

(جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِن اَرِیدُ اِلَّا اِلصْلَاحَ مَا اسْتَعْتَضْتُ وَمَا لَوْ فِی قُبْرِی
اَلْاَمَّا لِلّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَالیُّهُ اَنْبِیُّ

تجدید الاسلام

(مصنفہ)

دین محمد افغانی

قائم جمعیت تجدید الاسلام

۱۹۵۶ء مطابق ۶۶-۶۷ھ

۱۰۰۰

پانچواں

(پہلی بار شائع)

5/8
قیمت ۱/۸

DATA ENTERED

پندرہ روزہ

۹۲۸۱

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
۱۴	مقدمہ	
۲۵	نسلی، لسانی، اور ذہنی تخصیبات کی بنا پر مسلمانوں کا ایک دوسرے سے جدا ہو جانا	۱
۲۹	و غوث و تبلیغ اسلام کا مقصد ہو جانا	۲
۳۳	توجہ پر خداوندی میں ذہنی انقلاب کا پیدا ہو جانا	۳
۳۸	بھولتی اور بے سند پیری مرید پیری	۴
۴۴	ہمارا موجودہ نظام تعلیم اور اس کا غلط انجام	۵
۴۵	دینی علوم	
۵۳	دنیوی علوم	
۵۶	علم کا صحیح معیار	
۵۶	علم فطرت	
۶۶	علم شریعت یا علم نبوت	
۶۵	اجسان اور خدمت خلق کے سبق کا بھول جانا	۶
۸۸	نسلی نسلوں کا غلط راہ پر گامزن ہونا	۷
۱۰۳	عورت، الزاظ و تعزیر کا شکار	۸

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر
۳۰۸	اخلاق النساء کا دیوار	۹
۳۱۶	امریا معروف اور غیر عن الذکر سے مسلمانوں کی لاپرواہی	۱۰
۳۱۵	اسوہ رسول یا اتباع رسول (صلی اللہ علیہ وسلم)	۱۱
۳۳۶	قرآن کا ناقابل عمل بن جانا	۱۲
۱۵۹	شریعت اسلامیہ کے اعتقاد میں تعطل	۱۳
۳۳۸	موجودہ مسلمانوں کا سپایانہ زندگی سے غافل ہونا	۱۴
۱۸۲	اقتصادی بد حالی اور لادینی کا تسلط	۱۵
۳۳۳	مسلمانوں میں شہر آشوب کا خلیفہ و لوط ہو جانا	۱۶
۳۳۳	اطاعت امیر کا فقدان	۱۷
۳۰۶	مشرقی جمہوریت اور اس کے برے نتائج	۱۸
۳۱۲	جمہوریت کی ابتداء	
۳۱۸	موجودہ جمہوریت اور قانون	
۳۲۲	موجودہ جمہوریت اور قومیت	
۳۲۵	موجودہ جمہوریت اور حزب مخالف	
۳۳۸	اسلامی شہر اور جمہوریت مخالف	
۳۵۶	تم کی جمہوریت کی ابتداء اور حزب مخالف	
۳۶۶	موجودہ جمہوریت اور آزادی رائے	
۳۷۱	موجودہ جمہوریت اور حفظ مراتب	
۳۷۳	موجودہ جمہوریت اور وزارت	

افلاس

مضامین

صفحہ نمبر

۲۷۹

موجودہ جمہوریت اور کثرت آراء

۲۸۲

موجودہ جمہوریت اور انتخاب

۳۰۰

کئی افراد کا بیک وقت انتخاب کرنے کا طریقہ غلط ہے

۳۰۲

موجودہ اصول انتخاب کی مطابق کوئی نمائندہ اکثریت کا نمائندہ نہیں کہلا سکتا

۳۰۳

بلا مقابلیہ منتخب شدہ نمائندگی غلط ہے

۳۰۶

دو اولیٰ کا خفیہ طور پر یکسور میں ڈالنے کا اصول غلط ہے

۳۰۹

محور اولیٰ کا ضرور کے حق میں ووٹ دینا غلط ہے۔

۳۱۴

حکومت الہیہ

۳۱۵

مخلافات اور امانت میں فرق

۳۲۲

شیطان کی قوتوں کا تسلط

۳۲۳

بیس اہم تقاضے

۳۲۶

با عمل صالح جماعت کی ضرورت

۳۲۷

کیا اس وقت منہاج النبوت مشائخ کے مطالبہ کی ضرورت ہے؟

۳۲۹

(۱) مسلم لیگ

۳۳۰

(۲) اسلام لیگ

۳۳۴

(۳) تبلیغی جماعت

صفحہ نمبر	موضوعات	صفحہ نمبر
۱۶۱	۱۴۱) حاکمیت اسلامی	
۱۶۲	۱۴۲) بحیثیت تجدید الاسلام	۱۶۴
۱۶۳	۱۴۳) نصیب العین	۱۶۵
۱۶۴	۱۴۴) الخرافات و مفاسد	۱۶۶

نور حق پھر ظلمتِ باطل پر غالب آگیا

پھر نبوی نفاکم بنائے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

وہم اور برہم نبوی پھر سلطنتِ شیطان کی

پھر نبوی چاروی چہاں میں حکمِ اللہ الصمد

تدقید سے ہو گیا باطل پرودیت کا رنگ

اور تدقید ہے نصرتِ عقیدے پر لکھ

تدقید سے مشکروں پر آئی گا وہ وقتِ منہ

جسکے پائے میں تھا خدا کرتا ہے حنبلِ حق منہ

کفر کی بھونکنیں بچھا سکتی نہیں حق کا چراغ
شمع دیں روشن رہی عمر بھر بے روبرو

ایک دن ہوتا ہے آخر پرچم حق سر بلند

فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي سَمِعَ بِهَا رُسُلُهُ

بَطْنِ شَرْبِ سَمِعَ بِهَا رُسُلُهُ

ہے یہی قانون حق جاری ازل سے تا ابد

سے بوڑھا صاحب مصنف کی کنیت ہے یہ ۱۹۵۲ء میں ابو الیاس
محمود الحسن کو کہنا تھا حسب بیعت پیشا ور میں مصنف نے
شیا لانتا کو اشعار میں غلطیاں کر لیا تھا

طیور طریقہ ترقی پر گامزن ہو گئے ہیں وہ انہیں صدائق صاف بتلا دے جائیں اور
پھر ان کے مدافعتیہ وہ فائزہ عمل بھی رکھ دیا جائے جس پر چل کر قرن اول
(موجودہ جماعت ڈیپارٹمنٹ) کے صحیح اسلام پر گامزن ہو سکیں۔

اس کتاب کے ابتدائی حصہ میں ان ضروری مسائل پر بحث کی گئی
ہے جو اس وقت قابل غور ہیں۔ اور جن پر یا تو بالکل نکل نہیں ہو رہا ہے اور
یا اگر کسی ایک مسئلے پر عمل ہو چکی رہا ہے تو جزوی طور پر لہذا پھر انہی
مسائل کو بنیہ اہم تقاضوں کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ اور ان پر
نکل کر سہ کی دعوت دی گئی ہے۔ اور ان تقاضوں کو پورا کر دینے کے لئے
ایک بائبل صحاح جماعت کی ضرورت کا احساس بھی دلایا گیا ہے۔

اس کے بعد ان موجودہ جماعتوں کا جائزہ لیا گیا ہے جو حکومت الہدیہ
کے قیام کی دعویدار ہیں اور ان پر ایک مختصر تعقیبہ کی گئی ہے۔ اس کے بعد
”جمعیت تجدید الاسلام“ کے نام سے شریک کے اجراء سے متعلق بحث
کی گئی ہے۔

(تھام افغانی)

بِسْمِ اللَّهِ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

لَعَمْرُكَ اللَّهُمَّ وَالضَّمِيرُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُقَدِّمَةٌ

أَعُوذُ بِكَ يَا مَلِكُ الْجَنَّةِ الْكَافِيَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ
 الْكَبِيرِ الَّذِي يَدُورُ مِنْ شَرِّ كُلِّ جَبَّارٍ وَفَاسِقٍ وَفَاجِرٍ
 وَعَدِيدٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ جَبْرِ الْمُشْطَلِ وَالْمُشْطَلِ وَالْمُشْطَلِ
 وَنَدَائِسِ الشَّيْطَانِ وَأَجْرِي فِي مِثْرِي يَا رَحْمَنُ حَتَّى لَا يَكُونَ
 لِي عَلَى سُلْطَانِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْتَ مِنْ
 أَيْدِيهِ وَالضُّلَّةِ لَهُ وَمِنْ شَرِّ نَفْسِي وَإِلَهُهُ سِيْرَةُ
 الْمُسْلِمِيَّةِ لِلَّيْزَانِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 أَشْهَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ○ أَيُّكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ ○
 كُنْتُمْ عَلَيْنَا ○ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ○ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ○
 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ○ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ
 الْغُضُوبُ عَلَيْكُمْ ○ وَالضُّالِّيْنَ ○ آمِينَ

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَرَحْمَةٍ لِّلْعَالَمِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ أَجْمَعِينَ
وَعَلَىٰ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْتَدِينَ، وَعَلَىٰ كُلِّ صَالِحٍ مَّسْكُومٍ
وَالْمُقَرَّبِينَ بِإِذْنِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ وَأَهْلِ طَاعَتِهِ
أَجْمَعِينَ

أَمَّا الْفَضْلُ : يا معشر الجن والانس
وَأَشْهَدُ يَا بَنِي آدَمَ أَنَّكَ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَلَا رَسُولَ بَعْدَ سَعْدِهَا رَسُولَهُ بِالْحَقِّ
شَاهِدًا أَكْرَمَ نَبِيًّا وَأَوْدَىٰ عِبَادِي اللَّهِ بِأَذِينِهِ
وَرَسُولِهِ أَحْمَدٌ نَبِيًّا ۝ وَأَشْهَدُ بِالْحَقِّ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ
لِيُظْهِرَ عَلَىٰ الدِّينِ كَلِمَةَ الْكَلِيمِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝ وَعَلَىٰ
هَذِهِ الشَّهَادَةِ تَحِيٌّ وَتَحِيَّةٌ وَمَوَدَّةٌ وَعَلَيْهَا تَبَعَتْ
الْمَشَاءُ اللَّهُ تَعَالَى ۝ اللَّهُمَّ كُنْ بِهَا عَمَلًا قَلْبًا وَمَسْأَلَةً
وَأَعْيُنًا وَإِذَا نَبَأَ الْمُسْلِمِينَ الْخَيْرَ حَقًّا ۝ وَلِيْسْ بِي الْقَوِيُّ
حَقًّا ۝ اللَّهُمَّ أَرِنَا الْخَيْرَ وَأَرِنَا قُبُلَهُ وَاللَّهُمَّ
أَرِنَا الْبَاطِلَ بِأَجْلِهِ ۝ وَأَرِنَا جَنَّتَنَا بِه ۝ اللَّهُمَّ
رَجِدْ نَا بِجِدِّ يَتَيْتِكَ وَتَبَيْتُكَ أَقْدَامَنَا عَلَىٰ دِينِكَ
دِينِ الْأَسْلَامِ ۝ إِنَّ الدِّينَ بِيَدِ اللَّهِ الْإِسْلَامُ
وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ كِتَابًا
وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْكَرِيمِ
إِن أُرِيدَ إِلَّا الْإِصْلَاحُ مَا اسْتَعْتَضْتُ وَمَا تُرِيدُنِي إِلَّا
بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ
وَأُوْضِعْتُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

وہ فریب خوردہ شاہین کہ پلا ہو کر گھس رہا ہے

اُسے کیا خبر کہ کیا ہے وہ اور ہم شاہ باز ہی

خداوند کریم نے ہر انسانی روح میں کوئی نہ کوئی مقصد چھپا رکھا ہے۔ اور ہر کسی کو اپنی زندگی میں ایک اور ایک ایسا موقع دیتا ہے۔ جبکہ اُس کے دل میں ایک عظیم سہلائی اور گام خمیر کی تمنا پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اُس کے دل میں یہ خواہش کہ وہ اپنی سہلائی سے کہیں وہاں ایک بہترین کام کر چاؤں۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وہ اپنے آپ کو چند مجبور لوگوں کے باعث اس قابل نہ سمجھے کہ وہ سبھی عظیم سہلائی کا نام کر سکیگا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اگر وہ اُس آسناک کو جو اُس کے دل میں کسی سہلائی کے گام کو کرنے کے لئے پیدا ہوئی ہے، مستعدی سے پکڑے اور اسکی طرف توجہ دے وہیں اُسے عملی حیا سے پہنانے کی سہلائی ملے۔ تو لہذا اُس کے سامنے ایک اعلیٰ ترین مقصد حیا ہے۔ افشا ہوگا۔ اور وہ ضرور انیس عظیم سہلائی کا موجب بن سکیگا۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۗ وَإِنَّ الْإِنشَانَ لِرَآءِ شَادِئِهِ لَادْتَدِي ۗ هُوَ كَرَّوَاكٍ مَّحْدِي ۗ كَرَّوَاكٍ مَّحْدِي ۗ

یعنی میری تلاش و جستجو کرتے ہیں میں ضرور ان کے لئے اپنے
راستے کھول دیتا ہوں۔

میں سمجھتا ہوں کہ جب کسی کے دل میں بھلائی کے کسی
کام کو کرنے کی تمنا پیدا ہوتی ہے تو یہ اُس کے پروردگار
کی طرف سے اُس پر خاص رحمت اور فضل ہے۔ جس نے
اس کی روح کو اتنی قابلیت بخشی کہ وہ نیکی کی طرف راغب
ہو۔ اور یہ واعیہ جو اس کے اندر سے اُسے کسی کار خیر کرنے
پکارتا ہے۔ اُس کے لب کی طرف سے اُس کے جذبہ شمل
کا امتحان ہے۔ گویا معبود اپنے عبد کو آندہ مانتا ہے۔ آقا اپنے
غلام کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ یا محبوب اپنے عاشق کو پرکھ
رہا ہے۔ مگر اس داعیہ کے ذریعے اُس کی آرزوئیں کچھ ایسے
غیر محسوس طریقے پر ہوتی ہے۔ اور اُس کی قربانی کا اندازہ کچھ
ایسے عجیب طریقے پر کیا جاتا ہے۔ کہ اُسے خود بھی یہ اندازہ
نہیں ہوتا کہ آیا یہ واقعتاً قدرت کی طرف سے میرا امتحان
ہے۔ یا یہ میرے ضمیر کی پیداوار ہے۔ مگر اتنا اُسے ضرور اندازہ
ہوتا ہے کہ یعنی اُس کے دل میں انفا کرویا جاتا ہے کہ اگر تو اُس
کار خیر کو کر جائے تو شاید اللہ تجھ سے راضی ہو جائے۔
اور اُس کا قرب سب کچھ نصیب ہو۔ اور اگر وہ میرا کار خیر نہیں
رہنا ہے تو اُسے دیکھنا کہ اُس کو اپنا نصب العین اور مقصد حیات بنانے

تو پھر قدرت دیکھتی ہے۔ کہ ایک عبد اپنے معبود کی رضا کی خاطر کس قدر قربانی دینے کو تیار ہے۔ پس یہی وہ امتحان اور ابتلا ہے جس کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی جلیل القدر ہستی سے بھی اپنے والدین خویش و اقارب ملک و وطن اور بیوی بچے بلکہ جان تک کی قربانی طلب کی گئی تھی۔

در اصل فطرت کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ کسی مقصد کے حصول کے لئے صرف دیانی صبح غریب پر انسان کو نہیں رہنے دیتی بلکہ وہ یہ دیکھا کرتی ہے کہ خود انسان اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے کس قدر سعی کرتا ہے۔ قرآن نے "لَمَّا لَمَسْنَا لَيْلًا لَنُؤْمِنُ بِرَبِّنَا فَجَاءَنَا بِنُورٍ كَرِيمٍ" کی اپنی سعی و عمل پر ہی ڈال دیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے آہنی عزم اور صبر و استقلال کے ساتھ جدوجہد جاری رکھتا ہے اور کیسوں کے ساتھ اس کے حصول کے لئے متفکر رہے گا تو وہ ضرور اس مقصد میں کامیاب ہو سکیگا۔ "مَنْ جَاهَدْنَا فَقَدْ جَاهَدَنَا" جو اپنے مقصد کے لئے جدوجہد کرے گا تحقیق وہ اسے پا کر لے سکیگا، لیکن اگر وہ اپنے مقصد کے حصول میں غفلت برتے گا، یا اپنے آپ کو اس مقصد کے حصول کے لئے ناقابل سمجھ کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھیں گے۔ اور پھر یہ توقع رکھیں گے کہ میرا مقصد بھی نہ کسی پر پہنچا سکے گا۔ تو میرے نزدیک

وہ بڑی غلطی میں پڑا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جب اپنے مقصد کے سامنے رکاوٹیں اور مشکلات دیکھتے ہیں۔ تو احساس کمتری کے باعث اپنے آپ کو کمزور اور بے بس سمجھ کر ہتھیارتے اور ٹھنڈی آہیں بھرتے ہیں۔ مگر سعی و عمل کی طرف کبھی توجہ نہیں دیتے۔

بسا اوقات تو یوں بھی ہوتا ہے۔ کہ بعض لوگ اپنے مقاصد کے حصول کے لئے کچھ ہاتھ پیر بھی مار لیتے ہیں۔ لیکن جب انہیں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ جی توڑ جاتے ہیں اور پھر بس و ناامیدی میں مبتلا ہو کر کتا رہ کش ہو جاتے ہیں۔ پھر بسنے...
تعلقیت اندیش لوگ تو دوسروں کو اپنی زہرا نشانی کا نشانہ بناتے ہیں۔ بڑوں تک کو گالیاں دیتے ہیں۔ اور بسنے قومی۔
عوامی اور لسانی تعصبات میں مبتلا ہو کر دین اور روحانیت سے بیزار ہو جاتے ہیں اور ایک ایسی زندگی اختیار کر لیتے ہیں جو انہیں "انسفل نسا فلین" کے درجے تک پہنچا دیتی ہے۔ کئی لوگ غم غلط کرنے کے لئے منشی استیاد کا استعمال شروع کر دیتے ہیں اور بعض لوگ گانا سننے اور سنیاد کھینے کے عادی ہو جاتے ہیں۔
کئی برس پہلے تو وہ وقت گزارنے کی خاطر شروع کر دیتے ہیں لیکن بعد میں جب ان کی عادت نچتہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں نہ صرف ان کی صحت کو کمزور کر دیتی ہیں۔ بلکہ ان کی مالی حالت میں بھی کمزوری

آجاتی ہے اور کچھ وہ جائز و ناجائز طریقوں سے روپے پیسے بٹورتے اور خواہ مخواہ کی بری حرکتوں میں پھنس جاتے ہیں جو انہیں ذلت کی زندگی تک پہنچا دیتے ہیں۔

اور بعض لوگ تو بالکل ہی دنیا کے کاموں سے جی چھوڑ جاتے ہیں جس کا لازمی نتیجہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے بے کار ترین لوگوں میں شمار ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ نہ صرف زمین پر ہی بوجھ ہوتے ہیں بلکہ قوم، ملک اور خاندان پر بھی بوجھ ہو جاتے ہیں۔ کچھ بعضوں کی دولت تو بیکاری پن تک پہنچ جاتی ہے اور بعضوں کا دماغ ہی جواب دے جاتا ہے۔

اور اسی طرح دنیا میں ایسے بھی بہت سے انسان موجود ہیں جنکے دماغوں میں بہت بڑے غم کے خیالات چکر کاٹتے ہیں، وہ اپنے ذہنوں میں بلند ترین مقاصد چھپائے رکھتے ہیں۔ لیکن اگر انہوں نے ان مقاصد کے حصول کے لئے کوئی جدوجہد نہیں کی۔ تو اس کی وجہ صرف یہ ہے۔ کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں دنیا کے مقاصدوں سے نجات مل جائے۔ یا یہ کہ پیٹ کا مسئلہ بین ہیں حاصل نہ ہو، یا بیوی بچے نہ ہوں، اس ملازمت کے بدلے جانے کا خطرہ نہ ہو۔ ان فلاسوں کا دماغ نہ ہو۔ بیماری نہ صرف ذہن حکومت کا ڈرنے ہو۔ یا یہ پیسے کی کمی نہ ہو تو ہم ضرور اپنے مقاصد حیات راہ میں تعین نہیں کیا مگر بے باقی ہیں۔ لیکن

حقیقت یہ ہے اور اس میں ذرہ برابر بھی مساوات نہیں۔ کہ کام کرنے والوں نے دنیا کے بڑے بڑے کام کا لطف و مصائب اور رنج و الم کے هجوم میں گھرا کر کئے ہیں۔ جن جو انزویوں اور دانشوروں نے قوموں کی نوا و پار لگائی ہے۔ اور قوموں کو ترقی کے بارے میں تک پہنچایا ہے۔ وہ اکثر فراغت والے طبقے ہیں سے نہیں تھے۔ بلکہ ان لوگوں میں سے تھے جو ضروریات زندگی کے مصلحتوں کے لئے دھکے کھاتے اور سخت جدوجہد کرتے رہے ہیں۔

اگر ہم انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی زندگیوں پر غور کریں اور یہی وہ اعلیٰ ترین ہستیاں ہیں جن کے اسوۂ حسنہ پر چلنے کا قرآن ہمیں حکم دیتا ہے۔ "لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ رِجَالُهُ مِمَّنْ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ تَحْقِيقِ تَمَّارِ لَعْنَةُ اِبْرَاهِيْمَ عَمٍ اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے اسوۂ حسنہ ہے۔ "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسُوَةٌ حَسَنَةٌ" تحقیق تمہارے لئے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اسوۂ حسنہ ہے۔ یعنی ان کی زندگیوں میں تمہارے لئے بڑے بڑے اسباق موجود ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہو گا کہ ان حضرات نے کبھی قوم سے کسی اجرت، تنخواہ یا معاوضے کا مطالبہ نہیں کیا۔ بلکہ وہ تو فرمایا کرتے تھے کہ "اِنَّ اَجْرِي اِلَّا عَلٰی اللّٰهِ" رہتا ہے ہمارا اجر کسی کے ذمے سوائے اللہ تعالیٰ کے

مقصد یہ ہے کہ انسان تب ہی اپنے مقصدِ حیات میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور تب ہی وہ کوئی کارِ نمایاں انجام دے سکتا ہے۔ جب اُس کے دل میں کوئی ٹھوس نصب العین جگہ کر لے اور اُس کے دماغ میں قوم کی اصلاح اور بھلائی کے لئے کسی کارِ خیر کا تصور آجائے اور وہ اُسی وقت سے جس حال میں تھی ہو۔ اپنی استطاعت کے مطابق اُس کے لئے جدوجہد شروع کر دے۔ تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ اکثر نہایت ہی حسین و لطیف کمالات ایسے مردوں اور عورتوں نے حاصل کئے ہیں جو مصائب و مشکلات میں گھرے ہوئے تھے۔ اور جنہیں روزِ مرہ کی دکھ بھری زندگی میں اطمینان و سکون کا سانس لینے کی مہلت نہیں ملی اور بعض بہترین و عظیم ترین کتابیں شدید ترین اظلاس اور مصیبت کے ایام میں لکھی گئی ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ مقصدِ حیات ایک ابدی شے ہے جو حالات کی وجہ سے فنا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اُس کی پیاس بجھی سکتی ہے۔ چاہے انسان پر کیسے ہی حالات کیوں نہ آجائیں۔ البتہ! اگر انسان اُسکے حصول میں مستقل مزاجی کو چھوڑ دے۔ تو معمولی سی بات بھی اُس کیلئے بہا نہ بن جاتی ہے اور پھر وہ نہ صرف اپنے مقصدِ حیات کو کھو جاتا ہے بلکہ روحانی قابلیت کے امتحان میں ناکام ہو کر اپنے آپ کو اسفل میں گرا دیتا ہے۔

در عمل انہی امتحانات میں ثابت قدم رہنے اور مستقل مزاجی

سے اپنے نصب العین کی طرف بڑھنے کا سبق انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہمیں دے گئے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے ملک و ملت اور خویش و اقارب سے علیحدہ کئے گئے طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذائیں پہنچائی گئیں۔ مگر وہ اپنے نصب العین سے ہرگز نہ ہٹے۔ خود رسول اللہ صلوٰۃ والسلام کو جب قریش نے طرح طرح کی ایذائیں پہنچائی اور حد درجہ تنگ کیا تو آنجناب علیہ الصلوٰۃ والسلام قدامہ ابی و امی۔ و نفسی و مالی نے فرمایا کہ: "اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے اور دوسرے پر چاند، تب بھی میں حق بات سے نہ ہٹوں گا اور اپنے مقصد حیات کو نہ چھوڑوں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات علیہم الصلوٰۃ والسلام کی سنت اور ان کا اسوہ حسنہ مسلمانوں پر فرض کر دیا ہے۔ اور اس ابراہیمی اور محمدی سنت کو جگر گوشہ رسول اللہ صلوٰۃ والسلام نے صبراً ان کر بلا میں زندہ و پائندہ کر دکھایا۔ آپ اپنے آخری خطبے میں یہودی فوج کو یوں مخاطب کرتے ہیں: "یہودی کی بیعت تو ناممکن ہے۔ میں نے مسلمانوں کے لئے صبر و استقامت، استقامت و استقامت خود داری کی بنیاد رکھی ہے۔ اور میں تمہیں اعلانیہ کہتا ہوں کہ تمہاری توقعات پوری نہ ہو سکیں گی۔ اور دنیا بہت جلد تمہیں اپنا کر شرم و کھلا دیگی۔ خدا اس دن کے لئے مجھے زندہ نہ رکھے

کہ میں چند روزہ زندگی کی خاطر ایک فاسق و فاجر کی ہیبت
 کر لوں، اور بنو فاطمہ کے دامن پر سیاہ داغ لگا دوں۔ خداوند
 قدوس کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایک باضمیر انسان بنایا۔ مجھے
 خطرہ تھا کہ میرا ضمیر کہیں میرے معصوم بچوں کی محبت اور پوری
 شفقت کی بنا پر دھوکہ نہ دے دے۔ لیکن یہ اس پاک ماں
 کے پاک دودھ کا اثر تھا کہ جھوٹی توقعات اور فانی ضروریات
 حقیقت کے سامنے مغلوب ہو گئے۔ اور اب میں خداوند
 تعالیٰ کے حضور میں سحر خروٹی کے ساتھ جا رہا ہوں (از حسین ابن علیؑ)
 غرض یہ ہے کہ اگر انسان روزمرہ کی زندگی کے جھمیوں
 میں رہ کر اس اضطرابی حالت کو جو اس کے دل و دماغ میں
 تفکرات، تصورات، احساسات، اور جذبات کی صورت
 میں پیدا ہوتی ہے۔ عملی صورت دینے کی سعی کرے اور پھر اپنے اس
 مقصد کے لئے سر دھڑ کی بازی لگا دے۔ تو اس کا نصب العین
 قوم کا نصب العین بن سکتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسی
 پر زور طاقت کا روپ اختیار کرے۔ جو ایک مرتبہ تمام دنیا کو
 بلا دے اور تمام دنیا اس کے اس کار نامہ پر انگشت بدندان
 رہ جائے۔ پس انہی امیدوں کو بیکر خدائے رحمان و رحیم کے نام
 سے میں میدانِ عمل میں قدم رکھ رہا ہوں۔

در اصل میرے حالات بھی بعض وجوہات کی بنا پر ان افراد

سے مماثلت رکھتے ہیں جو مصائب و مشکلات میں گھرے ہوئے تھے۔ اور جنہیں روزمرہ کی مصروفیتوں سے سرکھجانے کی بھی فرصت نہ ملتی تھی۔ بلکہ میں تو روزمرہ کی زندگی کے جھیلوں کے علاوہ ایک ایسا گناہ اور بے باہر شخص ہوں جو نہ صرف ادنیٰ دنیا میں طفلِ کتب کے برابر ہوں۔ بلکہ کسی یونیورسٹی۔ کالج یا مدرسہ کا سند یافتہ بھی نہیں ہوں۔ لہذا اللہ نے کچھ اردو۔ فارسی اور عربی کا شوق رکھنے کے باعث بعض قابل قدر کتب کا مطالعہ ضرور رکھنا ہوں، لیکن میرے دل میں بچپن ہی سے دین اسلام کو تمام دنیا کے ادیان پر غالب کرنے کا ایک ایسا جذبہ کار فرم ہے کہ جس نے نہ صرف میری ساری زندگی کو دینی جذبات و احساسات سے بھر دیا ہے۔ بلکہ میرے سینے میں ایسا ٹھاٹھیں مارتا ہوا بحر بے کراں موجزن کر دیا ہے۔ جس کے آغوش میں کئی سیلاب اور طوفان چھپے ہوئے ہیں۔ اور جو قرن اول کے اسلام کی احیاء کے لئے کئی انقلابات کو برپا کرنے والے اور جسکی کئی وجوہات ہیں۔

نسلی، لسانی اور مذہبی تعصب کی بنا پر مسلمانوں کا ایک

دوسرے سے جدا ہو جانا اور پہلی وجہ یہ ہے کہ میں نے بڑی مدت سے مسلمانوں کی اس حالتِ زار کو بکشمیر سے مطالعہ کیا۔ اور میں نے دیکھا کہ مسلمان نہ صرف خدا، رسول، اور قرآن ہی سے دن بدن

بیگانہ ہوتا جا رہا ہے۔ بلکہ دنیا میں بھی اس کی کوئی قدر و منزلت باقی نہیں رہی۔ ایک وقت وہ تھا۔ جب مسلمان روئے زمین کی بادشاہت کا مالک تھا۔ چین سے لیکر سپین تک اور سائبریا کے میدانوں سے لیکر جنوبی افریقہ کے صحراؤں تک اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ اتفاق و اتحاد کا وہ عالم تھا۔ کہ اگر مشرق کے مسلمان کی پاؤں میں کانٹا جھبھ جاتا تو مغرب کے مسلمان کے دل سے اُسکی آہ نکلتی۔ تاریخ گواہ ہے کہ اسلام نے نہ صرف عرب قوموں کے قومی اور نسلی تعصبات کی بنا پر کئی سالوں کی خانہ جنگی کو صلح و آشتی اور اخوت و مساوات سے بدل دیا تھا۔ بلکہ ان تمام قوموں فرقوں اور قبیلوں کو چوتین سو ساٹھ پتوں کو پوچھنے والی تھیں ایک صف میں کھڑا کر کے ایک خدا کے آگے سرنگوں کر دیا تھا۔ اور بقول

شاعر ملت سے

ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے مجھ کو واپا نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نوا

بندہ و صبا و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے

خود قرآن کا ارشاد ہے: "وَإِذْ كُنَّا وَالنَّعْمَتِ اللَّهُ

عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ

بِنِعْمَتِهِ إِخْوًا فَأَنْجَاكُمْ مِنَ الظَّنِّ فَانقذكم من الظنِّ

النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. الخ رپ آل عمران ع ۱۰۱

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ جبکہ تم ر قومی

عصبیت اور نسلی تفوق و برتری کے احساس کے باعث آپہنچا میں دشمن تھے پس سمجھنے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی جس سے تم خدا کے فضل اور اس کی نعمت (یعنی اسلام) کے باعث بھائی بھائی بن گئے اور شلوگ (آپس کی خانہ جنگی اور تعصب کی) دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے سو اس (خانہ جنگی کی تباہی کے گڑھے) سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری جان بچائی۔ لیکن آج مسلمان نہ صرف نسلی، لسانی اور علاقائی جھگڑوں میں مبتلا ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ بلکہ مذہبی عقائد کی بنا پر تفرقہ بندی اور مذہبی تعصبات کے باعث ایک دوسرے سے برسرِ پیکار ہونا تو ایک خطرہ عظیم بنتا جا رہا ہے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں دشمنوں نے بعض پیشیمور ایجنٹوں کو مسلمانوں کے درمیان اختلاف و افتراق ڈالوانے کی خاطر نہ بھیجا یا ہو؟ آخر یہ چند سالوں سے ہمارے مختلف گروہوں کے اندر یہ علامہ، مفتی، آغا، حافظ، قاضی اور مولانا صاحبان اتنے زیادہ کہاں سے پیدا ہوئے ہیں۔ آخر یہ صاحبان مختلف العقائد گروہوں کی کٹیچوں پر سے ایک دوسرے کے خلاف نہ ہر افشانی کیوں نہ رہا رہے ہیں؟ مسلمانوں کو آپس میں کیوں لڑا یا جا رہا ہے؟ ان میں اندرونی طور پر نفاق پیدا کرنے کی مہم کیوں چلائی جا رہی ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ ان صاحبان میں دشمنوں کے ایجنٹ بھی موجود ہوں؟ اور وہ اسی مرض کو لیکر آئے ہوں کہ مسلمانوں کو

آپس میں لڑا بھڑا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور ان کو کسی ایک سیاسی یا مذہبی مسئلہ پر متفق نہ ہو نے دیا جائے تاکہ ان کے تمام قومی اور ملکی فلاح و بہبود کے کام التوا میں ہی پڑے رہیں۔ اور کیا ان مذہبی اور سیاسی رہنماؤں میں ایسے لوگ نہیں ہیں جنکو ہمارے دشمن خرید کر ہمارے خلاف استعمال کر لیں؟ کیا ان سیاسی اور مذہبی جھگڑوں کا وجود کسی وقت بھی ہماری تباہی کا موجب نہیں بن سکتا؟ کیا مسلمان ان فرقہ بند جماعتوں اور گروہوں کی موجودگی میں کبھی بھی چین کی زندگی بسر کر سکتے ہیں؟ ہماری فوج میں سپاہی سے لیکر بڑے بڑے آفیسروں تک مختلف الخیال، مختلف العقائد اور مختلف المذاہب فرقوں کے افراد موجود نہیں؟ اگر ہیں تو کیا ہمارا دشمن اپنے ایجنٹوں کے ذریعے ان کے اندر خفیہ طور پر نفاق پھیلانے کی مہم نہیں چلا سکتا؟ اور اگر یہ سب باتیں درست ہیں اور اس میں ذرا برابر مبالغہ بھی نہیں۔ تو پھر بتلایا جائے کہ کیا دنیا اسلام میں کسی جماعت یا حکومت کے پاس مسلمانوں کے درمیان عقائد کی بنا پر پیدا شدہ افراط و تفریط کو ختم کرنے اور قرن اول کے اسلام کا از سر نو عادیہ کرنے کا کوئی لائحہ عمل ہے؟ کیا کسی جماعت نے اس کے لئے کوئی عملی جدوجہد بھی کی ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟

دعوت و تبلیغ اسلام کا مفت و ہوجانا۔
دوسری وجہ جو میری پریشانی

کا باعث بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دین اسلام جو تمام ادیان پر غالب ہونے کے لئے بھیجا گیا تھا۔ اور جس کو مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پہنچانے کی ذمہ داری تمام امت پر ڈالی گئی تھی یعنی۔ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكُوفُورَ كَاوَهَ حَشْمَهٗ وَفَيْضِ جَوْفَارَانَ كِي وَادِيوں سے نکلا تھا اور جس نے ان کی آن میں سیلاب کی صورت اختیار کر کے تمام روئے زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اب راتوں میں بتدہ پڑا ہے تعجب کا مقام ہے کہ آج آپ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جا سکتے، مگر جہاں آپ پہنچیں گے۔ وہاں آپ عیسائیت کا ایک نہ ایک مشن ضرور دیکھیں گے۔ جو عیسائی مذہب کی دعوت و تبلیغ کا کام انجام دے رہا ہوگا۔ چاہے وہ کسی رنگ میں ہی کیوں نہ ہو۔

خود ہندوستان و پاکستان میں آپ یریشن ہسپتال، مشین سکول، کنونینٹ سکول، گریمیر سکول۔ ایڈورڈ کالج وغیرہ تو دیکھتے ہی ہیں۔ ان سکولوں، کالجوں اور ہسپتالوں کی عرض و غایت صرف یہی ہے کہ خدمتِ خلق۔ حسن سلوک اور ملازمت دلانے کے طریقوں سے لوگوں کو اپنے مذہب میں شامل کر لیا جائے اور صرف یہ نہیں بلکہ علی الاطلاق بھی دعوت و تبلیغ میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ عیسائی مذہب کا

صرف ایک فرقہ : واپس ٹاور مشن کے ایک اور دو رسالہ بعنوان -
 : مینار و دید بانی کے میری نظر سے گذرا اُس کے مطالعہ سے مجھے
 معلوم ہوا کہ یہ رسالہ جو ۲۳ صفحات پر مشتمل تھا، چالیس زبانوں
 میں چھپتا ہے اور اسی طرح اس رسالے کے ساتھ اور لٹریچر بھی انہی
 زبانوں میں چھپ رہا ہے اور لطف یہ ہے کہ اس تمام لٹریچر کے ساتھ
 انہی زبانوں میں تربیت یافتہ افراد پر مشتمل وفد بھی بھیجے جاتے ہیں
 جو مختلف اقوام میں ان کی زبانوں میں دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا
 کرتے ہیں۔

سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا مسلمان جماعتیں عیسائی مشن کے
 مقابلہ میں عشرہ عشر کے برابر بھی دعوت و تبلیغ اسلام کا کام انجام دے
 رہی ہیں؟ نہیں! بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کارل مارکس اور لینن کے
 وہ چند اصول جو انہوں نے اشتراکیت کے نام سے نہ صرف امریکہ
 کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے پیش کئے تھے، بلکہ مذہب کو
 بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ترک کر دینے کا اعلان کر دیا تھا۔ آج دنیا کے
 کونے کونے میں پھیل رہے ہیں۔ کمیونزم کا ہر رکن آج اپنے ازم کو
 پھیلانے میں سر و صر کی بازی لگانے بیٹھا ہے اور تو اور ہندو بھی
 آج شدھی تحریک چلانے میں تن من دھن کی بازی لگا رہا ہے۔
 لیکن مسلمان ہمیشہ بوی بچوں، کاروبار اور مکانات کیلئے
 توپیشیاں دہتا ہے۔ ان کے لئے جدوجہد کرتا ہے، ناجائز اٹمنٹوں

اور جھوٹے مقدمہ بازیوں کے لئے تو دن رات متفکر رہنا ہے
 اگر اُسکا بچہ بیمار ہو جائے۔ یا اُس کی بیوی کو کوئی تکلیف ہو۔ یا اُسے
 کوئی اور دنیاوی غرض درپیش ہو تو اُسے۔ دفتر۔ دکان۔ کاروبار
 کہیں بھی چین نصیب نہ ہوگا۔ دفتر میں کام تو کرتا ہوگا۔ لیکن اُس کا دل
 بچے کی بیماری میں ہوگا۔ دکان پر بیٹھا ہوگا۔ لیکن اُسکے ذہن میں بیوی
 کی تکلیف کا خیال چمکے گا۔ ڈاکٹروں کے پاس دوڑیگا
 طبیعوں سے مشورے کریگا۔ وہ پیسہ خرچ کرے گا۔ ملنگوں پر
 اور فقیروں کی درگاہوں پر دیکھا جائے گا۔ غرض جو کچھ اُس سے
 ہو سکے وہ کریگا۔ مگر بیوی بچوں کی تکلیف برداشت نہ کر سکیگا۔
 یہ کیوں؟ اُس لئے کہ وہ اپنے آپ کو بیوی بچوں کا ذمہ دار
 سمجھتا ہے اور ہر ذمہ دار شخص کو ایسا کرنا بھی چاہیے۔ اس طرح
 اگر اُسکا کسی مکان۔ دکان۔ یا کسی اور غرض سے مقدمہ عدالت میں
 پیش ہے تو وہ اُس کے لئے صبح و شام متفکر رہے گا۔ وکیلوں
 کے پاس دوڑے گا۔ تابل لوگوں سے مشورے کریگا کیوں؟ اُس لئے
 کہ وہ اُس مکان۔ دکان۔ زر۔ زر۔ اور زمین کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے
 اور اپنی ملکیت کو بچانے کے لئے کسی کا جہد و جہد کرنا ایک فطری
 تقاضا ہے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج کا مسلمان اپن کے لئے بھی اتنا
 متفکر ہے؟ کیا اُس کا سوچنا اور متفکرنا اُس سے ہے؟ اور کیا

کمیونسٹوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کو ان تمام ضروریاتِ انسانی
 سے واسطہ نہیں پڑتا؟ پھر کیا وجہ ہے کہ کمیونسٹ تو ان تمام
 تقاضوں کے باوجود کمیونزم پیدا کرنے میں دن رات مصروف
 ہیں۔ نصرانی اپنی عیسائیت کی مشن کو ان تمام فطری تقاضوں کے ساتھ
 ساتھ فروغ دے رہے ہیں، ہندو بھی ان تمام ضروریات کو پورا کرتے
 ہوئے بے شدھی تحریک چلا رہے ہیں۔ مگر مسلمان اپنے کہ اللہ کا دین
 اس کی آنکھوں کے سامنے ملتا جا رہا ہے اور اسے احساس
 تک نہیں۔ لکھو کھاسلمان دین سے بے دین بنائے جا رہے ہیں
 لیکن اس کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ آخر یہ کیوں؟ کیا مسلمان
 یہ سمجھتا ہے کہ اس کے دین کا ٹھیکیدار صرف ظاہری ہے۔ کسیبا۔
 ۱۰ کُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرَجَتْ لِلنَّاسِ ۗ كَمَا فُرِغَ مِنْ
 حُدُودِهَا لَكُمْ مَتَعَلِقَ نَهِي ۗ اِذَا هُنَّ وَشَدَّ هِيَ تَحْرِيكَ بَلِيغًا
 کمیونزم، اور نصرانی عیسائی مشن کو پھیلانے میں بہتر سے بہتر طریقے
 استعمال کر سکتے ہیں تو کیا مسلمانوں کے سامنے ۱۰ اَدْعُوْا لِي
 سَدِيْقًا رَّبِّيًّا بِاِحْكَامٍ ۗ وَ اَلْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ ۗ
 لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف پر حکمت طریقوں اور
 مواعظِ حَسَنَةٍ سے بلاؤ، کی حکم کے بموجب احسن سے احسن
 طریقے اور ذرائع استعمال کرنے کا تقاضا نہیں؟ کیا آج کا
 مسلمان ۱۰ اُخْرَجَتْ لِلنَّاسِ ۗ کی آیت کے تحت تمام

روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کی اصلاح کا ذمہ دار نہیں ہے اگر
 ہے تو کیا آج کا مسلمان امریکہ۔ روس۔ چین۔ جاپان۔ تمام یورپ
 اور دوسری غیر اسلامی دنیا کے ادیان پر دین اسلام کا اظہار کر رہا
 ہے؟ کیا ممالک اسلامیہ ہیں اس اہم فریضہ کو ادا کرنے کے لئے اجتماعی
 طور پر کوئی ٹھوس عملی کام ہو رہا ہے؟ کیا غیر اسلامی ممالک میں مسلمانوں
 کی ایسی براعتیں موجود ہیں۔ جو دعوت و تبلیغ اسلام کے لئے ہر ممکن ذرائع
 استعمال کر رہی ہوں؟ میں مانتا ہوں کہ کسی اسلامی جماعت نے کچھ ٹریڈنگ
 مختلف زبانوں میں ترجمہ کر کے غیر اسلامی دنیا میں بھیجا۔ یا ہو گا۔ یا اس
 قسم کی کوئی اور کوشش کی ہو گی۔ لیکن کیا غیر اسلامی ممالک میں مسلمانوں کی
 جماعتیں عملی طور پر بھی کوئی کام کر رہی ہیں؟ کیا کسی اسلامی مملکت میں
 خود حکومت یا کسی جماعت کی طرف سے کوئی ایسی تربیت گاہ بنائی گئی
 ہے کہ جس میں طالب علموں کو مختلف زبانوں میں دعوت و تبلیغ اسلام کا کام
 سکھایا جا رہا ہو۔ تاکہ وہ امریکہ۔ روس۔ چین۔ جاپان اور دیگر غیر
 اسلامی ممالک میں جا کر ان کی زبانوں میں انہیں دین اسلام کی دعوت
 دیں؟ کیا کسی اسلامی مملکت میں کوئی ایسی تربیت گاہ ہے جو باطنی
 اسلام کو ظاہری اور باطنی علوم سے آگاہ کر کے پھر انہیں غیب
 اسلامی ممالک کی زبانوں اور ادیان سے پوری طرح واقفیت دلا کر
 کسی غیر اسلامی مملکت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سکونت اختیار کرنے کی
 ضرورت سے اسلئے بھیج رہی ہو۔ تاکہ وہ غیر اسلامی دنیا میں اسلام عملی طور پر اپنے

گروہ اور اعمال سے پیش کر دیں اور اس طرح اُن پیرانِ عظام کی طرح
تاریک وطن بنکر دعوت و تبلیغِ اسلام کا کام اپنے ملک سے باہر
انجام دیں؟ جن کی زیارتیں آج بھی ہند و پاکستان میں بطور گواہ کے موجود
ہیں؟ اور اگر نہیں اور اسکا عشرِ عشر بھی نہیں تو کیوں؟

توحیدِ خداوند کی پیدائشی انتشار کا پیدائش کا پیدائش
تیسری بات جو مجھے سمجھنی

گڑھی ہے وہ یہ ہے۔ کہ مسلمان جو وحدت کے پرستائے تھے جنہوں نے
مذہب کے بت خانے کو درہم برہم کر دیا تھا۔ جو تین سو ساٹھ بتوں
سے بیکر صرف ایک خدا کے بعد بن گئے تھے اور جن کو پستی ہوئی رہیوں
پر ٹپایا گیا۔ آگ کے انگاروں سے داغ دیا گیا۔ لیکن اُن کی زبانوں سے
اَحَدٌ اَحَدٌ کا ہی نعرہ بلند ہوتا رہا۔ جو بت شکن تھے اور ساری دنیا
کو توحید کی دعوت دینے کے لئے کھڑے ہوئے تھے۔ اس صحیح خود تین سو
ساٹھ بتوں و خفیہ بتوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ خود غیر اللہ سے استمداد و فی الغیب
کے قائل ہو گئے ہیں حالانکہ توحیدِ خداوندی ہی اہم کام ہے جس سے ہر نبی
نے اپنی تحریک کی ابتدا کی ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے۔ لَقَدْ اَرْسَلْنَا
نُوحًا اِلٰی قَوْمِهٖ فَقَالَ لِيُقُوْمِ اَعْبَادُ اللّٰهِ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهِ
غَيْرِهَا ط سَبَّ الْاَعْرَابُ عَدُوًّا تَرَجْمَةً۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم
کی طرف بھیجا سو انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو ایک
سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ وَ اِلٰی عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ط وَ اِلٰی

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ خَيْرٌ نُوحًا ط ۱۶۵ -

ترجمہ: اور ہم نے قومِ عاد کی طرف ان کے بھائی صوح و علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں..... وَإِلَىٰ نُوحٍ آخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ خَيْرٌ نُوحًا ط ۱۶۶

ترجمہ: اور ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں..... وَإِذَا هِيَ بِأُمِّ الْيَتَامَىٰ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهَا اعْبُدُوا اللَّهَ وَاللَّهُ وَالشُّرُكُوتُ ط ۱۶۷

ترجمہ: اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو..... وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ خَيْرٌ نُوحًا ط ۱۶۸

ترجمہ: اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں..... بَلْكَرَّانُ تَوَمَا بَغْمِرُ وں کے متعلق فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الصَّلَاةَ ط ۱۶۹

ترجمہ: اور ہم ہر امت میں کوئی نذکرہ بھیجے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے چھوڑ دو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے۔ قُلْ إِنِّي مُسْلِمٌ

اَنْ اَعْبَدَ الدِّينَ بَيْنَ كَفْرِ عَمَلٍ مِنْ دَفْنِ الدُّنْيَا ط ۱۲۴

انعام ۷۔ آپ کہہ چکے کہ مجھ کو اس سے ممانعت کی گئی ہے کہ میں
ان کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ اور ارشاد
ہے۔ قُلْ اِنَّمَا اُحْسِنُ اتَا اَنْ اَعْبَدَ اللّٰهَ وَلَا اُشْرِكُ بِاللّٰهِ
اَلَّذِيْ اَدْعُوْا اِلَيْهِ صَاب ۱۰۔ ترجمہ۔ آپ فرمادیں گے
کہ مجھ کو صرف یہ حکم ہوا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کروں اور کسی کو
اس کا شریک نہ ٹھہراؤں۔ میں اللہ ہی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی
طرف مجھ کو جانا ہے۔ اور یہاں وہ پیغام تھا جو رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام
نے گھر گھر جا کر سنایا۔ کہ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
تَفْلِحُوْا۔ اے لوگو! لاکھ لاکھ بار اللہ پر صونجات پاؤ گے۔

میرا مقصد یہ نہیں کہ مسلمان کلمہ پڑھنا نہیں جانتے اور ہم
اب انہیں کلمہ پڑھائیں۔ بلکہ مجھے جو چیز پریشان کر رہی ہے وہ یہ
کہ اس وقت مسلمانوں میں دو مختلف نظریے چلے آ رہے ہیں بعضوں
کا نظریہ یا عقیدہ یہ ہے کہ زیارت قبور۔ تعویذ۔ ٹوٹکے۔ چڑھاؤ
چڑھانا اور استناد من عباد الرحمن فی الثیابیت، مراقبہ، وغیرہ وغیرہ
قسم کی چیزیں شرک، بدعت۔ اور غیر ضروری ہیں۔ اور بعض لوگ
ان چیزوں کو مراتب کی بلندی کا ذریعہ، ثواب دین۔ اور مراہوں کا
وسیلہ سمجھتے ہیں اس طرح سے مسلمان ٹکڑے ٹکڑے اور گروہ گروہ ہو کر
ایک عجیب ذہنی انتشار اور احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے ہیں۔

مگر آج تک یہ فیصلہ نہ ہو سکا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق پر۔
 سعودی عرب کے محمد عبدالوہاب نے شرکِ خفی اور شرکِ
 علی پر ایک کتاب "التوحید" کے نام سے لکھی ہے جس
 میں قرآن و حدیث کو دلیل بنا کر زیارتِ قبور اور استنادِ اولیاء
 کو شرک ٹھہرایا ہے مگر بعض پیرانِ عظام اور علماء کرام کی ایک
 بہت بڑی جماعت نے اس کی مخالفت کی۔ اور اس کی تشریح کی اپنی
 تحریک کا نام دیکر کفر کے فتوؤں سے نوازا۔ مگر جب وہ عرب میں
 برسرِ اقتدار آیا تو اس تحریک پر اس شدت سے عمل کیا کہ آج تک
 عرب میں کوئی شخص کسی نہ یا زیارت یا قبر کو استناد کی خاطر بوسہ دیتے
 یا مس کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ اس نے اس بڑی سختی سے کہا کہ
 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے خلیل القدر سہیلوں تک کی قبروں کو بھی
 زمین سے ہٹا دیا۔ یہ تحریک صرف عرب تک ہی محدود نہیں رہی بلکہ
 ہندوستان میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرات نے
 بھی اس میں خوب حصہ لیا۔ چنانچہ شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے
 "تقویۃ الایمان" کے نام سے ایک کتاب لکھی جو محمد عبدالوہاب
 کی "التوحید" سے بالکل ملتی جلتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر علماء
 اور پیرانِ عظام نے آپ کی سخت مخالفت کی اور آپ کی اسٹن کو
 کامیاب ہونے میں مانع بنے۔ بلکہ آج تک بہت سے پیران
 حضرات اور علماء آپ کے خلاف ہیں۔ موجودہ زمانے میں جماعتِ اسلامی

نے بھی توحید اور شرک کے متعلق وسیع پیمانے پر لٹریچر شائع کیا ہے اور لوگوں کو ذہنی طور پر موحد بنانے کی کافی سعی کی ہے۔ تبلیغی جماعتوں کے جلسوں اور اجتماعات میں بھی بسا اوقات **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کے عنوان سے توحید اور شرک پر تقریریں ہوتی ہیں۔ مگر آج تک کوئی جماعت ایسا عمل پیش نہ کر سکی، جو ہر دو فریق کے درمیان صراط المستقیم کی حیثیت رکھتا ہو اور جس پر دونوں قسم کے عقیدوں کے لوگ متفقہ طور پر جمع ہو سکے ہوں

جھوٹی اور بے سند پیری مریدی۔ چوتھی بات جو باعثِ صد پریشانی ہے وہ جھوٹی

اور بے سند پیری مریدی ہے جس نے مسلمانوں کے شیرازہ کو منتشر کر کے انہیں ذہنی پریشانی اور احساس کمتری میں مبتلا کر دیا ہے۔

جس طرح یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ کہ اکثر اولیاء اللہ نے اپنی روحانی طاقت اور علوی علوم کے ذریعے۔ سورج۔ چاند ستارے۔ آگ۔ ہوا۔ پانی اور کائنات کے ایک ایک ذرہ کو باذن اللہ مسخر کر کے روحانی طور پر خلیفۃ اللہ ہونے کا عملی ثبوت دیا ہے۔ اور بہت سے حضرات نے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکر دنیا کو علوم معارف اور نور محمدی سے منور کر دیا ہے۔ اور عوام الناس کو ان علوم اور روحانی فیض سے مستفیض کیا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ بہت سے نام نہاد اور جھوٹے پیروں اور مرشدوں نے عوام الناس

کے بیشتر حصے کو اپنی پیری مریدی کی آرٹ میں من گھڑت اور خود ساختہ طور طریقوں پر ڈاکٹر قرآن و سنت کے بتلائے ہوئے ضراط مستقیم سے بہت دور جا پینکا ہے۔ آج اگر یہ صاف دل اور سادہ لوح مسلمان غیر شرعی طور پر قبروں پر چھڑا صاعو کے چڑھانے اور ہر ما سوا کو اپنی مڑاؤوں کی برآری کے لئے پکارنے کے باعث شرکِ خفی و جلی میں مبتلا ہو گئے ہیں تو اس کی بھی وجہ یہی انسان نما ابلیس جیٹے اور کذاب پیر اور طلنگ ہیں جو دراصل استدراراج کے مالک ہیں اور جن کا نام شیطان کے نام کے ساتھ جہنم میں لکھا ہوا ہے لیکن بظاہر مسمریزم۔ سپیناٹرم (قوتِ اراوی) جادو اور ٹونگوں کے ذریعے سادہ لوح اور سادہ دل لوگوں کو شریعتِ اسلامی سے ہٹا کر اپنی طرف راغب کر لیتے ہیں اور پھر خود ساختہ طور طریقوں کو عبادت کے نام سے رائج کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح لوگوں کو قرآن و سنت سے ہٹا کر ایسی بدعات میں مبتلا کر دیتے ہیں جو بظاہر تو اچھے کام نظر آ رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ قرآنی احکام سے غفلت میں ڈالنے والے ہوتے ہیں۔

قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ وہ لوگ جو قرآن و سنت کے علاوہ ایسے طور طریقے رائج کر لیتے ہیں جن کے باعث وہ لوگوں کو راہِ حق سے ہٹا کر ان خود ساختہ راہوں پر ڈال لیتے ہیں جو مسلمانوں کی مسک کے خلاف ہوتی ہیں اور ان پر اللہ ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے۔

جو انہیں لہو و لعب میں مبتلا کر دیتا ہے اور پھر ان کو کبھی شیطان کی طرح مہلت دی جاتی ہے تاکہ وہ چند دن اس دنیا کی رنگ ریوں میں اپنا جی بہلا لیں۔ مگر ان کا انجام جہنم ہی ہے جو بہت بڑی جگہ ہے۔

چنانچہ ایسے لوگوں کے متعلق قرآن فرماتا ہے: "وَمَنْ يُضِلُّ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُفِيْعًا لِّهٖ شَيْطٰنًا فَهُوَ كَافِرٌ مِّنْهُمْ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سُبُوْتِ الْاٰمَمِ الْمَقْتَدُوْنَ" (پ ۱۰۵ ع ۱۰ الزخرف) ہم (سے) انکو ہٹا دیتے ہیں اور وہ ان کو راہ حق سے روکتے رہتے ہیں اور یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں۔

اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ تُوَلِّهِ مَا تُوَلِّىْ وَتُصَلِّهِ جَهَنَّمَ طَوٰىءًا مَّعًا" (پ ۱۲۴ ع ۱۲ النساء) اور جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریگا یعنی بدعت و گمراہی کو دین یا رو عانیات کے نام سے رواج دے گا بعد اسکے کہ اسکو امر حق ظاہر ہو چکا تھا۔ اور مؤمنین کا راستہ چھوڑ کر قرآن و سنت کے سوا کسی دوسرے

راستے کو اختیار کر لیا تو ہم اُسے ٹوڑ دیتے ہیں جس طرف وہ مڑ چکا ہے
 (یعنی جو کچھ وہ کرنا چاہے ہم ڈھیل دیتے جاؤ یگے) اور اُسکو جہنم میں
 داخل کریں گے اور وہ بہت بری جگہ ہے رہنے کے لحاظ سے۔ غرض
 ایسے لوگوں کا کام ہی یہاں ہے کہ خود تو گمراہ ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگوں کو بھی اپنے
 ساتھ گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ بقول شاعر ع
 ”تم تو ڈوبے ہیں صنم تمکو بھی لے ڈوبیں گے“

اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بر خود غلطی کے مصداق کسی منصب
 و ولایت کے مالک تو نہیں ہوتے مگر وہ اپنے اندر یہ تصور رکھتے ہیں
 کہ ہم صاحبِ ولایت و منصب ہیں۔

اور بعض وہ لوگ ہیں جن کے باپ دادے تو اچھے پیر اور
 ولی اللہ گذرے ہوں لیکن وہ خود کسی ولایت و کرامت کے مالک
 نہیں ہوتے۔ یا لوگ ان کی تعظیم، تعریف اور توقیر کر کے انہیں
 اوپر چڑھا دیتے ہیں۔ جس کے باعث وہ خواہ مخواہ پدیم سلطان بود
 کی قبول بھلیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور باپ دادوں کے نام پر پیری
 کو سنبھالے رہتے ہیں وہ اصل امانت تو ان کے ہاتھوں سے لاپتال
 عہدِ سی الظالمین کے حکم کے بموجب چھینی ہوئی کہیں اور ٹھوڑا
 ہوتی ہے۔ مگر یہ صاحبِ اپنے آپ کو پیر بنا کر گدگدائیں بن جاتے
 ہیں۔ اور کھیر طرح طرح کی شعبدہ بازوں سے لوگوں کو اپنے گم و بیع
 رکھتے ہیں یا باپ دادوں کے قصے سنا کر اپنی وقعت اور کبر بانی

جھاتے اور روپے پیسے بٹورتے رہتے ہیں۔

غرض یہ لوگ بھی اپنے حلوے مانڈے کی خاطر مسلمانوں کو
 طرح طرح سے ذہنی انتشار میں مبتلا کر کے گمراہ کرتے رہتے ہیں کہیں
 سماع کے پہانے رنڈیوں اور طواغقوں اور دوسرے گانے واوں
 کو جمع کر کے لوگوں کے جی پہلاوے کا سامان کرتے ہیں کہیں پیرس
 اور بینگ کے اڈے جھا کر لوگوں کو اپنے گرو جمع کرتے رہتے ہیں تاکہ
 ان کی گدی قائم رہے۔ روحانیت سے نہیں تو شعبہ بازی سے
 ہسی۔ بس ان کو حلوہ پلاؤ مرغ و مٹھن متار ہے۔ اور ادھر عوام
 بچارے ہیں جن کی مثال انعام کی ہے وہ ان کے باپ داوڑوں
 کی بڑہ گی اور کشف و کرامات کے قصوں کو سن کر اتنے مرعوب ہو جاتے
 ہیں کہ ان کے ہر ناز و ادا کو ثواب دارین سمجھ کر سراسر انکھوں پر سجاتے
 نہتے ہیں۔ اور اگر وہ ان تمام نہاد پیروں اور ملتوں سے کوئی خلافت
 شرعیہ کام دیکھتے بھی ہیں تو دل ہی دل میں کہہ دیتے ہیں کہ بابا یہ بزرگ
 لوگ ہیں شاید اس میں بھی کوئی حکمت ہو۔ ادھر یہ حضرات بھی انہیں
 سناتے رہتے ہیں کہ عہد سچا وہ رنگین کن گرت پیر مغان گوید۔
 حالانکہ قرآن و سنت کے خلاف ہر فعل از روئے شریعت اسلامی بدعت
 سمجھی جاتی ہے اور بدعت کے متعلق حکم ہے **وَكُلُّ ضَلٰوٰةٍ جَهَنَّمٌ**
وَكُلُّ ضَلٰوٰةٍ فِي النَّارِ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام
 جہنم ہے۔ چاہے یہ بدعت و گمراہی کسی ایسے شخص کے ہاتھوں کیوں نہ

اللہ اللہ خیر سداً چ اور بھروسے کی مراد برائی وہ تو اس کو بابا صاحب
 سے منسوب کر کے ڈھول گئے ہیں لٹکا اور گھر گھر گلی گلی یہ ڈھنڈے اور اپنی
 رہتا ہے کہ بس باباجی نے میرا کام بنا دیا۔ اگر باباجی نہ ہوتے تو مجھے یہ
 پوجھاتا وہ پوجھاتا اور میں تو بس تباہ ہی پوجھاتا باباجی نے مجھے بچا لیا
 اور اگر کسی کی مراد پوری نہ ہوتی تو وہ اپنی قسمت کو ہی کوستا ہر
 کہ میری قسمت ہی بری ہے وگر نہ باباجی کے پاس تو جو کئی گیا مراد لیکر
 ہی آیا بغرض اس طرح باباجی کی پوزیشن بنا رہتی ہے۔ اور یہ پتہ نہیں لگ سکتا
 کہ باباجی واقعی خدا رسیدہ بزرگ ہیں یا کوئی ٹھگ۔ اور اس طرح مسلمان
 احساس کمتری میں مبتلا ہو ہو کر ان جھوٹوں اور بے سند پیروں ملکوں
 کے دام ترویج کے شکار ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ آج تک کوئی
 ایسی جماعت وجود میں نہ آسکی ہے جو جھوٹی اور بے سند پیری مریدی
 اور بدشگلی کو ختم کر کے اصل پیری مریدی اور اس کے اصل نصب العین
 کو آشکارا کرے اور عوام کو احساس کمتری اور ذہنی انتشار سے نجات
 دلائے۔

ہمارا موجودہ نظام تعلیم اور اس کا غلط انجام پانچویں باب
 جو باعث

صدر پریشانی ہے وہ ہے ہمارا ناقص نظام تعلیم۔ اس وقت ہمارے
 قوم کے سامنے علم کا کوئی صحیح معیار موجود نہیں ہے۔ عوام الناس نے
 جو خود ساختہ معیار مقرر کر رکھا ہے یا با لفاظی دیگر غیر اسلامی حکومت

کی ایما سے تعلیم کا چرچا مقرر ہو چکا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں دینی اور
 دنیوی، دینی علم سے مراد فقہی مسائل، منطقی بحث و تمحیص اور فتوے
 کا جاننا ہے۔ اور دنیوی علم سے مراد ای کم - اے - پی - اے - ایف
 یا کم از کم میٹرک تک پڑھنا ہے تاکہ کوئی نہ کوئی ملازمت مل سکے اور بس
 اب ہم ان ہر دو علوم کا اختصار کے ساتھ کچھ جائزہ لیں گے۔

دینی علوم: اس سے انکار نہیں کہ دینی علوم سے مراد قرآن
 و حدیث اور فقہ کا جاننا ہے۔ مگر ہمارے ہاں
 آج تک اس کا کوئی صحیح معیار مقرر نہیں ہو سکا ہے۔ جب کسی نے قرآن
 کی چند آیتیں بغیر ترجمہ کے حفظ کر لیں۔ یا چند حدیثیں یاد کر لیں یا کچھ ابتدائی
 فقہی پڑھا ہو یا نہ یادہ سے نہ یادہ یہ کہ وہ کچھ عربی کی صرف و نحو
 بھی جانتا ہو بس وہ "عالم" "ملا صاحب" اور مولوی صاحب سمجھا
 جاتا ہے۔

در اصل عہد بنو امیہ میں جب مسلمانوں کی فتوحات نے یادہ پھیلایا
 اور فاتحین اسلام مشرق و مغرب کی طرف بڑھی تیر فتوحات کے ساتھ
 بڑھنے لگے۔ تو ایک طرف تو اسلامی مملکت کی توسیع میں دن دگنی اور
 رات چوگنی ترقی ہونے لگی۔ اور دوسری طرف تو مسلم اسلام میں جو تقویٰ
 آنے لگے۔ لہذا عاملین اسلام کو ان مفتوحہ علاقوں میں اپنی احکام کو
 عاکر نے اور انہیں عربی زبان سکھانے کا مسئلہ درپیش ہوا چنانچہ
 انہوں نے حکومت وقت کے مستند علماء کی مدد سے ابتدائی فقہی

چند ایسی کتابیں مرتب کروا دیں۔ جن میں نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ۔ نکاح۔ طلاق۔ اور روزمرہ کے معاملات کے احکام قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کئے گئے تھے۔ اور کچھ دن تفسیلات کی تعلیمات کو عام کرنے کے لئے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ ہر مسجد کو مدرسہ کی شکل دیکر ہر امام مسجد کے ذمہ پندرہ من عائد کروایا۔ کہ وہ پنچوقتہ نماز پڑھانے کے ساتھ ساتھ گاؤں قصبہ۔ یا محلہ والوں کے مردوں اور چھوٹے بڑوں کو یہ ابتدائی کتب بھی پڑھا یا کریں۔ تاکہ تمام مسلمان دین اسلام کے ابتدائی احکام سے باخبر ہو جائیں۔ اور مسلمان بھی: "طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ" کے حکم کے تحت علم دین کو سیکھنے کے از حد شائق تھے۔

لہذا یہ طریقہ تعلیم بہت شاندار طور پر کامیاب ہوا اور تھوڑے ہی عرصہ میں تمام مسلمانوں میں دین ہی دین کی باتوں اور علم دین کا چرچا رونے لگا۔ ہر گھر اور ہر محلے میں نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ۔ حج اور روزمرہ کے معاملات کے متعلق قرآن و سنت کے احکام کا تذکرہ ہوتا رہتا۔ اور اس طرح سے علماء دین کی توجیر و عزت بھی عوام ان سس کے دلوں میں بڑھتی گئی۔ مگر اس میں جو خامی رہ گئی تھی۔ وہ یہ کہ ان عالمن یا حکومت وقت نے ان علماء و حضرات کے نان و نفقہ کے متعلق آمدنی یا تنخواہ کی کوئی مقدار مقرر

نہیں کی۔ بلکہ اس معاملہ کو عوام الناس کے سپرد کر کے یہ کہا گیا۔
 کہ ان حضرات کی تم خود جس قدر مدد کر سکو کرتے جاؤ۔ اور
 چونکہ خطرہ تھا کہ عوام الناس پر ان علماء حضرات کے اخراجات
 کہیں بوجہ نہ ہو جائیں۔ لہذا یہ بھی کہہ دیا گیا۔ کہ اگر وہ مدد
 نہ کر سکو تو کم از کم کوآۃ۔ صدقات اور فطرانہ وغیرہ ہی
 سے ان حضرات کی مدد کر لیا کر دتا کہ یہ لوگ معاش کی فکر سے
 فناء ہو کر دین کی طرف پوری توجہ دے سکیں۔ گو یہ تجاویز
 وقتی طور پر پیش کی گئی تھیں اور اس وقت مناسب بھی تھیں۔ مگر
 جوں جوں مسلمانوں کی آمدنی اور پیداوار میں اضافہ ہوتا گیا
 ملا صاحبان کی آمدنی بڑھتی گئی۔ اور چونکہ ان ملا صاحبان کو زکوٰۃ
 صدقات اور فطرانہ خود جمع کرنا پڑتا تھا۔ اس لئے انہیں
 ہر شخص کے سامنے خود سائل بن کر جانا پڑتا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ
 بعض نفس پرست اور سرس زدہ ملاؤں کو تو دین کے سہل
 مقصد سے بہت کر زہ پستی اور دولت جمع کرنے کی بیماری
 لاحق ہو گئی۔ جس کے باعث انہیں نے غریب عوام کو چھوڑ کر
 صرف سرمایہ داروں سے اپنے تعلقات مستحکم کرنے کا طریقہ
 اختیار کیا۔ اور اس طرح ایک طرف عوام الناس نے ان ملا
 پرست اور سرس زدنوں سے دل برداشتہ ہو کر علم و دین
 اور مسجداں میں آنا ترک کرنا شروع کر دیا اور دوسری طرف

سرمایہ داروں نے ملاؤں کو اپنی طرف جھکتے ہوئے دیکھ کر انہیں اپنے مقصد کے لئے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ بس یہی وہ کمزوری تھی جس کو دیکھ کر ہر وقت کے حکمرانوں نے ملاؤں کو اپنے اپنے مفاد کے لئے استعمال کرنا شروع کر دیا اور یہی کمزوری علماء و مسوع کی تعداد میں دن دگنے اور رات چوگنے اضافہ کی باعث بنی۔ غرض اس طرح عوام الناس کو علم دین پڑھانے اور سکھانے کی بجائے حصوں اور علم دین کا طریقہ یہ رہ گیا کہ ہر گاؤں۔ قصبہ اور شہر کی مساجد میں چند طالب علم سکونت پذیر ہوتے ہیں۔ ان کے خرچ اخراجات کا ذمہ لیر ہوتا ہے کہ صبح و شام آگاہوں۔ قصبہ یا محلہ والوں کے گھروں سے روٹی کے ٹکڑے اور ترکاری مانگوانے کے صبح کر لیتے ہیں اور اس طرح ان جمع شدہ ٹکڑوں پر ہی بسر و تنات کرتے ہیں۔ کپڑوں اور دیگر اخراجات کے متعلق ہر طالب علم کی زندگی ایک یتیم اور لاوارث کے برابر ہوتی ہے۔ جو عوام کے دم و کرم پر پڑے رہتے ہیں۔ اگر کسی خدا کے بندے نے ترس کھا کر انہیں کچھ دیدیا تو اچھا و گرنہ بھٹے پرانے اور جوڑوں والے لباس میں گذر اوقات کرنی پڑتی ہے۔ چونکہ ہر دینی کام کے ساتھ کچھ دنیوی غرض بھی اکثر وابستہ ہو ہی جایا کرتی ہے اور کھیر اس دور کی بھیک منگی اور ٹکڑوں پر گذر اوقات کا نتیجہ ہی یہ ہوتا ہے کہ اکثر طالب علم اپنا نصب العین یہ بنا لیتے ہیں کہ ہم جلد سے جلد

اس قابل ہو جائیں کہ نمازہ - جنازہ اور نکاح پڑھا سکیں تاکہ کسی مسجد میں امام بکر آدم کی زندگی گزار سکیں۔ لہذا ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ ایسی چیزیں جلد سیکھ لیں جو امامت مسجد میں کام آسکتی ہوں۔ اور چونکہ ان کا نصب العین ہی امامت مسجدی ہوتا ہے۔ اس لئے ان کی پسر میں اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ وہ کسی آسودہ حال لوگوں کی مسجد کی امامت کو حاصل کرنے کے لئے خود بھی ایک دوسرے پر کفر و کافر گمراہی کے فتوؤں تک تیار ہو جاتے ہیں اور اسی نصب العین کے تحت وہ آئے دن ایک گاؤں کو دوسرے گاؤں سے اور ایک قوم کو دوسری قوم سے لڑاتے بھڑاتے رہتے ہیں۔ غرض اس محروم و نصب العین نے لوگوں کے دلوں سے علم دین کا شوق منفق و کفر دیا۔ عوام الناس نے اپنے بچوں کو مسجدوں کے بجائے سکولوں میں بھیجنا شروع کر دیا تاکہ ان کے بچوں کو کم از کم کوئی عزت کی نوکری تو نصیب ہو سکے اور اس طرح آہستہ آہستہ مسجدوں میں علم دین حاصل کرنے کا طریقہ ختم ہوتا گیا اور مسجدیں صرف نماز پڑھنے ہی کے لئے ٹھکانے بن گئیں جس کا فطری نتیجہ یہی ہونا تھا کہ امامت مسجدی آسمان پر ہوتی اور ہر کس و ناکس کو امامت مسجد حاصل کرنا آسان نہ ہوتا۔ اور پھر ایسی مسجدوں کی امامت ہے ہی کیا مشکل جس میں صرف نماز ہی پڑھنا مقصود ہو۔ قرآن کی چند سورتیں حفظ کر لیں۔ اہستہ آہستہ

فقہہ میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی کے متعلق چند ضروری احکام ہوتے ہیں وہ تو وہ پڑھ ہی چکے ہوتے ہیں گو وہ بانی یا کسی کو بھی نہیں ہوتے البتہ بوقت ضرورت کتاب سے دیکھ کر متلا دینے کی صلاحیت کچھ ہونی چاہئے اور کچھ نماز، جنازہ اور نکاح کا پڑھ لینا اور بس اس میں بھی بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض ملا صاحبان جب نکاح پڑھاتے ہیں تو نکاح کی کتاب میں جو فرضی نام زید بکر یا کچھ اور دیتے ہوئے ہوتے ہیں ان ہی کو بھی پڑھ کر نکاح کرا لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ بچاؤ کے ترجمہ تو جانتے نہیں نکاح کی عادت یا طریقہ نکاح، جو کتاب میں عربی زبان میں مسطور ہوتی ہے وہی زبانی یاد کر کے بوقت ضرورت جوں کی توں پڑھ لیتے ہیں اور بس۔

میرا مقصد یہ نہیں کہ مسلمان علماء و علم دین سے واقف ہی نہیں ہیں اور نہ ہی اس میں میرا خطاب ان علماء دین سے ہے۔ جو حقیقت میں شرآن و سنت اور علم فقہ کے عالم ہیں۔ بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ مستند دارالعلوم کے سند یافتہ علماء و شاذ و نادر ہی کہیں پائے جاویں گے مگر عا ملائیت کا کوئی معیار مقرر نہیں ہے۔ ہمارے روزمرہ کے مشاہد سے یہی ایسے اکثر ملا صاحبان آتے ہیں جو خواہ مخواہ اپنے نان نفقہ کی خاطر کسی مسجد کے امام بن گئے ہیں۔ وہ نہ تو کسی دینی مدرسہ دارالعلوم کے سند یافتہ ہوتے ہیں اور نہ ہی انہیں دین کے متعلق

کوئی صحیح معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ مگر عوام الناس میں چونکہ اکثر دین کے بارے میں خود کو رسے اور بے خبر ہوتے ہیں لہذا وہ ہر اس شخص کو ملا و مولوی صاحب تصور کر لیتے ہیں جو صرف نماز، جنازہ اور نکاح ہی پڑھا جانتا ہو۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسے ملاؤں کی اکثریت علم دین سے قسطنطنیہ طور پر بے خبر ہو گیا ہے۔ اور بعض ملا ایسے بھی ہیں جو کچھ علم تو رکھتے ہیں مگر ان کا علم محض فقہی مسائل، فتاویٰ اور بحث و مناظروں میں اُلجھا ہوا علم ہوتا ہے اور چونکہ وہ انہی چیزوں کو علم دین تصور کئے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہذا ایسے علماء کی اکثریت اپنا سارا وقت منطق اور صرف و نحو کے سیکھنے میں ہی صرف کر ڈالتی ہے۔ چنانچہ ایسے لوگ قوموں میں فتنہ و فساد برپا کرنے اور سادہ لوح عوام کو آپس میں لڑانے کے سوا کچھ کرتے کرتے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کے اصل مقصد سے بہتے کر ان چیزوں میں اپنا سارا وقت لگا دیتے ہیں جو کسی زبان کو سیکھنے کے آلات تو ہیں مگر یہ چیزیں خود علم نہیں۔ کیونکہ علم تو دراصل ان معانیات و احتکامات کا جاننا ہے جن کا آنکھ، کان، اور فواو یعنی عقل کے مشاہدہ سے تعلق ہوتا ہے۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے، وہ قرآن و سنت کے مقررہ کئے ہوئے حدود کے اندر دیکھے۔ کان جو کچھ سنتے ہے وہ قرآن و سنت کے فرمان کے مطابق سنتے، اور ذہن جو کچھ سوچتا ہے وہ قرآن و سنت کی ہدایت

کے مطابق سوچے۔ اگر کوئی شخص ان تینوں انسانی آلات
 (سمع - بصر - فؤاد) سے متعلق قرآن و سنت کے احکام سے
 بے خبر ہے، یا وہ ان احکامات کے بیان کرنے سے قاصر اور ان پر
 عمل کرنے سے محروم ہے۔ اور پھر بھی اپنے آپ کو عالم تصور
 کرتا ہے تو اس کی مثال یہود کے ان علماء کی طرح ہے۔ جن کو قرآن نے
 "جمار" سے تشبیہ دی ہے۔ جسے کہ ارشاد ہے۔

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ لَا يَكَفُّونَ عَنْهَا
 كَمَا نَلَّ الْأَحْمَارُ لِحِمْلِهَا لِئَلَّا يَقُولُوا
 مَا كُنَّا بِالْمَعْلُومِينَ وَلَا يَحِمْلُونَهُ

وہ لوگوں کو توڑ پھونکا اور ان کی روئے
 گئی اور پھر انہوں نے اسے اٹھایا نہیں یعنی اس پر عمل نہیں کیا۔ سو
 ان کی مثال اس گدھے کی ہے جس نے بہت سی کتابیں اٹھایا
 رکھی ہیں۔ بہت بڑی مثال قائم کی ان لوگوں نے جنہوں نے خدا
 کی آیتوں کو جھٹلایا۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت
 نہیں دیا کرتا۔

یہ مثال اللہ تعالیٰ نے اس لئے بیان فرمائی ہے کہ یہود کے
 علماء اپنے آپ کو توریت کے حاملین کو تصور کرتے تھے۔ لیکن
 توریت میں جو خدائی احکام بیان کئے گئے تھے وہ ان کو اپنے
 اعمال سے جھٹلاتے تھے اور حق بات کو چھپا کر من گھڑت باتیں

خدا سے منسوب کرتے تھے۔ اور یہ تو ایک نفسیاتی اثر اور فطری امر بھی ہے۔ کہ جو شخص خود کسی امر پر عمل نہیں کرتا وہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین نہیں کر سکتا۔ پس جو علماء اپنے کان، آنکھ اور ذہنوں کو قرآن و سنت کی ہدایات کے مطابق نہ چلا سکتے ہوں وہ علماء، حق نہیں بلکہ علماء سوا ہیں۔ جن کا علم فتنہ و فساد پھیلانے اور کفر و کافر گری کے فتوؤں کے سوا کچھ نہیں پس ایسے علماء اگر جہان کبیر کی کتابیں بھی کیوں نہ پڑھ لیں ان کی مثال اُس "حمار" کی مانند ہے جو کتابوں کو اپنی پیٹھ پر لاوے پھر رہا ہو۔ اور ایسے علوم کا رد عمل یہی ہوتا ہے کہ وہ نام نہاد علماء، اپنی قوم کو گروہ بندی میں مبتلا کر کے آپس کی خانہ جنگی سے ٹکڑے ٹکڑے اور کمزور کر دیتے ہیں۔ یا چند نسلوں کی خاطر غیروں کے ہاتھ بک کر اپنی قوم کو تباہ اور دوسروں کے دست نگر کر دیتے ہیں۔

دنیوی علوم اور دنیوی علوم کا پیمانہ اس وقت عوام کے سامنے ہے۔ وہ یہی ہے کہ اکثر لوگ اپنے بچوں کو میٹرک تک تعلیم دلاتے ہیں۔ تاکہ وہ کہیں نہ کہیں کوئی ملازمت اختیار کرنے کے قابل ہو سکیں۔ ان میں سے بعض لوگ جو متمول ہیں اور اپنے بچوں کو ذرا زیادہ پڑھانے کے شوق کے ساتھ ساتھ ان کے اخراجات برداشت کرنے کی استطاعت بھی رکھتے ہیں۔ وہ ایف۔ اے اور ایچ۔ اے تک پڑھا دیتے ہیں

مگر نصب العین اُن کا بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کسی اچھی ملازمت کو اختیار کر سکیں۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ڈاکٹری، انجینئرنگ اور دوسری اعلیٰ قسم کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ مگر اس میں بھی صرف وہی لوگ اپنے ان مقاصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں جو اپنے بچوں کو باہر کے ممالک میں بھیجنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ اور یا کم از کم اتنا ہی کر سکیں کہ اپنے بچوں کو اندرون ملک میں ہی کوئی اچھی تعلیم دلانے کا خرچہ برداشت کر سکتے ہوں یہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ان علوم کے حاصل کرنے کے لئے بھی سرمایہ داری شرط اول ہے۔ جو لوگ افلاس و غربت زدہ ہیں یا وہ متوسط درجے کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے سے قاصر ہیں بلکہ وہ طوعاً و کرہاً اس بات پر مجبور کئے گئے ہیں کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ مڈل۔ یا میٹرک تک ہی تعلیم دلا کر کسی دفتر میں ملازم کرادیں اور بس۔

در اصل انسانی زندگی کے ان علوم میں جن پر قوموں کے عروج و بلندی کا دار و مدار ہے۔ انگریزی سیاست بہت دور تک کار فرما ہے۔ انگریز جب ہندوستان پر حکمران تھا تو وہ سمجھتا تھا کہ ہندوستانیوں کو اپنی غلامی میں پوری طرح جکڑنے کا واحد علاج یہی ہے کہ ان علوم کو ان سے چھپنا جائے جن پر ان کے عروج و ترقی کا دار و مدار ہے۔ لہذا انہوں نے نہایت ہی پختہ

اسرار طور پر ان تمام علوم کو جن کا حاصل کرنا ایک طالب علم کے لئے ضروری تھا۔ انگریزی زبان میں منتقل کر دیا اور پھر ان کے حصوں کے لئے ایسی لمبی سیرٹھیاں بنا لیں کہ جن تک پہنچنے پہنچنے طالب علم کی آدھی عمر ضائع ہو جاتی ہے۔ اور صرف چند امیروں کے بچے ہی اس حد تک پہنچ سکتے ہیں۔ غریب اور متوسط درجے کے طالب علموں کو ان علوم کی ہوا بھی نہیں لگنے پاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان علوم کو حاصل کرنے کے لئے اعلیٰ قسم کی انگریزی سیکھنا لازمی قرار پایا۔ اور اعلیٰ قسم کی انگریزی سیکھنے کے لئے چودہ یا سولہ درجے مقرر کیے گئے اور پھر ہر درجے کو پاس کرنے کے لئے ایک سال کا وقفہ مقرر کیا گیا۔ چنانچہ یہ طے کیا گیا کہ جب تک کوئی طالب علم بی اے یا ایم اے کی ڈگری حاصل نہ کرے وہ کسی میڈیکل، ٹیکنیکل، یا مکانیکل کالج میں نہیں لیا جاسکے گا اور لطف یہ ہے کہ فطری علوم کے ان بڑے بڑے کالجوں کو اکثر ملک سے باہر ہی بنایا گیا تھا۔ تاکہ سرمایہ داروں کے علاوہ کسی اور شخص کی رسائی ان تک نہ ہو سکے۔

غرض اس طرح ایک طرف تو ان انسانی زندگی کے ضروری علوم کو بلند بااثر لٹکا کر عوام الناس کو ان سے محروم کر دیا گیا اور دوسری طرف سرکاری ملازمتوں کا معیار بھی انگریزی تعلیم پر ہی رکھا گیا۔ انگریزی زبان کو سرکاری زبان قرار دیکر تمام سرکاری دفاتر فوج اور سول کے محکموں، ایم ای ایس اور ریلوے تک کے

دفتروں میں انگریزی کے بغیر کسی دوسری زبان میں خط و کتابت کرنا ممنوع یا حقارت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ اور طالب علموں کو ہر طرح سے اسباب پر مجبور کیا گیا کہ اگر وہ کسی سرکاری ملازمت کو اختیار کرنے کا شوق رکھتے ہوں۔ تو انہیں کم از کم میٹرک پاس ہونا چاہیے۔ یا بہ معنی دیگر انگریزی لکھ پڑھ سکنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔

ان تمام کوششوں کا مقصد یہ تھا کہ ایک طرف تو مغرب اور متوسط درجے کے لوگ ان علوم سے محروم رہ جائیں کہ جن پر قوموں کے عروج و ترقی کا دار و مدار ہے۔ اور دوسری طرف یہ لوگ اپنی روزی کمانے کی تسکیر میں بچوں کو انگریزی تعلیم دلانے میں اتنے منہمک ہو جائیں کہ قرآن و سنت کے علوم کی طرف توجہ ہی نہ دے سکیں اور اس طرح یہ دینی و دنیوی ہر دو علوم سے محروم رہ کر ہمارے ہی دستِ نگر بنے رہیں۔

غرض یہ ہے کہ اگر ایک طرف ہمارے سادہ لوح ملاؤں نے فقہی مسائل اور منطقی مباحثوں کو معراجِ علم قرار دے دیا ہے تو دوسری طرف ہماری دنیوی تعلیم کا وہ معیار بھی جو انگریزوں کا مقرر کر دیا ہے کوئی خاص بلند نہیں۔

علم کا صحیح معیار :- یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ایک قوم کے علماء کا اثر اس قوم کے اخلاق، عادات

جذبات، احساسات، اور کردار پر براہِ راست پڑتا ہے۔ اگر کسی قوم کو صحیح علماء نصیب ہو جائیں۔ تو وہ قوم نہ صرف راہِ حق پر آسانی سے چل سکتی ہے بلکہ شاہراہِ ترقی پر بھی بہت جلد گامزن ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ علماءِ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک علماءِ فطرت۔ اور دوسرے علماءِ شریعت۔

علم فطرت سے مراد علمِ طب، علمِ طبیعیات، علمِ الکیمیا، حیاتیات، حیوانیات۔

فلکیات، اراضیات، زراعت، انجینئرنگ، اور وائرلس ریڈیو، تار، ٹیلیفون، ٹیلیویشن اور سائنس کے دیگر ایجادات کا علم حاصل کرنا ہے۔ یہ وہ فطری علوم ہیں۔ جو آدمی (یعنی انسان) کو فرشتوں کے مقابلے میں دو بعت کر دیئے گئے تھے۔ تاکہ وہ کائنات کی تمام ظاہر و مخفی طاقتوں کو اس علمِ فطرت کے ذریعے مسخر کر کے خلیفۃ اللہ ہونے کا حق ادا کر سکے۔

لیکن افسوس ہے کہ آج ہم ایک طرف تو ہر اس شخص کو بھی عالم تصور کر لیتے ہیں جو قرآن کی چند آیتیں بغیر ترجمہ کے پڑھ لیتا ہو یا وہ فقہہ کے ابتدائی کتب سے کچھ واقفیت رکھتا ہو۔ یا عربی کی صرف دیکھ جانتا ہو یا نہ زیادہ سے زیادہ اسے پسند حدیثیں بھی یاد ہوں۔

لیکن دوسری طرف ہم بڑے سے بڑے سائنسدان، فلاسفر

سرحین۔ انجینئر اور بہترین سے بہترین ماہر و فطرت کو بھی عالم نہیں سمجھتے۔

یہی وجہ ہے کہ غیر اسلامی دنیا تو فلکِ علم و ہنر پر آفتاب بنی ہوئی ہے۔ ہواؤں میں اڑ رہی ہے سمندروں میں تر رہی ہے بجلی کو مسخر کر کے دنیا کو طاقت اور روشنی بہم پہنچا رہی ہے۔ وائر لیس اور ٹیلیفون اور ٹیلیویشن کی قسم کی نئی سے نئی ایجادات کر رہی ہے آٹومی پاور سے اپنی طاقت بڑھا رہی ہے۔ ہائیڈروجن بم و خان کی دھمکی سے دنیا پر اپنا رعیت داب بٹھا رہی ہے۔ چاند پر چڑھنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ مگر سادہ لوح مسلمان کو اس شجر کائنات میں ایک ٹوٹ بھی نہیں سے

وہ برق سے براق بنانے میں ہی مصروف ہے، ہم کو تو عیسائیاں ٹوٹ بھی جہاں پر اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ جو وہ زمانے کا مسلمان خلافتِ الٰہی کا صرف روحانی تصور رکھتا ہے۔ جسمانی طور پر خلافتِ الٰہی کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ یا یہ کہ اس نے قرآن میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ وگرنہ قرآن تو ہمیں بتلاتا ہے کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے مسخر کر رکھا ہے۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ اپنے فطری علم کی بدولت اس سے فائدہ اٹھائے۔ ارشادِ خداوندی ہے۔ **اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ**۔ **وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً**

فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَرَاتٍ قَالُوا لَكُمُوهُ وَسَخَّرْنَاكُمْ
 الْفُلْكَ لِتَجْتَرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرٍ مِنْهُ وَسَخَّرْنَاكُمْ
 الْوَهَّارَةَ وَسَخَّرْنَاكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ذَاتِ بَيْنٍ
 وَسَخَّرْنَاكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَأَتَّكُمُ مِنْ كُلِّ مَسَا
 دٍ أَلْتُمُوهُ ط وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا
 إِنَّ إِلَهَ لِنَاسٍ لَغَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿۲۴﴾ ابراہیم علیہ السلام
 اللہ تعالیٰ تو ایسا ہے کہ اُس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور
 کچھ آسمان سے پانی برسایا پھر اُس پانی سے تمہارے لئے ریحیل
 پھول، سبزی، دانے کی قسم کا) رزق پیدا کیا۔ اور تمہارے ہی
 نفع کے واسطے کشتی کو مسخر بنایا۔ تاکہ وہ خدا کے حکم سے دریا میں
 چلے۔ اور تمہارے ہی نفع کے واسطے نہروں کو مسخر بنایا۔ اور
 تمہارے ہی نفع کے واسطے سورج اور چاند کو مسخر کر لیا جو ہمیشہ
 چلتے ہی رہتے ہیں اور تمہارے ہی نفع کی واسطے رات اور دن کو
 مسخر کیا۔ اور جو چیز تھنے مانگی تم کو ہر چیز دی اور اگر تم اللہ تعالیٰ
 کی نعمتیں شمار کرتے لگو تو شمار میں نہ لاسکو گے۔ سچ تو یہ ہے
 کہ آدمی بہت ہی بے انصاف اور بڑا ہی ناشکر ہے۔ اور
 ارشاد ہے: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَاجْتِاعَ فِي السَّمَوَاتِ أَنْ تَكُونَ فِي ذَلِكَ
 لَآ يَتَّبِعُ لِلْعَالَمِينَ ﴿۲۲﴾ اور اپنی آیات میں سے ارض و سما

کی تخلیق نیز رنگوں اور زبانون کا جدا جدا ہونا بھی ہے بیشک علماء و فطرت کے لئے ان میں بڑے بڑے اسباق موجود ہیں۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخِلْقَاتِ
الَّتِي وَاللَّهُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ
فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ
آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (سورہ جاثیہ) اور یوں ہمارے
کی اختلاف اور زمین کو زندہ کر دینے والے فطرتِ بارہ ان
اور ہواؤں کے رنج بد لکر چلنے میں عقلمند قوم کے لئے بڑے بڑے
اسباق موجود ہیں۔

وَمِنْ آيَاتِهِ يُمْرِسُكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا
وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
روم ۲۴ اور آیات خداوندی میں سے تم ایک تو بجلی کو
دیکھتے ہو جو تمہارے لئے بیم ورجا کا سامان پیدا کرتی ہے
یعنی اس کی روشنی سے فائدے اٹھاؤ گے اور اس کے دوسرے
نقصانات سے خوف زدہ ہو جاؤ گے۔ اور اس کے ذریعے
آسمان سے پانی برسایا جاتا ہے اور مردہ زمین کو اس سے زندہ
کیا جاتا ہے۔ بیشک اس میں عقلمند قوم کے لئے بڑے اسباق موجود ہیں
جب بجلی چمکتی ہے تو اس کی برقی لہریں ہوا سے گذر کر زمین کو

چھوٹی ہیں اور مردہ زمین کی نش نش میں عناصر حیات بیدار کر دیتی ہیں جو زمین امراض کا شکار ہو جاتی ہے۔ رگوں کا واحد علاج کبھی کبھی کبلی کی چمک اور بادلوں کی گرنے ہے۔ آج کل بہت سی انسانی بیماریوں کا علاج بھی کبلی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں کبلی کے ذریعے بڑے بڑے کارخانے۔ ریل گاڑیاں اور ٹریم چلائے جاتے ہیں اور وہ وقت بھی قریب ہے کہ کبلی کے ذریعے انسان ہوا میں پرواز کرنے کے قابل بھی ہو سکیگا۔ اسی طرح خود انسان اور ان حیوانات کی تشخیص کے متعلق قرآن یوں اشارہ کرتا ہے۔

وَ فِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُّ مِنْ دَابَّةٍ
 اٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یُّؤْتِنُوْنَ (سورہ جاثمہ) اور تمہارا ہی تخلیق اور زمین پر مچھلے ہوئے حیوانات کی تخلیق میں (اللہ پر) ایمان رکھنے والی قوم کے لئے آیات موجود ہیں۔

وہ اصل کمال تخلیق اور نظامِ بوبیت کی عظمت کا اندازہ تو ان لوگوں ہی کو ہو سکتا ہے جو علمِ فطرت کے حصول میں عمریں بسر کرتے ہیں۔ مثلاً انسان کو ہی سے لے کر ایک عام شخص انسان کا ڈھانچہ دیکھ کر یہ تو معلوم کر سکتا ہے کہ یہ ایک بولتا ہونے والا چلتا پھرتا کھاتا پیتا سوتا اور جاگتا پتلا ہے مگر وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ تمام طاقتیں جو اسے حاصل ہوئی ہیں ان میں کئی بے شمار کاوٹ یا تیزی کیسے پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ایک انسان

کے بولنے یا سننے میں نقص آجائے۔ یا چلنے پھرنے کی طاقت میں کمی واقع ہو جائے یا اسکے کھانے پینے کے نظام میں گڑبڑ پیدا ہو جائے یا وہ بے خوابی۔ یا نسیان جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے۔ تو عام لوگ اسکے علاج سے قاصر ہیں۔ مگر ان کے مقابلے میں ڈاکٹر لوگ نہ صرف ان بیماریوں کا علاج ہی جانتے ہیں۔ بلکہ وہ ہمیں انسان کے سر۔ منہ۔ آنکھ۔ ناک۔ کان۔ سینہ۔ پیٹ۔ کمر اور پاؤں وغیرہ کی ایک ایک بیماری۔ کمزوری اور صحت یابی کے متعلق اطلاع دیتے ہیں۔ انسانی جسم کے اندر۔ دماغ۔ نخاع۔ سپینہ پٹریوں۔ دل۔ جگر۔ گردوں۔ کلی۔ مثدہ۔ مثانہ۔ انٹسٹینوں۔ پھیپھڑیوں، دماغی پٹھوں اور عروق۔ اور ۴۰۰ اور ۳۰۰ دریدوں تک کی بیماریوں، امراض اور صحت یابی کی خبر بھی دے سکتے ہیں۔ ان میں خون، صفراء، بلغم اور سودا کی کمی یا زیادتی کو سمجھتے ہیں۔ اور جراثیم وغیرہ کی خبر دیتے ہیں۔ ان سے بڑھ کر بعض علماء و وہ ہیں جو ہمیں انسان کی عقل۔ روح۔ تخیلات، توہمات۔ تفکرات۔ تشنگانات اور تذکرات کی خبر بھی دیتے ہیں۔ اس طرح بعض علماء ایسے بھی ہیں۔ جو جمادات، نباتات، اور حیوانات کے علم و تحقیق میں دن رات ایک کرتے ہیں اور ان میں غور و فکر کر کے انسانیت کے لئے فائدے ہم پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے

وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَجُدَدٌ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ
وَأَزْوَاجَهُمْ خُتْلَفٌ لَهُمْ كَذَلِكَ يُخَوِّشُ اللَّهُ

عِبَادَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا بِرِضْوَانِهِ اور پہاڑوں میں سفید
و سرخ اور سیاہ ترین رنگوں اور یعنی انسانوں و کرموں کو نلکے
قسم کے پتھروں کی تہیں موجود ہیں اور انسانوں اور
موشیوں کے بھی مختلف رنگ ہیں ان کا مطالعہ کرو اور
یاور رکھو۔ کہ اللہ تعالیٰ سے تو صرف اُس کے علم بند ہے
اور تھے ہیں۔ یعنی ان چیزوں کا مطالعہ کرو ان کا علم حاصل کرو
تب تمہارے اندر خشیت الہی پیدا ہوگی اور تب ہی خدا
کے صفات تم پر کھلی سکیں گے۔

غرض یہ ہے کہ زمین کے اندر معانیات کا ایک
حیرت انگیز سلسلہ موجود ہے۔ فضا میں بے پناہ طاقتیں
یعنی گیس، اشیر روشنی اور بجلی وغیرہ موجود ہیں۔ آج بجلی
اور اُس کے کرشمے سٹیم اور اُس کے عجائبات۔ پٹرول اور
اس کے کمالات سے اقوام عالم فائدے اٹھا رہی ہیں۔ ہم
آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کانوں سے سن رہے
ہیں۔ دل اور وماغ کے ذریعے ان سے بہرہ اندوز ہو رہے
ہیں۔ لیکن اس علم کے حصول کے لئے کوئی جدوجہد نہیں کرتے

حالات کہ مسلمانوں کو قرآن سنا دے تیرہ سو سال سے آواز
 بند پکار رہا ہے۔ کہ اَلْمُرْتَدُّوْنَ اِنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ
 مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ
 رِجْمًا ظَاهِرًا وَّجَاهًا لِّبَاطِنَةٍ ۝ ر یعنی اسے قرآن پڑھنے
 والا کیا تم نہیں دیکھتے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے
 ہی مسخر کر رکھا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی
 زمین میں ہے۔ اور تم پر پوری کر دی ہیں اس کی نعمتیں جو
 ظاہر میں ہیں اور جو مخفی ہیں۔ زمین و آسمان اور فضا کے
 اندر جو کچھ ظاہر اور مخفی ہے سب کچھ تمہارے ہی لئے
 ہے۔ گد عقل کا اندھا۔ کانوں کا بہرہ۔ اور کور چشم مسلمان
 ایک بے کار آدمی کی طرح ہاتھ پید ہاتھ دھرتے بیٹھا ہے
 پس اسے نابینا نسبت اندیشی۔ کام چور اور غفلت زدہ
 انسانوں یاد رکھو! اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّهُ
 اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا ز بنی اسرائیل ۶۴م تحقیق
 کان۔ آنکھ اور دل ہر ایک کے استعمال کے متعلق ضرور
 باندہ پس ہوگی۔ لہٰذا ان کو صحیح طور پر استعمال کیا ہے یا نہیں
 پس میرے نزدیک ہمارے علمائے نے نسبت کی کوشش
 نہیں کی کہ علم سے مراد کیا ہے اور علم ہے کیا چیز؟ وہ
 تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ علم سے مراد جانتا ہے کیا جانتا

انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہی سہرگزوری سے پاک ہیں۔ ہمیں تو ان چیزوں کا علم نہیں۔ ہمیں تو صرف وہی علم حاصل ہے جو آپ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تحقیق آپ ہی سب سے زیادہ علم رکھنے والے اور حکیم ہیں۔

در اصل علم الاشیاء اور تسخیر کائنات کا علم فرشتوں کو اس لئے نہ دیا گیا تھا کہ ان میں ایسے علوم کی اہمیت نہ تھی کیونکہ نہ تو وہ کھانے پینے تھے اور نہ ہی ان کو کھیتی باڑی چھل بھول، سبزی اور اشیا خوردنی کے علوم کی ضرورت تھی۔ اور جب ان کو کھانے پینے اور دیگر انسانی ضروریات کی اشیا کی ضرورت نہ تھی تو ظاہر ہے کہ ان میں تسخیر کائنات کا مادہ جو عقود ہونا چاہیے۔ کیونکہ انسانی ضروریات ہی تو توپ، ٹینک، ہوائی جہاز، آئٹم و سپر جن، بلی، اور ٹیلیوژن کے مشتم کی ایجادات کی اصل محرک ہیں۔ اور جب فرشتوں کو ان اشیا کی ضرورت ہی نہ تھی تو ان کا علم انہیں سکھلا دینا بھی ہے معنی تھا۔ اسی لئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ "ارنی اعلمو صالاً تھالیون" میں وہ کچھ جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے۔ وگرنہ جب آدم کو یہ علوم و ولایت کر دیئے گئے۔ تو فرشتے بھی تو پوچھ سکتے تھے کہ یہ ہیں یہی وہ علوم عطا کئے جاویں جو آدم کو عطا کیئے گئے ہیں۔ مگر انہوں نے ایسی دعا نہیں کی بلکہ مسخر ہو گئے

حالانکہ "تَحْنُ نَسِیْحٌ وَجَهْدٌ لِّكَ وَتَقْدِیْسٌ لِّكَ"

کا دعویٰ تو وہ پہلے ہی کر چکے تھے۔ اور پھر ایک ایسے شخص کے

مقابلے میں جس میں "سفاکیت" اور فسادی کا مادہ موجود ہو۔

فرشتوں جیسی پاک مخلوق جو مفسدانہ اور سفاکانہ حرکت سے

ہی پاک ہے۔ بلکہ شیخ و تمیید و تقدسین بیان کرنے والی اور

ہر حال میں خدا کی فرمان بردار رکھی ہے۔ خلافت کی نہ یادہ

حقدا رہونا چاہیے تھی۔ مگر باوجود اسکے فرشتوں کو خلافت

ارضیٰ اور علم آدمیت سے شروع کرنا سوائے ان کے

نہ تھا۔ کہ فرشتوں میں نفس آدم نہ ہونے کے باعث ان علوم کی

صلاحیت نہ تھی اور نہ ہی انہیں ان علوم کی ضرورت تھی لہذا

انہیں ایسے علوم سکھانا دینا جن کے وہ اہل ہی نہ تھے بے معنی

تھا۔ وگرنہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر کسی کا حق مارنے والا نہیں ہے

علم شریعت یا علم نبوت

علم شریعت یا علم نبوت :- وہ نظام حیات ہے جس پر

چل کر انسان اس سفاکی اور فسادی مادے کو دبا سکے جو اسکی

تعمیر میں موجود ہے۔ یہ ایک ایسا علم ہے کہ جو فرشتوں ہی کے

ذریعے انبیاء علیہم السلام تک پہنچا یا گیا ہے خود رسول علیہ الصلوٰۃ

والسلام کی ذات اقدس کے متعلق ارشاد ہے۔ وَكَذَلِكَ

أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَنَا مِنْ أَهْرَ فَأَمَّا كُنْتَ تَدْرِي

مَا الْكَيْبُ وَكَوَلَا لَا يَمَانُ وَ لَكِنْ جَعَلْنَا نُفُورًا
 تَهْدِيًا فِيهِ مَن تَشَاءُ مَن عِبَادِي تَار شُورِيَامِ اُوْر
 اسکا طرح ہم نے وحی کی را حکم کیا۔ مقرر کیا۔ مسئلہ کیا آپ کی
 طرف سے ایک روح کو اپنے امر سے وگرنہ آپ نہ جانتے
 تھے۔ کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے لیکن ہم نے اس کو
 ایک نور بنایا۔ ہدایت دیتے ہیں۔ ہم اس کے ذریعے
 جس کو چاہیں۔ اپنے بندوں میں سے جیسے علیہ السلام
 کے متعلق ارشاد خداوند کا ہے۔ وَ آتَيْنَا نُوْرًا
 الْقُدُسَ عَلٰی سُلَيْمٰنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كِي تَار شُورِيَامِ
 رُوْحِ الْقُدُسِ رُوْحِ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كِي اَسْبِيْرِحِ نَزُوْرٍ
 فَرَاْنِ كِي تَشْرِیْقِ اَرشَادِیْ۔ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ
 فَآتَيْنَا سُلَيْمٰنَ عَلٰی قَلْبِیْكَ بِاٰرْثِیْنِ الْاَلٰهِ صَدِّقًا
 اِلْمَا بَیْنِیْ وَ بَیْنَهُ وَ هَدٰی اِلٰی سَبِیْلِیْ
 ر السبقہ ۱۲۷) آپ کا کہنا ہے کہ جو شخص بھی جبریل سے
 عداوت رکھتا ہے سچائی انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کے
 حکم سے ہی یہ قرآن آپ کے قلب تک پہنچا دیا ہے۔ جو
 تقدیر کر رہا ہے۔ اپنے سے قبل والی کتابوں کی۔ اور
 رہنمائی کر رہا ہے اور جو شجرہ سنا رہا ہے اپنے جانتے
 والوں کو۔

Marfat.com

سورۃ تکویر میں قسم کھا کر فرمایا گیا ہے **تِلْكَ اَنْتُمْ**
بِالْحَنَسِ **اَلْجَوَارِ الْاُنْحُسِ** **وَ اَلْبَلَدِ اَذِ الْاُنْحُسِ**
وَ اَلصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسْ **اِنَّ سَعْدَ لَقَوْلِ رَسُوْلِ كَرِيْمٍ**
ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ **وَ مَطَّعٍ**
مُنْتَهَرٍ اَمِيْنٍ **رَبِّهَا** **اَلتَّوْبَةُ** **سُوْرَةُ تَكْوِيْرٍ** **اِنَّ سَعْدَ**

جو پیچھے کو ہٹنے لگتے ہیں۔ چلتے رہتے ہیں اور قسم ہے کہ ان کی
 کی جیب وہ جانے لگے۔ انہوں نے قسم ہے صبح کی جیب وہ آئے
 لگے کہ یہ قرآن کلام ہے ایک شکر شکر شدہ کالایا ہے جو اجوتوں
 والا ہے۔ مالک عرش کے نزدیک ذی نہیب ہے۔ وہاں
 اس کا کہنا مانا جاتا ہے پھر انہیں دار الہی ہے۔

اسی طرح سورہ عیسٰی میں قرآن کافر شتوں کے ہاتھوں
 لکھے جانے اور اس کی حفاظت کرنے کا یہی ذکر ہے۔
اِنَّ شَاوِيْعَ **سَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّكَ** **وَقَدِّسُوْا لِحَمْدِهِ** **فَمَنْ شَاءَ**
ذَكَرْهُ **فِيْ مَحَلِّ مَسْكُوْنَةٍ** **وَ مَسَاءً** **وَ نَوْمًا**
مُطْمَئِنِّنًا **وَاَنْتُمْ** **بِاَنْبِيَاؤِنَا** **مُتَّقِمِيْنَ** **وَاَنْتُمْ** **بِاَنْبِيَاؤِنَا**
 رہ کر ایسا نہ کیجئے قرآن تو ایک نصیحت کی چیز ہے جو جس کا
 جی چاہے اسے قبول کرنے وہ ایسے صحیفوں پر اسے جوڑیں
 رفیع المکان ہیں، مقدس ہیں۔ جو ایسے لکھنے والوں کے
 ہاتھوں میں ہے کہ وہ کرم نیک ہیں۔

پس ثابت ہوا کہ قرآن فرشتوں کے ہاتھوں لکھا گیا ہے
 فرشتوں کی حفاظت میں ہے فرشتوں کے ذریعے سے بھیجا گیا
 ہے۔ اور اگر یہ قرآن اور دوسری آسمانی کتب جو دوسرے
 پیغمبروں پر بھی فرشتوں ہی کے ذریعے سے نازل کی گئی تھیں
 وہ علم سمجھا جائے جو آدم کو فرشتوں کے مقابلے میں دیا گیا
 تھا۔ اور فرشتے اس علم کے حامل، محافظ، لکھنے والے اور
 لانے والے ہو سکتے تھے تو سوال پیدا ہو گا کہ اس وقت
 فرشتوں کو ان علوم سے کیوں محروم رکھا گیا تھا؟ کیا اس وقت
 جبرائیل جیسے فرشتے موجود نہ تھے؟ یا سفیر کبرا جبرائیل
 موجود نہ تھے؟ یا اس وقت یہ قرآن اور دیگر آسمانی کتب
 موجود نہ تھیں؟ اور اگر اسماء کلہا میں قرآن اور
 دوسری آسمانی کتب بھی شمار کی جائیں تو پھر تو افضل الانبیاء
 کا خطاب آدم کو ہی ملنا چاہیے تھا۔ کیونکہ ان کو تو فرشتوں
 کی رو کے بغیر ہی تمام علوم سکھائے گئے تھے۔ اور باقی
 تمام پیغمبروں کو فرشتوں ہی کے ذریعے کتب پہنچی ہیں
 مگر نہیں، ایسا نہیں ہے بلکہ آدم علیہ السلام کو جو علم دیا گیا تھا
 وہ علم فطرت ہی تھا۔ جو فرشتوں کے اور اک سے بالاتر
 تھا۔ وگرنہ تسبیح، تحمید، تقدیس جیسے قرآنی علوم تو فرشتے
 پہلے بھی جانتے تھے وہ اگر عاجز کئے گئے تھے تو علم فطرت کے

سامنے ہی عاجز کئے گئے تھے۔ جس میں علم طب (الادویہ)
 علم الطبیعات۔ علم الکیمیاء۔ حیاتیات
 حیوانیات۔ فلکیات۔ اراضیات اور علم طبقات
 الارض (زراعت۔ اور انجنئرنگ وغیرہ وغیرہ
 قسم کے علوم شامل ہیں اور یہی وہ علوم ہیں جن کی بدولت
 انسان ٹوپ۔ ٹینک، ہوائی جہاز، بجلی، آٹوم، ہائیڈروجن
 وائرلیس، ریڈیو۔ تار برقی۔ ٹیلیفون۔ ٹیلیویشن اور
 سائنس کی دوسری ایجادات کرتا رہتا ہے۔ اور جو
 انسان کے لئے تو ضروری تھیں۔ مگر فرشتوں کے لئے ان
 چیزوں کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ لہذا انسان کو ولایت
 کئے گئے اور فرشتے محروم رہے۔

پس یہی وہ علوم آدمیت ہیں جو فطری طور پر آدم
 کو ولایت کئے گئے تھے اور جو سفاکی اور فسادی ہو سکتے
 کے باوجود ہر آدمی ان علوم کو حاصل کرنے کی فطری صلاحیت
 رکھتا ہے۔ مگر علم نبوت فاسق و فاجر شخص سے گزر جا سکتا
 کر سکتا واللہ لا یجدی القوم الفاسقین اللہ تعالیٰ
 فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ لہذا یہاں عہد بنی
 ظالم لوگ امامت و قیادت کے حقدار نہ گزر نہیں ہو سکتے
 لا یمنشہ الا اطہرہم و ان پاک لوگوں کے سوا

اسے کوئی مس بھی نہیں کر سکتا۔

ہدایتِ خداوندی اور اصل وہ نظارِ زندگی (شریعت) ہے جو خداوند تعالیٰ نے انسانوں کو امن و سلامتی سے رہنے کے لئے اپنے خاص بندوں اور پیغمبروں کے ذریعے بھیجا ہے تاکہ انسان کے ضمیر میں جو سفاکی اور فساد ہی ہونے کا فطری مادہ موجود ہے وہ خدا اور رسول کی فرمائندہ داری اور اطاعت کے باعث دبا رہے اور تاکہ وہ آپس میں امن و سلوک سے رہ کر تعمیرِ انسانیت کے لئے کوشش کر سکیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ: كَذَّبَ النَّاسُ عَنْ آيَاتِنَا
وَاحِدَةً ۝ فَهَبْتَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَ
مُنذِرِينَ ۝ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ (البقرہ ۲۱۳)

ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقہ پر تھے پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور ان میں اختلاف رونما ہو گئے (تپ اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے "مبشرین" اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے "منذرین" تھے اور ان کے ساتھ کتاب برحق بھی بھیجی تاکہ لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کر دیں۔

آیت مذکورہ بالا سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسانوں میں

اختلافات اور مخالفات سے تو نہیں کے آنے کی ضرورت نہ
 رہتی۔ پس انسان کا اصل نصب العین علم فطرت کے ذریعے
 تعمیر النسانیثیت کرنا ہے بشرییت خداوندی اس کا لائحہ
 عمل ہے اگر وہ بشرییت خداوندی کے بغیر اپنی زندگی کا
 گزارنے کیلئے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو اس کے
 اندر جو سفاکی اور فسادی مادہ موجود ہے وہ اُسے گمراہی میں
 ڈال کر حصول نصب العین سے قبل ہی ہلاکت میں ڈال دے گا۔ پھر
 وہ آسٹم اور ہائپر و جین تو ایجاد کر لے گا۔ مگر یہی ایجادات
 اس کی ہلاکت کا موجب بن جائیں گی۔ پچیس کم آج تک رہی ہیں
 اور اگر وہ بشرییت خداوندی کو اختیار کرنے اور خداوند تعالیٰ
 اُسے ایسی نیکی کے واسطے پر ڈال دے گا کہ وہ آگنی تو تالی ہو گیا
 کو طاقت دینے کا موجب بنے اور اپنی تمام ایجادات کو
 انسانییت کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لئے استعمال کرے
 آج امریکہ، روس، اور دیگر غیر اسلامی ممالک علم
 فطرت کی بدولت دنیا پر چھا رہے ہیں۔ مگر علم بشرییت یعنی
 دین فطرت سے محروم ہونے کی باعث اپنی ہلاکت کا سامان
 اپنے ہاتھوں تیار کر رہے ہیں۔ دوسری طرف مسلمان تو ہمیشہ
 جن کے پاس دین فطرت کامل و اکمل صورت میں موجود ہے
 اور یہ وہ دین کامل ہے۔ جس کو خود خدا تعالیٰ نے الیوم والحدیث

لَكُمْ دِينُكُمْ وَآثَمْتُ عَلَيْكُمْ لِعَمَلِي وَرَضِيْتُ

لَكُمْ آيَةَ سَلَامٍ دِينًا - فرمایا تھا۔ اور جس کے باعث

انہیں خیر الائم کا خطاب ملا تھا "كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ

أَخْرَجَتْ لِلنَّاسِ" تم وہ بہترین امت ہو جو تمام انسانوں

کی بھلائی کے لئے اٹھائے گئے ہو۔ اور اَللّٰهُمَّ وَسِّطًا، اور

"مَشْرُوكًا أَعْنَى النَّاسِ" جیسے خطابات سے نوازا گیا تھا۔

آج خود دین کامل سے ہٹا ہوا ہے۔ اور تاریخ عالم شاہد ہے

کہ جو قوم دینِ فطرت پر عامل اور علمِ فطرت کی عالم نہ ہو۔

اس کا خلافتِ ارضی اور اقوامِ عالم کی امامت و قیادت کے

منصب سے بیک بینی و دوگوش ہٹانے جانا اور دوسروں کا

دستِ نگر بن جانا یا اس صفحہ ہستی سے ہی منٹ جانا اٹل ہے۔

مگر افسوس! کہ ہمارے سادہ لوح اور نا سمجھ ملاؤں

نے صرف فقہی مسائل، اور منطقی مباحثوں کو ہی معراجِ علم

قرار دیکر ساری کی ساری قوم سے قواعد عمل چھین لی ہیں۔

اگر ایک بچہ بچپن ہی سے داہنے ہاتھ کی بجائے بائیں ہاتھ کو

میتواتر استعمال کرتا ہے اور داہنا ہاتھ کبھی استعمال نہیں کرتا۔

تو بڑا ہو کر وہ کبھی داہنے ہاتھ سے وہ کام نہ لے سکیگا جو اسے

لینا چاہئے تھا۔ اسی طرح سنیا سی یا جوگی اپنے جسم کے کسی حصے کو

کچھ مدت کے لئے بے حرکت رکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ حصہ بالکل

سو کہ کر بے حرکت ہو جاتا ہے۔ بعینہ یہی واقعہ مسلمانوں کے ساتھ پیش آیا ہے۔ کہ ان کے علماء نے صرف تقلید ہی کو اپنا شعار بنایا۔ جس کے باعث نہ صرف وہ خود ہی غور و فکر کی صلاحیت کھو گئے۔ بلکہ ساری قوم کو تخیلات، تفکرات، تذکرات اور تحفظات کے قوائے عمل سے محروم کر کے۔

رکھ دیا ہے۔ آج ساری مسلمان قوم پر جمود طاری ہے وہ اقوال کی نقال ضرور ہے۔ لیکن خود کسی ایجاد اور تحقیق و تعمیل کا مادہ نہیں رکھتی۔ وہ آج بیکہ کی فقیر ہے۔ مغربی دنیا کی تقلید ضرور کر سکتی ہے لیکن خود دنیا کے سامنے کوئی نئی چیز پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اس نے

علمِ فطرت سے مٹنے موڑا تو خدا نے تسخیر کائنات کی تمام طاقتیں اس سے چھین لیں جس کا لازمی نتیجہ یہی ہونا تھا کہ ساری کی ساری مسلمان قوم غیروں کی دست نگر بن جائے اور جب وہ دوسرے کے محتاج و دست نگر بن گئے تو ان میں شریعتِ اسلامی کے نفاذ کی صلاحیت بھی باقی نہ رہ سکی اور بقول شاعر

نہ خدا ہی ملا نہ وصالِ صنم نہ ادھر کے ہے نہ ادھر کے ہے

احسان اور خدمتِ خلق کے سبق کا بھول جانا نہ چھٹی بات جو ہمیں

پریشان کر رہی ہے وہ مسلمانوں کے اندر سے احسان اور

خدمتِ خلق کے جذبے کا مفقود ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا**۔ پس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو چیزیں ان میں موجود ہیں ناحق پیدا نہیں کیے۔ اگر ہم اس کائنات کی طرف ذرا غور کریں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ سورج، چاند، ستارے، آگ، پانی، مٹی، پتھر، پودے، اشجار، احمجار، غرض ارض و سما۔ میں جس چیز کی طرف بھی ہمارے نگاہ جاتی ہے۔ یا جس چیز میں بھی ہم غور کریں گے اسے ضرور کسی نہ کسی مقصد کو پورا کرنے کا موجب پائیں گے۔ بلکہ اگر ہم ذرا مزید تحقیق کریں تو ہمیں اس مٹی، پانی، آگ اور ہوا میں بھی بے شمار مخلوق کی موجودگی کا ثبوت ملے گا۔ کہ ہمیں کوئی چیز جاندار معلوم ہو گی اور کوئی بے جان۔ مگر ہر چیز میں ہمیں کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوا محسوس ہو گا۔ اور ہر چیز کو کسی نہ کسی خدمت میں مبرور پائیں گے اور اصل یہی وہ بات تھی جس کو پاکیزہ اولیٰ کا مسلمان بے ساختہ بولتا ہے۔ **أَشْهَدُ تَعَالَىٰ أَنَّ مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا رَاۤءِ** ہمارے پروردگار واقعی تو نے ان کو بے کار پیدا نہیں کیا۔ **عَلَىٰ فطرت کے متعلق قرآن کا ارشاد ہے۔** **أَلَمْ نَجْعَلِ لَكَ** **يَدًا كَرِيمًا إِنَّ اللَّهَ قَيَّامًا مَّا وَقَعُوۡدًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ**

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيُذَكِّرَ بِهِ

رَبَّهُمَا مَا خَلَقْتَهُمَا هَذَا بَابِ طَبَقٍ ۝ رَا الْعِمْرَانُ ۶۰

جو لوگ اللہ کے اصل ذاکر ہیں زیادہ کرتے واپس وہ اٹھتے

بیٹھے اور پختے کائناتِ ارض و سماویہ اعمالِ خدا کی تخلیق میں

غور و فکر کرتے ہیں اور جس چیز کی طرف تحقیقی نظر سے دیکھتے ہیں

لو کہہ دیتے ہیں کہ واقعی یہ چیز بلا مقصد پیدا نہیں کی گئی ہے

یعنی جب ان کی نظر جمادات پر پڑتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ

قدوس کیا ہے انہا کوئی مانتا کی مالک ہے جس سے اتنے بڑے

بڑے پہاڑ اور پھراہٹوں کے پتھروں کو کس خوبصورتی اور

سجاوٹ سے اور کس طرح سے ان کا جو امرات و معدنیات

کے خزیئے و فنائتے ہیں اور جب وہ اس کی تہ تک جاتے

ہیں اور اس کی تحقیق میں وقت بسر کرتے ہیں تو وہ یہ دیکھ کر

حیرت کے مرتما آگیا ہوتے جانتے ہیں کہ اس کا بھی ایک ایک ذرہ

بغیر مطلب کے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ پھر جب وہ قدرستنا کا

طالب علم بناتا ہے پھر پھر کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ان کی

زندگی بھی ..... جمادات سے وابستہ ہے۔ اگر جمادات

نہ ہوتیں تو نباتات کا وجود ہی آنا محال تھا۔ اسی طرح جب

وہ حیوانات زچر پرند اور وحوش و حشرات (پرنیو) کو دیکھتا ہے

تو وہ دیکھتا ہے کہ ان کی زندگی بھی جمادات سے وابستہ ہے۔

و البستہ ہے اسی طرح سورج، چاند، ستارے، آگ، ہوا پانی
 سب اس کائنات میں ایک دوسرے کی مدد ہیں اور سب
 ایک دوسرے کی خدمت میں مصروف ہیں اور اگر یہ سورج
 چاند، ستارے، آگ، ہوا، پانی ایک ذرہ برابر بھی اپنی
 خدمت گزارگی میں کوتاہی کر دیں۔ یا ایک لمحہ بھرا اپنی
 ذمہ داری سے غافل ہو جائیں تو کائنات کا یہ سارا اسطر
 اور یہ سارا نظام اور ہم برہم ہو جائے۔ لیکن افسوس!
 خدا افسوس کا مقام ہے کہ یہ انسان جو اشرف المخلوقات
 ہے شوخ و غور نہیں کہتا کہ آیا کسی خدمت کے لئے پیدا نہیں کیا گیا ہے؟
 کیا اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں؟ اس لئے ذمے کوئی
 حقوق نہیں کیا یہ عیب پیدا کیا گیا ہے۔ **أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا
 خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ**
 رقیامت کے روز سوال ہو گا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ
 ہم نے تمکو یوں ہی مہلک پیدا کر دیا تھا اور یہ کہ تم ہمارے
 پاس نہیں نائے جاؤ گے؟

غور کا مقام ہے کہ یہ عناصر جن سے انسان پیدا کیا گیا
 ہے۔ یا جن سے انسان کی پرورش کی جا رہی ہے۔ یعنی تمام
 کائنات کے تمام اجزاء تو خدمت خلق میں مصروف ہیں اور
 خدمت ہی کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ لیکن کیا انسان محض کھا

پینے کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ کیا وہ شریعوں پر ظلم و ستم ڈھانکنے اور کمزوروں پر حکمران بننے ہی کے لئے دنیا میں آیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ خاصہ تو دور ندوں اور وحشی حیوانات کو بھی حاصل ہے۔ پھر اسے اشرف المخلوقات بننے کا کیا حق حاصل ہے؟ اور اگر ایسا نہیں تو غور کیا جائے کہ آخر اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے: **وَأَنصَابًا يَنْفَعُ النَّاسَ فَإِنَّكَ عَلَىٰ آلَاءِكُمْ وَرِعْدَةِ اللَّهِ** (مگر جو چیز انسانوں کے نفع کی ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے) (قدرت کا ازل سے یہ دستور چلا آتا ہے) کہ وہ صرف ان اقوام کو دنیا میں باقی رکھتی ہے جو انسانیت کے لئے نفع رسواں ہوں۔

علماء فطرت نے عبادت، نباتات اور حیوانات پر عددوں کی تجربہ کرنے میں یہ بتلایا ہے کہ انسان جن چیزوں کی تسبیح کرنا ہے۔ قدرت اور عبادت میں اس کے لئے مہیا کرنا لہتی ہے۔ اور جن چیزوں کو انسان چھوڑ دیتا ہے۔ قدرت اسے ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح انسانوں میں سے جو انسانوں کو انسانوں کے لئے بہتک مفید ثابت ہو، تب تک قدرت انہیں زندہ رکھتی ہے۔ اور جب وہ کمزور ہو جاتا ہے اور انسانیت سے کوئی قسم کا فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تب قدرت انہیں اسے بھولتی اور انہیں فلسفہ بڑھا پنے کی مرستہ کا ہے۔ بعض پورے پورے

یوکر بھی کام سے باز نہیں آتے ان کی زندگی امید اور اندازے سے کہیں بڑھ جاتی ہے۔ بعینہ یہی حال قوموں کا ہے۔ جو خوش قسمتی نہ یادہ خادم خلق اور فیض رساں ہوتی ہیں۔ ان کی زندگی اتنا ہی دوام پکڑتی رہتی ہے۔ اور جو قومیں کاہل و سست خود پرست اور نفس پرست ہو جاتی ہیں۔ وہ نہ صرف بیک بینی و دوگوشی امارت و خلافت کی سند سے ہٹا لی جاتی ہیں بلکہ دوسرے دنیا کی غلام اور مقہور بنا دی جاتی ہیں بلکہ نوار و زلیل کر کے بعد میں بیست و نابود کر دی جاتی ہیں۔ یا انہیں تختوں سے شرم کر کے ذلت تکلیت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ آپس لوگوں نے بھیک منگوں کو خوب دیکھا ہوگا کہ ان کی زندگی کتنی خشکی اور ذلت کی زندگی ہوتی ہے۔ بسا اوقات ایسے ہی فقیر دیکھے گئے ہیں کہ ان کی موٹا کے بعد ان کی گدڑوں سے سینکڑوں روپے نکل آتے ہیں لیکن دنیا میں وہ ان روپوں سے کوئی فائدہ نہیں لے سکتے۔ وہ بھی جیسے کہ چونکہ وہ بے کار قسم کے انسان تھے۔ لہذا انہوں نے بھی ان پر اپنی نعمتیں حرام کر دیں۔ کہ وہ روپے ہونے کے باوجود دنیا کی نعمتوں سے محروم رہ گئے۔ یعنی کمانے کو تو وہ بھی روپے کما گئے۔ مگر چونکہ وہ انسانیت کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے بلکہ انسانیت پر بوجھ تھے۔ لہذا وہ ہزار ہا شرمندگی اٹھانے لگے۔

بھی خدا کی نعمتوں سے محروم رہے۔ بلکہ قیامت کے دن ان کے
چہروں سے پگڑا بھی اُتار دیا جائے گا تاکہ آخرت میں بھی شرمندگی
سے اپنا منہ کسی انسان کو دکھانہ سکیں۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے
دنیا میں انسانیت کی خدمت سے منہ موڑا تھا۔ لہذا آخرت میں
بھی وہ انسان کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوں گے۔

پس دنیا و آخرت کی انعامات کے حصول کا اصل ذریعہ

خدمتِ خلق ہے۔

ہر کہ خدمت کرو اور خود نماند ہو ہر کہ خود را وید اور محروم شد

جس نے انسانیت کی خدمت کی وہ محروم ہوا۔ تمام
کائنات جن و انس ملک اس کی خدمت گزار ہوں گے۔ اور
جس نے اپنے نفس کو دیکھا۔ یا خدمتِ خلق سے غافل رہا۔ وہ
کائنات کی نعمتوں سے محروم رہے گا۔ قرآن نے ہمیں۔
كَلِمَةٌ خَيْرٌ لِّمَا فِيهَا خَيْرٌ حَيْثُ لِلنَّاسِ " کہہ کر خیرا ہم کے
خطاب سے نوازا ہے۔ لہذا ہمارے ذمہ وہ اہم ذمہ داریاں
عائد کی گئی ہیں اول یہ کہ خیرا مریت ہونے کی حیثیت سے تمام انسانیت
کی اخلاقی اصلاح کی جائے۔ اور وہ سب ہی یہ کہ نفع رسائی کے
تمام اسباب مہیا کر کے تمام انسانوں کی فلاح و بہبودہ اکمل سامان
کیا جائے۔

اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ کوئی قوم

سر بلندی و عزت اور خیرا تم بننے کی صرف اسی وقت حقدار ہو سکتی ہے کہ جب وہ صحیح معنوں میں فیض رساں اور خادوم خلق ہو جو مخزن و معاونِ ارضی و سماوی کو استعمال میں لا کر رفاہِ عامہ کے لئے گاڑیاں چلائے۔ دریاؤں پر پل باندھے۔ نہروں اور سڑکوں کا جال بچھا کر معاشی مشکلات کے راستے آسان کر دے۔ سمندروں کی طغیانیاں مسخ کر کے انہیں تجارت کے قابل بنائے۔ جو اپنی تلاش و جستجو سے خلقِ خدا کو فائدے پہنچائے۔ جو آبشاروں سے نئی پیدا کر کے دنیا کو طاقت اور روشنی عطا کرے۔ جو قدرت کے خزانوں کو کھولے اور پیڑوں وغیرہ کا صحیح استعمال جانتا ہو۔ جو ایک عظیم ہیبت و قوت کی مالک ہو۔

خیرا تم قوم وہی بن سکتی ہے۔ جو عالمگیر علمِ فطرت ہیبت خیز اسبابِ قوت۔ اور جاذبِ القلوب متاعِ اخلاق کی مالک ہو تاکہ اگر ایک طرف ان کی شمشیر خانہ اشکاف سے ہیبتِ اعلیٰ کی شیطانی اور کافری طاقتیں ریشہ بر اندام ہوں تو دوسری طرف دنیا ان کے بلند اخلاق کی نشانوں ہو۔

عنا و فطرت کے ہاں خدمتِ خلق کا جو نظریہ قائم ہے وہ یہ ہے کہ اسلوبِ قدرت کا دائمی مسودہ لکھا جائے۔ یعنی تصدیقہ کائنات کے مسودہ لکھ ہی عمری صرف کی جائیں۔ ان کی نگاہ اگر کائنات پر پھری جیسی چھوٹی مخلوق پر پڑے گی تو اس کی

تحقیق میں مگر یہاں صرف کر دیں اور اس کی حقیقت کو ظاہر کر کے
 دنیا کو "طیریا" جیسی ہلک پیارہ سی سے نجات حاصل کرنے کے
 آلات و ادویات مہیا کئے۔ اگر ان کی نگاہ عنظیم الشان سمندر
 کی طرف گئی، تو امواجِ بخر کو سفینوں، دھانی اور دیگر قسم کے
 پہاڑ نما جہازوں سے مسخر کر لیا۔ مہینہ بہ مہینہ نیک ایجاد کر لئے تاکہ
 سفر کارِ استہ آسان ہو۔ پانی کی تر سے موتی اور نمونگان نکالا۔
 پانی کے جانوروں تک کی واقفیت حاصل کر لی۔ ہر سال میں تین ارب
 (.....) روپے کی مچھلی بکڑ کر دنیا کو جسمانی طاقت
 حاصل کرنے میں مدد دی۔ مچھلی کا تیل نکال کر ادویات میں استعمال کیا۔
 بڑی مچھلی مشاویل وغیرہ کے چمڑے سے مشینوں کے پٹے بنائے
 اور خون کھانے کے لئے استعمال کیا۔ اور اگر ان کی نگاہ منسخرات
 پر پڑی تو چوڑی جھکیوت، مکرپی شہید کی مکھی، زنبور، ٹڈی
 و مہک، جگنو، سیٹو، کالی بھڑ، بیلوں کی مکھی، درختوں کی مکھی
 اور کتوں کی مکھی تک کا حال معلوم کیا اور اس طرح فلاح و نجات
 کے راستے قوموں کے لئے صاف کئے اور دنیا پر ثابت کر دیا۔
 کہ وہی اقوام آج با عظمت، طاقتور، اور پرہیزگار ہیں جنہوں
 نے علم و فطرت سے قوانین قدرت کا درس لیا۔ اور کائنات کے
 منظر و حقائق کو ایک حقیقت میں نگاہ سے دیکھا۔
 مگر انکس سے کہنا چاہئے کہ آج مسلمانوں کے اندر سے

خدمتِ خلق کا یہ جذبہ قطعاً مفقود ہو چکا ہے۔ مسلمانوں میں ہر طرف سے نفسا نفسی کا عالم چھایا ہوا ہے۔ آج ہر شخص اپنی ساری محنت صرف اپنی جان ہی پر خرچ کر رہا ہے۔ وہ صبح و شام یہی سوچتا ہے کہ بس میری ہی جان ہے۔ میرا ہی پیٹ ہے۔ میرا ہی واحد نفس سب نعمتوں کا زیادہ حقدار ہے۔ میرے ہی نام سب الائنٹمنٹیں ہوں۔ باقی سب مر جا ہیں میرا پیٹ بھرا رہے۔ میں ہی عزت و حشمت کا مالک ہوں۔ سب کچھ میرے ہی قبضہ میں رہے۔ یہ کارخانے۔ یہ بلیں۔ یہ لیزیں، یہ تجارتیں، یہ صنعتیں۔ یہ موٹریں۔ یہ بینکے سب میرے ہی ہوں ہیں ہی سب سے زیادہ فائدہ اٹھا جاؤں۔ میرا ہی نفس پھلتا پھولتا اور موٹا ہوتا جائے۔ غرض انہی خیالات و جذبات و احساسات کے ماتحت اُسے جو کچھ بھی ہا تھا ہے بنے ڈکار ہضم کرتا۔ اور اہل من ہزید کا نعرہ بلند کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ قوم کا احساس نہیں، وطن کا خیال نہیں، دین کی محبت نہیں۔ اُس کا مقصد روپیہ کمانا ہے چاہے غنا بازی دھوکہ دہی۔ بے ایمانی۔ رشوت ستانی۔ مرہ مخوری۔ فریب کاری جھوٹ، چوری۔ امانت میں خیانت۔ کم تو لیتے، کم ناپنے آٹے میں ملاوٹ۔ مریخ مہارے میں ملاوٹ۔ دودھ دہی، گھی اور تمام اشیاء خوردنی ملاوٹ سے ہی کیوں نہ حاصل ہو یہی اس کا شعار بن گیا ہے

ادنیٰ درجے کے لوگوں سے لیکر اعلیٰ سوسائٹی کے افراد تک تمام کے تمام کئی طرح کے ذہنی اور حافی سیاسی اور مذہبی جرائم کے ارتکاب میں انسانیت کے نصب العین سے بہت کرمیت کے سے گڑھے میں گر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا خوب فرمایا ہے :- لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝ رَبِّ الْعَالَمِينَ تراجمہ: بہتے انسان کو بہت خوبصورت ڈھانچے میں بنایا پھر ہم اسے سستی کی حالت والوں سے بھی پست کر دیتے ہیں۔ سو ان لوگوں کے جہوں نے اللہ کی بات مانی اور اچھے اعمال کئے تو ان کیلئے اس قدر مزدوری ہے جو کبھی ختم نہ ہو۔ غیر ممنون کا لفظ قابل غور ہے۔ سورہ یسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :- اِنَّا خَلَقْنَا نَحْيَ الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ اٰحْصَيْنَاهُ فِيْ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ۝ رَبِّ السَّمٰوٰتِ

تراجمہ: بیشک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم کہتے جاتے ہیں ان اعمال کو بھی جن کو لوگ آگے بھجوتے جاتے ہیں اور وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر دیا تھا۔ آثارہم کی تفسیر میں رسول عربی

علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس وقت کوئی شخص مر جاتا ہے
 تو اس کے نیک اعمال بند ہو جاتے ہیں مگر کوئی صدقہ جاریہ چھوڑتا ہے
 تو اس کا ثواب باقی رہتا ہے مثلاً کوئی مسجد، مدرسہ یا کنواں
 بنا کر چھوڑ جائے یا کوئی علم دین کی ایسی کتاب چھوڑ جائے جس سے
 لوگوں کو نفع پہنچے۔ یا ایسی نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے
 حق میں دعائے خیر کرے۔ (مسلم) ان اعمال کو باقیات الصالحات
 کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی
 قوم کے لئے کنواں یا مسجد بنا کر چھوڑ جائے جس کا فائدہ صرف
 ایک گاؤں کے افراد تک محدود ہوتا ہے اس کے لئے اتنی
 بشارت ہے۔ تو اس شخص کے ثواب کے کیا کہنے جو اپنی قوم
 کے لئے بھلی ایجاد کرنے سے روشنی اور طاقت عطا کرے۔
 یا کوئی ایسی ذوالفای ایجاد کرے جس سے قوموں کی بیماریاں دور
 ہوں۔ یا اپنی تحقیق سے قوم کے لئے پٹروں کے چھٹے، کولے
 اور کروم کی کانیں، تلاش کرے۔ اس کے ثواب کا کوئی اندازہ
 ہی قائم نہ ہو سکے گا اور یہی لوگ ہیں جو ”اجبر، غیر ممتون“ کے
 مستحق ہیں۔ البتہ ان کے لئے ایمان کی شرط لائی ہے: ”إِلَّا
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ“ جو لوگ صاحب
 ایمان ہیں۔ ان کو ان خدمات کا صلہ دنیا و آخرت دونوں
 میں دیا جاتا ہے اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ اپنی اجرت

دنیا میں ہی حاصل کر لیتے ہیں۔

مگر آہ! مسلمان نے آج ان خدشات سے منہ موڑ لیا ہے اور اُس کی تمام کوششیں اپنی ذات تک ہی محدود ہو کر رہ گئی ہیں۔ اسی لئے آج قوموں کی قیادت و امانت کی باگ ڈور اُس کے ہاتھ میں نہیں اور وہ دوسروں کا دست نگر ہے۔ ان کے علماء اور ان کے سیاسی لیڈروں نے اپنے ذاتی اغراض و مقاصد اور نفس پرستی کے باعث انہیں ذلالت کے گڑھے میں جھونک کر اسفل سافلین کے مقام پر پہنچا دیا ہے۔ آج ان کا زمیندار و کارخانہ دار و کاروبار۔ ٹیکسٹائل۔ دیندار۔ دنیادار۔ ماہر فن۔ ڈاکٹر۔ انجینئر تاجر۔ معلم۔ عالم۔ غیر عالم۔ سرکاری و غیر سرکاری۔ ملازم علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے ذاتی مفاد۔ نفسانی خواہشات کے محدود اغراض و مقاصد کو پورا کرنے میں مصروف ہے۔ آج ان میں علماء فطرت کا اضطراب ہے اور وہ "خیر اُمم" کے منصب سے پراسرار طور پر اتارا گیا ہے۔ آہ! اگر اس گھپ اندھیرے میں اُس نے آنکھ نہ کھولی اور اسلام کے اس ٹٹماتے ہوئے چراغ کو اپنے ایمان کے نور سے منور نہ کر دیا تو اندیشہ ہے کہ اس آئندہ انقلابی دور یعنی ہاتھیوں کی جنگ میں اس طرح پیسا جائے۔ کہ کوئی پتہ بھی نہ لگ سکے اور خدائے واحد و تعالیٰ "اس کی جگہ کسی اور قوم کو ناتا رہوں کی طرح مسلمان بنا کر امانت و قیادت اقوام

اور خدا کی ۔ زمین کا وارث بناوے ۔

نئی نسلوں کا غلط راہ پر گامزن ہونا اور پریشانی کی یہ
ساتویں وجہ ہماری

ہے۔ کہ ہماری موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لئے کوئی صحیح
لاکھ عمل موجود نہیں ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ کہ قوموں

کے عروج و زوال کا انحصار ان کی آنے والی نسلوں کے ذہنی
ارتقاء، علم و عقل کی بلندی اور بلند اخلاق پر ہے۔ یہ معنی دیگر

ہمارے مستقبل کے عروج و تنزلی کا دار و مدار ہمارے ان

بچوں پر ہے جو آج ہمارے زیر سایہ اور زیر تربیت ہیں۔

ارشاد خداوندی ہے: - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ

وَ أَهْلِيكُمْ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ بِكُمْ فِي ۱۵ (پ ۱۹۴) اے ایماندارو! تم اپنے

اپکو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ قرآن ہمیں اپنے آپ کو اور

اپنے بیوی بچوں کو آگ سے بچانے کی تعلیم دیتا ہے۔ اب ہم نے

یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جانیں اور ہمارے بچوں کی جانیں کیسے

ایک دوسرے سے وابستہ ہیں اور قرآن نے کیوں بچوں کی۔

ذمہ داری مومن کی جان کی ذمہ داری کے ساتھ شامل کر دیا ہے

ماہرین نفسیات اور علمائے فطرت نے بچوں کی تربیت

اور دیکھ بھال کے متعلق بہت سی کتب لکھی ہیں اور انہوں نے

سائنٹیفک تجربوں کی بنا پر ہمیں یہ بتلا دیا ہے کہ بچے کا دل و مانع او

زندگی اپنی اہمیت اور افادیت کے اعتبار سے ایک اہم
بالشان قومی اور سماجی عمارت کی بنیاد ہے جس کے بارے میں
بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ

خشتِ اول چون نہد معمار کج بچہ تاثر یائے رود دیوار کج۔
رحیب معمار پہلی اینٹ پڑھی رکھ دیتا ہے۔ تو عمارت اپنی
آخری بلندی تک بھی کج ہی رہتی ہے، جدید سائیکالوجی کے
بعض مغربی مفکرین کی رائے ہے کہ بچے کی تربیت کا زمانہ
اُس کے دو برس کی عمر سے شروع ہوتا ہے یا نہ زیادہ سے زیادہ
اُن کی تحقیق یہ ہے کہ بچے کی تربیت کا خیال اُس کی پیدائش کے
ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ مگر اسلام بچے کی پیدائش سے بہت پیشتر
شکم داور میں آجانے کے ساتھ بلکہ اُس کے والدین کے رحم و کرم سے
ہونے سے قبل کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کا ارشاد گرامی ہے۔ کہ بچے کے والدین کے اُس وقت کے خیالات
و ارادات کا اثر بھی موجود یعنی پیدا ہونے والے بچے کی عادات
اور اخلاق پر پڑتا ہے۔ جبکہ وہ ایک دوسرے سے ہم صحبت
ہوتے ہیں حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر بچے کے والدین کا
ہم صحبت ہونا محض نفس پرستی اور عیاشی پر مبنی ہو۔ تو اُس کا
اثر بچے کے چال چلن پر بھی ویسا ہی پڑے گا۔ اور وہ بچہ کبھی عیاشی
بنے گا اور شہوانی میلان لیکر آئے گا۔ لیکن اگر وہ قدرت کے

منشا اور قطرت کے احکام اور شریعت کی مطابقت کرتے ہوئے ہم صحبت ہوں۔ تو ان کے ان پاکیزہ خیالات و ارادہ کا پاکیزہ اثر مولود کی طبیعت پر پڑ کر اسے نیک و سعید بنیاد حرامی بچوں کی پیدائش کو اسلام نے اسی لئے حرام ٹھہرایا ہے کہ اس کی پیدائش بالخصوص نفس پرستی، عیاشی اور بد چلنی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حرامی بچے کبھی حلال زادوں کی طرح نیک اور ایماندار بن ہی نہیں سکتے۔

بلکہ اسلام نے تو یہاں تک بھی بتلا دیا ہے کہ اگر بچے کے والدین نفقہ حرام کھانے والے ہوں اور اس حرام نفقہ سے بچے کا نطفہ بن گیا ہو تو اس کا بھی بچے پر ضرور اثر پڑتا ہے۔ آج کل اکثر بچے والدین کی پریشانی کا باعث اسی لئے بنتے ہیں کہ ان کی پرورش اکل حلال سے نہیں ہوتی۔ اسلام نے اس بارے میں مسلمانوں کو سخت تاکید اور ہدایت کی ہے۔ اور یہاں تک تاکید کی ہے کہ اگر تم نے بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کو کسی "دایا" کا دودھ پلانا ہو۔ تو دیندار پاکیزہ خصلت اور حلال کھانے والی عورت کا دودھ بچے کو پلایا کرو۔ بلکہ اگر بچے کے تو بچے کا باپ اس دودھ پلانے والی دایا کو خرچہ خوراک اپنے لیے سے دیا کرے تاکہ والدین کو یقین رہے کہ ہمارے بچے کی پرورش حلال نفقہ سے ہو رہی ہے۔ یہ

باندیاں اس لئے لگائی گئی ہیں۔ یا یہ ہدایات اس لئے دینے گئے ہیں کہ حرام کے دودھ میں بھی کوئی ضرر و برکت نہیں۔ لہذا آنے والی نسلوں کو اس کے اثر سے بھی بچایا جائے یعنی اسلام نے بننے والی قوم کی اصلاح کا دار و مدار آنے والی نسلوں کی دیکھ بھال پر اس طرح کھدیا ہے کہ شکم داور میں پڑنے سے قبل اور دودھ پلانے کے زمانے سے لیکر جوان ہونے تک ان کی اخلاقی و ذہنی تربیت سے لمحہ بھری توفیق برتی گناہ عظیم کے مترادف ہے۔

لہذا ہمیں مستقبل کی آرا دی و خوشحالی، اور فلاح و بہبود کی خاطر اپنے بچوں کی دیکھ بھال اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر کرنی چاہیے اور ان کی صالح تربیت ہم کوئی دقیقہ فریاد نہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ قوموں کے عروج کا انحصار آنے والی نسلوں کے ذہنی ارتقاء، علم و عقل کی بلندی، اور اخلاقی حمیہ پر ہے اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ جو آج ہاں باپ ہیں وہ کل بچے تھے اور جو آج بچے ہیں وہ کل ماں باپ بنیں گے اور ان ہی بچوں پر ہمارے مستقبل کے قومی عروج و ثنزل کا دار و مدار ہے اور بچوں کی تربیت کی یہ عظیم ذمہ داری نہ صرف اکیلے والدین ہی پر پڑتی ہے۔ بلکہ سکولوں کے اساتذہ علمائے دین، قومی رہنماؤں، اور خود حکومت کے عہدداروں پر

بھی ہے۔

یہ چھوٹے چھوٹے محصولات اور شیرخوار کے جو آج آپ
 کھلو نے نظر آ رہے ہیں۔ حقیقت ہے کہ کل کو یہی ہمارے
 ملک و ملت کے محافظ و نگہبان، بری، بھری اور فضا
 بیڑوں کے کماندار ہوں گے۔ جو آج بچے ہیں وہ کل جوان ہوں
 اور ان ہی جوانوں نے اپنے زور بازو سے ملک و ملت
 کی خدمت کرنی ہوگی۔ دشمنوں کے سامنے ان ہی نے
 سپر ہو کر میدان کارزار میں لڑنا ہوگا۔ ان ہی نے دشمنوں
 صفوں کا صفایا کرنا ہوگا۔ ان ہی نے ملک و ملت کے
 جانی و مالی قربانی پیش کرنی ہوگی۔ مگر یہ کب؟ جب ہم
 ہی سے ان کے ذہنوں میں اسی قسم کی روحیں بھونک
 اور انہیں آزاد قوموں کے خصائل و خصوصیات کی
 دیں ان کے اخلاق و عادات کو سدھارنے اور بہتر سے
 بنانے کی ابتدا ہی سے فسر کریں۔ ایک اچھے صنّاع اور
 دانشمند کار یگر کی طرح ابھی سے اس کچی دھات کو بہتر سے
 سانچے میں ڈھالنے کی سعی کریں۔ آج ہماری مثال اس لوہے
 اور اس کھار کی مانند ہے جو اپنی کچی دھات یا اپنی کچی مٹی
 جو اوڑار یا جو چیز اس کی مرضی ہو بنائے۔ حضرت امام غزالی
 نے اُحیاء العلوم میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے متعلق

مل باب لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ "بچہ ماں باپ کے پاس ایک
انت ہے، اُس کا قلب ایک جوہر نفیس، سادہ، پھر نقش و صورت
بے خالی اور ہر نقش کو قبول کرنے کے قابل ہے جس طرف اُس کو مائل
جائے وہ اسی طرف کو مڑ جاتا ہے۔ مثلاً اگر اُس کو اعلیٰ اور
بیزہ تعلیم دیا جائے اور اچھی عادات سکھائی جاویں۔ تو وہ بڑا
بزرگ اور خیر اندیش اور اعلیٰ درجہ کا نیکو کار آدمی بن جائے گا۔
وہ دوزخوں جہانوں کی سعادت سے بہرہ یاب ہوگا۔ اور اس
بہن اُس کے والدین اُس کے اساتذہ اور اُس کے ادیب
بشریک ہوں گے۔ اور اگر بچے کو جانوروں کے بچوں کی طرح
بے کھلا، بیمار اور بے تعلیم و اہمیت چھوڑ دیا جائے گا۔
وہ بڑا ہو کر بڑا "یا وہ گو" بڑا عیاش اور بڑا بد ذات ثابت
وگا۔ اور ان کے اس وبال اور گناہوں میں اُس کے مربی
بھی شریک ہوں گے۔ اسی لئے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے
"اے ایمان والو! اپنی جانوں اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے
بچاؤ۔ پس ان کی حفاظت نہ دوزخ سے اس طرح برہے
ان کو بچپن ہی سے ادب، تہذیب، محاسن اخلاق سکھائے
ائیں۔ بڑی صحبتوں سے ان کو بچایا جائے"

بدیدہ ماہرین علم النفس بھی اس پر متفق ہیں کہ بچہ جب
بدا ہوتا ہے۔ تو اُس کا ذہن ایک صاف شیشی یا کاغذ کی طرح۔

ہوتا ہے۔ لیکن وہ آہستہ آہستہ اپنے ماحول کا رنگ اختیار کر کے ویسا ہی بن جاتا ہے۔ جیسا اُس کا ماحول ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے ہے۔ کہ بچے کی فطری صلاحیت علیحدہ چیز ہے اور تعلیم کے ذریعے اُس کی خداداد صلاحیتوں سے کام لینا اور انہیں اجاگر کرنا اور ہے۔ گو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کی ذہانت اُن کے ساتھ ہی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے۔ کہ اُسے کام میں لانے کا فیصلہ عموماً اُسی تعلیم سے ہوتا ہے جو انہیں دی جاتی ہے۔ اگر ایک بچہ مسلمان کے گھر پیدا ہوتا ہے اور اسلامی ماحول میں تربیت پاتا ہے۔ تو وہ ایک صحیح مسلمان بن جاتا ہے۔ لیکن اگر وہی بچہ کسی عیسائی ماحول میں پرورش پا جائے اور اُسے تعلیم بھی عیسائیت ہی کی دی جائے۔ تو بڑا بوجہ وہ عیسائی ہی بنے گا۔ اسی طرح اگر کوئی ہندی بچہ یا کسی اور ملک کا کوئی بچہ عربوں کے ہاتھ دے دیا جائے اور اُس کی تعلیم و تربیت بھی عربوں ہی میں کی جائے۔ تو وہ عربوں کے رسم و رواج ہی کے مطابق اپنی زندگی بنائے گا اور اُسی کو پسند بھی کرے گا وہ صرف شکل سے ہی عرب نظر نہ آئے گا بلکہ وہ تشکیلیت و برفا بول و چال عادات و خصالت میں بھی عرب معلوم ہوگا۔ یہ وہ حقیقت تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "مَنْ كَسَبَ لِبَقْوَةٍ مِّنْهُمْ مِثْلَهُ" کے جملے میں ظاہر کر دیا تھا۔ جو پٹھان

ہندوؤں سے ہندوستان میں آباد چلے آ رہے ہیں۔ گروہ اپنے آپ کو
 پٹھان یا خان کہلاتے ہیں۔ لیکن ان کی اٹھک بھٹک بول ہال، رسم
 و رواج، رنگ، لباس سب کچھ ہندوستانیوں ہی سے ملتی جلتی ہے
 بلکہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی ہندو یاں بھی ہندوستانیوں ہی سے
 وابستہ ہوں گی اور یہی حقیقت اس حدیث شریف کی ہے۔
 جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **كُلُّ مَوْلُو دِيُوَلْدَانِ
 عَلٰی الْفِطْرَةِ** (سب بچے ایک ہی فطرت پر پیدا ہوئے
 ہیں۔ لیکن ان کے ماں باپ انہیں یہودی اور نصرانی بنا لیتے
 ہیں۔ یعنی جو کچھ یہودیوں کی ماحول میں پرورش پائے گا وہ یہودی بن
 جائے گا اور جو نصرانیوں کی ماحول میں پرورش پائے گا وہ نصرانی
 بن جائے گا علیٰ ہذا القیاس جو ہندو اور ماحول میں پرورش پائے گا۔
 وہ ہندو بنے گا اور جو اسلامی ماحول میں پرورش پائے وہ مسلمان
 بن جائے گا۔

یعنی یہی مثال ناستی و ناجرا اور حرا مخور والدین کی اولاد کی ہے
 اگر ماں باپ حرام نفقہ پر گذر اوقات کرتے ہیں تو ان کے بچوں کا
 حرا مخور اور حرامی۔ بن جانا لازمی ہے۔ اسی طرح اگر ماں باپ
 نفس پرستی اور عیاشی کا شکار ہوں تو ان کی اولاد کا نفس پرست
 اور عیاش بننا بھی لازمی ہے **رَاللّٰہُ مَا نَشَاءُ اللّٰہُ** اور ان بچوں کے
 گناہوں میں ان کے والدین بھی ان کے ہمراہ شریک ہوں گے۔ کیونکہ

انہوں نے ہی اُن کی پرورش اس طرز پر کی تھی کہ وہ بد معاش بن گئے
 اسی حقیقت کی طرف قرآن نے اشارہ فرمایا ہے: **وَلَيَحْمِلُنَّ**
اَثْقَانَكُمْ خواہ مخواہ اٹھاویں گے یہ (مجرم) لوگ اپنے اپنے
 بوجھ کے ساتھ کتنے اور بوجھ بھی۔ یعنی بُرائی سمیٹانے والے
 لوگ یا گناہوں میں اوروں کو مبتلا کرنے والے لوگ اپنے گناہوں
 کے بوجھ کے ساتھ ساتھ اُن لوگوں کے گناہ کا بوجھ بھی اپنے
 اوپر ڈالیں گے جن کو انہوں نے بُرائی میں مبتلا کیا تھا۔

بارہا پھر یہ سب سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اگر ایک خاندان
 یا گھرانے کے بڑے بڑے لوگ بُری عادتوں کا شکار ہو جائیں۔
 تو اُن کی اولاد بھی ضرور اُن سے متاثر ہوتی ہے۔ اور اس طرح
 یہ بُرائیاں و باکی طرح ساری قوم میں پھیلی جاتی ہیں۔ کیونکہ بُرائی کی
 مثال متعدی بیماری کی طرح ہے جو تھوڑی چھات سے ایک دوسرے
 کو لگ جاتا ہے۔ علماء طب اسباب پر متفق ہیں کہ بعض بیماریاں
 موروثی طور پر خاندانوں میں چلی آتی ہیں۔ مثلاً اگر ایک خاندان کا ایک
 فرد اپنی بد فعلی کے باعث آلتشک کی مہلک بیماری کا شکار ہو جائے
 تو یہ بیماری اُس کی اولاد میں بھی پشت در پشت چلتی رہتی ہے۔
 اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی غفلتوں اور بے احتیاطی کے باعث
 تپ دق کے مرض کا شکار ہو جائے تو یہ بیماری بھی اُس کے سارے
 خاندان میں پھیلی جاتی ہے۔ بعینہ اسی طرح جب قوم کے بڑے بڑے

ایک بری عادتوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی اولاد بھوان ہی کے
 نقش قدم پر گامزن ہو کر انہی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اس
 حقیقت کو قرآن ہوں واضح کرتا ہے۔ **كَلَّا لَئِن جَعَلْنَا
 فِي نَجْمِكَ قُرْآنًا لَّيَكْفُرُ بِهِ أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَئِن لَّا يَذَّكَّرُوا
 وَمَا يَشْعُرُونَ إِلَّا بِأَلْفِ سُرُورٍ وَمَا يَشْعُرُونَ إِلَّا
 بِأَلْفِ سُرُورٍ**۔ اس سے پہلے کفار کا تذکرہ ہے پھر میں کہ شیطاں اپنے اعمال مستحسن
 کر کے دکھاتا ہے۔ ترجمہ آیت اور اس طرح ہم غیور لوگوں کو ان نیک
 لوگوں پر قریب دیکھنا اور ان کے اکابرین اور رئیسوں کو جو ان کی اس کتاب
 کے باعث اس طرح مجرم ٹھہرائے گا وہ وہ لوگوں شمار نہیں کیا کریں اور وہ
 لوگ اپنے ہی ساتھ شمار نہ ہونگے۔ یہاں تک کہ ۱۵۵ اس کا شعور نہیں
 رکھتے۔

یعنی جب بڑے لوگ، جبرائیل کا ترجمہ ہو کر شمار نہ کریں گی
 دنیا و رکن جیسے ہیں تو ان کی اولاد بھی ان ہی کے نقش قدم پر چلے
 خود ان کے لئے باعث صدمہ پریشانی و فساد ہے باقی ہے۔ اور
وَمَا يَشْعُرُونَ إِلَّا بِأَلْفِ سُرُورٍ۔ یہاں ہر ایک کے لئے ایک شعور ہے
 کہ جن جبرائیل کا ارتکاب آج تک ہو رہا ہے وہ ان کے شمار میں شمار
 بھی کرے گی اور بڑے بڑے لوگوں کے لئے بھی وہی پریشانیوں کو بڑھا دے گی
 اور یہ مقصد **وَمَا يَشْعُرُونَ إِلَّا بِأَلْفِ سُرُورٍ** کا ہے۔ کہ وہ
 اپنے ہی ساتھ فکر کر رہے ہیں۔ اور بسا اوقات یہی برائیاں طاعون

اور وبا کی طرح ساری قوم میں پھیل جاتی ہیں۔ اور پھر یہی برائیاں ساری قوم کی ہلاکت کا باعث بن جاتی ہیں جس کی طرف قرآن نے یوں اشارہ فرمایا ہے۔

لَنْ يَصِيْبَ الَّذِينَ اَجْرُهُمْ اَوْ اصْفَارُ عِنْدَ اللّٰهِ وَعَدَابُ شَدِيْدٌ يَّمَّا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ر الانعام ۱۵

سو غنہ قریب زمانہ قریب یعنی دنیا ہی میں ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا۔ اللہ کے ہاں سے ذلت ملے گی اور خود ان کی اپنی شرارتوں کی پاداش میں انہیں سخت سزا دی جائے گی۔ اسی کو سورہ بنی اسرائیل میں ذہا

تفصیل کے ساتھ یوں واضح کیا گیا ہے۔

مَنْ اِهْتَدٰى فَاَتٰهَا يَمْشِيْ يَنْفُسًا وَّهٖ وَاَنْزَلْنٰ اَنْزٰلًا مِّنْ سَمٰوٰتٍ عَلٰیهَا وَاَنْزَلْنٰ اَنْزٰلًا مِّنْ سَمٰوٰتٍ عَلٰیهَا وَاَنْزَلْنٰ اَنْزٰلًا مِّنْ سَمٰوٰتٍ عَلٰیهَا وَاَنْزَلْنٰ اَنْزٰلًا مِّنْ سَمٰوٰتٍ عَلٰیهَا

تیرا روزگار خراب کر دیا اور آخری ماہ و ماگنا مقلد بین حاتی

منبعث رسولک و اذا امرنا ان نضلک فتریک

امس نامتر فیما ففسقوا فیما حق علیہما القول

فد قرظا تدا میرا ہا ۲ ترجمہ: جو شخص راہ راست پر چلا وہ اپنی ہی نفع کے لئے سیدھی راہ چلتا ہے۔ اور جو شخص بے راہی کرتا ہے۔ سو وہ بھی اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اور کوئی کسی کا بوجھ بھگاتا نہ کر سکیگا۔ اور سزا نہیں دیتے ہم جہنم تک کسی رسول کو نہیں بھیج دیتے اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوش عیش لوگوں کو حکم دیتے ہیں۔ پھر وہ لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں۔ وہاں شرارت مچاتے ہیں جب ان پر عتاب تمام ہو جاتی ہے۔ تب ہم اس بستی کو تباہ اور غارت

کر ڈالتے ہیں۔

آج ہمارے بچوں کے اندر آزاد اقسام کے بچوں کی طرح نہ وہ زندگی ہے اور نہ ہی وہ گرم خون، نہ ہی ان میں وہ اخلاقی ہے اور نہ وہ شعلہ فتنہ روحیں۔ جن سے اگر ایک طرف کفار ایک ماہ کی مسافت پر مرعوب و مغلوب ہو جا یا کرتے تھے۔ تو دوسری طرف خود ان کو اتنے با اخلاق اور امانت دار سمجھتے تھے کہ دور دور سے اپنا مال للا کر ان کی حفاظت میں دیتے تھے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس وقت ہمارے اسلاف ایک آزاد قوم کی حیثیت سے زندگی بسر کرتے تھے۔ اور اب طویل مدت کی غلامی سے ہماری ذہنیاتیں اس قدر پست کر دی ہیں۔ کہ مغربی تقلید کے بغیر ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اور اس اندھی تقلید کا ہماری قوم اور ہمارے بچوں پر جو اثر ہوا ہے وہ ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ آج ہماری قوم کا پھر چھوٹا بڑا فرد انگریز کے رنگ میں رنگا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فلمی دنیا سے وہ اس قدر متاثر ہو چکا ہے کہ بہارا ہر لڑکے کا دل لپیپ کمار اور آشوک کمار بنا پھرتا ہے۔ اور ہماری ہر لڑکی نرگس و نسیم بننا چاہتی ہے۔ بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے لڑکے اور لڑکیوں پر تو آج کل عشق کا بھوت ہی سوار ہو گیا ہے۔ تو بھی بے جا نہ ہو گا۔ علامہ ابوالاعلیٰ مودودی صاحب اپنی تصنیف 'پروہ' میں مغربی تہذیب پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

"صنفِ مقابل کے لئے مقناطیس بننے کی خواہش عورت میں اتنی
 بڑھ گئی ہے۔ اور اتنی پڑھتی چلی جا رہی ہے کہ شوخ و شنگ
 لیا سوں، غانہوں اور کسبہ خیموں اور بناؤ گنگھارہ کے منت منے
 سامانوں سے اس کی تسکین نہیں ہوتی بیچارہ کی تنگ آکر اپنے کپڑوں
 سے باہر نکلی پڑتی ہے۔ یہاں تک کہ بسا اوقات تارنگ نکلا نہیں
 رہنے دیتا۔ اور مردوں کی طرف سے ہر وقت ہل من ہنرید
 کا تقاضا ہے۔ کیونکہ جذبات میں آگ لگی ہوئی ہے، وہ حسن کی ہر
 بے حجابی پر کھبھی نہیں بلکہ اور زیادہ بھڑکی ہے اور مزید بے حجابی
 کا مٹا لہ کرتی ہے۔ ان غریبوں کی پیاس بھی بڑھتی بڑھتی تو نہیں
 بن گئی ہے۔ جیسے کسی کو لو لگ گئی ہو۔ اور پانی کا سرگھونٹ
 پیاس کو کھبانے کے بجائے اور کھڑکا دیتا ہو۔ حد سے بڑھی
 ہوئی شہوانی پیاس سے بے تاب ہو کر بیچارے ہر وقت ہر
 ممکن طریقے سے اس کی تسکین کا سامان بہم پہنچاتے رہتے ہیں۔
 یہ تنگی تصویر ہے۔ یہ صنفی لٹریچر یہ عشق و محبت کے افسانے،
 یہ عریاں اور جوڑ والی نایح۔ یہ جذبات شہوانی سے بھرے
 ہوئے قلم آخر کیا ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ خود ہمارے ہی بچے
 ہمارے لئے روز بروز باعثِ صد پریشانی بنتے جا رہے ہیں
 آج وادین کے لئے۔ ان کے بچے ایک دائمی فتنہ کی صورت
 اٹھاپا رہے ہیں اور اکثر والدین اپنے ہی بچوں کے ہاتھوں مصیبتوں

اور عنہ ابوں مبتلا ہی

ایک وہ بھی وقت تھا کہ مسلمانوں کے بچے ایک طرف
 قومیں اخلاق کے مالک تھے اور دوسری طرف مسلمانوں
 زندگی اور مردانگی ان کا شعور بن چکا تھا۔ اور چارہ دانگ عالم
 ہیں ان کا شمار عبجیم کیا تھا کہ کفار اپنے فلاحی غلوں میں بھی ان
 ریشہ پر اندام تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ محمد بن قاسم نے جوڑی
 دستہ اپنی مسلمان بہن کو کفار کے بچوں سے آزاد کرانے کے لئے
 تیار کیا تھا اس میں خود محمد بن قاسم کے سوا جوسترہ اٹھارہ سال
 کی عمر کا تھا باقی کوئی لڑکا تیرہ سال سے بڑا نہ تھا۔ مگر جب مسلمان
 بچوں کا یہ دستہ حجاج بن یوسف کی خدمت میں یہ جذبہ لیکر حاضر ہوا
 کہ ہم اپنی مسلمان بہن کو کفار کے بچوں سے آزاد کرانا چاہتے
 ہیں۔ تو اس نے نہ صرف حجاج بن یوسف کو مسلمان لڑکی کی اسیر
 آواز دیکھ کر اس نے کفار کے قبضہ میں ہونے وقت تامل دیا
 یا حجاج یہ کہہ کر پکارا تھا "لبیک لبیک یا بقی"
 حاضرین حاضر ہوں اے میری بلیٹی کئے پر مجبور کر دیا۔ بلکہ تمام
 عرب قوم کے سرداروں میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ اور ان کی
 آن میں تمام عرب قوم ہندوستان پر حملہ کرنے کے لئے میدان
 میں نکل آئی۔ واہ اسلام دندہ و پائندہ باد۔ کہ تو نے مرد
 و پیمانہ اقوام میں بھی کیا مردانگی کی روح پھونک دی تھی کہ جس نے

نہنے نہنے بچوں کو بھی وہ غیرت و حمیت عطا کی کہ جس کے ہمت
ان کے نام رہتی دنیا تک زندہ رہ گئے۔

انسوس ہے کہ آج ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جبکہ
چالیس ہزارہ معصوم و بے گناہ مسلمان لڑکے یا بچے ہندوؤں اور سکھوں
کے ظلم تلے گمراہ رہی ہیں۔ ان میں بھی تو آخر ایسی لڑکیاں ہوں گی جنہوں
نے بار بار مجاہدین اسلام کو پکارا ہو گا۔ اپنے لوجوان بھائیوں کو
پکارا ہو گا۔ اور بہت سی ایسی مظلوم و مصیبت زدہ بھی ہوں گی
جو آج تک مسلمان مجاہدین کی راہ تک رہی ہوں گی۔ اور خدا سے
بار بار یہ دعا مانگ رہی ہوں گی کہ اے ہمارے اللہ ہم کو اس
بستی سے نکال لیجئے جس کے رہنے والے بہت بڑے ظالم ہیں۔
اے اللہ تو اپنی جانب سے ہمارا کوئی حاجی و عہد و گاہ پیدا کر۔
مگر ان بیچارہ بچوں کو کیا معلوم ہے۔ کہ جن جوانوں سے انہوں نے
امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ جن کے گھڑوں کی ٹاپوں کی آواز سننے
کے لئے ان بیچارہ بچوں کے کان بج رہے ہیں۔ جن کی انتظار میں وہ
بیچارے راہ تک رہی ہیں مگر وہ لوجوان یہاں ویسے و آشوکا بنے
پھرتے ہیں۔ وہ پاکستان اگر رنگ رہیں ہیں مہنگا ہو چکے ہیں۔ صیف
صد صیف ان نسلوں پر غیرت و حیا سے نکالی ہوں۔

مسلمانو! یاد رکھو! یہ تصور ہمارے بچوں کا نہیں۔ بڑوں کا
ہے۔ خود ہمارا ہی تصور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

کیا خوب فرمایا ہے: "ہی اعمالکم شر دؤن علیکم"
 یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو تم پر لوٹائے جا رہے ہیں۔ ہمارے
 بچے آج بھی خالد و طارق اور محمد بن قاسم بن سکتے ہیں۔ ان میں
 آج بھی وہ مادہ موجود ہے۔ کہ دنیا کی قیادت و امامت کی باگ
 ڈور اپنے ہاتھ میں لے سکیں۔

نہیں انہی ناسید اپنی کشت ویراں پور انم پو تو یہ مٹی بہت ذریعہ ہے ساتی
 آٹھویں بات جو باعث

عورت افراط و تفریط کا شکار: صد پریشانی ہے وہ

عورت کے موجودہ دور میں پیدا شدہ پیچیدہ مسائل ہیں۔ اس
 حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ عورت کی گود ہی نہیں
 عدلیعین، شہداء، والدین اور دنیا کے بڑے بڑے جنرل
 فلاسفر۔ ماہرین فن اور رہنما یان قوم کی اول پرورش گاہ ہے،
 اور یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ دنیا میں اکثر فتنے اور تباہ کاریاں
 عورتوں ہی کے باعث وجود میں آئی ہیں۔

ابتداء کے اثبات میں سب سے پہلا فتنہ جب آدم
 پر مقدر ہوا تو عورت ہی کو اس کا ذریعہ بنایا گیا۔ جب کہ اس نے
 شیطان کی باتوں میں آکر خود بھی شہر ممنوع کھا یا اور آدم علیہ السلام
 کو بھی کھلایا۔ دنیا میں سب سے پہلی لڑائی ہابیل اور قابیل نے لڑی
 جس کی وجہ سے ہی ذات شریف تھی اور جب خدا نے چاہا کہ

دو فرشتوں ہاروت و ماروت کو مزارعے تو اس کا سبب
 بھی عورت ہی کو قرار دیا۔ آج بھی ان تمام فتنوں اور اخلاقی
 خرابیوں کے تمام اسباب کا ذریعہ عورت ہی بنی ہوئی ہے۔
 حقیقت یہ ہے کہ جب عورت بنتی ہے تو وہیں بھی تعمیر
 و ترقی کی منازل طے کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ لیکن جب یہی عورت
 بگڑتی ہے تو وہیں بھی تباہی و تشریح کے عمیق غاروں میں گرنا شروع
 کر دیتی ہیں۔

مقصد یہ ہے کہ عورت ہی وہ بنیاد ہے جس پر قوموں کی
 عمارتیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ اگر عورت کی اصلاح ہو جائے تو آپولی
 نسلیں بھی آئندہ بننے والی قوم بھی ضرور صالح ہوگی اور نہ
 اگر عورت بگڑ جائے تو آئندہ بننے والی قوم کا بگڑ جانا بھی
 اہل ہے۔ ہمارے آئے والی نسلوں کے لئے جب تک ان کی اپنی
 تہمت گاہ یعنی ماں کے آغوش کی صحیح اصلاح نہ کی جائے گی
 تب تک نہ ہم خاندان طائفی جیسے فرزندِ اسلام پیدا کر سکیں گے
 نہ کہ جن سے ایک طرف تو دشمنانِ اسلام اپنے فولادی قلعوں میں
 رزہ بردار مٹے اور دوسری طرف دنیا اس کے متاعِ اخلاق
 کی شاخوں تھی اور نہ ہی اپنی اولاد کو آزاد اقوام کے بچوں
 کے دشمن بدوش کھڑا کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ کیونکہ
 ماں کا دورہ دراصل ماں کے جذبات، احساسات اور

اخلاق کے اثرات کو بیکر پیکے کی پروکشس کرتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے میدانِ کربلا میں اپنے آخری خطبے میں فرمایا کہ: "یہ اُس پاک ماں کے پاک دودھ کا اثر تھا کہ جس نے مجھے اس ناتی و نیا کی فانی توقعات سے بچایا اور حق و باطل کے معرکے میں حق پر ثابت قدم رکھا اور جس کے باعث آج میں سرخ رو ہو کر اس دنیا سے جا رہا ہوں"۔ غرض یہ کہ ماں جس ایمان و اخلاق کی مالک ہو گی بچے بھی اسی ایمان و اخلاق کے مالک ہی جاتے ہیں۔

مگر سوال یہ ہے کہ کیا عورت کا اصلاح اُس وقت تک ممکن ہے؟ جب تک کہ یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ قومی تعمیر میں عورت کی حیثیت کیا ہے؟ عورت کو مرد کے وکشی بدکش پیدا کرنے سے خدا کا مقصد کیا تھا؟ خلافتِ راضی میں مرد کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کثرتِ ازدواج سے قرآن کا اصل منشا کیا ہے؟ حقوقِ نسوان از روئے قرآن کیا ہیں؟ حقوقِ زوجین کیا ہیں؟ تو ائم سے قرآن کا مقصد کیا ہے اسلام میں پردہ سے کیا مراد ہے؟ موجودہ قسم کے برقعہ کی حقیقت از روئے اسلام کیا ہے؟

اور اسی سے متعلق دو سر کے سوالات ایسے ہیں کہ جن کے باعث مرد اور عورت دونوں آج سمٹت پریشان ہیں۔ بلکہ پردہ فریق کی حالتِ روز بروز خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ خود غرض

و نفس پرست لوگوں نے ایک طرف تو عورت کو آزاد اور نئی نسوان
 کی آڑ میں اخلاق حمیدہ اور حدود و خد او ثدی سے نہایت چالاکی
 کے ساتھ پھٹا کر ساری کی ساری قوم کو ان کے سنہری جالوں
 کے ذریعے شہوت رانی۔ بے حیائی اور بے غیرتی کا شکار
 کر دیا ہے۔ سرنا یہ دارالہ نظام کی رنگ رپوں، مٹا رہا نہ
 چالوں۔ اور کمیونزم کے رنگین خوابوں سے صنف نازک کو
 شہوت رانی اور تعینش کی خاطر ایسی خطرناک راہوں پر ڈال دیا
 ہے کہ وہ نہ صرف اپنے لئے ہی ہلاکت و تباہی کا موجب بن رہی
 بلکہ آنے والی نسلوں کے لئے بھی عذاب لائے کا سامان اپنی
 ہاتھوں تیار کر رہی ہے اور دوسری طرف بعض کوتاہ نظر لوگوں نے
 انسانوں نے حقوق نسوان کو غصب کر کے مظلوم و بے بس عورتوں
 کو پردہ کی آڑ میں ورک اسفل کی کال کو کھڑکیوں کا قیہ بنانا کہ
 اس سرد مغلوب و مرعوب بنا دیا ہے کہ وہ بیچارہ حیوان ناگوار
 ہوتے ہوئے بھی منہ میں زبان نہیں رکھتیں۔ یا انہیں زبان کھولنے
 کی مجال تک نہیں۔ بقول شاعر۔

نہ تڑپنے کی اجازت ہے نہ فریاد کی جو
 گھٹ کے مر جاؤں یہ مرضی میری صیبا کی ہو

غرض یہ کہ بعض مسلمان عورتیں تو امریکہ، انگلستان، روس، فرانس
 اور دوسری یورپین اقوام کی تقلید میں اتنی تیز گام ہیں کہ حدود و مشرعیت

و شرافت اور اخلاق کو بھی پھانسی چکی ہیں۔ اور بعض بیچارہ اپنی گھروں کے قید خانوں میں غلامی در غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مگر حال یہ ہے کہ جو عدسے باہر نکل چکی ہیں وہ بھی مردوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہیں۔ مردوں ہی میں مقبولیت حاصل کرنے کی خاطر نئے طریقوں سے عمریاں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اور جو بیچارہ مخلص و مرعوب ہیں وہ بھی مردوں ہی کے ہاتھوں میں جکڑی ہوئی ہیں۔ اس طرح جہاں پہلی قسم کی عورتیں جن میں خاصہ بدکردار اور بدچلن عورتوں کی اکثریت ہے۔ ذاتی، شرابی، فاسق، فاجر، چور، ڈاکو، راستی مرتشی، خراخورد، بے غیرت اور بظرف و سے قسم کے بچے پیدا کر رہی ہیں۔ وہاں دوسری قسم کی عورتوں سے پیدا ہونے والی اولاد، احساس، کمتری، غلامانہ ذہنیت، بزدلی، تاہرہ، اور کاپی جیسی مہلک بیماریوں کا شکار ہیں اور انہیں اللہ (اس کا فطری نتیجہ تو یہی ہوتا ہے۔ کہ ایک طرف آدم کے بچے شاپرا و ترقی پر گامزن ہوں گے اور دوسری طرف ہم لوگوں کو ذلت و تنزل کے گڑھاہوں میں گرتے جائیں گے۔ مگر افسوس ہے کہ مسلمانوں سے عورتوں کے متعلق ایک دوسرے کی ضد میں بڑی بڑی کتابیں تو لکھی ہیں۔ بڑے بڑے مضامین اخبارات میں شائع کر رہے ہیں مگر کوئی ایسا فرد یا جماعت نظر نہیں آتی کہ جو مردوں اور عورتوں کے درمیان پیدا شدہ ان پیچیدہ مسائل کا

کوئی صحیح اور سہر و فریق کو قابل قبول حل پیش کر سکے تاکہ ایک طرف تو ان مظلوم اور بے بس عورتوں کو قرآن و سنت کے مطابق حقوق نسوان و لاکر کال کو ٹھہراؤں کی قید سے آزاد کر دیا جائے اور دوسری طرف یورپ کی تقلید میں اخلاق و شرافت کی حد سے نکلنے والی عورتوں کی اصلاح کر کے اسلام کے بتائے ہوئے صحیح راستہ چلایا جائے تاکہ وہ تعمیر انسانیت میں مہم آ رہیں کر آنے والی نسلوں کے لئے صحیح بنیاد رکھ سکیں۔

نویں بات جو ہمارے لئے باعث

اخلاق انسانی کا دیوالہ ہے پریشانی ہے وہ ہماری قوم کے اخلاق کا روز بروز گرتے جاتا ہے۔ تاریخ اقوام عالم اس بات پر شاہد ہے کہ بلند اخلاق کے بغیر نہ صرف یہ کہ کسی قوم کا اقوام عالم کی امامت و قیادت کو اپنے ہاتھ میں لینا محال ہے، بلکہ اخلاق ریویا کے باعث اس کا امامت و قیادت کے منصب سے بیک پیچھے ہو کر گمشدہ ہٹائے جاتا بھی اٹل ہے۔ غرض یہ ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کا دار و مدار ان کے اخلاق پر ہے۔

لیکن اس تاریخی حقیقت کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ قوموں کا اخلاق دن بدن گرتا چلا جا رہا ہے بد اخلاقی کا طوفان روز افزوں ترقی پر ہے۔ غنڈہ گردی، فسق و فجور، زنا کاری، شراب خوردگی، رشوت ستانی اور طرح طرح کی حرام خوردگی

باز اور گرم سے گرم تر ہوتا جا رہا ہے۔ بے غیرتی اور کمینگی و ناچوری ہے
 جا بجا بد معاشی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں۔ قتل و غارت گے واقعات
 ترقی پر ہیں مجلس ساری اور چوری سے عوام الناس پر آئے دن تباہی
 نہی ہے۔ اغوا، لوٹ مار، اور مسلح و کیتوں کی دستاویزوں سے
 سوزاؤں کے اخبارات بھر پور نظر آتے ہیں عدالتوں میں مقدمات
 پھٹتے چلے جا رہے ہیں وکیلوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ کے
 باوجود ان کی فرصت کے اوقات کم ہوتے چلے جا رہے ہیں چاہے
 میں قیدیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ان سب بڑھکر
 جو بات باعث صد پریشانی بنتی جا رہی ہے وہ ہے ان سب راسخ
 بدولت حبشی بیماریوں کا روز افزوی اور تباہ کن اثرات عام
 کے تمام اکٹروں اور ماہرین امراضِ خبیثہ کا یہ متفقہ اور متحدہ
 فیصلہ ہے کہ سوزاک، آتشک اور تباہی ہمیں تھلک پہنچا رہی
 کی پیداوار کی اصل وجہ معاشی میں نہ انکار ہی، شراب خوردگی اور
 اس قسم کی وہ سرکاری بد اعمالیاں ہیں۔ ڈاکٹر وائی سن کا رپورٹ ہے
 "گناہ اور سائنس" میں لکھتا ہے کہ "ریاست ہائے متحدہ امریکہ
 کے محکمہ صحت عامہ کے سابق سرین جنرل ڈاکٹر ٹامس پیرا نے
 ۱۹۳۶ء میں ایک رسالے میں ایک تاریخی مقالہ لکھا، اس مقالے
 کو پڑھ کر لاکھوں انسان دم بخود رہ گئے۔ جبکہ ایک بین الاقوامی
 شہرت کے مالک ڈاکٹر نے پہلی مرتبہ حبشی امراض کے موضوع کو

اس کا کارہ انہ سنسٹریٹس سے آئے اور دیا۔ جس نے بڑے عزم و ہمت سے
 اسے عام تعلیم یافتہ لوگوں سے چھپا رکھا تھا۔ اسی نے وہ ایسی
 بیماریاں آتشک اور سوزاک کو پھر پھر پرنا کے آگے رسوا کرنے
 اغماغت کر دیا۔ جن کا ذکر اخباروں کے اداروں میں کرنے کی
 سنت ممانعت تھی۔ وہ حیران کن حقائق جو سر جن جنرل نے اپنی
 کئی مختصر اور مع ذیل میں ۱۹۳۶ء میں تیس لاکھ سے زائد
 امریکی لوگ آتشک میں مبتلا تھے اور تقریباً نوے لاکھ سوزاک
 کے مریض تھے۔ مزید برآں ہر سال پانچ لاکھ افراد آتشک سے
 متاثر ہوتے تھے۔ اور اس سے پہلے سوزاک سے ہر سال لاکھوں
 افراد آتشک کی بیماری سے مرتے تھے۔ آتشک سے پاگل ہونے
 والے لوگوں کی حفاظت پر ہر سال کروڑوں ڈالر خرچ ہوتے تھے ان
 دونوں بیماریوں سے براہ راست جسمانی اور ذہنی اعتبار سے
 ناکارہ ہونے والے لوگوں کی تعداد اس قدر بھیانگ تھی کہ جس کا تصور
 بھی محال ہے۔

کناڈا - برطانیہ اور اکثر دوسرے ملکوں میں بھی صورت حال ایسی
 ہی بری تھی یا اس سے بھی بدتر تھی ڈاکٹر پیران نے جنسی امراض کے بارے
 میں جن کوئی سے کہا کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیماریاں ایسے سماجی طاعون
 ہیں جو ہر قسم کے پیشرو، مذہبی، نسلی اور معاشرتی لوگوں کی جڑ کاٹ رہے
 ہیں۔ اور اس رفتار سے بڑھ رہے ہیں کہ ان سے قوم کی مجموعی صحت

خطرے میں ہے گا

ڈاکٹر ڈانی سن کارٹر کہتے ہیں کہ اسی اثنا میں سپاہ گازی کے
 نیا لفین کی لغت میں ایک نئے لفظ "ڈکٹری گول" کا اضافہ ہوا۔
 امریکہ کی بحری فوج کے دو ڈاکٹروں نے اچانک اثنا یعنی تار پیڈ ویاغ
 دیئے۔ لفٹننٹ کمانڈر وشن گراو نے نیویارک کے رہنے والوں
 کو اپنے بیان سے حیران کر دیا کہ دنیا کے سب سے بڑے شہر نیویارک
 میں طوائف اتنی خطرناک چیز نہیں رہی۔ چار میں تین جہانہ یوں کہیں
 پیشہ ور لڑکیوں سے بیاہی لگتی ہے رہ جہانہ ی خیاں کرتے تھے
 کہ اتفاقاً ہاتھ لگی ہوئی چیز بے ضرر ہوتی ہے (لفٹننٹ کمانڈر
 پکے نے فلاڈلفیا کے اعداد و شمار جمع کئے اور نتیجہ نکالا کہ نوجوان
 او بائس لڑکیوں کی تعداد بدکار عورتوں سے چوگنی ہے گا
 اخبار "ٹائمز" کے نامہ نگار مقیم نارووک نے لکھا کہ پریل ہارڈ
 پر جا پانچوں کے حملے سے پہلے نارووک میں طوائفوں کی اکثریت
 پیشہ ور تھی۔ لیکن آج پچاسی سے نوے فیصدی طوائفین عام فیشن پر
 عورتوں پر مشتمل ہیں۔ ان میں بہت سی چودہ سالہ یا اس سے کچھ زیادہ
 عمر کی نوجوان دو بیٹزائیں ہیں جو بڑی بڑی ملازمتوں کے لالچ سے نارووک
 کی طرف کھینچ آتی ہیں۔ یہ نوجوان لڑکیاں ہر ہفتے سینکڑوں کی تعداد
 آتی ہیں نہ صرف فارموں میں کام کرنے والی اور شہروں میں کلرکی کا کام کرنے
 والی لڑکیوں کے لئے اپنی پسند کے مرد تلاش کرنے کا یہ بڑا ہی آسان طریقہ ہے۔"

ڈاکٹر ڈالی سن کارٹر آگے لکھتے ہیں :- امریکہ کی میڈیکل ایسوسی ایشن نے اپنے جرنل میں ان حقائق کی تصدیق کی اور لکھا کہ پرانی وضع کا ڈوائف کی حیثیت اب ٹالومی ہوتی جا رہی ہے۔ ڈوائف کی نئی قسم انیس بیس سالہ نوجوان نیشن پرست لو کی ہے۔ اور حقیقت جنسی بیچاروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والا نادر چھپیلے نئے نئے انہیں میں سے ایک جہے :-

بھتر اوقیانوس کے اسی پار ابرطانیہ میڈیکل ایسوسی ایشن نے بھی اپنے جرنل میں انگلستان سے متعلق اس قسم کے حقائق کو انکشاف کیا اور انگلستان پر جنسی بیچاروں سے متاثر ہونے والے لوگوں کو تھوڑی سی جتنی کہ مسٹر ٹیکلے نے ڈاکٹر لوفیا کے بارے میں بتائی تھی۔ اس سے پہلے ان کے بارے میں ڈاکٹر لوڈ کے مطابق اگر ڈوائف سے ایک مرد کو بیچارہ ہی بنائی تھی تو نیشن ایبل اور مشوقین پوشیدہ اور عورتوں سے چلا کر وہ آسٹریلیا کے ڈاکٹروں نے اپنے ملک کے نوجوانوں میں بے شمار سے بھی کہیں زیادہ بتائی، کناڈا کے صاحب اقتدار حضرات نے کھلے بندوں اندازہ لگانے سے گریز کیا۔ لیکن جواؤز کے ثقافت عقلموں سے متعلق عدالتی کاغذات سے اندازہ لگایا گیا کہ تیرہ سے اسی برس کی لڑکیاں ملک بھر میں باقاعدہ گناہ کی طرف مائل ہیں۔

امریکہ کی مردم شماری کے افسر اعلیٰ ڈاکٹر ہالبرٹ ٹیل وڈن نے

حال ہی میں انگلستان کیا ہے۔ کہ امریکہ میں پیدا ہونے والے بارہ بچوں میں ایک بچہ ولد الحرام ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سکول اسکے پہلے درجے میں ہر سال تقریباً ایک لاکھ سنتر ہزار ایسے بچے داخل ہوتے ہیں جو اپنے باپوں کے نام نہیں بتا سکتے۔ ان میں سے قانوناً کسی کا کوئی باپ نہیں اور ان کا کوئی گھر نہیں ان بچوں کو عمر بھر نڈا مستحق اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان بے گناہ محصوم بچوں کی فوج میں روز افزوں اضافے کا اہم ترین دہنا کا ہے کہ ڈاکٹر ڈونر ان بد نصیب بچوں کی پیدائش کے اندر اجازت کو سماج کی ٹنگا ہونے سے قانوناً خضیہ رکھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ انہیں کوئی توقع نہیں کہ امریکی قوم بے باپ کے لڑکوں اور لڑکیوں کی تعداد میں کمی کر سکتی ہے۔

علاء الدین وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ان قدر تطلقاتیں ہوتی ہیں کہ لاکھوں ٹورٹس اور مرد کسی دوسری عورت کے نیا بقرہ خاوند یا کسی دوسرے مرد کی سابقہ بیوی سے شادی کرتے ہوئے ہیں۔ بیشیہ بچے زندہ ماؤں کی صحبت سے شروع ہوتے ہیں یا ذہنی باپوں کی بیٹی ہوئی صحبت ان سے لیے عداوتیں کم نہیں۔ عیالانہ کلیسا پہلے دن کی طرح آج بھی طلاق کا اسی سختی سے منہ لگتا ہے لیکن وہ طلاق کے واقعات کو کم کرنے سے قاصر رہا ہے۔

صرف آنگے لکھتے ہیں کہ شراب نوشی بھی بد اخلاقی کا

ایک جزو ہے موجود نہ مانے میں ہمارے ملکوں کے بے شمار لوگوں
کی دائمی بیماریوں کا موجب شراب ہے لیکن اس کے تدارک کے لئے
کچھ بھی نہیں کیا جاتا۔ وجہ یہ ہے کہ شراب نوشی ایک خطرناک دوا
کی طرح اس قدر عام ہے کہ یہاں ہی حکومتیں اس کی بدولت بے شمار
مناہجے نکالتی ہیں۔

غرض مغربی دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر، سائنسدان
اور اعلیٰ دماغ حضرات بہانگ و ہل اسباب کا اعلان کر رہے
ہیں کہ جنسی امراض، شراب نوشی، اولاد حرام، اسقاطِ حمل،
طلاق، جرائم، بچوں اور نوجوانوں کی عیاشیوں کا ریاں اتنی بڑھ گئی ہیں
کہ تاریخ میں ان کی مثالیں نہیں ملتی۔ ایک سہیت ناک اخلاقی بحران،
ایک بد معاشرے کا بھرت ہمارے نظروں کے سامنے نمودار ہو رہا ہے
لیکن ان تمام حقائق کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج
مسلمان یورپین اقوام کی اندھی تقلید میں اسلامی اخلاق کا دروازہ نکالنے
پر تلا ہوا ہے۔ خدائی احکام کا مستحضر اڑا رہا ہے۔ زنا، شراب، عیاشی،
بے حیائی، خودکشی، رشوت خوری، حرام خوری، چغلی خوری، بدگوئی،
فحش کاری، جھوٹ، افتراء، خیانت، کبیرہ، بغض و عداوت، سرکشی،
بغاوت، تکبر و غرور، ظلم و جبر، خود غرضی، منافقت، عیبہ، لکر بہانہ
و جھوٹ، رندی، اوباشی، گناہ ور یا گاری، غم، مہل و حسری، نافرمانی
بخل اور اسراف جیسی کئی کئی خصلتوں کا بری طرح سے شکار ہو چکا ہے۔

شخصیت الہی، رہائے الہی، خلوص، ایثار، رقت قلبیہ، زہد و تقویٰ،
 خدمتِ غلی، صبر و قناعت، خشوع و خضوع، صداقت، عدل، انصاف
 اخوت و مساوات، اور رمدلی و بہرہ دہی جیسے ملکوتی صفات سے
 خالی ہوتا جا رہا ہے۔

آج ہمارے ملک میں شراب خانوں اور عرصت فریڈی کے اوڈوں
 کو دلاؤں اور چیکوں کے چوہدریوں اور مالکوں کے غذادہ چیز امیر اور
 صاحب دماغ لوگ بھی چلانے میں۔ تازے ٹھیکوں۔ کپڑوں۔ رقبہ اور
 اور ٹھیکے گا ہوں کے مالک۔ جاگیر دار اور صاحب جائیداد لوگ
 بھی اسی بیماری کے شکار ہیں۔ پرائیویٹ کمپنیوں اور چھوٹے و بڑے
 کے دنال ہر وقت ان اوڈوں پر موجود رہتے ہیں۔ تانگے والے بیروں
 کے بیرے۔ عام جرائم پیشہ اور نشے کے شادی لوگ سمیٹے اور گھنٹیا
 درجے کے ہوٹلوں۔ سراؤں اور سیاحوں کی تیار گا ہوں کے مالک ہیں ان
 میں شامل ہیں۔ اور غصیب بالائے غضیب یہ کہ صرف بیمار اور
 طبعہ ہی ان جرائم کی پشت پناہی نہیں کر رہا بلکہ ہمارے حکام، ہمارے
 ہڈا تیا۔ حج۔ ٹیسٹ۔ وکیل اور ہمارے پولیس کی جان بوجھ کر۔ یا
 باہر بوردی اس قسم کے مجرموں کی سرپرستی کر رہا ہے۔ سوال پیدا ہوتا
 ہے کہ جب تک ان جرائم کا تکرار نہ کیا جائے اور الایڈ جاسی کے
 اوڈوں کو ختم نہ کیا جائے تب تک تو ہم یہ بلند اخلاق کے پیدا ہونے کا
 امکان ہے؟

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے مسلمانوں کی لاپرواہی ہے۔

اور دسویں بات جو میرے لئے باعث پریشانی ہے، وہ

مسلمانوں کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے لاپرواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ رِجَالٌ مُّذَكِّرُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ** (سپ عمران ع ۱۱۰) ترجمہ: اور تم میں ضرور کوئی ایسی جماعت ہوتی چاہیے۔ جو لوگوں کو خیر کے کاموں کے لئے بلائے اور انہیں بھلی باتوں کا امر کیا کرے اور بری باتوں سے منع کیا کرے۔ اور ان ہی لوگوں کے لئے نجات ہے (یعنی ایسے ہی لوگوں

کا وجود خدا کے عذاب سے بچانے کا موجب ہے)۔

قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم، ملک، شہر یا قصبہ پر اس وقت تک کوئی عذاب نہیں بھیجتا جب تک وہاں سے بڑے بڑے لوگ بلکہ وہاں کی اکثریت گناہوں کی مرتکب نہ ہو جائے۔ اور فطرت کا یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی قوم میں جرائم پیشہ لوگوں کو وہاں کے علماء و حق پرانیوں سے منع نہ کریں تو وہ گناہ آہستہ آہستہ ان میں پھیل کر ایک و باکی صورت اختیار کر لیتے ہیں جو بعد میں علماء و حق کی طاقت سے سنبھلا کر ہو جاتے ہیں۔ پس ایسی حالت میں جب اللہ تعالیٰ کسی مصلح کو بھیجتا ہے تو وہ سب سے پہلے وہاں

علماء و مشائخ کو ہی سخت وسست کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اور
یہی وجہ ہے کہ آج اکثر لوگ ان ملاؤں اور پیروں سے متاثر ہیں
جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں
اس حقیقت کو قرآن یوں واضح کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کے متعلق
ارشاد ہے۔ لَعْنَةُ الَّذِينَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ
رَبِّهِمْ وَأَوْدُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ الَّذِي إِذْ هُوَ
يَتَكَلَّمُونَ كَاذِبُونَ كَاذِبُونَ هُوَذَا
لَيْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۱۰۱﴾ بنی اسرائیل
میں مجسم لوگوں پر لعنت کی گئی تھی اور عیسیٰ ابن
مریم کی زبان سے۔ اس سبب سے کہ انہوں نے احکام خداوند
کو چھوڑا اور حد سے نکل گئے اور جن جرائم کے وہ مرتکب ہوئے
تھے۔ اس سے باز نہ آئے تھے واقعی ان کا یہ فعل برا تھا۔
عدیث شریف میں اس کی تفسیر یوں آئی ہے کہ جو لوگس پرانی
میں مبتلا ہو جاتے تو منع کرنے والے آج تو ان کو منع کرتے اور
کھل خود بھی ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے۔ جیسے کہ انہوں نے
کوئی برائی کی ہی نہ ہو نتیجہ یہ ہوتا کہ یہ منع کرنے بھی ان کے ساتھ
مبتلا ہو جاتے۔

اس لئے تو رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے
من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبإصبعه
فإن لم يستطع فبأذنه فإنه إن لم يستطع فليقلبه

فَلَيْسَ بِهِ فَإِنْ كَرِهْتُمْ فَلَيْسَ بِمَنْعٍ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ
 الْإِيمَانِ (مسئلہ) یعنی تم میں سے جب کوئی شخص کسی
 برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے اُسے روک دے
 اور اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے روکے
 اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہ ہو تو دل سے یعنی
 اپنے دل میں اُس کے اس فعل سے نفرت کرے اور یہ ایمان کا
 ضعیف ترین درجہ ہے۔ خود اپنی امت سے بھی رسول علیہ

الصلوة والسلام فرمایا ہے۔ وَالَّذِي لَقِيَ لَقِيًّا سَيِّئًا
 لَمَّا هُوَ مِنَ الْغَيْرِ وَقَدْ تَرَاهُ مِنْكَ وَتَتَّخِذُ
 عَلَى يَدَيْهِ الشَّفِيقَةَ وَيَأْتِيكَ اللَّهُ عَلَى الْكُفْرِ أَطْرًا أَوْ كَيْضَرِيًّا
 اللَّهُ يَقُولُ بَلِّغْكُمْ عَلَى بَعْضِ ثُمَّ يَلْعَنُكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ

رفی السنن والسنن) قسم ہے اُس ذات پاک کی جس کے قبضہ
 میں محمدؐ کی جان ہے کہ تم ضرور چھپی پاتوں کا امر کرو اور بری باتوں
 کو روکو۔ اور چاہیے کہ یہ وقت مرتکب گناہ کا ہاتھ پکڑ کر اُس کو حق بات
 پر مجبور کرو۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب کو بھی غلط مغلط کر دیگا۔

اور پھر تم پر بھی لعنت ہوگی جیسا کہ پہلی آیتوں پر لعنت کی گئی تھی۔

اور ایک اور روایت میں ہے: وَفِي سِيَرَةِ الْإِمَامِ دَاوُدَ

وَإِبْنِ مَاجَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ

يَكُونُ فِي قَوْمٍ يَعْمَلُ بِمِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِّنَ الْحَسَنَاتِ يُرْجَوْا فِيهَا بِمِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِّنَ النَّارِ يُعْذَبُ بِهَا وَإِن يَسَّرْنَا لِلَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ سُبُلًا يَسِيرًا لَّا يَجِدُوا عَلَيْهَا ذَرْبًا مِّنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُ يَرْتَدُّ إِلَيْهِ النَّارُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

تین ان ہوتو۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص گناہ کرتا ہے۔ اور وہ قوم باوجود قدرت اس کو نہیں روکتی تو سو راس کے نہیں کہ ان پر ان کی موت سے قبل اللہ تعالیٰ اپنا

عذاب بھیج دے گا۔ یعنی دنیا ہی میں انہیں طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیگا۔ قرآن کا ارشاد ہے۔

الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ أَصْحَابِكَ جَاءُواكَ بِاللُّغْظَامِ وَاللُّغْظَامُ حَبَّ بَخِيلٍ غَبِيٍّ لَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا عَذَابًا أَلِيمًا

ان لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ یعنی

اگر کسی قوم میں چند جرائم پیشہ لوگ پیدا ہو جائیں اور نیک لوگ ان جرائم کو فوراً ختم نہ کر دیں تو پھر یہ جرائم اتنے پھیل جاتے ہیں کہ

نیک لوگ بھی ان کی زد میں آجاتے ہیں اور پھر جب قومیں ان جرائم کی بدولت تنزل کی طرف جاتی ہیں۔ نوسیک لوگ بھی ان کے ہمراہ

گم جاتے ہیں یا جب قوموں پر طوفان سیلاب یا زلزلے آتے ہیں تو یہ نیک لوگ بھی ان کے ہمراہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔

اسی لئے رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم **قُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانكفوا عن المنكر**
قبل ان تدعوا فله ليستجاب لکم **قَبْلَ اَنْ تَسْتَغْفِرُوْا**
فَسَلَّ يَغْفِرُ وَاَسْبَغَ اَكْبَابُ الْاَرْضِ
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُمَّ عَنِ الْمُنْكَرِ لَا يَدُ فَعُ رِزْقًا وَلَا
يَقْوَتًا آجِلًا، اَلَا اِنَّ اَهْلَ حَبَارَ مِنْ اِيْمُو دِوَالْمَرْهَبِيَّةِ
مِنَ النَّصْرِي لَمَّا تَشَرَّكَوْا اَوْ هُرَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُمَّ
عَنِ الْمُنْكَرِ لَعَنَهُمُ اللهُ عَلَى لِسَانِ اَنْبِيَاءِ رَهْمَتِهِمْ
عَدُوًّا بِالْبَلَاغِ - عبد اللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے کہتے
 ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ **قُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانكفوا عن المنكر** توں کا امر
 کرو اور بری باتوں سے منع کرو قبل اس کے کہ تم دعایا مانگو اور وہ قبول
 نہ ہو اور قبل اس کے کہ تم استغفار پڑھو اور تمہاری مغفرت نہ ہو
 یا درکھو کہ اچھی باتوں کا امر کرنا اور بری باتوں سے منع کرنا روزی
 گو کم نہیں کرتا اور نہ ہی عمر کے ٹیٹے کو پورا کرتا ہے یعنی کہ تم موت
 ڈر جاؤ اور یاد رکھو کہ یہود کے علماء اور نصاری کے زاہدوں نے
 نبی جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے
 ان کے انبیاء کی زبان سے ان پر لعنت کہی۔ اور پھر وہ سب
 کے سب بلاؤں میں مبتلا کر دیئے گئے۔

اور ایک حدیث شریفی ہے: **اِنَّهُ قَالَ رَسُوْلُ**
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ

وَأَشْتَرَهُمْ بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ أَوْ لَيْسَ لَطَمٌ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَجِلَّ الشَّرَّاءُ
 كَمَا عَلَى خِيَارٍ كَمَا قَدِمْ مَوْا حِيَارٌ كَمَا فَلَا يُسْتَنْجَابُ
 لَمْ يَكُنْ - ثُمَّ فَضْرٌ أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ رَنْبِي عَنِ الْمُنْكَرِ كَمَا كَرُو نَهِي
 تَوَالِدٌ لَعَالِي تَهْبَارُ رَسْمٌ شَرِيحٌ وَرَبْرَسٌ لَوْ كُولٌ كَوْنِيكٌ لَوْ كُولٌ بِرْمَسَلَطُ
 كَرُو دِيكُو - بَحْرٌ تَهْبَارُ رَسْمٌ نِيكٌ لَوْ كُو دَعَا مَانِكَا كَرِي بَكَّةٌ لَيْكِنَ اُنْ كِي
 دَعَا بَرَكُو قَبُولٌ نَهْ بَهْرُ كِي -

یعنی حسب ایک قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی
 منصب سے گر جائے تو ان کے دل خلط ملط ہو جاتے ہیں اور
 برائیاں اتنی غالب ہو جاتی ہیں کہ نیک لوگوں کی طاقت سے
 باہر ہو جاتی ہیں۔ تب نیک لوگ سوا اس کے کہ دعا ہی مانگا کریں
 اور کچھ نہیں کر سکتے اور ان کی دعا اس لئے قبول نہیں ہوتی کہ ان
 میں حق بات بیان کرنے کی جرأت نہ ہو چکی ہو اور نہ ہی وہ نیکی
 کو پھیلانے اور برائی کو ختم کرنے کی کوئی جدوجہد کرتے ہیں لہذا
 ان کے زبانی صبح خراج کی بجائے کوئی شہنوا آئی نہیں ہوتی۔ بلکہ حضرت
 عائشہ سے تو یہاں تک بھی روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول
 خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو میں نے چہرہ
 انور پر ایک خاص اثر دیکھا کہ جس سے کسی کوئی اہم بات پیش
 آئی ہے۔ حضور انیس کے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور
 وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے میں مسجد کی دیوار سے

لگ گئی تاکہ جو کچھ ارشاد ہوا اس کو سنوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
 پر جلوہ افروز ہوئے اور محمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا۔ لوگو
 اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بھلی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے
 منع کرو مبادا کہ وہ وقت آجائے کہ تم دعا مانگو اور میں اس
 قبول نہ کروں اور تم مجھ سے سوال کرو میں اس کو پورا نہ کروں
 اور تم مجھ سے دشمن کے مقابلہ میں مدد چاہو میں تمہاری
 مدد نہ کروں یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کلمات ارشاد فرمائے
 اور میرے اثر آئے

تاریخ اقوام عالم میں جب قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی زندگی
 پر نظر پڑتی ہے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان عزت و عظمت
 شان و شوکت اور بد بے وحشمت کے ٹہرنا ایک تھے لیکن
 جب ان اور اقوام سے نظر ہٹا کر موجودہ زمانے کے مسلمانوں کی
 حالت کا مشنا بدہ کیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان
 نہایت ہی دولت خوار، افلاس، ناداری اور محتاجی
 میں مبتلا ہوتے ہوئے جرائم کا مرتکب ہو رہے ہیں۔
 غالباً یہی وجہ ہے کہ نہ تو خداوندی فرمان "اَشِدَّاءُ عَلٰی
 الْكٰفِرِيْنَ" کے مطابق مسلمانوں میں وہ رعب و اب اور شان
 و شوکت باقی ہے اور نہ رُحْمَا عَلٰی الْيَتٰمِ کی قرآنی تفسیر
 کے مطابق ان میں اخوت و نسبت کی کوئی بوہ ہے۔ جہاں

قرآن نے مومنین کی تعریف : **أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ** یعنی وہ مسلمانوں پر بڑے نرم ہوں گے، فرمایا ہے وہاں ہم مسلمان کو مسلمان کے مقابلہ میں سخت خوباں سے ہیں اور جہاں : **أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ** یعنی کافروں کے مقابلہ میں بڑے سخت ہوں گے، فرمایا ہے وہاں ہم ان کو کفار کے مقابلہ میں بڑے نرم اور اٹلے کفار ہی کو سخت دیکھتے ہیں۔

حالانکہ قرآن کے حکم کے بموجب مسلمان کی یہ سنان ہو چاہئے تھی کہ وہ نہ دوائے زمین کے انسانوں کو نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے منع کرتا۔ **كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ الْخَرِيفَاتِ لِيَتَذَكَّرَ بِهَا الَّذِينَ لَمْ يَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَكَانُوا قَوْمًا عَاذِلِينَ** اور تمہارا اللہ پر ایمان بھی ہے۔

لیکن آج کے میدان عمل میں ہمیں کچھ اس کا الٹا ہی نظر آ رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی دنیا انسانیت کی فلاح اور فلاح و بہبود کے معاملہ میں روادی طور پر ہم سے کوسوں دور نکل چکی ہے اور ہم ان کی تقلید کو باعث صد فخر سمجھتے ہیں ہم میں اول تو کوئی اسلامی جماعت ہی موجود نہیں۔ اگر سناؤ تو

کوئی جماعت پیدا بھی ہو جائے تو اس کی اصلاحی جدوجہد بھی صرف مسلمانوں تک ہی محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ غیر مسلم منکرات میں مبتلا ہوا کریں، مگر جائزے دعا و دعا عظیمین۔ مواعظ حسنہ اور اپنی دعوت و تبلیغ سے انہیں محض اس لئے مستثنیٰ قرار دیکر چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کے زعم میں جب وہ ان کے دین سے واسطہ نہیں رکھتے تو وہ ان پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی حق نہیں رکھتے حالانکہ آخر حجت ثلاثہ اس کا عملہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تمیز نہیں۔ بلکہ تمام انسانیت کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حکم کے بموجب برائی سے منع کرنے اور نیکی کاموں پر مامور کرنے کا فریضہ مسلمان کو سونپا گیا ہے۔

مگر افسوس ہے کہ مسلمان آج تک اس اہم فریضہ سے غفلت برتتے رہے۔ اور کوئی ایسی جماعت وجود میں نہ آئی جو ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے خطرناک انجام سے آگاہ کرے۔ بالآخر اس کا فطری نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ کفار میں منکرات پھیل جائیں گے بعد مسلمان معاشرہ بھی اس کا شکار ہو جاتا۔ کل چوبہائی غیر مسلموں میں پائی جاتی تھیں آج وہ سب کی سب مسلمانوں میں متحدی بنا رہیوں کی طرح پھیل چکی ہیں۔ بلکہ ان کی لگ لگ کر سرایت کر چکی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان قوم آخرت لئے

بھی یہ بتلا رہا ہے کہ جب تک اتباعِ رسول، اسوۂ رسول، یا سنتِ رسول کی پیروی نہ کی جائے تب تک قرآن پڑھ کرنا صحابا بلکہ ناممکن ہے۔ اور یہی مقصد خداوندی ہے۔

مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ
اور نہ حق تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے یہ فرمادیتے

کہ چونکہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام تم میں بھیجے نہیں رہا ہے لہذا تم میں جس نے قرآن کی اطاعت کی گویا اس نے رسول

کی اطاعت کی۔ مگر تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بالکل خلاف یہ فرمادیا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی

گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی یعنی قرآن کی اطاعت کو مدغم کر دیا رسول کی اطاعت میں۔ اور پھر فرمادیا ہے کہ

مَا أَشْكَمُ الرَّسُولَ فُحْدُوهُ وَمَا تَفَكَّرَ عِنْدَهُ فَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
جو کچھ تمہیں رسول دے اس کو اختیار کر اور اس سے مضبوطی سے پکڑ لو

اور جس چیز سے وہ منع فرمائے اس سے چھوڑ دو۔ یہ بھی نہیں ہے اپنی محبت میں رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اتباع پر موقوف

کہ وہی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا
قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحِبُّكُمْ اللَّهُ
اور یقیناً تم کو دے تو بکرو واللہ غفور رحیم

وَأَلْ تَمْرَانِ ع ۴۱ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت

Marfat.com

کرنا چاہیے ہو تو میری پیروی کرو تب اللہ تعالیٰ تم سے
 محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا اور
 اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور خاص رحمت بجا مالک ہے
 یعنی قرآن کی پیروی تو کیا تمہیں اللہ اور قرآن کی محبت بھی تب
 نصیب ہوگی جب تم میں پہلے اشباعِ رسول آجائے اور تاہم
 گواہ ہے کہ جو لوگ سچے رسول کے پابند نہیں وہ قرآن
 کی ایک آیت پر بھی عمل نہیں کر سکتے چاہے وہ دن رات
 اسے پڑھتے ہی کیوں رہیں۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کسی کتاب کو پڑھنے یا
 راہ پر چلنے کے لئے آنکھوں کی روشنی کی ضرورت ہے۔ مگر
 آنکھوں کی روشنی سے انسان تب ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔
 جب اس کو سورج، چاند، ستاروں، یا کسی اور چیز کی روشنی
 کی مدد مل سکے ورنہ گھپ اندھیرے میں آنکھوں کو کچھ
 نظر نہیں آسکتا یعنی ایک روشنی کے لئے دوسری روشنی
 بھی لازم و باوجود ہے۔ تب ہی تو قرآن کا ارشاد ہے۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ
 يَهْدِي سُبُلَ اللَّهِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
 بِإِذْنِهِ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

تحقیق آگیا تمہارے پاس اللہ کی طرف ایک نور (پیغمبر) اور کتاب واضح ہدایت دیتا ہے اللہ اس کتاب کے ذریعے اس کو جو ان کا پیغمبر کام اتباع کرے اللہ کی رضا کی طرف ہدایت دے گا۔ اس کے بتائے ہوئے راستے کی طرف اور نکالتا ہے ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف یعنی ولایت کی زندگی سے نکال کر ترقی کی طرف لے جاتا ہے اور اس کو سیدھا راستہ بتاتا ہے۔

یعنی خدا اسی کو ہی سیدھا راستہ دکھائے گا۔ جو

اتباع رسول کرے۔ اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انبیاء و سابق سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ عہد سے رکھا تھا کہ اگر تمہارا وہ سے عہد نبوت میں میرا رسول آجائے تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی نصرت کرنی ہوگی۔ چنانچہ ارشاد ہے: **وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ أَن تَبْلُغُوا إِلَىٰ هَذِهِ الْقُرْآنِ فَتَقُولُوا سُبْحَانَ اللَّهِ قَدْ بَلَغُوا أَجَلَهُمْ وَبَدَّلُوا الْآيَاتِ كَذِبًا** **وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ أَن تَبْلُغُوا إِلَىٰ هَذِهِ الْقُرْآنِ فَتَقُولُوا سُبْحَانَ اللَّهِ قَدْ بَلَغُوا أَجَلَهُمْ وَبَدَّلُوا الْآيَاتِ كَذِبًا**

ترجمہ :- اور جب اللہ تعالیٰ نے عہد لیا انبیاء سے کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے دے دوں کبھی تمہارا سے پاس ایک رسول آئے جو تصدیق کرے اس کا جو تمہارا سے پاس ہے تو تم ضرور اس رسول پر ایمان لانا اور اس کی نصرت کرنا فرمایا کہ آیات تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا عہد قبول کیا وہ بولے ہم نے اقرار کیا ارشاد فرمایا تم گواہ رہنا اور میں بھی اس پر تمہارا سے ساتھ گواہ ہوں۔ سو جو شخصیں روگردانی کرے گا بعد اس کے تو ایسے ہی لوگ بے حکمی کرنے والے ہیں۔

در اصل یہ عہد سابق امتوں سے بھی ان کے نبیوں کے ذریعے لیا گیا تھا۔ کیونکہ جو اہل کتاب ایمان لے آئے ان کے متعلق ارشاد ہے :-

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي آتَىٰ الذِّكْرَ
يَحْكُمُ بِهِ وَأَنزَلْنَا لَهُ الْكِتَابَ الَّذِي فِيهِ تَضَامُّونَ
يَا قَوْمِ إِنَّا بَعَثْنَا فِي نَفْسِكُمْ رَسُولًا لَّهُمْ آيَاتٍ
فَلَا تَكْفُرُوا بِهِ فَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ أَجْرًا عَظِيمًا
فَلَا تَكْفُرُوا بِهِ فَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ أَجْرًا عَظِيمًا
فَلَا تَكْفُرُوا بِهِ فَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ أَجْرًا عَظِيمًا
فَلَا تَكْفُرُوا بِهِ فَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

ترجمہ :- وہ لوگ جو اس نبیؐ کی اتباع کرتے ہیں۔ جن کو انہوں نے

اپنے پاس تو رہتا اور انجیل میں وہ ان صفات کے ساتھ لکھا ہوا
 پایا تھا کہ وہ اُن کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دے گا
 اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا اور گندی چیزوں کو حرام کرے اور عانی
 یا جسمانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں (حرام کرو بیگا اور ان لوگوں پر جو
 بوجہ اُن کے خود پرست مشپو اُنوں اور لیڈروں کے قائم کر وہ زائد
 رسم و اجہات کی صورت میں) اور طوقی (غیر حق پابندیاں) ہونے
 اُن کو دور کرو بیگا پس جو لوگ اسی نبی پر ایمان لاتے ہیں اور اُن کی
 قدر کرتے ہیں اور اُن کی مدد کرتے ہیں۔ اور اُس نبی کی بھی
 پیروی کرتے ہیں جو اُن کے ہمراہ بھیجا گیا ہے۔ تو ایسے لوگ فلاح پانے
 والے ہیں۔

یہاں ایک بات اور عیاں ہو گئی کہ قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ
 نے نور کھدایا ہے۔ اُدھر کتاب واضح کے ساتھ رسول کو نور فرما دیا
 اور ادھر رسول کے ساتھ کتاب کو نور فرمایا۔ پس اس کی مثال ایسی
 ہے جیسی آنکھوں کی اور چراغ کی کہ اسنہ پر چلنے کے لئے آنکھوں
 کی ضرورت ہے اور آنکھوں کے لئے چراغ یا سورج کی روشنی کی ضرورت ہے
 نبی کی تو اللہ تعالیٰ نے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ایک جگہ فرمایا
 میں فرمایا ہے۔ ارشاد ہے، يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ
 مُشَاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا وَ ذَا عِلْمٍ إِلَى اللَّهِ يَرْجِعُ
 وَ عِلْمًا مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ۔ اے نبی بیشک ہم نے آپ کو

اس شان کا رسول بنا کر بھیجا کہ آپ گواہ ہوں گے اور آپ بشارت
دینے والے اور ڈرانے والے ہیں اور اللہ کی طرف اس کے
اذن سے بلانے والے ہیں اور ایک روشن چراغ ہیں۔

اور صرف یہ نہیں کہ جو دوسرا بھلا مستی میں ہے بلکہ شراب
نہیں پیتا ہے کہ جو کوئی رسول کی پیروی کرے گا اس کو بھی اللہ
تعالیٰ ایک نور عطا کر دیتا ہے جس سے وہ حق راہ پر چلنے
کی تمیز پاتا ہے۔ ارشاد ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا
اللَّهَ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ شَوْهَاتِكُمْ كَذَلِكَ يَتَّبِعُ الَّذِينَ
يَحِبُّونَ لِقَاءَ رَسُولِ اللَّهِ وَمَا يُؤْتِيهِمْ اللَّهُ
مَنْ يَشَاءُ لِيُخَيِّرَ لَكُمْ مِنْهُ نَبِيًّا**

ترجمہ: اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو! اللہ سے
پہلو ڈالو اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ یعنی ان کا اتباع کرو
اور ان کا حکم مانو اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی رحمت سے دو حصے
دے گا اور تم کو ایسا نور عنایت کرے گا کہ تم اس کو لٹے ہوئے
پہلے پھرتے رہو گے اور جو لوگ سنت رسول کی پیروی نہیں
کرتے یا لوگوں کو سنت رسول سے ہٹانے کی سعی کرتے ہیں۔
ان کے مشفق خود قرآن کا حکم سن لیجئے: **وَأَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ لِيُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ حِكْمًا وَيُزِيلَ
عَنْهُمْ ظُلُمَاتِهِمْ وَلِيُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ حِكْمًا وَيُزِيلَ
عَنْهُمْ ظُلُمَاتِهِمْ وَلِيُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ حِكْمًا وَيُزِيلَ
عَنْهُمْ ظُلُمَاتِهِمْ**

فَلَا فَخْرَ لَكُم بِنِعْمَةِ اللَّهِ الَّتِي كُنتُمْ تُكَذِّبُونَ ۝ لَقَدْ أَصَلَّنِي مِّنَ الدِّنِّ كَرِيحًا

از جب آءِ نِ طَوْ كَان الشَّيْطَانُ لِلنَّاسِ خَدْرًا ۝
 (پہلے فرقان ۴۳) اور اُس دن یعنی قیامت کو یہ ظالم
 اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا۔ کہیں گا کہ ہائے افسوس!
 کیا اچھا ہوتا اگر میں رسول کا راستہ اختیار کر لیتا۔ ہائے
 میری شامت کیا اچھا ہوتا کہ میں فلان شخص (منکرین سنت رسول
 کو دوست نہ بناتا، تحقیق اُس نے تو مجھے شہید بنا آجائے
 کے بعد بہکا دیا۔ اور شیطان تو انسان کو اللہ اور کرنے سے
 جواب دے ہی دیتا ہے۔

اور ارشاد ہے: وَمَنْ يُشَارِكِ الرَّسُولَ
 مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
 نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝

(پہلے النساء ۷۷) اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا
 یعنی سنت رسول سے انکار کرے گا بعد اُس کے کہ اُسے راہ
 ہدایت دکھلا دی گئی تھی اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر دوسرے
 راستے ہو لیا تو ہم اُس کو جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دیں گے۔ یعنی
 وہ جہنم میں داخل کریں گے اور وہ
 بہت بڑی جگہ ہے جانے کی یہ اسی لئے قرآن مومنین سے
 خطاب فرماتا ہے۔ ارشاد ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَطِيعُوا أَسْمَاءَ وَآلَ الْأَنْبِيَاءِ
 وَأَطِيعُوا لِقَوْلِ الَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهَمَلْنَا لِيَسْمَعُونَ
 إِنَّ شَرَّ الدِّينِ وَآبِ عِنْدَ اللَّهِ الصُّلْبُ الْبِكْرُ الَّذِينَ لَا
 يَحْقِلُونَ. اے ایمان والو! اللہ کے احکام مانو اور

اس کے رسول کے احکام مانو! اور رسول سے روگردانی مت
 کرو۔ حالانکہ تم ان کے احکام سنتے ہو۔ اور ان لوگوں کی طرح
 مت ہو نا جو کہتے ہیں کہ ہم رسول کا حکم سنتے ہیں حالانکہ وہ نہیں
 سنتے رہاں سنتے سے مراد ماٹتا ہے کہ وہ منہ سے تو کہتے ہیں کہ
 ہم رسول کا حکم مانتے ہیں حالانکہ وہ مانتے نہیں کیونکہ اس پر عمل
 نہیں کرتے (تحقیق اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین خلایق وہ
 ڈھبٹ اور مچلے لوگ ہیں جو خدا اور رسول کے احکام سے منکر
 بھی نہیں سنتے یعنی اس پر عمل نہیں کرتے) اور نہ اوروں کو سناتے
 ہیں یعنی گونگے ہیں دراصل یہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔

رہاں عقل سے مراد عقل سلیم ہے یعنی حق بات کو تسلیم کرنے والی
 عقل (اور آخر میں ارشاد ہے۔ وَمَنْ لِيَقْصِرِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ
 وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يَدْخُلْهُ نَارٌ خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ
 مُهِينٌ) (النساء ۲۷) اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کو
 نافرمانی کرے گا اور اس کے بنائے ہوئے ضابطوں سے نکلے گا
 تو ہم اسے ایسی آگ میں داخل کریں گے جس میں وہ مدتوں رہے گا

اور ہم اُسے رسوا کن سزا دیں گے۔

یہ مصطفیٰ پر سب سے خوشی کہ وہیں ہمہ اوستا ہو اگر بہ اور نہ رسیدی تھا اب وہی سنت
پس سنت رسول کی پیروی ہی تزکیہ نفس اور کتاب و حکمت

کے حصول کا اصل ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَقَدْ
مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ
أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ
مُبِينٍ ۝ رِپِ آل عمران ع ۱۰۰ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے

مسلمانوں پر احسان کیا ہے جبکہ ان میں ان ہی کی جنس سے ایک ایسے
پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے
ہیں اور ان لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور فہم کی باتیں
بتلاتے رہتے ہیں۔ اور بالیقین یہ لوگ پہلے صریح غلطی پر تھے۔

یعنی آسمانی کتابیں تو یہود و نصاریٰ کے پاس بھی تھیں مگر
باوجود اس کے وہ غلط راہوں پر روانہ تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ
نے یہ احسان فرمایا کہ اپنے رسول کو بھیجا جو لوگوں کا تزکیہ نفس بھی
کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی باتیں بھی بتاتے ہیں اور چون کہ
احکام خداوندی پر عمل کرانے کے لئے رسول کا وجود لازمی ہوتا ہے۔
لہذا اللہ تعالیٰ نے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اسوۂ حسنہ
کامل و اکمل طور پر احادیث کی صورت میں باقی رکھا جو نہ صرف

ایک مستند تاریخ کی حیثیت رکھتا ہے۔ بلکہ سنت رسول کا ایک
ایک نقش ہمارے سامنے اس طرح سے پیش کرتا ہے جیسے کہ وہ فعل
حال ہی میں سرزد ہوا ہو۔

لیکن افسوس صد افسوس! باوجود اس کے کہ دنیا کے تمام ہنایان
قوم لیڈر حضرات اور پیغمبروں میں سے کسی فرد کا اسوہ اسطور پر کامل
کامل اور اگمل طریقے پر موجود نہیں، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کا اسوہ حسنہ مسلمانوں کے سامنے موجود ہے مگر کچھ بھی مسلمان مدت
سے مختلف الخیال، مختلف المذہب، مختلف العقائد اور مختلف العمل
راستوں پر گامزن ہیں اور کمال یہ ہے کہ ہر گروہ ہر فرقہ اور ہر جماعت
نے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لئے حجت و دلیل بنا رکھا،
جس کا صاف مقصد یہ ہے کہ یا تو بعض خود غرض لوگوں نے اپنی مقصد
بر آری کی خاطر موضوع حدیثوں کو پیرا اسرار طور پر رواج دینے کی کوشش
کی ہے اور یا یہ کہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ۳۳ سالہ زندگی کے مختلف
اوار کے افعال و اقوال کو مختلف المذہب کے طور پر استعمال کیا گیا۔
ہے اور پھر اس پر اس سختی سے اڑے رہے ہیں کہ اس کے سوا باقی
سب کچھ کو کفر، الحاد اور ارتداد تصور کر لیا ہے۔ جس کا فطری
نتیجہ یہی ہونا تھا کہ بعض لوگ تو چند حدیثوں پر ہی اکتفا کر گئے اور
انہی کو ہی دین، مذہب یا کامل اسلام تصور کر کے باقی سب کچھ
سے بے نیاز ہو گئے۔ اور بعض لوگ چند موضوع حدیثوں اور مسلمانوں

میں غلط طور پر رائج شدہ غیر اسلامی طور طریقوں سے اکتن کر
 انجا و بیت نبوی ہی سے دل برداشتہ ہو گئے اس طرح مسلمان
 قبیلے انتشار میں مبتلا ہو کر خود ایک دوسرے کے دشمن بن گئے
 ہیں لیکن آج تک کوئی ایسا حل وجود میں نہیں آسکا جو ہر دو فریق
 کے درمیان سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہو۔ تاکہ کوئی فریق بھی
 حد سے گزرتے نہ پائے اور مسلمان سنت رسول (صلی اللہ
 علیہ وسلم) کو صحیح معنوں میں لائحہ عمل بنا کر صراط المستقیم پر گامزن
 ہو سکیں۔

اور بارہویں بات جو باعث
قرآن کا ناقابل عمل بن جانا :- صدر پیشانی ہے وہ قرآن کے
 عمل کا مفقود ہو جانا ہے یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ قرآن نے نہ صرف
 عرب جیسی جاہل و اجہل اور بد و قوم کو آنکھ کی جھپک میں اقوام عالم
 کی امامت و قیادت کی باگ ڈور سونپ دی تھی بلکہ مشرق و مغرب
 اور شمال و جنوب کی عجمی اقوام میں بھی ایک نوہنی اور روحانی انقلاب
 برپا کر دیا تھا۔ بیرونہ اپنا بیرونہ در شپ کا انگریز مصنف لکھتا ہے
 قرآن ایک چنگاری تھی، اور عرب کا وہ سیاہ دینا گویا بازو و
 لاکھڑھیر تھا جس میں چنگاری پڑتے ہی ایک طوفان برپا ہو گیا اور
 صرف ایک صدی کے مختصر دور میں اسلام کا ایک ہاتھ دہلی میں تھا تو
 دوسرا فرانس میں ۱۱

خود تا بیخ اسلام گواہ ہے کہ حضرت عمرؓ جیسے سخت دل انسان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے شمشیر بکھٹ نکلے تھے۔ اپنی ہمیشہ کی زبان سے قرآن سن کر نہ صرف سر اٹھاتے غم کر کے مسلمان ہو گئے۔ بلکہ ایسے رفیق القلوب انسان بن گئے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرتے۔۔۔۔۔ تو آنکھوں سے بے ساختہ آنسوؤں کی لڑیاں ٹپ ٹپ گرنی شروع ہو جاتیں۔

ولید بن مغیرہ قریش کا سب سے بڑا دو لقمند اور صاحب اثر شخص تھا۔ اس نے جب قرآن کی آیات سنی تو اس کا دل صدمہ قرآنی سے بھریا گیا اور مسخر ہونے لگا۔ یہ دیکھ کر ابو جہل ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ولید بھی مسلمان ہو جائے اس لئے اس نے ولید کو قرآن مجید سے متنفر کرنا شروع کر دیا اور اس بات پر آمادہ کر لیا کہ عام جہلا کی طرح یہ اعلان کر دے کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے یا کسی کا ہن کی پیشین گوئی ہے۔ ولید نے کہا کہ تم لوگوں میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جو مجھ سے زیادہ سخن فہم ہو۔ قصیدہ اور غزل کے محاسن اور معائب جانتا ہو۔ زبان و بیان کی لطافتیں اور بجز وزن کی باریکیوں سے واقف ہو، میرا بیٹا کہتا ہوں کہ قرآن میں تو ایسی ایک بات بھی نہیں ہے یہ کلام نہ کسی شاعر کی دماغی اختراع ہے۔ نہ کسی کا ہن کی پیشین گوئی ہے۔ بلکہ یہ میرا ہٹھا ہے۔ ایک لذت ایک روحانیت کا مخزن ہے۔ یہ

ایک ایسا مغز بے حس میں جھکا نہیں۔ یہ ایک ایسی بلند ہی ہے جس میں لپٹی نہیں اور یہ ایک ایسی فتح ہے جس میں شکست نہیں۔ ابو جہل نے تیوری چڑھا کر کہا: "ولید آج تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے؟" اس نے جواب دیا کہ: میں خود بھی نہیں بنا سکتا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ اچھا مجھے ذرا اور غور کر لینے دو۔ سوچ سوچ کر اس نے کہا: "قرآن ایک ایسا سحر ہے جس کا آثار نہیں ایک ایسا منتشر ہے جس کا رد نہیں۔"

صفا و ازوئی ایک بڑے عامل شخص تھے وہ یہ سن کر کہ خود باللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جن سوار ہے۔ آپ کے علاج کی غرض سے حاضر ہوئے لیکن جو نبی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے چند آیتیں سنیں تو حیران رہ گئے۔ اور بے ساختہ سرا دبا سے جھکا دیا اور کہنے لگے: "خدا کی قسم میں نے کامیابیوں کی بولی بھی سنی ہے۔ جا دو گروں کے منتشر اور شعرا کے شعر بھی سنے ہیں۔ لیکن آپ جو کہتے ہیں یہ کچھ اور ہی ہے۔ یہ تو واللہ ایک بے انتہا سمندر ہے۔"

کفار قریش نے جب اسلام کو ترقی کرتے دیکھا تو عذیبہ بن ربیعہ کو جو شاعر بھی تھا اور سحر و کھانت بھی جانتا تھا۔ منتخب کر کے دربار رسالت تا اب صلی اللہ علیہ وسلم میں روانہ کیا۔ تاکہ معلوم کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں اس کی

حقیقت کیا ہے؟ اور پھر صلح و آشتی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانِ کلمتہ النبی سے باز رکھنے کی کوشش کرے۔ جب اس نے بارگاہِ نبویؐ میں شرائطِ صلح پیش کیں تو اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہٴ فصلت پڑھنی شروع کی، مہوڑ کچھ ہی نہیں پڑھی تھیں کہ عتبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ یا اور کہنے لگا۔ خدائے کعبہ کی قسم! تم دنیا میں ایک انقلاب پیدا کرو گے۔ قرابت کا واسطہ بس کرو بس، یہ کہہ کر عتبہ اٹھ کھڑا ہوا اور گھر میں آکر رخصت ہو کر بیٹھ گیا۔ ابو جہل کو جب معلوم ہوا تو اس کے گھر جا کر کہا کیوں عتبہ! محمدؐ کی دعوت کھا کر انہیں کھو گئے۔ عتبہ نے کہا ابو جہل بے ہودہ صفت ہو۔ کون ہے جو میری دولت محمدؐ کی بین کلام کرے۔ یا مجھے بندہٴ حرص و آزمائش میں جس طرح کا دولت مند ہوں تم خود جانتے ہو مجھے روپے پیسے اور دولت کی طبع و امگیر نہیں ہو سکتی ہے۔ مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ محمدؐ نے میرے سوال کے جواب میں جو کلام پیش کیا وہ نہ تو شعر تھا، اور نہ کہا نیت تھی۔ بلکہ فصاحت و بلاغت کا مخزن تھا ایسا فصیح اور بطیع کلام میں نے کبھی نہیں سنا۔ اس میں وہ اب الہی کی دھمکی تھی مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر عذاب الہی نہ آجائے۔ لوگوں نے جب سنا تو کہا کہ محمدؐ نے اپنی زبان سے عتبہ پر جاوہر کر دیا ہے۔ اسی طرح کعب بن مالکؓ، حسان بن

ثابت۔ عبدالعزیز بن قیسؓ، نبالہ جعدیؓ، کعب بن زبیرؓ، عامر بن
اکوعؓ۔ لطیف بن عمروؓ، زبیر ثقفیؓ، شماسؓ، اسود بن سریقہؓ۔ عبداللہ
بن رواحہؓ وغیرہ سب مشہور شعراء عرب ہیں سے تھے جو کہ
قرآن کو سنکر گرویدہ ہو گئے اور اس کے اثر سے مشرف
بہ اسلام ہوئے

سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ قرآن جو بقول ولید بن مغیرہ
ایک مٹھاس، ایک لذت، ایک روحانیت کا مخزن، سرسبز
مخزن تھا جس میں چمکے کا نام و نشان نہ تھا وہ بلند ہی تھی جسکی
پستی نہ ہو۔ آج کیوں بے اثر ہے۔ اس کی وہ روحانیت، وہ
مٹھاس اور وہ لذت کہاں گئی؟ کہ آج کافر تو بجائے خود
مسلمان پر بھی اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا؟ دنیا میں کروڑ ہا مسلمان
موجود ہیں۔ مسلمانوں کی اپنی آزاد مملکتیں بھی ہیں۔ قاری اور
مفسر بھی پہلے سے زیادہ تعداد میں ہیں۔ لیکن آج تک قرآن
پر اجتماعی حیثیت سے عمل نہ ہو سکا؟ کیا خدا نخواستہ
قرآن فی زمانہ ناقابل عمل ہے؟ یا مسلمان کو قرآن پر عمل
کرنے کی آرزو نہیں؟ اور کیا یہ وہ قرآن نہیں جس کا نام
سنکر فاتحین ملک پر ایک ہیبت اور ہمت طاری ہو
جایا کرتی تھی؟ کیا یہ وہی قرآن نہیں جس کو ہاتھ میں
لیکر لا رٹ چہسپور ڈونے انگلستان کی پارلیمنٹ میں تقریر

کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب تک یہ کتاب دنیا میں رہے گی۔
 عیسائیت کو آرام اور چین نہیں ملے گا اگر یہ وہی قرآن ہے اور
 یقیناً ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ قرآن اور اس کی وہ پاکیزہ
 آیات جس کے متعلق خود قرآن فرماتا ہے کہ "لَا يَمَسُّهُ
 إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ" اور جس نے دنیا کو چیلنج کیا تھا
 کہ "وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا
 فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ" (البقرہ)
 کہ اگر تم کو اس میں جو میں نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے
 کچھ شک ہو تو اس کے مثل کی ایک سورہ تو پیش کرو و بلاؤ
 اپنے تمام فضحا اور بلغا رکو جن کو اللہ کے سوا تم مانتے ہو اگر
 تم سچے ہو۔

آج ملاکی جھاڑ پھونک، تحوید، گنڈوں، اسقاط،
 اور یسین خوانی کے سوا کسی دوسرے کام کا نہیں رہا؟ کیا
 یہ قصور قرآن کا ہے یا ہمارا؟ اگر ہمارا ہے اور یقیناً
 ہمارا ہی قصور ہے۔ ہم نے قرآن سے منہ موڑا ہے، ہم نے
 ہی قرآن کو بجا کر پس پشت ڈال دیا ہے، تو پھر بتاؤ کہ قیامت
 کے دن جب قرآن کے اس حکم کے مطابق "فَلَنَسْأَلَنَّ
 الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ" (الاحزاب)

جس جس جیسے اور پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پچھبر بھیجے گئے تھے اور ہم پچھبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔
 رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ہمارے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو
 رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام اس کے سوا کیا جواب دیں گے
 وَقَالَ الرَّسُولُ لَيْرَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا
 الْقُرْآنَ مَهْجُوًّا رَا۔ اور رسول کہے گا کہ میرے پروردگار
 تحقیق میری قوم نے ہی اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا اور
 پھر کیا حالت ہو گی ہماری جبکہ قرآن کے اس حکم کے مطابق
 ہمارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا جسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَّوَعَدُ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمٰی ۝ قُلْ رَبِّ لِيْ حَسْرَةٌ نِّبْیَ اَعْمٰی
 وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ۝ قَالَ كَذَّابًا اِنَّكَ اَنْتَ
 فَتَنِيْتَهُمَا ۝ وَكَذَّابًا اِنَّكَ اَنْتَ نَسِيْتُ ۝ وَكَذَّابًا نَجْمِي
 مِنْ اَشْرَافٍ وَّلِيْزِيْؤُ مِنْ بَابِيْتِ رَبِّيْ ۝ وَوَعَدًا بِ
 الْاٰخِرِيْنَ تَوَاسَّوْا ۝ اَلْبَقِيْ ۝ ۱۴۲ ۝ ۱۴۲ ۝ اور جو
 میری نصیحت (قرآن) سے منہ موڑے گا۔ تو اس کی معیشت
 تنگ ہوگی۔ اور قیامت کے روز ہم اس کو اندھا کر کے
 اٹھا دیں گے، وہ کہے گا کہ اے میرے رب تو نے مجھے اندھا
 کر کے کیوں اٹھایا میں تو آنکھوں والا تھا۔ اور مناد ہوگا۔

جس طرح تمہارے پاس میری آیتیں پہنچی تھیں۔ مگر تو نے ان کا کچھ خیال نہ کیا تھا۔ اسی طرح آج تیرا بھی کچھ خیال نہ کیا جائیگا اور اسی طرح ہم اس شخص کو سزا دیں گے جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں کو نہ ماننے اور واقعی آخرت کا مذاق اڑانے اور دیر پاہنے

آخر وہ کیا وجہ ہے کہ تمہیں کے باعث مسلمان قوم قرآن پڑھنے سے قاصر ہے قرآن کی پڑھنے والوں کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ آج کیوں قرآن اول کے مسلمانوں کی طرح قرآن پڑھ کر نادم و شوار ہو گیا ہے۔ آؤ ایک لمحہ کے لئے ہم ان وجوہات پر بھی غور کریں کہ جس کے باعث آج ہم قرآن پڑھنے کے جوہر سے محروم ہو گئے ہیں۔

وہ اصل قرآن ہر لوگ لپیٹ سے پیرا اور سادہ مضامین پر مبنی چند فطری اور فکا لیکر آیا تھا۔ سو جب تک اس کا مفہوم اپنی فطری سادگی پر قائم رہا۔ منطقی لکھنوں اور انسانی تخیلات اور ادنیٰ نام کا اس میں آمیزش نہ ہوئی تب تک لوگ اس کی آیات کو ہدایت و عمل کے لئے پڑھتے تھے اور اس کے سادہ اور جلد سمجھنے میں آجائے والے مفہوم کو اپنے ذہنوں میں بٹھا کر جلد اس پر عمل کرنے کی سعی کرتے تھے۔ مگر جب سے علم کا دور آیا ہے۔ علمائے عمل کی ہیبت سے صاحب علم لوگ تشریح سے آگے۔ اور اہل عقل کے

سے ہر کہ آمد عمارتے نو ساختے پر عملدرآمد شروع ہوا
قرآن کے ہر لفظ پر اختلاف و تحقیق کی نئی نئی عمارتیں کھڑی ہونے
لگیں اور آیات و الفاظ کی وہ فطری سادگی اور جلد سمجھ میں
آجانے والا مفہوم بھی گم ہوتا گیا۔ کسی صاحب نے ایک طرح
کی تفسیر کی تو دوسرے صاحب اس کی تردید میں کچھ اور یہی
گل کھلا گئے۔ تیسرا اٹھا تو اس نے اول و دوم کی تردید کرتے
ہوئے ایک نئی بحث کا دروازہ کھول دیا۔

اس رد و کد اور بحث و تمحیص کا نتیجہ یہ ہوا کہ آیات کا مطلب
عمل فوت ہو کر بحث و مناظرہ میں تبدیل ہو گیا اور بقول شاعر
شہ پریشان خواب من اند کثرت تعبیر یا جس مولانا صاحب نے
بھی تسلیم اٹھایا۔ اس نے قرآن کے ایک ایک لفظ کی تفسیر میں
صد ہا صفحے لکھ ڈالے اور اس طرح ہر عالم نے اپنے آپ کو
علمائے وقت ثابت کر کے کی خاطر قرآن کی تفسیر کئی جلدوں میں
لکھ ڈالی۔ مجھے اس کا اعتراض ہے کہ مسلمان علماء نے تقابیر
کے لکھنے میں علم کے دریا بہا دیئے ہیں مگر اس حقیقت سے بھی
انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ ان تعبیروں اور تفسیروں کے ہجوم
ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج قرآن کے ایک ایک لفظ پر تکرار ہو رہی
ہے۔ ہر آیت ایک مہم بن گئی ہے جس کا عملی مفہوم عام اور
سادہ لوگوں کی ذہنی استعداد سے بالاتر ہوتا جا رہا ہے

آج مسلمان، جب قرآن کی کسی تفسیر کو کھولتا ہے۔ تو وہ بجائے اس کے ایک سادہ اور فطری مفہوم کو ذہن میں لیکر عمل کے میدان کی طرف دوڑ پڑتا تو ایسے سامنے ایک ڈکٹری کی کتاب کھلی ہوئی پاتا ہے۔ اور پھر کج بحث و نتیجہ کی رنگینیوں میں مبتلا ہو کر بیٹھے بیٹھے ذہنی سچا نہ سہ تو خوب لیتا ہے۔ مگر عمل کے میدان سے ہٹ کر فکری الجھنوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ کہیں کالیج پورم کی تفسیر میں کتب پر کتب لکھی جا رہی ہیں کہیں اللہ، رحمن و رحیم، کی تفسیر میں بحث کا ور و اندہ کھلا ہوتا ہے۔ تو کہیں عرش، گرسی، سما، ملائکہ اور کوثر و سنیم پر شامہ شرمائی ہو رہے ہیں یہاں صرف گرسی کے لفظ کی چند تفسیریں نمونہ کے طور پر پیش کرتے ہیں تاکہ آپ اندازہ لگا سکیں کہ ان مفسرین حضرات نے قرآن کے فطری اور سادہ مفہوم کو کتنا پھیرا کر دیا ہے۔

۱۔ گرسی اس جگہ کا نام ہے جہاں خدا کے پاؤں لگے ہیں۔

۲۔ خدا کی گرسی اتنی بڑی ہے کہ زمین و آسمان اس کے موجودات میں سما سکتے ہیں اور خدا کا عرش گرسی سے بھی بڑا ہے اور اس قدر بڑا ہے کہ جیسے ایک وسیع میدان کے بالفاظیل ایک گوشہ کا پھلارے عن السمانی عن ابی ذر۔ عرش اور گرسی دو نوا ایک جگہ زمین و آسمان کے خدا کی گرسی آسمان کے اوپر ہے۔

۳۔ خدا کی گرسی عرش کے روپ ہے

۶۔ خدا گرسی پر بیٹھتا ہے۔ اور وہ اپنی گرسی میں پورا سما جاتا ہے۔ کہیں چارہ اُوگل بھی جگہ نہیں بچتی۔ گرسی سے چرچراہٹ کی آواز بھی آتی ہے۔ جس طرح کہ بھاری بھرم آدمی کے بیٹھنے سے چرچراہٹ پیدا ہوتی ہے (عن عبد اللہ بن خلیفہ) (ماخوذ از ملازم مصنفہ عطا محمد)

حالانکہ قرآن کی آیت الگرسی کا ماقبل و مابعد دیکھنے سے **وَسِعَ كُرْسِيُّكَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ** کے صاف اور سادہ معنی یہ ہیں کہ خدا کی مسطوت و سلطنت زمین اور آسمان سب پر حاوی ہے۔ اور یہ غیر اللہ کو مدد کے لئے پکارنے والوں کیلئے کہا گیا ہے زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس پر حکومت تو خدا کی ہے اور خدا کے اذن کے بغیر کوئی تمہارا ہی سفارہ شن تک بھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری کچھ دینے والے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر علماء کی مختلف تعبیروں اور تفسیروں نے آیت کے اصل مقصد کو فوت کر کے پڑھنے والوں کا رجحان گرسی کی پیمائش اور بناوٹ کی طرف پھیر دیا۔ اسی طرح ایک ایک لفظ کی مختلف تفسیروں اور تعبیروں نے مسلمانوں کو گروہ گروہ، فرقہ فرقہ اور جماعت جماعت میں تقسیم کر کے دیوبندی، بریلوی، ندوی، چکڑالوی، اور احمدی بنا دیا ہے۔ عبد اللہ پکراوی نے قرآن کی تفسیر لکھی اور منکرین حدیث کا ایک فرقہ علیحدہ کھڑا کر دیا۔ مرزا قادیانی نے براہین احمدیہ لکھی اور احمدی فرقہ کھڑا کر دیا۔

۱- خاتوا السبائین کے کی تفسیر میں ظلی اور بروزی ثبوت تک کے دروازے کھول دیئے گئے مسیح موعود اور مہدی مہیب کے دعوے شروع ہو گئے غرض کیا کیا بتاؤں؟ اگر گناہ شروع کر دوں تو مسلمانوں کا کوئی فرقہ گروہ باجماعت ایسی نہیں ہے جو ان تفسیروں اور تعبیروں کا شکار نہ ہوئی ہو۔

۲- قرآن کریم پر عمل نہ کر سکنے کی دوسری وجہ قراءت قرآن کا مروجہ طریقہ ہے۔ تفسیر ثعلبی میں عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ قرآن سات حرف پہ نازل ہوا ہے اور ہر ایک حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ اکثر علماء نے حرف سے مراد قراءت لیا ہے۔ اور قراءت کی تفسیر لحن کی گئی ہے۔ اسی لئے نشاۃ قراءت۔ مہری قراءت۔ اور حجازی قراءت۔ باقی قراءتوں میں مشہور ہیں۔ اور اسی لئے آج مسلمان قرآن کو گیت تصور کر کے اپنے اپنے منہ کے طور پر نقل سے خوش آوازی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ہر ذرا کی اپنے اندر۔ لحن و آدوی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اصل اگر ذرا غور کیا جائے تو ہر زبان میں کچھ مختلف قراءتیں ہوتی ہیں۔ قراءت سے میرا مراد طرز کلام ہے۔ بلکہ ہر مضمون میں کچھ مختلف طرز کلام پایا جاتا ہے۔

مثلاً آپ کوئی ناول، افسانہ یا تاریخی مضمون پڑھیں

۱۔ معروف وہ احکام ہیں جو امر کئے جاتے ہیں
 ۲۔ منکر وہ نواہی ہیں جن سے دکنے کی تلقین کی گئی ہے۔
 ۳۔ بشارت، وہ خوشخبریوں اور انعامات جو انسان کو اطاعت
 کے صلے میں دیتے جائیں گے۔

۴۔ نذارت۔ عذاب خداوندی اور بُرے کاموں کے نتائج
 سے ڈرانے کا نام ہے۔

۵۔ مکالمہ۔ دو افراد کا ایک دوسرے سے سوال و جواب
 کی طرز پر گفتگو کرنا ہے۔

۶۔ قصص۔ کسی کہانی کا بیان کرنا ہے۔

۷۔ دعاء۔ عاجزی سے کوئی چیز مانگنے کا نام۔

اب اگر ایک قاری اور امر بیان کر رہا ہو احکام خداوندی کا
 پیش کر رہا ہو۔ تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے آقا اپنے نوکر کو حکم
 دے رہا ہو یا باپ اپنے بیٹے کو کسی کام کے لئے کہہ رہا ہو۔
 یا استاد شاگرد کو کسی کام پر مامور کر رہا ہو۔ یا کمانڈر اپنی
 فوج کو احکام دے رہا ہو یا کم از کم وہ کسی کا حکم پہنچانے کی صورت
 میں ہی سنا رہا ہو تو ضرور اس کے لئے اور اس کی تقریر اور
 اس کے طرز کلام سے احکام ہی کے اثرات ظاہر ہوں۔ اور
 پھر اگر وہ نواہی بیان کرتا ہو تو اس کی تقریر سے منع کرنے والے
 اثرات ظاہر ہوں۔ اسی طرح جب وہ بشارت دے رہا ہو

تو اُس کے چہرے سے اور اُس کی آواز سے خوشی ظاہر ہوئی چاہئے لوگوں کو
 قہر و غضب کی آیتیں پڑھ رہا ہو تو چہرے سے اور اُس کے طرز
 کلام سے بھی قہر و غضب کے اثرات نمودار ہونے چاہئے
 اور جب وہ دعا پڑھ رہا ہو تو اُس کے چہرے اور اُس کی گفتا
 میں عاجزی نظر آنی چاہئے فرض ایک قاری کے لئے لازم ہے
 کہ وہ سات قرأت کے ساتھ قرآن پڑھے اگر یہ صلاحیت
 اُس میں نہیں تو وہ ایک راگی تو ضرور ہے مگر قاری نہیں

لیکن آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ صرف الفاظ
 کی صحت اور خوش الحانی و ترنم سے قرآن کو پڑھنے کا نام قرأت
 رکھ لیا گیا ہے۔ مطالب سے کوئی غرض یا بحث باقی نہیں رہی
 قاری کی ساری توجہ اسی پر ہوتی ہے کہ قرأت درست ہو آواز
 بلند ہو۔ لیکن میں لچک ہو تاکہ سب لوگ اس کے ترنم کو سن سکیں
 اور خوش الحانی کی داد دیں اور صریحے والے بھی ترنم کے شوق میں
 جھومتے۔ سر ہلاتے واہ واہ کرتے اور داد دیتے جاتے ہیں
 طرفین کے اس تکلف اور تصحیح میں قرأت کی اصل صورت مسخ
 ہو کر رہ جاتی ہے۔ مقصد و مطلب با اُس پر عمل کرنے کا خیال
 منفق و ہوجاتا ہے چاہے خدا قہر و غضب اور عذاب عظیم
 سے ڈرانے کی دھمکیاں ہی کیوں نہ دے رہا ہو۔ مگر سننے
 والے قاری کی خوش الحانی اور ترنم پر جھوم رہے ہیں۔

۱۰۰ واہ کر رہے ہیں اور خوش خوش ہو کر گھروں کو واپس ہو جاتے ہیں
 اور دل ہی دل میں سوچتے ہیں کہ ہم نے قرآن سن کر بڑا ثواب
 حاصل کر لیا ہے۔ آج ہمارا قاری اللہ سے لیکر والٹا میں
 تک سارا قرآن ایک ہی لئے پڑھا اور خوش الحانی سے
 اس طرح پڑھنا ہے جیسا کہ وہ ناگ کے منہ میں پنا بجا رہا
 اور اُس خدا کے بندے کو یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ جب وہ
 کسی دنیا سے دنیا دنیاوی حاکم کے سامنے جاتا ہے تو اُس کا حلق
 خشک ہو جاتا ہے ملاقات سے پہلے ہونٹوں پر پیر پیر ہانچ جاتی
 ہیں۔ بیان میں کپکپی اور چہرے پر زردی عیا جاتی ہے۔ اور
 اُس کے رعب سے اتنا دب جاتا ہے کہ منہ سے الفاظ تک
 نہیں نکلتے۔ مگر یہاں حکم الٰہی کہیں اور خدا فقہار خدا کے
 فہر و غضب کی آئینیں ترنم سے پڑھتا ہے اور اُسے ذرا سمجھتا
 نہیں ہوتا اور نہ کبھی یہ سوچتا ہے کہ آخر یہ خدا کا کلام ہے۔ کسی
 شاعر کی غزل نہیں کوئی راگ یا گیت نہیں۔ یہ اور امر و نواہی ہیں
 جو کسی کا آگے کرنے کو کہتا ہے۔ اور کسی کام سے منع فرماتا ہے۔ یہ
 انسان کی زندگی کا ایک دستور العمل ہے ایک نظام حیات ہے۔
 خداوند کا فیضان اور برے کاموں کے نتائج سے ڈرانے والی
 رضائے الٰہی اور خداوندی انعامات کو حاصل کرنے کی سیدھی
 راہ دکھانے والی زندہ کتاب ہے۔ گذشتہ اقوام

کے قصص سنا کر آئندہ آنے والی اقوام کو زندگی عطا کر دینے والی راہ عمل ہے، کیا یہ کتاب نسیم حجازہ کا۔ نہ عیسیٰ احمد جعفری، فنوکت تھا لوی۔ تیرتھ رام فیروزپوری اور ایم اسلم کے ناو لوں اور افسانوں کے برابر بھی نہیں؟ کہ وہ تو اپنے پڑھنے والوں کی نیندیں حرام کر سکتی ہیں۔ ان کے جملہ بات ابھار کر عشق و جنوں میں مبتلا کر سکتی ہیں چہا دہر آنا وہ کر سکتی ہیں۔ رلا سکتی ہیں ہنسنا سکتی ہیں، مگر افسوس کہ ہمارے سے قادی کی قرأت قرآن کو بین باسجے کے سوا کچھ نہیں بنا سکا۔ ادھر ہمارے علماء و شہر اتنا نئے قرأت قرآن کو ایک نزاع کی صورت سے لکھی ہے۔ مالک بن یوسف اللدین کے لفظ پر جھگڑے ہو رہے ہیں کوئی تو صلیب پر سٹاپ ہے کوئی مالک کہتا ہے۔ ولہ الضالین کے صں پر علماؤں کے درمیان کئی مدت تک جھگڑے اور تنازعے ہوتے رہے لاٹھیاں تک چلیں مسجدیں علیحدہ کی گئیں اور ایک دوسرے کو کفر کے فتوؤں سے نواز گیا۔ دوردور سے مولوی بلائے گئے جلسے کئے گئے لمبی لمبی تقریریں جھاڑی گئیں گویا (ضواء) کے لفظ پر سادی نماز اور جماعت کا انحصار اور سببات کا مدار نہ کہ دیا گیا مگر کسی خدا کے بندے نے یہ نہ سوچا کہ قرآن عمل کے لئے نازل ہوا ہے قرأت خوانی کے لئے نہیں۔

غرض اس طرح سے خود مسلمان قرآن کی قرأت کو ترنم سے لگا لگا کر یا اس کے الفاظ میں جھگڑے لگا لگا کر اصل منشاء اور بیہودہ عمل

میں دور پورے گئے

۳۔ اور تیسری وجہ قرآن پر عمل نہ کر سکنے کی قرآن کے معانی سے محرومی و ناآشنائی ہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب قوم سے تعلق رکھتے تھے اور قرآن کے نزول کا محل وقوع بھی عرب ہی تھا لہذا قرآن کا عربی زبان میں نازل ہونا بھی لازمی تھا۔ اور عہد رسالت تا اب صلی اللہ علیہ وسلم تک چونکہ قرآن کی دعوت و تبلیغ اور عمل کا دائرہ عرب اقوام تک ہی محدود تھا لہذا اس کے ترجمے کا کوئی خاص اہتمام نہ کیا گیا۔ مگر بعد میں عرب عالمین نے اپنا سارا دور اس بات پر لگایا۔ کہ عربی زبان ہی کو بین الاقوامی زبان کی حیثیت دی جائے۔ تاکہ عجمی اقوام کے لئے قرآن کا سمجھنا آسان ہو جائے ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ "اموی خلافت نے تو اپنا فرض منصبی عربی زبان اور اسلام کی اشاعت ہی سمجھا ہوا تھا۔ چنانچہ جہاں کہیں یہ گئے عربی زبان اور اسلام کی اشاعت خاطر خواہ ہوئی غرض عالمین اسلام نے اشاعت اسلام اور عربی زبان کو عا کرنے کی خاطر ہر ممکن جدوجہد کی یہاں تک کہ ہر مسجد کو عربی مدرسہ کی صورت دے دی گئی اور چونکہ ابتدا میں مسلمانوں کے اکثر حکمران اور عالمین عربی نسل سے تھے اور حکومت کی سرکاری زبان بھی عربی ہی تھی لہذا لوگوں میں عربی سمجھنے کا شوق روز افزون تر رہی پر تقاضا اور قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے والے لوگ بھی عا پائے جاتے تھے

مگر جب سے اسلامی حکومت کی باگ ڈور عجمی اقوام کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے۔ اور عجمی زبان حکومت کی سرکاری زبان بن گئی ہے اس وقت سے قرآن کے معنی و مطلب سمجھنے سمجھانے سے لوگ محروم ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے امارت و امامت کا معیار قرآن رکھا تھا۔ لہذا لوگ قرآن کی طرف نہ یاد رہا غائب تھے۔ لیکن کچھ تو عجمی حکمرانوں نے اس معیار کو بد لکر دنیاوی سیاست جاگیر داری اور قومی زبان کو ترقی کا مدار بنا دیا۔ اور باقی ماندہ حالت کو انگریزوں نے اس طرح سے بدل دیا کہ انگریزی زبان کو سرکاری ملازمتوں اور ترقیوں کا معیار مقرر کر دیا۔ چنانچہ لوگ قرآن کی طرف سے مہٹ کر دنیا کی طرف راغب ہوتے گئے اور آہستہ آہستہ انگریزی سیاست نے قرآن کا دائرہ اس قدر محدود کر دیا کہ آج قرآن کا قاری، حافظ اور عالم مسجد کی امامت کے سوا اور کسی جگہ اپنی روزی تک پیدا کرنے کا مقدر نہیں رکھتا۔ اسی لئے آج ہر باپ اپنی اولاد کو انگریزی تعلیم دلانے کا خواہشمند ہے تاکہ اس کی اولاد کو یہی سرکاری ملازمت اختیار کر کے اپنی روزی کا کفیل تو ہو سکے اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کا اکثر تعلیم یافتہ طبقہ بریت، لائڈ ہیٹ، اشتراکیت اور نصرانیت کا شکار ہو جا رہا ہے۔ اسی لئے آج ہمارے لڑکے ان طبقہ ناول اور افسانوں کی رنگین کہانیوں کو آدھی آدھی رات تک بڑے شوق و اشتہا کے ساتھ

پڑھتا اور مزے لیتا ہے۔ مگر قرآن کے ایک رکوع کو بھی پڑھنا گوارا نہیں کرتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری نمازوں اور روزوں میں ختم قرآن اور ہماری تلاوت بے معنی ہو کر رہ گئی ہے۔ آج ہم ختم قرآن کرتے ہیں لیکن اس کے مقصد سے بے خبر ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کے اثر سے محروم ہیں صبح و شام تلاوت قرآن کرتے ہیں لیکن اس عمل کرنے سے فائدہ نہیں۔ غرضیکہ عربی زبان اور قرآن کے معنی اور مطلب سے بے پیرہ ہو جانے کے باعث ساری کی ساری قوم قرآن پر عمل کرنے سے محروم ہو گئی ہے۔

چوتھی وجہ قرآن پر عمل نہ کرنے کی یہ ہے کہ مسلمانوں نے تفسیر قرآن کے فطری اور خداوندی طریقہ پر عمل کرنے کی حکمت عملی کو بھلا دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ: **وَقُرْآنًا فَرَسًا قُنًةً عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكْنُوتٍ وَنَسْرًا لِنُفُوسِهِمْ قُرْآنًا ۝** (سورہ بنی اسرائیل ع ۱۷) اور ہم نے قرآن کو مفصل کے ساتھ مختلف وقتوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے اُتار دیا، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کے پیش کریں اور ہم نے اس کے نزل میں پڑا اہتمام رکھا ہے ۝

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے قرآن پاک کی وہ آیتیں اُتریں جو دلوں میں نرمی، رنجوں میں گرمی اور خیالات میں تبدیلی پیدا کرتی تھیں۔ جب یہ ہو چکا تو احکام کی آیتیں آئیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا اور پہلے ہی وہ یہ حکم دیا جاتا کہ لوگو! شراب

چھوڑ دو تو کون اس کو مانتا ۔

اسلام کی دعوت کی یہ ترتیب اور قرآن پر عمل کرنے کی یہ ترکیب قدرتی اور فطرت کے عین مطابق ہے ۔ اور جب تک پھر اسی طرح موقعہ و محل کے مطابق ایک ایک مسئلہ قوم کے سامنے بالترتیب نہ پیش کیا جائے اور تمام کی تمام قوم اجتماعی اور انفرادی طور پر صرف اور صرف اسی ایک مسئلہ کی آیتوں کی حامل و عامل نہ ہو جائے تب تک پورے قرآن پر عامل ہونا محال بلکہ ناممکن ہے ۔

عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیتے تو ایسا حکم دیتے جو لوگوں کی طاقت کے مطابق ہوتا ۔ ایک وقت لوگوں نے عرض کی کہ ہم کو زیادہ حکم دیں کیونکہ ہم تو آپ کے برابر نہیں ہیں ۔ آپ کو تو خدا نخواستہ بگاڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غضبناک ہوئے یہاں تک کہ لوگوں نے آپ کے چہرہ مبارک پر غصے کے آثار دیکھے ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ پرہیزگار ہوں اور اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ علم رکھتا ہوں یعنی میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ۔ یعنی اگر زیادہ احکام دے دوں تو مجھے معلوم ہے کہ تم نہ کر سکو گے ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو یمن کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ میں تمہیں اہل کتاب کی طرف بھیج رہا ہوں ۔ پس تم پہلے انہیں اللہ کی

عبادت کی طرف بلاؤ پھر جب وہ اللہ کو پہچان جائیں تو پھر ان کو خبردار کرو کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تم پر پانچ نماز پر فرض کی ہیں دن اور رات ہیں۔ پس جب وہ نماز پڑھنے لگ جائیں۔ پھر انہیں خبردار کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر نہ کوئی بھی فرض کیا ہے اور ان کے مال بیکرا نہیں کے غریب لوگوں میں تقسیم کرادو۔ پھر حسب وہ اسباب کے عادی ہو جائیں تو پھر ان سے درمیانہ درجے کا مال لے لیا کرو۔ غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس عیب القدر پیغمبرؐ رفاہ اہی و اہلی و نفسی و مالی و آلی) نے پوری حکمت عملی کے ساتھ فطری اصولوں کے مطابق قرآن کی ایک ایک آیت کو اپنے محل اور موقع کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اور اس طرح متواتر ۲۳ سال تک قرآن کو مختلف وقتوں اور موقعوں کے مطابق قوم کے سامنے پیش کرتا رہا۔ اور جاہلیت کے زمانے سے مراسم ایک ایک کر کے پاؤں تلے روندتا رہا۔ جب اس سال تک کو اسلامی قوم قرآن پر کما حقہ عمل کرنے کے قابل ہو گئی تو آپ نے شعبۂ اوداع کے خطبہ میں ایک لاکھ چالیس ہزار زبان شمارانہ اسلام کے سامنے اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ آج جاہلیت کے سارے فساد اور مراسم و رواج میرے دونوں پاؤں کے نیچے آیا۔ جاہلیت کے تباہ کنوں کے پدمے ختم کر دینے اور سب سے پہلے ہر ایک فائدہ ان کا خون رہ بیہ بن مارش کے بیٹے سے انتقامی خون کا

حق چھوڑنا ہوں۔ یعنی دشمن کو معاف کرتا ہوں، جاہلیت کے تمام
سود مٹا دیئے گئے۔ اور سب سے پہلا سود جس کو میں مٹاتا ہوں وہ
اپنے خاندان یعنی حضرت عباس ابن عبدالمطلب کا ہے۔

لیکن افسوس! کہ آج مسلمانوں نے قرآن کے الفاظ کے سوا

باقی تمام فطری اصولوں اور تقاضوں کو منہاجِ نبوت سے ہٹا کر
خود ساختہ طور طریقوں پر ڈال دیا ہے۔ جس کا نتیجہ آج ہمارے
سامنے ہے۔ یہاں علامہ جمالین افغانی کے وہ الفاظ آبِ

زندہ سے لکھنے کے قابل ہیں جو اپنے اندر ایک مذہبی انقلاب

پہاں رکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں ترجمہ: اگر ہم یورپ والوں

کو دین کی طرف دعوت دینا چاہتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا کام یہ ہونا چاہیے

کہ ہم یورپ والوں کو یقین دلا دیں۔ کہ خود ہم مسلمان نہیں ہیں کیونکہ

یورپ والے قرآن کے اندر سے ہمیں یوں دیکھتے ہیں جیسے انگلیوں

کے شگافوں سے چہرہ دیکھا جاتا ہے۔ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن

کے پیچھے ایسی توہین موجود ہیں جن میں جہل، نا اتفاقی، اور سستی پھیلی

ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کتاب اصلاح کی کتاب ہوتی تو اس کے

ماننے والے اس قدر ایشرو پر آگندہ نہ ہوتے۔ نا خود انداز تاریخ افکار و سائنس

غیر ضمیمہ قرآن کی این لمبی چوڑی تفاسیر، غیر فطری قراءت اور

غیر فطری اصول عمل نے نہ صرف ہم کو قرآن کے عمل ہی سے محروم کر دیا

ہے بلکہ ہمیں اس غلط فہمی میں بھی مبتلا کر دیا ہے کہ ہم خدا، رسول اور

دین سے دور ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو خدا کی چہتی امت سے تصور کرتے ہیں اور یہ احساس تک نہیں کہ ہم خدا، قرآن اور اسلام سے نافرمانی کے باعث عذاب الہی کے مستحق ہو چکے ہیں اور نہ ہی ہم نے عملی تجاویز اختیار کرنے کی کبھی سعی کی ہے۔ **تعطل** نیز صواہل قابلِ غور فشریعت اسلامی کے انعقاد میں امر یہ ہے کہ کافی مدت سے مسلمانانِ عالم (سوائے چند ایک مخصوص خطوں کے جو کہ اسلامی قانون کے نفاذ کے مدگی ہیں) قرآن و سنت کے مطابق قوانین و ضوابط کے انعقاد سے محروم رہے ہیں۔

وراصل غیر اسلامی اور طاغوتی طاقتیں اپنی مختلف صورتوں میں دنیا سے اسلام پر کافی بدت سے اس بری طرح سے مسلط رہی ہیں کہ مسلمانوں کو اس کا موقع ہی میسر نہ آسکا ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مفہوم کو وہ ان قوانین و ضوابط کے تحت نظامِ حیات اختیار کرتے جو کسی بھی لحاظ سے منشاء سے فطرت کے خلاف ثابت نہ کیا جاسکتا۔

لیکن اب جبکہ مسلمانوں کی اکثریت قانونی طور پر نہ صرف آزادی و حریت کی بفضل تعالیٰ خود مالک ہے بلکہ اقوام عالم کی امامت و قیادت کے لئے بھی شاہ ترقی پر گامزن ہے تو ایسی حالت میں انہیں لازم ہے کہ تکوینی امور میں پابندی کی مانند گمشدہ امور میں بھی خدا کی احکام کا پابند ہو کر تعمیر معنوں

میں مسلم ہونے کا ثبوت وہیں۔ تاکہ وہ منشائے خداوندی کے مطابق خلیفۃ اللہ بن کر اقوام عالم کی امامت و قیادت کی باگ ڈور سنبھال سکیں۔

اگر ہم نظام کائنات کا سطحی طور پر بھی مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے اس حقیقت کے تسلیم کئے جانے میں کوئی امر مانع نہ ہو گا کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ قوانین قدرت کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ مثلاً یہ سورج، چاند، ستارے، ہوائی پاتی، سمندر، جھاڑات، نباتات، حیوانات سب کے سب قوانین قدرت کے ذریعہ ضوابط کے مطابق اپنے اپنے عمل میں ابتدائے آفرینش سے مہر دہن ہیں۔ سورج کبھی مشرق کی جانب سے نہیں طلوع نہیں ہوا۔ چاند کبھی اپنے وقت سے پس و پیش نہیں ہوتا۔ اگر انسان اپنے آپ میں ہی غور کرے تو معلوم ہو گا کہ اس کے تمام اعضاء و کئی ایک قانون ہی کے تحت پرورش پا رہے ہیں اگر وہ اپنے اعضاء کی پرورش میں حفظانِ صحت کے اصول کی پابندی ترک کر دے تو اس کی تندرستی فوراً بیمار کی میں تبدیل ہو کر اس کی زندگی کو دو بھر کر دے گی۔ اگر انسان اپنے ہاتھ کی بنا لی ہوئی مشین کو اپنے اصولوں کے مطابق نہ چلانے لے تو اس کی وہ مشین بھی بگاڑ آبدان ثابت نہیں ہو سکتی بلکہ اس سے لگا لگا نقصان کا اندیشہ ہو گا۔ اگر ایک شخص اپنی موٹر یا کار

میں سے لے کر اس کے احوالوں کے مطابق
 نہ چلائے یا ایسی مثالیں ہر جہاں بائیں ہاتھ چلنے کا قانون نافذ ہو
 یا بائیں ہاتھ کی بجائے دائیں ہاتھ پر چلائے۔ تو اس کی گھاٹ ہی کسی
 دوسری گھاٹ کی یا گھاٹ سے لگا کر نہ صرف خود پائوں پائوں ہو جائیگا
 بلکہ دوسرے کو بھی نقصان پہنچا دیگی۔

اسی طرح اگر ہم ان حیوانات پر غور کریں جو قدرت نے
 ہمارے قبضے میں لے رکھے ہیں تو وہ بھی ایک لگام، نہ بخیر،
 یا نہ بھی لگے بخیر نہیں رکھے جاسکتے مثلاً ہم اپنے گھوڑے کو ضرور
 اسی بل میں نہ بخیر سے بند رکھیں گے وگرنہ وہ خرابی پھیلائیگا
 چنانچہ وقت اس کے منہ میں لگام دیں گے تاکہ وہ ہماری مرضی
 کے مطابق چلتا رہے۔ اسی طرح ایک بلی یا اونٹ حتیٰ کہ ایک
 گائے یا بکر یا کبک کو وقت پر بانہ رکھے جاتا ہے اور دوسرے
 وقت انہیں کسی خاص اصول کے مطابق کھول دیتے ہیں۔ پس
 جس طرح ایک حیوان کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لئے انسان نے
 لگام نہ بخیر اور دسی ایجاد کی ہے۔ اسی طرح انسان کو اپنے قبضے
 میں رکھنے کے لئے اس کے بنائے والے (مخالف) ہونے کے
 قوانین و ضوابط رکھے ہیں۔ تاکہ یہ انسان میں حیوانی جذبہ بھی موجود
 رہے۔ حیوانیت کے اسفل سے تکلیف شرافت کی مہراج تک پہنچ
 سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

آیت - لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ
 اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ الخ کہ ہم نے انسان کو ایک خوبصورت
 انداز میں بنایا۔ پھر اس کے اعمالِ بد کی بدولت اس کا رخ
 اسفل السافلین (چھوٹے) کی طرف پھیر دیا۔ یعنی روح انسانی
 کا رخ روح حیوانی کی طرف پھیر دیا۔

علماء روحانی نے روحِ انسانی سے مراد عقل اور روح
 حیوانی سے مراد نفس لیا ہے۔ سید علی ہجویری المعروف
 یہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ "کشف المحجوب" میں فرماتے ہیں کہ
 انسان کے نفس کو سات شہوات نامی ہیں۔ جن کے نام یہ ہیں
 دیکھنا، سنانا، بولنا، چھکنا، چھوٹنا، سوکھنا اور ہنسنے
 اور ایسا تمام شہواتوں پر ایک طرف حیوانی حرص کو مسلط کر دیا گیا
 ہے اور دوسری طرف عقل کو انہیں اپنی حدود میں رکھنے پر
 مامور کیا گیا ہے۔

پھر شخص کی آنکھیں یہ چاہتی ہیں کہ کائنات کی تمام خوبصورتی
 کو دیکھتی رہیں۔ لیکن شریعت نے ان کے لئے بعض منقعات
 پر عمل فرماد کر رکھی ہے۔ مثلاً یہ پابندی ہے کہ وہ پرانی عورتوں
 کو نہ دیکھا کریں۔ کیونکہ اس میں اسکی حرص بڑھتی ہے اور اسکی
 دل اپنی بیوی سے ہٹتا مگر بیویوں کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
 مناد برپا ہونے کا خطرہ ہے۔

Marfat.com

سے روکنا محال ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے ۔
 وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ
 فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَهِيَ الْمَأْوَىٰ ۔ اور جو کوئی بھی اپنے رب
 کے حضور پر کھڑے ہوئے سے ڈرا اپنے نفس کو حد سے بچاؤ
 خواہشات سے روکا اس کا گھر جنت ہے ۔

پس معلوم ہوا کہ انسان کا نفس بھی اُس حیوان کی مانند
 ہے جس کے منہ میں اُس کا لگاؤ ہے رکھی ہے اور غرور و انجساز
 چونکہ خدا کی احسن تقویم اور اشرف المخلوقات ہے
 اور اُسے عقل بھی عطا کی گئی ہے ۔ لہذا اُس کے لئے قدرت
 نے لگام زنجیر یا رسی کے بدلے قوانین وضع کر دیے
 ہیں ۔ اور فرما دیا ہے ۔

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 يَدْخُلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فِيهَا
 فِيهَا زُكُورٌ مُطَهَّرُونَ وَنِسَاءٌ مُطَهَّرَاتٌ
 وَالنَّسَاءُ وَالزُّكُورُ لَا يُرْجَعُونَ فِيهَا إِلَى
 حُدُودٍ وَلَا نَبَاتٍ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ لَا تَجْرَسُوهَا
 فَمَنْ تَجَسَّسَهَا يَرجعْ إِلَيْهَا عَذَابٌ
 مُهِينٌ ﴿۲۵﴾

ترجمہ :- یہ خداوندی حدود یعنی ضابطے ہیں ۔ اور جو شخص
 اللہ اور اُس کے رسول کی اطاعت کرے گا ۔ تو اللہ تعالیٰ
 اُس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا ۔ جن کے نیچے نہریں

بھارتی ہوں گی وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے منابطوں سے نکلے گا تو اللہ اس کو آگ میں داخل کرے گا اس طور سے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اُسے نہ ہو اس سزا دی جائے گی۔

اور انہیں تو انین و شواہد کو قرآن سے دین کے نام سے

بھی مومن کیا ہے۔ جیسے کہ ارشاد خداوندی ہے۔ كَذَّابًا لَّيْسَ لَهُ كِبْرٌ اِنَّهٗ يَكْتُمُ الَّذِي رَفَعَهُ وَرَفَعْنَاهُ لِيُذَكِّرَ الَّذِيْنَ لَمْ يَرْكَبُوا الْحَدِيْثَ كَذَّابًا لَّيْسَ لَهُ كِبْرٌ اِنَّهٗ يَكْتُمُ الَّذِي رَفَعَهُ وَرَفَعْنَاهُ لِيُذَكِّرَ الَّذِيْنَ لَمْ يَرْكَبُوا الْحَدِيْثَ
 اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لئے تدبیر نکالی روگردان
 ان کو اس بادشاہ کے دین ر قانون کی رو سے یہ حق حاصل تھا
 کہ وہ اپنے بھائی کو بکھڑتا۔ اے اور حکم اللہ تھا کہ نہ سہرا تا
 الشَّرَّ النَّبِيَّةِ وَالشَّرَّ اِنِّ فَاَحْبَبْنَاكَ وَ اَكْلًا وَاَحْلِيْهِمْ مِّنْ اَدْوَانًا
 حَبْلًا تَوْقُوْا تَاْخُذْكُمْ كَذَّابًا فِى دِيْنِ اللّٰهِ - ترجمہ
 زانیہ اور انی دونوں کو سو سو کوڑے مارو اور اللہ کے
 دین ر قانون کے بارے میں تمہیں ان پر رحم نہیں کرنا چاہیے

جب یہ ثابت ہوا کہ دین سے مراد قوانین و شواہد اور

وہ طور طریقہ ہیں جن پر انسان اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی
 ماننا پڑے گا کہ انسانوں کے لئے جو وہ تمام رسوم و رواج اور
 خوب ساختہ امور و طریقوں پر خداوندی منابطوں کو غالب کرنا

ایک مسلمان کا فرض اولیٰ ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ
 کا ارشاد ہے۔ هُوَ الَّذِي ارْسَلَنَا بِالْحَقِّ وَ
 دِينَ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ
 وہ اللہ تو ایسا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین
 یعنی فطرتِ انسانی کے مطابق قانون اور حکم اس لئے بھیجا ہے
 کہ وہ اس قانون کو تمام رنج و ساختہ قانون پر غالب کر دے
 چاہے شرک کرنے والوں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گذرے
 بلکہ قرآن نے تو ایک جگہ ان قانون سازوں کو جو اللہ تعالیٰ
 کے قانون کے خلاف خود ساختہ طور طریقوں پر قوانین بناتے ہیں
 "شُرَكَاءَ" کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اور ارشاد ہے۔ اَمْ لَهُمْ
 شُرَكَاءُ شَرَعُوا مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللّٰهُ
 کیا انہوں نے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں جو ان کے لئے دین کی قسم
 سے ایسے قوانین بناتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اذن نہیں دیا
 اور ارشاد ہے۔ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ
 اٰمَنُوا بِمَا نُزِّلَ اِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ يَرْتَدُّوْنَ
 اَنْ يَّاتِيَهُمْ اِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ اُمِرُوْا اَنْ يَّكْفُرُوْا
 بِهِ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا بَعِيْدًا
 کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ
 اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی ہے۔ اور

ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہو چکے ہیں اپنے مفردے
 غیر الہی قانون کے تحت نہیں کرنا چاہتے ہیں حالانکہ ان کو یہ حکم
 ہو اس لیے کہ غیر الہی قانون کو نہ مانیں۔ اور شیطان ان کو
 بھڑکا کر گمراہی میں بہت دور لے جانا چاہتا ہے۔ مزید ارشاد
 ہے۔ **إِنَّا إِلَهُكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ خُذُوا
 نَصِيحَتِي لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** اور صرف اسلامی قانون ہی ہے۔ **وَمَنْ
 كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَاُولَئِكَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ** جس نے
 اسلامی قانون کے بعد کوئی اور قانون (دین) اختیار کیا
 وہ اس سے بہتر قبول نہ کیا جائے گا۔ اور آخر میں قرآن نے
 دو ٹوک فیصلہ دے دیا ہے اور فرمایا **فَأَنذَرْتُكُمْ
 لَالِيَوْمِئِذٍ تَأْتِي سَائِرُ الْبَنَاتِ فِيهَا نَجْمٌ كَبِيرٌ
 فَتَقْوُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرِي فَتَكُونُوا سَائِرُ
 الْقَضَايَا وَكَيْسًا مِّنَ الْقَضَايَا** پھر تم سے آپ کے
 رب کی کہ یہ لوگ اس وقت تک ایماندار رہوں گے
 جب تک یہ بات نہ ہو کہ ان کا آپس میں جو جھگڑا واقع ہو
 اس میں یہ لوگ آپ سے ارہینی قرآنی قانون سے فیصلہ
 کراویں اور پھر آپ کے فیصلہ سے اپنے دلوں میں تسکین
 نہ پاویں اور اسے پورا پورا تسلیم کر لیں۔ لیکن آفسوس
 ہے کہ ہم آج تک اپنے آپ کو اس قابل نہ بنا سکے۔ کہ اسلام

قانون کو تسلیم کرنا اور خود ساختہ طور طریقوں اور
قوانین و ضوابط پر غالب کر سکیں

موجودہ مسلمانوں کی سپاہ پانٹہ زندگی سے غافل ہونا ہے۔

اور جو دھوپیں بات جس نے میرے ذہن کو پریشان
کر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان جو پیدائشی سپاہی تھا۔
آج سپاہیانہ زندگی سے غافل ہو کر سستی اور کاہلی کا
شکار ہو گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ آج کل کی جنگوں میں
صرف فوجیں ہی ایک دوسرے سے بڑا کرتی ہیں۔ اور
جن ممالک کے پاس زیادہ بہار طیارے، توپیں، مشین گنز،
ٹینک، بم، اسلحہ، بارود، ایم ٹیم اور ہائیڈروجن بم ہوں گے۔
اور جن کے پاس ان اسلحوں کا استعمال کرنے کے لئے کافی
فوجی سپاہی ہوں گے، وہ غالب و کامران ہوں گے۔ مگر
یہ بھی ماننا پڑے گا کہ دفاعی اور جارحانہ جنگوں میں فوجیں
عوام کی امداد کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتیں۔ دنیا میں
آج تک جتنی جنگیں لڑی جا چکی ہیں۔ ان سے یہ ثابت ہو چکا ہے
کہ فتح کا سہرا صرف اسی قوم کے سر پہ ہے جس کے عوام میں
شہ صرنا و دفاعی جنگوں میں دشمن کا مقابلہ کرنے اور اس کا گویا
لڑائی کے ذریعے ناک ہیں دم کر دینے اور شکست فاش

دوسرے دو چیزیں تھیں۔ پہلی شہادت اور دوسری شہادت موجود ہو۔ بلکہ
 چارہ تمام عملوں میں بھی وہ شہین کو شہادتوں کے بل کو چھینا دینے یا
 اس کا قصہ ہی پاک کر دینے ہیں اپنی ہر شہادت کی شہادت پر ان کا
 آہنی ہاتھ ہو۔ جس میں اور دوسری کی ہر شہادت میں یہ سب
 سکھایا گیا ہے کہ اگر وہ شہین کی تو جیسا تھا چھ ماہ سکھایا اور
 سٹا لیا گیا اور چھ ماہ سکھایا اور اس شہادت کو لیا گیا ہے اور اس میں
 چھ ماہ سکھایا۔ تو جب ان کو قوم میں دفنائی گیا شہادت اور اس میں
 لے گیا ہو جو وہ ہو تو شہادت کی حالت سے تبدیل ہو سکتی ہے
 مگر یہ سب کچھ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ عوام کو رضا کا لہ
 طور پر ان جدید یا قسم کے آلا ستیا جنگ اور جدید جنگی
 تقاضوں سے بہرہ مند اور واقف کر دیا جائے کہ یہ
 عین وقت پر اگر چہ ہر شہادت کی حالتوں کی جائے کہ چھ ماہ سکھایا
 نہیں ہو سکتا ہو تو یہ قسم کے جنگی ہتھیاروں اور
 جنگ کے طریقوں سے ناواقف ہوں گے، بلکہ ہر شہادت
 رافضی اور رپورٹنگ کے استعمال سے کئی محروم رہے
 ہوں گے وہ موجودہ زمانے کے جدید آلات جنگ
 سے نہیں آگاہ کیا گیا ہے اس طرح کر سکیں گے جو یہی وجہ
 ہے کہ خدا اور اس کے رسول نے مسلمانوں کو یہ تعلیم
 دی ہے کہ وہ ہر مسلمان کے دل میں جہاد فی سبیل اللہ کا

عذبہ پیدا کرتے جاویں .

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ
 أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تَجَارِبَةٍ مُّتَّخِذِينَ عَلَيْهَا آبَ الْيَمِينِ وَالْمَشْرُونَ
 بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْجَاهُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ
 وَأَنْفُسِهِمْ وَأَيْدِيهِمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ لِيُغْشِيَ لَكُمْ
 دُؤُوبَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَ
 مَسْكِنِينَ طَيِّبِينَ فِي جَنَّاتٍ مَعْدِنَ طُورِ الْفَوْزِ الْعَظِيمِ
 وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَ لِقَاءَ نَصْرٍ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٍ وَسُرُوبٍ
 وَكُبْرًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ الصَّافَّاتُ ۲۷

ترجمہ: اے مومنو! کیا میں تمکو ایک ایسی سوداگری
 بتا دوں؟ جو تمکو ایک اور وٹاک عذاب سے بچا لے۔ ارفد
 الیم سے دنیاوی عذاب بھی مراد ہوتا ہے۔ جو فوج اقوام کے
 ہاتھوں غلام قوموں کو لاکرتا ہے۔ یہ بچنے کی صورت یوں ہوگی
 کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات مان لو اور انہ
 کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو اور تمہارے لئے
 بہشتی بہتر چیزیں اگر تم کچھ سمجھ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے
 گناہ معاف کر دے گا۔ اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا
 جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور تمہیں عمدہ و پاکیزہ مکانان
 دے گا جو باغات میں ہیں۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔

پس تم اپنے اس سووا پر خوشی منادو اور یہ بڑی کامیابی ہے۔
 دیکھو آپ نے۔ قرآن کس طرح واضح و لائق کے ساتھ۔
 مسلمان کو جہاد کا شوق دلاتا ہے، اور ان کے دلوں میں جہاد
 کا جذبہ پیدا کر کے انہیں قتال فی سبیل اللہ کے لئے تیار کرتا ہے
 خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ جذبہ اس قدر روشن
 تھا کہ تمہیں فرمایا کرتے تھے۔ الحدیث والذی نفسی بدینہ
 لَو دَرْتُ اَنْ اُقْتَلَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُحْیٰی ثُمَّ اُقْتَلَ
 ثُمَّ اُحْیٰی ثُمَّ اُقْتَلَ ثُمَّ اُحْیٰی ثُمَّ اُقْتَلَ سِجَارِی۔ مسلم
 ترجمہ :- فرمایا رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کہ مجھے اُس ذات
 نمانے کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میں اس بات کو محبوب
 رکھتا ہوں کہ اللہ نمانے کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں
 پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ
 کیا پھر قتل کیا جاؤں۔

علامہ ابوالاعلیٰ مودودی صاحب اپنی تصنیف "الجہاد
 فی الاسلام" میں لکھتے ہیں "حفا علیٰ دین اور مدافعت و یار اسلام
 کا حکم ایسا سخت ہے کہ جب کوئی قوت اسلام کو مٹانے اور اسلامی
 نظام کو فنا کرنے کے لئے حملہ آور ہو تو تمام مسلمانوں پر جہاد و غرض
 عین ہو جاتا ہے۔ کہ سب کا اچھوڑ کر اس کے مقابلہ پر نکل آئیں
 اور جب تک اسلام اور اسلامی نظام کو اس خطرہ سے محفوظ

نہ کر لیا اس وقت تک چین نہ لیا۔

چنانچہ فقہ کی تمام کتابوں میں یہ حکم موجود ہے کہ جب دشمن -
 دارالاسلام پر حملہ کرے تو مسلمان پر فرداً فرداً دفاع کا فریضہ ایسی
 قطعیت کے ساتھ عائد ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز۔ روزہ۔ فقہ
 کی مشہور کتاب "بدایح الصنائع" میں لکھا ہے۔ ترجمہ مگر حسب
 اعدان نماز ہو جائے کہ دشمن سے اسلامی ملک پر حملہ کیا ہے تو
 پھر جہاد فریضہ میں ہو جاتا ہے۔ اور مسلمان پر جہاد کی قدرت
 رکھنا ہو فرداً فرداً اس کی فرضیت عائد ہو جاتی ہے۔۔۔ نفیر
 ہونے کے بعد تو اسے فرض کا حق بشیر اس کے پورا ہی نہیں ہوتا
 کہ سب کے سب جہاد کے لئے کھڑے ہو جائیں۔ اس وقت وہ سب
 مسلمانوں پر اس طرح فرض عین ہو جاتا ہے۔ جیسے روزہ اور نماز
 پس علماء کو بشیراً خدا کی اجازت کے اندر عورتوں کو بشیراً اپنے شوہر کی اجازت
 کے نکلنا چاہئے کیونکہ ان عبا و استہ میں جو فرض عین ہیں علماء اور
 جو عبا کی قدرت استہ آقا اور شوہر کی ملک سے مستثنیٰ ہیں جیسے نماز
 اور روزہ۔ اسی طرح بیٹے کے لئے سب سے عائد ہو جاتا ہے کہ وہ بشیر
 والدین کی اجازت کے نکل کر کھڑے ہوں۔ کیونکہ روزہ۔ نماز جیسے فریضہ
 عبادت میں والدین کا حق استہ اندازہ نہیں ہو سکتا۔

علامہ موصوف آگے لکھتے ہیں "بان حکم الحد و علی بادر کے
 کے انفرادی طور پر بنانا ہے کہ یہ فرضیت عین ہے صرف ایسا

صورت پر موقوف نہیں ہے کہ خاص مذہبی جذبہ سے متاثر ہو کر کوئی قوم اسلام کو مٹا دینے پر آمادہ ہو جائے بلکہ حکومت اسلامیہ اور دیار اسلام پر ہر خاصہ نہ حملہ کے مقابلہ میں مدافعت اسی قطعیت کے ساتھ فرض ہے۔ اسلام میں مسلمانوں کی قومی زندگی کے لئے حریت و استقلال سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ اپنی آئندہ اوی کو کھو دینے کے بعد صرف یہی نہیں کہ مسلمانوں میں الشائیت کی اس اعلیٰ خدمت کو ادا کرنے کی قوت باقی نہیں رہتی جسے ادا کرنے کے لئے وہ پیدا کئے گئے ہیں۔ بلکہ وہ اپنے شرعی نظام کو قائم رکھنے کے قابل بھی نہیں رہتے ہیں۔ ان کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اس لئے امری حکومت اور اسلامی قومیت پر حملہ کرنا اور اصل اسلام پر حملہ کرنا ہے اور خواہ کسی دشمن کا مقصد اسلام کا مٹانا نہ ہو بلکہ محض مسلمانوں کی سیاسی قوت ہی کو مٹانا ہو تب بھی اس سے جنگ کرنا مسلمانوں کے لئے ویسا ہی فرض ہو گا۔ جیسا اسلام کو مٹانے والے سے جنگ کرنا ہے۔

ابھی یہ بات تو محقق ہو چکی کہ جب کوئی دشمن اسلامی مملکت پر حملہ آور ہو جائے تو قرآن و سنت اور فقہ اسلامیہ کی روش سے ہر مسلمان پر فرداً فرداً جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عین اس وقت جبکہ دشمن کی فوجیں ہمارے سرحدات کے اندر گھس رہی ہیں جس کے باعث مسلمان مرد و زن پر فرداً فرداً جہاد

فرمانِ عین ہو جاتا ہے، تو کیا اس بات کی ضرورت نہیں کہ مسلمانوں
 اور رضا کاروں اور جہاد پر جہاد فی سبیل اللہ کے لئے قبل از وقت تیار
 کر دیا جائے؟ جہاد کشمیر کے تلخ تجربے نے ہمیں یہ سبق سکھا دیا،
 غیرت و بہت یافتہ جم غفیر جدید قسم کے ہتھیاروں اور نئی جنگی چالوں
 کے مقابلے میں فائدے کے بجائے مضر ثابت ہوتا ہے۔ عوام کی
 وہ بھیر چڑھتا ہے جہاد کا جذبہ لیکر کشمیر کے محاذ پر پہنچتی تھی بعد میں اس کے
 ہاتھوں کشمیر کی رانٹیلیں، سرحد، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور
 قندھارستان کے باندھوں اور گلی کوچوں میں بکھری رہیں۔ ان غریب
 و سہیت یافتہ لوگوں میں سے بعض نے تو وعدہ دیا تھا اور کر کے نہ صرف
 لوگوں کو لڑنے کی کوشش کی بلکہ کشمیری مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں
 لگے گئے اور خود بھی ہر لوگ اس طرح ایک دو سر سے لگے دشمن
 ہو گئے کہ ایک ایک رانٹیل کی خاطر اپنے مسلمان بھائی کا خون
 بہا دیتے تھے۔

اور اگر یہ کہا جائے کہ عین وقت پر حکومت عوام کو فوجی
 تربیت دیکر جہاد کے لئے تیار کر لیگی تو یہ ایک امرِ محال بلکہ ناممکن
 ہے۔ کیونکہ ایک لو آج کل کی جنگیں وہ جنگیں نہیں کہ پہلے فوجیں
 اور ہتھیار ہتھیار سے بدلتی یا آگے بڑھتی جاویں گی بلکہ آج کل
 کی جنگیں خود کار ٹولوں، ٹینکوں اور کیمیا اور بیاروں کی جنگیں ہیں۔ جو
 ان کے جہازوں میں میلوں کی مسافت طے کرتے ہیں۔ اب بھلا وہ

لوگ جن کی توند نکلی ہوئی۔ مٹی بڑھی ہوئی اور چہرے سے زردی ہوئی۔ عین وقت پر ایسی جنگوں میں کیا حصہ لے سکیں گے اور دوسرے عوام بھی تنگ وقت میں کیا تربیت حاصل کر سکیں گے۔

اسی لئے تو قرآن ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا اور وقت تیار نہیں کرتے فرماتا ہے: "وَلَوْ أَسْرَفْتُمْ عَلَىٰ خُرُوجِكُمْ لَآتَيْنَاكُمْ مِمَّا كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ بِهَا" اگر یہ لوگ نکلنے کا ارادہ رکھتے تو کم از کم اس کے لئے کچھ تیار کر لو گرتے۔

اور اسی خطرے کے پیش نظر قرآن نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے: "وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْكُنُفِرِ لَعَلَّكُمْ تَهْبِطُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ مِمَّا قَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ لِيُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ قُلُوبِهِمْ وَيَلْمِزَكُمْ فِي دِينِكُمْ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ"

(سورۃ الاحزاب ۷۹) اور ان کافروں کے مقابلے کے لئے اپنی پوری طاقت اور یعنی سامان حرب اور گھوڑوں کے اسلحے تیار رکھو۔ یعنی اپنے فوجی نظام اور دفاع پر اپنا پوری قوت خرچ کر کے اس لشکار سے نہ ہون کہ تمہارے دشمنوں کی شہم شہم شہم سے نہ صرف ان کے دشمن اور تمہارے دشمن اپنے فولادی قلعوں میں رہتے ہوں بلکہ وہ لوگ بھی تم سے مرعوب ہو جائیں (جو بظاہر تو تمہارے دشمن معلوم نہیں ہوتے لیکن باطن شریبی کا وہ انبیا کر کے تمہارے

پیشگی کرتے ہیں اور جن کی دشمنی کا تمہیں علم نہیں مگر اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں تم جو کچھ خرچ کرو گے وہ تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور اس بارے میں تمہاری کوئی اُمتی تلفی نہ کی جاوے گی۔

تاریخ گواہ ہے۔ کہ جب تک قرونِ اول میں بھی مسلمان زبانی دعوت و تبلیغ پر اکتفا کئے بیٹھے تھے اُس وقت تک اُن کی حالت یہ تھی کہ کفار مکہ نے متواتر ۱۳۰ سال تک اُن کی زندگیاں تلخ کر دی تھیں اور آخرِ نبوت یہاں تک پہنچی کہ گھروں سے بھی نکل جانے پر مجبور کئے گئے۔ لیکن جوں ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاد کا دروازہ کھولا اسی وقت سے اشاعتِ اسلام میں دن و گنی لے ات چو گنی ترقی پونی شروع ہو گئی۔ خود اللہ تعالیٰ نے جہاد فرض کرتے وقت ایک عجیب نکتہ بیان فرما دیا ہے۔ ارشاد ہے۔

كُنْتُ عَلَيْكُمْ الْقِتَالَ وَهُوَ كَرِيهٌ لَّكُمْ عَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ عَسَىٰ اَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (البقرہ ۲۲۴)

ترجمہ (اے مسلمانو!) تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے۔ اور تم اُس کو گراں سمجھتے ہو حالانکہ یہ بات ممکن ہے کہ تم کسی امر کو گراں سمجھو اور وہ تمہارے حق میں خیر ہو۔ اور ممکن ہے کہ تم کسی امر کو مرغوب سمجھو اور وہ تمہارے حق میں شرابی ہو اور اللہ تعالیٰ

وَلَوْ دُونَ أَنْ تَعْبُدَ ذَاتَ الشَّوْكَهٖ تَكُونُ نَكَرًا وَكَيْرًا
 اللَّهُ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ بِتَأْسِئَةٍ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ
 يَكُونُ الْحَقُّ وَيُجِلُّ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

(سورہ انفال ۱۵) ترجمہ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ اللہ تعالیٰ تم سے ان دو جہانتوں میں سے ایک سے وعدہ کرتے تھے کہ وہ تمہارے سے ہاتھ آجھاویگی اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے سے ہاتھ آجھاویگی اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے حکم سے حق کا حق ہونا ثابت کروے اور ان کافروں کی بنیاد کو قطع کروے۔ تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کروے چاہے یہ مجرم لوگ ناپسند ہی کریں۔

واقعہ یوں ہوا کہ مدینہ منورہ سے آنحضرتؐ اور صحابہؓ یہ پھر سکر نکلتے تھے کہ ابو سفیان کا قافلہ شام سے کچھ مال لیکر نزدیکی سے گذرے گا۔ اسی دوران میں اوسر مکہ سے کفار کے ہزار آدمیوں کی جمیٹ ابو سفیان کی مدد کے لئے آئی۔ تو بعض آدمیوں نے آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہم تو فقط ابو سفیان کا قافلہ لوٹنے کی نیت سے نکلتے تھے۔ لڑائی کی حسب وخواہ ہمیں اس وقت طاقت نہیں ہے۔ تب آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ قافلہ یا حضرت ابی ہریرہؓ سے ہاتھ ملے گی لوگ چاہتے

کہ قافلہ ہاتھ لگے۔ مگر چونکہ بہتر یہی تھا کہ کفر کا زور لٹ جائے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ "تم تو اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح قافلہ تمہارے ہاتھ آجائے مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ کفر کا زور ٹوٹے اور حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا بھی ثابت ہو جائے" لہذا یہاں یاد دلایا کہ وہ وقت قابل ذکر ہے جب تم خاص لوٹ مار کا مال چاہتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہاد کے ذریعے فاتح بھی بنایا اور مال غنیمت بھی تمہارے ہاتھ دے دیا۔

یہاں جو نکتہ واضح کر دینا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جہاد مگر نایا اس کی تیاری میں قبل از وقت جان کھپانا کارگران ہے مگر اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ قوموں کے عروج کا دار و مدار بھی سپاہیانہ زندگی پر ہی ہے۔ اگر کوئی قوم اپنے دشمنوں کو گھٹنوں کے بل جھکا دینے یا اس کا قصہ ختم کر دینے کی صلاحیت و اہلیت نہیں رکھتی تو اسے اس دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اسی لئے تو اللہ تعالیٰ نے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ تاکید فرمائی ہے کہ: **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ فِي الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ** ہے نبی! مسلمانوں میں و لو کہ جنگ (جہاد) پیدا کرو! حضرت علی کریم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ: جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص دوستوں کے لئے کھول رکھا ہے۔ جہاد لباس تقویٰ ہے

جہاد اللہ کی زدہ محکم اور سپر قومی ہے۔ پس جو اُسے ترک کرے فدائے بزرگ و بڑا اُسے جہاد ذلت و خواری اور روائے بلا و گرفتاری پہناتا ہے۔ پس وہ ایسی لپٹی و حقارت کے باعث نہ بون بن کر رہ جائے گا۔ اور اُس کے دل پر یہ عقلی کے پر دے ڈال دیے جاویں گے۔ پھر وہ جہاد نہ کرنے اور اس امر مہم کی اہمیت نہ سمجھنے کے باعث راہِ حق سے دور ہو جائیگا اور راہِ باطل پر چلنے لگیگا۔ اور نکبت و بے چارگی میں مبتلا ہو جائے گا۔ عدل و انصاف سے محروم ہو جائے گا۔ (شجرہ البیان)

لیکن افسوس ہے کہ آج کا مسلمان سپاہیانہ زندگی سے قتلستی طور پر ناپا مل ہو چکا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ اُس کے اندر سے مفقود ہو چکا ہے اُس کی رگوں میں وہ گرم خون جو قوموں کو زندہ رکھتا کرتا ہے سرد ہو چکا ہے۔ اُس کے حق میں اشد ار علی الکفار و رعماء بنیہم کی قرآنی تفسیر اُلٹ ہو چکی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ دوسروں کا دست نگر ہے۔ بلکہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہی رہتا ہے افسوس کہ آج کل کوئی ایسا مرد قلندر بھی نظر نہیں آتا جس کی آواز میں مردہ قوموں کو زندہ کر دینے والی مسیحائی ہو۔ یا جس کی لہکار میں قوم کے نوجوانوں کی لہ گون ہیں جی دور ادینے والی تاثیر ہو جو عساکرِ موسیٰ کی طرح عدو و انسانیت پر اژدھا کی طرح نمودار ہو اور جو پہاڑوں کو چیر دینے والی قوتِ ایمانی کا مالک ہو۔ اور نہ ہی کوئی

ایسی جماعت نظر آتی ہے کہ جس کی قوت اور ہیبت سے دشمنانِ اسلام
 ایک ماہ کی مسافت پر اپنی فولادی قلعوں میں بھی لرزہ برانداز ہوں
 اقتصادی بد حالی اور لادینی کا تسلط برپا ہو اور غور طلب
 امر یہ ہے کہ مسلمان

عوام اقتصادی بد حالی کا شکار ہیں جس کے باعث یہ خطرہ ہے کہ میں اپنے
 مشترکیت کا لادینی اقتصادی فلسفہ اثر انداز نہ ہو جائے۔

آج کی دنیا کے سامنے انسانیت کی فلاح و بہبود کے مسائل ہیں
 جو عظیم ترین مسئلہ ہیں کہ تمام انسانوں کو معاشی بد حالی سے کیسے بچا
 جائے۔ اور مغربی سرمایہ دارانہ نظام انسان کے معاشی مسائل کو
 ایک طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دوسری اشیا کی نظام
 ان مسائل کو دوسرے طریقے سے حل کرنے کی سعی کرتا ہے۔ دونوں نظام
 اس مسئلہ کے حل میں بالکل متضاد نظریات رکھتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہے
 کہ سارے جہان میں اشتراکی اور سرمایہ دارانہ نظاموں کے حامی ممالک
 کے مابین ایک عالمگیر ٹکراؤ کی صورت ہو رہی ہے اور ہر جگہ موجود رہتی ہے
 گو اقوام متحدہ کے تمام ممبر ممالک اس بات میں کوشاں ہیں کہ ہر ممکن طریقہ
 سے اس آگے والی عالمگیر جنگ کو روکا جائے۔ جس کی آتش بند کورہ بالا
 دو بلاؤں کے اندر سرورہم سلگتی رہتی ہے۔ مگر اس حقیقت سے کبھی انکار
 نہیں کیا جاسکتا ہے کہ خود تمام ممبر ممالک اپنی اپنی جگہ پر ظاہر و مخفی طور پر
 اس متوقع عالمگیر جنگ کے لئے پوری طاقت کے ساتھ مسلح ہو رہے ہیں

کمپنیشنٹ اور سرمایہ دار ممالک اس وقت نہ صرف اپنی جنگی تیاریوں میں ہی ایک دوسرے پر سختی سے جانتے ہیں دن نہ رات ایک کر رہے ہیں۔ بلکہ دوسری ممالک کی حکومتوں کو بھی اپنے اپنے گروہ میں شامل کرنے کے لئے اپنی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اور اس مقصد پر اربوں روپے صرف کئے جا رہے ہیں۔

انٹراکینٹ اور سرمایہ داری کی ان اضطرابی کوششوں اور بے تحاشا دھڑ دھوپ کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا کوئی مشکل بات نہیں اور نہ ہی بعید از قیاس ہے کہ زائد قریب میں یہ دونوں طاقتیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر نہ صرف خود ہی پاش پاش ہو جائیں گی، بلکہ باقی دنیا کو بھی اپنے ہمراہ ہلاکت کے جہنم میں جھونک دیں گی۔

لیکن سوال یہ ہے کہ اگر خدا شیوا سے کہے کہ ایک عظیم الشان عالمگیر جنگ ہو سکتی ہے تو کیا وہ تصورہ انتہا میں جائیں گے۔ جن پر انٹراکینٹ اور سرمایہ داری کے نظیاموں کا دار و مدار ہے، میں تو یہ ہوں گا کہ اس حالت میں یہ دونوں دنیا کا باہمی صلہ و صلہ کا مہلک بہار پڑنے کی طرح اور شدید صورت اختیار کر جائیں گے اور انسانیت کو مزید پریشانیوں کا شکار کر دیں گے۔ یعنی باہمی ٹکرائو کی دائمی صورت قائم رہنے کا امکان ہے۔ پس ہمارے نزدیک انٹراکینٹ اور سرمایہ داری کی کشمکش کی اس آگ کو روکنے کے لئے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، ٹھنڈا کرنے کا علاج جنگ نہیں۔

کیونکہ اشتراکی انقلاب جو کارل مارکس اور لینن کے فلسفہ اور نظریہ کو
مزدوروں، کسانوں، اور محنت کشوں کے ہاتھوں عملی جامہ پہنا کر
برپا کیا گیا تھا۔

آج کئی ایک ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لیکر ایک طوفان عظیم کی
صورت اختیار کر چکا ہے اور جو ممالک آج تک بچے ہوئے ہیں وہ
بھی اس سیلاب کے ریلے سے زیادہ عرصہ تک محفوظ نہیں رہ
سکیں گے۔ اس کی وجہ معلوم کرنے میں تاہینج ہماری مدد کرتی ہے
سرمایہ دار گروہ اور برسر اقتدار طبقے ملتانوں سے غریب عوام
کو ہر ممکن طریقوں سے دباؤ رکھنے کی کوشش کی۔ سرمایہ دار اور
برسر اقتدار گروہ چونکہ قوت و اقتدار کا مالک تھا۔ اور

ابنذا غریب مزدور اور کسان طبقے کی ایک بڑی تعداد تو اپنا
خون پسینہ ایک کر کے کمانے رہتے اور یہ اوپر کا مختصر گروہ
ان کی کمائی کو اپنا حق سمجھ کر بے ڈکار مضہم کرتے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ
کمانے والے محنت کش تو ذلیل و پسماندہ ہوتے گئے۔ اور ان کی
کمائی کو بے ڈکار مضہم کرنے والے دولت و اقتدار کے نشہ میں انسانی
اخلاق سے گذر کر کلبوں، ناہنج گھروں، اور فحش خانوں میں اپنی
رنگ ریاں متانے گئے۔ غضب بالائے غضب یہ کہ اس
دور میں۔ علم۔ کلچر اور مذہب کی فوقیت کا جو معیار پیش کیا گیا تھا
وہ بھی برسر اقتدار مختصر طبقے نے اپنی جوشنودی کی خاطر اپنی مرضی اور

اور خواہشات کے مطابق خود ساختہ طور طریقوں سے اپنی اقتدار کو دوام بخشنے کے لئے استعمال کیا۔

لہذا اس لئے کوئی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا تھا تو اوپر کے طبقے ہی کو حاصل ہوتا تھا علم و عقل کی بلندی اور ذہن کی چلا رہتی تو اوپر کے طبقے کی ہوتی، تمدن و تہذیب کی برکتیں پھیلتی تو صرف ان کے گھروں اور محلوں تک ہی محدود رہتیں۔ زمینیں، جاگیریں۔ جائدادیں اور عہدے تقسیم ہونے تو صرف انہی لوگوں تک محدود رہتے اس کے برعکس محکوموں یعنی غریب مزدوروں، کسانوں، اذہر محنت کشوں کو اتنی مشقت کرنی پڑتی کہ انہیں کسی بات کا ہوش تک بھی نہ رہتا اور اگر کبھی کبھار ان کے تشوہ کی آنکھیں کھل بھی جائیں تو انہیں پھر سلا دینے کی خواہ اور دواؤں کی کمی نہ تھی اور بقول شاعر سے

خواب سے بیدار ہوتا ہے کوئی محکوم اگر

پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساعری

اور اس طرح جب غریب عوام پر ظلم کی انتہا ہو گئی، تو ظلم کو ظلم سے توڑنے کا رد عمل کیونکہ نرزم کی شکل میں کرپشن کی بلندیوں سے نمودار ہوا۔ اس نے انسانیت کے پیمانہ ہ طبقوں کو لٹکارا! اور انقلاب کا نعرہ ان الفاظ سے بلند کیا۔

کہ اسے غریب مزدوروں، کسانوں اور محنت کشوں، مستقبل تمہارا ہے، سیر بفلک عمارتیں اور رزق کی یہ فراوانی، آرام و آسائش کے یہ ذرائع تمہاری محنت اور کمزاری سے خون پسینہ ایک کرنے کا ہی نتیجہ ہیں۔ دنیا کی ساری ثروت اور دولت تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے! اٹھو! اپنے آپ کو منظم کرو! آگے بڑھو! اور ان فاضلوں سے اپنا حق بزور جھینو! یہ ساری متاع تمہاری ہے، اسپر قبضہ کرو! اور جو شخص تمہارے آگے آئے اسے ختم کرو اور جو علم، کلچر، مذہب اور اخلاق تمہارے سیدراہ ہو اس کا انکار کرو! وہ علم ناقابل اعتبار ہے، وہ کلچر بے کار ہے وہ مذہب فرسودہ ہے اور اخلاق کا وہ نظام بے معنی ہے جو سرمایہ کے مہارے زندگی ہو اور غریب کو اس کے حق سے محروم کرتا ہو! اور ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی پیش کر دیا کہ: اشتراکیت ہی ایک ایسا فلسفہ ہے کہ جس پر عمل کرنے سے ساری کی ساری خلق خدا بخیر کسی رنگ نسل، ملک، یا مذہب کی تمیز کے آزادی، مساوات، اور اقتصادی خوشحالی کی نعمتوں سے فیضیاب ہوگی، اس آواز میں عام زندگی کی ساری خوب صورتیاں مستقبل کی امیدوں کی رعنائیاں اور سرمایہ دارانہ سماج کے بوجھ تلے کراہتے ہوئے انسانوں کے لئے آگے بڑھنے کی ذولہ انگیزیاں

یہاں تھیں۔ غریبوں کی امیدیں بندھ گئیں ذلیل و لیسہ اندہ انسان
 زت و اقبال کے خواب دیکھنے لگے، کم ہمتوں میں جرات اور
 وصلہ پیدا ہوا اور اتفاق سے اُس وقت غریبوں، لیسہ اندوں
 و کم ہمتوں کی کثرت تھی۔ خدا کی بیشتر مخلوق دکھوں اور رنجوں
 میں گرفتار تھی۔ چنانچہ سرمایہ داروں کی حکمی میں ایسے ہیوے سے
 منت کشوں، مزدوروں اور سرمایہ دارانہ سماج کے
 علم و ستم کی آگ سے جھلسے ہوئے انسانوں نے انقلاب کی
 آواز سننے ہی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اندھا دھند اُس کی
 طرف دوڑ پڑے نتیجہ یہ ہوا کہ آج یہ عالمگیر انقلاب نہ صرف
 رپ کے ایک بڑے حصے کو اپنی لپیٹ میں لا چکا ہے، بلکہ
 شمالی ممالک میں سے چین جسی عظیم طاقت کے علاوہ کئی اور
 لوں کو بھی اپنی گرفت میں لے چکا ہے۔ اور بعض کو مپاٹنے
 کے لئے کوشاں ہے

بلکہ واقعات کی رفتار کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ اگر حالات
 جاری رہے تو یہ انقلاب ہمیں تک محدود نہیں رہے گا۔ بلکہ یہ
 بالیسا عالمگیر انقلاب ہو گا جس کا روئے زمین پر پھیل
 نا ایک حقیقت بن چکا ہے۔ کمیونسٹ ممالک کی دن و گئی
 رات چوکنی ترقی اور معاشی خوشحالی کو چھپانا سورج کو دو
 لگیوں میں چھپانا ہے۔ کمیونزم نے مزدوروں، محنت کشوں

اور غریبوں کے لئے جو معیاری کام کئے ہیں ان کو سیر یا یہ وہ
 امپریلیزم کے جھوٹے اور نام نہاد پروپاگنڈے سے جھٹلانا نہیں
 سکتا ہے۔ اگر ہم امپریلیزم کے اس جھوٹے اور نام نہاد پروپاگنڈے
 میں آکر کیونززم کے اس آنے والے عظیم انقلاب سے غافل رہیں
 تو ہمارے مزدور، محنت کش اور غریب عوام ہی ان کے شکار
 ہوں گے۔ بلکہ ہمارے کالجوں اور مدرسوں کے طالب علم اور
 دفاتروں کے کلرک بھی اس ریلے میں بہہ جائیں گے اور دیکھتے دیکھتے
 مذہب اور دین ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔

آپ لوگوں کو میری اس حق گوئی کا اس وقت یقین آئے گا
 یہ لوگ اپنے دجل (کیونززم) کو دلفریب جنت اور سرمایہ دار
 کی غاصبانہ اور ظالمانہ حرکتوں کو تمہارا سے غریبوں، محنت کش
 اور مزدوروں کے سامنے جہنم کی شکل میں پیش کر کے ان کو اب
 لپیٹا میں لے لیں گے اور ان کا اصل عروج اس وقت سے شروع
 ہو گا جب یہ لوگ ظاہری طور پر دکھاوے یا دھوکہ دینے کی خاطر
 خدا کے وجود کے قائل ہو جائیں گے اور اسلامی دنیا کی حمایت
 کر دیں گے۔ اور سرکاری طور پر مذہب کی آزادی کا اعلان کر دیں
 حالانکہ یہ ان کا سب سے بڑا دجل ہو گا جو اسلامی حکومتوں کو اپنے
 میں کھینچنے اور ان کے ملکوں میں پھیل جانے کی خاطر برپا کیا جا رہا
 ہے۔ دنیا سے جہان کے امن پسند انسانوں سے یہ کہوں گا۔

ن آئے وائے عالم گیر انقلاب کی قوت، وسعت، شدت اور سفاکی
 پورا اندازہ نہیں، لیکن میں تمہیں بتلائے دیتا ہوں کہ اس انقلاب
 نیامتِ صفرا سے کم نہ سمجھو! یقیناً یہ حشر برپا کر کے رہے گا۔ اگر
 نے اپنے ملک کے تباہ حال اور بے بس طبقوں کی خبر نہ لی۔ اگر
 نے پھر باپہ داروں اور برسرِ اقتدار طبقے کی ساحری کو توڑ کر غریبوں
 بدو نہ کی۔ اپنے ملک کے باشندوں سے اقتصادی بد حالی دور نہ کی
 نہیں اس حال میں رہنے دیا۔ جس میں وہ صدیوں سے جان توڑ رہے
 ۔ اگر تم نے اپنے اوپر کے لوگوں سے غریبوں، مزدوروں اور
 نت کشوں کا غضب شدہ حق واپس نہ دلا دیا۔ اور وہ حسبِ سابق
 ملک بن کر غریب عوام کا خون چوسنے رہے۔ اگر تم نے اپنے ملک کے
 ندوں کو اچھی خورد اف۔ اچھی پوشاک اور
 چھے مکانات۔ باسانی مہیا کرنے میں ناکام رہے اور ان
 بس و تباہ حال لوگوں کو بھوک، جہالت، ذلت، عسکریت اور
 زہی کی دلدلوں میں بدستور کھنسنے رہنے دیا۔ تو یاد رکھو کہ
 تراکی سامراج کا یہ لادینی فلسفہ جو آگ کی طرح ساری دنیا میں پھیل
 ہے، تمہارے ملک کے تمام مزدوروں، کسانوں، مزارعوں، کانداروں
 ست کاروں، کلرکوں، دفاتر کے ادائے ملازموں، ٹیکس پیوں،
 نت کشوں، سکول اور کالج کے طالب علموں بلکہ تمام سیاسی جماعتوں
 یوں کے مفاد سے دلچسپی رکھنے والے اداروں، انجمنوں، کمیٹیوں

محنت کشوں کی پونینوں اور وقار کے ملازمین کی ایسی سی الیمنوں کو
 دلکش و عددوں اور پر فریب بلند بانگ دعووں سے تمہارا اجازت
 بنا دے گا۔ کیونکہ غریب انسانیت اب زیادہ دیر تک ظلم نہیں سہی
 اس کا بیاد و صبر سیریز ہو چکا ہے۔ اور اگر تمہاری عقلمندی سے ان
 دشمنی کی آگ بھڑک اٹھی، تو اس کے شعلے نہ صرف تمہیں جلا کر خاک
 کر دیں گے بلکہ تمہارے علم، کلچر اور مذہب کی بھی خیر نہ ہوگا۔ وہ تم
 مذہبوں میں افراط و تفریط تمہارے خود ساختہ طور طریقوں اور تمہا
 علماء و سنیوں کی ناجائز حرکتوں اور سر پایہ داروں کے ہاتھوں میں کٹھن
 بن جائے گا کہہنا نہ بنا کر تمہارے علم، کلچر اور مذہب سے صرف
 کر دیں گے اور تمہارے فرد کے رنگین لہجوں کو فریب بھگت کر
 لے دین ہو جائیں گے اور پھر یہ کیونکر ہو گا جو تمہارے شریعوں
 اور محنت کشوں کو اقتصادی خوش حالی کی ضمانت دے رہا ہے اور
 کی آڑی کا اعزاز کر رہا ہے۔ کل کو ان ہی لوگوں کے ہاتھوں میں
 مذہب، کلچر اور علم کو نیست و نابود کر دے گا اور معاشی خوش
 ساختہ ساتھ اشتراکی سامراج کے فلسفے کو بھی تم پر زور دے گا
 میرا مقصد یہ نہیں کہ ہم امپریلیزم کا ساتھ دیکر کیونکر
 کریں یا امپریلیسٹ اور کمیونسٹ دونوں کو دشمن بنائیں میرا
 تو صرف یہ ہے کہ اس کو وہ مذہب ہے کہ جس کا جواب نہ کیونکر
 اور نہ امپریلیزم میں۔ تو پھر کیوں نہ ہم اسلامی معاشی انقلاب

برہ پاکر دیں اور نہ صرف غریبوں، محنت کشوں اور مزدوروں کی اقتصاد کی بد حالی کو دور کر دیں۔ بلکہ ان کو وہ مراعات بھی دے دیں جو کمپوزٹ اور امپریلزم نے دے سکتے ہوں تاکہ سیاسی خوشحالی کے ساتھ ساتھ دین اور مذہب بھی برقرار رہے اور "رَبَّنَا اِنْتَابِنَا اللّٰہُ نِبَا حَسْبُنَا" وَنَبِيْنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى وَآلِهٖ وَسَلَّمَ" سے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا کے حسنات بھی عطا کر آخرت کے حسنات بھی (م) کے حکم خداوندی کے بموجب دنیا و آخرت دونوں جہان کی نعمتوں کے مالک بن سکیں اور انسانیت کے اصل نصب العین کو پاکر رضائے الہی کے صحیحہ حقدار بن جائیں۔

اور اس میں ہمیں نہ صرف ملت اسلام میرہ کو ہی کمپوزٹ سامراج کے اس لادینی فلسفہ اور سرمایہ دارانہ سماراج کی ساعری و دونوں سے محفوظ رکھنا یا مسلم ممالک کے مسلمان کسانوں، مزدوروں، محنت کشوں اور مسلم سماج سے کوئی سیلابوں سے بچانا ہو بلکہ تمام بن نوع انسان کو بھی کمپوزٹزم اور سرمایہ واری کے آہنی پنوں سے نجات دلانی ہے۔

لیکن انموس ہے کہ ملت اسلام اور عالم انسانیت کو اتنے بڑے خطرناک ورطوں پر پہنچے باوصف مسلمانوں کی کسی جماعت یا مملکت نے ان کا مقابلہ کرنے کیلئے کوئی عملی تجاویز اختیار نہیں کیں اور نہ ہی آج تک مسلمانوں کی طرف سے اسلامی ملزوم سیاسی انقلاب برپا کرنے کا کوئی محسوس عملی اقدام خود دین آسکا ہے۔

سوطھوئی بات

مسلمانوں میں مذاقوں کا خلط ملط ہو جانا : مسلمانوں میں

مناقضت کے عادات و خصائل کا عاں ہو جانا ہے

قرن اول میں بعض لوگ صرف اس غرض سے اسلام میں آئے تھے۔ کہ اسلام میں تخریبی کاروائیاں کر کے یا غلط افواہیں پھیلا پھیلا کر مسلمانوں کی جمعیت کو پارہ پارہ کر دیں۔ وہ دل سے اسلامی مملکت کے دشمن تھے۔ اور مسلمانوں سے بغض و حسد رکھتے تھے۔ مگر لفظاً بہر اسلام لائے چکے تھے۔ اور مسلمانوں کے اندر نشست و برخاست رکھتے تھے۔

قرآن ہمیں ایسے لوگوں کے متعلق یوں آگاہ کرتا ہے۔
 وَمِنَ الَّذِينَ خَوَّلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ذُو مِّنْ أَهْلِ
 الْمَدِينَةِ قَفَّ صِرَادُوا عَلَى السِّفَاقِ قَفًّا وَتَحَلَّمُوا صِرَاطَ
 النَّجْنِ دَعَلَمُ هَمْدًا مِّنْعَدِيٍّ جَهْمًا مِّنْ تَائِبٍ نَّشِيرًا دُونَ
 إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ۝ ۱۳ التوبہ ۱۳ (ترجمہ) اور
 کچھ تمہارے گرو و پیش والوں را اعراب میں اور کچھ مدینے والوں
 میں ایسے منافق ہیں۔ کہ لفاق کی حد کمال پر پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ انکو
 نہیں جانتے۔ ہم انکو جانتے ہیں۔ سو عنقریب ہم انہیں دوسری سزا دینگے
 پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جاویں گے۔ ایک اور جگہ
 قرآن ہمیں ان کی فصلتوں سے یوں آگاہ کرتا ہے۔ ذٰلِكَ لَسَدٌ

يُنْتَهِي الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجُونَ
 فِي الْمَدِينَةِ لَنْخَيْرِ يَمِّكَ بِمِثْرٍ نَجْرًا يَجَاوِرُونَ فِيهَا
 الْأَقْلِيَّةَ فَاتْلُو مَلَكُوتَ نَيْبَةٍ الَيْنَمَا تَقِفُوا احْذَرُوا وَتَتَأْتُوا
 الْقِسْفَةَ مَسْئَةَ اللَّيْلِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قِبَلِهِ وَكَانَ
 نَجْوَاهُ لِمَسْئَةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۝

یہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ لوگ جو مدینہ
 میں افراسی اٹھایا کرتے ہیں اگر باذن آئے تو ضرور ہم آپ کو ان پر مسلط
 کر دیں گے۔ پھر یہ لوگ آپ کے پاس مدینہ میں کم رہتے یا وہیں گئے وہ
 بھی پھرتے رہیں گے۔ جہاں نہیں گئے اور ان کو پکڑو و غنم اور ماہ
 و عمارت کو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں بھی اپنا بھی دستور رکھا
 تھا جو پہلے پڑھ لے گئے ہیں اور آپ خدا کے دستور میں بھی تبدیلی نہ پائی
 آج کو ایسے منافق تو نہیں ہوں گے جو لبتا برتو اپنے آپ کو مسلمان
 کہیں اور بہانے بنا لیں، اللہ تعالیٰ یا یہودیوں سے سوائے
 ان کے جن کو ان حکمرانوں نے جاسوس بنا کر بھیجا ہے۔ مگر ایسے لوگ بہت
 نہیں گئے۔ جو چند حکمرانوں کے لالچ میں بہا رہے دشمنوں سے ہنسے ہنسے ہوں
 اور ہا رہے ملک میں کشتی کا کاروائیاں کرتے انتشار پھیلانے اور
 مسلمانوں کو گروہ گروہ اور فرقہ بندی میں مبتلا کرتے ہوں۔ یہ اسے کہتے
 مزدوروں اور کشتی گسٹوں کی جہاں دستور یونینوں اور کمیٹیوں میں
 انتشار پھیلانے، تاجروں کے ہیکل بنا کر کھینک کر نے اور استعمالی

مکی اشیاء کو اٹوا ہوں سے مہنگا کرنے سے ہنگامہ، گریزی اور چاٹنی کے ذریعے اپنے ملک کے استعمال کی ضروری اشیاء کو غیر ممالک میں پہنچانے، حکومت کے خلاف غلط اٹواہیں پھیلانے، اخبارات کے ذریعے عوام الناس میں بے چینی اور بے اطمینانی پیدا کرنے سمبلیوں میں ہنچکریا اسمبلی کے بعض ممبروں کو غلط راستوں پر ڈالکر ملک کی سیاسیات کو ورہم برہم کرنے، حکومت کے کارکنوں کے سامنے مختلف قسم کے روڑے سے پیدا کرنے، حکومت کے طے شدہ منصوبوں میں طرح طرح سے رکاوٹیں پیدا کرنے، مختلف ایشیاں مختلف العقائد اور مختلف المذاہب لوگوں کو ایک دوسرے سے بھڑانے اور ان کے اندر تفاق اور ایک دوسرے کے خلاف بغض و عداوت کی آگ کو تیز کرنے، فوج میں انتشار پھیلانے اور اس کے پڑے پڑے افسروں میں اختلافات پیدا کرنے ان کی آپس کی دشمنی کے باعث کسی باہم فوجی محاذ یا فوجی منصوبے کو ناکام بنانے کے قسم کی واردات تو ہمارے سامنے ہی ہوتی ہیں۔ اور بیشتر انہی لوگوں کے ذریعے ہو رہی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ اب باہم ذرا تھراں میں سے ان کی چند مثالیں اختصار کے ساتھ پیش کریں گے۔

ہجرت سے چوتھے برس پہلے دینو نصیر مدینہ منورہ سے نکالے گئے۔ چنانچہ وہ بہر قوم میں پھرنے اور گزارے۔ غطفان

اور بنی قریظہ کو جو مدینہ کے پاس تھے۔ جمع کر کے مسلمانوں پر چڑھائی
 پہ اُبھارا۔ سزاؤں سے یہاں بارہ ہزار آدمی جس میں دس ہزار
 فوج کفار کی تھی مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کو روانہ ہوئے مسلمانوں
 کے پاس فوج کم تھی۔ صرف تین ہزار مسلمان تھے۔ لہذا رسولؐ نے
 اپنے دفاع کے لئے خندق کھودنے کا حکم دیا۔ کفار کی فوجیں خندق
 کے قریب آگئیں اور دو دروازوں سے تیروں کی جنگ بھی شروع ہو گئی
 اور اس طرح متواتر ایک مہینہ تک مسلمانوں کا محاصرہ یہاں رہا۔ اس
 وقت منافقین نے مسلمانوں کے دلوں میں دوسو سے ڈانٹے اور
 ان کی جمعیت کو توڑنے کے لئے غلط افواہیں پھیلانی شروع کر دیں
 چونکہ جاٹوں کے کاموں میں تھا اور اناج کی بھی تنگی تھی۔ لہذا منافقین
 مسلمانوں سے کہتے پھرتے تھے۔ کہ رسولؐ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
 تمہیں یہ کہہ کر دھوکا دے رکھا ہے کہ میرا دین مشرق سے منسوب
 تک پھیلیگا اور قیصر و کسریٰ کی حکومتیں مسلمانوں کے ہاتھ آویں گی
 حالانکہ یہاں حالت یہ ہے کہ ایک مہینے سے دشمنوں کے نرے
 میں گھرے ہوئے ہیں۔ جائے ضرورت تک کو تو باہر نکل نہیں سکتے
 اور دنیا پر ہکرانی کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ مگر خدا کی قدرت
 ایک رات اللہ تعالیٰ نے تمہیں اچھی حس سے کافروں کی ٹہریاں
 اٹک گئیں جیسے گر گئے اور گھوڑے سے چھوٹ گئے تمام لشکر میں بھگڑ
 بیٹھی اور کفار محاصرہ چھوڑ کر گھروں کی طرف بھاگ گئے۔ تب

سے بھی اور نیچے کی طرف سے بھی اور جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں اور کھجے منہ کو آنے لگے تھے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے۔ اس موقع پر مسلمانوں کا امتحان کیا گیا اور وہ سخت زلزلہ میں ڈالے گئے۔ اور جب مٹا نہیں اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا۔ یوں کہہ رہے تھے کہ ہم سے تو اللہ نے اور اس کے رسول نے محض وصو کہہ ہی کا وعدہ کر رکھا ہے اور جب ان میں سے ایک گروہ لئے کہا کہ اسے پشرب کے لوگو اسٹیمپ سے کا موقع نہیں، لوٹ چلو! اور ایک فریق اکی میں سے بتا سے اہانت دانگنا تھا اور کہتا تھا۔ کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہاں تاکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے۔ یہ محض بھانگنا ہی چاہتے ہیں۔ اور اگر بپتہ میں اس کے اطراف سے ان پر کوئی آگ سے پھران سے فساد کے لئے کہا جائے، تو یہ اس بات کو فوراً منظور کریں اور ان گھروں میں بہت ہی کم گھبریں گئے، حالانکہ یہی لوگ پہلے خدا سے عہد کر چکے تھے کہ پتہ نہ پھیریں گے اور اللہ سے جو عہد کہا جاتا ہے اس کی باندہ پس ہوتی ہے۔

یہاں ثابت ہوا کہ وہ ایسے لوگ تھے جو خدا کے لئے جہاد کرنے اور پتہ نہ پھیرنے کا عہد بھی کر چکے تھے۔ مگر ان کی طبیعت، فساد پر اپنی مائل تھی کہ اگر ان کو موقع ملتا اور دشمن ان کو فساد کرنے پہ آمادہ تو وہ فساد کی خاطر گھروں کو بھی چھوڑ دیتے۔ لہذا ایسے منافقین کے متعلق قرآن کا حکم یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بڑے سختی سے پیش آیا جائے

ان کی ایک ایک بات اور ایک ایک عمل کی سخت نگرانی رکھی جائے اور ان کے خلاف باقاعدہ آئینی جہاد لڑا جائے۔
رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس بارے میں سخت تاکید

کی گئی ہے ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ

عَدِيْبَهُمْ ذَاوَمَا وَاغْلُظْ جِهَدَهُمْ طَوِيْبَسِ الْمَصِيْبِ ۝۱۰۰

نبی ان کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے اور ان کا

ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے

ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار تلواروں کے ساتھ بیٹھے گئے

ہیں۔ ایک مشرکوں کے لئے وہ اس آیت میں مذکور ہے: فَاغْلُظْ

اَلْمَشْرِكِيْنَ ۝ دوسری کفارِ اہل کتاب کے لئے وہ اس آیت میں مذکور ہے:

فَاغْلُظْ اَلَّذِيْنَ... اَوْتُوْا اَلْكِتٰبَ ۝ اور تیسری کفار اور

منافقوں کے لئے ہے اور وہ اس آیت میں مذکور ہے۔

جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ ۝ اور چوتھی باغیوں کے لئے ہے جو

اس آیت میں مذکور ہے: فَاغْلُظْ اَلَّذِيْنَ لَبِغِي ۝ الایتمہ۔ اس سے

معلوم ہوا کہ جب منافق اظہارِ نفاق کریں یعنی ان پر یہ بات ثابت

ہو جائے کہ وہ اسلامی مملکت کے غدار ہیں اور مخربی کاروائیوں

اور نفاق کی پھیلائی کی خاطر غیر ممالک سے ساز باز رکھتے ہیں تو

ان کے ساتھ تلوار سے جہاد کیا جائے اسی کو ابن جریر نے اختیار

کیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 عنہ منافقین پر بڑے سخت تھے۔ چنانچہ جب وہ منصب
 خلافت پر فائز ہوئے تو منافقین عرب کے گھروں میں صفیا نام
 بچھ گئی اور جب ان کے عہد خلافت میں منافقوں کا کوئی سہرا
 نہ چل سکا تو وہ اکثر عجم کی طرف فرار ہو گئے۔ اور وہاں جا کر اپنی سادات
 کو خفیہ طور پر چلاتے رہے۔ لیکن فاروقی عہد خلافت کے ختم ہوتے
 ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پیشین گوئی کے
 مطابق، کہ میرے بعد فتنوں کا دروازہ اسلام کی طرف کھل جائے گا
 منافقین عرب و عجم نے بیک وقت تمام اسلامی ممالک میں فتنوں کو
 شروع کر دیے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 خلیفہ سوئم کو شہید کر دیا گیا۔ پھر ایک طرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ
 اور حضرات طلحہ و زبیر اور پی پی ہاشمیہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ
 عنہما کے درمیان جنگ کرادی گئی اور دوسری طرف حضرت علی
 علیہ السلام اور امیر معاویہ کے درمیان جنگ صفین کا میدان گرم
 کرایا گیا اور عین نازک وقت پر حضرت علی علیہ السلام سے علیحدگی
 اختیار کر کے بعضے نے امیر معاویہ سے جاملے اور بعضوں نے خود
 کا نام اختیار کر کے علیحدہ گروہ بنا لیا۔ اور اس طرح ۳۵ گروہ
 بیکر ۱۲۶ گروہ تک مسلمانوں میں وہ غمانہ جنگیاں کرائی گئیں اور وہ
 کشت و خون کر ایا گیا جس کی مثال تاریخ اسلام میں ملنی یہاں ہے۔

سلسلہ ۳۳ میں جنگ جمل کرانے کے بعد اور مسلمانوں میں
 باہمی فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا کر منافقین کا ایک گروہ جبکہ بن
 عثمان کی قیادت میں خراسان کی طرف فرار ہوا۔ چونکہ خراسان،
 سیستان اور بلوچستان کے سادہ لوح مسلمانوں کو اسلام کی
 خاطر عربوں سے بڑی آہنس اور محبت تھی۔ لہذا انہوں نے جبکہ
 کی بڑی خاطر تواضع کی جبکہ نے بھی موقع سے فائدہ اٹھا کر
 اعلان کر دیا۔ کہ میں حضرت عیسیٰ کو اس طرف سے سیستان کا حاکم
 مقرر ہوا ہوں۔ لہذا وہ بلاتامل سیستان، خراسان اور مکران کا حاکم
 بنا گیا۔ حتیٰ کہ سلسلہ ۳۴ میں پھر حضرت علیؑ نے سلام کو جبکہ کی سرکوبی
 کے لئے چار ہزار فوج بھیجی۔ پھر سلسلہ ۳۵ میں حضرت علیؑ نے بصرہ
 سے خراسان تک نہ یاد کی حکومت تھی۔ جو پہلے تو حضرت علیؑ رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ کا طرفدار تھا۔ بعد میں باغی ہو گیا۔ اسی طرح سلسلہ ۳۶ سے
 سلسلہ ۳۷ تک عبید اللہ ابن زیاد بصرہ کا حاکم رہا۔ جو سلسلہ ۳۸ کے اواخر
 میں یزید کے حکم سے کوفہ کا حاکم مقرر ہوا جس نے کربلا کا قیامت خیز
 میدان گرم کر کے جگر گوشہ رسولؐ کو شہید کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد
 نے کوفہ جانے سے پیشتر اپنے بھائی سلیم ابن زیاد کو سیستان اور
 خراسان کا حاکم مقرر کر دیا تھا چنانچہ اس نے سلسلہ ۳۹ میں سرحدی
 علاقوں کے لوگوں سے ملکر آندھرا دھرتی کا اعلان کر دیا اور اس
 پرانے سے کہ جب تک اسلامی ممالک آپس میں متفق نہیں ہوتے ہم

آباد ہیں۔ خود مختار حکمران بن گیا۔ اور اپنی من مانی کو تارہا۔
 ۱۳۳۷ھ تا ۱۳۴۳ھ عبد الملک ابن مروان شام سے خراسان
 تک حکمران رہا۔ کہا جاتا ہے کہ مروان وہ شخص تھا جس کے باعث
 حضرت عثمانؓ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ بعد میں یہ یزید کے
 حاکم حاکموں میں سے ہو گیا۔ مگر اس نے خود یزید کے بیٹوں سے
 بھی غارتگری کی۔ اور پھر یزید کی موت کے بعد خود تخت کا مالک
 بن گیا۔ اور اس طرح بادشاہی کو اپنے خاندان کی میراث بنا گیا۔

۱۳۴۳ھ سے ۱۳۹۳ھ تک حجاج ابن یوسف اہل عراق
 کا حاکم رہا۔ اس کی گورنری میں فتوحات زیادہ ہوئیں۔ لیکن حجاج
 ابن یوسف بذاتِ خود وہ شخص تھا جس نے عبد الملک کے حکم سے
 مکہ معظمہ پر حملہ کیا تھا۔ مکہ شہر کو آگ لگا دی تھی۔ اور مکہ معظمہ
 پر اتنا بارود برسا یا کہ اس کی دیواریں سیاہ ہو گئیں۔

مگر یہ ہے کہ اس القلابی اور آندگشی دور میں منافقین
 اسلام نے مسلمانوں کے خون سے شوبہا تھ رنگ لئے انہوں نے
 اپنے آپ کو علما اور پیشوایانِ دین کے رنگ میں بھی پیش کیا۔ انہوں
 نے دینی کتب اور احادیث میں بھی زہر ملا یا اور امام مالک، امام
 اعظم، امام یوسف، امام محمد، امام احمد، حنبل اور آئمہ اثناعشرہ
 سے وہ وہ اقوال و افعال منسوب کئے جن سے ان حضرات کے
 فرشتے بھی بے خبر تھے اور اس طرح مسلم معاشرے کو ٹکڑے ٹکڑے

کر کے نہ صرف ایک دوسرے سے علیحدہ ہی کر دیا بلکہ انہیں
 ایک دوسرے کے خلاف اس قدر بھڑکایا کہ وہ ایک مدت تک
 باہمی عداوت پر ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے اور ان کے
 دلوں میں بغض و عداوت کی وجہ آگ بھڑکادی کہ آج تک وہ ایک
 دوسرے کے خلاف اپنی اپنی سیٹیوں سے زیر افشانی فرمانے
 سے باز نہیں آتے۔

بعینہ یہی نقشہ آج مسلمانوں میں قومی، صوبائی اور لسانی
 تعصبات کی شکل میں بنتا جا رہا ہے۔ انہیں بلکہ مذہبی اور سیاسی
 اکھاڑہ بندی بھی اسی منافقت ہی کا نتیجہ ہے۔ آج بھی وہ
 ایجنٹ ہمارے ملک میں نفاق پھیلانے میں کوئی کمی نہیں کرتے
 آخر یہ نسلی، لسانی، صوبائی اور مذہبی جھگڑوں کو پھیلانے
 والے کون ہیں؟ یہ قومی اور مذہبی تعصبات کو ابھارنے والے
 کون ہیں؟ کیا ان لوگوں میں دشمنوں کے ایجنٹ نہیں؟ کیا یہ
 تخریبی کارروائی کرنے والے اور لوگوں میں حکومت کے فتنے
 نفرت پھیلانے والوں میں دشمنوں کے ننھاہ خور اور زہر
 منافق ایجنٹ موجود نہیں ہیں؟ اگر ہماری پولیس بھی دشمنوں
 کے ایجنٹوں سے خالی نہیں تو کیا ہماری فوج، ہماری تجارتی مند
 ہمارے کارخانے، اور خود ہماری اسمبلیاں اور ہماری پریسی
 و مذہبی جماعتیں دشمنوں کے ایجنٹوں سے کھرپو رہن ہوں گی؟

ہماری کسی جماعت بلکہ خود حکومت کے پاس اس کا کوئی صحیح حل ہے ؟
 کیا اس کے لئے کوئی عملی اقدام کیا گیا ہے ؟ کیا کسی جماعت یا خود حکومت
 کے پاس آئندہ کے لئے اس منافقت کو ختم کرنے کے لئے کوئی پروگرام

ہے ؟

اس حقیقت سے انکار نہیں کہ آجکل
اطاعتِ امیر کا فقدان جنگ کی حالت اور ہار کا دار و مدار
 تجدیدِ سلطنت پر ہے۔ لیکن ماہرین جنگ کا یہ بھی ملاحظہ اور مستند فیصلہ
 ہے، کہ فتح و نصرت کا اصلی دار و مدار فوجوں کے استقبال
 و باپنے سپہ سالار کی بلاچون و چرا اطاعت پر ہے۔

قرنِ اول کے مسلمانوں کی فتح و ظفر کا راز بھی یہی تھا۔ بلاچون و
 پورا اطاعتِ امیر۔ میں یہی مفسر تھا۔ قرآن نے جو تعلیم دی تھی اس کا
 مقصد ہی یہی تھا۔ کہ ہر مسلمان اپنا مال اور اپنا جان خدا کی امانت
 سمجھتے ہوئے خدا کی راہ میں یعنی خدا اور رسولؐ کی زبان برداری
 میں اپنے امیر کے حکم کی بوجب قربان کر دیں وہ لوگ خود غرضی
 اور نفس پرستی کو اپنے پاس نہ پہنچنے دیتے تھے ان کے غلوب ہیں
 بال بچوں اور مال و زر کی محبت کے بجائے خدا اور اس کے
 رسولؐ کی محبت تھی۔

یہی وجہ تھی کہ میدانِ بدر میں مسلمانوں نے
 غزواتِ باطل کے لشکر میں اپنا جان لڑ کر شہید ہونے پر رکھ کر تیرے

صمان جنگ سے لیس سپاہیوں کا مقابلہ کیا اور فتح پائی۔ اور
 پہیہ و جو بھی کہ جب طلاق نے اندلس کے کنارے اپنی کشتیوں
 کو جلا کر مجاہدین اسلام کو لکھنؤ کا سپاہی سپاہیوں کے مقابلے
 میں جنگ کرنے کا حکم دیا۔ تو مسلمان سپاہیوں نے اطاعت
 امیر کا پاس رکھتے ہوئے سردھڑ کی باندھی لگا دی جس کے نتیجے
 میں زبردت نے انہیں نہ صرف عمار رضی فتح ہی دی بلکہ ایک عظیم
 مملکت کی بادشاہت بھی عطا فرمائی۔

در اصل اسلام میں جب طرح اللہ کی اطاعت کے لئے رسول
 کی اطاعت لازمی ہے۔ بلکہ رسول کی اطاعت ہی دراصل اللہ
 تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ عن یطیع المرسل فقد أطاع اللہ
 جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی ہی اطاعت
 کر لی (اسی طرح رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جس نے
 امام کی اطاعت کی تحقیق اس نے میری اطاعت کی۔ پوری حدیث
 شریفہ کا حفظ ہو۔ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن اطاع اللہ
 فقد اطاعنی ومن عصانی فقد عصی اللہ ومن عصی اللہ
 فقد عصانی (بخاری کتاب الاکام) ابو ہریرہ سے روایت ہے
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت
 کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے امام کی اطاعت کی اس نے

میری اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اُس نے اللہ کی نافرمانی
 کی اور جس نے امام کی نافرمانی کی اُس نے میری نافرمانی کی۔ یعنی جس طرح
 اللہ کی اطاعت کے لئے رسول کی اطاعت لازم ہے اسی طرح رسول کی
 اطاعت کے لئے امام کی اطاعت لازم ہے۔ اگر کوئی شخص اولاً امر کی
 اطاعت کے بغیر یہ سمجھ بیٹھے کہ اُس نے اللہ یا اُس کے رسول کی اطاعت
 کی ہے یا اُس نے اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول کی اطاعت کا حق ادا کر لیا،
 وہ ضروری غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ کیونکہ اللہ اور رسول اور اولی الامر کی اطاعت
 ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو اپنی
 اور علیحدہ کرنے سے تمیز کے ٹھکانوں کوٹ جاتے ہیں۔ بلکہ اسلامی نظام
 کی پوری نہ بچیر ٹوٹ کر فرقہ بندی اور گمراہی پیدا کر دیتی ہے۔ جو جاتی ہے وہ اولی
 میں آج تک جتنے اختلافات رونما ہوئے ہیں اور یہ جتنے فرقے اب تک اب
 اور علیحدہ علیحدہ ہیں ان میں سے سب سے زیادہ سبب اور الافر
 کی اطاعت میں اختلافات کے باعث وجود میں آئی ہیں۔ وگرنہ تو اور
 رسول کی اطاعت سے تو بظاہر کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا۔ مگر سبب
 وہ امیر کی اطاعت سے مشروط ہے کہ وہ اللہ اور رسول پر اُس سے ایسے کام
 سرزد ہوتے ہیں کہ اُسے خدا اور رسول کی نافرمانی کی طرف سے جانتا ہے
 اسی حقیقت کے پیش نظر ان نے فرمایا: **رَوَا طَاعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ**
فَنَارَحُوا فَتَقَاتُوا اور **تَقَاتُوا** اور **طَاعُوا** اللہ اور
رَسُولَهُ اللہ اور رسول کی اطاعت کی اور ان کے رسول کی

اطاعت کرو اور اطاعت میں (نزاع مت پیدا کرو ورنہ کم بہت ہو جاوے گا اور تمہاری ہووے گا کھڑ جاوے گی اور صبر کرو بیشک اللہ تعالیٰ صبر کرے گا اور تمہارے ساتھ ہے اور قرآن نے مسلمانوں کو اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ امیر کی اطاعت کی بھی تاکید فرمائی ہے۔ ارشاد ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَوْلِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ** النساء ۵۹ اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اطاعت کرو اور تم میں سے جو اولوالامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اگر ہم اسلام کی تالیخ غور کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیان ہو جاوے گی کہ مسلمانوں میں فتنے فتنے اور منادات رونما ہوئے ہیں ان میں سے اکثر اطاعتِ امیر سے منہ موڑنے کے باعث رونما ہوئے ہیں

خود عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جب کہ بھی مسلمانوں نے اطاعتِ امیر سے منہ موڑا ہے تو اسی وقت ان کی فتح شکست میں تبدیل ہو جاتی تھی اور وہ طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے تھے جنگِ احد کا واقعہ ہے کہ رسول اکرم نے عبداللہ بن حبشہ کی سروراری میں بچاؤ میں نیراندازوں کا ایک دستہ جبلِ احد کے در سے پریشان دیا تا کہ مشرکین پشت پر سے حملہ کر سکیں یہ جنگ بہت سخت تھی مگر پھر بھی مشرکین کے پاؤں میدانِ جنگ سے اٹھ گئے اور وہ مسلمانوں کے حملہ سے منہ چھپا کر بھاگنے لگے جب جبلِ احد کے شیرازہ نے یہ دیکھا کہ مشرکین کے پاؤں اکٹھے اور وہ بھاگنے لگے ہیں تو انہوں نے فتح کی خوشی میں یا بہ روایت دیگر مالِ غنیمت کے حصول کی خاطر اپنے سر کو تیا

چھوڑا اور کفار کی تاک میں آگے بڑھے۔ حالانکہ انہیں یہ تاکید کی گئی تھی کہ اس مرکز کو ہرگز نہ چھوڑنا ہو گا یا یہ کہ ان کو ان کے سالار نے منع کیا کہ تم مرکز نہ چھوڑنا۔ مگر انہوں نے فتح کی خوشی میں اطاعتِ امیر کا کوئی خاص خیال نہ رکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے مرکز کو چھوڑنا تھا کہ منتشر کھین کے ایک دھتے نے جو اس تاک میں بیٹھا تھا ان کی پشت پر سے حملہ کر کے انہیں پیچھے سے مارنا شروع کر دیا ان کے اس حملے سے مسلمانوں کی صفوں میں ہرجم پھیل گیا۔

گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص نظرِ رحمت کے باعث مسلمانوں کی اس جنگ میں بھی فتح تو ہوئی لیکن مسلمانوں کو اطاعتِ امیر سے غفلت کے باعث اس جنگ میں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔

مگر افسوس! کہ ان حقائق کے باوجود آج کا مسلمان ابھی تک اطاعتِ امیر کی اہمیت کو نہ سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آج تک مسلمانوں کی جتنی سلسلتیں تھیں تھیں وہ خود مسلمانوں ہی کے ہاتھوں تباہ ہوئی ہیں۔ دنیا میں شاد و ناہر کیا کوئی قوم ایسی ہو گی جو اپنی حکمرانیت کو غیر اقوام کے ہاتھوں پسند دے اور اس کی بنا پر ہاتھ بندھنے کی خاطر فریفت کرے۔ مسلمانوں کی دشمنانِ تاریخ میں اگر کوئی ہو تو وہ صحابہ ہیں تو یہی ہے کہ ان کو اپنے دل سے گرا یا ہے ورنہ شاید ہی کوئی ایسا امیر ہو جس میں مسلمانوں نے منہ حیاتِ انہوں میں شکست کھائی ہو۔ آج اگر مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد کی توجہ باقی نہیں رہی تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ

مسلمانوں میں اطاعت امیر کا مادہ منفقہ ہو چکا ہے۔ آج کوئی قاضی، کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی خلیفہ، کوئی صدر، کوئی امیر ایسا نہیں سمجھتا۔ مسلمانان مشفق و متحد ہو کر "واعظواہموا بحسب اللہ جمیعاً" اور "تقرؤا کما علی تونہ پیش کر سکیں کوئی جماعت کوئی فرقہ، کوئی گروہ ایسا نہیں سمجھتا۔ مسلمانان "اصناد حسنہ" بنا کر کمال اعتقاد کر سکیں۔ کوئی امیر، کوئی ولی اور کوئی امام ایسا نہیں جس کو تمام مسلمانوں کا بالائے نقی اعتقاد و جہل ہو۔ اور پھر یہ کہ ان کوتاہیوں کو رفع کرنے کے لئے آج کل کسی جماعت یا ملک نے پوری کوشش سے کما نہیں کیا۔

اس بارے میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مسلمانوں میں ایک جہتی منفقہ ہے۔ جس کے باعث ان کو کوئی امیر نصیب نہیں ہوا۔ اور سب امیر اس لئے نصیب نہیں ہوئے کہ ان میں اطاعت امیر الامر یعنی رسول خدا کا جذبہ موجود نہیں۔ پھر اطاعت رسول اس لئے نہیں کہ اطاعت خدا و اللہ کا جذبہ ہی سرے سے کمزور ہو چکا ہے۔ وہ حقیقت یہ گڑیاں ایسی ہیں کہ وہ اپنی یا بائیس کسی طرف سے بھی طاعتی جا سکتی ہیں۔ اطاعت خدا و اللہ سے اطاعت رسول خدا، اطاعت رسول سے اطاعت امیر پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اس کا عکس بھی درست ہے۔

اسی بحث سے صاف ظاہر ہے کہ جب تک "جذبہ اللہ" امیر موجود نہ ہو۔ کوئی جماعت نہ بن سکتی ہے اور نہ کامیاب ہو سکتی۔ کیونکہ یہ جذبہ ہی چھوٹی یا بڑی تنظیم کی اصل قوت محرکہ ہے جس کا آج مسلمانوں میں فقدان ہے۔

۱۸۔ مغربی جمہوریت اور اسکے نتائج

منوچودہ ڈھانڈے کی "مغربی جمہوریت" بھی جس کو ہمارے بیشتر مسلمان اسلام کا زیادہ پہنائے ہیں۔ میری ذہنی پریشانیوں کا ایک اہم منبہ ہے۔

اس میں شک نہیں کہ موجودہ قسم کی جمہوریت عوام الناس کی بنائی ہوئی حکومت کا دوسرا نام ہے۔ اس میں فرد کو آزادی رائے حاصل ہے۔ چاہے وہ تحریر و تقریر کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے سے ہر شخص اپنے خیالات کا اظہار ضرور کر سکتا ہے۔ ہر جماعت، فرقہ، یا گروہ کو اپنے اپنے عقیدے خیال اور مذہب کے مطابق زندگی بسر کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ تنقید و تنقیح، بحث و تہیج اور مذاہب، یا جماعتی حکومت و تبلیغ چہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ اخبار، رسالے اور ہر قسم کی تحریر و تقریر کو پورا ہی آزادی حاصل ہے۔ جیسے، جلوسوں پر کوئی گرفت نہیں۔ حزب مخالف حکومت وقت پر نہ صرف تنقید و تنقیح کھلے بندوں کر سکتی ہے بلکہ بعض انتہائی مسائل میں حکومت کو چیلنج بھی کر سکتی ہے اور اگر وہ عوام کو اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہو جائے تو حکومت کو بھی بدل سکتی ہے۔

غرض یہ کہ موجودہ جمہوریت کے سائے میں ہر مرد و زن، چھوٹا۔ بڑا مادر پدر آزاد ہے۔ جس کی جو مرضی ہو وہ کرے جیسی زندگی بسر کرنا چاہے کر سکتا ہے کوئی اسے اپنے خیال سے باز نہیں رکھ سکتا۔ ہر کسی کو مذہبی آزادی حاصل ہے اور لطف یہ ہے کہ کوئی کسی کو مذہبی پابندیوں کے لئے مجبور بھی نہیں کر سکتا۔ گو یہ بہت بڑی آزادی ہے۔ کسی مذہب یا حکومت میں اس سے بڑھ کر آزادی ممکن نہیں۔ مگر چونکہ ان جمہوریتوں کی ابتداء فرانس، امریکہ، اور روس سے ہوئی ہے۔ ان ہر قسم ممالک میں عوام نے امراء و رؤساء کی حق تلفیوں، مذہبی پیشواؤں کی بے حد پابندیوں، اور زار شاہی جیسی حکومتوں کے مظالم سے تنگ آکر بغاوت کی صورت میں ایسی خود ساختہ حکومتیں بنائیں جن کو عوام کی حکومت یا جمہوریت کا نام دیا گیا۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ ان بغاوتوں کو وقتی تقاضوں کی بناء پر بہا کر لینے کے لئے انقلابی لحاظ سے قابل ترین لیڈر مہیا ہوئے تھے۔ مگر یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی پیغمبر نہ تھا۔ کہ وہ عوام کے جوش و جذبہ کے غضبناک سمندر کی پر شور لہروں پر قابو پاسکتا۔ اور نہ ہی ان حضرات نے منہاج النبوة کے مطابق ابتدائی ہی سے عوام الناس کو اخلاقی معیار پر تیار کرنے کی سعی کی تاکہ

وہ وحشت و زندگی کے بغیر اس قافلے کو منزل مقصود تک پہنچا سکتے۔

اگر انقلاب فرانس، یا انقلاب روس کے سالارین قافلہ ہیں کوئی ایک ہستی بھی "پینمبراند" دل و دماغ کی مالک ہوتی تو بلاشبہ "انقلاب اسلام" کی طرح اس کی تاریخ بھی وحشت انگیز ہی، انتقام پروری، نفس پرستی، خود غرضی، شہوت رانی اور غنڈہ گردی کے ہر داغ سے سراسر مبرا ہوتی۔ لیکن افسوس ہے کہ یہ حضرات اس نعمت عظمیٰ سے محروم تھے یہی وجہ ہے۔ کہ ان انقلابات نے زار شاہی ظلم و استبداد کی آہنی زنجیروں سے ستم رسیدہ انسانیت کو نجات تو دلائی مگر اسے مذہبی بندھنوں سے آزادی دلا کر اخلاقی معیار سے اس قدر کرا دیا کہ کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پینمبروں کی ہزاروں سال کی جان گاہ تختوں پر پانی پھر گیا۔ اور اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا کہ انسان کے اندر وہ سفاکی اور فساد ہی مادہ جو اس کے خمیر میں ابتداء سے آفرینش سے موجود تھا، وحشت و زندگی کی صورت میں ابھر آتا۔ اور پھر انتقام کے جذبے میں دہشت انگیزی، قتل و غارتگری، شہوت رانی اور غنڈہ گردی کا وہ منظر ہرہ کیا جاتا۔ جس کی مثال تاریخ میں ملتی مجال ہے۔ آؤ ہم ذرا تاریخ کی روشنی میں اس کا کچھ جائزہ لیں

جمہوریت کی ابتداء سعید زہنی اپنی تصنیف "تاریخ انقلاب عالم" حصہ اول باب ۳۱ میں لکھتے ہیں:

۱۳۰۲ء میں یورپ کے سب سے مہذب و متقدم ملک

فرانس میں ایک جمعیت طبقات (Société des Droits de l'Homme) بنائی گئی تھی جس میں انسانوں کو تین طبقوں میں تقسیم کیا گیا

تھا (۱) امراء و رؤسا (۲) پادری (۳) عوام۔ مگر یہ تقسیم برائے نام تھی۔ ساری طاقت صرف امراء و رؤسا ہی کے

ہاتھ میں تھی۔ اگرچہ اس دربار میں عوام کے نمائندے ایک

نہایت ناقص انتخاب کے ذریعے جمع کئے گئے تھے۔ مگر

ان کی کوئی موثر آواز اس میں نہ تھی بلکہ ان کی حیثیت صرف

تماشہ بینوں کی سی تھی جو اسی کو غنیمت سمجھتے تھے، کہ

امراء و رؤساء کے سامنے ایک جگہ بیٹھنے کا موقع انہیں عطا

کر دیا گیا ہے۔ ۱۳۰۳ء کے بعد سے یہ جماعت متعدد بار

طلب کی گئی مگر ہمیشہ ایسے ہی مواقع پر جب روپیہ یا

آدمیوں کی ضرورت بادشاہ کو ہوتی تھی۔ لیکن ۱۳۱۳ء کے

بعد سے چونکہ اس قسم کی کوئی ضرورت پیش نہ آئی۔ لہذا پورے

دو سو سال تک اس کا کوئی اجلاس طلب نہ کیا گیا۔

مگر جب اصلاح مذہب، اچیانے علوم، پریس کی ایجاد اور

قومیت کے جذبے نے عوام میں زبردست بیداری کی لہر

دوڑادی تو قدرتاً ان کا خیال اس جماعت کی طرف مبذول ہوا اور انہوں نے کوشش کر کے پورے ۱۷۵ سال کے بعد ۵ مئی ۱۸۷۵ء کو ورسیلز میں اس کا اجلاس طلب کیا اس اجلاس میں امرام و موسا کے ممبروں کی تعداد ۲۸۵ تھی، پادریوں کی ۳۰۸ اور عوام کی ۶۱۱۔ لیکن اگرچہ عوام کے نمائندوں کی تعداد امرام اور پادریوں دونوں سے زیادہ تھی۔ مگر پھر بھی اس اسمبلی میں ان کی رائے کو فوقیت حاصل نہ تھی۔ اس لئے کہ فیصلہ افراد کی کثرت پر نہیں بلکہ طبقات کی اکثریت پر رکھا گیا تھا۔ یعنی جس فیصلے کو کوئی دو طبقے منظور کر لیں وہی فیصلہ قابل قبول سمجھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عوام اکثریت میں ہونے کے باوجود اقلیت میں آجائے تھے، کیونکہ پادری ہمیشہ امرام ہی کا ساتھ دیتے تھے۔ چنانچہ سب سے پہلا جھگڑا اسی بات پر شروع ہوا۔ اور بالآخر عوام نے امرام و رؤساء اور پادریوں کی ٹٹی بھگت سے تنگ آکر (تنگ آید بکنگ آرد کے مصداق) اپنا فیصلہ بھر و طاقت سے منوا لیا۔ اور یہیں سے انقلاب کا آغاز ہوا۔ عوام نے سٹیٹس مینز (جمعیت طبقات) کے بجائے "نورانی اسمبلی" کے نام سے عوام کے نمائندوں کا اجتماع طلب کیا۔ اور اس طرح ۱۲ جولائی ۱۸۷۵ء کا آفتاب جب طلوع ہوا تو دنیا کی تاریخ کا رخ بالکل دوسری

طرف پھرا ہوا نظر آیا۔ اس قومی اسمبلی نے حکومت کا ایک نیا آئین مرتب کیا جس کی رو سے ۱۹۳۲ء میں شاہی کو ختم کر کے عوام کی حکومت یا جمہوریت قائم کی گئی۔ موصوف اُگے لکھتا ہے کہ "اس میں شک نہیں کہ انقلاب اسلام کے بعد دنیا کی تاریخ میں یہ دوسرا انقلاب تھا جو انسانیت نے اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لئے پیا کیا۔ لیکن اس انقلاب کی تیرہ بھتیجی یہ تھی کہ اسے کوئی ایسا قائد و رہنما نہ مل سکا جو غصے، نفرت اور انتقام کے تمام جذبات سے بلند ہو کر صرف انسانی فلاح و بہبود کے مقصد کو پیش نظر رکھتا۔ عوام میں جوش تھا۔ ان کے سامنے مقصد تھا، مقصد تک پہنچنے کی راہ بھی متعین ہو گئی تھی۔ مگر "پیغمبرانہ" کردار کا مالک ان میں کوئی نہ تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ منزل مقصود تک پہنچنے میں جو رکاوٹیں حائل تھیں۔ ان کو دور کرنے میں عوام کا جوش و جذبہ حدود سے متجاوز ہو گیا۔ لوٹس شانزدہم شہنشاہ فرانس کو سزائے موت دی گئی، امیروں، رئیسوں اور پادریوں کے نہ صرف حقوق ہی منسوخ کر دئے گئے، بلکہ جبر و ظلم اور قتل و غارتگری کے ہتھیاروں کو پیدریغ ان پر استعمال کیا گیا۔ تمام غیر ممالک سے جو معاہدے شاہی حکومت نے کر رکھے تھے ان سب پر خط تیسخ پیر دیا گیا۔ انقلاب کی اندرونی مخالفت کو دبانے

کے لئے "تحفظ عامہ" کے نام سے ایک کمیٹی بنائی گئی۔ اس کمیٹی نے ملک میں دہشت و ہراس کا ایک سناٹا طاری کر دیا۔ ذرا ذرا سے شبہ پر لوگ بلا تامل تہ تیغ کر دئے جاتے۔ ہر طرف خیریت و غضب اور نفرت و انتقام کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ ہندوستانی خاندان کے افراد، رؤساء، وامراء اور ارباب کلیسا بلا امتیاز ان شعلوں کی لپیٹ میں آ رہے تھے۔ پھر یہ شعلے اتنے بڑھے کہ خود انقلاب کے لیڈر بھی ان کی لپیٹ میں آئے لگے کل تک جو لیڈر تھے۔ آج اس پر شبہ کیا گیا اور شبہ کے ساتھ ہی ان شعلوں نے لپک کر اس کا وامن پکڑ لیا۔ ڈین ٹن (جنرل) اس انقلاب کا سب سے بڑا لیڈر تھا۔ ہر طرف سے ڈین ٹن زندہ باد کی صدا بٹیں آرہی تھیں۔ مگر دفعہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دن اسی ڈین ٹن کو لوگ کشاں کشاں قتل گاہ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور رابلس پیر (جنرل) کے حکم سے اسے "مذہب عامہ" کی خلاف ورزی کرنے پر قتل کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس واقعہ کو ابھی چند دن ہی گزرے پائے تھے کہ مشہور اکھا کہ رابلس پیر بھی گھر دن زدنی ہے۔ ابھی ڈین ٹن کے خون سے زمین لالہ زار ہی تھی کہ رابلس پیر کا خون بھی بہا دیا گیا۔

عزمن اس طرح سے سب سے ہندو اور ہندوستان ملک فرانس میں مشربی جمہوریت کی بنیاد دہشت انگیزی، انتقام

پموری، غنڈہ گردی اور قتل و غارتگری پر رکھی گئی۔ اور بقول
شاعر

حسبِ اول چوں نہد معمار کج
تا ثریا می رود دیوار کج

جس طرح فرانس نے جمہوریت کی اینٹ انتقام پروری غنڈہ
گردی اور قتل و غارتگری پر رکھی اسی طرح امریکہ اور روس
نے بھی جو جمہوریتیں بنائیں وہ قتل و غارتگری اور انتقام پروری
کے جذبات سے خالی نہ رہ سکیں۔ روس میں سٹالن نے اپنے
تمام مخالفین کو "جون پچ یگودا" (Jon Pechegoda)
کے گانقوں بنیست و نابود کر دیا۔ ۱۹۳۴ء تک یا گودا سٹالن کا دست
راست تھا۔ لیکن وہ خود بھی اس خطرناک انجام سے بچ نہ سکا۔ اس
پر بھی بغاوت کا الزام لگایا گیا۔ اور آخر کار اسے بھی موت کا مزہ
چکھنا پڑا، اس کے ہاتھین "چے زہائے" (چے زہائے)
کا بھی یہی حشر ہوا۔

روس کے اندر ہر وہ شخص جس کا سٹالن سے اختلاف ہو جانا
یا جو سٹالن کا منظور نظر نہ ہوتا رجعت پسند سمجھا جاتا تھا۔
۶ دسمبر ۱۹۳۶ء میں سوویت کے نئے دستور پر ۳۰ روسی
زعما نے دستخط کئے، جن میں سٹالن، مولوٹوف، ٹوشینو شامل
تھے۔ ۱۹۳۹ء تک ان میں سے پندرہ کو ختم کر دیا گیا اور بیشتر

گولی کا نشانہ بنے۔ ظلم کا تختہ مشق بننے والوں میں مارشل
بلوہر (Marshal Bloor) بھی تھا جو فار ایسٹرن ریڈ
آرمی کا کمانڈر ان چیف تھا، ان میں "راٹے ٹھیر یازو
(Rashtreeya Party) یوکرین کی کمیونسٹ پارٹی کا
لیڈر بھی موجود تھا۔ اس کے علاوہ جی۔ پی۔ یو۔ کا آفسر اعلیٰ اور
یوکرین کا وزیر اعلیٰ بھی ان مقتولین میں شامل تھا۔

۱۹۲۵ء میں جب اس امر کا احساس کیا گیا کہ بن کارندوں
کو ان کی خدمات کا مساو حق جنس میں دیا جاتا ہے۔ ان کی
ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی۔ تو ایم فارین سیکریٹری
نے روسی حکومت کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرانی چاہی
لیکن اسے وار پر شکا دیا گیا۔ کیونکہ حکومت کے نزدیک
انقلاب کے وقت کٹے ہوئے عہد و پیمان کی یاد دہانی
بدترین جرم تھا۔

یاد رہے کہ انقلاب روس کے وقت لینن نے گوہم سے
یہ وعدہ کیا تھا کہ روس میں سبکے کے استغمال کو ختم کیا
جائے گا۔ اور اس عہد و پیمان کو قانونی شکل بھی دی گئی
تھی۔

"بوچرین" (Bucharin) نے بھی لڑنے کے استغمال
کے خلاف آواز اٹھائی کیونکہ وہ اپنی طرف جانتا تھا۔ کہ

جس سماج کا معبود زہر ہو وہاں معاشی مساوات کا حصول ناممکنات میں سے ہے۔ کریسٹنٹی (Christianity) نے بھی یہی نعرہ بلند کیا اور اسے بھی آخر کار اس افسوس ناک انجام سے دوچار ہونا پڑا۔

اور اس طرح سٹالین کے ہر مخالف پر تخریب وطن کا الزام لگایا جاتا تھا۔ اور نہایت ہی افسوسناک بات تو یہ ہے کہ وہ ہزاروں اشخاص جو دوسروں کی موت میں سٹالین کے ہمدم و معاون ثابت ہوئے تھے اور جنہوں نے سٹالین کے آہنی ہاتھ بن کر اس کے راستے سے مخالفت کے تمام کانٹوں کو صاف کر دیا تھا خود اپنی جانوں کو سٹالین کے غمخیز پنجوں سے نہ بچا سکے۔

اور اصل موجودہ جمہوریت کی
موجودہ جمہوریت اور قانون

اقتدار طبقے کا خود ساختہ ہے۔ کیونکہ خداوندی ضابطوں اور پیغمبرانہ اسوہ حسنہ کا تو اس سے دور تک کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ لہذا جو پارٹی بھی بدستور اقتدار آجائے وہ اپنی مرضی کے مطابق قانون کی دفعات میں رد و بدل کر سکتی ہے۔ قانون میں نئی دفعات ملا سکتی ہے اور پرانی دفعات ہٹا دی جاسکتی ہیں۔ جس دفعہ کو چاہے ختم کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے

کہ سٹالن کی جنیشن لب بلکہ نیور ہی روس کا قانون تھا۔ وہ جب چاہتا بغیر کسی مشاورت کے اس میں رد و بدل کر سکتا تھا۔ یا جو معالیٰ اسکو پہنانا چاہتا پہنا سکتا تھا۔

عبدالحمید بی اسے اپنے ایک مضمون میں جو "اقتراکیت روس کی نچر پر گاہ میں" نامی کتاب میں چھپا تھا۔ لکھتے ہیں کہ ۱۹۳۶ء کے دستور دفعہ نمبر ۱۲ کے مطابق سوویت یونین کے ہر شہری کو تعلیم حاصل کرنے کا پورا پورا استحقاق تھا۔ اور ابتدائی لازمی تعلیم ہر شہری کو میسر تھی۔ اعلیٰ تعلیم کے لئے بیشتر وظائف دئے جاتے تھے۔ تاکہ ہر خاص و عام زیور تعلیم سے آراستہ ہو سکے۔ لیکن ۱۲ اکتوبر ۱۹۴۷ء کو ایک جنیشن قلم نے سارا قانون بدل کر رکھ دیا۔ مفت ثانوی تعلیم ختم کر دی گئی۔ اب بغیر جنس کی ادائیگی کے کوئی شخص بھی ہائی سکول نہ، کالجوں، یونیورسٹیوں یا صنعتی اداروں میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتا تھا اس اقدام کے لئے دستور میں کسی تبدیلی کی ضرورت بھی پیش نہ آئی اور نہ ہی کسی شہری کو جرأت ہو سکی کہ وہ حکومت کے خلاف کوئی آواز اٹھا سکے یا کوئی لفظ کہہ سکے۔ اس قانون کا نتیجہ یہ ہوا کہ مغرب کے بچوں کے لئے اعلیٰ تعلیم کا حاصل کرنا خون جگر پینے کے مترادف ہوا، انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں یونیورسٹیوں کو تیر باد کہنا شروع کیا۔ اور امرائے بچوں کے لئے درس لگا ہوا

کو خالی کر دیا۔ امرام کے یہی بچے بڑے ہو کر مفاد پرست طبقہ کے
 داعی بنے۔ رؤساء کے بچے بڑے ہو کر سائینس دان، انجینئرز،
 پروفیسرز اور مصنفین بنے، اور عریبا کے لعل باوجود اعلیٰ ذہنی استعداد
 کے مالک ہونے کے غریب مزدور بن کر رہ گئے اس طبقہ کی اچھی خاصی
 تعداد تیار کر چکنے کے بعد اور اس کو زندگی کے تمام شعبوں میں بٹھائی
 دے چکنے کے بعد پھر سٹالن کی محبت جوش میں آئی اور ۱۹۴۴ء
 میں دفعہ ۱۲ پر عمل درآمد ہونا شروع ہوا۔ عریبا کو ساری مراعات
 پھر دے دی گئیں کیونکہ مفاد پرست طبقہ اس گروہ کو رہنمائی کی
 طرح زندگی کے ہر میدان میں اب بہت پیچھے چھوڑ چکا تھا۔
 یہی حالت فرانس اور امریکہ کے دستور کی ہے جو پارٹی یا
 جو شخص پر سبقتدار آتا ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق قانون میں
 رد و بدل کر جاتا ہے، جسکی وجہ صرف یہی ہے کہ خدائی قانون یا
 ضابطہ تو ان کے سامنے ہوتا نہیں جس میں رد و بدل کا امکان
 نہ ہو انکا قانون تو عوام کا خود ساختہ ہوتا ہے لہذا ان کی مرضی ہے
 جس طرف بھی اس کو موڑنا چاہیں یا جو نئی دفعہ بنانا چاہیں بنا سکتے
 ہیں۔

یا یہ معنی دیگر موجودہ جمہوریت کے اصول کے مطابق قانون
 سازی کا اختیار اکثریت کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے۔ یعنی
 گمنام لوگوں کی ایک کثیر تعداد مسند حکومت پر بٹھا دی جاتی ہے

جن کے انتخاب میں کوئی علمی اور عقلی معیار سامنے نہیں رکھا جاتا۔
 یہ تو معلوم ہی ہے کہ ایسے لوگ جو ووٹ خرید کر یعنی اخلاقی
 قانون کو توڑ کر اسمبلی تک پہنچے ہوں۔ اخلاقی لحاظ سے اس قابل
 نہیں کہ کوئی صحیحیاری قانون بنا سکیں۔ شاعر ملت نے کیا خوب
 فرمایا ہے کہ

گم پیمانہ طرز جمہوری غلامی پختہ کار کے شو
 کہ از مغز و دود خرد فکر انسانے نے آید

قانون بنانے والے لوگوں کے لئے ایک خاص معیار ہونا
 چاہیے اور ان لوگوں کے لئے فقیر، قاضی، مفتی، وکیل پیر سراج،
 جسٹس یا قانون کا عالم ہونا لازمی ہے۔ انہیں چاہیے کہ ایک
 طرف تو اسلامی قانون سے ہر نوعی طرح واقف ہوں۔ اور دوسری
 طرف اقوام عالم کی سیاسی، معاشرتی اور مذہبی تاریخ سے بھی
 پوری سے آشنا ہوں۔ تاکہ قانون ساز اسمبلی میں بیٹھ کر وہ لہایت سچی
 سچی ہوئی رائے دے سکیں۔ لیکن یہاں سوال اس کے برعکس ہے۔ عام
 انتخابات کے بعد معلوم ایسا ہوتا ہے کہ علمی، عقلی، اخلاقی اور قانونی
 لحاظ سے گونگوں، بہروں اور اندھوں کی ایک بہت بڑی تعداد
 اسمبلی میں پہنچے ہیں کامیاب ہو جاتی ہے۔ جو تازن کی "الف و ب"
 تک سے واقف نہیں ہوتے۔

اور اس طرح نہ صرف قانون حفظ مراتب کی صریحاً خلاف ورزی

کی جاتی ہے، بلکہ اس میں امام، مجدد، نبی اور مرسلین کی شخصیتوں کی بھی توہین ہوتی ہے۔ کیونکہ خدا نے ابتدائے آفرینش سے الہی قانون کی تشریح کا اختیار صرف نبیوں اور ان کے متبعین ہی کو دیا ہے جو فضیلت اور علم میں سربراہ حکومت سے کم نہیں ہوتے اور جن کے بنائے ہوئے قانون کا سربراہ حکومت کو بھی احترام ہوتا ہے بلکہ وہ بھی ان کے بنائے ہوئے کا تابع ہوتا ہے۔

پس ظاہر ہے کہ جس حدیہ کے تحت حکمران کو اپنا نظام حکومت چلانا ہوگا، اس حدیہ کے بنائے والے ہی معمولی حیثیت کے لوگ نہیں ہونگے وہ علمی لحاظ سے بہت اونچے ہونے چاہیں۔

مگر افسوس ہے! کہ موجودہ جمہوری نظام میں ہر لحاظ میں ہر کس و ناکس جو چند ٹکوں سے غریبوں کا ووٹ خرید خرید کر کرسی کا ممبر بن جاتا ہے۔ متذکرہ صدر فضیلت کا ٹھیکیدار مالک بن جاتا ہے۔ بقول شاعر ملت :-

”چہ دلاور است دزد سے کہ بہ کف پورا دارد“

انقلاب فرانس سے پہلے

انسانوں کی تقسیم عموداً

موجودہ جمہوریت اور قومیت

شریف و کمین یا امیر و غریب کے دو حصوں میں تھی۔ یا پھر مذہبی عقائد کے لحاظ سے کئی مذہبوں میں۔ نسل یا قوم کے اعتبار سے جو انسانی تقسیمیں تھیں۔ ان کا تصور بہت دھندلا تھا۔ لیکن

انقلاب فرانس کے بعد قومی تقسیم کا تصور ابھرنا شروع ہوا۔
 ہر وہ انسانی گمراہ جو رنگ، نسل، زبان، تاریخ، جغرافیہ
 عقائد، روایات اور تہذیب و معاشرت کے لحاظ سے یکساں
 تھا۔ اس نے خود کو ایک قوم یا نیشن کہنا شروع کیا۔ جس
 طرح مذاہب کے ماننے والے اپنے مذہب ہی کو حق
 سمجھ کر دوسرے تمام مذاہب پر اسے فوقیت دیتے ہیں
 اسی طرح قومیت یا نیشنل ازم کے جذبہ کے تحت ہر
 قوم اپنے آپ کو دنیا کی ساری اقوام پر فوقیت دیتی ہے۔
 اور اپنی نسل، زبان، تاریخ اور تہذیب و معاشرت کو
 ساری دنیا سے افضل و اعلیٰ سمجھتی ہے۔

قومیت کا یہ تصور وراثی انفرادی آنہ اور مادہ
 جمہوریت کی برعکس راست پیداوار ہے۔ انقلاب فرانس سے
 پہلے تک کی دنیا اس تصور سے قطعاً نا آشنا تھی۔ تاریخ اقوام
 عالم کے مطالعہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انقلاب
 فرانس سے قبل پورا یورپ ایک مرکزی کاپیسا کے تحت
 تھا۔ یعنی آج کل کے اصطلاح میں دنیا بھر کی اقوام اصل سیاست
 پر عامل تھی۔ یہی اصول دنیا کے دوسرے ممالکوں میں کارفرما
 تھا۔ لیکن جمہوریت نے چونکہ انفرادی پروردہ
 اور شاہی اختیار سے ایک فرد سے لے کر اقوام کو منسوب

کا اصول طے کیا۔ اس لئے اس خیال سے کہ کہیں زیادہ آبادی والے ملک، کم آبادی والے ممالک پر ظلم نہ کرنے لگیں۔ قومی گروہ بندی کا تصور پیدا ہوا اور چونکہ جمہوری انقلاب کا گہوارہ یورپ ہی تھا۔ لہذا قوم پرستی کے جذبات بھی سب سے پہلے وہیں شدت کے ساتھ پیدا ہوئے۔ انیسویں صدی کے نصف آخر میں یہ جذبات اپنے پورے شباب پر پہنچ چکے تھے اور مقابلہ و مسابقت کی دوڑ دھوپ یورپی قوموں کے درمیان بڑی تیزی کے ساتھ شروع ہو گئی تھی۔ بعد ازاں اپنی اثرات کثرت امریکہ اور روس میں قوم پرستی کے جذبات مدتوں تک کثرت و خون کا بازار گرم ہونے کا باعث بنے رہے۔ امریکہ میں آج تک سفید فام امریکینوں اور سیاہ فام امریکینوں (جیشیوں) اور سرخ فام امریکینوں (ہیڈانڈین جو امریکہ کے اصل باشندے تھے) کے درمیان جنگیں اور تنازعات ہوتے رہے ہیں۔ کینیڈا میں بھی ہیڈانڈین اور یورپی نسل کے گروہوں کے درمیان جنگیں اور روس میں سرخ روس اور سفید روس کی قومی مخالفتوں سے کون واقف نہیں؟

دراصل قومی ہمہندی اور اشتراک عمل بجائے خود بڑی چیز نہیں۔ ہر قوم کو اپنی مشترک لسانی تہذیبی، جغرافیائی اور مذہبی اتحاد کی وجہ سے اپنی تنظیم آپ کرنے میں بہت آسانی ہوتی

ہے۔ اور اس لئے اپنے سیاسی، معیشتی اور معاشرتی مسائل کو حل کرنے میں ہر قوم کو خود مختار ہونا چاہیے۔ جس طرح ہر گھر اپنے خانگی معاملات کو خود ہی بخوبی طے کر سکتا ہے۔ اور کسی بچیر کو اس میں مداخلت کا حق نہیں ہے۔ اسی طرح دنیا کی وسیع تربیت اجتہاد غیر میں ہر قوم کی مثال ایک گھر کی سی ہے۔ اس لئے ہر قوم کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے (خاندان اور قبیلوں) کے معاملات کو خود ہی طے کر لے اور کوئی دوسری قوم اس کے اندرونی مسائل میں دست اندازی نہ کرے۔ پھر جس طرح کسی قوم کی آزادی و خوشحالی کا دار و مدار اس کے خوشحال و آزاد گھرانوں پر ہے۔ اسی طرح کل دنیائے انسانیت کی خوشی و آزادی کا انحصار مختلف قوموں کی شانومانی و حریت پر ہے۔

اور یہی وہ فطری جذبہ تھا جس کو لیکر تمام پیغمبر اپنی اپنی قوم کی فلاح و بہبود اور اصلاح کی خاطر بھیجے جاتے تھے۔ اور وہ یہی فطری حق اور فطری جذبہ تھا جس کی بناء پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یونس علیہ السلام نے فرعون سے کہا: فَاْتِيهِمْ فُقُورًا اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيْلَ وَلَا تَحْزَنْ لِحُكْمِهِمْ (طہ ع ۲) ترجمہ: (سو تم اس کے (فرعون کے) پاس جاؤ اور کہو، کہ ہم دونوں

تیسرے رب کے فرستادے ہیں۔ سو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ
جانے دو اور ان کو تکلیف مت پہنچا، جو مکہ اپنی مشترک
لسانی، تہذیبی اور مذہبی آزادی ہر قوم کا فطری حق ہے۔ اور ہر
قوم کو اپنی فلاح و بہبود اور اصلاح کرنے کا حق دینا چاہیے۔
اس لئے قرآن نے بھی ہر قوم کے پاس اپنی میں کے فرستادے بھیجے
چنانچہ نوح علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید کا ارشاد ہے :-

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِن
قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ قَالَ لِقَوْمِ أِنِّي

لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ الْح (نوح) ترجمہ :- ” ہم نے نوحؑ کو
ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا۔ کہ تم اپنی قوم کو ڈراؤ، قبل اس
کے کہ ان پر دردناک عذاب اوسے۔ انہوں نے کہا اے میرا
قوم میں تمہارے لئے صاف صاف ڈرانے والا ہوں“

اور آگے نوح علیہ السلام تبلیغ و دعوت کے بعد اپنے
رب سے یوں دعا کرتے ہیں :-

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لِيَلِدُوا نَهَارًا ۝ ترجمہ :-

” اے میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو رات اور دن میں
(حق کی طرف) دعوت دی۔“ — اسی طرح ہود علیہ السلام
کے متعلق ارشاد ہے :- وَاللّٰی عَادِ اٰخَاهُمْ هٰؤُلَاءِ قَالِ
يٰۤاَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ عِبْرَةٌ ۝ الْح (ہود)

تذہیبہ: ” اور ہم نے (قوم) عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا۔ اے میری قوم تم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔“

اور ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہے:-

وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اسْبِدُوا لِلَّهِ وَأَنْتُمْ كَافِرُونَ (العنکبوت: ۲۵) ” اور ابراہیم نے (کو اپنی قوم کی طرف بھیجا) جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو۔“

اور اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کے متعلق ارشاد

ہے کہ ہم نے ہارون کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم تم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔“

اور یہی شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے آگے یوں فرماتے ہیں
وَلْيَقُومُوا لِحُكْمِ رَبِّهِمْ وَأَطِيعُوا أَمْرًا كَرِيمًا
مَا أَصْنَابُ قَوْمٍ نُوْحٍ أَوْ قَوْمِ هَارُونَ
وَمَا قَوْمٌ كَوْمٍ صَالِحٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ (ہود: ۸) تذہیبہ:-

” اور اے میری قوم میرے ساتھ ہود تمہارے لئے اس کا باعث نہ ہو جائے کہ تم بہت ہی اسی طرح مریضیاں آہڑیں۔ جیسی قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح بنی اسرائیل۔ اور قوم لوط

تو تم سے دور نہیں۔“

بلکہ قرآن مجید نے تو صاف فرمایا ہے کہ: ”لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ“
 ”ہر قوم کے لئے اپنا ایک مصلح ہوتا ہے“ یعنی اکثر علماء،
 مبلغین اور مصلحین تو ان اقوام کے اپنے ہی افراد میں سے ہوتے
 ہیں۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ علی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے
 قبل ہر قوم کے لئے علیحدہ علیحدہ پیغمبر بھیجے جاتے تھے۔ تاکہ
 وہ اپنی قوم کے قومی احساسات و جذبات، تہذیب و کلچر، رسم
 و رواج اور نفسیات کا پوری طرح لحاظ رکھ کر ان کو ان کے
 مزاج کے مطابق حق کی طرف دعوت دے سکیں۔

غرض قوموں کی اصلاح کا تصور یقیناً انسانی فلاح کا
 موجب ہے۔ لیکن جب اس تصور میں فوقیت طبعی کا جذبہ
 بھی شامل ہو جاتا ہے اور ہر قوم خود کو ساری دنیا سے بہتر
 سمجھنے لگے۔ اور اس میں برہمن ازم یا تازی ازم جیسے جذبات
 پیدا ہو جائیں تو لا محالہ دوسری اقوام کو بیچ اور کمتر سمجھنے کا
 تصور بھی اس میں آ جاتا ہے۔ تب یہ تصور قوموں کے
 باہمی تعلقات کو شراب کر کے دنیا کے امن کے لئے خطرہ
 بن جاتا ہے اور قومی ریندا رندی میں تعصب کا یہ جذبہ اتنا
 بڑھ جاتا ہے کہ خدا، رسول اور دین سے بھی مقدم ہو جاتا
 ہے۔ اسی خطرہ کے پیش نظر قرآن مجید ہمیں یوں آگاہ کرتا ہے

حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا:۔
 "قَالَ يَا قَوْمِ ارْجِعُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ مِنْ أَلْفِ مِائَةٍ أَوْ نَحْوِهَا
 وَارْجِعُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ بِمَا تَكْفُرُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ
 لِقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَاصِمٌ وَسَوْفَ
 نَعْلَمُونَ لَاهِنًا يَا قَوْمِ عِدَابُ رَبِّي خَيْرٌ لِّمَنْ هُوَ
 كَاذِبٌ ۖ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ۚ وَلَمَّا جَاءَ
 آفَافُنَا بِجَنَّتِنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ
 مِنَّا وَأَنذَرَاتٍ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا لِيُشْهَدُوا فَاذْهَبُوا فِي
 دِيَارِهِمْ جُنُودًا ۚ كَانُوا لَمْ يَخْتَرُوا فِيهَا طَرِيقًا
 لِّلَّذِينَ كَانُوا بَعْدَ ثَمُودَ ۗ" (سورہ ص ۸۱)

ترجمہ: "شعیب نے فرمایا، اسے میری قوم کیا میرا خداؤں
 تمہارے سے نزدیک اللہ سے بھی زیادہ پالتو پیر ہے، اور اس
 کو (اللہ تعالیٰ) تم نے پس پشت ڈال دیا ہے (یعنی اللہ
 تعالیٰ کے احکام کو قوی تعصب کے خاطر ترک کر دیا ہے،
 یا قوم کی محبت تم پر اس قدر غالب ہو گئی ہے کہ تم نے
 قوی رسم و رواج کی خاطر اللہ تعالیٰ کے احکام کو ترک کر دیا)
 یٰقوم! میرا رب تمہارے سب اعمال کو احاطہ کئے ہوئے
 ہے۔ اور اے میری قوم! تم اپنی جگہ عمل کرتے جاؤ اور میں اپنا
 عمل کرتا رہوں گا۔ بہت جلد تم کو معلوم ہو جائے کہ وہ کون

شخص ہے جس پر ایسا عذاب آیا جاتا ہے۔ جو اس کو رسوا کر دے گا۔ اور کون شخص ہے جو جھوٹا تھاہ اور تم بھی منتظر ہو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ اور (خدا فرماتا ہے) جب ہمارا حکم آپہنچا، تو ہم نے شعیبؑ کو اور جو ان کے ہمراہ اپنی ایمان تھے اپنی (خاص) رحمت سے بچا لیا اور ان ظالموں کو ایک سخت آواز نے آپکڑا۔ سو اپنے گھروں کے اندر اوندھے گہرے رہ گئے۔ جیسے کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ خوب سن لو! "مدین" کو رحمت سے دوری ہوئی جیسے نمود رحمت سے دور ہوئے تھے۔"

پس ظاہر ہے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے دشمنی ان لئے اختیار کی تھی کہ وہ قومی تعصب میں دین کو چھوڑ گئے تھے۔ یا قومی رسم و رواج اور قومی تقاضا کو اتنا عزیز تھا۔ کہ خدا کے احکام کو قوم کی خاطر ترک کر گئے تھے۔ اور اسی لئے تباہ ہوئے کہ قوم پرستی میں وہ حد سے گزر گئے تھے۔

غرض اگر شخصی حکومتوں میں افراد کی ذاتی امنگیں اور جوہلے دنیا کے لئے خطرہ تھیں تو انقلاب فرانس اور انقلاب روس کی پیدا کردہ جمہوریت اور کمیونزم کی بدولت قوم پرستی کے وجود نے افراد کی امنگیں قوموں میں منتقل کر دی ہیں۔ اور اب اول کی بجائے قومیں دنیا کے امن کے لئے خطرہ بن گئی ہیں۔ کل تک

چنگیز خان و ہلاکو خان، تیمور و سکندر اور سیزر اپنی شان و شوکت بڑھانے اور دوستوں اور رفیقوں کو خوش کرنے کے لئے دنیا بھر کو قبضہ میں لانے کی کوشش کرتے تھے۔ اب

چنگیز و ہلاکو، سیزر و سکندر نہیں رہے مگر ہر قوم بحیثیت مجموعی چنگیز و ہلاکو اور سیزر و سکندر بن گئی ہے۔ سابقہ عالمگیر جنگوں میں پورا جرمنی سکندر تھا۔ پورا انگلستان سیزر

اور پورا روس چنگیز و ہلاکو، بالفاظ دیگر انفرادی شہنشاہیت ختم ہوئی۔ مگر اب اس کی جگہ قومی شہنشاہیت نے لے لی۔

چنانچہ انیسویں صدی کے آغاز سے یورپ کی تمام جنگیں اسی قومی شہنشاہیت کو منہ آنے کے لئے لڑی گئیں۔ اور قومی پہورہ کے تصور میں جا رہا ہے اور حملہ آورانہ شان پیدا ہو گئی۔ لہذا اس سے قومیت کا یہ جا رہا ہے تصور آج بھی دنیا میں ابتری پھیلا رہا ہے۔ اسی قومی شوکت پر نمبرہ کرتے ہوئے۔ اخبار

”سٹیٹس مین“ اپنے ایک افتتاحیہ میں لکھتا ہے۔ ”تاریخ

و عمرانیات کے فاضل اس امر پر متفق ہیں کہ انیسویں صدی میں سائنس نے جو نتائج کامیابی حاصل کی، اس کا صحیح ثمرہ دنیا کو نہ مل سکا۔ اس لئے کہ نیشنل ازم (قومیت) کا جو تصور گذشتہ

صدی میں پیدا ہوا۔ قوموں نے سائنس کے انکشافات سے

بھائی بندوں کی طرح مل جل کر فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ ان

انکشافات کو قومی مسالقت و مقابلے کے لئے استعمال کیا جس نے جنگ کو روز بروز یقینی اور تباہ کن بنا دیا۔ نیشنل ازم کا فلسفہ انسانی آزادی کو قائم رکھنے کے لئے وضع ہوا تھا۔ مگر جلد ہی یہ فلسفہ "قومی ملکیت" میں تبدیل ہو گیا۔ اور اس طرح عوامی آزادی کے جس مقصد کو کمر قومیت کی تحریک نے جنم لیا تھا "قومی ملکیت" نے اس آزادی ہی کی نفی کرنی شروع کر دی انسانی زندگی میں جو متناقض بالذات کیفیتیں پائی جاتی ہیں "قومی ملکیت" اس کی ایک مثال ہے۔ انسان کی انفرادی آزادی کی خواہش کا منطقی نتیجہ یہ تھا کہ دنیا نے قوم کے نام سے گروہ بندی کرتا ضروری سمجھا۔ لیکن رفتہ رفتہ یہ قومی گروہ بندیاں آپس میں ٹکرائے لگیں۔ اس طرح ہر قوم انسانی برادری کا ایک جارجاٹ عنصر بن گئی۔ آخر کائنات و نسب کی اس جتنی بندی کے نام پر جو "قومی ملکیت" پیدا ہوئی۔ اس نے وہ تمام مطلق العنانی حاصل کر لی۔ جو کسی زمانے میں صرف بادشاہوں کے لئے مخصوص تھی۔ اصل یہ ہے کہ نوآبادیاں قائم کرنے کے غیر مساوی مواقع ہی گزشتہ ایک صدی میں دنیا کی بیسیوں جنگوں کا باعث ہوتی ہیں۔

۱۹۴۵ء (دہلی ڈاک ایڈیشن)
ماہود از تاریخ انقلاب عالم حصہ اول از بزمی

پس جیسے کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ اگر انقلاب فرانس اور انقلاب روس کے سالاران قافلہ میں کوئی ایک مسنی بولتا ہے کہ "انقلابیوں کی مالک ہوتی تو بلاشبہ انقلاب اسلام کی طرح اس کی تاریخ بھی دہشت انگیزی، قوم پرستی، انتقام پروری اور غنڈہ گردی کے ہر داعی سے سراسر مبرا ہوتی۔"

جہاں تک اسلامی شوریائی نظام اور مغربی جمہوری نظام کی موافقت (جس کا اکثر دعویٰ کیا جاتا ہے) کا تعلق ہے اس کا صحیح اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے جس نے اسلام کے قرون اولیٰ کی تاریخ کا بغور مطالعہ کیا ہو۔ یا کم از کم خلافت راشدہ کی تاریخ سے بخوبی واقف ہو۔ وہی شخص سمجھ سکتا ہے کہ پیغمبرانہ جمہوریت اور عوام الناس کی خود ساختہ جمہوریت میں کیا فرق ہے، اور انسانوں کو انسانوں کا پرستار بنانے کی "فرعونی" رسم پر انقلاب اسلام نے کیسی کارہی حزب لگائی تھی۔ اگر داعی اسلام (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی ہدایات و "اسوۃ حسنہ" پر صحیح سپرٹ میں عمل کیا جاتا تو انفرادی یا قومی ملکیت کا غیر انسانی رواج اپنی موت مر جاتا، اور عوام کو آراء و رؤسا کی لہر دہلیوں سے تنگ آکر بہ تبر و طاقت نمودار جمہوریت اور کمیونیزم بنانے کی ضرورت نہ ہوتی۔

لیکن افسوس! کہ بعد کے مسلمانوں کے مشہد شاہیت پسند رجحانات نے انہیں اس طرف متوجہ ہونے کی بہت کم فرصت دی

خلافت راشدہ کے آخری دور میں امیر معاویہؓ کا خلیفہ چہارم (حضرت علیؓ) سے اختلاف اسلام کے اس اصول کی تکمیل کے راستے میں حائل ہو گیا تھا کہ حکومت و فرمانروائی اللہ کے احکام کے مطابق عوام کے مفاد اور عوام ہی کی مرضی سے ہونی چاہیے نہ کہ چند مخصوص افراد کے مفاد میں ان کی من مانی نحو المشورل کے مطابق۔

امیر معاویہ کا اپنے بیٹے یزید کو خلافت کے لئے نامزد کرنا تاریخ اسلام میں شہنشاہیت کی بنیاد رکھنے کے مترادف تھا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے یزید نے اس بنیاد کی تکمیل کر دی۔ اس دور میں اور اس کے بعد معاویہؓ کے خاندان کے خلاف بغاوتیں ہوئیں۔ وہ تباہ ہوا۔ اس کی جگہ عباسی فرمانروا آئے۔ مشرق میں فاطمی سلاطین نے بساط حکومت بچھائی۔ ایران میں مسلمان بادشاہتیں قائم ہوئیں۔ ہندوستان میں ترکوں، پٹھانوں، لودھیوں، اور مغلوں کا ڈنکا بجا۔ اسپین میں عربوں کے سطوت و جلال نے یورپ کی آنکھیں خیرہ کیں۔ مغرب کی کیا کیا نہ ہوا۔ لیکن داعی اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) نے سیاست و فرمانروائی کا جو پودا لگایا تھا۔ اور خلفائے راشدین نے جس کی آبپاری کی تھی۔ وہ پودا برگ و بار نہ لاسکا۔ بعد کے مسلمان خلافت راشدہ کے طرز حکومت کو تاریخ کے اوراق میں پڑھتے

رہے مگر اسے زیر عمل لانے کا تصور نہ کر سکے جس کا نتیجہ یہ
 ہو گیا کہ اسلام نے جس مساویانہ انسانی معاشرت کی داغ بیل
 ڈالی تھی اس کو بار آور کہنے کی سعادت دوسروں کے حصے
 میں آئی۔ مگر پیغمبرانہ "کھوار" سے خالی ہونے کے باعث ناکمل
 ہی رہی۔

یہی وجہ ہے کہ موجودہ قسم کی اسمبلی یا پارلیمنٹ "جمہوریت"
 کا ایک نمونہ تو ہے، لیکن یہ اجتماعی مجلس جو دراصل یورپ
 کی پارلیمنٹ کا چربہ ہے۔ اسلامی شوریٰ پر گز نہیں۔ کیونکہ
 اس نے نہ صرف نیشنل ازم (قومیت) کے جذبات کو حد سے
 زیادہ اجاگر کر دیا ہے۔ بلکہ حزب مخالف کا وجود بھی اسی کا ہی
 پریا کر وہ ہے جو مذہب اور حکومت ہرزو کے لئے سم قائل کی
 حیثیت رکھتا ہے۔

موجودہ جمہوریت اور حزب مخالف | موجودہ جمہوری حکومتوں کا
 طریق کار یہ تسلیم کیا گیا ہے۔
 کہ منتخبہ مجلس یعنی پارلیمنٹ یا اسمبلی میں جس پارٹی کے نمبروں
 کی اکثریت ہو وہ حکومت (وزارت) کے شعبوں پر قابض
 ہو کر حکمرانی کرے۔ اور جس پارٹی کے ممبروں کی تعداد کم
 ہو وہ وزارت کے عہدوں سے محروم رہ کر حزب مخالف کی
 بنچوں پر بیٹھے۔ حزب اختلاف میں چاہے کسی ہی قابل

تعمیر ہستیوں کیوں نہ موجود ہوں۔ لیکن چونکہ وہ اقلیت کی پارٹی کے ممبر ہیں۔ لہذا وہ وزارت سے محروم رہیں گے۔ اس کے برعکس اکثریت والی پارٹی میں چاہے کتنے ہی نااہل لوگ کیوں نہ موجود ہوں لیکن چونکہ وہ اکثریت میں ہوں گے لہذا وزارت کی کرسیاں ان کے ہی سپرد کی جاویں گی۔ الغرض وزارت سازی میں قابلیت کا نہیں بلکہ صرف پارٹی کا لحاظ کیا جاتا ہے۔

ایسی حالت میں حزب مخالف کا کام صرف یہ رہ جاتا ہے، کہ حکمران جماعت کی طرف سے جو قوانین یا تجاویز پیش کی جائیں ان پر نکتہ چینی کی جائے یا ہر ممکن مخالفت کی جائے۔ اگر اس نکتہ چینی یا مخالفت کے اثر سے یا کسی اور وجہ سے حکمران جماعت کے ممبر ٹوٹ کر حزب مخالف میں آئیں۔ اور حکمران پارٹی اقلیت میں رہ جائے تو پھر حزب مخالف کی طرف سے حکمران جماعت کے لیڈر (یعنی وزیر اعلیٰ) پر عدم اعتماد کا ووٹ لیا جاتا ہے۔ اور اس کی وزارت کو توڑ کر نئی پارٹی وزارت سنبھال لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حزب مخالف کے ہر فرد کے دماغ میں مخالفت ہی کا سودا ہوتا ہے۔ اس کے سینے میں مخالفت کی بھٹی ہر وقت سلگتی رہتی ہے۔ چونکہ اس کا کام ہی مخالفت کر کے اپنے مد مقابل کی تجویز کو گرا کرنا ہوتا ہے۔ لہذا وہ ہر حق و ناحق اچھے اور بُرے پر اعتراضات کی بوچھاڑ کرتا رہتا ہے۔

اور بسا اوقات تو حزب مخالف کے بعض افراد نفسانی حرص، ذاتی عقائد، ضد یا ہیٹ و صفائی کی بناء پر یا پانچویں کالم کے طور پر بھی استعمال کئے جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں وہ تخریبی کاروائیوں پر اتر آتے ہیں اور اپنی سیاسی چال بازیوں کے ذریعے بعض فلاح و بہبود کے منصوبوں کو بھی ناکام بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض اوقات اس شخص کے خلاف بھی ریشہ دہانیاں کر کے اُسے بدنام کرتے ہیں جو ملک اور قوم کی صحیح خدمت انجام دے رہا ہو۔

انگہ آپ ان کے ایوانوں (اسمبلیوں) میں داخل ہو کر ان کے مباحثوں کو عملی اور حقیقی معیار پر پرکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ کہ کس طرح حکومت اور قوم کا پیچہ نہیں کر کے ایسے نا اہل لوگوں کو عوام کا نمائندہ چنا گیا ہے۔ کئی دفعہ تو آپ کو یہ بھی پتہ نہ چل سکے گا۔ کہ بحث میں حصہ لینے والے حضرات کہا کیا چاہتے ہیں۔ ایک پر شور ہجوم ہوتا ہے۔ جس میں سب لوگ عجیب عجیب طریقوں سے لائق مار مار کر اور منہ بٹا بنا کر ایک دوسرے کے خلاف گلا پھاڑ پھاڑ کر بولتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات بعض ممبر غیر ذمہ دارانہ طور پر کسی کو نہر یا منصوبے کے منظور کرنے یا رد کرنے کی رائے دے دیتے ہیں۔ ان میں اکثر ممبر حضرات تو ایسے بھی ہوتے ہیں۔

جو اصل تجویز سے بھی واقف نہیں ہوتے بلکہ بعض حضرات پر تو اس وقت اونگھ طاری رہتی ہے اور بعض اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے مینڈ کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ان کی پارٹی کے لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور ایک غور برپا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی چونک جاتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو دیکھتے ہی غور ہاتھ کھڑا کر لیتے ہیں اور اس طرح اکثر ایسی تجاویز بھی منظور ہو جاتی ہیں۔ جن میں چند سرکردہ افراد کے ذاتی مفاد تو نہیاں ہوتے ہیں۔ مگر ان میں قومی تعمیر کا کوئی منصوبہ شامل نہیں ہوتا۔

اسلام حزب مخالف کا قائل

اسلامی شریعت اور حزب مخالف

نہیں ہے۔ اسلام میں ہرگز

کوئی شخص احکام خداوندی میں مخالفت پیدا کر کے اسلامی جماعت میں انتشار ڈالتا ہے تو ایسے شخص کو قرآن نے فاسق کے نام سے خطاب کیا ہے۔ خود قرآن کے احکام کو ماننے یا اس میں مخالفت کی راہ ڈھونڈنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ۲۶ آیت میں تمثیلی رنگ میں اس طرح سمجھا دیا ہے کہ: "اللہ تعالیٰ تمہارا مثال بیان کرنے میں اس بات سے نہیں شرماتے کہ وہ چہر کی ہو یا اس سے بڑی ہو کسی چیز کی۔ جو لوگ ماننے والے (مومن) ہیں وہ تو یہی دو تین کہیں گے کہ بیشک یہ مثال بہت ہی موقع کی ہے ان کے رب

کی جانب سے اور جو لوگ منکر ہیں وہ کہیں گے کہ یہ کیا حقیر می چیز ہے جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی۔ (اس طرح اس معمولی مخالفتوں کی بناء پر) بہت سے لوگ گمراہ کٹے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ راہ پا جاتے ہیں۔

اور آگے ارشاد ہے :- وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ
الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ
فِي الْأَرْضِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (البقرہ ۲۰)
ترجمہ :- اور گمراہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس کے ذمہ یہ کہ کسی کو
گمراہ صرف فاسقین (نافرمانوں) کو جو جو کہ اس عہد کو
توڑتے ہیں جو وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گئے تھے اس کے
استحکام کے بعد اور قطع کر دیتے ہیں ان تعلقات کو
جن کی وابستگی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے (یعنی اسلام کی
وحدت ملی میں انتشار ڈال کر پہچانگی اختیار کر لیتے ہیں) اور
زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ پس ایسے ہی اولیاء ہمارے
خسارے میں پڑنے والے ہیں۔

جب مسلمانوں کا مطلب ہی اللہ تعالیٰ کا مصلح اور نفع دار
ہو جاتا ہے۔ تو پھر مخالفت کے کیا معنی؟ تاریخ گواہ ہے
کہ عہد رسالت مآب (صلی اللہ علیہ وسلم) میں کوئی عہد پاب

مخالف موجود نہ تھا۔ بلکہ جن لوگوں نے مخالفت اختیار کی یا اپنی مخالفت پورا کرنے کے لیے ان کو قرآن مجید نے منافقین کے نام سے موسوم کیا ہے۔ حالانکہ شوریٰ (یعنی اسمبلی) اس وقت بھی موجود تھی قرآن مجید ہمیں بتلاتا ہے کہ :-

”أَمْرٌ هُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ“ (ان کے تمام امور شوریٰ سے طے کئے جاتے تھے) خود رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کو

قرآن نے حکم دیا ہے۔ ”وَشَاوِرْهُمْ فِي الْوَعْدِ“ آپ

ان سے ہر امر میں مشورہ کیا کیجئے۔ عہد خلافت راشدہ

میں بھی ہمیں کوئی حزب مخالف نظر نہیں آتا، حالانکہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد ہی

جبکہ انتخاب خلیفہ کا مسئلہ امت کے سامنے آیا۔ تو

مسلمانوں میں نہ صرف منافقوں کی ایک ایسی جماعت

موجود تھی۔ جس کا کام مسلمانوں میں انتشار پھیلا کر فساد

برپا کرنا تھا۔ بلکہ خود ان میں سے کچھ افراد ایسے تھے کہ

جو یہ سمجھتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو

شخص بھی آپ کا جانشین ہوگا۔ وہی تمام عرب کا بادشاہ

ہوگا۔ ابھی تک کوئی نکتہ خلافت ان کے دماغوں میں نہ

تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ابھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

تہنیتیں و تکفین بھی مکمل نہ ہونے پائی تھی کہ انصار کی ایک

جماعت سرقیقہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئی اور سب نے سعد بن ابیہ کو اپنا امیر منتخب کرنے کا اعلان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اطلاع پہنچی تو آپؓ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان سے ساتھ لیا، راستے میں ابو بکرؓ بھی ساتھ ہوئے۔ ان حضرات کے دلائل نے انصار کو اس مفسدانہ عمل سے باز رکھا اور وہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب عمل میں آیا۔ گو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہما، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہما اور بہت سے دوسرے بنو ہاشم سے ابتداء میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی لیکن ان حضرات نے کوئی عملی مخالفت بھی نہیں کی۔ بلکہ خاموشی اختیار کی۔ بعض روایات کی رو سے حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کو یہ شکایت تھی کہ انتخاب کے وقت ان کو شامل نہیں کیا گیا لیکن جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے شریک نہ کئے جانے کی وجہ یہ تھی کہ انتخاب کے وقت آپؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجویز و تکلفین میں مصروف تھے اس لئے موقع پر آپ کو نہیں بلایا گیا۔ تو آپ مطمئن ہو گئے۔ حالانکہ اگر حضرت علیؓ رضی اللہ عنہم اپنے حریف مخالف بن کر اپنی خلافت کا دعویٰ کرتے یا حکم ازکم دوبارہ انتخاب، مطالبہ کرتے اور

عوام کے سامنے یہ دلیل پیش کرتے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی وارث اور وصی ہوں اور الحدیث "اَنَا مَنِ يَنْذُرُ الْعِلْمَ وَعَلَىٰ بَابِهَا" (میں علم کا منہ ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے) کے مطابق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا عالم ہوں۔ چونکہ عوام الناس میں بھی حضرت علی کریم اللہ وجہ بہت زیادہ مقبول تھے۔ اس لئے وہ بڑی آسانی سے حزب مخالف کی پوزیشن اختیار کر سکتے تھے۔ چاہے وہ حکومت تشکیل دینے میں ناکام ہی ہو جاتے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، کیوں؟ محض اس لئے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اسلام میں حزب مخالف بنانا ایک عظیم فتنہ مگھڑا کرنا ہے جس کا نتیجہ انتشار اور خانہ جنگی کے سوا کچھ نہیں۔

چنانچہ بیخ البلاغہ نامی کتاب (جو حضرت علی کریم اللہ تعالیٰ وہ کے خطبات و کلمات کا مجموعہ گردانی ہوتی ہے) میں خود حضرت علی کریم اللہ وجہ کا وہ خطبہ درج ہے جو انہوں نے اس موقع پر دیا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جب انصار و ہاشمی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو ابوحنیفان نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابن عبدالمطلب کو ایجاباً کہ خلافت بنو ہاشم سے لیں کہ بنی تیم میں جا رہی ہے۔ آپیشہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس چلے اور ان کی بیعت کہہ لیں، آپ چونکہ علم رسول ہیں۔

اور قریش میری بات مانتے ہیں۔ لہذا خلافت علیؑ کے بعد مخالفین کو ہم کچل دیں گے جو سر اٹھائے گا قتل کر دیں گے۔ مگر حضرت علیؑ علیہ السلام مسلمانوں میں فتنہ و فساد نہیں چاہتے تھے۔ لہذا انہوں نے ان کے جواب میں فرمایا کہ "میں مسلمانوں میں فتنہ و آشوب پسند نہیں کرتا، بہتر یہی ہے کہ میں الگ رہوں اور افریقہ لیبی سے اپنا دامن بچائے رکھوں۔ پھر انہوں نے عوام کے سامنے بھی یہ خطبہ دیا جس کا ترجمہ یہ ہے:-

"اے لوگو! فتنوں کی موجوں کو، نجات کی کشتیوں سے چیر کر پار ہو جاؤ، منافرت کی راہ چھوڑ دو اور منافرت اور بزرگی کے تاج سر سے اتار کر زمین پر پھینک دو، جو پردہ بال (یا رو یاور) کے ساتھ اٹھاؤ وہ کامیاب ہوگا، جس نے حالات کو ان کے حال پر چھوڑا، اس نے راحت پائی، یہ (ذمہ داری) تو ایک گندہ پانی ہے۔ وہ نغمہ ہے کہ جس کے کھانے سے اچھو ہو جاتا ہے۔ جو خلافت کی میوہ چینی کہتا ہے وہ بیکار زمین پر نہ راعنت کرتا ہے۔ میں اگر اب خلافت کے بارے میں کچھ کہوں تو لوگوں کو کہتے کا موقع ملے گا۔ کہ یہ امامت کی حوالہ ہے۔ اور اگر خاموش رہتا ہوں تو ایسے لوگ ہیں جو یہ کہیں گے کہ مرنے سے اور جان دینے سے ڈرتا ہے۔ یہی بات! میں تپوٹے بڑے بہر طرح کے مصائب جھیل چکا ہوں۔ خدا کی قسم ابونطالب

کا بیٹا موت سے اتنا ہی مالوس ہے جتنا ایک طفل شیر خوار پستان
 مادر سے انس رکھتا ہے۔ نہیں یہ بات نہیں میرے سکوت اور
 خاموشی کا راز وہ اسرار ہیں کہ جو کچھ میں جانتا ہوں، اگر اسے افشا
 کر دوں، تو تم یوں لرزے اور کانپنے لگو گے جس طرح گہرے
 کنوؤں میں رسپال لرزتی اور کانپتی ہیں۔
 بیچ البلاغہ کے اردو مترجم (جناب رئیس احمد جعفری ندوی)

لکھتے ہیں ”سقیفہ بنی ساعدہ میں جب انصار و مہاجر نے
 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو (تدریہ پر
 بات بنو ہاشم کو ناگوار گذری، ابوسفیان نے تم رسول حضرت
 عباس ابن عبدالمطلب کو راضی کیا کہ وہ حضرت علیؑ کو آواز
 کریں کہ وہ امارت قبول کر لیں، یہ اطمینان بھی دلایا کہ میں قریش
 پر اثر رکھتا ہوں ان سے کام لوں گا، جو سراٹھائے گا کھنک دیا
 جائے گا۔ حضرت علیؑ کو اگر امارت کی طمع ہوتی تو بیشک
 وہ تیار ہو جاتے اور بڑی آسانی سے خلافت کا مطالبہ کرتے
 ایک جنگ مسلمانوں میں چھیڑ دیتے لیکن انہوں نے اپنی (خدا داد)
 قوت ایمانی اور بصیرت سے اندازہ کر لیا کہ اگر یہ بات مان
 لی گئی تو اس کے اثرات و نتائج کیا ہوں گے، چنانچہ ہر قسم
 کی پشت پناہی کے وعدوں کے باوجود، اپنے یہ استدعا
 قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور کسی قیمت پر بھی تفریق

بین المسلمین پر راضی نہ ہوئے۔ یہ حضرت علیؓ کا اتنا بڑا کارنامہ ہے۔ جسے اسلام کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔

پہلی رو یہ حضرت علیؓ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے حضرت عثمانؓ کے انتخاب کے وقت اختیار کیا حالانکہ بعض روایات میں ذکر ہے کہ اس مرتبہ حضرت علیؓ کو حضرت عثمانؓ کے انتخاب خلافت پر خاص طور پر فائق ہوا۔ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت عثمانؓ اس ذمہ داری کو باحسن وجوہ نہیں نبھاسکیں گے۔ (الغرض اگر حضرت علیؓ کا انتخاب اس موقع پر ہو جاتا تو ہمارا اندازہ یہ ہے کہ بنو امیہ حضرت عثمانؓ کی نرم طبیعت سے فائدہ اٹھا کر برسر اقتدار نہ آسکتے اور نہ ہی خلافت طو کبیت میں تبدیلی ہوتی۔ بلکہ یوں کہتے کہ نہ تو یزید، عبید اللہ ابن زیاد اور شمر جیسے ظالم فاسق و فاجر لوگ مسلمانوں کے حاکم بنتے اور نہ ہی مسلمانوں میں گروہ بندی اور امتزاق کا موقع آتا۔ لیکن جب چار مسلمانوں نے حضرت عثمانؓ کی بیعت کر لی تو حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے ان کی مخالفت یا ان سے علیحدگی کو امت میں تفرقہ ڈالنے کا موجب سمجھتے ہوئے نمود بھی بیعت کر لی۔

پس ظاہر ہے کہ اگر اسلام سب مخالف کی اجازت دیتا تو سب سے پہلے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتے کی وجہ سے حضرت علیؓ علیہ السلام کو یہ حق پہنچتا۔ کہ وہ اپنی

خلافت کے لئے آواز اٹھاتے یا کوئی علیحدہ جماعت یا گروہ بنا کر حزب مخالف کے بچوں پر بیٹھتے مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا کیوں؟ شخص اس لئے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اسلام اس بات کی اجازت پر گتہ نہیں دیتا کہ کوئی شخص نظام جماعت سے علیحدہ رہ کر اسلام کے ساتھ اپنی وابستگی قائم رکھ سکے اور انہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان خوب یاد تھا کہ: "عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فارق الجماعة شبراً فقد ربقہ الوسول من عنقہ" (ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "کہ جو نظام جماعت سے بالشت بھر بھی ہٹا اس نے درحقیقت اپنی گردن سے اسلام کا حلقہ اطاعت نکال پھینکا)

تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے مخالفت پھیلانے والوں کا ساتھ نہیں دیا اور ان کی افواہوں کو اسلامی جماعت میں منافقت اور منافرت پھیلانے کا موجب سمجھتے رہے۔ یا یوں کہیے کہ جب تک انہوں نے حزب مخالف کی حیثیت میں دوسرا فرقہ کھڑا نہیں کیا تھا۔ تب تک فتنوں کے دروازے بھی بند رہے۔ اور بچوں ہی انہوں نے مخالفت پھیلانے والوں کی افواہوں پر کان دھرنا شروع کیا تو عبد اللہ ابن سبا جیسے

منافقوں نے موقع پا کر سب سے پہلے تو بنو امیہ کے عمال (گورنرز) کے خلاف عوام الناس کو اکسا بنا شروع کیا۔ اور جب لوگوں میں ان عمال کے خلاف شکایت عام ہو گئی تو عبداللہ ابن سبا نے اس کی وجہ حضرت عثمانؓ کی قوم بہتھی اور عوام سے لاپرواہی بتلا کر عوام الناس کو خلیفہ سے متنفر کرنا شروع کر دیا۔ اور جب عوام کا رخ خلیفہ کی طرف ہوا تو منافقوں نے موقع سے ناجائز فائدہ اٹھا کر عوام کو حضرت عثمانؓ کے خلاف اور زیادہ پھڑکا کر شروع کیا اس طرح جب عوام الناس میں خلیفہ کے خلاف ایسا عام بیجاں پیدا ہو گیا۔ تو عبداللہ ابن سبا نے دوسرے بلوایوں کو مدینہ منورہ میں جمع کر کے بنو امیہ کے عمال کو ہٹانے کا مطالبہ پیش کیا۔ اور اس طرح اس فتوے کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلیفہ سوم (حضرت عثمانؓ) کی شہادت واقع ہو گئی۔

آپ کی شہادت کے بعد اصحاب بدر اور دیگر معززین حضرات نے حضرت علیؓ کو علیہ السلام کو اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ بدستھی سے اس انتخاب میں حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ کے قتل کے ذمہ داروں کا بھی بڑا کٹھن تھا۔ ان بلوایوں سے حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ کو سخت لذت تھی۔ مگر بلوایوں نے انہیں بھی نہ چھوڑا اور جس طرح حضرت علیؓ کو منصب خلافت قبول کرنے پر مجبور کیا اسی طرح ان دو حضرات کو بیعت کرنے پر بھی مجبور کیا گیا۔

چنانچہ ان ہر دو حضرات نے بادلِ ناخواستہ حضرت علیؑ کی بیعت تو کر لی۔ مگر دوسرے ہی دن مکہ معظمہ کی راہ لی۔ وہاں جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضرت عثمانؓ کے خون کا قصاص لینے پر آمادہ کیا جس کا نتیجہ جنگِ جمل (جہادِ الاولیٰ) کی شکل میں ظاہر ہوا جس میں حضرت علیؑ علیہ السلام کو فتح ہوئی۔ حالانکہ بعض روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جنگ بھی منافقوں نے ہی کرائی تھی واقعہ یوں ہے کہ حضرت علیؑ علیہ السلام نے اپنی فوجوں کو یہ حکم دیا تھا کہ کسی صورت میں بھی پہل تمہاری طرف سے نہ ہو۔ چنانچہ جب میدان میں پہنچے تو حضرت علیؑ نے حضرت طلحہؓ، زبیرؓ اور حضرت عائشہؓ سے خود بات چیت کی۔ اور ان سے گھر سے نکلنے اور اس بغاوت کی وجوہات پوچھیں جس کے جناب میں انہوں نے حضرت عثمانؓ کے قتل کے قصاص کا مطالبہ کیا کیا حضرت علیؑ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں قاتلین حضرت عثمانؓ سے ضرور قصاص لوں گا جس پر ان کے درمیان صلح ہوئی اور وہ اپنی اپنی فوجوں میں واپس چلے گئے۔ مگر رات کو منافقین اور قاتلین عثمانؓ نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر یہ جنگ نہ ہوئی تو ہماری خیر نہیں لہذا وہ رات کے اندھیرے میں اُدھے تو حضرت عائشہؓ کی فوج میں گئے۔ اور اُدھے حضرت علیؑ کی فوج میں گھس گئے اور پھر طے شدہ

پروگرام کے مطابق ایک دوسرے کی فوجوں پر حملہ آور ہوئے پس جو لوگ حضرت عائشہ کی فوجوں میں گئے تھے انہوں نے یہ شور مچایا کہ حضرت علیؑ اپنے وعدے سے کپڑے گئے اور ان کی فوجوں نے رات ہی رات کو حملہ کر دیا اور جو منافق حضرت علیؑ علیہ السلام کی فوجوں میں گئے تھے انہوں نے شور مچایا کہ حضرت عائشہ نے وعدہ خلافی کی اور رات ہی رات کو حملہ کر دیا اور اس طرح جنگ کی بنیاد رکھ دی گئی اور امیر معاویہ جن کو حضرت علیؑ علیہ السلام نے امارت سے معزول کر دیا تھا تقریباً سات ماہ تک تو خاموش رہے۔ لیکن جنگ جمل کے فوراً بعد حضرت عثمانؓ کے خون کے قصاص کا اعلان کر دیا جس کے لئے زمین وہ پہلے ہی تیار کر چکے تھے۔

در اصل جب عوام الناس بنو امیہ کے شمال سے تنگ آئے اور انہوں نے خلیفہ موم سے احتجاج کیا جس کی نوبت بغاوت اور قیام کی شہادت تک پہنچی۔ تو حضرت علیؑ علیہ السلام نے عوام الناس کے مطالبات کا پاس رکھتے ہوئے باقی اعمال کے ساتھ امیر معاویہؓ کو بھی یہ طرف کر دیا۔ لیکن امیر معاویہ نے نہ اس حکم کی فوراً اطاعت کی اور نہ ہی مخالفت کا اعلان کیا۔ بلکہ وہ پیرہ حضرت عثمانؓ کے خون کا احساس

ولا ولا کہ شامیوں میں ایک پیش پیش پیدا کرتے رہے یہاں
 یہ بات قابل غور ہے کہ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کے
 انتخابِ خلافت کی کوئی مخالفت نہ کی اور نہ ہی خود کو امیدوار
 کی حیثیت سے پیش کیا۔ بلکہ ان کا مطالبہ صرف ایک تھا
 یعنی حضرت عثمان کے خلیفہ کا قصاص، ظاہر ہے کہ اس
 طریقہ کار کی کوئی مدافعت نہیں کی جا سکتی تھی۔ لیکن اس
 واقعہ کو امیر معاویہ نے جس طرح خلیفہ وقت کی مخالفت
 کا پھانہ بنایا۔ یقیناً جماعتی نظم اور اطاعت امیر کی اسلامی تعلیمات
 کے خلاف تھا۔ (اور خلیفہ بھی وہ جن کے انتخاب کو وہ علی
 حیثیت سے جائز تسلیم کر چکے تھے کیونکہ انتخابِ خلیفہ
 کا وجود میں آجانے کے سات ماہ بعد تک خاموش رہنا اس
 بات کی دلیل ہے کہ انہیں انتخابِ خلافت میں کوئی مخالفت
 نہ تھی)

حق تو یہ تھا کہ جس وقت امیر معاویہ کے پاس عزول کا
 پروانہ حضرت علی علیہ السلام (جو امیر المؤمنین اور خلیفۃ المبین
 مانے گئے تھے) کی طرف سے پہنچا تو وہ وہی راستہ اختیار
 کرتے جو حضرت خالد بن ولید نے حضرت عمرؓ کا
 حکم پاتے ہی اختیار کر لیا تھا۔ اور اگر وہ حضرت علیؓ
 سے مستحقِ خلافت نہ بھی سمجھتے ہوتے، تب بھی انتخاب کے

عمل میں آجائے اور حرمین شریفین، بصرہ اور کوفہ کے مسلمانوں کی بیعت اور خاص کر اصحاب بدر اور بیعت رضوان کے صحابہ کی متفقہ بیعت کے بعد اہمیت کے اثرات کی خاطر ان کو اسی طرح اطاعت کرنی چاہیے تھی جس طرح حضرت علیؓ کو اللہ وچہ نے اپنے سے پیشتر تین خلفاء کی کی تھی۔

انتخاب خلیفہ کے بعد ایک عامل کی حیثیت سے ان کے سامنے صرف ایک راہ تھی وہ یہ کہ خلیفہ وقت کے حکم کی اطاعت میں اپنے عہدہ کا چارج نئے مقرر شدہ عامل کو بسے کہ قائلان عثمان کے قصاص کا مطالبہ خلیفہ سے کرتے اور اس کے لئے وہی راستہ اختیار کرتے جو اسلام نے مقرر کیا ہے۔ لیکن پریشمٹی سے ایسا نہیں ہو سکا بلکہ امیر معاویہ نے خلیفہ وقت کے خلاف ایک باقاعدہ محاذ قائم کیا۔

غرض اس طرح امیر معاویہ نے پہلی بار اسلامی جمہوریت میں حزب مخالف کی بنیاد رکھی اور آہستہ آہستہ اس حزب مخالف نے بہت بڑی پوزیشن اختیار کی جو بعد میں جا کر نہ صرف "ملوکیت" پر منتج ہوئی بلکہ اس کے باعث مسلمانوں میں باہم کشت و خون کا دروازہ بھی کھل گیا۔ اور اس

قدر خود نریزیاں ہوئیں کہ جس کی مثال تاریخ میں ملنی محال ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ مسلم مجاہدین کی ایک بہت بڑی تعداد آپس میں جنگ کھیتی ہوئی ختم ہو گئی، بلکہ مسلمان، شیعیان علی، خوارج، اور شیعیان معاویہ میں تقسیم ہو گئے اور بعد میں اس مخالفت کو بناء پر امت مسلمہ میں شیعہ اور سنی کا ایک عظیم فتنہ پیدا ہو گیا اور مسلمانوں میں ایک ایسا فرقہ پڑ گیا جس کی اصلاح آج تک نہ ہو سکی۔ یہی ہے وہ حکمت جو اسلام کے حزب مخالف کو تسلیم نہ کرنے میں پوشیدہ ہے۔ اسلام کبھی کسی علیحدہ جماعت، گروہ یا فرقہ بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو سراپا تسلیم کا دوسرا نام ہے جو کائل اتحاد، یقین محکم، اخوت و مساوات اور بلاچون و چہرا اطاعت امیر کا حکم دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے: - عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کره من امیرة منیة فلیصبر، فاند من خراج من السطان منیة صات منیة جاہلیة (بخاری کتاب الفتن)

ترجمہ :- ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "کہ جس شخص کو اپنے امیر کی کوئی بات ناگوار گذرے تو اس کو چاہیے کہ صبر کرے۔"

کیونکہ جو شخص سلطان کی اطاعت سے بالشت بھر بھی باہر
ہوڑا وہ جاہلیت کی موت مرا۔

البتہ اگر نظام حکومت فساق کے ہاتھوں میں آجائے
اور وہ لوگ قرآن و سنت سے بہت گمراہ حکم دیں۔ اور قرآن
مجید کے حکم کے بموجب فاسق و فاجر اور ظالم بن جائیں تو
ایسی حالت میں داعیان حق پر لازم ہے کہ وہ صالحین کی
ایک ایسی یا عمل جماعت بنالیں جو لوگوں کو خمیر کی طرف بلایا کریں
نیکی پر امر کریں اور منکرات سے روکا کریں۔ کیونکہ قرآن مجید
کا ارشاد ہے: "وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى
الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" (آل عمران)

اور تم میں کا ایک ایسا گروہ ضرور ہونا چاہیے جو لوگوں
کو خمیر سے کاموں کی طرف دھرت دیا کریں، لوگوں کو نیکی پر
امر کیا کرے اور برائی سے منع کیا کرے۔ اور ایسے ہی لوگ
فلح یافتہ ہیں۔

در اصل "امر بالمعروف" اور "نہی عن المنکر" کی ذمہ داری قوم
اور ملک کے سربراہ لوگوں (حکام) پر ہے۔ باگریوں کہتا چاہیے کہ
قرآن و سنت کے احکام کو نافذ کرنا، معروف کا حکم دینا، منکر
سے روکنا، نماز اور دوسرے ارکان و شعائر اسلامی و برپا

کرنا ایک اسلامی حکومت کا فرض ہے۔ اگر اسلامی حکومت کے حکام ان اوصاف سے خالی ہوں تو ان کی اطاعت بھی لازم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:-
 وعند ابن ابی شیبہ عن حدیث عبادۃ سبکت
 علیکم امراء یاہر و نکم بما لا تعرفون و یفعلون
 ما تنكرون فلیس لاولئکم طاعة

ہند ابن ابی شیبہ میں عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منقریب تم پر ایسے امراء مسلط ہوں گے جو تم کو ایسی باتوں کا حکم دیں گے جو تمہارے معروف نہیں ہوں گی اور ایسی باتیں کریں گے جن کو تم منکر قرار دو گے، تو ایسے امراء کی اطاعت تم پر لازم نہیں ہے اور ارشاد ہے:-
 وللطبرانی عن عبادۃ سبکت
 عن بعدی رجال یعرفونکم ما تنكرون و
 ینکون علیکم ما تعرفون فلا طاعة لمن
 عصى اللہ " ترجمہ:- (طبرانی میں عبادہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تمہارے معاملات کے سربراہ ایسے لوگ ہوں گے جو تمہارے سامنے ان باتوں کو معروف کی حیثیت پیش کریں گے جن کو تم منکر سمجھتے ہو اور وہ ان باتوں کو منکر قرار دیں گے جن

گوتم معروف مانتے ہو۔ جو بیان گوتم پرمان کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی سمجھیں (مانندہ اسلاف و ریاست) وہاں از مولانا امین احسن اصلاحی

« فَلَا طَاعَةَ لِمَنْ سِوَى اللَّهِ » کا جملہ قابلِ مذکورہ ہے۔
 ایک اور لمبی متفق علیہ حدیث شریف جو حضرت علیؓ کو صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ « إِنَّمَا الطَّاعَةُ لِيَّ وَالْمَعْشَرِ وَفِي » (طاعت صرف معروف میں ہے) اور یہاں فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں ان کی اطاعت ہم پر لازم نہیں۔ یعنی اگر تمہارے احکام تم پر ایسے احکام مسلط نہ کیا جائیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہوں یا وہ کلمہ کہلا قرآن و سنت کی مخالفت نہ کرے، تو تم پر ان کی اطاعت لازم نہیں کیونکہ اطاعت صرف معروف میں ہے۔ پس ایسی حالت میں داعیانِ حق پر لازم ہے کہ وہ خود ایک ایسی جماعت بنائیں جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں انہیں نیکی پر رغبہ دے اور بھلائی سے روکیں۔ ایسی جماعت جو سب مخالف نہیں بلکہ اصل اسلاف و جماعت تصور کی جائے گی۔
 ذہنیہ مخالف اسلام جماعتیں جو اس کے خلاف ہوں گی وہ از روئے اسلام سب مخالف تصور کی جائیں گی۔

ترکی میں جمہوریت کی ابتداء اور حزب مخالف | مغربی دنیا

جمہوریت کی تاریخ پہلے ڈالی اسلامی دنیا بھی اس کے اثر سے خالی نہ رہ سکی۔ چنانچہ سب سے پہلے ترکی (جو اس وقت کی سب سے بڑی اسلامی مملکت تھی) میں اس جمہوریت کی ابتداء ہوئی۔ یورپین اقوام کے ترکی کے خلاف منجھڑ جنگ لڑنے اور ترک قوم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دینے کے تا پاک منصوبوں سے کون واقف نہیں۔ لیکن جب ترک قوم کو مصطفیٰ کمال اور شخصیت انونو جیسے قومی چہرہ ملی نصیب ہوئے، تو ترکوں کی شکست بھی فتح میں تبدیل ہوئی۔ یورپین اقوام کو شکست ہو جانے کے بعد انہیں ترک قوم کے تمام مطالبات بھی مان لینے پڑے چنانچہ ۱۹۲۳ء میں صلح نامہ لوزن پر دستخط ہو گئے جس میں ترک قوم کے تمام پیش کردہ مطالبات تسلیم کر لئے گئے۔

یہ صلح نامہ ترک قوم کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ ترک دار سے خوشی کے پھولے ٹھکانے تھے۔ یورپ سے ملک میں اس عمر سے اس سے سرے تک مسرت و شادمانی کے شادیاں بچ رہے تھے۔ اس لئے کہ اب دنیا نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ معاہدہ سیرت ر جس میں ترک فوج پر سخت پابندی لگائی گئی تھی۔ ترکی کے کچھ علاقے تو اتحادی کمیشن کے ماتحت رکھے گئے تھے اور

کچھ یونان اور اٹلی میں تقسیم کئے گئے تھے) ہمیشہ کے لئے منسوخ ہو کر رومی کی ٹوکمری کی نذر ہو گیا۔ آرمینیا کی عیسائی قوم کو جو خود مختاری دی گئی تھی وہ منسوخ ہو گئی۔ یورپی طاقتوں نے ترکی تجارت و مالیات پر جو پیر سے بٹھا رکھے تھے وہ منسوخ۔ قسطنطنیہ اور اس کے اطراف سے اتحادی کمیشن واپس، ترکیس واپس، روم سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ دس لاکھ یونانی جوانانہ لاکھ ہیں لیتے تھے۔ ان کی بابت طے ہو گیا، کہ وہ مشترکہ مصارف پر یونان واپس کئے جائیں گے۔

اب سوال یہ پیدا ہوا کہ حکومت کس قسم کی بنائی جائے؟ کچھ لوگوں کی رائے ہوئی کہ خلافت کو دوبارہ قائم کیا جائے، بعض نے کہا۔ کہ روس کی مشترکہ حکومت سے اتحاد کیا جائے۔ کچھ نے یہ رائے دی کہ یورپی اٹلانڈ پر آئینی و دستوری فتاویٰ قائم کی جائے مگر مسطحے کمال نے اپنی شخصیت کے اثر "سوں اور حکمت" میں فتور سے ان تینوں تجویزوں کو گرا دیا اور بالآخر "جمہوریت وطن" نے زبردست اکثریت سے خلافت کے منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کی جگہ "جمہوریت" کو نافذ کر دیا۔

چنانچہ عسکرت اور کمال دونوں نے مل کر ایک دستور اساسی کا مسودہ تیار کیا جسے کچھ تو حکمت عملی سے اور کچھ

تخولیف و دہشت انگیزی سے قومی مجلس سے پاس کرا لیا گیا۔
 اس دستور اساسی کی بنیاد جمہوریت پر قائم کی گئی تھی، مصلحت
 و شہنشاہیت کے تصور کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا گیا
 اور حکومت کو مغربی جمہوریت کی طرز پر قائم کر دیا گیا۔
 حکومت کے نظم و نسق کو مغربی جمہوریت کی طرز پر قائم
 کر دینے کے بعد یہ بات ضروری ہو گئی تھی، کہ معاشرتی اصلاح
 میں بھی مغرب ہی کا تقلید کی جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں
 مصطفیٰ کمال نے آنکھیں بند کر کے مغرب کی تقلید ہی اس
 کے دماغ میں بیٹھ گیا تھا۔ کہ ترک جب تک پوری طرح
 یورپ کے رنگ میں نہ رنگ جائیں یورپ کا مقابلہ نہیں
 کر سکتے اور نہ ہی ترقی کر سکتے ہیں۔ گو اسلامی تعلیمات اور
 مشرقی تہذیب کا اثر ابتدائی عمر میں اس کے دل و دماغ پر کچھ
 کم نہ تھا۔ لیکن عربوں کی بغاوت نے ترقی کو جو نقصان پہنچایا
 اور خلافت اسلامیہ کے نام پر سلاطین عثمانیہ نے اور
 مشیخ الاسلام کے نام پر علماء نے ترقی پسندی کی راہ
 میں جو رکاوٹیں پیدا کیں ان کی بنا پر اس کا دل مشرقیت
 اور اسلامیت دونوں سے ہیرا ہو گیا تھا۔ وہ ترقی کے
 انقلابی عہد کی پیداوار نہ تھا۔ اور یورپ کی نیشترزم کی طاقت
 و قوت کے کھلے منظر ہر سے اس کے سامنے آئے۔ اس لئے

اس نے ترکی میں جو اصلاحات نافذ کیں ان میں مانیت
 وائٹنگی، مشرق سے ماہیتی، پہلا سلام سے ذابہگی کا کوئی نال
 خیال نہ کیا گیا۔ وہ ظاہری و باطنی اور اندرونی و بیرونی ہر
 طریقے سے ترکی کو مغربی وضع کی "قومیت" کے قالب میں
 ڈال کر اسے ایک طاقتور مغربی قوم بنا دینے کا آرزو مند
 تھا۔ مگر چونکہ اس کی نظر ظاہر پر تھی اس لئے سب سے پہلے
 اس نے ترکی ٹوپی کے خلاف احکام جاری کئے۔ اس نے
 کہا کہ یہ دور جہالت و غلامی کی نشانی ہے اس نے اس
 کے بجائے یورپی ٹوپی (ہیٹ) استعمال کی جائے۔ اس
 تبدیلی پر اسے اتنا اصرار تھا کہ ایسے ٹکڑا نافذ کیا گیا۔ اور
 عدول حکمی کرنے والوں کے لئے سزا تحریر کی گئی۔

لیکن جس چیز نے ترکیوں کو اپنی مانیت اور اپنے اسلاف
 سے بالکل بے تعلق بنا کر دیا۔ وہ رومن رسم الخط کا برابر
 تھا۔ کمال کو یہ بھی پسند نہ تھا کہ ترک قوم اپنے عرب
 بھائیوں کی طرح سیدھی طرف سے لکھے اس لئے اس نے ۱۳۲۶ء
 میں لاطینی حروف کو لکھا جاری کر کے بائیں طرف سے
 لکھے جانے والی تحریر کو ترکی میں نافذ کر دیا۔ اول
 یہ رسم الخط صرف سرکاری شکافت میں نافذ کیا گیا لیکن
 دو سال بعد ۱۳۲۸ء میں سارے ملک کا سرکاری و غیر

سرکاری خط بنایا گیا۔

خورتوں کا برفقہ اور نقاب بھی اُسے پسند نہ تھا۔ اس لئے اُسے بھی زبردستی ختم کر دیا گیا۔ ترک عورتیں بے پردہ پھرنے کی عادی نہ تھیں مگر کہاں کے حکم کی خلاف ورزی کون کر سکتا تھا؟ اس لئے جن قوانین کی فطرت اس حدت کو قبول نہ کر سکی انہوں نے خود کشی کر لی۔ اگرچہ خود کشی کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ نہ تھی، تاہم کافی تھی۔ محکمہ بینات، دینی تعلیم کے محکمات و مدارس اور درویشوں کی خانقاہیں سب بند کر دی گئیں۔ صرف مسجد کے امام کا ایک بیٹی منصب باقی رکھا گیا۔ اوقاف کی آمدنی کو محض دینی امور میں خرچ کرنے کے بجائے دنیاوی امور میں خرچ کرنے کا قانون بنایا گیا۔

۸ اپریل ۱۹۲۲ء کو تمام شرعی عدالتیں ختم کر دی گئیں اور ان کی جگہ جدید مغربی قوانین کے مطابق نئے محکمت عدالت بنائے گئے۔ اسلامی تعلیم کے نام پر جو دینی مدرسے سرکاری یا غیر سرکاری طور پر قائم تھے، ان سب کو ۱۹۲۴ء کو ایک قانون کے ذریعے بند کر دیا گیا۔ یکم جنوری ۱۹۲۶ء سے ہجری سنہ ۱۳۴۵ء ہی منسوخ کیا گیا۔ اور اس کی جگہ عیسوی

سنہ ناف بہار (پیمبر) انسائیکلو پیڈیا جلد دوم صفحہ ۲۶۸ بحوالہ تاریخ انقلابات اسلامی از بڑی

ترکی میں حزب اختلاف یا پارٹیشن پارٹی

مصطفیٰ کمال نے ترکی میں مغربی طرز کی جمہوریت کو قائم کر لی۔ مگر جمہوری حکومتوں کا حزب مخالف والا اصول اسے پسند نہ تھا۔ کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ حزب مخالف (اپوزیشن پارٹی) کو قائم کرنے کا مقصد اس کے ہوا کچھ نہیں کہ اُسے دن پھرنت سے جھگڑوں میں قوم کو مبتلا کرتا ہے۔ اس لیے وہ ۱۹۲۳ء سے ۱۹۴۰ء تک ایک ڈکٹیٹر کی طرح حکومت کرتا رہا۔ لہذا ہر ایک منتخب پارلیمنٹ اور ایک جمہوری دستور ایسا ہی ضرور تھا۔ مگر کمال جو کچھ چاہتا وہی ہوتا تھا۔ ہر مسئلہ پارلیمنٹ میں پیش ہوتا تھا۔ لیکن اس پارلیمنٹ میں حزب مخالف (اپوزیشن پارٹی) کو قائم کرنے کی اجازت نہ تھی۔ یعنی کسی تجویز پر نکتہ چینی یا اعتراض کرنے کی اجازت نہ تھی۔ لیکن باقاعدہ ایک مخالف جماعت بنا کر مخالفت کرنے کی اجازت نہ تھی۔ لیکن اسے یہ احساس ضرور تھا کہ مغربی جمہوریت کے اصول کے مطابق کوئی اپوزیشن پارٹی ضرور ہونی چاہیے۔ چنانچہ ۱۹۲۳ء میں اس نے نئی پارٹی کی قیادت میں ایک اپوزیشن پارٹی بنانے کی منظوری دیا لیکن کمال کا خیال صحیح ثابت ہوا اس پارٹی نے جیسے ہی حکومت کی مخالفت شروع کی

ملک میں اور صدمہ نہج گیا۔ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید مصطفیٰ کمالی
 کمزور ہو گیا۔ اور غمی پائنا طاقت پکڑ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جگہ جگہ سے
 دبی و بانی مخالفین نے سراٹھایا۔ اور حزب مخالف میں تقابلی
 ہو کر ملک کے طول و عرض میں ایک ہنگامہ پیا کر دیا۔

واقعہ یہ ہوا کہ کمالی نے جس شدت اور سختی کے ساتھ معاشرتی
 اصلاحات نافذ کی تھیں ان سے عوام کے دل منظم ہو گئے۔ اور کم
 از کم ان میں ایک تصور ہی سی تعمیر و ابتداء ہی سے ایسی موجود تھی
 جو ان اصلاحات کی سخت مخالفت تھی۔ مگر یہ...

کچھ تو بے اقتدار ہو گیا اور کچھ کم ہونے کی وجہ سے اس کی آواز
 بے اثر ثابت ہوتی تھی۔ لیکن لوگ دل میں حکومت کے خلاف
 بھرت پیٹے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی غمی پاخا کی نکتہ چینی ان کے
 کانوں میں پڑی وہ بے اختیار پھوٹ پڑے اور چونکہ ان کے
 دل بڑی طرح متاثر تھے۔ اس لئے مخالفت نے سختی اور ناگواری
 کی شے اختیار کر لی۔ جس کے باعث بالآخر مصطفیٰ کمالی
 نے مجبور ہو کر حزب مخالف کو توڑا اور ایک بار پھر اہستہ اہستہ
 سے مخالفت کو دیا گیا۔

مصطفیٰ کمالی کے بعد عصمت انور کے عہد میں حزب
 مخالف پھر اہستہ اہستہ زور پکڑتا گیا۔ اور بالآخر ایک دن
 ایسا بھی آیا کہ عصمت انور کی پارٹی کو شکست ہوئی اور

حکومت دوسری پارٹی کے ہاتھوں میں چل گئی پچنانچہ آج
 ترکی کی پارلیمنٹ بھی ایک پورے شور و جھوم کی مانند ہو گئی ہے۔ آج کل
 پارلیمنٹ میں شور و فساد بہرہ پا ہونے اور ایک دوسرے پر حملے
 کرنے کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ ۹ جون ۱۹۵۶ء کی ایک لازہ نبر
 اخبار جنگ میں برس عنوان میری نظروں سے گزری ہے ترکی
 اسمبلی میں ممبروں کی لڑائی دو ممبر ایمان سے نشانہ دیئے گئے وہ
 انقرہ ۸ جون (اف پ - اپا) پمپس کے متعلق ایک
 بل پر بحث کے دوران ایک حادثہ ہو جانے کے سبب ترکی
 پارلیمنٹ کے دو ممبروں کو اسمبلی سے نکال دیا گیا۔ حزب مخالف
 کے ممبر عصمت اولوف کی تقریر کے دوران دو ممبروں نے بحث
 شروع کر دی ایک نے ایک اور ممبر کا چھوٹا سا بکس اٹھا کر دوسرے
 پر دے مارا جس میں سے ایک ریوالور نکل پڑا، اسمبلی کے صدر
 نے بکس مارنے والے اور ریوالور کے مالک کو اسمبلی سے نکال دیا۔
 جب بل پر بحث ہو رہی تھی تو ایمان میں کمی بار کے پڑی ہوئی
 اور کافی ریل پیل نظر آئی بل کے خلاف تقریر کرنے والے ایک
 ممبر کے منہ پر دوسرے ممبر نے طمانچہ رسید کر دیا۔ (اخبار جنگ
 ۹ جون ۱۹۵۶ء)

دیکھا آپ نے جب ترکوں جیسی ایک نیشن (قوم)
 ہم مذہب ہونے کے باوجود حزب مخالف (اپوزیشن پارٹی) کے

باعث آپس کی انتشار اور خانہ جنگی میں مبتلا ہو گئی ہے تو پھر
 پاکستان کا کیا حشر ہوگا جہاں ان معنوں میں نہ ایک نیشن
 (قوم) موجود ہے اور نہ ہی ایک مذہب ہے۔ یہاں کئی نسلیں، کئی
 زبانیں بولتے والے اور مختلف مذاہب رکھنے والے لوگ آباد ہیں
 پھر یہاں غالب اکثریت یعنی مسلمان مختلف مذہبی فرقوں میں بٹے
 ہوئے ہیں، جو آٹھ دن ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے رہتے
 ہیں۔ یہاں تو حزب مخالف سب قاتل کے برابر ہے اور یہی وہ ہے
 کہ روس، امریکہ، برطانیہ، بھارت اور دیگر دشمن ممالک کے ایجنٹ
 آٹھ دن ان لوگوں میں فتنہ و فساد پھیلانے رہتے ہیں۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے دشمنوں کے ایجنٹ حزب
 مخالف میں شامل ہو کہ ہماری حکومت کے خلاف تخریبی کاروائیاں
 شروع کر دیں یا وہ حزب مخالف کے نمائندوں میں سے چند ایک
 کو خرید کر ہمارے خلاف استعمال کریں تو ہمارے پاس اس کا
 کیا علاج ہے یا اگر وہ ہمارے ملک کے اندر قابل ترین ہستیوں
 کے خلاف غلط افواہیں پھیلا پھیلا کر انہیں قوم کی نظروں سے
 گرا دیں اور انکی راہ میں رکاوٹ بن کر انہیں صحیح کام نہ کر سکیں
 تو ہمارے پاس کیا تدابیر ہے؟ اور غائبیابی وہ ہے کہ
 آج تک انکی صحیح قیادت نہ ہو سکی ہے۔ یہی سبب کوئی
 کام کرنے والا آگے آتا ہے، تو دشمنوں کو انکی مخالفت میں

گمراہ بن رہے ہیں۔ اور بالآخر اس کو یوں بنا کر بیکار کر دیتے ہیں
 (پاکستان کے سابق وزیر اعظم چوہدری محمد علی کا اپنے ہمراہ سے
 مستعفی ہو جانا اس بات کے لئے کافی شہادت ہے۔)
 غرض یہ کہ عالم اسلام کے لئے ٹھوٹا اور پاکستان کے لئے
 خصوصاً حزب مخالف کا وجود ہم قاتل سے کم نہیں۔ یہاں تو
 صرف بلاچران و چچرا اطاعت امیر کا اس بلائی جذبہ ہی ان کے درمیان
 اخوت و مساوات اور اتفاق و اتحاد پیدا کر سکتا ہے۔ اور یہی
 وجہ ہے کہ قرآن مجید نے مسلمانوں کو صاف صاف بتلا دیا ہے۔
 فَلَا وَرَيْبَ لَكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْكُمْ فِي غَيْبٍ
 بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا
 قَضَيْتُمْ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (النساء)

ترجمہ :- (پس قسم ہے آپ کے رب کی کہ یہ لوگ اس
 وقت تک ایماندار نہ ہوں گے جب تک یہ بات نہ ہو
 کہ ان کے آپس میں جو جھگڑا واقع ہو اس میں یہ لوگ آپ
 سے (یعنی قرآن و سنت سے) فیصلہ نہ کرادیں۔ پھر آپ کے
 فیصلے سے اپنے دلوں میں تسک بھی نہ پاویں اور اپورا پورا تسلیم
 کر لیں)

اسلام تو سراسر پاتسلیم ہے یہاں تو مخالفت کی گنجائش
 ہی نہیں۔ ہاں جس مخالفت کو اسلام سے رحمت کہا ہے اور جس

کی اجازت دی ہے۔ وہ کسی مسئلے پر آزادانہ بحث و تحقیق ہے تاکہ اس کا تاریک اور روشن پہلو امیر کے سامنے واضح ہو سکے تاکہ ہر بات آپس کے مشورے سے طے ہو۔ **وَآخِرُ هَمِّ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ** کے حکم خداوندی کا مقصد بھی یہی ہے اور **وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ** کے حکم الہی کا مفہوم بھی یہی ہے، کہ ہر امر مشورے سے طے ہو۔ مگر پھر جس امر کو امیر اختیار کر لے یا جس امر کا امیر حکم دے اسکا بلا چون و چرا اطاعت لازم ہے۔ اس میں مخالفت یا اس کے خلاف گروہ بندی اہمیت مسلمہ میں نفاق پھیلانے کے سوا کچھ نہیں۔

اگر ہم عہد بنو امیہ سے لیکر آج تک مسلمانوں کی تاریخ کا یہ نظر خوردہ مطالعہ کریں اور اس بات کی پوری تحقیق کرنا چاہیں کہ مسلمانوں میں اتنے فرقے، گروہ، اور جماعتیں کیونکر بنی ہیں تو ہمیں اس کے سوا کچھ نہ مل سکے گا کہ ہمارے علماء حضرات اور بزرگوار طبقے آپس کی جزوی اور فروغی اختلافات کو اہمیت دیکر اتنا بڑھا دیتے تھے کہ خود وہ یان کے متبیین اس اختلاف کی بنا پر علیحدہ جماعت بنانے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اور اس طرح ہر جزوی مخالفت پر جماعت سازیاں اور گروہ بندیاں عمل میں آجاتی تھیں۔ جو چھوٹی چھوٹی مخالفتوں کی بنا پر ایک دوسرے سے بدمس پیکار رہتی تھیں۔ نتیجہ یہی

ہوگا جو ہونا تھا کہ صحت امدادی سپرین اڈیشن پھیلا نا۔ ہر شخص
 کے لئے آسان ہو گیا۔ وہ جب چاہتا دو گروہوں یا دو جماعتوں
 کے درمیانی غلط فواہیں پھیلا پھیلا کر انہیں ایک دوسرے سے
 بھڑا دیتا۔ اللہ ہی کچھ آج ہمارے ساتھ ہمارے دشمن کرتے
 ہیں۔ ہمارے دشمنوں کے ایجنٹ، گریسٹوں کے ہر منصوبے
 اور ہر ٹیکہ کو ناکام بنانے میں کامیاب ہیں تو اس کی اصل وجہ یہی
 ہے کہ مسلمانوں نے تہذیب مخالف گروہوں میں پناہ دی ہے اور اس

موجودہ جمہوریت | موجودہ جمہوریت
 میں ہر شخص کو یہ

حق دیا جاتا ہے۔ کہ وہ اپنی مرضی اور اپنے خیال کے مطابق حکومت
 یا کسی مذہب اور جماعت پر اگر کسی قسم کی تنقید کرنا چاہے تو کر
 سکتا ہے۔ یا جب وہ چاہے تو کسی دینی، دنیوی، یا سیاسی مسئلے پر
 کسی اخبار یا رسالے کے ذریعے یا تقریر و تحریر کے یا کسی اور ذریعے
 سے تنقید کر سکتا ہے۔

یہ بات بظاہر بہت اچھی نظر آتی ہے، کیونکہ آزادانہ تنقید
 سے لوگوں پر مسائل کی حقیقت اچھی طرح واضح ہو سکتی ہے۔
 حق و باطل کا جلد پتہ لگ سکتا ہے۔ مگر اس میں نقصان کا اندیشہ
 ہے وہ اس کے نفع سے کہیں زیادہ ہے۔ جب ایک شخص کسی
 مذہب، جماعت، گروہ یا فرقہ پر آزادانہ تنقید کرتا ہے تو

لائی امر ہے کہ اس مذہب و جماعت، گروہ و اسکے بھی اس کی تنقید
 کا جواب دیں۔ اور اس طرح جواب دہ جواب میں بسا اوقات علامہ
 تنقید کی جائے تنقیص تک پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر ایک دوسرے
 پہ کھینچا جاتا ہے۔ اور جب یہ سلسلہ کھینچا جاتا ہے صورت
 اختیار کر لیتا ہے تو نظر میں طوطی پر شخص اس میں دلچسپی لینا شروع
 کر دیتا ہے۔ اور بات خرام سے عوام تک پہنچ جاتی ہے عوام کی
 مثال تو "العوام کالانعام" کی ہے۔ لہذا ان کے جذبات
 جلد ابھر آتے ہیں اور پھر وہ ایک دوسرے پر زیادتیاں کر لیتے
 ہیں۔ جس کے باعث کچھ تنغیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور اس طرح
 عوام دو گروہوں میں تقسیم ہو کر کچھ ایک طرف ہو جاتے ہیں کچھ
 دوسری طرف، اور دوسرے علماء و حضرات اور لیڈر صاحبان کو بیچوں
 اور ممبروں پہر آنے کا موقع مل جاتا ہے۔ بس پھر کیا ہے اپنی اپنی
 بیچوں سے ایک دوسرے پر بعض طعن کتنا شروع کر دیتے ہیں
 اور نفاق پھیلانے والے اور دشمنوں کے ایجنٹ غلط اظہاروں
 کی بھرمار شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر خدا ناخواستہ یہ ناخوشگوار
 صورت ذرا لمبی مدت تک قائم رہ جائے، یا اختلافات زیادہ بڑھ
 جائیں۔ تو یہ گروہ بندی، اور دوسرے بندی پر منتج ہو جاتی ہے
 اور پھر یہ عداوت پشت و پشت چلی جاتی ہے۔ اگر یہ تنقید و
 تنقیص کہیں مذہبی شکل اختیار کر جائے پھر تو اس کے لئے علاوہ

مقتادہ بھی مرتب کئے جاتے ہیں اور پھر قوموں کے درمیان مذہبی تفریق واقع ہو جاتی ہے۔ جس کا لازمی نتیجہ آپس میں خانہ جنگی اور تباہی ہے۔ اسلام اس قسم کی تنقید و تنقیص کی اجازت نہیں دیتا۔

بلکہ اسلام نے تو اسکا آسان علاج یوں بتلایا ہے :-

”فَاَسْأَلُوا أَهْلَ الْبَيْتِ كَمَا فَكَّرْتُمْ لَا تَقْلَبُوهُمْ“

(اپس اہل ذکر سے دریافت کرو۔ اگر تمہیں حکم نہ ہو) یعنی تمہیں کسی مسئلہ کے متعلق معلومات حاصل نہ ہوں۔ تو تم ان لوگوں سے دریافت کرو جو اسے جانتے ہیں۔ اہل الذکر کا لفظ قابل ذکر ہے۔

”ذکر“ سے مراد ”یاد“ ہے (یعنی اس مسئلے کی یادداشت رکھنے والا، جانتے والا، معلومات رکھنے والا۔ مثلاً اگر ہم

تصوف کے متعلق معلومات کھنا چاہیں تو ہمیں پیرانِ عظام کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اگر ہمیں تقاسیر کی معلومات حاصل کرنی ہوں تو لائیم ہے کہ ہم کسی مفسر کی طرف رجوع کریں۔ اگر

ہمیں احادیث کے متعلق معلومات حاصل کرنی ہوں تو تو باید کہ کسی محدث سے دریافت کریں۔ اس طرح اگر ہمیں فقہ کے متعلق

کچھ پوچھنا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی فقیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا مسئلہ عرض کریں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جو بیمار بیمار ہوئے ہیں

تو ہم ڈاکٹروں سے مشورے کرتے ہیں۔ اگر عدالت میں ہمارا کوئی مشورہ ہو تو ہم وکیلوں سے مشورے کرتے ہیں۔

غرض جس طرح ہم شہری معاملات یا مسائل میں ان لوگوں کی خدمات حاصل کرتے ہیں جن کو میں معاملات یا مسائل کا علم حاصل ہو۔ اسی طرح دینی مسائل میں بھی ہمیں ان لوگوں سے استفادہ کرنا چاہیے جو ان کا علم رکھتے ہوں۔ ایسے ہی لوگوں کو ترقی بخشنا ہے۔

لیکن آج کل لوہو سلاخوں سے مسائل حل کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کر رکھے ہیں۔ جس کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو وہ اخبار میں "سراسلات" کے کالم میں رسد دیتا ہے۔ لکھ پوری پتہ پیرکس و ناکس اپنی رائے لکھ دیتا ہے۔ پھر یہ لکھ دیتا ہے کہ جواب اور بحث وہ بحث میں تبدیل ہو جاتا ہے اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ لکھنے والے ایک دوسرے کے خلاف لکھنے لگتے۔ ناواقفانہ الفاظ تک استعمال کر لیتے ہیں کہ شریف پڑھنے والے اس کے پڑھنے سے شرماتے ہیں۔ رفتہ رفتہ ایک طرف تو وہ مسائل حل ہونے لگتے ہیں اور دوسری طرف لکھنے والے اختلاف و شرافت کی صورت سے گزر کر بذات پدہ آتے آتے ہیں اور اس طرح انجان لوگوں کے انجمنوں قوم کے اختلاف کو دیکھ کر نکل جاتا ہے۔ یہ آئے ہیں اور اخبارات کے کالموں میں عزیزوں کے مسائل اور مسائل کے مسائل یاد دہانی کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ "اہل الذکر" سے

تو یہ حضرات بھی ماتہ کھڑا کرتے ہیں۔ اور اس طرح اکثر ایسی تہاؤں پر بھی پاس ہو جاتی ہیں جن میں چند لوگوں کے فرائض منقاد کے سوا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔

شخصی ذمہ داری کے ختم ہو جانے کا ایک باعث یہ بھی ہے کہ آج اسمبلی میں ایک پارٹی کی اکثریت ہے لہذا وزارت کے منصب اس پارٹی کے افراد کے ہاتھوں میں ہوتی ہے اور ابھی چند مہینے گزرنے نہیں پاتے کہ دوسری پارٹی کے افراد وزارتوں کے منصوبوں پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں نے جو منصوبے بنائے تھے یا جو تعمیری کام ان کے زیرِ غور تھے وہ دھرتی کے دھڑرہ جاتے ہیں۔ یا انہوں نے قوم اور ملک کو جو نقصان پہنچایا تھا اس کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا۔ نئے وزیر ہوتے نئے عہد و پیمان ہو رہے ہیں بلند بانگ دعوے کئے جاتے ہیں۔ عوام کے سامنے بڑی بڑی دل خوش کن اسکیمیں پیش کی جاتی ہیں۔ مگر چند ماہ کے بعد سنتے ہیں کہ اس پارٹی کی وزارت ٹوٹ گئی یا اسمبلی ہی ٹوٹ گئی نئے وزراء مقرر ہو گئے نئے گورنر آ گئے۔ نئی پارٹی برسرِ اقتدار آ گئی۔ وغیرہ وغیرہ

غرض اس طرح عزیز عوام بیچارے سالہا سال تک غربت و انجلاس اور کشمکشِ اقتدار کی چکی میں پستے رہتے ہیں وزارتیں ٹوٹی اور بنتی رہتی ہیں لیکن شخصی ذمہ داری کسی پر عائد

نہیں ہوتی۔ سب کے سب آزاد اور بری الذمہ ہیں۔

موجودہ جمہوریت اور وزارت | موجودہ جمہوریت میں اسمبلی کی ممبری یا وزارت کے لئے کوئی معیار مقرر نہیں۔ کوئی وکازدار، زمیندار، کارخانہ دار، جاگیردار اور سرمایہ دار جو اپنے پیسوں سے ووٹ خرید سکے اسمبلی کا ممبر بن سکتا ہے۔

کئی بار مشاہدے میں آیا ہے کہ بسا اوقات اکثر ایسے لوگ بھی اسمبلی کے ممبر بن جاتے ہیں جو سیاسی شعور سے بالکل بے بہرہ ہوتے ہیں۔ بعض تعلیمی لحاظ سے اتنے پست ہوتے ہیں کہ اپنے دستخط ہی بمشکل کر سکتے ہیں۔ بلکہ ان میں اکثر ایسے لوگ آجاتے ہیں جن کے باپ دادے سیاست کی الف ب سے واقف نہیں ہوتے۔ مگر پیٹے کہیں سے کچھ پیسے مار کر ممبرانہ بن گئے یا کچھ انگریزی پڑھنا سیکھ گئے۔ اور بس وزارت کے قابل ہو گئے۔ موجودہ جمہوریت کے اصول کے مطابق ایسے درجنوں افراد خود عوام الناس کی رایوں سے حکمرانی کے لئے منتخب ہو جاتے ہیں۔ یا یوں کہئے کہ ایسے کئی لوگ ملی سے اٹھا کر تخت پر بٹھادئے جاتے ہیں جو حکمرانی کی الف ب سے بھی واقف نہیں ہوتے۔ بس ایسے لوگ اپنے پیسے اور خاندان کے سنگھ خیالات، رشک، حسد، اور کینہ پروری کو ہی لیکر

حکومت کی کرسیوں پر براجمان ہو جاتے ہیں۔ انہیں کیا معامہ کہ
 دوسروں کو فیض پہنچانا کسے کہتے ہیں، سخاوت کیا شے ہے، دیادگی
 کس کو کہتے ہیں۔ یہ اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی بھی کریں گے تو
 پہلے اس کے عوض پر نظر ڈالیں گے کہ اس کا مجھے کیا بدلہ ملے گا۔
 جس سے مطالب ہو۔ یا کوئی اپنا مفاد پوشیدہ ہو اس سے تو
 مدد کریں گے اور جس سے مطالب نہ ہو اسے پاس بھی نہ پھٹکنے
 دیں گے اپنی برادری کے علاوہ باقی تمام قوموں سے عناد
 ہو گا۔ خدمت خلق اور انسانیت کی فلاح و بہبود کی بُو تک
 نہ ہو گی۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ جمہوریت کے حکمرانوں میں
 نفس پرستی، شہوت رانی، کذب پروری اور ذاتی مفاد کے غناہ
 زیادہ ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ کرسیوں اور
 عہدوں کے لئے اکثر لڑا کرتے ہیں یا اپنے مفاد کی خاطر قوم اور
 ملک کو تباہی کے گڑھے میں جھونک دیتے ہیں۔

موجودہ جمہوریت میں حکمرانی کا سب سے بڑا معیار یہ
 ہے کہ کوئی شخص وکالت کا ماہر ہو۔ یا وہ تقریب کر سکتا ہو۔ پس
 ایسے لوگ تو اسمبلی میں پہنچتے ہی وزارت کے عہدوں کو آپس میں
 تقسیم کر لیتے ہیں۔ وہاں اس بات کا کوئی لحاظ نہیں کہ آیا یہ شخص
 جس کو یہ عہدہ دیا جا رہا ہے یا جسے یہ منصب سونپا جا رہا ہے اس
 کا اہل بھی ہے یا نہیں؟ مثلاً ایک وکیل صاحب کو وزیر دفاع

مقرر کیا جاتا ہے اور اس بات کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، کہ ایک سوئین جس نے کبھی میدان جنگ تو اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں۔ راتوں تک چلانے سے واقف نہیں، بھلا یہ وزارتِ دفاع کا کام کیسے انجام دے سکیگا؟ ملک کا دفاع کیونکر کر سکیگا؟ اور وفاقی کاموں میں کیا روح بھر سکے گا؟ اسی طرح اگر ایک جاگیردار، خالص صاحب، یا سردار صاحب کو وزیر صحت مقرر کیا جائے تو وہ ڈاکٹری کے شعبوں کو کیسے ترقی دے سکے گا؟ اور کیا نئی نئی سکیمیں بنا سکے گا؟ یا اگر ایک نواب صاحب کو وزیر تجارت مقرر کیا جائے تو وہ اقتصادی پہلوئی کے لئے کیا خدمت انجام دے سکیگا؟ اگر ایک زمیندار کو وزیر مواصلات مقرر کیا جائے تو وہ مواصلات کے شعبے کو کیا فروغ دے سکیگا؟ یا ایک ایسا شخص جس کا اپنا معیارِ تعلیم اعلیٰ نہ ہو اور تنظیمِ مدارس کی اجماع سے بھی ناواقف ہو، اس کے ساتھ ساتھ تعمیرِ ملت کے بجائے تخریبِ ملت کا ماہر ہو۔ کیا اس کا وزیرِ تعلیم مقرر کیا جانا کسی لحاظ سے شعبہٴ تعلیم کے لئے مفید ہو سکتا ہے؟ مگر افسوس! کہ موجودہ دور میں کابینہ سازی کے لئے کوئی معیار مقرر نہیں ہے جس کی لاکھڑی اس کی جھینس۔ جس پارٹی کی اکثریت ہو اس کی کابینہ یعنی حکومت ہوگی وہی وزارت کی کرسیوں کو آپس میں تقسیم کرے گی اور اس بات کا کوئی لحاظ نہیں رکھا

جائیگا کہ آیا یہ وزیر حضرات ان عہدوں اور منصبوں کے اہل بھی ہیں یا نہیں؟

موجودہ دور کی اسمبلی پارلیمنٹ زیادہ تر ایسے اصحاب پر مشتمل ہوتی ہے جو علم فطرت اور علم شریعت سے نا بلداور اعلیٰ سیاسی شعور اور اعلیٰ اخلاقی اقدار سے خالی ہوتے ہیں۔ یہ سادہ لوح عوام کے وہ ٹولے سے بنائی جاتی ہے اور اسے محض دل خوش کرنے کے لئے جمہوری اسمبلی کا نام دے دیا جاتا ہے۔ تاکہ عوام یہ سمجھتے رہیں کہ حکومت تو ان کی اپنی ہے۔

اگر آپ اسلامی جمہوریت کے اصول کا شعور مطلقاً نہ کریں جس میں تمام فیصلے شوریٰ سے طے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور پھر ان لوگوں کی عقلی، عملی اور اخلاقی حیثیت کی بھی بلوری تفتیش نہ کریں۔ جو نمائندگان قوم کہلاتے ہیں اور جنکے ہاتھ میں قانون ساز اداروں کی باگ ڈور دی جاتی ہے۔ تو ان اداروں کے چلانے والوں کی قلبی بات پر بہت جلد کھل جائے گی اور آپ کو موجودہ قسم کی مغربی پارلیمنٹری نظام کی حقیقت بھی بخوبی معلوم ہو جائے گی۔ آپ کا ضمیر اندر سے خود بخود پکار اٹھیگا کہ موجودہ مغربی جمہوریت اور اس کا پارلیمنٹری نظام قطعاً غلط ہے اس کا اسلامی نظام سے فوراً کاٹنی واسطہ نہیں ہے۔

اسلامی نظام میں عوام کی نمائندگی کا جائز حقدار صرف خلیفہ

ہے۔ وزراء کا عوام کی نمائندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی وزیروں کا عوام کی اسمبلی سے چنے جانے کا کوئی اسلامی حکم موجود ہے۔ تاریخ اسلام اور قرآنی احکام میں کوئی ایسی سند نہیں ملتی کہ جس سے ظاہر ہو کہ اسلامی مملکت میں وزراء عوام کے ووٹوں سے چنے گئے ہوں۔

در اصل وزیر کے معنی ہیں بوجھ ہلکا کرنے والے۔ پس خلیفہ کو اپنی مدد کے لئے ایسے لوگوں کی ایک شوریٰ (یا پارلیمنٹ) بنانے کا حق حاصل ہے جو حکومت کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹا سکے۔ یہ تو ظاہر ہی ہے کہ حکومت کے کاموں میں خلیفہ کا بوجھ وہی لوگ ہلکا کر سکتے ہیں جو حکومت کے کاموں سے واقف ہوں اگر ہم کسی زمیندار، جاگیردار، کارخانہ دار، دکاندار یا دنیا دار (جو عوام کے ٹوٹ اپنی دولت کے زور پر خرید کر اسمبلی تک پہنچا ہو) کو حکومت کے کاموں سے واقف سمجھیں تو یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔

لہذا میرے نزدیک وزارت ان لوگوں کو ملنی چاہیے جو اپنے اپنے شعبوں سے زمین پر زمین ترقی کرتے آتے ہوں۔ مثلاً فوج کے شعبے میں سے وہ لوگ پارلیمنٹ میں لئے جائیں جو فوج کے اعلیٰ اہلکاروں پر رہ چکے ہوں اور یہی لوگ آگے جا کر وزیر دفاع اور وزیر جنگ بھی بنائے جائیں۔ چنانچہ حکومت کے شعبے

کے لئے اعلیٰ قسم کے ڈاکٹر اور سرجن لئے جائیں اور پھر انہی میں سے ایک قابل ترین فرد کو وزیر صحت بنایا جائے۔ تعلیم کے شعبہ کے لئے ایسے لوگ منتخب کئے جائیں جو تعلیم کے ماہر اور تعلیمی امور سے واقف ہونے کے ساتھ ساتھ تعلیم کا عملی تجربہ بھی رکھتے ہوں۔ تعلیمی مسائل کو حل کرنا جانتے ہوں۔ مثلاً محکمہ تعلیم کے ڈائریکٹر یا کسی درسگاہ کے پرنسپل رہے ہوں۔ اسی طرح ہر شعبے کے لئے اسی شعبے سے ہی ایسے قابل ترین افراد پارلیمنٹ میں لئے جائیں جو اپنے اپنے شعبوں میں مہارت رکھتے ہوں اور پھر انہی میں سے وزراء لئے جائیں۔ تاکہ وہ خلیفہ یا صدر مملکت کے لئے صحیح مضمون میں حمد و معاون ثابت ہو سکیں اور چونکہ ہر شعبے کے ممبر اپنے ہی محکمے کے متعلق بحث و تجویز میں حصہ لے سکیں گے اور وہ تجاویز بھی اپنے ہی شعبے کے متعلق پیش کر سکیں گے لہذا وہ جو منصوبے تیار کریں گے وہ یقیناً ٹھوس اور کارآمد ہوں گے اور ملک اور قوم کی ترقی و بہبودی کا باعث ہوں گے ظاہر ہے کہ ایسے منصوبے سنجیدگی سے پیش ہوں گے اور سنجیدگی سے اس پر بحث ہوگی کسی سے جھگڑنے یا منہ پھڑانے کی نوبت ہی نہ آئے گی۔ اور پھر جب یہ تجاویز خلیفہ کے سامنے پیش ہوں گی۔ تو خلیفہ یا امیر جس کو خدا اور رسول کے بعد اسلام نے کلی اختیارات دیئے ہیں اور جو عوام کا واحد نمائندہ ہے وہ دیکھے گا کہ اگر اس

میں قوم کی فلاح و بہبود ہے تو اسے منطور کر لیا جائے گا۔ اور اگر اس کو اس میں کوئی ذاتی مفاد نظر آجائے۔ یا ملک اور قوم کے مفاد کے خلاف کوئی بات نظر آجائے تو بلا روک ٹوک اسے روک دیا جائے گا۔ اس طرح عوام کے حقوق کی پوری رکھوالی بھی ہوگی اور جمہوری طریقے سے ایک تجویز اور سکیم پر پوری طرح سے غور بھی ہو سکے گا۔

موجودہ جمہوریت اور کثرتِ آراء | موجودہ جمہوریت میں اکثریت کی رائے نص

قطعی ہوتی ہے۔ یعنی اگر سوا ایسے لوگ جو دوسروں کی ٹال میں ٹال ملانے والے ہوں۔ انکو ٹھٹھا لگانے والے ان پڑھ ہوں؛ یا ضمیر فروش اور بنڈول ہوں۔ اگر وہ مثالوں سے عقلمندوں، سیاستدانوں، اصحابِ فکر و فراست، اور قوم و ملک کی فلاح و بہبود کے لئے صحیح سوچنے والوں کے خلاف ووٹ دے دیں تو جمہوریت کے اصولوں کے مطابق احمقوں کی جیت ہوگی اور عقلمند و مدبر شکست کھا جاویں گے۔

علامہ اقبالؒ نے بار بار اعلان کیا کہ:-

جمہوریت کا پہلا اور خاص اصول یہ ہے کہ اکثریت اور فقط اکثریت کا حکم غالب رہے گا۔ یہ اصول اس سختی کے ساتھ عمل میں لایا جاتا ہے کہ مثلاً اگر پانچ ہزار رائیں ایک طرف

اور چار ہزار نو سو ستانوے راہیں دوسری طرف ہیں تو پانچ پانچ ہزار راہوں والی پارٹی کو حق حاصل ہوگا کہ دوسری پارٹی کو اپنا محکوم بنائے اور باوجود اس کے مساوات کا دعویٰ بھی ہے۔ غ
چہ دلاورست دزدے کہ کیف چراغ وارد“

قرآن مجید اس کی طرف یوں اشارہ فرماتا ہے:-
 اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخٰلِطٰٓءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلٰٓى بَعْضٍ
 اِلَّا الرِّزْقَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ وَقَوْلِيْلُ مَا هُمْ
 (پ ۱ سورہ ص ص ۲۷)

ترجمہ:- ان کی اکثریت اپنے میں سے بعض کے اوپر ظلم اور
 زیادتی کرتی ہے۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور
 نیک اعمال کئے اور وہ بہت کم ہیں۔“

چونکہ دنیا میں یہ قاعدہ رہا ہے کہ مومنین کفار کے مقابلے
 میں کم ہوتے ہیں یا نیک لوگ بُروں کے مقابلے میں کم تعداد
 میں ہوتے ہیں۔ لہذا قرآن نے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام
 سے صاف فرمادیا۔ بلکہ ان کی وساطت سے ہر داعی حق
 مومن اور ہر قاری کو فرمادیا کہ:-

«وَاِنَّ نَظْعَ اَكْثَرِ مَنْ فِي الْاَرْضِ يَصِلُوْكَ عَنْ
 سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاِنَّ يَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنَّ هُمْ
 اِلَّا يَخْرُصُوْنَ» (پ سورہ الانعام ص ۱۴)

ترجمہ :- اسے رسولؐ ! اگر آپ اکثریت کی اطاعت کریں گے
(یعنی کثرت رائے کو مانیں گے اور اصلیت پر غور نہ کریں گے)
وہ تو آپ کو خدا کی راہ سے گمراہ کر دیں گے وہ لوگ تو
اپنے نطن و قیاس کی پیروی کرتے ہیں اور یہ تو فقط ٹامک،
ٹوٹیاں مارتے ہیں۔

اسی طرح موجودہ اسمبلی کے ممبر بھی جس طرف کو زیادہ
ٹانٹھ اٹھ گئے ہیں اسی کو صحیح سمجھتے ہیں چاہے اس کے نتائج
تباہ کن ہی کیوں نہ ہوں۔ اور وہ اکثریت اپنے مفاد یا اپنے قیاس
ہی کی پیروی کیوں نہ کرتی ہو۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ موجودہ
جمہوریت کا اصول تو یہ ہے کہ اگر دو کے مقابلے میں ایک شخص دو
اور دو چار کہے تو یہ غلط ہو سکتا ہے لیکن اگر پانچ آدمی دو اور
دو پانچ کہیں تو یہ غلط نہیں ہو سکتا کیونکہ اسے جمہوریت
کی سند حاصل ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی مسئلہ کی
صوت کے لئے ہی سند کافی ہے کہ اکثریت اس کے حق میں ہے۔
تو پھر حضرت علیؑ علیہ السلام کو (نعوذ باللہ) خدا کا بیٹا یا خود
خدا ماننے والوں کے مسلک کی ترویج کیوں کی جاتی ہے۔ حالانکہ
وہ اکثریت میں ہیں ؟ -

یہی وہ ہے کہ اسلام نے "وَأَشْرَاهُمْ شُرَئِيهِمْ" اور
"وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَعْمَالِ" کا حکم تو دیا ہے مگر اظہارِ

امیر کو اکثریت کی رائے پر مقدم کر دیا ہے۔ اور مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا ہے کہ خدا اور رسولؐ کے حکم کے بعد تم اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ اور امیر کو ہر مسئلے میں کئی اختیارات عطا کر دیئے ہیں کہ شورشی میں بات پیش کر دینے کے بعد امیر جس بات کو اختیار کرے وہی مقدم ہوگا اور ہر مسلمان پر اسی کی اطاعت لازم ہوگی، چاہے وہ فیصلہ اکثریت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ عوام کے سامنے صرف خلیفہ یا امیر ہی جواب دہ ہوتا ہے لہذا اسے لازماً وہ بات اختیار کرنی ہوگی جس میں عوام کا مفاد ہوگا۔

موجودہ جمہوریت اور انتخاب | موجودہ جمہوریت کے اصول کے مطابق ہر

بالغ کو رائے دینے اور ہر شخص کو اپنا ووٹ آزادانہ طور پر استعمال کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جہاں تک آزاد اقوام کے انتخاب اور ووٹ دینے کا تعلق ہے۔ وہاں تک یہ اصول عوام کی مفاد کے لئے بہت اچھا اور اسلام کے اصول کے عین مطابق ہے۔ لیکن یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جہاں غلامانہ ذہنیت اور سرمایہ دارانہ نظام کا تسلط ہو، وہاں ایسے اصول انتخاب سے ناچاند فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ مغربی جمہوری دور کے گزشتہ انتخابات میں بار بار تجربہ اور مشاہدہ یہ دیکھا گیا ہے کہ تمام کارخانوں اور پبلک اداروں میں ملازموں،

مزدوروں، اور محنت کشوں پر اثر ڈالا جاتا ہے کہ وہ اپنے ووٹ اپنے مالکوں کی مرضی کے لئے استعمال کریں۔ آج کسی نوکر کو یہ حیرت نہیں کہ وہ اپنا ووٹ اپنے مالک کی مرضی کے خلاف استعمال کر سکے، کسی مزارع کو یہ طاقت نہیں کہ وہ زمیندار یا جاگیردار صاحب کی مرضی کے خلاف ووٹ دے سکے اور نہ ہی کسی غریب میں یہ بہت ہے، کہ وہ سردار، نواب یا اپنے علاقے کے کسی سرمایہ دار کے خلاف اپنا ووٹ استعمال کر سکے، چاہے وہ زانی، شرابی، فاسق، فاجر، اور نااہل و نابکار ہی کیوں نہ ہو۔

آج ہم دیکھتے ہیں کہ کارخانہ دار، زمیندار، جاگیردار، سرمایہ دار، خاندان، سردار، صاحبان اور نواب صاحبان، اپنے اپنے نوکروں، مزدوروں، محنت کشوں، اور غریبوں کا ووٹ ان کی آنکھوں کے سامنے اپنی مرضی کے مطابق ایک دوسرے پر فروخت کرتے اور سودا بانڈیاں کرتے ہیں اور ہر جائزہ دنا جائزہ طریقہ سے غریبوں کا ووٹ حاصل کر کے برسر اقتدار آجاتے ہیں۔ اور بس کا نتیجہ آج دنیا کے سامنے ہے کہ غریب اور متوسط درجے کے لوگ نو علمی، اخلاقی اور سیاسی صلاحیت اور اہلیت رکھنے کے باوجود قوم کی نمائندگی سے محروم ہیں۔ لیکن سرمایہ دار زانی، شرابی، فاسق، فاجر، نااہل و نابکار ہونے کے باوجود برسر اقتدار ہے۔

اس میں شک نہیں کہ آج ہم بھی اپنے آپ کو آزاد اقوام میں شمار کرتے ہیں۔ لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ ہم میں سو سالہ غلامی کا اثر اور سرمایہ دارانہ نظام کا تسلط ابھی تک باقی ہے۔ ہمارے مزدور، محنت کش اور غریب عوام میں ابھی تک وہ اخلاقی بھارت پیدا نہیں ہو سکی ہے۔ کہ وہ اپنے ووٹ کو اپنی مرضی کے مطابق آزادانہ طور پر استعمال کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم گذشتہ دس سال میں بھی صالح قیادت کو برسرِ اقتدار نہ لاسکتے ہیں۔ اور نہ ہی خود عرض، نفس پرست، شہوت زدہ، زانی، بشرابی، فاسق، فاجر، مفاد پرست اور گری کی خاطر قوم اور ملک کو غیروں کے ہاتھ فروخت کر دینے والے غدار لوگوں سے نجات حاصل کر سکے ہیں۔

آج ہم یہ کہتے کہ ہماری حکومت عوامی حکومت ہے، ہماری اسمبلی قومی اسمبلی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ ہماری اسمبلیوں میں غریبوں کے نمائندے موجود ہیں اور نہ ہی ہماری پارلیمنٹ میں کوئی غریب شخص غریبوں کے مفاد کے کسی عہدے پر فائز ہے، اور کمال عیاری تو یہ ہے کہ ہر نمائندہ اپنے آپ کو عوام کا نمائندہ تصور کرتا ہے چاہے وہ سیاسی مکاری، غنڈہ گردی اور روپے پیسے کے بل بوتے پر غریبوں کا ووٹ خرید خرید کر ہی تمپر کیوں نہ بن گیا ہو۔ یہ تو عرض کیا جا ہی چکا ہے کہ ہمارے انتخابات میں علمی، اخلاقی

اور سیاسی صلاحیت تو کوئی معیار ہی نہیں۔ نیز ہمارے ہاں علم سے مراد ایم اے، بی اے، ایف اے یا میٹرک تک تعلیم ہے یعنی انگریزی کمال چال سے واقف ہونا علم ہے اور بس یہی وجہ ہے کہ ہماری اسمبلی میں جو لوگ وکالت کے ماہر ہوں یا ایم اے بنائے ہوں وہ وزارت کے ہر شعبے کے لئے موزوں سمجھے جاتے ہیں۔ اور اس بات کا کوئی لحاظ نہیں، کہ وزارت صحت کے لئے ڈاکٹری تعلیم وزارت دفاع کے لئے فوجی تعلیم بھی ضروری ہے اور اسی طرح ہر محکمے کے لئے اس شعبے کے ماہرین کی ضرورت ہے۔

سیاسی شعور۔ آج کل کی اصطلاح میں سیاست سے مراد، جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، دغا بازی (جسے سیاسی قلابازی بھی کہا جاتا ہے) میں مہارت حاصل کرنا ہے۔ موجودہ سیاست میں تو قومی خدمت، قوم کی فلاح و بہبود کی صلاحیت، ملک و ملت اور دین سے محبت، اخوت و مساوات کا جذبہ رکھنے کی چنداں ضرورت باقی نہیں رہی۔ جو لوگ سیاسی چالوں یعنی غنڈہ گردی، دھوکہ، فریب، دغا بازی اور عیاری سے سیاسی طور پر برسر اقتدار آجائیں۔ بس وہ سیاست دان سمجھے جاتے ہیں۔

اخلاقی معیار:- اخلاق کے تو کیا کہتے۔ جو لوگ خدا اور رسول کے نافرمان ہوں۔ جو نوجوان دوشیزاؤں کو اپنے ہاں ملازم رکھ سکیں، اور پھر انہیں بڑے بڑے لوگوں کی خدمت

میں پیش کر سکیں۔ جو کاتھولک پارٹیاں دے سکیں۔ جو کلیوں اور
 نارنگ گھروں میں اپنی بہو، بیٹیوں اور بیویوں کو لے جا سکیں۔ بس
 وہی لوگ عزت و حرمت کے مالک ہیں۔ انہی کا سونا ہے انہی کی
 چاندی ہے۔ وہی بڑی بڑی الاٹمنٹوں، کارخانوں اور جاگیروں
 کے مالک ہیں۔ وہی بڑے بڑے عہدوں پر فائز کئے جا سکتے ہیں
 اور اگر برسر اقتدار طبقہ میں اتفاق سے کھٹی فرد ایسا پیدا ہو جائے
 جو ان تمام بد معاشیوں کا مخالف خدا اور رسول کا فرمانبردار، قوم
 اور ملک کا وفادار، سچائی اور صداقت کا پرستار اور متابع
 اخلاق کا مالک ہو تو اس کا حشر یہ ہوتا ہے کہ باوجود تمام اصلاحی
 کے بیک بینی و دوگوش فطرت کے منصب سے پہلے کئے
 جانے پر مجبور کیا جاویگا۔

میں یہ نہیں کہتا کہ یہ قصور برسر اقتدار طبقے کا ہے۔ بلکہ میرے
 نزدیک یہ قصور اول تو ہمارے غلط طریقہ انتخاب کا ہے۔ کہ
 جس میں کوئی علمی، اخلاقی، اور سیاسی معیار مقرر نہیں۔ اور دوم
 ہمارے گوام کا ہے، کہ جو چند لوگوں کی خاطر اپنے ووٹ غیر صالح
 لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ جب ہم اپنے ووٹ کو صحیح طریقہ پر

جیسا کہ پوری جمہوری سابق وزیر اعظم پاکستان کو وزارت عظمیٰ سے
 مستعفی ہونے پر مجبور کیا گیا۔

استعمال ہی نہیں کرتے۔ جب ہم ووٹ دینے وقت علمی، اخلاقی، اور سیاسی صلاحیت کا کوئی لحاظ ہی نہیں رکھتے تو غلط لوگوں کا ہمارے اچھے حکمران بن جانا بھی اٹل ہے۔ اسلام نے ہمیں اپنے ووٹ کو غلط استعمال سے روکنے کی جو تعلیم دی ہے۔ شہادتِ حسین علیہ السلام (فداء ابی دہمی و نفسی والی و ملی) اس کا عملی نمونہ ہے۔ انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے جان دے دی مگر غلط آدمی کی بیعت نہیں کی۔

حقیقت یہ ہے کہ انتخاب کے بارے میں حضرت حسین علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کا عمل ہمارے لئے اسوہ حسنہ ہے۔ ان کے عمل سے ووٹ دینے والوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ ووٹ دیتے وقت ان کا اور ان کے ساتھیوں کا یہ گمراہ اپنے سامنے رکھو! کہ

سر واد تداو دست و دست یزید

حقی کہ بنائے لاریہ ہست حسین

شہادتِ حسین علیہ السلام کا لب لباب یہی ہے کہ نہ صرف دس لاکھ دینار سالانہ و وظیفے کی پیشکش ٹھکرائی جاتی ہے۔ بلکہ اپنی جان اور اپنے ننھے ننھے اور معصوم بچوں تک کی قربانی محض اس لئے دی جاتی ہے کہ اگر زانی، شرابی، فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تو آئندہ آئے واپی انسانوں کے لئے بیعت کر تے وقت

(یعنی ووٹ دیتے وقت) اسلام کا بتلایا ہوا معیار باقی نہ رہ سکے گا۔ اور یہی مقصد تھا جس کو حسین علیہ السلام نے اپنے آخری خطبے میں واضح فرمایا ہے کہ: "یزید کی بیعت تو ناممکن ہے۔ میں نے مسلمانوں کے لئے صبر و استقلال، استقامت و ایثار اور خوداری کی بنیاد رکھ دی ہے۔ اور میں تمہیں اعلان یہ کہتا ہوں کہ تمہاری یہ توقعات پوری نہ ہو سکیں گی اور دنیا بہت جلد تمہیں اپنا گمراہی کا گھاؤ دے گی۔ خدا اس دن کے لئے مجھے زندہ نہ رکھے کہ میں چند روزہ زندگی کی خاطر ایک فاسق فاجر کی بیعت کر لوں اور بنو فاطمہ کے دامن پر سیاہ داغ لگا دوں خداوند قدوس کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایک باضمیر انسان بنایا۔ مجھے خطرہ تھا کہ میرا ضمیر کہیں میرے مقصود بچوں کی محبت اور پدری شفقت کی بناء پر دھوکہ نہ دے دے۔ لیکن یہ اس پاک ماں کے پاک دودھ کا اثر تھا کہ جھوٹی توقعات اور فانی شہوات حقیقت کے سامنے مغلوب ہو گئیں اور اب میں خداوند تعالیٰ کے حضور میں سرخروئی کے ساتھ جہاد ہوں۔"

(از حسین ابن علیؑ)

بعض روایات سے ثابت ہے کہ حسین علیہ السلام کو دس لاکھ دینار سالانہ وظیفہ کی پیشکش بھی کی گئی تھی کہ اگر وہ یزید کی بیعت کر لیں تو انہیں یہ وظیفہ دیا جائے گا۔ (افغانی)

لیکن انہوں نے آج مسلمانوں نے حضرت حسین علیہ السلام کی اصل تعلیم کو بھلا دیا ہے وہ محرم الحرام کے دس دنوں میں ماتم تو خوب کہتے ہیں، مگر وہ دیکھ دیتے وقت حسین علیہ السلام کی اتنی عظیم الشان قربانی کو بھلا دیتے ہیں۔ کیا ان ماتم کرنے والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ حسین علیہ السلام جیسے جمیل القند انہوں نے اتنی عظیم الشان قربانی محض اس لئے دی تھی کہ ان کی شہادت کے بعد لوگ بیٹھ کر ان کی رثیہ خوانی کرتے رہیں؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حسین علیہ السلام کی قربانی کا مقصد یہ تھا کہ ان کے پیچھے ان کا ماتم کیا جائے یا ان کے پیچھے رویا پیٹا جائے تو میرے نزدیک وہ بہت بڑی غلطی، عین پٹا ہوا ہے۔ ماتم کرنے سے تو شہادت حسین کا صرف ایک ہی پہلو دنیا کے سامنے عیاں ہوگا اور وہ یہ کہ حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی مظلوم تھے اور یریدی لشکر نے ان پر بہت بڑا ظلم کیا۔

ورائنہ تذکرہ حسین کی بجائے ماتم حسین کا رواج پا جانا ہی شہادت حسین کے اصل مقصد پر پردہ پڑ جانے کا موجب ہے۔ جب محرم کے دس دنوں میں حسین علیہ السلام کی شہادت کے متعلق مجالس منعقد کی جاتی ہیں تو لوگ بحق و سبحان ان مجالس میں حنہ لیتے ہیں، مگر وہاں ان کو اس کے سوا کچھ نہیں ملتا کہ حسین علیہ السلام اور ان کے (بانی حاشیہ ص ۲۸۹ پر)

ساختیوں پر کون کون سے منظم ڈھائے گئے اور کس طرح سے ان کو بھوکا پیاسا رکھا گیا اور ان کے ننھے ننھے اور معصوم بچوں کو کس طرح تیروں کا نشانہ بنایا گیا۔ یا شہیدان کو بلا کی لاشوں کو گھوٹوں کے ٹاپوں سے کس ظلم و استبداد سے روندنا گیا۔ یا عصمت و پردہ دار بیبیوں کا جلوس کس بے دردی اور رسوائی سے نکالا گیا۔ جگر گزشتہ رسولی کا سر مبارک کس طرح نیروں پر اچھالا گیا۔ اسی طرح کے تھے خاص انداز میں پورے درو کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں۔ جس کا فطری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ زار و قطار روتے ہیں۔ سر اوپر سینے پٹتے ہیں دادیلا مچاتے ہیں، مرد، عورتیں اور بچے سب کے سب ماتم کرتے ہیں غم و غم سے گریبان بھاڑتے ہیں اپنے آپ کو زنجیروں سے لہو لہان کر دیتے ہیں اور بس۔

اور اسی طرح سے ہنوا تر دس دن اور رات تمام لوگوں پر غم و غم کا عالم چھایا ہوا ہوتا ہے۔ مگر اس حقیقت کی طرف کوئی نہیں جاتا کہ آخر یہ شہادت کیوں وجود میں آئی۔ اس کی اصل عرض و غایت کیا تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض تاریخ دان یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ کبھی جب حضرت حسین علیہ السلام نے یزید کی حکومت کے خلاف خروج اس لئے کیا تھا کہ ان کو حکومت مل جائے اور اسی لئے تو وہ کوفہ والوں کے پاس بیعت لینے جا رہے تھے تو یزید کو ایک بادشاہ کی حیثیت سے ان کی مدافعت تو کرنی ہی چاہیے تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب ایک بادشاہ

کے خلاف کوئی شخص ایسی حرکت کرے کہ اس کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لئے لوگوں سے اپنے حق میں بیعت لینا شروع کر دے تو اس بادشاہ کو اس شخص کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کیوں نہ کرنی چاہیے؟ خود حضرت علی علیہ السلام کے خلاف جب حضرت زبیر و حضرت طلحہ و حضرت ابی بنی خالد رضی اللہ عنہم نے خروج کیا تھا تو کیا حضرت علی علیہ السلام نے ان سے جہل کے میدان میں جنگ نہ کی تھی؟ اور پھر جب امیر معاویہ نے اپنے لئے بیعت لینا شروع کی تو کیا حضرت علی علیہ السلام نے ان کے خلاف ظلم جہاد بجا نہ کر دیا تھا؟ گو حضرت علی علیہ السلام اور یزید کی شخصیتوں میں عرش اہد فرش کا سا فرق ہے۔ لیکن اس سے بھی تو انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یزید بھی مسلمانوں کا امیر حکمران تھا پھر آخر بات یہیں آجاتی ہے کہ واقعی یزید کو جگہ گزشتہ رسول اور اہل بیعت اظہار پر اتنا ظلم نہ کرنا چاہیے تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہہ کر یزید کی بیعت بھی ثابت کرتے ہیں کہ یزید نے تو حسینؑ کو شہید کر لیا یا ان پر اتنے مظالم ڈھائے کہ حکم نہیں دیا تھا۔ یہ تو ابن زیاد اور شمر وغیرہ ظالم تھے جنہوں نے ظلم کی حد کر دی تھی وغیرہ وغیرہ۔

آخر یہ سوالات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اسی لئے نا کہ لوگ جب تاریخ پڑھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ماتم کی ابتداء تو ابو مسلم خراسانی سے ہوتی ہے جو کھامیوں کے ایمان پر خراسان گیا۔ اور وہاں منابوہم (باقی حاشیہ ص ۲۹۰ پر)

گنہگار کا جلوس نکال نکال کر ڈرہوائی انداز میں خراسان کے لوگوں کو شہادت
 حسین کے واقعات سناتا رہا۔ اور اس طرح سے خراسان کے لوگوں میں بنو امیہ
 کی حکومت کے خلاف نفرت بھرتا گیا۔ جب یہ طریقہ ماتم خراسانیوں
 میں مقبول ہوا اور پھر پھیلنے پھیلنے ایران و عراق تک پہنچا اور جب
 ایران والوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تو عوام میں بنو امیہ کی حکومت
 کے خلاف نفرت کا ایک عظیم جذبہ بھر گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عباسیوں نے
 ماتم کے ان جذبات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حرم اہل بیت کا لہر بلند
 کیا اور بنو امیہ کی حکومت کے خلاف انقلاب برپا کر کے ان کی حکومت
 ختم کرنے کا ارادہ کر رکھا۔ گو عباسیوں نے بھی اپنے عہد حکومت میں بنو فاطمہ
 کی عزت و احترام نہیں ڈھائے مگر محرم کے دس دنوں میں سپاہ لباس سے ملبوس
 ہو کر حسین علیہ السلام کا ماتم خوب مناتے رہے۔ حالانکہ مقصد ان کا بھی صرف
 یہی تھا کہ عوام کو ماتم حسین میں مبتلا کر کے شہادت حسین کے اصل مقصد
 سے بے خبر رکھا جائے۔ تاکہ ہماری مطلق العنان حکومت اور خود مختار
 حکومت میں کوئی مخالفت نہ آسکے یا ہمیں اپنا دیبید خود مقرر کرنے سے
 کوئی باز نہ رکھ سکے تاکہ اسی طرح حکومت پشت در پشت تک ہمارے
 تمام دشمنوں میں جلتی جائے۔

عزیز صاحب وہ ماتم کی اصل تاریخ سے واقف ہو جاتے ہیں اور
 ان کی یہ یقینیت آشکار ہو جاتی ہے کہ یہ شخص ایک مسیحا کی طرح تھا جو عباسیوں
 کی طرف سے ٹھیکہ لگایا تھا۔ پھر جب وہ قرآن مجید میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ:-
 (بانی نبیہ و رسولہ ہیں)

« وَ اَوْ تَحْسَبَنَّ الذِّنِّیْنَ قَتَلُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اَمْوَالَهُمْ
 بَلْ اَحْیَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُوْنَ ۝ فَرِحْتُمْ بِمَا اَلَمْتُمْ
 اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ لَا یَسْتَبِشِرُوْنَ بِالذِّنِّیْنَ لَمَّا
 یَلْحَقُوْا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ لَا اَلْخَوْفُ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ
 یَخْشَوْنَ ۝ یَسْتَبِشِرُوْنَ بِبِعْثَةِ مَتِّ اللّٰهِ وَفَضْلِ
 اَنْتَ اللّٰهُ لَا یُضِیْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِیْنَ ۝ (پہ ال عمران ع ۱۷۴)

ترجمہ :- ” اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کئے گئے ان پر
 مردوں کا گمان نہ کرنا۔ یا ان کو مردوں میں شمار نہ کرنا (یعنی مردوں
 کی طرح ان کا ماتم نہ کرنا) بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے قریب
 میں انہیں رزق بھی ملتا ہے۔ وہ خوش ہیں اس لیے۔ سے جو ان کو اللہ تعالیٰ
 نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ ان کی یہ شہادت (یعنی جو آپ اپنی
 جان تک کو قربان کر دینا) ایثار ہے ان لوگوں کے لئے جہان کے پاس
 ابھی تک نہیں پہنچے اور ان سے بھیچے رہ گئے ہیں (یعنی وہ ان کو خوشخبری
 دیتے ہیں) کہ اگر آپ بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والا نہیں اور نہ وہ منہموم
 ہوں گے اور وہ خوشخبری دیتے ہیں اس نعمت اور فضلِ نوراوندی کی (جو
 ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہے) اور اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ
 اہل ایمان کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔“

چنانچہ وہ اس نتیجہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ واقعی جگر گوشہ رسول
 اور اہل بیعتِ اطہار پر تو ناراوا منہموم نہ ہوا ہے۔ مگر اب
 (باقی حاشیہ صفحہ ۲۹۲ پر)

حقیقت یہ ہے کہ امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے
 یزید کے لئے بیعت لینا شروع کر دی تھی۔ یہ بات اسلامی انقلاب
 کے اصول کے بالکل خلاف تھی اور اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا کہ وہ
 ملوکیت یا باغیانہ دیکر وہ قبضہ و کسرت میں کو ختم کرنے
 کے لئے انقلاب اسلام پر پا کیا گیا تھا خود مسلمانوں میں اسلامی
 ملوکیت کے نام سے آجاتی۔ چنانچہ تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ
 پہلی صدی ہجری میں ہی سوسائٹی کے ہر طبقے میں حتیٰ کہ ملوکیت
 پرست علماء کی بڑی جماعت میں بھی خاندانی حکومت اور خلیفہ کو اپنی
 زندگی میں اپنے ولی عہد کے مقرر کرنے کا حق اس حد تک چڑھ چکا
 تھا کہ عمر بن عبدالعزیز اور مامون الرشید جیسے خلفاء نے اس رسم کو بدلانا
 بھی چاہا تو ان کو بڑی طرح ناگامی ہوئی۔ تاریخ انکار و سیاسیات کا
 مصنف اپنی کتاب کے مقدمہ میں لکھتا ہے کہ «ملوکیت کی یہ بنیادی
 رسم قائم ہوتے ہی اس کے تمام لوازمات و خصوصیات اسلام

(تفسیر حاشیہ ۲۹۲)

جیکہ نہ یزید باقی ہے نہ بنو امیہ کی حکومت۔ تو اس ماتم و داویہ
 سے کیا فائدہ ؟ اب تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم شہادتِ حسینؑ سے
 کوئی سبق حاصل کر لیں اور قوم کو اس حقیقت سے آگاہ کر لیں کہ
 حسین علیہ السلام کی قربانی کا اصل مقصد کیا تھا۔

میں داخل ہو گئے اور میں بنیاد کو امیر معاویہ نے اپنے ہاتھوں سے
 پھر دستہ قائم کیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس پر ملوکیت کی
 اتنی بڑی عمارت کھڑی ہو گئی کہ اس نے اسلام کے پورے نظام
 کو درہم برہم کر دیا۔ اور اس کا سب سے پہلا نتیجہ یہ ہوا کہ عوام اور
 خلیفہ میں براہ راست جو رابطہ قائم تھا ختم ہو گیا۔ خلیفہ نے خود
 کو بادشاہ اور حاکم اعلیٰ اور عوام کو اپنی رعایا اور محکوم سمجھنا
 شروع کر دیا۔ امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں ضعیف العمری کا
 عذر کر کے عوام سے جو کو ممتاز کر کے تخت پر بیٹھنا شروع کیا تھا۔
 اور دارالخلافت میں اپنی ڈیوڑھی پر حاجب مقرر کئے تھے لیکن
 رفتہ رفتہ یہی نسبت مفید تخت شاہی بن گیا۔ جس پر بیٹھنے
 ہوئے بادشاہ کی زیارت زمین بوسی اور اس کے لئے سجدہ ^{مذہبی}
 عین سعادت سمجھی جانے لگی۔ خلیفہ تک عوام بلکہ عوام کا پہنچنا
 ناممکن ہو گیا۔ خلیفہ کا دربار قیصر و کسریٰ کے درباروں سے
 پڑھ گیا۔ خلفاء کے رہنے کے عمارت اور عمارتیں بلکہ ان کے
 دفن ہونے کے مقبرے اور قبرستان تک عجائب روزگار بن گئے۔
 خلفاء کے ساتھ سلاطین، وزراء اور امراء کی عیش پسندیاں اور
 عشرت پسندیاں بھی کم نہ تھیں۔ ان سب کے مہلات اور حرم
 سراکنیزوں اور غلاموں سے پڑ رہتے گئے اور اس طرح سوادنی
 کا بڑا حصہ جو خود کو قومی ذمہ داریوں سے بھریا اور حکومت کو

خلیفہ کی بلک سمجھ چکا تھا۔ اب صرف ان کی تفریحات کے سامان
 مہیا کرنے میں مصروف ہو گیا۔۔۔۔۔ خلیفہ اور سلطان کا حکم بجائے
 الٰہی قانون کے سمجھا جانے لگا۔ سلطان کی زبان سے نکلا ہوا ہر
 لفظ قانون اور اس کے حکم کی اطاعت خدا کی اطاعت کے مرادوں
 ہو گئی، بظاہر قرآنی احکام جاری تھے۔ لیکن چونکہ فقہاء کی بطوری
 اکثریت ملکیت کے استبداد سے مرعوب ہو کر اور کچھ مراعات
 مشروری سے پاہ زنجیر ہو کر سلطانی حقوق کی محافظ ہو چکی تھی
 اس لئے ایسے تمام قوانین کی تاویلیں گھڑی گئیں جن سے ملکیت
 کے نظام بہ زور پڑتی تھی۔ جن علماء حق اور داعیان اسلام نے
 صدائے حق بلند کی، ان حکمرانوں نے انہی علماء کے فتاویٰ کی مدد سے
 ان پر مظالم و مہائب کے وہ پہاڑ توڑے کہ عوام بھی لہز اٹھے، سعید
 بن جبیر، ابن ابی ذائب، اور امام احمد بن حنبل سے لے کر امام ابن
 تیمیہ، مجدد الف ثانی، اور شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہم کے زمانہ تک
 علماء حق اس طرح برابر ملکیت و ملائیت کی شناس کا شکار بنے رہے
 غرض حکومت و خلافت کو اپنے خاندان اور نسل میں محفوظ رکھنے کی
 خاطر تھرپیا ہر خاندان نے ہر ملک میں دوسرے مسلم افراد کو جو کسی
 طرح بھی تخت و تاج کے لئے خطرہ بن سکتے تھے، جس قدر خون بہایا
 ہے وہ منہاسم تاریخ کا نہایت الم ناک باب ہے۔ واقعہ کربلا سے
 لے کر سقوط خلافت تک جس قدر مثالیں بھی ظلم و استبداد کی مسلم

تاریخ میں ملتی ہیں وہ کم و بیش تمام ہی حکومت یا خلافت کو اپنے
خاندان یا نسل میں محفوظ رکھنے کی غرض سے والی تھیں۔

(تاریخ انکار و سیاست اسلامی)

غرض یہ ہے کہ حسین علیہ السلام کو نیرید کی بیعت کہہ لینے میں بوجہ
خطرہ و سبب تھا وہ یہ تھا کہ اگر نیرید کو ولیہ ہر ہر مقرر کرنے کا اصول
تسلیم کر لیا جائے تو نہ صرف خلافت ہی ملوکیت میں تبدیل ہو جائے
گی بلکہ حکومت کو ایک خاندان یا نسل میں محفوظ رکھنے کی رسم کو بھی
اسلام ہی کا جزو تصور کیا جائے گا۔ اور اگر نیرید جیسے فاسق و فاجر
شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا اصول تسلیم کر لیا جائے تو صالح
قیادت کو ہر اقتدار لانے کے لئے اسلام کا کوئی معیار باقی نہ رہ
سکے گا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے نیریدی لشکر سے فرمایا کہ «خدا اس
ان کیلئے مجھے زندہ نہ رکھے کہ میں چند روزہ زندگی کی خاطر ایک فاسق
و فاجر کی بیعت کر لوں اور بنو فاطمہ کے دامن پر سیاہ وارخ لگا
وں»

غرض شہادت حسین کا لب لباب یہ ہے کہ بیعت کرتے
وقت (یعنی ووٹ دینے وقت) حکومت کی کرسی کے لئے اپنا نمائندہ
پہنچنے وقت زانی، فاسق، فاجر اور نااہل شخص کی مکارانہ چالوں
میں نہ آئے ہوتے حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلا جائے۔
شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ

عظم شہید ہیں رونا ثواب ہے بیشک
مگر شہید کا کردار کیوں نہ اپنائیں
بچے حسین کے ماتم پر اعتراض نہیں!
اگر حسین کے عاشق حسین بن جائیں

لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج حسین بننا تو درکنار
حسین کا کوئی صحیح عاشق بھی نہیں ملتا۔ میرا ایمان ہے کہ اگر حسین
کا کوئی ایک بھی سر پھرا عاشق یا متوالا ہوتا۔ تو یزیدیت کے پرچے
اڑا کر رکھ دیتا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ آج تو حسین علیہ السلام کی شہادت
کے اصل مقصد کو بیان کرنے والا بھی نہیں ہے۔ مگر نہ کیا وجہ ہے
کہ حسین علیہ السلام کا ماتم کرنے والے تو کروڑوں ہیں مگر افسوس
کہ ان حجاب حسین کی موجودگی میں یزیدیت کا بول بالا ہے آج
چاروں طرف یزیدیت ہی یزیدیت پھیلی ہوئی ہے، گھر گھر میں یزیدیت
کا پرچار ہے آج ہرزائی، مٹرائی، فاسق، فاجر حکمران یزیدیت سے کٹی
گنا بڑھ چکا ہے۔ مگر فدایان حسین اور عاشقان حسین میں کوئی ایسا
فرد نہیں جو ان یزیدی طاقتوں کے خلاف ایک آواز بھی بلند کر سکے۔

اگ ہے بولا اور ایم ہے کرو ہے

کیا کسی کو بھر کسی کا امتحان مقصود ہے

دراصل یہ ہمارے دو لوگوں کے غلط استعمال کا ہی نتیجہ ہے کہ

آج ہم پر غلط لوگ حکمران ہیں جو اپنے مفاد کی خاطر ایک دوسرے سے

برسر پیکر ہیں یہ اٹے دن ہماری وزارتوں میں تبدیلیاں، ہماری
 اسمبلیوں میں ڈنگا فساد، ہمارے ہی ووٹوں کا اصل نتیجہ ہے۔
 ” ہی اعمالکم تزدون علیکم “ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کا ارشاد عالی ہے کہ یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو تم پر چڑھائے جا رہے
 ہیں۔

” شامتِ اعمال ما صورتِ نادر گرفت “

آج ہمارے ہی حاکم ہمارے لٹے غدا بابتے ہوئے ہیں یہ کیوں؟
 اس لئے کہ ہم نے ووٹ دیتے وقت اس بات کا خیال نہ رکھا تھا کہ
 آیا جس شخص کو ہم ووٹ دے رہے ہیں وہ کتنی اخلاقی، مذہبی اور
 سیاسی اعتبار سے کتنی استعداد کا مالک ہے ہمارے پاس علماء
 کا کوئی معیار نہ تھا۔ لہذا جیسے نمائندے ہم نے بھیجے تھے ویسے ہی حکمران
 بن گئے۔

اس میں شک نہیں کہ ہماری اسمبلیوں اور وزارتوں میں کچھ
 مفید لوگ بھی ہیں مگر وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں اور ان پچھلوں کی
 کوئی بات نہیں سنی جاتی لہذا جیسے تک تمام مسلمان ووٹ دیتے وقت
 یا لپٹا نمائندہ منتخب کرتے وقت حسین علیہ السلام کے سرو کو سامنے
 رکھ کر ہرزانی، شرابی، ذہنی، ناچم، خود غرض، منافق پرست اور نااہل
 نابکار سے حسین علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے صاف انکار نہ کر دیا
 اور اپنے ووٹ کو قوم کی امانت سمجھ کر اپنی جان اور مال سے عزیز نہ

رکھیگا۔ اور اسے صحیح طور پر استعمال کرنے میں "اِنْخَافُونَ
لِقَوْمِهِمْ" یعنی کسی ملامت کی پرواہ نہ کرے گا۔ تب تک جمالیہ قیادت
کا بے سرائندارہ آنا محال بلکہ ناممکن ہے۔

غرض یہ ہے کہ موجودہ جمہوریت نے ایک طرف تو پھر کس و ناکس
کو ووٹ دینے کا اختیار دے کر پڑے پڑے زمینداروں، جاگیرداروں
کارخانہ داروں، سرکاری داروں، نوادروں اور سرداروں کو یہ موقع دے دیا
ہے کہ وہ غریبوں، مزدوروں، محنت کشوں کے ووٹ خرید کر پھر
بے سرائندارہ آسکیں، اور دوسری طرف انتخابات میں کھڑے ہونے
والے لوگوں کے لئے غلی، اخلاقی اور سیاسی معیار نہ رکھ کر پھر
شرابی، فاسق، فاجر، مفاد پرست، نفس پرست، باہ پرست اور خود غرض
کو یہ موقع دے دیا ہے کہ وہ الیکشن میں کھڑا ہو کر سادہ لوح عوام کا
ووٹ پھر مکاری، عیاری، اور سیاسی، چالبازی سے حاصل کر کے قوم
کو ذلتی اور اخلاقی طور پر پھر ضمیر فروش بنا کر ذلیل کر دے اور ایک ناپاک
قیادت کے عذاب میں بھی مبتلا کر دے۔

کئی افراد کا ایک وقت انتخاب لڑنے کا طریقہ غلط ہے

اندیشہ ری بات جو موجودہ جمہوریت کے اصول انتخابات میں غلط
ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر وہ علاقہ جس سے ایک ہی نمائندہ منتخب
ہونا مقصود ہو کئی کئی افراد کو کھڑے ہونے کی اجازت

دی جاتی ہے۔ چنانچہ جب کبھی بھی ایک خلاقہ سے کئی کئی افراد قسمت
 اڑھائی کے ٹٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ان حضرات نے اپنے مد مقابل کو
 ڈیل و رسوا کرنے اور اپنے آپ کو مقبول عام بنانے کے ٹٹے وہ
 وہ حمہ کیتس کی ہیں اور اخلاق و شرافت کا دیوالیہ کچھ اس کمینگی سے
 نکالا ہے کہ دنیا کے مہذب و سنجیدہ لوگ حیران و ششدر رہ گئے ہیں
 اخبارات، رسالے، پمفلٹ، اشتہارات، پوسٹر اور بیڈیل کے
 ذریعے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے
 باپ دادوں تک کی غلط کامیاں اور سیاہ کاریاں آشکارا کی جاتی
 ہیں، بہتان و افترا باندھے جاتے ہیں۔ اخبارات میں کارٹون دے
 دے کر ایک دوسرے کو رسوا کیا جاتا ہے۔ علیحدہ علیحدہ گروہ
 اور پارٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ منہ پر فروش، بد معاش اور غنڈے لڑکے
 کو خرید دیا جاتا ہے۔ توہین آمیز و مردہ باد کے نعرے ایک دوسرے
 کے خلاف لگائے جاتے ہیں۔ ایک دوسرے پر پتھر اور کھینے اور
 لڑائی جھگڑے تک نسبتاً بڑھتی جاتی ہے اور بسا اوقات تو انتخابات
 کی یہ چند روزہ مخالفت ابھی دشمنی، بدی، اور ناراضگی میں تبدیل
 ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح سے ملت اسلامیہ کے اندر سے آگاہی
 و اتحاد، اخوت و مساوات اور کھیتی کو ختم کر کے مسلمانوں کو نسلی، لسانی
 اور علاقائی تعصبات میں گرفتار کر دیا جاتا ہے۔

موجود اصول انتخاب کے مطابق کوئی نمائندہ
اکثریت کا نمائندہ نہیں کہلا یا جا سکتا !
علاوہ ازیں اس
طریق انتخاب سے
جو ایک بڑا نقصان

واقع ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہ ان میں کا کوئی نمائندہ بھی عوام کی اکثریت
کا نمائندہ نہیں رہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک علاقہ سے
جس سے صرف ایک ہی نمائندہ منتخب ہونا مقصود ہو کئی کئی افراد
کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس علاقہ کے ووٹر
بھی کئی کئی افراد پر تقسیم ہو کر اقلیت میں رہ جاتے ہیں مثلاً ایک علاقہ
سے چھ افراد انتخاب میں صحت آ رہی کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں فرض
کہ اس علاقہ میں کل ووٹر ایک ہزار ہیں اور وہ افراد بالترتیب
۱۲۰۰، ۱۴۰۰، ۱۶۰۰، ۱۸۰۰، ۱۹۰۰ اور ۲۰۰۰ ووٹ حاصل کرتے ہیں
اب یہ تو معلوم ہی ہے کہ ۲۰۰۰ ووٹ حاصل کرنے والا نمائندہ کامیاب
رہے گا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ شخص $\frac{2000}{10000}$ ووٹ سے چکا ہے یعنی
۲۰٪ ووٹر اس کے خلاف تھے اور صرف ۲۰٪ اس کے حق میں تھے۔ تو کیا
ایسی حالت میں وہ ۱۰۰٪ ووٹروں کی اکثریت کا نمائندہ تسلیم کیا جا سکتا
ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ مگر موجودہ انتخاب میں وہ اکثر کا نمائندہ تسلیم
ہوگا۔

اسی طرح مرکزی یا صوبائی اسمبلی کا انتخاب ہے۔ اگر ایک علاقہ
سے پانچ نمائندے چنے جانے مقصود ہوں تو اس کے لئے پندرہ

امیدوار کھڑے ہو جاتے ہیں اس میں بھی فرض کو لیں کہ دو ٹرکل دس ہزار
 ہیں اور کامیاب نمائندوں کو علی الترتیب ۶۰۰، ۸۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۱۴۰۰
 اور ہزار (۱۰۰۰) ووٹ ہو گئے ہوں اور باقی ووٹوں کا کام نمائندوں
 پر تقسیم ہو چکے ہوں تو موجودہ طریق انتخاب کے اصول کے مطابق تو
 یہ نمائندے اکثریت سے کامیاب بنائے جاویں گے۔ لیکن حقیقت
 یہ ہے کہ پہلا شخص دس ہزار سے صرف چھ سو ووٹ حاصل کر چکا ہے
 اور دوسرے نمائندے علی الترتیب $\frac{600}{10000}$ ، $\frac{800}{10000}$ ، $\frac{1000}{10000}$ اور
 $\frac{1200}{10000}$ ووٹ حاصل کر چکے ہیں۔ یعنی کوئی شخص بھی اکثریت کا نمائندہ
 نہیں ہے۔

بعینہ اسی طرح صدر مملکت پارٹس جمہوریہ کا چناؤ ہے۔ موجودہ
 طریق انتخاب کے اصول کے مطابق صدر کو اسمبلی کے اراکین چنتے
 ہیں جن کی تعداد تقریباً تین سو ہوتی ہے۔ اب فرض کر لیں کہ صدر
 کے لئے پانچ امیدوار کھڑے ہیں اور کل ووٹ تین سو ہیں مثلاً
 ان کی تقسیم یوں ہوتی ہے کہ پہلا امیدوار ۱۵۰ ووٹ، دوسرا ۷۰،
 تیسرا ۵۰، چوتھا ۲۰، پانچواں ۱۰ ووٹ لیتا ہے یعنی پہلا امیدوار
 ۱۵۰ ووٹ کی اکثریت سے صدر منتخب ہوا اور باقی اکثریت کا
 نمائندہ تسلیم کیا جائے گا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ۱۵۰ ووٹ
 ان کے مخالف گئے ہوں۔ جنہوں نے ان کو ووٹ نہ دئے۔ یعنی $\frac{150}{300}$
 اکثریت ان کے حق میں نہیں تھی اور صرف $\frac{1}{2}$ اقلیت نے انہیں

ووٹ دیا۔

معلوم ہوا کہ وہ اکثریت کا نمائندہ نہیں ہے مگر موجودہ طریقہ انتخاب کی رو سے انہیں اکثریت کا نمائندہ تسلیم کیا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ برسر اقتدار آکر اکثریت کو ساتھ لانے کے لئے ہر داؤہ پیچ چلاتا ہے۔

پس میرے نزدیک تو اس طرح کے انتخابات کا بہتر طریقہ یہ ہوتا کہ جتنے افراد اپنے آپ کو انتخابات لڑنے کے لئے پیش کرتے ان کا پہلے علمی اخلاقی اور سیاسی امتحان لیا جاتا جو باقاعدہ تحریری اور زبانی پریوں کی صورت میں ہوتا۔ اور یہ امتحان اس علاقے کے تعلیم یافتہ اور منجیدہ طبقے کی ایک پنچائت کے سامنے دیا جاتا پھر اس پنچائت کے وہ معززین حضرات ان لوگوں کو اپنی صلاحیت کے مطابق باقاعدہ نمبر الاٹ کرتے اور جو شخص اول درجہ میں کامیاب ہوتا۔ سب سے پہلے اس کو انتخاب لڑنے کا موقع دیا جاتا۔ اگر وہ عوام الناس کے نصف سے زیادہ اکثریت کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ تو بس وہی شخص اس علاقے کا نمائندہ سمجھا جاتا۔ اگر وہ اکثریت کا ووٹ حاصل کرنے میں ناکام ہوتا تو پھر دوسرے نمبر پر کامیاب شدہ شخص کو اپنی قسمت آزمائی کا موقع دیا جاتا۔

یہاں ایک سوال
پیدا ہو گا کہ جب یہ بلا مقابلہ منتخب شدہ نمائندگی غلط ہے

ایک شخص علمی، اخلاقی، اور سیاسی امتحان میں اول درجہ پر کامیاب ہو گیا اور پنچایت سے اسے انتخاب لکھنے کے لئے اول درجہ پر منتخب کر لیا۔ تو پھر کیوں نہ اس کو بلا مقابلہ کامیاب نمائندہ تسلیم کر لیا جائے؟

پھر سے نزدیک یہ قطعاً غلط ہو گا۔ مجھے تو موجودہ طریق انتخاب میں بلا مقابلہ کامیاب ہو جانے کے طریقے پر بھی اعتراض ہے وہ یہ کہ موجودہ طریقہ انتخاب کے اصول کے مطابق اگر ایک علاقہ سے تین چار نمائندے کھڑے ہوں اور پھر ان میں کا ایک نمائندہ اپنے اثر و سوج یا زر و دولت سے تین برسوں پر اپنے در مقابل کو بیٹھ جائے پھر مجبوراً کہہ دیتے تو موجودہ پھر پختہ کے طریق انتخاب کے اصول کے مطابق وہ بلا مقابلہ کامیاب نمائندہ تسلیم کیا جائے گا۔ چاہے وہ رافقی، قاسمی، فاجر اور ناہن ای کیوں نہ ہو اور طرہ یہ کہ وہ بھی اپنے آپ کو عوام کا نمائندہ تصور کرے گا۔ حالانکہ اگر اسے عوام کے سامنے پیش کیا جاتا تو وہ عوام کی اکثریت کا ووٹ حاصل نہ کر سکتا لہذا بلا مقابلہ انتخاب قطعاً پیر اصولی ہے اور بلا مقابلہ منتخب شدہ نمائندہ عوام کا نمائندہ ہرگز نہیں کہلا یا جاسکتا۔

اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ جب ایک نمائندہ چند مرتبہ حضرات کی رائے سے خلافت یا صدارت کے لئے نامزد کیا جائے تو پھر اس کو عوام الناس کے سامنے بھی پیش کیا جائے اور اس کے اصل کامیابی اس وقت تسلیم کی جائے جب کہ عوام الناس کی اکثریت اس

کئے ہاتھ پر بیعت کر دے۔ خلفائے راشدین کے عہد میں بھی یہی طریقہ انتخاب رکھا گیا تھا کہ پہلے چند معزز حضرات ایک صاحب کو منتخب کرتے اور پھر ان کو عوام الناس کے سامنے بیعت لینے کے لئے پیش کرتے۔ یہاں تک کہ عوام کی اکثریت کا ووٹ انہیں حاصل ہو جاتا۔

ووٹوں کو تفریق طور پر بکسوں میں ڈالنے کا اصول غلط ہے | موجودہ طریق انتخاب

کا ایک اصول یہ ہے کہ نمائندوں کے لئے علیحدہ علیحدہ رنگ کے بکس تیار کئے جاتے ہیں پھر ان بکسوں کو ایک علیحدہ کمرے میں بھرتیٹ یا پولنگ آفس کی نگرانی میں رکھا جاتا ہے اور ہر ووٹر اندر جا کر اپنی مرضی کے مطابق جس نمائندہ کو چاہتا ہے اس کے بکس میں اپنے ووٹ کی پوچی ڈال دیتا ہے۔ یا اگر ووٹر کو ووٹ سے بالکل تو بھر ہر نمائندہ کو پولنگ آفس کی طرف سے ایک انتخابی نشان الاٹ ہوتا ہے اور پھر ووٹر اندر جا کر جس شخص کو ووٹ دینا چاہیے اس کے الاٹ شدہ نشان کے سامنے چرخی (X) کا نشان ڈال دیتے ہیں۔

بظاہر یہ طریقہ بہت اچھا نظر آتا ہے کیونکہ اس میں ہر ووٹر کو اندر جا کر تجلیئے میں آزادی مل جاتی ہے کہ وہ جس کسی کو بھی اپنا ووٹ دینا چاہے دے سکتا ہے۔ مگر اس طریقہ میں چند ایسے نقائص بھی ہیں جو اس کے فائدے سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ مثلاً بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چند چالاک لوگ اپنے نمائندہ کی ایماء پر ووٹوں کی علیحدہ تیار شدہ کاپیاں

جو پیسے سے مارک کی گئی ہوتی ہیں اپنے ہمراہ لے جاتے ہیں اور نہایت چالاک
 سے انکو بچا کر اپنے ایک ووٹ کے ساتھ دس اور پرچیاں ڈال دیتے
 ہیں یا بسا اوقات بعض ایسے نمائندے جو کچھ اثر و رسوخ رکھتے ہوں
 وہ پورٹنگ آفیسر اور اس کے کارڈروں کو ساتھ لاکر جعلی ووٹ بکس میں
 ڈالوا جاتے ہیں۔

لیکن اس کا سب سے زیادہ نقصان وہ پہلو یہ ہے کہ اس طرح
 سے عوام الناس میں اخلاقی طور پر احساس کمتری اور منافقت کا
 مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہر نمائندہ کی پارٹی کئی کئی بار سر ووٹ
 کے پاس پہنچتی ہے اور ہر اثر و رسوخ سے اسے اس بات پر مجبور کیا جاتا
 ہے کہ اس کا ووٹ ان کے نمائندوں کو ملے بہتوں کو روپوں کا لالچ
 دیا جاتا ہے۔ بہتوں کو دعوت پر بلایا جاتا ہے اور نہ معلوم ہر ووٹر کی
 کیا کیا منت سماجنت کی جاتی ہے کئی لوگ بیچ میں سودا بازی کر جاتے
 ہیں اور اس طرح ووٹر بچا رہے کہ اس بات پر مجبور کیا جاتا ہے کہ
 یا تو وہ ایک کے سوا باقی تمام کی مخالفت اور دشمنی مول لے اور یا
 دل میں منافقت رکھ کر ہر پارٹی کے ملے میں ہاں ملاتا جائے اور
 بسا اوقات تو ووٹروں کو یہ بات بھی سکھائی جاتی ہے کہ بھٹی تم
 دعوتیں لو فلاں صاحب کے اثرات جاؤ اور اگر روپے پیسے چاہیں تو
 وہ بھی بے ڈکار سہضم کرتے چاؤ گھر اندر جا کر ووٹ ہم ہی کو
 دینا۔ چنانچہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کئی ووٹر جاتے تو ایک طرف

سے ہیں، لیکن اندر جا کر ووٹ کسی دوسری پارٹی کو دے جاتے ہیں اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض چالاک ووٹر اپنے ووٹوں اور ملنے والوں سے یہ کہہ دیتے کہ بھٹی میں جاؤں گا تو فلان پارٹی کی طرف سے لیکن اندر جا کر ووٹ تمہیں دوں گا۔ مگر اندر جا کر وہ ایسا نہیں کرتا۔

اس طریقہء انتخاب کا عوام الناس کے اخلاق پر بہت بُرا اثر پڑتا ہے کیونکہ وہ ایک طرف تو منافق بن جاتے ہیں کہ جس سے کھاتے ہیں، جس سے وعدہ کرتے ہیں اور جس پارٹی کی طرف سے جاتے ہیں ان کو ووٹ نہیں دیتے اور محض ان بیچاروں کو دھوکہ دینے لیتے ہیں اور دوسری طرف بھی وہ جھوٹے اور وعدہ خلاف بن جاتے ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم ووٹ تمہیں دیں گے، لیکن دیتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَعْمَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَعْمَلُونَ» (۲۸ الصافات) اسے ایمان والو! تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ خدا کے نزدیک ایسی بات بہت بُرا ہے (یعنی خدا کو ایسی بات بہت بُری لگتی ہے) جو تم کہتے ہو اور کرتے نہیں ہو۔

اسلام تو عوام الناس کے اندر اخلاقی جرأت پیدا کرنے کا سبق دیتا ہے۔ اسی لئے اسلام میں یہ طریقہ رکھا گیا ہے کہ جو

شخص جس کسی کو ووٹ دینا چاہے وہ سر میدان آکر علی الاعلان بیعت کرے اور جو مخالفت کرنا چاہے وہ ٹکے کی چوٹ حسین علیہ السلام کی طرح صاف الکار کر دے کہ میں فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا۔

موجودہ جمہوریت
مردوں کا مردوں کے لئے ووٹ دینا غلط ہے
کے طریق انتخاب

میں ایک اصول یہ رکھا گیا ہے کہ عورتوں کو بھی مردوں کے حق میں ووٹ دینے کا حق دیا گیا ہے۔ لہذا ہر تو یہ بہت اچھی بات نظر آتی ہے کہ عورتوں کو بھی مردوں کے برابر حقوق دئے گئے ہیں۔ مگر حقیقت میں یہ ایک سنہری چال، دھوکہ اور فریب ہے۔ جو عورتوں کی تسلی کے لئے رکھا گیا ہے تاکہ عورتوں کو یہ اطمینان حاصل ہو کہ اسمبلی میں جو کھانڈے چارے ہیں وہ ہمارے ہی نمائندے ہیں کہ چارے ہیں۔ حالانکہ کوئی مرد اسمبلی میں جا کر یہ خیال تک بھی نہیں کرتا کہ میں عورتوں کی نمائندگی کے لئے آیا ہوں یا مجھ پر عورتوں کا بھی نمائندگی کرنا لازم ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ عورت کبھی بھی اپنی مرضی کے مطابق کسی مرد کو ووٹ نہیں دے سکتی۔ کیونکہ وہ اکثر کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، اور کسی کی بیوی ہوتی ہے۔ جو عموماً ان افراد سے مرعوب و متاثر ہوتی ہے۔ اگر کسی گھر کا مرد یہ چاہتا ہو کہ

اسکا ووٹ فلان شخص کو ملے تو اس کی بیوی کبھی اسکی مخالفت نہیں کر سکتی، الا یہ کہ وہ اتنی آزاد عورت ہو کہ اسے کسی معاملہ میں بھی مرد کی کوئی پروا نہ ہو جیسے یورپ کی عورتیں ہوتی ہیں۔ اور انسی طرح کوئی عورت اپنے والدین اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں کی مخالفت نہیں کر سکتی لہذا یہ کہنا کہ عورت کا مرد کو ووٹ دے دینا اس کو مساوی حقوق کا مل جانا ہے قطعاً غلط ہے۔

اور سب سے بڑھ کر جو بات باعث خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ عورت چونکہ برقعے میں ملبوس ہوتی ہے۔ لہذا چالاک لوگ چالاک عورتوں کے ذریعے سے کئی جعلی ووٹ بکس میں ڈلوا جاتے ہیں اور مختلف برقعوں اور پردہ میں رہنے کی وجہ سے عورتوں کی صحیح پہچان نہیں رکھی جا سکتی اور اس کے ذریعے سے کئی جعلی ووٹ بڑی آسانی سے ڈالے جا سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اسلام نے عورت کو مردوں کے حق میں ووٹ دینے کی تعلیم نہیں دی اور نہ ہی خلیفہ کے انتخاب میں عورت کو ووٹ دینے کی ضرورت محسوس کی ہے۔

البتہ موجودہ ترقی یافتہ دور میں عورت کو عورتوں کی نمائندگی کا حق ضرور ملنا چاہیے اور اس کا طریق انتخاب بھی یہ ہو کہ عورت عورت کو ہی ووٹ دے۔ عورتوں کا پولنگ اسٹریجی عورت ہوان کا پولنگ سٹیشن بھی علیحدہ اور باپردہ ہو تاکہ وہ مردوں کے

تسلط سے دور رہ کر پوری آزادی کے ساتھ ووٹ دے سکیں۔
 غرض یہ ہے کہ موجودہ قسم کی مشربی جمہوریت نہ تو اسلامی جمہوریت
 ہے اور نہ ہی اس کی کوئی مسخ شدہ صورت، بلکہ یہ نظام جو مشرب
 کا ایجاد کردہ ہے۔ فی نفسہ اپنی اشیائیت اور شکل دونوں کے اعتبار
 سے غلط ہے۔ جس کو چوں چوں کا عربہ یا چندال چوگرٹی کے سوا کوئی
 اور نام نہیں دیا جاسکتا ہے۔

میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ اسلام ڈیکٹیٹر شپ ہے۔ ڈیکٹیٹر تو
 ہر حکم خود سے دیتا ہے۔ وہ کسی قواعد سے اور قانون کا پابند نہیں
 ہوتا۔ بلکہ اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر حکم قانون سمجھا جاتا ہے۔
 لیکن اسلام کا خلیفہ کوئی ایسا حکم اپنا جاتا ہے نہیں دے سکتا۔
 جو قرآن و سنت کے خلاف ہو بلکہ وہ خود بھی خدا اور رسول کے احکام
 کا پابند ہوتا ہے اور علیہ کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔

دوسرے آگے کسی ملک اور قوم کے قواعد و قوانین ڈیکٹیٹر کی
 مرضی کے خلاف ہوں تو وہ ان کو اپنی خواہشات کے مطابق تبدیل
 یا منسوخ کر سکتا ہے۔ لیکن اسلام خلیفہ کو اس بات کی اجازت
 نہیں دیتا کہ وہ خدا اور رسول کے بنائے گئے قوانین میں ذرا برابر
 بھی تبدیلی کر سکے۔

تیسرے یہ کہ ملک بھر میں کوئی شخص ڈیکٹیٹر کے احکام کی خلاف
 ورزی نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس پر نکتہ چینی کر سکتا ہے۔ اسلام

اطاعت امیر کا حکم ضرور دیتا ہے۔ لیکن جب تک امیر اسے خدا اور رسول کے حکم کے مطابق حق بات کا حکم دے۔ اگر امیر خدا اور رسول کے خلاف حکم دے یا منکرات پر امر کرے تو اس کی اطاعت اسلام کی رو سے لازم نہیں۔

اور چونکہ یہ کہ ہر شخص ڈکٹیٹر بن سکتا ہے۔ کسی معیار، صلاحیت یا کسی شرط کی ضرورت نہیں مگر اسلام کسی زانی، شرابی، فاسق، فاجر اور نااہل و نابکار کی بیعت کا حکم نہیں دیتا۔ بلکہ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ تمہاری قیادت صرف صالح لوگوں کو ملنی چاہیے۔ جو صالح قیادت کو ختم کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔

اسلام نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ”مشاورین فی الہم“ کا حکم دیا ہے۔ اور قرآن اول کے مسلمانوں کے متعلق فرمایا ہے

”واعصموا مشورتی بینہم“

اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر امر آپس کے صلاح مشورے سے طے کیا جائے تاکہ وہ قرآن و سنت کے بھی مطابق رہ سکے اور اس کے تاریک و روشن پہلو بھی امیر کے سامنے کھل سکیں اور پھر امیر جس امر کو مناسب سمجھے اسے اختیار کر لے اسلامی مشورے میں امیر اکثریت کی رائے کا پابند نہیں بلکہ حق کا پابند ہے۔ اگر ایک منصوبہ کسی ایسے شخص کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے جس کی اکثریت مخالف ہو لیکن وہ منصوبہ ایسا ہو کہ جس میں قوم اور ملک کی

فلاح و بہبود ہو تو امیر پر لازم ہے کہ اس ایک شخص کا پیش کردہ منصوبہ منظور کرے۔ اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ صلاحیت رکھنے والے لوگ بڑی دیر کے ساتھ امیر کے سامنے فلاح و بہبود کے منصوبے پیش کر سکتے ہیں اور اگر امیر اکثریت کی رائے کو پابند ہو جائے تو اکثریت میں تو ایسے غیرے نیکو خیرے سب شامل ہوتے ہیں جو صرف پانچ اٹھانا جانتے ہیں کسی منصوبے کو سمجھنے کی صلاحیت کیا اس کی "الف ب" سے بھی واقف نہیں ہوتے لہذا اسلام نے مشورہ دینے کا حق تو ہر فرد کو دیا ہے مگر حکم دینے وقت امیر کو مکمل آزادی اور اختیار دے دیا ہے اور جو بات مشورے میں طے ہو جائے اور امیر اس کا اعلان کر دے پھر اس کی مخالفت کرنا ضد ہٹ دھرمی، ذاتی عناد، دکھنا اور منافقت کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ "وَصَاحِبِ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ" اور حق کے بعد تو کراہی کے سوا کیا رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام مکمل اطاعت امیر کا حکم دیتا ہے اور کسی قسم کی مخالفت یا ریشہ ریزی کو برداشت نہیں کرتا۔ الا یہ کہ امیر کا حکم قرآن و سنت کے صریحاً خلاف ہو۔

پس میرے نزدیک موجودہ جمہوریت مغربی جمہوریت ہے جس کا اسلامی شوریٰ کے ساتھ دور تک کا بھی واسطہ نہیں ہے لہذا اس طرز حکومت کو اسلامی شوریٰ کے نثر پر بدلنا لازم ہے مگر افسوس

ہے کہ اس کے خلاف آج تک کسی جماعت یا فرد نے آواز تک نہیں اٹھائی اور غالباً نہ ہی کسی جماعت میں آج تک یہ جرات پیدا ہو سکی ہے کہ حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر بلا کی یاد کو تازہ کر سکے اور دنیا کو عملی طور پر بدل سکے۔

قتلِ حسین اصل میں مرگِ پتھر ہے
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر گم بلا کے بعد

حکومتِ الہیہ :- انیسواں امر جو اس وقت غور طلب ہے وہ یہ کہ کیا ہم حکومتِ الہیہ - یا خلافتِ فی الارض کا قیام عمل میں لاسکتے ہیں؟ یا اگر آج کسی مسلم ملک میں یا یوں کہئے کہ ہمارے ملک میں اسلامی قانون نافذ ہو جائے تو کیا ہم اس مملکت کے حکمران کو امیر المؤمنین (خلیفۃ المسلمین) اور ایسی حکومت کو حکومتِ الہیہ یا خلافتِ راشدہ کہہ سکیں گے؟ اور جو اسلامی قانون مرتب کیا جائے گا کیا وہ دنیا کے اسلام کی تمام حکومتوں کیلئے بھی قابل قبول ہو گا؟ اگر نہیں تو آخر وہ کونسی کمی رہ جائے گی کہ جبکہ باعثِ ہم اپنی حکومت کو خلافتِ راشدہ اور اپنے سربراہ کو خلیفۃ المسلمین نہیں کہہ سکتے، یا ہمارا مرتب کردہ قانون دنیا کے اسلام کی تمام حکومتوں کے لئے قابل قبول نہیں ہو سکتا؟ اس کے کئی اسباب اور وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی بات

یہ ہے کہ جب تک تمام دنیا کے اسلام کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو جائیں گے۔ اور اپنے اپنے ذیلی مفادات کو ترک کر کے "وحدت اسلامی" کی خاطر ایک اسلامی بپاک نہیں بنائے۔ اور

تَوَاعُظُهُمْ وَاجْتِبَاهُ اللَّهُ حَبِيبًا وَلَا تَضُرُّكَ سُلَّةٌ
 کے حکم خداوندی کے بعد حبیب ایک مضبوط شرط بخیر کی گڑیوں کی
 طرح ایک دوسرے سے اس طرح وابستہ نہیں ہو جائے
 کہ "استقامت بالضرورة الوفاق" اور انصاف عام لہذا
 کا عملی ثبوت ہو سکتا ہے۔ اور پھر بالاتفاق کسی ایک مرد خدا کو
 اپنا صدر یا خلیفہ منتخب نہیں کرتے تب تک کسی ایک نمونہ کے
 سربراہ کو خلیفہ المسلمین یا امیر المؤمنین نہیں کہا جاسکتا۔ کسی
 ایک فرد کو تمام دنیا سے اسلام کا امیر یا خلیفہ منتخب کرنے کیلئے
 یہ ضروری ہے کہ تمام اسلامی ممالکوں میں بنیادی طور پر قرآن و
 سنت کے مطابق صرف ایک ہی اسلامی قانون نافذ ہو۔ زبان
 الہیہ برابری اور قوم کی تہذیب و تمدن اور رسم و رواج کا لحاظ
 جزوی طور پر ضرور رکھا جائے اور ایک ہی قانون اس وقت
 نافذ ہو سکتا ہے۔ جبکہ تمام دنیا کے اسلام کے لئے ان سربراہوں

۱۔ تم کے سب اللہ تعالیٰ کی رسی کو اس طرح مضبوطی سے پکڑو کہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو
 ۲۔ ایسی مضبوط گڑیوں سے وابستہ ہونا جو کبھی نہ ٹوٹنے والی ہوں ۳۔

صرف اور صرف ایک ہی فقہ تدریس کی جائے جس میں تمام مختلف اخیال اور مختلف العقائد اسلامی فرقوں کے مذہبی جذبات و احساسات کا لحاظ رکھا جائے۔ اور اس کا واحد علاج میرے نزدیک یہی ہے کہ صحاح ستہ اور دیگر تمام احادیث کی کتابوں کو جمع کر کے دنیائے اسلام کے بڑے بڑے مفسروں، محدثوں، اور فقہاء کی نگاہ فیض تحقیق و تجرید کی جائے۔ اور اس طرح اس نامہ مجروحے سے صرف وہ مہفت علیہ احادیث لی جائیں جو قرآن کی صحیح تفسیر اسلامی تاریخ اور فقہ کی تدریس میں کام آسکیں تاکہ مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک تمام مسلمانوں ایک فقہ پر عالم ہو سکیں۔ پھر قرآن و سنت اور اس فقہ کی روشنی میں ایک ایسا اسلامی قانون مرتب کیا جائے جو تمام مسلم ممالکوں میں قابل قبول اور قابل عمل ہو سکے۔

دوسری وجہ حکومت انہی نہ کہہ سکنے کی یہ ہے کہ اس میں شک نہیں کہ قانون ہی کی وساطت سے اجتماعی بشرانہ بندوبست ہوتی ہے عدل قائم کیا جاتا ہے۔ مظالم کی روک تھام ہوتی ہے۔ حقوق کی ضمانت ہوتی ہے، بد معاشری کے اڈوں کو بند کیا جاسکتا ہے۔

معاشرے میں بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ اگر ان کے خلاف طاقت استعمال نہ کی جائے تو وہ ایسے اعمال کے مرتکب ہو جاتے ہیں جو کینیٹن مجموعی ملک اور قوم کے مفاد کے خلاف ہوتے ہیں اور اسی طرح وہ ایسے بہت سے فرائض کی انجام دہی سے

عظمت برتتے ہیں جن کی عدم ادائیگی میں معاشرے کو کافی حد تک نقصان پہنچ سکتا ہے اور معاشرے کے متضرر افراد بھی اگر قانون کی پابندی کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے آپ کو ملک و قوم کے نافع کردہ قوانین سے وابستہ رکھتے ہیں تو اس کی جبر یہی ہے کہ وہ ظلم و جور سے محفوظ رہیں اور امن و سلامتی سے نفع اٹھا لیں۔

لیکن یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ قانونی نظام کے بنی جسامتی نظام کی طرح وہ پہلو ہوتے ہیں ایک سماجی و سماجی قسم سے مراد قانون کی دو جہتوں کا مجموعہ تحریری و ضابطہ بنی جسامتیں ان نظام کے سامنے ہیں جو سماج کے (یعنی شرع کی و ضابطہ) مثالی و الشارعیة والشارعیة فاقطعوا الین کیلکما جنبا ان یماکتبا نکالہ من اللوط والذہیر حکیمہ ۵۰

اور (پیشہ سے) چور مرد اور لہ پیشہ ورنہ عورت کے ہاتھ کاٹا ڈالو (جب وہ چوری کریں) ان کے کردار کے عوض میں بطور سزا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ بڑی قوت و اسے بڑھا حکمت و اسے ہیں اسی طرح زانی مرد اور زانیہ عورت کے متعلق حکم ہے کہ ان کو سو سو گڑے مارو۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما قانون کی بنی جسامتیں بھی و ضابطہ بنی جسامتیں کی حقیقت رکھتی ہیں۔ اب اگر کسی اسلامی مملکت میں ان و ضابطہ کو قانونی صورت دینی جائے

تو اسل قانون کو ہم اسلامی شریعت یا اسلامی قانون کا نام تو ضرور دیں گے
 لیکن جب تک اس قانون کو عوام الناس اور حکمران طبقہ کے دل و دماغ
 پر معنوی اور باطنی غلبہ و اقتدار حاصل نہ ہو۔ ہم اسے حکومت الہیہ
 نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ حکومت الہیہ سے مراد ظاہری اور باطنی دونوں
 لحاظ سے الہی احکام کا غلبہ و اقتدار ہے۔ مثلاً ایک ملک میں اسلامی
 قانون تو نافذ ہو گیا۔ اسلامی دفعات کے مطابق سزا دینی بھی
 شروع ہو گئی۔ مگر معاشرے میں کچھ ایسے افراد موجود ہیں جو اسلامی
 قانون و شریعت کے نفاذ کے باوجود نہ ناء شراب، رشوت پھوری
 چھوٹ پاکی اور جرم پر اسی طرح قدرت رکھتے ہیں کہ قانون کی گرفت
 میں نہ آسکیں اور وہ ان جرائم سے ہاتھ بھی نہ آتے ہوں تو انکی اصلاح
 کا طریقہ کیا ہے؟

پس ایسے قوانین جن کو عوام الناس کے دل و دماغ پر روحانی غلبہ
 حاصل نہ ہو۔ ہم انہیں جسم سے تعبیر کریں گے چاہے ظاہری طور پر وہ
 عمل ہی میں کیوں نہ لائے گئے ہوں۔ اور اسی حقیقت کے پیش نظر
 اللہ تعالیٰ نے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دو حیثیتوں سے
 مبعوث فرمایا۔ ارشاد ہے: ﴿هُوَ الَّذِي آتَىٰكَ سُلْطٰنًا بِآلِهٰتِكَ
 وَ دِيْنًا حَقًّا - لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَ كَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا
 (اللہ تعالیٰ نے وہ ذات پاک ہے) جس نے اپنے رسول کو ہدایت
 (یا لھدی) اور سچا دین (دین الحق) دینے کے بھیجا ہے

تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے اور اس پر اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔

یعنی رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام پر اگر ایک طرف اسلامی قوانین و ضوابط کو نافذ کرنے کی ذمہ داری تھی تو دوسری طرف وہ "صفا و" کی حیثیت بھی رکھتے تھے۔ یعنی رشد و ہدایت کے ذریعے خلق خدا کی اخلاقی اصلاح بھی فرماتے تھے۔ اور یہی اخلاقی و روحانی اصلاح قوانین کی اصل روح ہے۔

در اصل جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے۔ اسی طرح خلائق خداوند یا حکومیت اللہ کا بھی ایک ظاہر اور ایک باطن ہے۔ ظاہر کا تعلق نظم و نسق اور قوانین و شریعت سے ہے۔ اور باطن کا تعلق روحانی اصلاح اور تہذیب اخلاق سے ہے۔ اگر کسی قوم میں ظاہری نظم و نسق کے ساتھ روحانی اصلاح کی قوت بھی پیدا ہو جائے۔ تو اس قوم کے قوموں کی امامت و قیادت کی باگ ڈور اس کے سپرد کر دیتا ہے اور اگر وہ روحانی اعتبار سے اخلاق حمیدہ کی مالک نہ ہو۔ تو وہ حکومت کو چلانے کی فطری صلاحیت کی بنا پر ظاہری نظام کو قائم تو کر لیتی ہے۔ لیکن اس کے برسر اقتدار آتے کے ساتھ ساتھ وہ سفاکی اور فساد کی مادہ لہجہ اس کے خمیر میں موجود ہے۔ اس کی آہٹا ہے۔ اور اسے چاہے وہ کبھی اور قابض اثرات کی طرف

میں مبتلا کر کے شر و فساد اور خوشریزی پر آمادہ کرتا ہے جس کا فطری
تشیخہ ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کو یعنی انسان کو چونکہ علم فطرت و وحی
کو دیا گیا ہے لہذا وہ نظم و نسق اور حکومت کے چلانے میں
فطری طور پر ماہر بن سکتا ہے۔ تاہم شاید بچے کے حجب
سبھی اس کے ہاتھ میں حکومت آتی ہے۔ اس نے ظاہری نظم
و نسق پر بہت جلد عبور پالیا ہے۔ لیکن اس کے باطن کا تعلق
چونکہ اصلاح نفس اور تہذیب اخلاق سے ہے لہذا اسی میں
وہ تزکیہ نفس کا محتاج ہے۔

اور جب تک اس بارے میں کسی روحانی قائد یعنی نبی امام یا
ان کے متبعین کی پیروی نہ کی جائے۔ روحانی اصلاح کا ظہور
پیدا ہونا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ
رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ
لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ پ۱ العراۃ ۷۱ ۷۲

ترجمہ: یہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا
جبکہ ان میں ان ہی کی جنس سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان کو
تورن کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ سنانے میں اور ان کو

Marfat.com

تذکرہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور فہم کی باتیں بتلاتے ہیں اور بالیقین یہ لوگ اس سے پہلے صریح گمراہی میں مبتلا تھے۔

تاریخ شاہد ہے کہ برائے طرح دنیا کا آخری اور عالمگیر مذہب اسلام ہے۔ اسی طرح دنیا کے سب سے بڑا اور حقیقی سیاسی اور مذہبی قائد سید الانبیاء احمد مجتبیٰ فخریؐ سے فداۃ الی و امی و نفسی والی و مالی و عوائی (عالمی) تھا۔ محمد علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے انسانیت کے لئے نیا سرکار اور باطنی طور پر جو تعمیر تمام امور سر انجام دیئے ہیں اس کی تفسیر تاریخ عالم میں ملتی ہے۔ بلکہ ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لئے نہ صرف آپ کی بدولت دنیا کے جمہوروں کو تمام دنیا کے لوگوں کو عبادت و شہیوں کو صہیب، زیلوں کو باطنی، غیر نفسی کو مشفق و ڈاکوؤں اور بدوں کو محافظ و پاسبان اور گڈری پشوں کے حکمران بنا دیا۔ بلکہ ان خوبیوں میں انہیں تمام دنیا کا امام بھی بنا دیا۔ ساری دنیا میں ہوا ہے کہ اس امر پر تیار ہوئے انقلاب کو واحد سبب آج کی تعمیر قیادت کا نتیجہ ہے نہ صرف مسلمانوں کو سیاسی طور پر امامت و قیادت کا اپنی بنیاد یا تھا بلکہ روحانی طور پر بھی وہ دنیا کے امام بن گئے تھے۔ پس خلافتِ امتی کے لئے بھی نہ صرف نیا سرکار اور انتظامیہ ہیں رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع لازم ہے بلکہ روحانی طور پر بھی ان کا اتباع اس طرح لازم ہے کہ بطرح نیا سرکار شریعت میں اور جو خلافتِ نیا سرکار اور باطنی سرور و پہلوؤں سے علیٰ منہات النبوة قائم

کی جاسکے وہ خلافتِ راشدہ کہلاتی ہے لیکن جو حکومت ان پر ہو
لیحاظ سے منہاج النبوة پر قائم نہ ہو۔ وہ مسلمانوں کی حکومت تو کہلاتی
جاسکتی ہے لیکن اسے خلافتِ راشدہ سرگز نہیں کہہ سکتے۔

مذہبِ مجددِ آیت سے بھی واضح ہوتا ہے۔ کہ خلافتِ راشدہ
کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور جہاں حکمران طبقہ کے لئے
ظاہری انتظام و انداز کو شریعتِ اسلامی کے مطابق چلانے کی ضرورت
ہے وہاں "وایضا کیبیر" کے حکم خداوندی کے تحت آئیں نہ صرف
اپنی اصلاحات اور تزکیہ نفس کرنا ہے بلکہ عوام الناس کی روحانی اصلاح
کے لئے ان پر لازم ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خلافتِ عطا کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔

مذہبِ مجدد اور اہم امور سے مشروط فرمایا ہے۔ ارشاد ہے :-
وَعَنِ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ
فِي الْأَرْضِ وَأَن يُخْلِفَ الَّذِينَ مِنْ قِبَلِهِمْ مِنْكُمْ إِنَّمَا
يَمُوزُ الَّذِينَ يَدِينُوا بِالْحَدِيثِ الْكَافِ كُفْرًا
أَهْلًا بِحَبْلٍ وَنَبِيٍّ لَا يَشْرِي كُفْرًا بِشَيْءٍ وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ○ وَأَتَيْتُمُ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَطِيعُوا أَسْرُسُؤُلَ كَعَلَّكُمْ فَسُخْرُونَ ○ (پہا النوع ۶)
مفسر جامع: اللہ تعالیٰ نے تم پر اس سے آگے نہ بڑھنے کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے
جو ایک انداز اور صالح العمل ہیں کہ ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا جیسے

کہ ان سے پہلے لوگوں کو غسلا کی گئی تھی۔ اور جس دن کو امن کے لئے پسند کیا گیا ہے
 اس سے ان کو قوت دے گا اور ان کے خوف کو امن سے بدل دینگا
 بشرطیکہ وہ (میری پسند کی کریں) **بِحَبْلِ وَنَتْنِیْ** اور میرے ساتھ
 کسی قسم کا شرک نہ کریں۔ اور جو شخص حکومت لینے کے بعد ناشکر یا کریم
 تو ایسے ہی لوگ فاسق رہنا فرمانے ہوئے ہیں۔ اور تم نماز کی پابندی کرو
 زکوٰۃ دیا کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تاکہ تم پر رحم کیا جائے
 خداوند تعالیٰ نے خلافتِ اہلِ صنیٰ کو ایمانداروں کے عمل صالح اور
 خدا کی عبودیت اور بندگی سے مشروط کر کے آگے نصیحت فرمائی ہے
 کہ تم نماز کی پابندی رکھو، زکوٰۃ دیا کرو اور رسول کی اطاعت و پیروی
 کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے یعنی ان احکام سے تم خدا کی عبودیت اختیار
 کر سکو گے اور صالح العمل ایماندار بن سکو گے جو خلافتِ اہلِ صنیٰ کے لئے
 لازمی شرط ہیں۔

لیکن تاریخ شاہد ہے۔ کہ جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 زندہ تھے تب تک تو وہ حکومت کی انتظام داری اور اصلاحِ عالم کا
 کام خود ہی انجام دیتے رہے۔ بلکہ آپ کے وصال کے بعد تقریباً بیس سال
 تک اسلام ظاہر و باطن بیرو و لحاظ سے اپنے اصلی رنگ میں موجود رہا۔
 جب تک کہ وہ ان افراد کی ہاتھوں میں چلتا رہا۔ جو اسلام کی تحریک کے ساتھ
 شروع سے وابستہ تھے۔ اور جو اس کے پر نشیب و فراز سے واقف
 اور اس کے تمام رموز کو سمجھتے تھے۔ اور جن کی سیرت کی تعمیری نظام

کے تحت ہوئی تھی۔ لیکن جیسے ہی حکومتِ اسلامیہ اُن لوگوں کے ہاتھوں
 میں پہنچی جو یا تو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے۔ یا جن لوگوں کو پیغمبر
 اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہِ راست تعلیماتِ اسلامی حاصل
 کرنے کا موقع نہ مل سکا تھا۔ تو اسلام میں انفرادی و تفریطی کے دروازے
 کھلنے شروع ہو گئے۔

قرآن کریم میں بھی اُن لوگوں پر جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے پہلے
 اسلام لائے والوں کو ترجیح دی گئی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 مِّنكُمْ مِّنَ الْفَتَىٰ مَنِ الْفِتْحِ وَقَاتِلْ طَاوُفًا لِّكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً
 مِّنَ الَّذِيْنَ اَلْفُقُوْا مِنْ اَبْدًا وَقَاتِلُوْا طَاوُفًا لِّكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً
 سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے قبل شرح کیا اور لڑنے وہ برابر نہیں، وہ
 لوگ درجہ میں اُن لوگوں سے بہت بڑے ہیں جنہوں نے بعد میں شرح کیا
 اور لڑے۔

اپنی اصحاب میں امیر معاویہ اور مروان بن الحکم تھے۔ گو امیر
 معاویہ ان سبببیرا زیادہ سمجھدار اور سیاست دان تھے۔ اور
 فتح مکہ کے بعد کچھ دنوں کے لئے آپ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 نائب و حاکم کی حیثیت سے آپ کے قریب رہا کہ اسلام کو سچے سچے
 موقعِ بحال پرکھتا۔ لیکن معاویہ نے ایشیائی کی طرح اسلامی سیاست
 یعنی خلافتِ راشدہ یا حکومتِ الہیہ کی پیروی کیوں کو آپ کی نہ سمجھے
 سکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی علیہ السلام (جو مسلمانوں کی اکثریت

کے اتفاق سے خلیفہ منتخب ہوئے تھے) کی عہد خلافت میں آٹھ ماہ کے سکوت کے بعد آپ نے حضرت عثمانؓ کی شہادت اور ان کے خون کے قصاص کو پہانہ جنگ بنا کر نہ صرف خلافت کے فلاح و علم بجا و ستا بلند کر دیا۔ اور اس طرح اسلام کو سیاست میں زبردست خانہ جنگی کا روزگار کھول دیا۔ بلکہ حضرت علیؓ کے مخالفین اور اصولی شخصیات حکومت کی جادو جہد میں وہ تمام مذموم ذرائع اور وسائل بھی استعمال کئے جن کی اسلام کفار کے مقابلے میں بھی اجازت نہیں دیتا۔ بیعت المال کے خزانوں کو اپنے ذاتی مقاصد کے لئے لے لے کر بیخ شرح کیا گیا۔ حضرت علیؓ کے ساتھیوں کو اپنی طرف لانے اور اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لئے خوب روپیہ صرف کیا گیا۔ عمرو بن عاص کو جن شرائط کے ساتھ اپنے ساتھ بلایا گیا اور حضرت حسینؓ سے جن شرائط پر صلح کی گئی ان کی تفصیلات تمام تواریخ میں موجود ہیں۔ علاوہ ازیں حضرت علیؓ کو مسیحا میں جمعہ کے خطبوں کے بعد جس طرح برا بھلا کہنے کی رسم جاری کی گئی۔ اور اس سلسلہ میں پتھر بن عدیؓ اور ان کے ساتھیوں کو جس طرح شہید کیا گیا۔ پھر یزید کو اپنی حیات میں جس طرح جانشین کیا گیا اور مسلمانوں سے زبردستی بیعت لی گئی۔ اور امیر معاویہ کے یزید کو اپنا نندگی میں ولی عہد بنا سنے کی بدعت نے اسلام کو جو نقصان پہنچایا۔ اس کی تلافی آج تک نہیں ہو سکی۔ حالانکہ خود امیر معاویہ کو حضرت علیؓ کے خلاف خروج کرنے کا اندرونی قرآن حق حاصل نہ تھا۔ کیونکہ قرآن کی آیت

مذکورہ بالا میں "أُولَئِكَ أَكْثَرُ الْأَعْظَمِ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ اتَّقُوا" سے صاف ظاہر ہے کہ فتح مکہ سے قبل جو لوگ ایمان لائے تھے وہ درجے کے لحاظ سے ان لوگوں سے بہت بڑے تھے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ورنہ ویسے ہی حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے میں امیر معاویہ اور حضرت حسین علیہ السلام کے مقابلے میں بزید کی حیثیت سورج کو چراغ دکھانے کے برابر تھی۔ بالخصوص جبکہ مہاجر و انصار بیعت رضوان کے صحابہ اور اصحاب بدر رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بالاتفاق آپ کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ بلکہ تمام حجاز، بصرہ، اور کوفہ تک کے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی اور اس طرح آپ کی خلافت پر سات آٹھ ماہ کا عرصہ بھی گزر چکا تھا۔ امیر معاویہ کا رز عمل بحث طلب ہو جاتا ہے۔

غرض اس طرح خلافت راشدہ یا حکومت الہیہ کے اصل مقصد کو ضائع کیا گیا اور اسلامی حکومت بنو امیہ کے خاندان میں مجبوس ہو گئی۔ اسلام کا جمہوری نظام ختم ہو گیا اور اس کی جگہ ایسی ہی بادشاہت قائم ہو گئی جیسی ایران و روم میں اس وقت قائم تھی جب اسلام کا ظہور ہوا تھا۔ اور جس کو سنانے کا دعویٰ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا امیر معاویہ کے بعد سے تقریباً تیرہ سو برس تک یعنی جب تک خلافت کا برائے نام ادارہ قائم رہا۔ حکومت ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں منتقل ہوتی چلی آئی اور باری علماء نے بھی نظام ملوکیت

اور خاندانی وراثتِ خلافت کی خوب عمارت کی جیسا کہ الہی حکم کے مطابق ہر فرخِ خلیفہ اور نائبِ خدا ہے۔ اور خداوندی اور کائنات و قوانین کو نافذ کرنے کا ذمہ دار ہے۔ البتہ نظامِ امیرِ مرکزہ میں پیدا کرنے کی خاطر افراد کو یہ ہدایت دینے کے لئے وہ اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے اپنے ہی انداز سے جس پر ان کو اعتماد ہو، امیر، یا خلیفہ منتخب کر لیں اور یہ امیر یا خلیفہ اس وقت تک امیر رہے جب تک عوام کی رضا و رغبت ہو اور اعتماد اس کو خالی نہ ہو۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ انسان سوا اے اللہ تعالیٰ کے کسی دوسری طاقت یا طاقت یا عبودیت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ہر وہ نظام جو اس عقیدے پر مبنی ہو اور جس کا مقصد صرف خدا کی حکومت کا قائم کرنا ہو۔ اور نہ صرف خداوندی قانون کے ماتحت نظامِ حکومت کو چلانا ہو بلکہ تمام امت کا نظامِ حیات بھی ظاہر کرنا اور باطنی سرور و لحاظ سے یکساں سونے کے ساتھ خدا اور رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کے عین مطابق ہو۔

قُلْ اِنَّ صَدَقْتِي وَ كُنْتِي اَوْفِيًّا قَدْ اَتَتْكِ رَحْمَةُ رَبِّكِ
 الْعَامِيْنَ ۝ لَا تَشْرِيكَ لَهُ وَ يَذَرُ الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّسَؤُاْ
 اَقْلَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝ رَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

فرمادے (جیسے) اس کے ہماریسے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری
 عبادتیں اور میرا عین اور میرا سرنا یہ سب اللہ ہی کا ہے
 جو ساری جہان کا پروردگار ہے۔ اس کا کہی بشارتیں نہیں اور

مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں خود سب سے پہلے ان احکام کو ماننے والا ہوں۔

غرض خلافت راشدہ کے بعد سے اسلام کا اجتماعی شکل ختم ہو کر ایک نسلی اور لسانی نظریہ بنا گیا اور دین کو یا تو انفرادی نجاستِ اخروی کا ذریعہ سمجھ لیا گیا یا صرف زمین پر غلبہ حاصل کرنے اور کفار پر حکومت کرنے کا نام "اسلام" رکھ لیا گیا اور اس طرح دین و دنیا بے سبب و سبب سے لے کر دنیا و آخرت میں کوئی واسطہ باقی نہ رہا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام میں رہنا شیعہ، قیصریت، اور دیگر چیزیں آہستہ آہستہ داخل ہو گئی۔ شریعت و ہدایت کی وہ وابستگی جس کے متعلق رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہمیں قرآن و سنت یا قرآن و اہل بیت پروردگار کو مضبوطی سے پکڑنے کی ہدایت کی تھی، سیاسیات کی سبلیٹ چڑھ گئی اور جب تک بنو امیہ کی حکومت رہی تب تک تو کوئی فرد بھی حضرت علی کریم اللہ وجہہ اور اہل بیت سے دوستی یا ان کی پیروی کا اظہار تک نہیں کر سکتا تھا۔ جب بنو عباس برسر اقتدار آئے تو وہ بھی خلافت کے ہاتھ سے چھین جانے کے ڈر سے بنو فاطمی کو ہر طرح سے دبا دے رہے۔ اور عصرِ شریعی عنصر اور منافقین نے بنو فاطمی کے ہمدردوں کو حکومت کے خلاف اکسانے میں کوئی کمی نہیں کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف تو بعض لوگ اہل بیت سے جو اصل وارثین نبوت تھے، کی محبت سے محروم رہ کر وہ عالی اصلاح سے دور

رہے اور دوسری طرف دوسرے لوگوں نے بعض صحابہ کو دل میں
 رکھ کر حد سے تجاوز کیا اور قرآن کی صریح آیتوں کو جھٹلاتے ہوئے
 اصحاب ثلاثہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہنے سے انکار کیا۔ حالانکہ قرآن
 کا صاف حکم تھا کہ: **لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْأُفَّةِ أَلَمِينَ إِذْ يُبَايَعُونَكَ**
ذَلِكَ نَتَمَّتْ الشَّجَرَةَ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ
السُّكُوتَ عَلَيْهِمْ وَأَنزَلْنَا لَهُمْ قُرْآنًا نُبَيِّنُ لَكَ
الترجمہ: "ستحقیق اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں سے راضی ہوا۔ جب کہ یہ لوگ
آپ سے و رخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اور ان لوگوں کے
دلوں میں جو کچھ تھا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بھی معلوم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان
میں اطمینان قلب اور تسکین پیدا کر دیا اور ان کو لگتے ہاتھ نفتح و پید کر دیا
اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بیعت رضوان سے
صحابہ کے دلوں کی صفائی دیکھ کر ہی ان کو اپنی رضا کی بشارت دی تھی
اور تاریخ سنا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ
تعالیٰ عنہما تو اس بیعت میں موجود تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کی بیعت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک
دست مبارک کو دوسرے ہاتھ پر مار کر فرمایا: کہ یہ بیعت حضرت
عثمان کی طرف سے ہے جو یہاں خود کر رہا ہو۔ اب جو لوگ اس سے
انکار کرتے ہیں وہ اپنی ضد اور ذاتی عناد کی وجہ سے نہ صرف تاریخ
کو جھٹلاتے ہیں بلکہ قرآن کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ

نے نصوص فرمادیا ہے: **الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأَعْظُمُ دَرَجَةٍ عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ** ۵ **يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتِ لَهُمْ فِيهَا الْعِزَّةُ الْمُقِيمَةُ** ۶ **خُلِدِ بْنِ فِيهَا أَبَدًا** ۷ **إِنَّ اللَّهَ عِنْدَ لَا أَجْرًا عَظِيمًا** ۸
 رب التوبہ (ع ۱۳) ترجمہ: جو لوگ ایمان لے آئے اور ہجرت

کی اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کیا، ان کے درجات اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے ہیں اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ ان کا رب ان کو اپنی رحمت اور اپنی رضا مند بنا دے اور ان کی بشارت دیتا ہے۔ اور ایسے باغوں کی کہ ان میں ان کے لئے دائمی نعمت ہوگی ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تحقیق اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا اجر ہے!

کیا کوئی شخص مندرجہ صدر آیت کی بشارت سے اصحاب ثلاثہ رضوان اللہ علیہم کو باہر کر سکتا ہے؟ اگر نہیں! تو پھر بغض صحابہ سے کیا معنی؟ اور اصحاب ثلاثہ رضوان سے تیسرا کیا؟

غرض ایک طرف تو بنو امیہ کے لشکر و سیاسی تعصب حضرت علی علیہ السلام کی امامت اور اہل بیت اطہار کی محبت سے مسلمانوں کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، اور پھر بنو عباس کے عہد حکومت میں شیعہ سنی جھگڑوں نے اسے اور زیادہ ہوا و ہوا

اور دوسری طرف بعض صحابہؓ کی غلط تعلیم نے لوگوں کو اپنی ضد اور
 بہت دوسری کے باعث راہ ہدایت سے دور رکھا۔ اور اس طرح
 حکومت بنو امیہ سے لیکر قسطنطنیہ کی آخری خلافت تک چلتے چلے مسلمان
 حکمران آئے ہیں گو انہوں نے بڑے سے بڑے پہیائے پر فتوحات
 بھی کی ہیں۔ اسلامی حکومتیں مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب
 تک پھیلی تھیں اور ان میں بعض حکمران صالح ترین بھی آئے۔ انہوں
 نے اپنے عہد حکومت میں اسلامی قانون و اسلامی شریعت کا نفاذ
 بھی کیا ہے۔ لیکن خلافت راشدہ یا حکومت الہیہ کہیں بھی قائم نہ ہو سکی
 اور اصل ان تمام جھگڑوں کی
 خلافت اور امامت میں فرق ہے۔ ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے
 امامت اور خلافت میں صحیح فرق نہیں کیا۔ ہمارے بعض لوگ
 امامت کو بمعنی خلافت اور خلافت کو امام کا واحد حق تصور کرتے
 ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خلافت کو حضرت علی علیہ السلام کا موروثی حق
 ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی نظریے کے تحت بعض
 لوگ خلافت کے لئے قریش کا ہونا لازمی سمجھتے تھے۔ اور بعض
 بنو فاطمی کو خلافت کا اصل وارث تصور کرتے رہے ہیں۔ بلکہ بعض
 لوگ صفیہ بنت ابی طالب کے دشمن اسی لئے بن گئے تھے کہ انہوں نے
 حضرت علی علیہ السلام کو جو وارث رسول اور وصی نبی تھے، خلافت
 کا واحد مفقار سمجھا تھا، حالانکہ اگر وہ خلافت اور امامت کو پیرو

محتوں میں سمجھے لیتے تو یہ ٹوہبت ہرگز نہ آتی۔

اس میں شک نہیں کہ لغوی لحاظ سے خلیفہ کے معنی چھپے
آنے والے قائم مقام یا نائب کے ہیں۔ لیکن دراصل خلافت کے
معنی سٹیٹ یا حکومت کے ہیں جو انسان کو خدا کی نیا بت میں شیخ
کائنات کے لئے عطا کی گئی ہے۔ اور امامت وراثت نبوت ہے
جو اصلاحِ امت کے لئے عطا کی جاتی ہے خلافت انسان کا فطر
حق ہے۔ جو روزِ ازل سے اُسے ودیعت کیا گیا ہے اور اُسے انتظام
اور نفاذ کو قائم کرنے کے لئے خدا کا نائب بنایا گیا ہے۔ جیسے کہ اللہ
تعالیٰ فرماتا ہے: "وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَآءَ لَآرْضِ وَ
رَفَعَ لِبَعْضِكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ
رَاللَّغَامِ) الخ۔ ترجمہ: واللہ تعالیٰ تو وہی ہے جس نے تم سب کو
زمین میں خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر زیادہ بلند
درجے دئے تاکہ جو کچھ تمہیں دیا ہے اُس میں تمہاری آزمائش کرے
علامہ ابوالاعلیٰ مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں
آیت مذکورہ کی شرح یوں فرمائی ہے: "اس فقرہ میں تین حقیقتیں

بیان کی گئی ہیں

۱۔ ایک یہ کہ تمام انسان زمین میں خدا کے خلیفہ ہیں، اس معنی
میں کہ خدا نے اپنی مملوکات میں سے بہت سی چیزیں ان کی امانت
میں دی ہیں اور ان پر تصرف کے اختیار ات بخشے ہیں۔

۲ - دوسرے یہ کہ ان خلیقوں میں ہر اثب کا فرق بھی خدا ہی نے رکھا ہے، کسی کی امانت کا دائرہ وسیع ہے، اور کسی کا محدود، کسی کو زیادہ چیزوں پر تصرف کے اختیارات دیئے ہیں اور کسی کو کم چیزوں پر، کسی کو زیادہ قوت کار کر دی ہے، اور کسی کو کم، اور بعض انسان بھی بعض انسانوں کی امانتیں ہیں۔

۳ - تیسرے یہ کہ یہ سب کچھ دراصل امتحان کا سامان ہے۔ پوری زندگی ایک امتحان گاہ ہے۔ اور جس کو جو کچھ بھی خدا نے دیا ہے۔ اسی میں اُس کا امتحان ہے۔ کہ اُس نے کس طرح خدا کی امانتیں تصرف کیا۔ کہا ننگ امانت کی ذمہ داری کو سمجھتا اور اُس کا حق ادا کیا اور کس حد تک اپنی ثقاہت کا ثبوت دیا۔ اسی امتحان کے نتیجہ پر زندگی کے دوسرے مرحلے میں انسان کے ذمہ داری کا تقاضا مندرجہ ہے۔

علامہ مشرقی صاحب "تذکرہ" کے مقدمہ میں امتحان اور آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے اُس کے تحت المتن میں قرآنی آیات کے لفظوں کو لیکر فرماتے ہیں: "قرآن کریم میں استعلاک کا لفظ آیت استعلاک سے قلع زنگیہ موقوفوں پر آیا ہے۔ جو یہاں پر اس وسیع الزامی لفظ کے مطلب کی سمجھ تو خیم کے خیال سے اکرید سیکھ جاسکتی ہیں" یہاں موقوفہ انما میں ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمٰنِ اِنَّ اِيْتَانِيْنَ هُوَ يَكْتُمُ وَاكْتُمُ مَا يَشَاءُ لِيُخْبِرَ

النَّشَاءُ كَمَا مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ آخِرِينَ ﴿١٤٠﴾ اور اے پیغمبر! جہاں تمہارا پروردگار بڑا رحم والا ہے۔ وہاں بڑا سبب بنا بھی ہے۔ وہ اگر مناسب سمجھے تو تم سب کو دنیا سے اٹھالے جائے اور تمہارے بعد جس میں اہمیت دیکھے تمہارا جانشین کر دے۔ جیسا کہ آخر دوسرے لوگوں کو ہلاک کر کے اُن کی بقیہ نسل سے تم کو فروغ دے ہی چکا ہے۔

۲۔ دوسرا موقع سورہ اشراقت میں ہے۔ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ
 اَنْ يُّهْلِكَ اَعْدَاؤُكُمْ وَيُخْلِفَكُمْ فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ
 تَعْمَلُونَ ﴿٥٠﴾ (۱۲۱: ۵۰) ترجمہ: اس پر موسیٰ نے جواب دیا کہ
 لوگو! اب اس وقت قریب آگیا ہے۔ کہ تمہارا خدا تمہارے دشمن
 کو ہلاک کر دے اور تمکو ملک میں اس کا جانشین بنائے پھر دیکھے کہ تم
 کیا سعی و عمل کرتے ہو۔

۳۔ تیسری جگہ سورہ بقرہ میں ہے۔ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّا لَنُلَاقِيَكُمْ
 صَالِحًا لِّمَا كُنْتُمْ بِهٖ الْاِيْمَانِ وَتَسْتَخْلِفُنَا فِيْهَا فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّا
 لَنُنَزِّلُ اَنْهَارًا مِّنْ سَمٰوٰتِنَا عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظًا ﴿١١٠﴾ (۵۰)
 اس پر جو لوگ نے اُن سے کہا کہ اگر تم نے ان احکام سے گریز کیا تو کم از کم
 میں نے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا اور اس نافرمانی کا نتیجہ لامحالہ یہ
 ہوگا۔ کہ خدا کے تنظیم تمکو ہلاک کر کے کسی دوسری قوم کو تمہارا جانشین
 کر دے گا اور وہ اس قدر صائب و درست ہوں گے کہ تم اُن کا کچھ بگاڑ بھی

نہ سکونگے اور پاور کھوکھیرا پروردگار ہر قوم کے اعمال کو بغور مٹام
دیکھ رہا ہے ۔

۴۔ ایک موقع میں استخلاف کا لفظ فوراً مختلف معنی میں

استعمال ہوا ہے۔ سورہ حدید میں ہے۔ اَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ
وَ اَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَلِفِيْنَ فِيْهِ ذَا لِكُلِّ يَوْمٍ اَمْنًا
مِّنْكُمْ وَ اَنفِقُوا لِمَا اَحْبَبْتُمْ كَيْبُرًا ۝۵۵ (ترجمہ: لوگو!

خدا کو خدا مانو، اور رسول کو اس کا بھیجا ہوا پیغمبر سمجھ کر اس کے احکام
کی تعمیل کرو۔ اور اس مال میں سے چھٹا وارث انگلوں کو تباہ کر کے
تم کو برباد یا راجا کے خلیفے بنائیں) صرف کرو۔ کیونکہ جو لوگ انہی کی پیروی

کرتے رہتے۔ اور جنہوں نے ایثار مال کیا۔ ان کو خدا کے مال سے
اچھے عطا فرمائے۔ — علامہ موصوف صاحب آگے لکھتے ہیں کہ:

”ان چاروں مثالوں سے یہ امر واضح ہے کہ استخلاف کے معانی
قرآن کریم میں ایک قوم کو ہلاک کر کے وہ سری کو اس کا جانشین بنانا ہے
اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ نہ اس سے مراد بالخصوص وہ مسلمہ خلافت

ہے۔ جس کا مرکز آج کل قسطنطنیہ ہے۔ اگرچہ وہ بھی اس میں شامل ہے
نہ اس سے مراد ہر مسلمانوں کا استخلاف ہے۔ بلکہ عام مشرق اور

مغرب کا ہے۔ اور قوم ایک ہلاک ہونے کے بعد اس کے ملک اور دولت
اور ارث اور ہی مستخلف ہوتے، خواہ وہ تہذیب کی ہی یا رہم کی ہی بقا و

اس سے تمیز ہے۔

ذکورہ صدر حضرات کی تشریح سے یہ بات عیاں ہو گئی کہ انفرادی طور پر انسان اور اجتماعی طور پر قوم اپنی حیثیت کے مطابق زمین میں خلیفہ ہے۔ اور ان سے اپنی اس ذمہ داری کے متعلق باز پرس ہوگی اور اصل یہ حدیث شریف بھی اس آیت کی تفسیر ہے۔ ارشاد ہے: **اِنَّ كُلَّ رَاعٍ وَ كَلَّمَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ** یا اور کہو کہ تم میں سے ہر شخص حاکم ہے۔ اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے متعلق باز پرس ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے خلیفہ کے چناؤ میں ہر بالغ کو وہ سزا دینے کا حق دیا ہے، اور غالباً اسی لئے حضرت علیؓ علیہ السلام حضرت زبیرؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت ابوسفیانؓ اور دوسرے بنو ہاشم نے خلیفہ اول کے انتخاب کے وقت شامل نہ کئے جانے پر ناراضگی اختیار کی تھی۔

لیکن اس کے برعکس امامت ہر شخص کو نہیں مل سکتی ہے، وہ کتنا ہی دوسرا ہو، یا علم ہی کیوں نہ ہو کیونکہ امامت کے لئے ایمان کے ساتھ ساتھ تقویٰ بھی شرط ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَ اذِ بَيِّنَاتٍ اَتَىٰ جِبْرِيْلُ بِالْحَقِّ فَاَتَىٰ بِهٖ الْبُرۡهَانَ فَاَتَىٰ بِهٖ الْبُرۡهَانَ فَاَتَىٰ بِهٖ الْبُرۡهَانَ** امامت تو تواریق اور وہ وقت بھی قابی ذکر ہے کہ جب ابراہیمؑ کو اس کے رب سے سزا پہنچ پائی تو فرمایا: اور وہ ان سب سے بڑا اور گناہگار ہے۔ اس لئے کہا گیا ہے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ اور یہی ہے

عرض کیا۔ اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا
 "میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے اور پھر فرمایا: لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ
 اَسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي اَبْرَاهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ تَحْقِيْقًا تَمَّهَا رَمَى لِيْ اِبْرَاهِيْمَ
 عَلَيْهِ السَّلَامُ اور جو لوگ ان سے ساتھ تھے گا اسوۂ حسنہ ہے۔ یعنی امامت
 کو حاصل کرنے کے لئے ہمیں سنت ابراہیمی کی پیروی کرنی ہوگی۔

اسوۂ ابراہیمی یا سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کے لئے ہمیں سب

سے پہلے ان کی قربانیوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ چنانچہ قرآن نے ہی ہمیں
 اس کی تفصیل بتا دی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ
 محبوبوں کی قربانی دی۔ فرمایا: "فَجَعَلْنَا هُم مَّجْدًا زَا" آپ نے تمہارا

بتوں کو پرزہ پرزہ کر ڈالا۔ پھر (۲۲) قوشی شرا پانی دی۔ فرمایا
 "اَنْذَرْنَا وَاَبَاءَكُمْ اَلَا قَدْ كُنْتُمْ فَاِتْمَعُمْ كَدُّوْا لِيْ اِلَّا رِبَّ الْعَالَمِيْنَ
 لایا تم سے اور تمہارے باپ و اولاد کے روایات سے ایسے ہوتے ہو
 تم اور تمہارے اسلاف میرے دشمن ہیں۔ سوائے پروردگار کے

بغیر میرا ایسے خدا کا پرستار ہوں جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔

اس کے بعد رسماً رشتہ داری کی قربانی دی۔ ارشاد ہے
 "فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَدَا نَّهٗ عَدُوُّ اللّٰهِ قَبْرًا مِّنْهُ لَمَّا" جب ابراہیم

پر ثابت ہو گیا کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو اس سے پیراری اختیار کی

پھر (۲۳) بچاٹن شرا پانی کی ارشاد ہے: "اَقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ

قَتْلُوْهُ" ابراہیم کو قتل کر ڈالو یا آگ میں ڈال کر جلا دو اور جب آگ

پس ڈالے گئے تب بھی مترشح نہ ہوئے۔ حتیٰ کہ خود اللہ تعالیٰ کو آگ سے قربانا پڑا کہ **يَا كَاذِبُ لِي بُرْدًا وَسَلَامًا عَلَيَّ اَبْرَاهِيْمَ**۔
 اسے آگ ٹھنڈی اور سلامتی و بیٹے والی ہو جا ابراہیم پر۔ علامہ
 اقبال فرماتے ہیں

خود ہی کو کر۔ بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے

خدا بندے سے خود پوچھے بتائیں رضا کیا ہے
 رہا بادشاہ سے نڈر ہو کر محبت کی۔ **حَاجَّ اِبْرَاهِيْمَ**
وَنَدِيْهِ اِنَّ اِلٰهَهُ اللّٰهُ الْمَلِكُ۔ ابراہیم اپنے رب کے معاملہ
 میں بادشاہ وقت سے بھی جا کر آئے۔ (۶) چھٹی قربانی وطن
 کی دی۔ اور **اِنِّيْ مَرْهَجٌ اِلَيْكَ**۔ کہہ کر بابل سے نکلے اور
 تبلیغ حق کے لئے مصر روانہ ہوئے (۷) سنا تو یہ قربانی
 عیال و اولاد کی دی۔ چنانچہ اپنی وفادار بیوی ہاجرہ کو جو
 کی شہزادی تھی ہمے اپنے فرزند اسماعیل کے خدا کی حکم کے بموجب اپنے
 آپ سے جدا کر کے حجاز کے ویران مقام پر لے آئے۔ اور پھر چند
 بعد جب ملاقات کی غرض سے بیوی اور بچے کو ملنے تشریف لے گئے
 خواب میں اہام ہوا کہ بچے کی قربانی وہ چنانچہ ارشاد ہے۔
 آیت: **يَا بَنِي اٰدَمُ اِنِّيْ اَخْرَجْتُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ اِذْ بَلَغْتُمْ اٰمَانَ**
 اور پھر بچے کی ولیری و کھینچے عرض کرتا ہے۔ **يَا بَنِي اٰدَمُ**
تَسْبِحُوْا لِلّٰهِ اِنَّ الشُّكْرَ لِلّٰهِ مِنَ الصَّوَابِ۔ اسے باپ! آپ

کا حکم پورا کیجئے۔ اگر خدا نے چاہا تو آپ مجھے ضرور صابر اور ثابت
 قدم پائینگے۔ اور جب ابراہیمؑ نے اپنے عزیز ترین چیز یعنی بیٹے کو زمین
 پر لٹایا اور اس کی گردن پر چھری رکھ دی، تو عین اُس وقت زمین و
 آسمان سے ایک صدائے دروناک بلند ہوئی۔ وَ نَادَيْنَاهُ أَنْ يَا
 اِبْرٰهِيْمُ صَدِّقًا السُّوْبٰنَا سے ابراہیمؑ تو نے خواہش
 کو سچا کر رکھا یا اور پھر کیا ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے: وَ قَدْ يٰسٰرًا
 عَلٰی صِدْرِكَ اور بچنے سے ایک بہت بڑا بدلہ دیا۔ اور وہ کیا؟ قَالَ
 اِنَّا جَعَلْنَا لَكَ لِلنَّاسِ اِمٰمًا ہم نے کہا اسے ابراہیمؑ ہم تم کو تمام
 بنی نوع انسان کا امام بناتے ہیں۔

یعنی امامت انسان کو تب ملتی ہے جب انسان پہلے تمام باتوں کو
 تورا کر موحد بن جائے۔ پھر دین کی خاطر قومی محبت و تعصب کی قربانی
 دے پھر دین کے لئے رشتہ اور کہنہ پروردگی کی محبت کو ترک کر دے پھر
 جہالتی و ناالی قربانی بھی دے پھر حکومت سے نڈر ہو کر حق کے لئے کھڑا ہو۔
 اور حدیث شریف کے مطابق افضل الجہاد کلمۃ الحق عند السلطان
 الجائر۔ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات بیان کرنے کی صلاحیت
 پیدا کرے۔ پھر ملک و وطن کی محبت کی قربانی دے یعنی دین کی خاطر خدا
 کی خاطر وطن ترک کرے یا تبلیغ دین کے لئے ہجرت کرے اور ساتھ
 قربانی اہل و عیال کی محبت کو دین پر قربان کر دے تب جا کر ایک قوم
 امامت کی صلاحیت پیدا کر سکتی ہے۔ اور جب تک کسی قوم کے افراد میرا

علم قرار دیا ہے۔ جیسے کہ طاہرہ کو خدا نے شہو میل پیغمبرؐ کے ذریعے بنی اسرائیل کے لئے بادشاہ مقرر کیا۔ اگرچہ وہ خاندان کا سب سے کمزور اور مفاسد آدمی تھا۔ اسی لئے اس تقریر پر ان لوگوں نے بنی کو حضرت موسیٰؑ سے رشتہ تھا مخالفت کی کہ نسب اور مال کے اعتبار سے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ لیکن خدا نے فرمایا کہ حکومت صرف اس شخص کو دی جاسکتی ہے جس کو حکومت کرنے کا علم اور صداقت حاصل ہو لیاقت کو چھوڑ کر صرف دولت اور نسب دنیا کا انتظام چلانے کے لئے کافی نہیں۔

چنانچہ ارشاد ہوا: وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَاهِرًا مَلِكًا قُلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا كُنَّا لَهُ مِنَ الْمُلْكِ عَلَيْكُمْ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُمْ وَلَكِنْ أُنزِلَتْ سَفْعَةٌ مِنَ الْمَالِ ط قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ فزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ط وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلِكَهُ مَن يَشَاءُ ط وَاللَّهُ وَسِعَ عَالَمِينَ ۝ البقرہ ص ۳۲

ترجمہ: اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طاہرہ کو تمہارے لئے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہوگا۔ اس کے مقابلے میں تو نسب اور دولت کے لحاظ سے بادشاہی کے ہم زیادہ حقدار ہیں وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی بھی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا

اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے۔ اور اُس کو داعیِ ر علم و جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسکو مناسب سمجھتا ہے دیتا ہے اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ اُس کے علم میں ہے۔ پس ثابت ہوا کہ خلافتِ ارضی کے لئے نہ نسب و دولت لازمی ہے اور نہ ہی زہد و عبادت کیونکہ نسب و دولت کے لحاظ سے قوموں کے رشتہ دار حکومت کے زیادہ حقدار اور مستحق تھے۔ اور زہد و عبادت کے لحاظ سے شہوئیل پیغمبر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حکومت کے چلانے کے لئے ان تمام چیزوں پر علم کو ترجیح دی کیونکہ حکومت کو چلانے کے لئے صلاح کی ضرورت ہے نہ کہ مال و نسب یا زہد و عبادت۔

معلوم ہوا کہ امامت علیحدہ چیز ہے اور خلافت علیحدہ و گرنہ شہوئیل نبیؑ کے ہوتے ہوئے دوسرے شخص کو باوٹنا بہت کچا کیا حق حاصل تھا؟ حالانکہ طاقت کے متعلق بھی ایسی کوئی تصریح قرآن یا حدیث میں موجود نہیں کہ وہ نبوت کے منصب پر بھی فائز تھے بلکہ محض باوٹنا ہی کے لئے نامزد کیے گئے تھے۔ جس کا وجہ محض علمِ سیاست سے واقف ہونا تھا اور بس۔

چہنہ یہی جواب اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کی پیدائش سے قبیلہ شام کو دیا تھا۔ چنانچہ ارشاد ہے: **وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ**

ارِثِي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ ط قَا كُوَا اَلْمَجْمَعِ عِيْرَفَا
 مِّنْ لِّيْسِدًا فَرِيًّا وَ لِيْسَفِكُ الَّذِي مَأْجُوْنٌ وَ كُنْ لِنَسَائِرِ جَدِي
 وَ نَقْدٍ سُنْ لَكَ ط قَالَ اَرِيْ اَعْلَمُ مَا لَكَ لَعْلَهُنْ ۝۱۰۸

المبقرہ (ع ۱۰۸) اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ "میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں" انہوں نے عرض کیا "کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں۔ جو اس میں فساد مچا دے اور خونریزیوں سے لگاؤ؟ حالانکہ ہم تو آپ کو حمد و ثنا، تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں" فرمایا "میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے"۔

ہو سکتا ہے کہ اس فقرے سے فرشتوں کا ہر شہادہ نہ ہو کہ انہیں خلافت دئی جائے۔ یا حمد و ثنا، تسبیح و تقدیس بیان کرنے کی وجہ سے وہ اس فقرے کے زیادہ مستحق ہیں۔ مگر انسان کو سفاک اور فساد ہی بتلانا، اور اپنا تقویٰ پیش کرنا، یہ ثابت کر رہا ہے

کہ وہ خلافت کے لئے بھی امامت کی طرح صرف تقویٰ ہی کو لانا سمجھتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دلیل کو رد کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نہ تو انسان کے سفاک اور فساد کو، نہ ہی تروند فرمایا اور نہ ہی دنیا کے نظم و خلافت کو پھلانگنے کے لئے فرشتوں کی تسبیح و تحمید اور تقدیس بیان کرنے کو کافی سمجھا۔ بلکہ فرمایا کہ یہ خلافت ارٹھی کو خپلانے کے لئے انسان کو جو چیزیں عطا کر دیا

وہ تم میں نہیں ہے۔ اور اس کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔
 "إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ" اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے
 کہ جب فرشتوں کو یہ معلوم تھا کہ انسان زمین میں فساد مچائے گا
 اور خونریزیوں کرے گا تو کیا انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ ان انسانوں
 میں پیغمبر اور امام بھی آئیں گے جو متاع اخلاق کے مالک بھی ہوں گے
 نہ ابد و عابد بھی ہوں گے؟ ضرور معلوم تھا۔

پس معلوم ہوا کہ اگر ایک شخص فرشتوں کی طرح عابد و زاہد
 پر پیرگار افتد تو اسے کیا تسبیح تمجید اور تقدیس بیان کرنے والا کیوں
 نہ ہو۔ لیکن اگر وہ دنیاوی نظام کو چلانے کے علوم کا مالک نہیں
 تو وہ خدا کا ایک نیک بندہ تو ضرور بن سکتا ہے۔ لیکن خلافت
 (حکومت) کا حقدار ہرگز نہیں چاہیے وہ اعلیٰ نسب ہی کیوں نہ ہو
 ہاں البتہ اسلام نے یہی یہ بتلایا ہے۔ کہ خدائی خلافت
 (حکومت) کے لئے ایمان شرط ہے۔ اور تمکن فی الارض کا خدائی
 وعدہ بھی ان لوگوں سے کیا گیا ہے جو ایمان رکھتے ہیں کیونکہ انسان
 کی پیدا نشی کا اصل مقصد خدا شناسی اور خدا رسی ہے۔

چنانچہ ارشاد ہے: وَرَكَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ
 وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ لِيَسْتَخْلِفُوْا فِي الْاَرْضِ مِمَّا
 كَانَتْ لَكُمْ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ
 دِيْنَهُمُ الَّذِيْ رَزَقْنٰهُمْ مِنْ قَبْلِ

خَوْفِهِمْ أَمْنًا ط يَعْبُدُ وَ نَحْنُ لَا نُكْفِرُ كُونَ بِي شَيْئًا
وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

(۲۴: ۵۵) تم میں سے جن لوگوں کا ایمان سچے دل سے قائم رہا اور جنہوں نے اس کے علاوہ تینا وہی سے اعمال صالحہ بھی کئے ان سے اللہ تعالیٰ بل شانہ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں زمین میں قیام عطا فرمائے گا جیسے ان لوگوں کو قیام عطا فرمایا تھا۔ جو ان سے پہلے ہو گئے تھے، وہ اس دین کو جو اس نے ان کیلئے پسند کیا ہے چھوڑ کر ہے گا اور بعد ان اس خوف کو چھوڑا نہیں ہے دشمن سے لاحق ہے امن سے بدلہ دیکھا۔ ان کا مسلک عمل یہ ہے کہ میرے غلام بن کر میرے حکم پر چلتے رہیں (یعنی قیام عطا اور طاعت گزار کی میں کسی دوسری شے کو میرے ہم مقام نہ کریں۔) اور لیسر کون بی شایا اور جنہوں نے اس تمکن اور قیام کے بعد طاعت احکام سے انحراف کیا اور اپنی بد اعمالیوں کے باعث اس نعمت عظمیٰ کی بے قدری کی (کفر) تو وہی فاسق ہیں اور وہی اجتماعی ہلاکت کے اہل ہوں گے۔ فَرَحَن جُہَلَّتْ رَأَى الْقَوْمِ الْفَاسِقُونَ (۲۶: ۲۵)

علامہ مشرقی بہا صاحب اپنی تصنیف "تذکرہ" کے مقدمہ میں ہیں آیت مذکورہ کے متعلق لکھتے ہیں: "شاید عاقد درستہ کا صحتی پیشاق نہ صرف اسلام بلکہ تمام اقوام عالم کی حیات و مآ

کا نکل اور آخری فیصلہ ہے۔ قرآن کریم کی حجت بالغہ اور -
 شریعت خدا کی حکمت جامعہ و بالغہ، جہد للبقا اور مقاومۃ
 للنفس کے اس طبعی نتیجے پر تیرہ سو برس پہلے پہنچ چکی ہے۔ جو
 فلسفہ ان فارابی، اسپیکل، اور ڈارون کے مسئلہ ارتقا و انتخاب
 طبیعی کی اصطلاح میں بقائے الصلح، کے نام سے معروف
 ہے۔ اس آیت کریمہ میں دو باتوں کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اولاً
 یہ کہ "استخلاف فی الارض" یعنی بقا و استبقا کو کے لئے
 ایمان شرط ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ان ہی لوگوں سے کیا گیا ہے
 جو ایمان رکھتے ہیں۔ ثانیاً یہ کہ ایمان کے پورے پورے اعمال
 صالحہ کا اکتساب لازمی امر ہے۔ جس جماعت کے افراد میں
 یہ دونوں باتیں موجود ہوں وہی اصلح ہے، اسی کی صیانت
 اور سلامتی کا ذمہ قانون فطرت نے اپنے اوپر لیا ہے۔ قرون
 ماضیہ کی اقوام متحدہ نہ کی طرح اسیکا غلبہ اور استخلاف قائم
 رہے گا جب تک ایمان اور صلاحیت عمل ان میں
 باقی رہے۔ اور فسق و کفر کی حد تک نہ پہنچیں۔
 علامہ موصوف صاحب بقا و استبقا کے تحت الملتز
 میں آگے لکھتے ہیں: "استخلاف کے ان معانی کی حتمی تائید
 قرآن عظیم کی دو اور آیتوں سے ہوتی ہے۔ جن کے نفس موصوف
 کا مقابلہ سورہ ہود کی آیت ۱۱۱: ۱۱۲ سے کرنا چاہیے۔"

تو ہر میں ہے : **إِلَّا تَنْفِرُوا فَيُحْزِنَكُمْ عَذَابُنَا لِيَمَّا وَ
وَيَسْتَبْدِلْ لَكُمْ تَوْبًا غَيْرَ الَّذِي تَنْفَرُوا عَلَيْهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** (۱۳۹: ۹) اگر داسے عافیت پسند

لوگوں (۱) لڑائی کے واسطے ہم تن مستعد نہ ہوں، تو خدا تمکو
وروناک سزا دے گا اور تمہارے سوا کسی دوسری مستعد

قوم کو تم سے بدلے گا۔ اور وہ اس قدر صاحبِ توبہ
ہونگے کہ تم ان کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے اور یاد رکھو کہ خدا وہ ہے

خدا ہے کہ وہ ہر بات کر سکتا ہے۔ اور سورہ حمد میں بھی
یستبدل، استخلف کے معافی ہیں استعمال ہوا ہے۔ ارشاد ہے

**وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ لَكُمْ تَوْبًا غَيْرَ الَّذِي تَوَلَّوْا
أَمْثَلًا لَكُمْ** (۱۳۸: ۲۷) یعنی اگر تم نے ان استخلف

سے سرتابی کی تو کچھ پروا نہیں وہ خدا کے عظیم تمہارا سے سوا
کسی اور قوم کو تمپر لا بھٹاسے گا۔ پھر وہ تم جیسے بد عمل، نافرمان

اور نفس پسند بھی نہ ہوں گے۔
علامہ موصوف صاحب آگے لکھتے ہیں : ” ان آیات

ابھی سے صاف ظاہر ہے۔ کہ استخلف اقوام و راسل ان کا
استبدال ہی ہے۔ جو قوم بادشاہت زمین کی اور یہی

جو قلوب ان خدا سے سرتابی کرنے کے باعث اپنی قومیں سلب کر گیا
اس کا یہ زمین پر سے بیک بینی وہ و گوئی نکالے ہرانا تھا ہے

جو وارث نہیں ہے۔ وہی مستخلف ہے۔ وہی ناقابلِ عہد
اور قوی تر ہے۔ اور اس کا اس دنیا پر پابندی رہنا طے شدہ
امر ہے؟

یہاں اللہ تعالیٰ نے احکام خداوندی کی پیروی نہ کرنے
اور انہیں راجع کرنے کے لئے جدوجہد نہ کرنے کو حرم
بتلا کر خلافت کے چھین لینے کی دھمکی دی ہے۔ معلوم ہو گیا کہ
قوم کی صلاحیت یہ ہے کہ وہ احکام خداوندی اور فطرت کی
فرمانبرداری کرتی رہے اور پھر ان احکام کو نافذ کرنے کی جدوجہد
بھی۔ بس یہی دو چیزیں ایمان اور عمل صالح ہے اور انہی دو چیزوں
کو تازہ کرنے کے لئے نبی یا امام آیا کرتے ہیں۔

ان آیات کی روشنی میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خلافت
قوموں کو ان کے اعمال صالحہ کے باعث تو ملاکتی ہے۔ لیکن
خاص فرقہ کے لئے مخصوص نہیں۔

واؤ و علیہ السلام کو بھی خلافت ارغنی تلب ہی نصیب ہوئی جب
قوم نے جاہلوت کی حکومت کو ختم کرنے میں جاہلوت کا ساتھ
دیا اور پھر جب واؤ و علیہ السلام نے جاہلوت کو قتل کر دیا۔ تو
ان کو اس بہادری کے صلے میں قوم نے ان کو خلیفہ بنا لیا ارشاد
ہے: **وَقَتْلَ دَاوُدَ جَالُوتَ وَآثَمَهُ اللّٰهُ الْمَلِكِ
وَالْحِكْمَةَ وَعَمَّهٖ مِمَّا لِيَشَاءُ** اور واؤ نے جاہلوت

فعل کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نواز اور جن جن چیزوں کو چاہا اس کو علم دیا۔ اور اس طرح جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتیں دہی اور جالفشا فی و صداقت کے ساتھ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ **وَعَدَا اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعٰمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ لَسَیْتُخْلِِفَنَّھُمْ فِی الْاَرْضِ مَا اَسْتَشْکَفَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِھُمْ اِلَّا بِرِیْبٍ لِّیْسَ لَھُمْ اَلِیْمٌ**۔ یعنی یہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں تو میں ان کو اپنی جگہ سے اٹھا دوں گا اور ان کے جگہ سے کسی اور کو نہیں اٹھاؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرمایا تھا: **قَالَ مَسْنٰی فَرِیْقَتَاۤ اَنْ یُّکَلِّمَکُمْ عَنْ وَّکُمْ وَّ لَیْسَ لَکُمْ فِی الْاَرْضِ فِیْنَنْظُرَ کَیْفَ تَعْمَلُوْنَ**۔ اسی طرح اصحاب رسول کو بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ عنقریب یہاں تک زمین کی خلافت عطا کریگا کہ اللہ تعالیٰ آمین آمین کہتا رہے۔

پاؤں البتہ حضرت جنید بنیادی اور خواجہ معین الدین دہلوی اپنے مطلقاً ہیں فرماتے ہیں کہ ہر خلافت کی دو قسمیں ہیں دائر خلافت کبریٰ اور راجی خلافت صغریٰ۔ خلافت کبریٰ جو باطنی ہے وہ ہر اجماع امت خدا اور رسول کی حکم کے مطابق ہے اور خلافت صغریٰ جو ظاہری ہے اور اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے اور خلافت صغریٰ جو ظاہری ہے اس کے

باب میں امت کے درمیان اختلاف ہے۔

لیکن اگر ہم آیہ استخلاف سے مراد علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت

مے لیں۔ اور ان احادیث کو اس کے لئے حجت بنا لیں۔ جو آئمہ

دس عشرہ کی خلافت و وراثت نبوت کے متعلق کتابوں میں آئی ہیں

تو اس طرح خلفاء ثلاثہ کے عہد خلافت کو اس آیت کی تحت

سے نکالنا ہوگا۔ اور اگر ہم نے خلفاء ثلاثہ کے عہد خلافت کو اس آیت

کی تحت سے نکال باہر کیا تو پھر ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ وعد اللہ الذی

امنوا۔ کا ایسا بھی تک نہیں ہو سکا ہے۔ کیونکہ اس وعدہ استخلاف

کے ساتھ۔ وَ لِيُكَلِّمَنَّ اللَّهُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ

وَلِيُكَلِّمَنَّ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ط کا وعدہ بھی ہے۔

جس کا اطلاق خلیفہ اول و دوم کی عہد خلافت اور خلیفہ سوم کی چھ

سال تک کی عہد خلافت کے سوا کسی اور وقت ہو ہی نہیں سکتا۔

تاریخ گواہ ہے کہ خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنی عہد خلافت

میں ایک رات بھی امن اور چین نصیب نہ ہو سکا ہے اور نہ وہ

حسن عدیہ السلام کو اپنی شمشیر ہی عہد خلافت میں امن و سکون

نصیب ہو سکا ہے۔ بلکہ خلافت سے دستبردار ہونے کے

بھی ظالموں کے ہاتھوں زہر و بیکر شہید کئے گئے۔ امام حسین

علیہ السلام کو میدان کربلا میں جس بے دروی اور ظلم کے ساتھ

شہید کیا گیا ہے۔ اس پر تاج تاریخ کے اور آفت تک خون کے

آشورہ و رہے ہیں، علی بن ابی طالب سے تمام آیتوں میں اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تاریخ ہمیں بتلا رہی ہے کہ گو وہ اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے علم نبوت کے زیادہ عالم زیادہ بزرگی والے زیادہ پرہیزگار اور زیادہ متقی تھے۔ لیکن انکی زندگیوں میں یہی وہی آلام ہی میں گزری ہیں۔ بلکہ ان حضرات میں اکثر حکومت و سلطنت سے بھی محروم رہے ہیں۔

خو حضرت مہدی علیہ السلام کے متعلق حدیثوں میں آیا ہے کہ ان کے ظہور کے ساتھ نردول عیسے بھی وابستہ ہے اور حکومت اس وقت بھی عیسے ہی کے ہاتھ دی جائیگی۔

مسلم ہو اگر استخلاف فی الارض اور تمکن فی الارض کی آیت تمام مومنین کی شان میں نازل ہوئی تھی نہ کہ صرف آئمہ اہل بیت کے حق میں۔ اور یہ احادیث خلافت بھی دراصل یعنی اورائت و محافظت دین کے ہے نہ کہ معنی حکمران کے۔ علامہ شیخ سلیمان بلخی القندوزی مفتی اعظم قسطنطنیہ اپنی مشہور عالم کتاب بیابیع المودہ میں لکھتے ہیں: "بہت سے محققین کہتے ہیں کہ احادیث میں شامل را ایچبر کہہ حضرت علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے بارے میں نائب و خلفاء ہو گئے۔ بہت سے طریقوں کے ساتھ شہرت پکڑ گئی ہے اور ان خلفاء کے ساتھ ہی اور ان کی تائید اور ان کے مقام کی تشریح آیت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ اور"

معاوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد اس سے۔
 ہر پیشا سے آنحضرت کی ذریت و عترت کے بارہ امام ہیں کیونکہ
 آپ کے اصحاب ثلاثہ جو آپ کے بعد یکے بعد دیگرے ظلیف ہوئے
 ہیں وہ اپنے قلت تعداد کی وجہ سے اس حدیث کے مصدر اقی نہیں
 ہیں اور یہ حدیث بنو امیہ کے باوٹا ہوں پر کئی حاوی نہیں ہوتی
 کیونکہ ان کی تعداد بارہ سے زیادہ ہے۔ اور سوائے عمر ابن عبد العزیز
 کے وہ سب ظلم اور فحش کے مرتکب ہوتے تھے۔ اور یہ بھی وہ
 ہے کہ وہ سب بنو ہاشم میں سے نہ تھے کیونکہ جناب نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم کی اس حدیث میں جو جابر سے مروی ہے یہ شرط ہے کہ
 وہ سب بنو ہاشم ہونگے اور یہ بھی ممکن نہیں کہ اس حدیث کا اطلاق
 بنی ہاشم بنو عبد مناف پر ہو سکے کیونکہ وہ بارہ سے زیادہ تھے۔ اور
 آنکہ امودہ میں شریک نہ تھے۔ لہذا اب لا بد ہی امر یہ ہے کہ یہ
 حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عترت و اہل بیت کے بارہ
 اماموں پر ہی منطبق ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ اپنے اپنے زمانہ کے تمام
 لوگوں سے زیادہ عالم، زیادہ بزرگی والے، زیادہ پرہیزگار اور
 متقی تھے۔ اور نسب و حسب میں ان سب سے زیادہ بڑھ کر تھے
 اور خدا کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم اور ان کے علوم اپنے
 آباؤ اجداد کے سلسلہ سے براہ راست ان کے جدِ معظم جناب
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تک پہنچے ہوئے تھے

یہ علوم ان کو وراثتاً بھی حاصل ہوئے اور لدنی بھی تھے۔ یہ سب واقعات اس امر کے مؤید ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد اپنے ال بیت و ذریت و بہترت کے بارہ اماموں اور حضرت جابر ابن سمرہ کی روایت میں جو الفاظ مزید ہیں کہ تمام امت النور۔ شیعہ ہو جائے گی تو اس سے آنحضرت کی مراد یہ تھی کہ جناب قائم آل محمد امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت تمام امت ان سب کی امامت کی قائل ہو جائے گی۔

سفر منیٰ حدیث خلفاء اثنا عشرہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد بارہ امام ہیں کہ بارہ خلیفہ۔ امام مامورین اللہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ الْمَنَّانِ الْمَنَّانُ الَّذِي يَكْفِي السَّائِلِينَ" امام بتاتا ہوں۔ رسول کو رسول کے نام سے خطاب کیا گیا ہے۔ یعنی اس کا رسول۔ لیکن خلیفہ کو اولی الاخرین جنک کفر فرمایا یعنی جو تم میں سے صاحب امر ہو اور امر کو شورعی کے سپرد کر دیا۔ ارشاد ہے: "وَأَشْرَقَتِ شُورَىٰ جَنَّتِي"۔ جب امر شورعی دسے گی تو صاحب امر بھی شورعی ہی ہے۔ نتیجہ کیا چلے گا۔ اور اسلام بے یقین بتلایا ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی حکمران کی حیثیت اختیار کریں گے تو بہت سے کہیں اختیار کریں گے۔

وَأَذَىٰ نَعْرَهُ سَعَةً فِي الْأَنْصَرَةِ صَالِي الشَّعْبِ وَمَا لِي بِمَنْعِهِ حَيْدَرَهُ
 سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے سے مہاجرین و انصار کا ایک گروہ آپ کے پیروں سے
 بولتا ہے۔ میں اپنے سے سوختا۔ آپ نے اپنی روایتی سے پہلے قربانی کے جانوروں

کو آگے روانہ کر دیا تھا۔ اور مدینہ منورہ ہی سے احرام باندھ لیا تھا۔ لیکن قریش
 مکہ منبر پانے ہی آپ سے لڑنے اور بیت اللہ کی زیارت سے روکنے پر تہل
 گئے اور خالد بن ولید کو ایک دستہ سواروں کے ساتھ کواخ الغیمہ کی
 طرف بڑھایا۔ یہ منبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت پہنچی جبکہ آپ
 خسفان میں پہنچ گئے تھے۔ آپ نے اسی مقام سے معمولی راستہ چھوڑ کر تہیتہ المرار
 کا راستہ اختیار کیا۔ رفتہ رفتہ مقام حدیبیہ میں پہنچے۔ خالد ابن ولید کو جب
 یہ اطلاع ہوئی تو وہ مکہ کو واپس ہو گئے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور
 کفار قریش میں نامہ و پیام شروع ہوا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان دونوں میں
 سفارت کا کام دے رہے تھے۔ اتفاقاً مکہ سے واپسی میں ان کو کچھ تاخیر ہوئی
 اور یہاں یہ منبر مشہور ہو گئی کہ مشرکین نے ان کو شہید کر ڈالا۔ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر برہم ہوئے اسی وقت مسلمانوں کو طلب کر کے ایک
 درخت کے نیچے بیٹھ کر کفار مکہ سے لڑنے امر نے اور لڑائی سے نہ بھاگنے کی بیعت لی
 اور اپنے دامن ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر مارا اور فرمایا کہ یہ بیعت عثمان کی جانب
 سے ہے۔ چنانچہ آیت ۲۵ س الفتح ع ۳ آیت ۱۸ میں ارشاد ہے: لَقَدْ أَخَذَ
 اللَّهُ مِيثَاقَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ مَبَايَعُوكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي
 قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَقَامَهُمْ فَخَاقِقُوا مِيثَاقَ
 بِالْحَقِّ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ ان مسلمانوں سے راضی ہوا جبکہ یہ لوگ آپ سے درخت
 کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ ان کے دلوں میں جو (جذبہ) تھا۔ اللہ تعالیٰ کو
 وہ بھی معلوم تھا۔ سو اللہ تعالیٰ نے انہیں اطمینان پیدا کر دیا اور ان کو

ایک لگتے ہاتھ فتح دیدی۔

اسی بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ سوال تو یہ ہے کہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بیعت لینے کی کیا ضرورت تھی۔ حکم ہی دے دیتے کیا رسول کا حکم کافی نہ تھا؟ معلوم ہوتا ہے کہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام مدینہ منورہ سے ایک رہنما کی حیثیت سے چلے گئے اور عمرہ کرنے کی نیت سے لوگ ان کے ہمراہ چلے گئے۔ اب جب جنگ کرنے کی نیت آئی۔ تو آپ کی حیثیت رہنما کی بجائے حکمران کی ہو گئی اس لئے آپ نے لوگوں سے بیعت لی کہ جب میں تمہیں لڑنے اور مرنے مارنے کا حکم دوں تو تم اطاعت کرو گے یا نہیں؟

جو لوگ خلفاء ثلاثہ کو انتخاب سے چنا ہوا خلیفہ تصور کرتے ہیں اور انکی خلافت کا انکار کرتے ہیں۔ تو کیا انحضرت علیؑ اول خلیفہ بنے جاتے تو اسی جمہیت کے ووٹوں سے نہ چنے جاتے جس نے خلیفہ اول و دوم کو چنا تھا؟ بلکہ ہوا بھی ایسا کہ آپ اسی جمہیت کے ووٹوں سے خلیفہ بنے ہیں جنہوں نے خلیفہ اول (حضرت ابابکر صدیقؓ) اور خلیفہ دوم (حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو چنا تھا۔ رد حضرت علیؑ کریم اللہ وجہہ نے اپنے خطبات میں ابلاغت میں ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے تو انہیں لوگوں نے خلیفہ بنایا ہے جنہوں نے خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کو چنا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اگر اصحاب بدر بیعت رضوان کے صحابہ اور مہاجر و انصار صحابہ مجھے مجبور نہ کرتے اور میرے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے تو میں بہرگز خلافت کو قبول

نہ کرتا۔ معاویہ کے نام ایک مکتوب میں لکھتے ہیں: "تمہ سے انہی لوگوں نے
 بیعت کی ہے۔ جنہوں نے ابوبکرؓ و عمرؓ و عثمانؓ سے بیعت کی تھی، لہذا
 نہ تو حاضر کے لئے حق باقی رہ گیا ہے۔ کہ بیعت میں اختیار سے کام لے
 اور نہ غیر حاضر کو حق ہے کہ بیعت سے روگردانی کرے۔ شوریٰ تو صرف
 ہاجرین و انصار کے لئے ہے اگر انہوں نے کسی آدمی کے انتخاب پر اتفاق
 کر لیا اور اسے امام قرار دے دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اور پوری امت
 کی رہنمائی کے لئے کافی ہے۔ اب اگر امت کے اس اتفاق سے
 کوئی شخص اعتراض یا بدعت کی بناء پر خروج کرتا ہے۔ تو صبر و ایقان سے
 حق کی طرف لوٹا دیں گے۔ جس سے وہ خارج ہو جائے۔ الگ کر دیا
 تو اس سے جنگ کی جائے گی۔ کیونکہ اس نے مومنین کی راہ سے کٹ
 کر الگ راہ اختیار کی ہے۔ اور خدا سے اس کی گمراہی کے حوالے کر دیا
 اور ایسے معاویہ! میں قسم کہتا ہوں۔ کہ اگر تو نفس سے مہرٹ کر
 عقل سے کام لے گا۔ تو مجھے عثمانؓ کے خون سے بالکل بدی اللہ
 پائیگا۔ اور جان جائے گا کہ میرا اس خون سے دور کا بھی لگاؤ نہیں
 یہ الگ بات ہے کہ تو اپنے مطالب کے تمہیں تراشے پیر ہو کرنا ہے
 کرتا رہ باسلام!

تاریخ گواہ ہے کہ جو بیعت حضرت علیؓ کے نام اللہ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ
 میں جنگ کے لئے نکلتے ہیں تو ان کے ہمراہ ستر پیر می صحابہ و ساتتہ
 بیعت رضوان کے صحابہ اور چار سو عام ہاجر و انصار صحابہ بھی تھے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر صحابہ کرام کی یہ جمہیت جنہوں نے خلیفہ اول و دوم کو چنا۔ خدا نخواستہ غلط کار تھی، ان کا پناؤ غلط تھا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس شوریٰ کو کیوں قبول فرمایا؟ اور کیوں ان کی بیعت کو حجت بنا کر پیش کرتے رہے؟

اصل واقعہ یوں ہے کہ قبیلہ قریش حسب و نسب کے اعتبار سے

قبائل عرب میں ممتاز اور سپاسیات عرب میں ایک امتیازی مقام رکھتا تھا۔ اس قبیلہ کی دس شاخیں تھیں۔ بنی ہاشم، بنی امیہ، بنی مخزوم، بنی اسد، بنی سہم، بنی نوفل، بنی تیم، بنی عبددار، بنی جمح اور بنی عدی۔ ان خاندانوں میں بنی ہاشم اور بنی امیہ بڑی عظمت کے مالک تھے۔ بنی ہاشم خانہ کعبہ کے متولی اور اچھے منتظمین مملکت تھے اور بنی امیہ کے ہاتھ میں عہد شمس کے دور سے قریش کی فوجی کمان تھی۔ یعنی بنو ہاشم انتظامی امور میں فوجیتار کہتے تھے۔ اور بنو امیہ فوجی ہر تہہ کی مالک تھے۔ موت سے پہلے جو جنگیں عکاظ، ذات انکب اور حجار وغیرہ ہوئیں ہیں، ان میں فوج کی کمان امیہ کے لڑکے حرب کے ہاتھ میں تھی۔

عہد مناف کے بیٹوں میں ہاشم اور عہد شمس بڑی وجاہت کے مالک تھے۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ انہی دو وجاہتوں کی اولاد ہیں۔ عہد شمس کے لڑکے امیہ ابن شمس کے نام سے امیہ خاندان چلا ہے۔ اور ہاشم کے نام سے بنو ہاشم کا خاندان چلا آ رہا ہے۔ لیکن دونوں خاندانوں

میں شروع سے چشمک چلی آتی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بنو ہاشم میں پیدا ہوئے تو آپ کی نبوت سے بنو ہاشم کا پلہ بھاری
ہو گیا۔ یہ چیز بنو امیہ پر شائق گذری چنانچہ انہوں نے بڑی شہ و
کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ناکام بنانے کی کوشش
کی بنو امیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس مشن کے خلاف فوجی
تحریک چلائی جس کی کمان عمرو بن امیہ کے بیٹے ابوسفیان کے ہاتھ
میں تھی۔ ابوسفیان، معاویہ کا والد اور یزید کا دادا تھا۔ غزوہ احد
اور غزوہ اہزاب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹکری۔
شہ میں فتح مکہ کے وقت ابوسفیان متہ اپنے بیٹے معاویہ
کے مسلمان ہوئے۔ گواہ ہیں اسلام کی عداوت، مدینہ پر بار بار
یورش، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی خفیہ سازش اور قبائل
عرب میں اسلام کے خلاف اشتعال پھیلانے کے جرم اتنے سنگین تھے
کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی اور فاتح ان کو
انہی تکلیفوں کے بعد فتح کرتا۔ تو وہ کم از کم ابوسفیان اور ان
کے خاندان کے ٹکڑے اڑا دیتا۔ لیکن یہ رحمتہ اللعالمین کی شان تھی
کہ آپ نے ابوسفیان کو نہ صرف معاف ہی کر دیا۔ بلکہ اعلان کر دیا کہ
جو بھی ابوسفیان کے گھر میں چلا جائے اسے پناہ مل جائے گی۔ حضور صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے اس رویہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی ہاشم اور بنو امیہ کے خاندان
میں جو برسوں سے چشمک چلی آ رہی تھی وہ باہم میل و محبت کی وجہ

سے ختم ہو گئی۔ لیکن چونکہ بنو امیہ کے افراد شروع سے فوجی افسر چلے آئے تھے اس لئے وہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد عرب کی حکمرانی انہی کو ملنی چاہیے ہے۔ لیکن اس راستے میں اگر ان کو کوئی رکاوٹ نظر آتی تھی۔ تو وہ علی کرم اللہ وجہہ کی ذات تھی۔ کیونکہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام وقتاً فوقتاً علی کرم اللہ وجہہ سے والہانہ محبت کا اظہار فرماتے تھے۔ اور ان سے سرگوشیاں فرماتے تھے۔ یہ بات بنو امیہ کے بعض افراد کو شاق گذرتی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جنگ بدر میں بنو امیہ کے بڑے بڑے سرداروں کے سراٹھادیئے تھے جس کا ذکر علی کرم اللہ وجہہ نے معاویہ کے نام ایک مکتوب میں خود فرمایا ہے۔ ارشاد ہے۔ "فأبا بوحسن قاتل حیدرک وخالک واخلیک مشحاً یوم بدر وذاک السیف معی وبن اذک القلب القی عرووی" کیا تم بھول گئے کہ میں وہی ابو حسن ہوں جس نے بدر کی لڑائی میں تمہارے نانا، ماموں اور بھائی کے سراٹھادیئے تھے۔ وہی تلوار آج بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ اسی دل کے ساتھ آج بھی دشمن کا سامنا کرتا ہوں۔ (ہج البلاغہ)

جنگ بدر کے بعد بنو امیہ کے دلوں میں بنو ہاشم کے خلاف بغض و علاوت اتنی بڑھ گئی تھی۔ کہ جنگ احد میں ہندہ نے ایک ماہر تیر انداز غلام کو خاص اس کام پر لگا رکھا تھا۔ کہ وہ حضرت علیؑ یا امیر غزہؑ کو اپنے تیروں کا نشانہ بنائے گا۔ چنانچہ جب حضرت امیر غزہؑ

جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ اُس غلام کے تیر کا نشانہ بنے۔ اور شہید ہو گئے تو بندہ نے اسی پر صبر نہ کیا۔ بلکہ حضرت شہیدؓ کا جگر بھاڑ کر ان کا کلیجہ نکال کر دانتوں سے چبایا۔ اور پھر اس پر بھی اُس کا دل ٹھنڈا نہ ہوا تو ناک، کان کاٹ کر اُن کا کلیجہ مبارک بگاڑا۔

لیکن فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں کو قائم کرنے کی خاطر سب سے پہلے اپنے چچا حضرت امیر حمزہؓ کے قاتلوں کو معاف کر دیا۔ یہ تھا انہوں نے حضرت علیؓ کی صداقت کا عملی نمونہ۔ لیکن کاشل! کہ بنو امیہ کے افراد بھی اسی طرح صداقت سے اپنے مقتولوں کے خون کو بھلا دیتے جو کفر کی حالت میں مارے گئے تھے۔ لیکن امیر معاویہؓ کا حضرت علیؓ سے بغاوت اور واقعہ کربلا نے دنیا کو تباہ دیا کہ بنو امیہ کے افراد کے دلوں سے حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ اور اولاد علیؓ کی عداوت ختم نہیں ہوئی تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اس بات کو محسوس کیا تھا۔ کہ بنو امیہ کے افراد اب بھی علیؓ کے ساتھ کچھ نہ کچھ عداوت ضرور رکھتے ہیں۔ تب ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار یہ اعلان کرنا پڑا۔ صحت کنت صولاجہ فعلی صولاجہ

کہ میں جس کا ولی ہوں (یعنی جو بھی اس کا ولی ہے) یعنی جو بھی اپنا دوست اور پیر اور ولی بنانا چاہتا ہے اسے پیرا ہے کہ علیؓ کو بھی اپنا دوست اور ولی بنالے

اور وقتاً فوقتاً یہ دعا فرماتے :- اللہم وال من والہ و عاد من
 عادہ والضر من ضرہ واخذل من خذله واسبب من اسببہ
 والبغض من البغض واعز من اعزہ واعن من اعانہ
 استزودہ کونسی بانت تخی کہ بار بار علیؑ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کو یہ اعلانات کرنے پڑے ، سو اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ان کے دلوں سے بغض علیؑ کو مٹانا چاہتے تھے اور کہا وجہ تھی ؟
 اور اس راز کو اگر کوئی شخص سمجھا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ سمجھے تھے ، وہ سمجھتے تھے کہ بنو امیہ کے اشرار علیؑ کو مٹانے کی
 فضیلت اور برتری کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی ان باتوں سے الٹا برا اثر لیتے ہیں تب ہی تو آپؐ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم سے فرماتے کہ حضرت علیؑ کو مٹانے سے زیادہ سرگوشیاں نہ
 فرمایا کریں ۔ کیونکہ بعض لوگ اس کو برا مناتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 والسلام جو اب میں فرمادیتے کہ اس کا امر مجھے من جانب اللہ ہوا ہے ۔
 غرض یہی وہ اصل چیز تھی جو حضرت علیؑ کو مٹانے کی مخالفت میں

اے اللہ تو اس کا ولی ہو جا میں کا ولی ہو اور اس کو دشمن بنا جو علیؑ سے دشمنی کرے
 اور اس کی نصرت کرے جو علیؑ کی نصرت کرے اور اس کو ذلیل کرے جو علیؑ کو طاقت پہنچا
 اور اس سے شینت کرے جو علیؑ سے محبت رکھے اور اس پر شقیب کرے جو علیؑ پر شقیب کرتا ہو
 اور اس کو عزت دے جو علیؑ کی عزت کرے اور اس کو اعانت کرے جو علیؑ کی اعانت کرے ۔

مانع تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پورا
 خلیفہ نہ چنا۔ تو آپ نے یہی جواب دیا کہ اگر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ
 کر خلیفہ چن لیتا تو مسلمان دو گروہوں میں تقسیم ہو کر آپس کی خانہ جنگی
 سے تباہ ہو جاتے۔ درحقیقت یہ سیاست فاروقی کا ایک کوششہ تھا
 کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو خلیفہ چنا جس پر نہ صرف تہا جبر و انصار
 متفق ہو گئے تھے بلکہ بنو امیہ کے افراد بھی ٹھنڈے پڑ گئے۔ غالباً
 حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کے شروع شروع
 میں بیعت نہ کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہ لوگ خود خلافت کے امیدوار
 تھے۔ گویا ہر انہوں نے اس کا اظہار نہ کیا تھا۔ اور آثار و قرائن
 سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب امیر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اور
 حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے
 خلاف اس وقت بھی خروج کیا جبکہ آپ کی عمر ساٹھ سال کو پہنچ
 چکی تھی۔ تو کیا وہ ابتدا میں ابوسفیان کی موجودگی میں حضرت علی
 رضی اللہ عنہ کی خلافت کو برداشت کر سکتے تھے جبکہ اس وقت
 حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر صرف تیس سال کی تھی؟

علاوہ ازیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب نہ کرنے میں
 اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت بھی مضمر ہے۔ کیونکہ اگر خلافت حضرت علی رضی
 اللہ عنہ کو مل جاتی تو ایک طرف تو مخالفین اسلام کے ہاتھ اسلام کے
 خلاف یہ پروپیگنڈہ کرنے کا حربہ ہاتھ آجاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

محض دنیا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد اپنے خاندان کے لئے حکومت حاصل کرنا تھی۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر حضرت علی علیہ السلام ابتدا ہی میں خلیفہ مقرر ہو جاتے تو قیامت تک خلافت کے لئے ہونہ فاطمی کا ہونا لازمی قرار پا جاتا۔ اور اس طرح خلافت قیصریت اور کسرایت میں تبدیل ہو جاتی۔ جیسا کہ ابن اُمیہ اور بنو عباس کے عہد خلافت میں ہوا۔ اور نہ صرف اسلام کا جمہوری نظریہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتا۔ بلکہ ہر داعی حق کے لئے ال نبی اولاد علیؑ کی حکومت کے خلاف آواز بلند کرنا محال ہو جاتا، چاہے وہ حکومت منہاج النبوة اور منہاج السنۃ سے کتنی ہی دور کیوں نہ ہوئی۔ اور نتیجہ یہ ہوتا کہ خود بنو فاطمی بھی حکومت کی خاطر آپس میں لڑنے جھگڑتے جیسا کہ امامت کے لئے آپس میں لڑے اور امام غائب کی لڑ میں اسماعیلیہ اور باطنیہ جیسے کئی فرقے بن گئے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود حضرت علیؑ کی فضیلت اور اہلیت خلافت کے منکر نہ تھے انہوں نے بار بار اپنے خطبوں میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ لوگو! تمہاری خلافت کے اصل اہل حضرت علیؑ ہیں۔ فضیلت علیؑ اور حب علیؑ کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کئی حدیثیں روایت کی گئی ہیں۔ لیکن جب وہ ان کوششوں کے باوجود اس نتیجہ پہ پہنچے کہ بنی امیہ کے افراد کسی صورت میں بھی حضرت

علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت کے قائل نہیں ہوتے تو بالآخر ابو بکر صدیقؓ کو بھی مجبوراً یہ اعلان کرنا پڑا کہ میں تم پر ایک سخت مزاج اور تند خو شخص کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ تاکہ منافقین کو سزا دینے کا موقع نصیب نہ ہو سکے۔

اگر ہم ان حضرات کی زندگی کا بغور مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ اپنی ذات کے لئے نہ تھا۔ کیوں کہ انہوں نے اسلامی ہیت المال کا ایک پیسہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اور نہ ہی اپنے عیش و آرام کا سامان مہیا کیا بلکہ انہوں نے اپنے کپڑوں کو پیوند لگا لگا کر گزارہ کیا۔ اور یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے اپنے خاندان کے لئے حکومت حاصل کرنا چاہی تھی۔ ورنہ اگر امیر معاویہ یزید جیسے فاسق و فاجر فرزند کے لئے لوگوں سے بیعت لے سکتا تھا تو حضرت عمر فاروقؓ اپنے صالح العمل فرزند عبد اللہ کے لئے لوگوں سے بیعت نہیں لے سکتے تھے۔ جب کہ لوگوں نے ان کا نام بھی پیش کر دیا تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو کچھ کیا وہ اسلام کے لئے کیا، مسلمانوں کی یکجہتی کی خاطر کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ہر دو خلیفہ کے ساتھ ہر معاملہ میں پوری طرح تعاون کیا ہے تب ہی تو حضرت عمرؓ کو بار بار یہ کہنا پڑا "لو لاعتی لہلک عمن" اور یہ دعا کرتے "لا یقیت مضلة لبی لہا ابو الحسن" میں باقی نہ رہوں اس مشکل کے لئے جس کے حل کرنے کے واسطے ابو الحسن (علی ابن ابی طالب) نہ ہوں

پس ہمارے نزدیک امانت اور خلافت دونوں اپنی اپنی جگہ برحق ہیں بلکہ اگر ہم ان کو خلافت کبریٰ اور خلافت منخریجی کا نام دے دیں تو اور بھی بہتر ہوگا۔ کیونکہ اگر ایک طرف ہم انقلاب داری اور قیام حکومت میں سیاست فاروقی کے مدد خواں ہیں تو دوسری طرف ہدایت و ولایت اور روحانی قیادت کے لئے ہاں علم نبوت پر دستک دینا ہی لازمی ہے۔ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ :-

أَنَا الْمَنِينَةُ الْعَلْمُ وَعَلَىٰ بَابِهَا صَوْنُ أَرْحَابِ الْعِلْمِ قَلِيَاتُ الْبَابِ
 (میں علم کا منہر ہوں اور علیؑ اس کا دروازہ ہے جو شخص علم کا طالب ہو
 اسے چاہیے کہ دروازہ سے آئے اور اس علم سے مراد علم نبوت اور حکمت
 ہے کیونکہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے :-

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَقَارِيٌّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌُّّ
 بَابُ عَلِيٍِّّ وَتَبِينُ الْأَقْوَامِ أَسْمَاءُ بَدْرٍ مِنْ بَنِي حَبَشَةَ
 أَيْمَانٌ وَبَعْضُهُمْ نَفَاقٌ وَالنَّظَرُ إِلَيْهِ سَافَةٌ وَمَوَدَّةُ عِبَادِهِ
 (ترمذی) حایۃ الاولیاء میں ابو ذر غفاریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا "علیؑ میرے علم کا دروازہ ہے
 اور میرے بعد میری امت کے واسطے اس چیز کا بیان کرنے والا
 ہے جس کے ساتھ ٹھہر کر بھیجا گیا ہے۔ (یعنی وہ میرے بعد احکام
 الہی کی تشریح و تفسیر کرنے والا ترجمان و ہی اللہ ہے) اس کی دوستی
 و محبت ایمان کی نشانی ہے اور اس کی دشمنی نفاق ہے اور اس

کی طرف نظر کرنا مہربانی ہے اور اس کی مودت عبادت ہے ۱۱

امین ابی الحدید ہضرتی نے شرح بیج البلاغہ (الجزء الاول ص ۶) میں
حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی افضلیت اور حقیقت پر نہایت عمدہ مضمون
لکھا ہے۔ یہاں میں اس کے صرف علم کی فضیلت والے حصے کا مختصر
ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں: "میں کیا کہوں ایسے شخص کے متعلق
کہ میں کی طرف تمام فضیلتیں جھکتی ہیں۔ اور تمام فرقے اس کی طرف منہ ہی
پہرتے ہیں اور تمام گروہ اس پر ختم ہوتے ہیں۔ پس وہ تمام فضیلتوں
کا سردار ہے۔ اور تمام فضائل کا لباس زیب تن کئے ہوئے ہے۔ ہر
ایک شخص نے جس نے آپ کے کسی فضیلت کو حاصل کرنا چاہا۔ آپ ہی
سے اس کو حاصل کیا اور آپ ہی کی پیروی کی اور آپ ہی کے نقش قدم
پہنچا۔ اور تو جانتا ہے کہ اشرف العلوم علم الہیات ہے۔ کیونکہ علم
کا اشرف اس کے معلوم سے ہوتا ہے۔ اور علم الہیات کا معلوم یعنی خداوند
تعالیٰ اشرف الموجودات ہے لہذا وہ اشرف العلوم ہوا۔

حالت یہ ہے کہ اس مضمون پر حضرت علیؑ کے کلام سے انتخاب
کیا جاتا ہے آپ سے ہی نقل کیا جاتا ہے۔ اور اس علم کی انتہا آپ پر
ختم ہوتی ہے۔ اور آپ ہی سے یہ علم شروع ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ
ظاہر ہے کہ معتزلہ ہی اہل توحید و صاحب عدل اور انہی کی نظر
میں۔ اور ان میں سے جن سے لوگوں نے علم سیکھا وہ حضرت علیؑ
کے شاگرد اور ان کے اصحاب تھے۔ ان میں سے سب سے بڑا وہی اصل ابن عباس

جو شاگرد تھا ابو یوسف کا، ابو یوسف کا شاگرد تھا ابو حنیفہ کا اور عبد اللہ شاگرد تھا اپنے باپ محمد بن حنیفہ کا اور محمد بن حنیفہ کا شاگرد تھا حضرت علی بن ابی طالب کا اور فرقہ اشعریہ کا یہ حال ہے کہ انہوں نے اپنا علم حاصل کیا ابو الحسن علی بن ابی الحسن علی ابن ابی بشر الاثعری اور وہ شاگرد تھا ابو علی الجبالی کا اور ابو علی معتزلہ کے مشائخ میں سے ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اشعریہ نے آخر کار معتزلہ کے استاد سے علم حاصل کیا۔ اور وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ امام ابو یوسف کا شاگرد تھا حضرت علی بن ابی طالب سے اخذ الہیات کرتا تھا یہی ہے۔ دوسرے علوم سے علم فقہیہ نے لیجئے تو حضرت علی بن ابی طالب کے اصل بانی ہیں۔ اسلام کا ہر ایک فقہیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شاگرد ہے اور آپ کے فقہ سے مستفید ہوتا ہے۔ اصحاب ابو حنیفہ رضی اللہ عنہم۔ مثلاً یوسف و امام محمد و غیرہما نے ابو حنیفہ سے اخذ فقہ کیا ہے۔ اور امام شافعی کا فقہ بھی امام ابو حنیفہ کی طرف راجع ہوتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کا فقہ بھی امام ابو حنیفہ کی طرف راجع ہوتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کا فقہ علم فقہیہ حضرت امام جعفر صادق بن محمد باقر العلوم سے حاصل کیا ہے۔ اور انہوں نے اپنے باپ سے اور آخر کار یہ اخذ علم فقہ حضرت علی بن ابی طالب سے منسوب ہوتا ہے۔ امام مالک ابن انس نے ربیعہ الرائی سے علم فقہ حاصل کیا اور ربیعہ نے عکرمہ سے اور عکرمہ نے محمد بن عبد بن عباس سے حاصل کیا اور عبد اللہ بن عباس نے حضرت علی کے قدموں میں اس

علم کو سیکھا۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ امام شافعیؒ نے امام مالک سے فقہ سیکھا لہذا ان کا علم اس طرح سے بھی حضرت علیؑ پر منتقل ہوتا ہے پس ان چاروں فقہاء اسلام تک علم فقہ حضرت علیؑ سے پہنچا ہے۔ شیعہ لوگوں کا علم فقہ حضرت علیؑ سے لینا تو ظاہر ہی ہے۔

اصحاب رسولؐ میں سے سب سے زیادہ فقہ جاننے والے عبداللہ ابن عباسؓ اور عمر ابن الخطابؓ تھے۔ اور ان دونوں کو علم فقہ حضرت علیؑ نے سکھایا ہے۔ عبداللہ ابن عباسؓ کا حضرت علیؑ سے علم فقہ حاصل کرنا تو ظاہر ہی ہے۔ اور حضرت عمرؓ کی نسبت یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ پہلے سے مسائل جو حضرت عمرؓ اور دیگر صحابہ کرامؓ کے روبرو پیش ہوتے تھے۔ اور وہ ان کو حل کرنے سے قاصر ہوتے تھے۔ تو حضرت علیؑ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے بار بار کہا "لو لا علی لهدک جس" اگر حضرت علیؑ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور فرماتے "والیقین لبعثتہ لیوسلوا الی الحسن" (میں نہ باقی رہوں اس مشکل کے لیے جس کے حل کرنے کے واسطے ابوالحسن (علی ابن ابی طالبؑ) نہ ہوں۔ اور فرماتے تھے کہ "سجدر میں اگر علیؑ موجود ہوں تو ان کی موجودگی میں کوئی اور شخص فتویٰ نہ دیا کرے اس سے بھی ظاہر ہے کہ حضرت عمرؓ کا فقہ حضرت علیؑ پر منتقل ہوتا ہے۔ عوام و خواص نے عیناً یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول نقل کیا ہے کہ فرمایا آپ نے "انقصاکم علی والقبضاء وصر الفقه فلو اذا فقہہم" کہ

تم سب میں سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے والے علی ابن ابی طالب ہیں اور تمام لوگوں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا نقل کی ہے جو آپ نے حضرت علیؑ کے حق میں ان کو یمن میں قاضی مقرر کرنے کے وقت فرمائی تھی: "اللّٰهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ وَثَبِّتْ لِسَانَهُ" اے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے اور اس کی زبان کو صحیح کر۔ حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کبھی دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرتے وقت شک واقع نہیں ہوا۔

علوم میں سے علم تفسیر قرآن ہے۔ پس یہ علم بھی حضرت علیؑ سے لیا گیا ہے۔ اور ان سے ہی پھیلا ہے۔ اگر تم کتب تفسیر کی طرف رجوع کرو گے۔ تو اس مقولہ کی صحت سے آگاہ ہو جاؤ گے۔ کہ تمام تفسیر یا حضرت علیؑ سے روایت کی گئی ہیں یا عبداللہ ابن عباسؓ سے اور یہ ظاہر ہے کہ عبداللہ ابن عباسؓ نے علم تفسیر حضرت علیؑ کی خدمت میں رہ کر حاصل کیا تھا۔ اور وہ آپ کے شاگرد تھے حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے دریافت کیا گیا کہ آپ کے علم کو حضرت علیؑ کے علم سے کیا نسبت ہے۔ تو عبداللہ ابن عباسؓ نے جواب دیا: "فقال نسبت قطرة من اظطر الى البحر المحيضة" کہ جو ایک قطرہ کو اس بارش عظیم سے ہوتی ہے جو بحر چھوٹا پر ہے۔

اور معلوم ہیں سے ایک علم، علم طریقت و حقیقت اور احوال تصوف ہیں اور آپ لوگوں کو اس علم کا سارا مداوم ہے۔ کہ تمام ممالک

اسلامیہ میں اس علم کے عالموں کا علم حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر ختم ہوتا ہے۔ اس کا تشریح اچھی طرح علامہ شبلی، حضرت حمید بغدادی، حضرت سمری، ابو یزید بسطامی، حضرت ابو یوسف و معروف کرخی وغیرہم نے کی ہے۔ اور اس بات کے ثبوت کے لئے یہی ایک امر کافی ہے کہ تصوف کے تمام طریقوں کے لوگ حضرت علیؑ کے خرقہ کو شعار بناتے ہیں اور تمام اسناد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف لے جاتے ہیں اور حضرت علیؑ ان باقی علوم میں سے ایک علم الفحو، زبان عربی ہے اور تمام لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت علیؑ ہی نے اس علم کو شروع و ایجاد کیا ہے۔ اور آپ نے ابوالاسود کو اس علم کے اصول و قواعد سکھائے جہاں آپ نے بتایا کہ ہر کلام میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ اسم، فعل، حرف اور کلمہ کی دو قسمیں ہیں معرفہ و نکر اور آپ نے وہ وجوہات و اسباب بھی بتائے جو اعراب پر اثر ڈالتے ہیں اور ان کو رفع و نصب، جز و تزم کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور جب تم قرأت قرآن کی طرف رجوع کرو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ تمام ائمہ قرأت مثلاً عمرو بن العلاء، عاصم بن ابی الجود وغیرہما تمام حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ابو عبد الرحمن السہمی، حضرت علیؑ کے شاگرد تھے، اور آپ سے علم قرأت و قرآن اخذ کیا تھا۔ پس یہ علم بھی مثل دیگر علوم کے جن کا ذکر یہاں کیا گیا حضرت علیؑ علیہ السلام پر منتہی ہوتا ہے۔ غرض علم قرآن میں بھی اگر رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد کوئی قرآن

ناطق تھا، گو وہ حضرت علیؑ کی کرم الشجرہ تھی۔ قرآن تو حضرت علیؑ کی اہلیہ سلسلہ کی خاص و چسپی کا مضمون تھا۔ تمام اہل بیت کو اس پر اتفاق ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہمہاں میں حضرت علیؑ مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے قرآن مجید محفوظ کر لیا تھا۔ ورنہ آج ایسا اس وقت کسی اور نے محفوظ نہ کیا تھا۔

حضرت شیخ فرید الدین غنّارؒ تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ امام اعظمؒ (امام ابوحنیفہؒ) امام جعفر صادقؒ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اور امام شافعیؒ اہل بیت کی مداحی پر فخر کیا کرتے تھے۔ پشاپہ امام ہارون کا قول ہے: شجرہ
 لَوْ كَانَ فِي قَضَائِحِ بَابِ مُحَمَّدٍ
 فَلَيْشَهْدَنَّ الشُّقْلَانِ ابْنِي رَافِعٍ

تاریخ افکار و بیانات اسلام اور تاریخ ابوالاعزیز میں بھی اس بیانات کا ثبوت ملتا ہے کہ حضرت علیؑ مجید السلام ہی وہ شجرہ تھے جنہوں نے عرب سے پہلے قرآن مجید کو جمع کیا تھا۔ اور کہ ان سے کہ انہوں نے قرآن کی ایک ایک آیت کا شان نزول اور مقام بھی اپنے پاس لکھ کر لیا تھا اور وہ اپنے شاگردوں میں فرمایا کرتے تھے کہ پوچھو لو خبر سے قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے نزول کا وقت اور مقام۔

رافعی

ترجمہ:- (اگر ان محمد رفیق ہے تو دونوں عالم جن وانس گواہ ہیں کہ
میں رافضی ہوں)

حضرت معروف کرمی جو شیخنا سید محی الدین عبدالقادر جیلانی
قدس سرہ العزیز کے پیروں کے پیروں ہیں۔ اور کئی ہزار ولی اللہ ان کے
دامین دولت سے پرہ یاب ہوئے ہیں۔ خود حضرت امام علی موسیٰ
رضا علیہ السلام کے دربان تھے چنانچہ شاعر کہتا ہے یہ
”بجق شیخ دین معروف کرمی“ کہ دربان علی موسیٰ رضا بود“

اور شجرۂ ارادت جس کو صوفیوں کی اصطلاح میں رابطہ صوری کہتے
ہیں حضرت شیخنا سید محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز
نو واسطوں سے امام علی موسیٰ رضا علیہ السلام کے مرید ہیں چنانچہ
سوانح عمری حضرت غوث اعظم از سیما قریشی صفحہ ۳۰ اور شجرۂ
العلیۃ القادریہ، ص ۱۱ میں آپ کا سلسلہ طریقت اور خرقہ
پوشی حسب ذیل ہے:-

جناب قطب العارفین و مرشد السالکین سید شیخ عبدالقادر
جیلانی قدس سرہ نے اپنے شیخ حضرت قاسمی ابی سعید المبارک المخرومی
کے دست و پا پر بیعت کی اور خرقہ حاصل کیا۔ اور انہوں نے
حضرت شیخ ابوالحسن الہشکری علی بن محمد القزازی قدس سرہ سے بیعت
کی اور خرقہ حاصل کیا۔ انہوں نے اپنے شیخ حضرت ابی داؤد اللطیف
قدس سرہ سے، آپ نے اپنے شیخ ابوالفضل حضرت عبدالواحد التمیمی

قدس سرہ سے۔ انہوں نے اپنے شیخ حضرت خواجہ ابی بکر عبداللہ الشیبلی قدس سرہ سے، آپ نے اپنے شیخ حضرت خواجہ ابی القاسم جنید بغدادی قدس سرہ سے، انہوں نے اپنے شیخ حضرت سمری السقطی قدس سرہ سے، انہوں نے اپنے شیخ حضرت خواجہ منہوف کرنی قدس سرہ سے اور آپ نے اپنے شیخ و امام قیامۃ الباطن ابی الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے اور حضرت علی موسیٰ رضا علیہ التمجید و الثنا پانچ واسطوں سے سید شباب اہل الجنت و قرۃ عین اہل السنۃ حضرت امام حسین علیہ السلام شہید کربلا ابن سرور اولیاء حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کافرہ اور خلیفہ و امام ہے۔

حضرت علی ابو بیری المعروف بہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف کشف المحجوب میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا تذکرہ ان الفاظ میں فرماتے ہیں :- ہرادر مستطیعاً و غریباً بحرہما و حریق نار و لا ، مقتدائے حمیلہ اولیاء و اصفیاء ابو الحسن علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ اور اندریں طریقت نشانے درجہ رفیع بود۔۔۔ تا حد سے کہ جنید گوید رحمۃ اللہ علیہ (شیخنا فی الاصول و البلاء علی مرتضیٰ) شیخ ما اندر اصول و اندر بلا کشیدن علی مرتضیٰ است یعنی امام ما اندر علم طریقت و معانیات اس علی مرتضیٰ است۔۔۔ اہل این طریقت اقتدا کنند بہ او اندر حقائق عبادات و وقایع اشارات و تجرید از کلوم دنیا و آخرت و نظارہ اندر تقدیر حق و لطائف کلام

دست بیشتر ازاں است کہ بہ ہمدرد اندر آید یا

عزیز یہ بات روز روشن کی طرح چھپاں اور اظہر من الشمس ہے
کہ مسلمانوں میں جتنے آئمہ حضرت امیر و علی، علماء حق، پیران عظام اور
اولیاء اللہ ہو گئے ہیں ان سب کا توسل یا سب علم نبوت حضرت
علی کریم اللہ و صیبر ہیں۔ اور سب کے سب علی مرتضیٰ کے محبوب و شہداء
نہیں ہو گئے ہیں۔ تاہم ہمیں کسی ایسے شخص کا حوالہ نہیں دے سکتی
جو کرامت و ولایت کا حامل تو رہا ہو لیکن حضرت علی کریم اللہ و صیبر کا محبوب
و مدد خواں نہ رہا ہو۔

حسن اور محبوب رہا تو محمد و القاسم ثانی و جنتہ اللہ علیہ کے متعلق
جو مشہور ہے کہ ان کا توسل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اصحاب کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم
کے بخت پیرو اور معتقد تھے۔ اور چونکہ خلقاء ثلاثہ رضوی حضرت
علی کریم اللہ و صیبر کو طریقیت و شریعت میں اپنا ولی تصور کرتے تھے۔

گو باوجود اس کے کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق اور حضرت
عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہم بعض سیاسی تقاضوں کی بناء
پر اجماع امت سے خلیفہ منتخب ہو گئے تھے۔ لیکن روحانی طور پر
یہ ہر سہ حضرات علی مرتضیٰ سے متوسل تھے۔ اور اس کا وہ لوگوں
کے سامنے بار بار اقرار بھی کرتے تھے چنانچہ تفسیر تعلیمی میں برادر بن
کاذب سے روایت ہے کہ جب خم غلابہ کے مرقام پر رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم نے ہنبر پر تشریف لے جا کر فرمایا "من کذت صولۃ
فیہن اعلیٰ صولۃ" یعنی جس کا میں مولا ہوں یہ علیؑ اس کا مولا ہے
تو حضرت ثمر ابن الخطابؓ نے فرمایا "یا علیؑ اصحت صولۃ
وصولۃ علی صوبت وصومنتی" یعنی اسے علیؑ آپ کو ہنزدہ اور
بشارت ہو کہ آپ میرے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کے
مولا ہو گئے۔

ابن مسعودؓ سے منقول ہے کہ حضرت ثمر ابن الخطابؓ فرماتے
تھے "فتصوت باللہ من معصمۃ لیس لیسنا ابو حسین" ہم
اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس مشکل نصیب سے جس کے حل کرنے کے
لئے ابوالحسنؑ موعود نہ ہو۔

اور مجمع طہرائی، مستدرک حاکم، صواعق محرکہ اور بحرا المنار
میں ابن مسعودؓ سے اور فصل الخطاب میں ابو بکر صدیقؓ رضی اللہ تعالیٰ
عنه سے مروی ہے "قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر
الی علیؑ عبادة" حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیؑ رضی
اللہ عنہ کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔

بعض روایتوں میں آیا ہے کہ جب کبھی بھی حضرت علیؑ علیہ السلام
حضرت ابو بکر صدیقؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آتے تو آپ
حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کے چہرے سے مبارک کور بہت زیادہ دیکھتے
جب لوگوں نے استفسار کیا کہ آپ ان کو کیوں لہ یا وہ دیکھتے ہیں

نوآپ نے مندرجہ صدر حدیث تشریف پڑھی (ماخوذ از کتب درسی)
 نیز صواعق محرقة میں شعبی سے مروی ہے کہ ایک روز حضرت ابو بکر
 صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں ایک جماعت کے
 ساتھ بیٹھے تھے کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ تشریف لائے حضرت
 ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا استقبال کیا اور یہ کہا:-
 «من اس ادا ان ينظر الى اعظم الناس منزلة واقرب
 قرابة وافضلة حاله عنا برسول الله صلى الله عليه وسلم
 فليتنظر الى هذا الطالع . یعنی جو کوئی ایسے شخص کو .....
 دیکھنا چاہے جو مرتبہ میں سب آدمیوں سے بڑھ کر ہے اور ان کی
 نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب تر اور بلحاظ
 حالت کے ہم سب سے افضل ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس آنے والے
 یعنی علی مرتضیٰ علیہ السلام کی طرف نظر کرے۔

لہذا حضرت محمد دالف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت ابو بکر صدیق
 سے توسل بھی حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ پر منشی ہو گا۔ کیونکہ
 خود حضرت محبوب ربانی محمد دالف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سب
 سے آخری مکتوب میں فرماتے ہیں: «وراء سلوک عبارت ازین راہ
 است بلکه جذبہ متعارفہ نیز داخل ہمیں است. و توسط و جیلولت
 درین راہ کابین است و پیشوائے این راہ و سرگروہ اینہا و فیض
 این بزرگواران علی مرتضیٰ است کرم اللہ وجہہ الکریم. و این منصب

عظیم تعلق بالیشان دارد۔ درین مقام گویا پیر و وقدم مبارک آن سرور
 علیه و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام بر فرق مبارک او سمت کرم اللہ وجہہ
 حضرت خاتون جنت قیامت و حضرتات حسنین علیہما السلام درین مقام
 بالیشان نثر یکند۔ انکارم کہ حضرت امیر قلیل از نشاندہ شہر و ہر کہ
 فیض و ہدایت برسید بنوسوا الیشان فی رسید۔ چہ الیشان نزد نقطہ
 منہائے این راہ اند۔ و مرکزہ این مقام بالیشان تعلق دارد و چون دورہ
 حضرت امیر تمام شد۔ این منصب عظیم القادر بجزرات حسنین تنہیاً
 مفوض و مستم گشت و بعد از الیشان بہ ہر یک از ائمہ اثنا عشری علی المرتب
 و التفصیل قرار گرفت و در اعصار این بزرگواران و چہین بودہ از شمال
 الیشان ہر کہ فیض و ہدایت فی رسید بتوسط این بزرگواران بودہ و
 بحیولت الیشان ہر چند اقطاب ..... وقت بودہ باشند و ملاز
 و ہجاء ہم الیشان بودہ اند۔ چہ اطراف را بجز از فوق بکہ چارہ نیست۔
 تا آنکہ لو بہت بہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسید چون
 لو بہت این بزرگوار شد۔ منصب مذکور باو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفوض
 گشت، و ما بین ائمہ مذکورین حضرت شیخ بیچ کس بریہ حرکت شہور نمی کرد
 و ہصول فیض و برکات درین راہ بہ ہر کہ باشند از اقطاب و ہجاء
 توسط شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ہمہ پیشوایان ہر کہ بجز او
 را پیسر نہ شد۔ ازینجا است کہ فرمودہ

انما شمس الاولین و شمسنا ابداً علی افق الی الابد

ترجمہ :- ہم سے جو پہلے تھے ان کے آفتاب غروب ہو گئے اور ہمارا آفتاب
ہمیشہ برقیق رہتا رہے گا، ڈوبنے کا نہیں۔

غرض ان تمام تاریخی شواہد اور اسناد سے یہ ثابت ہوتا ہے
کہ تمام ائمہ حضرات مجددین اور اولیاء اللہ بالائتقان حضرت علی مرتضیٰ
کریم اللہ وجہہ کی روحانی قیادت، علمی فضیلت اور امامت کو تسلیم
کرتے ہیں۔ اور اگر ان متفائل کے باوجود کوئی شخص حضرت علی مرتضیٰ

کی امامت اور روحانی قیادت سے انکار کرتا ہو تو وہ دو باتوں
سے غالی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اول یہ کہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے کبھی
ضد اور ہٹ و صحرانی کا شکار ہے۔ دوم یہ کہ وہ سورج کو دو انگلیوں
سے چھپانا چاہتا ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق حضرت اقدوس الساکین

زبدۃ العارفین خواجہ معین الحق معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں کہ "اگر سانکس طریق طریقیت مرتضیٰ علی علیہ السلام کی

متابعت اور پیروی میں دل و جان سے ربط حقیقی اور واقعی تعلق نہ
رہتا ہو اگرچہ حکم میں علامہ روزگار ہو جائے اور ہزار سال ریاضت

اور جہاد میں صرف کمر سے پیشک و شبہ اس کی جان کا مقرر نہ صرفت
لاہیبی کی خوشبود سے اور اس کے دل کی عم دیدہ آگے شواہد غیبی کے

مشاہدے سے شرم و حجور رہے گی" (کنج الاسرار)

پس خلافت اور امامت دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ خلافت
نظم و نسق اور انتظام داری کو چلانے کا نام ہے۔ اگر یہ نظم و نسق

منہاج النبوة کے مطابق چلایا جائے اور پھر خلیفہ بھی کو اصل، مکمل،
 بلکہ اعلیٰ شان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہو جیسے کہ
 صحابہ ثلاثہ رضی اللہ عنہم کی خلافت تھی۔ جنہوں نے خود رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت حاصل کی تھی، تو اس کو خلافت
 راشدہ کہا جاسکتا ہے۔ اور اگر خلیفہ میں ابواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 نہ ہو، تو اس کی حکومت کو پھر بھی خلافت کا نام دیا جاسکتا ہے۔ ہاں البتہ
 اسے خلافت راشدہ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن امامت ایک الٰہی چیز ہے
 کہ جس کے لئے تقویٰ شرط ہے۔ اور جو کئی اقتداروں کے بعد ہلا کر تباہ
 اور امامت کے لئے حکومت بھی شرط نہیں ہے۔ جب تک کہ حکمران طبقہ
 اصلاحی شریعت کا پابند نہ ہو۔ اور اگر حکومت فاجر و فاسق لوگوں کے
 ہاتھوں میں آجائے تو امام پر لازم ہے کہ یا تو اس حکمران کو براہ حق پر آنے
 کی دعوت دے اور یا حسین علیہ السلام کی طرح اس کے خلاف کلمہ پھاڑ
 بلند کر دے۔ کیونکہ امامت وراثتاً نبوت ہے پس جس طرح انبیاء علیہم
 الصلوٰۃ والسلام نے اپنے اپنے وقت کے حکمرانوں کو حق کی دعوت دیا
 تھی بعینہ امام کا بھی وہی فریضہ ہے۔ اور اگر اس وقت کے حکمران
 حق کی دعوت کو قبول کرنے کے لئے تیار نہ ہوں تو امام کو ان کے خلاف
 انار کی پھیلائے، بغاوت کرنے یا اس سے حکومت چھیننے یا کوئی حق
 حاصل نہیں ہے۔ جس طرح حضرت علی علیہ السلام خلفائے ثلاثہ کے عہد میں
 خاموش رہے ہیں، بعینہ اسی طرح امام کا خاموشی کے ساتھ اصلاحی

امور کو انجام دینا ہے اور بس۔

ہاں البتہ اگر عوام الناس کسی امام کو خلافت کے لئے مجبور کر دیں۔ یا مسلمانوں کی اکثریت اس کے لحاظ پر بیعت کرے کو تیار ہو۔ تو چونکہ خلافت الشان کا فطری حق ہے لہذا امام بھی اس کا بذریعہ اولیٰ حقدار ہے۔ کیونکہ امام علم و حکمت میں باقی لوگوں سے افضل ترین ہے گو وہ عموماً اتباع رسول میں وراثت حکومت پر وراثت عبدیت کو ترجیح دیتے ہیں۔ جیسے کہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نبوت حکومت کو رو کر کے نبوت عبدیت کو اختیار کیا تھا۔ پس اگر ہم حقیقت نبوت یا وراثت نبوت کو پانے کے خواہشمند ہوں تو ہمیں حضرت علی علیہ السلام کی روحانی قیادت کو تسلیم کرنا ہوگا اور اہل بیت اطہار کی مودت و محبت کو اپنے دلوں میں جگہ دینی ہوگی۔ کیونکہ خلافت راشدہ یا حکومت الہیہ کے لئے اگر ایک طرف خلفاء ثلاثہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو برحق جان کر ان کی طرز حکومت ان کی فراست اور ان کی سیاست سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے طرز عمل پر صحیح معنوں میں اسلامی جمہوریت قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دوسری طرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنا روحانی قائد مانتے ہوئے علم طریقت سے مستفیض ہونا بھی لازمی ہے۔ تاکہ مسلمان شریعت اسلامی کے نفاذ کے ساتھ ساتھ رشد و ہدایت کے سرچشمہ فیض سے بھی سیراب ہو سکیں۔

لیکن افسوس ہے کہ اس دور کے مسلمان علماء و پیران عظام

اور رہنمایان قوم و ملک نے آج تک اس اہم فریضے کی طرف کوئی توجہ
 نہیں دی۔ اور نہ ہی اس کے لئے کوئی عملی تجاویز اختیار کی ہیں۔ تاکہ
 ایک طرف تو شیعہ اور سنی کے درمیان یہ امامت و خلافت کے جھگڑے
 ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے اور دوسری طرف مسلمان صحیح معنوں میں حکومت
 الہیہ کو ظاہر کرنا اور باطنی طور پر قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ وما
 ارسی الا اصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ
 لا الہ الا ہو، علیہ توکلت والیہ انیبہ وما علینا
 الا البلاغہ

بیسویں اور آخری بات جس نے مجھے

شیطانوں کی قوتوں کا تسلط اور سخت پریشان کر رکھا ہے

وہ شیطننت کا انسانیت پر اپنی مکارانہ چالوں سے ساحرانہ طویل

چھا جانا ہے۔ آج چاروں طرف شیطان کا بول بالا ہے۔ جس جگہ

شیطان کی ڈگڈی بچی رہی ہے۔ نفس پرست، شہوت زدہ

اور حرص کا مارا ہوا انسان اس کے اشاروں پر نایب و ہا ہے

شیطان اپنی پوری فوج کے ساتھ انسانوں پر ٹوٹ پڑا ہے

اس نے انسانوں کے مال اور اولاد میں اپنا سا جھا بنا لیا ہے اور

اپنی پیچ و پیکا سہ پنے جوٹے دعدوں اور غلط پروپیگنڈوں سے

انہیں گراہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ مگر اس کے مقابلے میں کوئی ایسی

مورثر آواز نہ نہیں جو شیطان کی غیبت کے تمام پلندوں، اس کی غلط

افواہوں اور اس کی ناروا پیچ و پیکار کو بے اثر بنا دے

کوئی ایسی شخصیت نہیں جو اپنی لائق سے عرصہ سے موسیٰ کی طرح

شیطان کی تمام ساحری کو نکل جائے۔ خدا کے چند مخلص بندوں

کی طرف سے حق کی جو آواز اٹھائی جاتی ہے۔ وہ سحر زدہ انسانوں

کے ابو اولیٰ تک پہنچتے ہوئے ان انسانوں کو شیطانوں کی طرف سے

اس طرح غلط رنگ میں پیش کی جاتی ہے کہ سادہ لوح عوام نہ صرف

حق کو حق سمجھنے سے محروم رہ جاتے ہیں بلکہ وہ اس کا غلط اثر

سمجھنے لگتے ہیں۔ اور اس طرح حق کی بات سننے والے یا حق کو

حق سمجھنے والے باقی نہیں رہتے۔ لہذا وہ اعمیانِ حق اور مصلحین
آئے ہیں مسلمانوں کو حق کی دعوت دیتے ہیں مگر ان کی آواز لقاہِ حق
میں طوطی کی آواز سے زیادہ وقعت نہیں رکھتی اور بھولے شاعر

یہ زمین بونہی رہے گا اور ہزاروں تیسرا لڑ

اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اٹھ جائیں گے

شیطان کی شیطنت اسی طرح ہے اور حق کے طوطی اپنی اپنی

بولیاں بول کر اپنے وقت تک لوگوں کو حق کی طرف بلا کر چلے

جاتے ہیں یہی وہ اصل فخر ہے جو صحیحی اس بات پر چھوڑتا ہے کہ تو

بھی واعیانِ حق کی طرح شیطان کے خلاف نکل جاؤ بلکہ راستے

یا تو شیطنت کو ختم کرنے اور حق کی آواز بلند کرنا ہے یا

بہر حال اسے گما اور یا تو بھی "نقار خانے کے طوطی" کی طرح حق کی راہ میں

نہ پھرتا ہے کہ جان دے دے گا

نہیں اس کے کہ شیطان اور اس کی شاہکاروں کے متعلق پچھ

چھڑیں کیا جاسے اس بات کی تحقیق ضروری ہے کہ شیطان دراصل ہے کیا؟

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ انسان عیناً ہر اربعہ یعنی آگ،

پانی، ہوا اور مٹی کا مرکب ہے، لہذا شیطان ان عناصر پر ہے

تو یہی چیز کا نام ہے یعنی شیطان وہ آتش ہے جو انسان کے اندر موجود ہے

اور جو آتش برائی پر ابھارتا ہے۔ لیکن قرآن اس کی نفی کرتا ہے

وہ شرارتا ہے کہ شیطان انسان یا دوسرے مخلوقات کی شرح ایک علیحدہ

جنی مخلوق ہے جو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے
 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ
 وَالْحَاجُّانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُورِ رَبِّهَا الْحَجْرُ
 اور تحقیق ہم نے انسان کو بھٹی ہوئی مٹی جو کہ سڑے ہوئے گاتے
 کی بنی تھی پیدا کیا اور جن جنات کو اس سے قبل شعلہ آتش سے
 پیدا کر کے تھے اور ارشاد ہے۔ وَذَلَّلْنَا لِلبَّيِّنَاتِ اسْجُدُوا
 لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ط كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ
 أَمْرِ رَبِّهِ ط أَفْتَحِيدٌ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءُ مِنْ دُونِ
 وَهُدًى كَرِهُوا ط مَبِئْسَ الْمَطْلُوبِينَ بَدَلًا ۝ رَبِّهَا الْكَمْفَعُ
 اور جبکہ ہم نے طائر کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو سو
 سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا، سو اس نے
 اپنے رب کی حکم عدولی کی۔ سو پھر بھی تم اس کو اور اس کی اولاد کو
 بناتے ہو مجھ کو چھوڑ کر اجالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں یہ ظالموں کے لئے
 بہت برا بدل ہے۔

یہاں نہ صرف یہ ثابت ہوا کہ ابلیس (شیطان) جنات کے قبیلے
 سے تعلق رکھتا تھا بلکہ اس کی ذریت بھی ثابت ہوئی۔ اور جنات
 کے متعلق تو قرآن میں بہت سی آیتیں آئی ہیں بلکہ قرآن کی ایک سورت بھی
 صوریہ جن کے نام سے موسوم ہے جس میں جنات کا باقاعدہ تذکرہ آیا ہے
 چنانچہ ارشاد خداوندی ہے۔ قُلْ أَوْحَى إِلَيَّ اللَّهُ أَنِّي

وحی آئی ہے کہ جنات میں سے ایک جماعت نے قرآنِ عسنا پھرنے لیا
 نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ جو راہِ راست بتلاتا
 ہے سو ہم تو اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ
 کسی کو شریک نہ بنائیں گے۔ اور ہمارے پروردگار کی بڑی شان
 ہے۔ اس نے کسی کو نہ بیوی بنایا اور نہ اولاد، اور ہم میں جو احمق
 ہوئے ہیں وہ حد سے بڑھی ہوئی باتیں کہتے تھے۔ اور ہمارا
 یہ خیال تھا کہ اللہ ان اور جنات کبھی خدا کی شان میں جھوٹا بات
 نہ کہیں گے۔ اور بہت سے لوگ انسانوں میں ایسے تھے کہ وہ
 جنات میں سے بعضے لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے۔ سو ان آدمیوں
 نے ان جنات کی بددعا کی اور بڑھادی اور جیسا تم نے خیال
 کر رکھا تھا۔ ویسا ہی آدمیوں نے بھی خیال کر رکھا۔۔۔۔۔ تھا۔
 کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا۔ اور ہم نے
 آسمان کی تلاشی لی تھی چاہی سو ہم نے اس پر سخت پھرہ اور اسکو
 شعلوں سے پھرا ہوا پایا۔ اور ہم آسمان کے موقعوں میں سندنے
 کے لئے جا بیٹھا کرتے تھے۔ سو جو کوئی اب سنا چاہتا ہے تو
 اپنے لئے ایک تیار شعلہ پاتا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کو
 کوئی تکلیف پہنچانا مقصود ہے۔ یا ان کے لہانے ان کو
 ہدایت کرنے کا قصد فرمایا ہے۔ اور ہم میں بعضے نیکے ہیں
 اور بعضے اور طرح کے ہیں۔ ہم مختلف طریقوں پر تھے اور

ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم زمین میں اللہ تعالیٰ کو برا نہیں سکتے اور نہ بھاگ کر اس کو برا سکتے ہیں۔ اور ہم نے حسب ہدایت کی بات سن لی تو ہم نے تو اس کا یقین کر لیا سو جو شخص اپنے رب پر ایمان لے آویگا تو اس کو نہ کسی کا اندیشہ ہوگا اور نہ زیادتی کا۔ اور ہم ہیں بعضے کو مسلمان ہیں اور بعضے ہم میں بے راہ ہیں۔

مندرجہ بالا آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنات ایسی مخلوق ہے کہ جن میں سے ایک جماعت نے قرآن سنا اور وہ اسپر ایمان بھی لے آئے اور وعدہ کر لیا کہ ہم اپنے رب کے ساتھ شریک نہ بناویں گے۔ اور انہوں نے اس بات کا بھی اقرار کر لیا کہ خدا کی نہ بیوی ہے نہ بیویاؤں اور کھڑا ہے۔ یعنی عیسائیوں کے عقیدے کی باقاعدہ انہوں نے تردید کی۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ہیں جو اہل حق لوگ تھے وہ حد سے بڑھی ہوئی باتیں کہتے تھے اور یہ بات تو خاص طور پر قابل غور ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ انسانوں میں ایسے تھے کہ وہ جنات میں سے بعضے لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے اور پھر یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ جنات ایسی مخلوق ہے جو اڑ سکتی ہے کیونکہ ان کا یہ کہنا کہ ہم نے آسمان کی تلاش ہی اپنی چاہی سو ہم نے اسکو سخت پیر ۱۵ اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا۔ اور ہم آسمان کے یہ قہوں میں سننے کے لئے جا بیٹھا کرتے تھے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ

یہ ہم بھی بعضے نیک ہیں اور بعضے اور طرح کے ہیں۔ ہم مختلف
طرزوں پر تھے۔ . . . . اور ہم نے حسب ہدایت کی پاتا
تعمیر کی تو ہم نے اس کا یقین کر لیا۔ . . . . اور ہم بھی
بعضے تو مسلمان ہیں اور بعضے یہ کہہ رہے ہیں کہ

اور اسی طرح قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے جنات کو مسخر کر رکھا تھا چنانچہ
ادشادہ : وَ حَيْثُمَا لَيْسَ بِأَنَّ مَشْرُودٌ مِنْ الْجَنِّ
وَ إِيَّاهُنَّ وَالشَّيْرِ قَرْمَدٌ يُؤْتِيهِمْ مِنَ الْمَلْعَةِ

ترجمہ : اور سلیمان ان کے لئے ان کا لشکر بھیج کیا گیا۔ جنات
میں سے اور انسانوں میں سے انہیں یہ نذر دی گئی تھی اور ان کو
دیکھا جاتا تھا اور انہیں دیکھنے سے ڈرنا اور بھاگنا اور
عَدُوٌّ لَهَا تَنْكُرُهُمْ وَ إِيَّاهُنَّ مَشْرُودٌ وَ آتَيْنَاهَا
عَيْنَ الْقَطْرِ وَ مِنْ الْجَنِّ مَنْ يُغْوِي بَيْنَ يَدَيْهِ
يَا ذِي دِينَ ط وَ مَنْ يَشْرِي مِثْرَهُمْ عَنْ آخِرِ نَائِدَاتِهِ
مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ۝ كَيْفَ تَمْلِكُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ
مَخَارِبٍ وَ تَمَّ ثِيْلٌ وَ حِفَايٌ كَالْجَوَابِ وَ قُدُورٌ
تُكْسِبُ ذُرِّيَّتَهُ السَّاعِ ۝ اور سلیمان کے لئے ہوا

کو مسخر کر دیا گیا کہ اس کی بھیج کی منزل ایک مہینے بھر کی ہوتی
اور اس کی شام کی منزل ایک مہینے بھر کی ہوتی۔ اور ہم نے ان کے

Marfat.com

تاپنے کا چشمہ بہاؤ یا اور جنات ہیں بعضہ وہ تھے جو ان کے آگے
 کام کرتے تھے ان کے رہنے کے حکم سے اور ان جنات کو یہ کہا
 گیا تھا کہ ان میں سے جو شخص بہاؤ سے حکم سے سر تابی کرے گا
 ہم اس کو ووزو کا عذاب پہنچا دیا گئے۔ وہ جنات ان کے لئے
 وہ وہ چیزیں بنا تھے جو ان کو مستطو رہنے میں بڑی بڑی عمارتیں۔
 اور مور تیں اور لگی جیسے حوش اور دیکھیا جو ایک ہی جگہ جمع رہیں اور
 معلوم ہوا کہ جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو سلیمان علیہ السلام
 کے لئے فوج کا کام دیتی تھی۔ جنات سے ان کے لئے بڑی بڑی عمارتیں
 مور تیں، اور بڑے بڑے برتن بھی بنایا کرتے تھے۔ بلکہ قرآن کریم
 میں بتلانا ہے کہ بعض جنات سلیمان علیہ السلام سے ورتا رہی
 بھی تھے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام کو ان کے سب سے کثرت کو
 منگوانے کی ضرورت پڑی تو اپنے ورتا رہیوں سے یوں فرمایا
 ہوسے: **قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ الْأَيْمُنُ يَا أَيُّهَا الْمَغْلَبُونَ**
قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ أَسْمَانُ مِنْ سَمَوَاتٍ مَعَهُ جِبْرَائِيلُ
أَنَا أَنْزَلْتُهَا بِإِذْنِ رَبِّي أَنْ تَقُولُوا مَنْ مَلَأُهَا مِنْ
وَأَيُّهَا الْمَلَأُ الْأَيْمُنُ (سورۃ النمل: ۳۰)
 "سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اہل باور و باور تم میری کوئی
 انبیا ہے جو اس کا تختہ قبل اس کے کہ وہ لوگ میرے پاس
 سطح پہنچ کر آویں حاضر کر دے۔ ایک قوی ہیکل جن کے چاروں

Marfat.com

عرض کیا کہ میں اُس کو آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا قبل
اس کے کہ آپ اپنے اجلاس سے اٹھیں اور میں اس پر
طاقت رکھتا ہوں امانت دار ہوں۔

غرض قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنات انسانوں
سے علیحدہ ایک مخلوق خدا ہے اسی لئے قرآن نے بہت
سی جگہوں پر "یا معشر الجن والانس" سے خطاب
فرمایا یعنی اے جنات اور انسانوں کے لوگو! اور فرمایا
"وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ
لَهُمْ قُلُوبٌ أَلْفَقَهُونَ بِهَا وَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا
يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ أَسْمَاعٌ يَّسْمَعُونَ سَمَاءً
أُوتُوا لَهَا كَالَّذِينَ نَحْنُ بِكَ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاللَّيْلِ
هَهُمُ الْغَافِلُونَ" (پہلے اعراف ۲۲۴) اور کہتے

ایسے بہت سے جنات اور انسان، دوزخ کے لئے پیدا
کئے ہیں۔ جن کے دل تو ہیں لیکن وہ اُن سے رَحْمَتِ كَوْمِ نَهِيں سمجھتے
اُن کی آنکھیں ہیں مگر وہ اُن سے رَحْمَتِ كَوْمِ نَهِيں دیکھتے اُن کے
کان تو ہیں لیکن وہ اُن سے رَحْمَتِ كَوْمِ نَهِيں سنتے۔ ایسے
لوگ جو پاؤں کی طرح ہیں بلکہ یہ اُن سے بھی زیادہ بے راہ ہیں
یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہیں۔

جب یہ ثابت ہوا کہ جنات انسانوں سے علیحدہ

مخلوق ہے تو یہ بھی قرآن ہی سے ثابت ہے کہ بعض جنات کو اللہ تعالیٰ نے شیاطین کے نام سے پکارا ہے چنانچہ حضرت سلیمانؑ ہی کے قصے میں ارشادِ خداوندی ہے:

وَلَيْسَ الْبَشَرُ إِلَّا خَلْقٌ مِّنْ عَمَلٍ صَفِيحَةٍ تَجْرِي فِي بَاطِنِ الْأَرْضِ
 الْأَرْضُ وَاللَّهُ بِرَكْنِهَا قَائِمٌ وَكُنَّا رُكْنًا شَدِيدًا
 عَلَيْهِمْ ۝ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغْوُو صُورًا
 وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ ۝ وَكُنَّا لَهُمْ
 حُفْرًا ۝ (سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ ع ۶۶) اور ہم نے سلیمان
 علیہ السلام کے لئے زور کی ہو اکو تالیح بنا لیا تھا۔ کہ وہ ان کے
 حکم سے اُس سر زمین کی طرف کو چلتی جس میں ہم نے برکت رکھی
 ہے اور ہم ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اور بعضے بعضے ایسے شیطانوں
 کو ان کے لئے تفسیر کر رکھا تھا جو ان کے لئے رہنمائی
 اور دریاؤں میں غوطے لگایا کرتے تھے اور وہ اور اور کام
 بھی اس کے علاوہ کرتے تھے۔ اور ہم ہی نے ان کو سنبھالا تھا
 اور اسی طرح سورہ صافات میں بھی ارشاد ہے:

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيثُ
 أَصَابَ ۝ وَالشَّيَاطِينُ كُلٌّ لِّبَنَائِهِ وَغَوَّاصٍ ۝
 وَالْخِرَابِينَ مَقَرًّا لِّبَنَائِهِ فِي الْأَرْضِ صَافً ۝ (سُورَةُ صافات ع ۳۳)

ترجمہ: ہر سو ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا کہ وہ ان کے

حکم سے جہاں وہ چاہتے تھے تھی اور سرکش جناب سے
 در الشیاطین کو بھی ان کا تالپہ کر دیا یعنی تقسیم
 بنانے والوں کو بھی اور غوطہ خوردوں کو بھی
 اور دوسرے (قوی ہیکل) جنات کو بھی جو نہ بچروں میں جگڑے
 رہتے تھے یا

اجنبیوں میں آیا پہلے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام
 کے آگے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے قوی ہیکل دیو مسخر کیے
 رکھے جو ان کے لئے بڑی بڑی عمارتیں بڑے بڑے
 برتن اور حوض کی مانند بڑی بڑی دیگیں بنایا کرتے تھے
 اور سمندروں میں غوطہ خاں کر سمندر کی لہ سے موتی اور موتکا
 نکال کرتے تھے اور چونکہ یہ لوہا یا ست قرآن سے ملتی جکتی
 ہیں لہذا ہو سکتا ہے کہ انہی دیوؤں کو قرآن کریم نے شیاطین
 کے نام سے پکارا ہو۔ پس شیاطین وہ سرکش اور قوی ہیکل
 جنات ہیں جنکو ہماری احمدیہ میں "دیو" کہا جاتا ہے اور
 شیطان کے نام سے اس لئے موسوم ہوا کہ ان میں سے شیطان
 جیسے جن لیا دیو) ابلیس علیہ اللعنة نے خدا کے حکم سے
 سرکش کیا اور خدا کی رحمت سے دور ہوا شیطان کے معنی
 رحمت سے دور کیا گیا اس لئے کہ قرآن یوں ہے بیان فرماتا ہے
 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ ارْضَوْا بِمَنْ خَلَقْنَا مِنْ

Marfat.com

صَلُّوا عَلَيَّ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ يَوْمِي ۝ فَإِنِ انْتَوَيْتُمْ إِلَى
وَأَنْفَضْتُمْ فَعَلَيْكُمْ مِنَ الذُّمِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى الَّذِينَ هُمْ ۝
فَسَبِّحْهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ كُلِّهِمْ أَحْبَبْتُمْ إِلَيَّ ۝ وَإِنِّي
أَجِبُكُمْ بِمَا تَسْأَلُونَ ۝ فَسَبِّحْهُ بِحَمْدِ اللَّهِ ۝ قَالَ يَا أَيُّهَا
مَنْ لَكَ أَتَى لَكَ بِمَا تَسْأَلُونَ ۝ فَسَبِّحْهُ بِحَمْدِ اللَّهِ ۝ قَالَ لَوْ كُنْتُ
أَعْلَمُ بِمَا تَسْأَلُونَ لَأَسْأَلَنَّ مِنْ صَلَاتِكَ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتَ
وَأَنْفَضْتَ ۝ قَالَ فَاسْتَمِعْ مِنْهَا فَإِنَّكَ تَجِدُوهَا
قُرْآنًا عَمَلِيكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا
تَسْأَلُ فَالْظُّمْرُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝ فَسَأَلَ
فَأَنَّكَ مِنْ الْمُتَضَمِّنِينَ ۝ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۝
قَالَ رَبِّ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا إِنَّا ثَبَتْنَا لَكَ أَصْدُقُ
عَنِ الْأَرْضِ وَرَوْحِي وَرَوْحِي تَمَّتْ أَحْبَبْتُمْ إِلَيَّ ۝
مِنْهُمُ الْمُتَضَمِّنِينَ ۝ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
مَسْتَقِيمٌ ۝ إِنَّا نَتَّبِعُكَ لَعَلَّ نَعْلَمَ عَمَلِيكُمْ
سُلْطَنُ الْإِنْسَانِ الْمُتَضَمِّنِينَ مِنَ الْخَوَاتِمِ ۝ وَإِنَّا
حَقَّقْنَا لَكُمْ رَحْمَتَكُمْ فَسَبِّحْهُ بِحَمْدِ اللَّهِ ۝
أَلَمْ نَسْأَلْكُمْ لِيَلْجَأَ بَابُكُمْ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ
رَبُّنَا لَنُجِزَّهُنَّ لَكُمْ بِمَا كَفَرُوا ۝ وَتَقَاتُوا يَوْمَ تَكْفُرُونَ ۝
قَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ
الَّتِي كَفَرُوا بِهَا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

بشر کو بھتی ہوئی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی بنا ہوگی
 پیدا کرنے والا ہوں۔ سو جب میں اُس کو پورا بنا چکوں اور
 اُس میں اپنی جان ڈال دوں۔ تو تم سب اُس کے روبرو سجدہ
 میں گر پڑنا۔ سو سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا
 مگر ابلیس نے اس بات کو قبول نہ کیا کہ سجدہ کرنے والوں کے
 ساتھ شامل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس تجھ کو
 کون امر باعث ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔
 کہنے لگا کہ میں ایسا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جس کو آپ نے
 بھتی ہوئی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی بنا ہے پیدا
 کیا ہے۔ ارشاد ہوا تو آسمان سے نکل جا کیونکہ بیشک تو مروہ
 ہو گیا۔ اور بیشک تجھ پر لعنت ہے گی قیامت کے دن تک
 (ابلیس) کہنے لگا تو مجھ کو مہلت دیجئے قیامت کے دن تک
 ارشاد ہوا کہ تجھ کو معین وقت کی تاریخ تک مہلت دی گئی
 (ابلیس) کہنے لگا کہ اے میرے رب بسبب اس کے کہ آپ نے
 مجھے گمراہ کیا ہے میں قسم کھاتا ہوں۔ کہ میں دنیا میں اُن کی نظر
 میں معاصی کو مرغوب کر کے دکھاؤں گا۔ اور ان سب کو گمراہ
 کروں گا۔ بجز آپ کے اُن بندوں کے جو اُن میں مخلص ہیں۔
 ارشاد ہوا کہ یہ ایک سیدھا راستہ ہے۔ جو تجھ تک پہنچتا ہے
 بیشک جو میرے بند ہیں اُن پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا۔

ہاں البتہ سوا ان گمراہ لوگوں کے جو تیری راہ پر چلتے ہیں۔ اور تحقیق ان سب سے جہنم کا وعدہ ہے۔ جس کے ساتھ دروازے ہیں ہر دروازہ کے لئے ان لوگوں کے الگ الگ حصے ہیں۔ اور اصل ابلیس کو جب اللہ تعالیٰ نے تمام ناری علوم عطا کئے اور ان علوم کے ذریعے اس کو اتنی فضیلت دی کہ وہ آسمان وزمین میں پرواز کرنے لگا۔ اور اس کی بات ہر جگہ مانی گئی اور اس کے علم کے سامنے فرشتے عاجز آنے لگے۔ کیونکہ فرشتوں کو ناری علوم حاصل نہ تھے تو اسے یہ غلط فہمی ہوئی کہ آگ میں جو تاثیر ہے وہ مٹی میں نہیں حالانکہ انسان آگ، ہوا، پانی مٹی اور روح انسانی روح لفظت فیہ من روحی یعنی نورانی اجزا کا مرکب تھا۔ اور یہ تو ایک مانی ہوئی بات ہے کہ مخلوق پانچ قسم کی ہے ناری، بادی، خاکی، آبی اور لوزی۔ اور جب مخلوق پانچ قسم کی ہے تو پھر ان کے علوم بھی پانچ ہی قسم کے ہونے چاہئیں ناری علوم، فضائی علوم، خاکی علوم، آبی علوم اور نورانی علوم اور یہ بھی ایک مانا ہوا اصول ہے کہ ناری مخلوق صرف ناری علوم کی ہی ماہر ہو سکتی ہے اسی طرح بادی، خاکی، آبی، اور نور کی مخلوق اپنے اپنے قسم کی علوم کی ماہر ہو سکتی ہے۔

پس جس طرح پانی کی مخلوق کو آبی علوم ہی حاصل ہو سکتے ہیں ہوا کی مخلوق کو فضائی علوم حاصل ہوتے ہیں۔ مٹی کی مخلوق کو مٹی کے

علوم حاصل ہوئے ہیں اور انی مخلوق کو نور انی علوم حاصل ہوتے ہیں اسی طرح ناری مخلوق کو بھی ناری علوم بھی حاصل ہو سکتے ہیں مگر انسان چونکہ ان پانچوں اجزا کا مرکب تھا لہذا اسے پانچوں علوم حاصل ہو سکتے تھے اسی لئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا :
 وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَاءِ وَ قَالَ لِيَوْمَ ذَٰلِكَ لَأَبْلُوهُنَّ أَلْ يَأْتِيَنَّكَ مِنَ الْإِنسَانِ نَفْسٌ مِّنْهُم مَّا لَا يَشْكُرُ
 تا یہی انا وہی را خدا کی، آبی اور نور انی پانچوں قسم کے علوم عطا کیے اور اگر پانچوں قسم کے علوم عطا نہ کئے جاتے تو پھر ان اسماء کو کھانا کا وہ عورتی نہیں کہہ جاسکتا تھا۔
 لیکن ابلیس اس غلط فہمی میں مبتلا ہوا کہ مجھے جو ناری علوم عطا ہوئے ہیں وہ فرشتوں کے پاس نہیں، اور چونکہ فرشتے میرے ان علوم کے ساتھ عاجز ہیں لہذا میں ان سے ان شرف ہوں اور اس طرح اس کے ذہن میں یہ خیال سما گیا کہ ناری، نور سے ان شرف ہے یہی وجہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام علوم سکھایا دیئے اور پھر فرشتوں سے ان علوم سے سوال کیا۔ فرشتے عاجز آئے مگر شیطان (ابلیس) اسی تکبر میں رہا کہ ناری اور نور سے ان شرف ہے مگر نہ تھا کہ تو کوئی چیز ایسی نہیں غرضتاً یہاں ابلیس سے دو بڑی غلطیاں سرزد ہوئیں اول یہ کہ اس نے آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کی پوری تحقیق نہیں کیا بغض و عناد کے باعث خدا کی اس تحقیق نہیں سمجھی بلکہ ایسے مسیحا کا ایک پتلا سمجھا

تو آسمان سے اترے۔ تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر کبر
 کرے۔ سو لیکن جا بیشک تو کمینہ ہے یعنی تو ذیلیوں میں شمار
 ہونے لگا وہ کہنے لگا کہ مجھ کو قیامت کے دن تک مہلت
 دیجئے۔ ارشاد ہوا اچھ کو مہلت دی گئی راہیں اکیلے لگا
 کہ بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں
 کہ میں ان کے لئے آپ کی سیدھی راہ صراطک المستقیمہ
 پر بیٹھوں لگا پھر ان پر عمل کروں گا انکے پیچھے سے بھی اور ان کی جانب
 جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی۔ اور آپ ان کی
 اکثروں کو احسان ماننے والا نہ پائینگے۔ ارشاد ہوا کہ یہاں سے
 ذلیل و خوار ہو کر نکل جا۔ جو شخص ان میں سے تیرا کہتا یا نیگا۔ میں
 ضرور تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔

فرض جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو فضیلت اور شرافت
 عطا فرمائی اور ایلیس کو زنا فرمائی کے سبب ذلیل کر دیا۔ تو ایلیس
 نے نہ صرف اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی بلکہ انسانوں سے بھی
 عداوت اختیار کی اور کہا۔ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي
 كَرَّمْتَنَا عَلَىٰ لَعْنٍ أَلْحَيْنَ لِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
 لَأَمْسُتَنِيكَ ذُرِّيَّتَهُ الْإِقْدِيكُ قَالَ أَذْهَبُ
 فَهَنْ لَتَيْتَكَ مِنْهُمْ فَأَنْ جَرَمْتُمْ جَزَاءً كُمْ جَزَاءً
 مَوْفُورًا ۚ وَاسْتَفْزِرُ مِنْ أَسْطَعْتِ مِنْهُمْ

يَصْوَتِكَ وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ
 وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا
 يُعِدُّ اللَّهُ لِلشَّيْطَانِ الْأَخْزَاقُ وَإِنَّ عِبَادِيَ لَیْسَ لَكَ
 عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ط وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۝ (۲۵)

بنی اسرائیل (۲۴) ترجمہ اور تا ابلیس نے کہا کہ اس شخص کو اپنے
 بچھ پر فوقیت تو دے دی ہے۔ اگر آپ نے مجھ کو قیامت تک
 مہلت دے دی۔ تو میں بجز قدرے قلیل لوگوں کے اس کی تمام اولاد
 کو اپنے بس میں کر لوں گا۔ ارشاد ہوا جاہو شخص ان میں سے تیرے
 ساتھ ہو گا سو تم سب کی سزا جہنم ہے، لسنرا پوری۔ اور ان میں
 سے جس جس چیز پر لیرا قابو چلے اپنی پیٹھ لپکار سے اس کا قدم اکھاڑ دینا
 اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لانا اور ان کے مال
 اور اولاد میں اپنا سا حجا کر لینا اور ان سے وعدہ کرنا ارشاد ہوا
 اور شیطان ان لوگوں سے بالکل چھوڑے وعدے کرتا ہے (اور آگے اللہ
 تعالیٰ فرماتے ہیں) میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا قابو نہ چلے گا اور
 آپ کا رعب کافی کار سنا ہے۔

اور یہاں سے اللہ تعالیٰ اور شیطان کے درمیان بھی
 دشمنی ٹھہرنے لگی۔ ابلیس خبیث لعین نے خدا کی عزت کی قسم کھا کر کہا
 قَالَ فَهِيَ تِلْكَ لِأَعْدَائِنَا جَمْعِينَ ۝ الْأَعْيَادُ تِلْكَ
 مَنَزَلُهُمْ الْأَعْيَادِينَ ۝ قَالَ فَاحْقِرُوا لِي أَسْئُولُ ۝

لَا تَأْكُلْنَ جِزْيَتَكُمْ مِنْكُمْ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَيْتَمَيْنِ
 آپ صبح ۵ بجے (۲ بجے) آئیں، کہنے لگا تیری عزت کی قسم کہ میں ان سب
 کو گمراہ کروں گا بجز آپ کے مخلص بندوں کے۔ اللہ تعالیٰ سے
 فرمایا کہ میں سچ کہتا ہوں اور میں تو سچ ہی کہا کرتا ہوں کہ میں تجھ سے
 اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے سب سے روزِ آخر کو بزرگ

سے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب ابلیس نے اللہ کے عزت کی
 قسم کھائی کہ میں انسانوں کو اس وقت تک بہکا تا رہوں گا جب تک
 ان کی جان میں جان ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی قسم کھائی کہ اگر ان کو
 تو دن میں چھ بار کبھی دھوکہ دیکر گناہ میں پھنساتے گا۔ تو پھر سچے اگرچہ
 بندہ میرے آگے تو بہ کرے گا تو میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا
 ترجمہ از مسند امام احمد حنبل (اسی لئے تو رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام
 نے فرمایا ہے کہ: "الذَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ يَلَا ذَنْبًا لَكَ"
 کسی گناہ سے باز آ جانے والے کی مثال یوں ہے کہ جیسے اس نے
 گناہ کیا ہی نہ ہو یعنی ایک شخص عمر بھر کا شرابی، زانی، فاسق،
 قاجر، چور، ڈاکو، سود خور، حرام خورد اور ناشی مر نشی کیوں نہ ہو۔
 لیکن جس دن سے اس نے خدا کے آگے توبہ کی اور اس گناہ سے
 باز آیا۔ اس دن سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف
 فرمادیتا ہے۔ مثلاً چور کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

پس ان روشن حقائق اور نص قرآنی کے ہوتے ہوئے ہم اس بات کو ماننے کے لئے سرگڑتیا رہیں۔ کہ شیطان محض انسان کے اندر ناری عنصر کا تا ہے۔
 ہاں البتہ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ چونکہ شیطان تمام ناری علوم کا ماہر ہے۔ لہذا وہ انسان کے ناری عنصر کو ابھارنے اور اس کی بعض کمزوریوں کے باعث اسے بہکا سکتا ہے۔

لَقِيَهُمْ فِي السَّارِقِ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا
 جَمْرًا مِمَّا كَسَبَا تَكَالُفٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
 حَكِيمٌ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ
 فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

پچھلے آئینہ ع ۶۸ اور جو مرد چور کیا کرے اور جو عورت چوری کرے۔ سو ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالوں گے اور ان کے عوض میں بطور سزا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ بڑی خوشدلی والے بڑی حکمت والے ہیں۔ پھر جو شخص باز آجائے اپنی اس نہ یادگی کرنے کے بعد یعنی چوری ترک کر دے اور اپنے اعمال کی درستگی کرے تو بیشک اللہ تعالیٰ اس پر توجہ فرمادیں گے۔ بیشک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت مند والے اور بڑی رحمت والے ہیں۔

اور یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انسان کے ضمیر میں بھی سفاکی اور فسادی مادہ موجود ہے، مگر اس کو قرآن کریم نے نفس سے تعبیر کیا ہے اور شادی ہے: **وَالنَّفْسُ وَالْمَا سَوَّاهَا**۔
فَاكْفُرْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ **رَبِّ السَّمْعِ الْاِ**۔
 اس قسم کے نفس کی جس نے اُس کی درستی فرمائی پھر اُس کی بد کرداری اور پیدہ پیزگاری اس کو بتا دی۔

تعبیر از صمد عباد الرحمن کے اوصاف میں سے جو قرآن نے بیان کیے ایک یہ بھی ہے کہ: **وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ لِيَوْمِهِ لِيَوْمَ يَأْتِيهِ الْمَوْتُ الْأَمَنَاتُ وَأَمِنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا**۔ **رَبِّ الْفُرْقَانِ ۲۶۴**۔

ترجمہ: اور رحمن کے بندے وہ بھی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور نہیں پکارتے۔ اور جس شخص کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا سوا سے قتل نہیں کرتے ہاں مگر حق پر۔ اور وہ دنیا بھی نہیں کرتے۔ اور جو شخص ایسے کام کرے گا تو سزا سے اُس کو سزا

اور اس حقیقت کے پیش نظر فرشتوں نے تخلیق آدم کے وقت یہ سوال کیا تھا کہ اے قائلو! **بِحَقِّ رَبِّكَ مَا مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَلَا يَشْفَعُ إِلَّا بِإِذْنِهِ** (سورہ بقرہ ع ۲۵) فرشتوں نے کہا کیا آپ نے پناہ میں ایسے لوگوں کو پیدا کر لیا ہے جو اس میں فسقا و فجورا بنیں گے اور خود شریعہ یاں کر رہیں گے؟
 حالانکہ یہ وہ وقت تھا کہ انھی فرشتوں کے مشرب بندوں میں شراب پینا اور اسمعیٰ کی شیطنتوں اور انسان کو پکاسنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوا تھا۔

فقیر از حدیث پڑھ لگا۔ قیامت کے روز اس کا کیا آپ بڑھتا پہلا سچا پکارا
 اور وہ اس کا ہمیشہ زبانی ہے کہ رہیگا۔ نگہ جو پاؤں آجائے اور ایمان سے آئے
 یعنی اللہ اور اس کی بات کا یقین کرے اور نیک عمل کرتا رہے اور اللہ
 کا ایسے لوگوں کے برے اعمال کو اچھے اعمال سے بدل دینگا اور اللہ تعالیٰ
 غفور رحیم ہے، اور رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ارشاد ہوا ہے
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَلَا يَشْفَعُ إِلَّا بِإِذْنِهِ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَلَا يَشْفَعُ إِلَّا بِإِذْنِهِ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَلَا يَشْفَعُ إِلَّا بِإِذْنِهِ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَلَا يَشْفَعُ إِلَّا بِإِذْنِهِ
 نبی آپ کے پاس آئیں جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں

پس ظاہر ہے کہ فرشتوں نے جو بات کہی تھی وہ انسان کے
 ضمیر میں فساد ہی اور سفاکی مادہ موجود ہونے کی بنا پر کہی تھی۔ نہ کہ
 بلیس کی بغاوت، نافرمانی، اور تکبر کے متعلق تھی اور دوسری بات
 یہ ہے کہ نفس سے جن برائیوں کا تعلق ہے اُس کے متعلق قرآن نے
 ہمیں یہ بتلا دیا کہ **فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا** یعنی
 ہم نے نفس کو اُس کی بُرائی اور اچھائی بتلا دی ہے۔ مثلاً چور چوری
 کرتے وقت یہ سمجھتا ہے کہ میں بُرا کر رہا ہوں۔ زانی زانیہ کرتے وقت
 یہ جانتا ہے کہ میں کسی کی امانت میں خیانت کر رہا ہوں۔ غرض ہر
 برائی کرنے والا یہ جانتا ہے کہ میں بُرا کر رہا ہوں اور ہر اچھائی
 کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں۔ لیکن جن لوگوں کو شیطان
 نے گمراہ کر رکھا ہے ان کے متعلق قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ **وَلَوْ
 قُلُوبُ لَّ يَضْفَرُوْنَ بِهَا وَ لَوْ لَآ اَعْيُنٌ لَّآ يَرُوهَا وَ لَوْ لَآ اَنْفُ
 وَ لَوْ لَآ اَذَانٌ لَّ لَيَسْمَعُوْنَ بِهَا وَ لَوْ لَآ اَنْفُ لَآ اَنْعَا**

تو لوگوں کہہ دیجئے کہ تم پر سفاقتی ہے، تمہارے دلب نے مہربانی فرمانا چاہے اور
 لاندہم کر لیا ہے کہ جو شخص بھی تم میں سے کوئی برائی کام اپنی جہالت سے کرے
 پھر وہ اُس کے بعد رُتوبہ کر کے، اُس سے ہاتھ آجائے اور اپنی احوال
 کر کے تو اللہ تعالیٰ کی یہ نشان ہے کہ وہ بڑے مغفرت کرنے والے
 اور بڑے رحمت والے ہیں۔

بَلْ هُمْ آصَلُّوا وَلَكِنَّهُمْ لَخَافِلُونَ ۝ یعنی
 ان کے دل تو ہیں لیکن وہ حق اور باطل کی تمیز نہیں کرتے۔ ان کی
 آنکھیں ہیں مگر وہ لہ حق کو نہیں دیکھتے، ان کے کان ہیں مگر وہ
 ر حق بات کو نہیں سنتے ایسے لوگ جو پاؤں کی طرح ہیں بلکہ یہ
 ان سے بھی گراہی کے لحاظ سے زیادہ ہیں یہی لوگ عقلمند ہیں
 پڑھے ہیں۔

اللسان اگر چہ رہی کرتا ہے تو وہ کم اند کم یہ سمجھتا ہے کہ
 میں برا کر رہا ہوں، لیکن حیوان ر چو پایہ، اگر کسی پرانے شخص کی
 فصل کو کھا رہا ہو یا اسے بر باد کر رہا ہو تو وہ یہ نہیں سمجھ سکتا
 کہ میں برا کر رہا ہوں۔ انسان اگر کسی پرانی عورت سے ر نا کر رہا ہو
 تو وہ کم اند کم اتنا ضرور سمجھتا ہے کہ میں جرم کر رہا ہوں، لیکن چوپایہ
 اگر کسی ہمجنس مادہ کو دیکھ سے تو وہ یہ تمیز نہیں کر سکتا۔ کہ یہ مادہ
 اپنی جیسے یا پرانی۔

قرآن میں بتلاتا ہے کہ شیطان کے بہکائے ہوئے لوگ
 جو پاؤں کی طرح ہیں بلکہ گراہی ہیں یہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ بَلْ
 هُمْ آصَلُّوا، کیونکہ یہ بھی حق اور باطل کی کوئی تمیز نہیں کر سکتے
 اور جو پاؤں سے بدتر اس لئے ہیں کہ اگر جو پاؤں کو پرانے
 مال سے روکنے کی کوشش کی جائے، تو وہ ر کس بھی جاتے ہیں
 یا اگر ان کو غلط رائے سے ہٹا کر سیدھی راہ پر لگایا جائے تو وہ

انسانی سے اس پر لگ جائے ہیں۔ مگر شیطان کے گمراہ کردہ لوگوں
جسب کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو پھر نہ صرف یہ کہ وہ اس
میں حق و باطل کی تمیز نہیں کرتے بلکہ وہ ان گھلوا راہوں پر چلنے میں
لشکر بھی ہو جاتے ہیں۔

یعنی نفس کی برائی تو یہ ہے کہ انسان اس کو کم از کم برا تو
سمجھتا ہے۔ مگر شیطان کی گمراہی ایسی ہے کہ اس کو انسان برا بھی
نہیں سمجھتا۔ وہ شرک اور کفر کرتا ہے مگر اسے برا نہیں جانتا
بلکہ اس کو پھیلانے کے لئے جانی اور مالی قربانیاں دیتا ہے اور
اپنے زعم میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ آج بہت پرست کی مورتیاں، گبر کی شعلہ لوانہ پان، برہمن
کی تپتیا، عیسائی کا ابن خدا، مسلمانوں کے چڑھاوے وغیرہ وغیرہ
بہائیت عقیدت اور التزام کیساتھ جاری ہیں یہ عقیدہ کے لوگ
اپنے عقائد پر پوری دل نبھی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں،
جاہل، عالم، کم فہم اور عاقل ہر ایک اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے
گوئی بھی اپنے عقیدے اور مذہب کے متعلق اس کے سچ یا جھوٹ
روایا تا روا ہونے کے بارے میں ایک حرف تک سننے کو تیار نہیں
حالانکہ تقریباً تمام مذاہب کے لوگ اس بات پر متفق ہیں
کہ اس کائنات یعنی زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، آگ
پھر پانی، نباتات، جہاد است، حیوانات اور درندہ چرندہ پرندہ

اور انسانوں) کا خالق پیدا کرنے والا) ایک ہے، ان کی پرورش کرنے والا ہے کہ بظاہر اللہ تعالیٰ کا ایک ہے، ان کو موت و حیات بخشنے والا ہے، اور ایک ہے۔ اس ساری کائنات کو ایک نطفہ کے تحت چلائے والا "نطفی قیوم" ایک ہی ہے۔

اور وہ اس حقیقت پر بھی متفق ہیں کہ لوح الہامی ایک ہی نسل ہے ان کا ابا و جد ایک ہے۔ انسان اور حقیقت ایک ہی مطلب کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور ایک ہی نشتہا کی طرف لوٹ رہا ہے بلکہ وہ اس بات پر بھی متفق ہیں کہ یہ باہمی فساد و خرابی کا قہرستہ کے نشا، کے خلاف ہے، ظلمِ عظیم اور جہالت بلکہ خود کشی اور ہلاکت ہے۔

لیکن اس کے باوجود انسان ایک دوسرے سے پرستشوار ہیں روسے زمین پر یہ ہو لٹاک بنگیں اور خوشنریاں اکثر بند ہیں اختلافات کی بنا پر ہوتی رہی ہیں یہ اقوام عالم کے درمیان، بڑے بڑے محارہ ہے اور منافقت ہے ایک قوم کا دوسری قوم کو کٹ کر دیا جانا، یہ فساد و انت خانہ جنگیوں اور مہاولوں کی آلودگی ہے تھی۔ کہ ایک کا مذہب جدا ہے تو دوسرے کا عقیدہ الگ ہے۔ اور یہی مذہبی تفریق اور اصل شیطانی عمل ہے، کیونکہ شیطان کا مادہ "شطن" ہے جس کا مطلب ہے دوری، یعنی حق سے دوری

خدا تک پہنچنے والی صراط المستقیم سے دوری، دین فطرت سے دوری، پس شیطان کی عمل وہ ہے جو انسان کو دین فطرت سے دور کر دے یا راہِ حق میں اختلاف پیدا کر کے دو مہیاں تفریق ڈال دے۔

قرآن میں بتلاتا ہے کہ اِنَّ النَّاسَ لَشِقَاتٌ اَجْدَثُ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنذِرِيْنَ ۗ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْ مَا اَخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۗ (آیہ البقرہ ۲۱۳) (ابتداء میں) تمام انسان ایک ہی طریق پر تھے۔ پھر جب ان میں اختلاف پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا جو اچھے کاموں پر (خوشخبری سناتے) والے اور (برے کاموں کے نتائج سے) ڈرانے والے تھے۔ اور ان کے ساتھ حق کا فیصلہ دینے والی کتابیں بھی نازل فرمائیں اس ضمن سے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں میں ان کے امور اختلافیہ میں فیصلہ فرمادیں۔

در اصل دین فطرت وہ نظامِ حیات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں (پیغمبروں) کے ذریعے بھیجا تھا اور تمام انسانوں کو اس پر چلنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ تاکہ لوگ ایک سیدھی راہ (صراط المستقیم) پر چل کر خلافتِ ارضی (شیخیر کائنات) کا فریضہ امن و سلامتی سے انجام دے سکیں۔ لیکن شیطان نے اس راہ میں کھڑے ہو کر انسانوں کے اندر راہِ حق میں اختلاف و انحراف پیدا کیا اور

بعض نفس پرست شہوت زدہ اور ہٹ و مصرم لوگوں کو چھسکا کر
خود ساختہ طور طریقوں پر ڈالی دیا اور اس طرح اپنے اس گمان کو
پورا کر دکھایا۔ جو اس نے انسانوں کے متعلق قائم کیا تھا۔
کہ: **لَنْ يَخْرُجَنَّ مِنْ اِيَّاكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاحِتَنِي كُتُبًا**
ذُرِّيَّتِيْ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ اگر آپ نے مجھ کو قیامت تک بہت
دوبلا ہی تو میں بجز قدرے قلیل لوگوں کے اس کی تمام اولاد کو اپنے
پس پیا کر لوں گا

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ**
خَلْقًا ۙ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا اَفْرَاقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ (پس ابلیس
اور واقفی ابلیس نے اپنا گمان ان لوگوں کے بارے میں صحیح پایا کہ یہ
سب اسی راہ پر ہونے لگے مگر ایمان والوں کا گروہ۔

اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ: **وَ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَمِيْوَحُوْنٌ**
اِلٰى اٰوَّلِيَابِ اٰدَمَ لِيَجْاِدَ كُوْكُوْبَهُ وَاِنَّ اَطْعٰمَهُمْ هُوَ اَسْكٰرٌ
كَثِيْرٌ كُوْنَتَ ۝ (پس اللہ تعالیٰ نے اور یقیناً شیطان اپنی اولادوں
کو یہ تعلیم کر رہے ہیں "لیوہون" تاکہ یہ تم سے جدا ل کریں اور اگر تم نے
ان لوگوں کی اطاعت کی رہی تو ان کے نامی جھوٹوں کے باعث ان کی بات
مانی اور یقیناً تم میں سے کچھ ہوجائیں گے۔

غرضیکہ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کو اپنی چال کی سے پرہیز
شور پر ابلیس سے اس طرح بے راہ کر دیتا ہے کہ اس سے بے راہ سے کو اسکی

تبرجی نہیں ہوئی، بلکہ وہ اپنے زعم میں یہ سمجھتا ہے کہ میں راہ ہدایت پر ہوں
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَمَنْ يُعِشْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ فُلَانٌ لَقِيبٌ
 لِّأَشْطَانٍ مُّوَلِّدٍ قَرِيبٍ ۝ وَالزُّمَرُ لَيَصُدُّونَهُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَرْفَعُ
 السَّبِيلَ ۚ وَيُحْسِبُونَ أَنَّ اللَّهَ مُرْتَدُّونَ ۚ (آیۃ الزخرف: ۱۰)**
 اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے اندھا بن جائے ہم اس پر
 ایک شیطانی مسلط کرو جیسے اپنے لیے سو وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اور وہ
 ان کو راہِ حق سے روکتے رہتے ہیں اور یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ
 وہ راہِ حق پر ہیں

اس میں شک نہیں کہ انسان کے خمیر میں جو فسفاکی اور فسادی مادہ
 موجود ہے شیطان اپنی لطافت کے باعث ان میں تادمی عنصر کے
 ذریعے حلول کرتا ہے اور کھپرانسان کی نفسانی خواہشات کو ابھارتا ہے

اس شیطانی چونکہ آگ سے پیدا ہوا ہے لہذا اس کا حلول حرارت کی مانند لطیف ہے
 جیسے گرم چیز کے قریب جانے انسان کے بدن میں اس کی گرمی آجاتی ہے یا آگ سے
 پھینکے سے وہ گرم محسوس کر لیتا ہے۔ بعینہ اسی طرح جب شیطان انسان کے خون
 میں گرمی کی طرح حرکت کرتا ہے تو انسان کے جو اس خمیر میں تیزی آجاتی ہے اور
 اس کا نفس ہستہ گذرنے کی کوشش کرتا ہے۔ گو وہ آگ کی مانند حرارت اور محسوس
 نہیں کرتا لیکن اس کے جو اس خمیر یا خواہشات نفسانی میں تیزی کی حرارت کو ضرور
 محسوس کر سکتا ہے۔ یہی مثال فرشتوں کا ہے وہ چونکہ نور کا ہیں لہذا باقی بر

اور اس طرح اُسے ذاتی اغراض، شہوتوں اور نفس پرستی
 صند اور مہرے، دھرمی میں مبتلا کر کے خونریزی اور فساد پر آمادہ کرتا ہے
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا لَنَنْبِئُكُمْ
 بِخُطُوبَاتِ الشَّيْطَانِ طَوْفًا مِّنْ تَلْفِيزِ خُطُوبَاتِ الشَّيْطَانِ
 فَإِنَّهُ يَأْتِيكُمْ بِالْبَشَارِ وَالنَّكَرِ طَائِفَاتٍ النَّارِ**
 (اسے ایمان والو! تم شیطان کے قدم بقدم مست چلو، یعنی شہوتوں
 راہوں پر مست چلو) اور جو شخص شیطان کے قدم پر قدم چلتا ہے تو وہ
 بے حیائی اور نامحفل کا آہنہ کو کہیں گام

لیکن یہ ایسے جرائم ہیں کہ چاہے انسان نفس و شیطان کی ملی بھگت
 سے ان میں مبتلا ہی کیوں نہ ہو۔ مگر کم از کم اُس کا ضمیر تو اُسے ملامت
 کرتا ہے کہ تو مجرم ہے اور یہی احساسِ جرم ایک وقت انسان کو
 برائی سے تو بکرا کے نیک بنا دیتا ہے۔ مگر جس کفر و شرک، فساد
 و گمراہی میں وہ عقیدتاً یا منہ بہا مبتلا ہو جاتا ہے اس سے اُس کا بچاؤ
 و چھٹکارا مشکل ہے۔ **إِنَّمَا نَشَاءُ اللَّهُ**

افسوس ہے کہ شیطان کی اس عظیم شیطنت کو ختم کرنے کیلئے
 دنیا سے اسلام میں آج کسی اسلامی جماعت یا مسلمان مملکت کی

بقیہ فریب در برتی ہیروں کی طرح روح پر اثر انداز ہوتی ہیں جن کی مدد سے انسان
 کی روحانی طاقت بڑھ جاتی ہے اور جس کی بدولت وہ نفس پر حاوی ہو جاتا ہے۔

کوئی عملی جدوجہد نہیں ہے مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ۔
 مسلمانوں میں بعض ایسی جماعتیں تو ہیں جو مسلمانوں ہی کی اصلاح کرنے
 میں مصروف ہیں۔ لیکن میری نظر میں کوئی ایسی جماعت یا مملکت نہیں
 ہے جو مستحکم سیدہ النساءینیت کو کفر و شرک اور ضلالت و گمراہی
 سے چھڑا کر ابلیس علیہ اللعنة کی ساحرانہ چنگل سے نجات دلا دے
 یا کم از کم وہ شیطان کے خلاف قلم جہاد بلند کر کے علانیہ طور پر تمام
 شیطانی طاقتوں کو ختم کرنے کے درپے ہو۔

پیش اہم تقاضے

عرض اس طرح ہیں نے مسلمانوں کو پلیس مختلف راہوں پر سے پھسلنا ہو ایا اور یہ محسوس کیا کہ جب تک وحدت اسلام کے سامنے کوئی محسوس لائحہ عمل، نظام حیات کی صورت میں پیش نہ کیا جائے، کہ جس پر چل کر مسلمان خود بخود مندرجہ ذیل پیش اہم تقاضوں پر عمل درآمد کر سکیں تب تک قرن اول (یعنی عہد نبوت کی ۲۳ سالہ زندگی) کا اسلام پیدا کرنا محال بلکہ ناممکن ہے۔

گو مسلمانوں کا اصل نصب العین اتحاد و ترقی عالم اور انسانیت کی فلاح و

۱۔ اتحاد اسلامی

پہلو ہے، لیکن یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب تک کوئی قوم یا جماعت پہلے اپنے اندر اتحاد پیدا کرے تب تک وہ اقوام عالم کے اتحاد و ترقی کے میدان میں اعانت و قیادت کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتی لہذا ہمارے سامنے سب سے اہم تقاضا اس وقت "اتحاد اسلامی" ہے۔ اتحاد اسلامی کا وجود عمل میں لانے کے لئے یہ امر ضروری ہے کہ مسلمانوں کی تمام سیاسی و غیر سیاسی جماعتیں، مذہبی اور روحانی عقائد کی بناء پر اپنے ہونے فرقے، قومی، صوبائی اور لسانی گروہ اپنے اپنے خود ساختہ ناموں اور طور طریقوں کو اتحاد اسلامی کی خاطر ترک کر کے قرن اول یعنی عہد نبوت کے ۲۳ سالہ اسلام کو اختیار کریں۔ اور اس طرح

سے اس اسلام کی پھر تجدید کی جائے جس کو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ
 خاتم النبیین رسول رب العالمین اور رحمتہ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فاران کی چوٹیوں سے انا اللہ بین محمد
 اللہ اول سلام ..... وَمَنْ يَدْعُ خَيْرًا حَسْبُكُمْ دِينًا فَاتَّ
 يُقْبَلْ مِنْهُ ..... کے خداوندی پیغام سے شروع کیا تھا اور
 تمام دنیا کے مسلمانوں کو مذہبی، روحانی اور سیاسی طور پر ایک
 پلیٹ فارم پر جمع کر کے ایک عظیم الشان اسلامی بلاک کا قیام عمل
 میں لایا جائے۔

دعوت و تبلیغ اسلام

اتحاد اسلامی کے بعد دوسرا اہم
 تقاضا ہے کہ سائنس، سیاست اور منظم
 ملت اسلام کے سائنس و دعوت و تبلیغ اسلام کی ٹھوس اور منظم
 تیار و پیش کی جائیں اور تمام علماء کرام، پیران عظام، اور دوسرے
 رہنما بیان قوم کی توجہ اس اہم تقاضے کی طرف مبذول کرائی جائے اور
 دعوت و تبلیغ اسلام کے وہ تمام ممکن ذرائع اختیار کئے جاویں جن کے
 ذریعے پورا اسلامی اویان پر اظہار دین حق کیا جاسکے۔ مثلاً تمام اسلامی
 ممالک میں دعوت و تبلیغ اسلام کی خاطر ایسی تربیت گاہیں کھولی
 جائیں جن میں اردو، بنگالی، عربی، فارسی، ترکی اور انگریزی و پیش زبانوں
 کے علاوہ انگریزی، فرانسیسی، روسی، چینی، جاپانی، اور دوسری غیر
 اسلامی اقوام کی زبانوں میں مبتدعین اسلام تیار کئے جاویں۔ جو امریکہ

روس کی پیمانی، جاپان اور دیگر غیر اسلامی ممالک میں وہ خود کی صورت میں بھیجے جائیں اور ان کو تربیت گاہوں میں لے جائیں۔ ایسے عملیوں کو بھی تیار کئے جائیں اور انہیں شروع سے ہی کسی غیر اسلامی ملک یا علاقے کے لئے نامزد کئے جائیں۔ پھر ان کو تمام نظاہری و باطنی علوم سکھانے کے علاوہ اس ملک یا قوم کی زبان کچھ اور قدیم زبان سے بھی پوری طرح روشناس کئے جائیں۔ تاکہ وہ حکومت و تبلیغ اسلام کی خاطر اس ملک یا قوم میں ہمیشہ کے لئے سکونت پذیر ہو کر روزمرہ کی زندگی میں اسلام کا عملی نمونہ ان کے سامنے پیش کر سکیں اور سابقہ پیران عظام کی طرح اپنی زندگیوں کو دعوت و تبلیغ اسلام کے لئے وقف کر کے صحیح معنوں میں مبلغین اسلام کا وہ سابق پھر سے تازہ کھیل بنیں اور مسلمانان عدت سے جھلا چکے ہیں اور اس طرح دعوت و تبلیغ اسلام کا وہ سب سے پہلے فیضی جو فاران کی واولیوں سے نکلا تھا۔ ایک بار پھر دنیا کے انسانیت کے خشک و سبے آب و گیاہ اور بخر مضر اقل کو باران رحمت سے مرہن و شاد کر دے۔

اسلام - توحید
 دعوت و تبلیغ اسلام کا سب سے بڑا مقصد
 اقوام الناس کو توحید خداوندی کی طرف بلانا

ہے لیکن جب تک مسلمانان خود موجود نہ بن جائیں وہ غیر اقوام کو توحید کی طرف بلانے کی عملی حیثیت پر گز نہیں رکھ سکتا لہذا تیسرا اہم نکتہ ہے کہ ہمارے سامنے ہے وہ توحید خداوندی کا پیدا کرنا ہے پس امت اسلامیہ کو موجود بنانے کی خاطر اس بات کی ضرورت ہے کہ قرآن

وسنت کی روشنی میں شرکِ خفی اور شرکِ جلی کی پوری تشریح کی جائے۔ اور عوام الناس کو صحیح معنوں میں توحید سے آگاہ کیا جائے تاکہ سادہ دل عوام استمداد من العباد فی الغیابت کے خطرات سے بھی محفوظ رہیں اور اولیاء اللہ کے فیوض سے بھی محروم نہ ہوں، علاوہ ازیں استخارہ یا خواب، مراقبہ اور زیارت قبور کے شرعی طریقے واضح کر دیئے جائیں تاکہ ان نازک معاملات میں سادہ لوح عوام کسی بڑے نقصان سے بچ کر براہِ حق کو پاسکیں۔

در اصل مسلمان معاشرے کے شرکِ خفی

۴۔ پیری مریدی

اور شرکِ جلی میں مبتلا ہوجانے کی وجہ

بے سند پیری مریدی ہے۔ کچھ مدت سے مسلمانوں میں پیری مریدی کا صحیح معیار باقی نہ رہ سکا ہے۔ جس کے باعث ہر چھوٹے اور کذاب کو پیر بننے کا موقع مل گیا ہے اور انہی چھوٹے اور کذاب لوگوں نے مسلمان معاشرے کو شرک میں مبتلا کر دیا ہے۔ لہذا ہمارے سامنے جو کچھ اہم تقاضا یہ ہے کہ بے سند پیری مریدی کو ختم کر کے چھوٹوں اور کذابوں کی ساحتِ حرام چالوں کو نیست و نابود کر دیا جائے اور سچے لوگوں کو صحیح کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ پیری مریدی کی اصل بزمِ حق و نہایت اور اس کا صحیح نصب العین دنیا کے سامنے واضح کر دیا جائے۔ سچے اور حقیقی پیروں کو دعوت و تبلیغ اسلام، احیائے سنت اور اصلاحِ عالم کے عظیم کام پر دوبارہ لگایا جائے۔

تاکہ وہ اپنے عمل و کردار کو محمود بنا کر کشف و کرامات اور علوم ظاہری و باطنی سے
 غیر اسلامی ادیان پر دین حق کا اظہار کر کے اسلام کی حقیقت کو دنیا پر ثابت کرے
 اور آپ کو شرکے اس روحانی چشمہ فیض سے ساری دنیا کو مستفید
 کر سکیں۔ اس انتخاب میں "قرآن و سنت اور علم فقہ سے پوری واقفیت
 محبت رسول اور عشق الہی سے محو ہونا، عمل صالح، نماز کی پابندی،
 تقویٰ، ایثار، جان و مال، اکل حلال، خشیت الہی، امر بالمعروف، نہی منکر
 المنکر، رضائے الہی اور قرب خداوندی کی تمنا، گو مجبار بنایا جائے اور
 کے لئے ایسے قابل ترین اور مستند پیران عظام کی ایک شوریٰ بنائی جائے،
 جو سالکین کو مذکورہ بالا معیار پر پرکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں علاوہ ان میں
 دینی یونیورسٹیاں (اعلیٰ دارالعلوم) بنائی جائیں جہاں قرآن و سنت
 فقہ کے علاوہ ہر چار طریقوں کے اسباق بھی پڑھائے جائیں۔ مجاہد کے کشف
 جائیں، سلوک کے تمام راستے طے کرائے جائیں۔ اور جب سالک تمام
 ظاہری اور باطنی علوم کے زبور سے ایسا سند ہو جائے اور وہ تمام اس
 حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر اسے کسی علاقہ یا ملک کے قیام
 کر دیا جائے اور اس کے تمام اخراجات کی ذمہ داری حکومت یا ایجنسی
 لے تاکہ وہ عوام الناس کو لوٹنے اور پیسے پھونکنے سے بلند ہو کر معنی
 میں دعوت و تبلیغ اسلام اور اظہار دین حق کا کام انجام دے سکے۔ اور
 ان تمام خود ساختہ طور طریقوں کو بند کیا جائے جو قرآن و سنت کے خلاف
 اور اسلام کے نام پر بد مذہب اور، لہذا اس کے لئے سب سے پہلے

پیری مریدی " کو ختم کر کے جھوٹوں اور کذابوں کو اسلام کے نام پر دھوکہ
 دے رہی اور فریب و دجل سے باز رکھنا لازمی ہے۔ اور چند مخصوص دستند
 کا اتقا ہوں کے علاوہ ان تمام گدیوں کو بند کرنا ہے جو محض روپیہ پلیر ٹورنے
 کی خاطر کھول گئی ہیں۔ جنہوں نے دنیا کی منافع قلب کی خاطر نیک دل اور
 سادہ لوح مسلمانوں کو اپنے محبوب و حقیقی اللہ تعالیٰ سے نہایت چالاکی کے
 ساتھ پر اسرار طور پر ہٹا کر نہیں سوساٹھ بتوں میں اس طرح سے مبتلا کر دیا
 ہے کہ ان بیچاروں کو اس کی خبر بھی نہ لگ سکی ہے۔

تاکہ حق کو باطل سے تمیز کر کے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت
 کر دیا جائے۔

ان اہم تقاضوں میں ہمارے سامنے ایک

۵۔ نظام تعلیم | تقاضا ہمارا نظام تعلیم ہے۔ کیونکہ جب
 تک ہماری قوم دینی اور دنیوی ہر دو علوم کے زیور سے آراستہ نہیں ہوگی
 تب تک نہ ہم اسلام کو صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی انسانیت کو۔ لہذا
 ہمارے سامنے پانچواں اہم تقاضا یہ ہے کہ ہم موجودہ نظام تعلیم کو تبدیل کر
 اس کی جگہ ایک طرف تو ان تمام فطری علوم و فنون مثلاً ایجادات
 سائنس، ڈاکٹری، انجینئرنگ، علوم اراضیات، حیاتیات، حیوانیات،
 فلکیات، وغیرہ اور وہ تمام ٹیکنیکل اور مکیٹنگل کورسز جو جن کی
 قوم اور ملک کو اس وقت ضرورت ہے یا جن سے آج ہم پچھرا قوام کی زبان
 میں متعارف ہیں " کو ان علوم و فنون کے ماہرین کی نگرانی میں اپنی قومی زبان

میں ترجمہ کر کے سکولوں، کالجوں، اور یونیورسٹیوں میں عملی طور پر رواج دیں۔ تاکہ ہمارے وہ طالب علم جنہیں ان علوم و فنون کو حاصل کرنے کی غرض سے اپنی عمر کا بیشتر حصہ پہلے صرف غیر اقوام کی زبان، مثلاً انگریزی، فرانسیسی، روسی، اور جاپانی، کے سیکھنے میں صرف کر دینا پڑتا ہے۔ اس عظیم مشکل سے بچ کر ان علوم و فنون کو آسان قومی زبان میں جلد حاصل کر سکیں، اور ہماری قوم کے بچوں کی عمر کا بیشتر حصہ فضول ضائع ہونے کی بجائے عملی کاموں میں صرف ہو سکے تاکہ وہ جلد سے جلد شاہراہ ترقی پر گامزن ہوں۔ اور دوسری طرف تمام فرقوں کے فقیہ اور جید علماء کی ایک شور مئی بنائی جائے جو قرآن و سنت اور تاریخی حقائق کی روشنی میں موجودہ ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسا دینی تعلیمی کورس مرتب کر لیں جو طالب علموں کے لئے نہ صرف دین کے جلد سمجھنے میں آسانی پیدا کر سکے بلکہ ان کو غیر اسلامی دنیا میں اظہار دین حق کرنے کے قابل بھی بنا سکے۔

اس طرح ہمارا ہر طالب علم خود بخود ایک اچھا سائنسدان، ایک اچھا ماہر فلکیات، ایک اچھا ماہر ارضیات، ایک اچھا ماہر طبیعیات، ایک اچھا ماہر حیاتیات، ایک اچھا ماہر حیوانات، ایک اچھا فلاسفر، ایک اچھا جنرل، ایک اچھا انجینئر بننے کے ساتھ ساتھ شریعت اسلامی کا پورا پابند اور متابع اخلاق کے زیور سے پوری طرح آراستہ ہو سکے۔

۴۔ احسان و خدمت | علوم و فنون حاصل کر لینے کے بعد انسان کا اصل نصب العین احسان ہے۔

خلاق ہونا چاہیے۔ کیونکہ انسان کا مطلب ہی انسان رکھنے والا اور انسان
 و محبت تو وہی رکھتا ہے جس کے دل میں خدمت کا جذبہ موجود ہو یعنی
 انسان تباہی ہی صحیح معنوں میں انسان بن سکتا ہے جبکہ اس کے دل میں
 احسان و خدمت خلاق کا جذبہ پیدا ہو جائے وگرنہ یہ علوم و فنون خود اس
 کے لئے تباہی کا باعث بن جاتے ہیں۔ پھر وہ ایٹم و ہیڈروجن تو ایجاد کرتا
 ہے لیکن یہی ایٹم و ہیڈروجن اس کے لئے تباہی کا سامان مہیا کرتا ہے۔ لہذا
 ہمارے سامنے چھٹا ایٹم تقاضا یہ ہے کہ :- تعلیم، تجارت، صنعت و
 حرفت و صحافت اور ملک کے دیگر داخلی و خارجی معاملات کا نصب العین
 احسان و خدمت خلاق رکھا جائے تاکہ ملت اسلامبرہ کے سامنے ملک اور
 قوم کی اصلاح و ترقی کے ساتھ ساتھ تمام انسانیت کی نفع و بہبود ہی پیش
 نظر ہو اور اس طرح سے قوم کو نفس پرستی یعنی سیاسی و غیر سیاسی ذاتی مفادات
 یا ذاتیات و نفسا نفسی، خود غرضی اور مطلب پرستی سے ہٹا کر توفی، لسانی
 سو پائی اور مذہبی تعصبات سے بچایا جاسکے اور اپنی تعلیم، تجارت، صنعت
 و حرفت، صحافت اور ملک و قوم کے دیگر داخلی و خارجی معاملات کو اعلیٰ معیار
 پر پہنچا کر خیر اعم بننے کا عملی ثبوت دیا جاسکے اور تاکہ ہم اقوام عالم کی امامت
 و قیادت کی باگ ڈور اپنے ہاتھوں میں لینے کی صلاحیت و اہلیت پاسکیں۔

۱۔ بچوں کی تربیت و اصلاح | احسان و خدمت خلاق کے جذبہ کے
 تحت ہمارے لئے یہ ضروری ہو

جاتا ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کی تربیت اور اصلاح کی طرف توجہ

دیں۔ کیونکہ تعمیر قوم میں ہمارے بچوں کی حیثیت ایک بنیاد کی ہے۔ لہذا
 ساتواں تقاضا ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہم بچوں کے والدین، اساتذہ
 اکابرین اور رہنما یان قوم بلکہ خود حکومت کی توجہ بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت
 کی طرف مبذول کرائیں اور ایک ایسا لائحہ عمل مرتب کریں جس پر چلکر
 ہماری آنے والی نسلیں اور بننے والی قوم میں خود بخود خالد، طارق اور محمد بن
 قاسم جیسے مجاہد پیدا ہوں اور ہماری قوم کے بچے دنیا کے بہترین ماہرین
 فن، سائنسدانوں، فلاسفوں، انجینئروں اور جنرلوں میں شمار ہو سکیں

۸۔ عورت کی آزادی اور اصلاح

بچوں کی اصلاح کے لئے یہ
 امر بھی ضروری ہے کہ ہم

عورتوں کی اصلاح کی طرف بھی پوری توجہ دیں کیونکہ عورت کی گود ہی بچے
 کا پہلا مدرسہ ہے۔ اگر یہاں سے بچے کو صحیح تعلیم دی گئی تو آئندہ بھی
 ہمارے بچے صحیح راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں اور اگر یہ ابتدائی مدرسہ
 درست نہ ہو سکا تو آئندہ بھی بچوں کی اصلاح ناممکن ہے لہذا ہمارے
 سامنے اٹھماں اہم تقاضا یہ ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان بعض پیچیدہ
 سوالات کے باعث آج جو خلیج حائل ہو گئی ہے۔ ان پر ٹھنڈے دل سے
 غور کیا جائے۔ تعمیر قوم میں عورت کا اصل مقام معلوم کیا جائے اور اسے
 دین فطرت کے مطابق اپنے حقوق دیئے جائیں۔ جو عورتیں بعض خود غرض
 و نفس پرست اور شہوت زدہ انساننما شیطانوں کے ایما پر یورپ
 کی اندھی تقلید میں اخلاق و شرافت کی حدود کو پار کر چکی ہیں اور بناؤ

سنگار کے رنگین لباسوں میں ملبوس ہو کر بازاروں، دکانوں، سیرگاہوں، کلبوں، ناچ گھروں اور سینماؤں میں غیر مردوں کے سامنے نئے انداز میں اپنی زینت کا اظہار کرتی ہیں انہیں ان ابلیس کے ساتھیوں کی شیطانی چالوں سے خلاصی دلا کر اسلامی شریعت کی حدود میں رکھا جائے۔ اور جو عورتیں بعض مردوں کی تنگ دلی اور کوتاہ نظری کے باعث درکِ اسفل میں رکھی گئی ہیں۔ انہیں حقوق نسواں دلا کر اسلامی شریعت کے مطابق آزادی دلائی جائے تاکہ نہ تو ہمارے آنے والی نسلیں اور موجودہ بچے یورپ کی تقلید میں شہوت رانی اور اخلاقِ زہیلہ کا شکار ہوں۔ اور نہ ہی کال کوٹھڑیوں (گھروں کی چار دیواری) میں قید رہنے کے باعث غلامانہ ذہنیت، حساس کمتری، بزدلی، اور کاہلی میں مبتلا ہوں۔ علاوہ ازیں تعدادِ ازواج کے قرآنی مقصد کو واضح کر کے قرآن و سنت کی صحیح تفسیر پیش کی جائے۔ اسلامی پمدہ کا بھی صحیح معیار مقرر کیا جائے تاکہ مسلمان قوم آٹے دن کے جھگڑوں اور فتنوں سے نجات حاصل کر کے شاہراہ ترقی پر گامزن ہو سکے۔

جس طرح آنے والی نسلوں اور بننے والی قوم

۹۔ بلند اخلاق کے لئے عورتوں کی اصلاح ضروری ہے اسی

طرح عورتوں اور بچوں کی اصلاح کے لئے یہ بات ضروری ہے کہ سب سے پہلے موجودہ لوگوں کے اندر اخلاقِ حمیدہ پیدا کیا جائے اگر ہمارا موجودہ معاشرہ بااخلاق نہیں ہوگا، تو ہماری عورتوں اور بچوں میں بلند اخلاق کا پیدا کرنا بھی محال بلکہ ناممکن ہے۔ لہذا ہمارے سامنے نواں

اہم تقاضا یہ ہے کہ ہم ساری قوم کے سامنے ایک ایسا لائحہ عمل پیش کر دیں کہ جس پر چل کر ہمارے حکام، ہمارے وفاتوں کے کلرک، ہمارے مزدور و محنت کش، ہمارے امیر و غریب، ہماری فوج کے افسران حضرات، ہماری ملٹری کے نوجوان، ہمارے کالجوں کے طالب علم، ہمارے مسپتالوں میں کام کرنے والے مرد و زن، ہمارے تاجر، کارخانہ دار، زمیندار ہر شخص اپنے اپنے محلہ کے اندر ممتاز اخلاق کے زیور سے آراستہ ہو جائے۔ تاکہ دنیا ہمارے اخلاق کی تناخواں ہو اور قوموں کی امامت و قیادت میں اقوام عالم کا اعتماد ہمیں حاصل ہو سکے۔

۱۰۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر | اس میں شک نہیں کہ قوموں کے عروج و زوال کا دار و مدار

ان کے اخلاق پر منحصر ہے۔ مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب تک کوئی قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر مضبوطی سے کاربند نہ ہو اس کا اپنے اندر بلند اخلاق کا پیدا کرنا بھی محال ہے۔ کیونکہ جب وہ اپنے بھائی بندھوں کو نیکی پر امر کرنے اور برائی سے روکنے کی صلاحیت نہیں رکھے گی۔ تو معلوم ہے کہ وہ خود اخلاقی طور پر پست ہے تب ہی تو اس میں دوسروں کو نیکی پر امر کرنے اور برائی سے روکنے کی برأت نہیں۔ لہذا ہمارے سامنے دو اہم تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے عوام اور حکام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا مادہ پیدا کریں۔ اور جب دوسروں کو نیکی پر امر کرنے اور برائی سے روکنے کی صلاحیت ان میں

پیدا ہو جائے تو لا مجالہ وہ اپنے اندر بھی بلند اخلاق پیدا کرنے کی کوشش
کریں گے۔

جس طرح کسی قوم کا اپنے
اندر اخلاق حمیدہ پیدا

اسوۂ رسول یا اتباع رسول

کرنے کے لئے اس کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہونا لازمی ہے اسی
طرح کوئی قوم اہل وقت تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر سکتی
جب تک کہ اس میں اسوۂ رسول یا اتباع رسول پیدا نہ ہو جائے کیونکہ
تو رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت اسی غرض سے ہوئی تھی کہ
مکارم اخلاق کی تکمیل کریں۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے: "وبعثت
کم مکرم اخلاق" (میں اس لئے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ
مکارم اخلاق کی تکمیل کروں) اور چونکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کے لئے
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہونا لازمی تھا۔ اسی لئے توراہ اور انجیل میں بھی
اس کی صفت یوں فرمائی گئی ہے: "الذین یتبعون الرسول النبی
الذی یجد نہ مکتوبا عندہم فی التورۃ والانجیل
یا امرہم بالمعروف وینہہم عن المنکر الخ (الاعراف ۱۶۶)

جو لوگ ایسے رسول کی اتباع کرتے ہیں جو نبی امی ہے جن کو وہ لوگ اپنے
اپنی توراہت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ ان کو نیکی پر امر کرتے
ہیں اور برائی سے منع فرماتے ہیں۔

پس چونکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے والے خود امر بالمعروف نہی

عن المنکر تھے لہذا جو قوم بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بننا چاہے یا وہ
یہ چاہے کہ وہ بلند اخلاق کی مالک ہو جائے تو اس کے لئے لازم ہے کہ وہ
اسوہ رسولؐ یا اتباع رسولؐ یا اطاعت رسولؐ کی پیروی کرے۔
لیکن چونکہ ہمارے علماء نے احادیث نبویؐ کی جزوی اور فروری
اختلاف کو آڑ بنا کر اپنے اپنے اغراض و مقاصد کی برابری یا آپس میں
ایک دوسرے سے ضد و ہٹ دھری یا اپنی علمیت و برتری کو ظاہر کرنے
کی خاطر اپنے اپنے فکر و خیال کے مطابق نئے نئے طور طریقے ایجاد کئے ہیں
اور مسلمانوں کو علیحدہ علیحدہ گروہوں، فرقوں اور جماعتوں میں تقسیم
کر کے افراط و تفریط کی چکر میں لاکر صراط المستقیم سے دور پھینک دیا
ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہر گروہ اور جماعت نے اپنے لئے چند حدیثوں
کو مخصوص کر لیا ہے اور اسی کو اسوہ رسولؐ، اتباع رسولؐ اور اطاعت
رسولؐ سمجھ کر رسول خلیۃ العلوٰۃ والسلام کی ۲۴ سالہ زندگی پر عبور
کرنے سے سبکدوش ہو گئے اور اس طرح نہ صرف سنت رسولؐ پر کامل
یا اکل طریقے سے عمل کرنے سے محروم ہو گئے بلکہ قرآن پر عمل کرنے سے
بھی قاصر ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے احادیث نبویؐ میں علماء
کا اختلاف اور ان کی گروہ بندی اور قرآن پر عمل کرنے سے دوری کو
دیکھ کر یہ تصور کر لیا ہے کہ چونکہ علماء کا ایک دوسرے سے اختلاف اور دھڑ
بندیوں کی وجہ احادیث نبویؐ ہے لہذا بہتر یہی ہوگا کہ احادیث نبویؐ کو
ترک کر کے صرف قرآن مجید پر اکتفا کیا جائے۔ مگر چونکہ سنت رسولؐ

کی بیروی کے بغیر قرآن پر عمل کرنا محال بلکہ ناممکن ہے لہذا یہ طریقہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ لہذا جب تک قرآن و سنت اور تاریخی حقائق کی روشنی میں مسلمان قوم کے سامنے اسوہ رسولؐ کو ایک مکمل نظام حیات کی صورت میں پیش نہ کر دیا جائے اس وقت تک مسلمان کا نہ صرف قرآن پر عمل کرنا محال ہے بلکہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نیتے یا منہاج اخلاق کے زیور سے آراستہ ہونے کی صلاحیت بھی نہیں پاسکتا۔

پس ہمارے سامنے گیارھواں اہم تقاضا یہ ہے کہ قرآن کریم اور تاریخی شواہد کی روشنی میں احادیث نبویؐ کی دوبارہ چھان بین کی جائے۔ جو احادیث اسوہ رسولؐ یا اتباع رسولؐ یا اطاعت رسولؐ تعلق رکھتی ہوں اور قرآن کی عین تفسیر ہوں ان کو اختیار کیا جائے۔ کیوں قرآن کی آیت "لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ" "قل انکم تمحبون اللہ فاتبعونی الخ" اور "من یطع الرسول فقد اطاع اللہ" سے صاف ظاہر ہے کہ ہم صرف ان اعمال کے مکلف ہیں جو رسولؐ سے ظہور پذیر ہوئے یا جن کے کرنے کا انہوں نے حکم دیا ہو۔ یعنی جن اعمال کو رسولؐ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انفرادی یا اجتماعی زندگی کے لئے ایک رویہ، ایک مسلک اور ایک عملی پروگرام کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے رکھا ہو اور اسی حیثیت سے ان پر عمل کیا اور کرایا ہو۔ یا جن کی اہمیت کے ساتھ تاکید فرمائی ہو وہ اطاعت رسولؐ اور اسوہ رسولؐ اور اتباع رسولؐ ہے جن پر عمل کرنا ہمارے لئے ضروری امر ہے۔ اور جو احادیث

عمل سے تعلق نہیں رکھتیں یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر عمل کرنے نہیں پایا گیا ہو یا وہ قرآن کے مطابق نہ ہوں تو ایسے مجموعے کو جمع کر کے رکھ دینے سے سوا اس کے اور کیا ہوگا۔ کہ قوم کو ایک طرف تو ذہنی انتشار میں مبتلا کیا جائے گا اور دوسری طرف آپس میں ایک دوسرے سے بحث و تمجیص اور مناظروں کی صورت پیدا کی جائے گی جس کا نتیجہ معلوم یہی ہے کہ خانہ جنگی اور فرقہ بندی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ لہذا احادیث کی دوبارہ چھان بین سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ تمام فرقوں اور گروہوں کے بڑے بڑے جمید علماء اور محدثین کی ایک شوریٰ بنائی جائے جو احادیث کی تمام کتب کو سامنے رکھ کر قرآن اور تاریخی شواہد کی روشنی میں احادیث نبویؐ کا ایک ایسا متفق علیہ مجموعہ تدوین فرماویں جو تمام مسلمانوں کے لئے ایک ہی لائحہ عمل کا کام دے سکے۔ تاکہ ایک طرف تو مسلمان اساتذہ اور طالب علموں کو احادیث کی گیارہ بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کی بجائے صرف ایک ہی کتاب پڑھنی پڑے اور اس طرح ان کی ٹرکا بشیر حصہ پر کمر مچاری کاہل میں لگ سکے اور دوسری طرف اختلاف فیہ احادیث کی بجائے متفق علیہ احادیث کا مجموعہ سامنے آجائے تاکہ مسلمان مختلف انجیال، مختلف العقائد، مختلف المذاہب، فرقوں، گروہوں اور جماعتوں میں تقسیم ہونے کی بجائے صرف ایک ہی راہ (صراط المستقیم) پر گامزن ہو سکیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی آسانی ہو جائے کہ اس وقت املائی شریعت رائج کرنے کیلئے کولسی فقہ پر عمل درآمد کیا جائے۔

۱۲۔ قرآن مجید کو عملی طور پر پڑھانا جس طرح کسی چیز کا علم حاصل کرنے کے لئے قلم اور مشاہدہ

ہر دو کی ضرورت ہے۔ اسی طرح قرآن کو عملی طور پر پڑھانے کے لئے بھی ہر دو سے کام لینا ہوگا۔ مثلاً اگر ایک شخص ڈاکٹری علوم سیکھنا چاہتا ہے تو وہ یہ علوم دو طریقوں سے حاصل کرے گا۔ اول یہ کہ وہ ڈاکٹری علوم کو کتابوں میں پڑھے۔ اسے "علم بالقلم" کہتے ہیں۔ دوم یہ کہ وہ ان علوم کو کسی کے دیکھا دیکھی سیکھے۔ اسے "علم بالمشاہدہ" کہتے ہیں۔ کوئی شخص اس وقت تک مہرجن یا ڈاکٹر صحیح معنوں میں نہیں بن سکتا جب تک کہ اس نے ان ہر دو طریقوں سے ڈاکٹری علوم کو حاصل کرنے کا درس نہ لیا ہو۔ بعینہ اسی طرح قرآن کو عملی طور پر پڑھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھیجا اور فرمایا "وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون" (النحل ۱۰۴) ترجمہ: "اور آپ پر بھی قرآن اتارا ہے تاکہ جو مضامین لوگوں کے پاس بھیجے گئے ہیں ان کو آپ ان سے ظاہر کر دیں اور تاکہ وہ فکر کیا کریں۔"

لہذا ہمارے سامنے جو اہم تقاضا ہے وہ علم بالمشاہدہ کو حاصل کرنا اور قرآن کو عملی طور پر پڑھنے کا ہے کہ آیا آج ہم علم بالمشاہدہ کن حضرات سے حاصل کریں؟ جبکہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام خود موجود نہیں ہیں اور قرآن مجید کو عملی طور پر پڑھ کر کس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ سو علم بالمشاہدہ تو ہمیں ان لوگوں سے حاصل کرنا ہوگا جن میں اتباع رسول کا عمل و اکمل طریقہ

پر موجود ہو یعنی جو اسوہ حسنہ کا پیرو ہو اور رسولؐ کا اسوہ حسنہ خود قرآن ہے یعنی جو شخص قرآن مجید کی ایک ایک آیت پر عمل کرتا ہو وہی اس قابل ہے کہ اس کی پیروی میں علم بالمشاہدہ حاصل کر لیا جائے۔ اور جہاں تک قرآن کو اجتماعی صورت میں عملی طور پر پڑھنے پڑھانے کا تعلق ہے تو اس کے لئے ہمیں مندرجہ ذیل تجاویز پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔

- ۱۔ اول یہ کہ اس وقت ہمارے سامنے قرآن مجید کے کئی لفظی سوالات ہیں عوام الناس کے سامنے سب سے پیچیدہ مسئلہ یہ ہے کہ آیا قرآن مجید کے الفاظ و کلمات لفظ کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ اس کی تفسیر اور اس کا صحیح مفہوم صحابہ کرامؓ نے کیا لیا تھا؟ اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا کہ تمام فرقوں گروہوں اور جماعتوں کے مجید علماء اور مفسرین حضرات کو بٹھا کر ایک ایسا مستند مجموعہ تیار کر لیا جائے کہ جس کے ترجمہ پر تمام علماء اور مفسرین حضرات متفق ہوں۔ پھر اس ترجمے کے علاوہ باقی تمام ترجمے اور تفسیریں بند کر دی جائیں تاکہ تمام دنیا کے سامنے قرآن مجید کا صرف ایک ہی ترجمہ، ایک ہی مفہوم آجائے۔ اور قرآن کو منطقی الجھنوں انسانوں کی تخیلات اور وہم کی آمیزش سے نجات دلا کر ہر ایک لپیٹ سے تہہ اسادہ متضامین اور اپنے فطری احکام کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے۔
- ۲۔ دوسرے یہ کہ قرآن کی قرأت کا صحیح نمونہ کیا جائے دنیا کے اسلام کے بڑے بڑے قاریوں اور عربی زبان کے ادیبوں کا ایک اجتماع بلا لیا جائے۔ اور پھر اس بات کا فیصلہ کیا جائے کہ آیا یہ قرآن مجید نثر

ہے یا شعر؟ تقریر ہے یا گیت؟ اور اس کی صحیح فطری قرأت کیسی تھی؟ یا پھر اس کی ایک ایسی نئی قرأت ایجاد کی جائے جو فطرت کے عین مطابق بھی ہو اور معروف، منکر، بشارت، نذارت، مکالمہ، قصص اور دعائے جیسے مضامین بھی اس میں پوری طرح ادا ہو سکیں۔ تاکہ نہ تو شامی، حجازی، مصری اور دیگر قسم کی قرأتوں کا جھگڑا رہے اور نہ ہی عجمی لوگ قرآن مجید کو گیت بنا کر گانے کا طریقہ اختیار کر سکیں اور ساتھ ہی ساتھ ان الفاظ کا بھی تصفیہ ہو جائے جس پر علماء حضرات نے بارہا زبان بنانا کہ قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔

۳۔ تیسرے یہ کہ چونکہ ملت سے ملت اسلامیہ کے بعض ممالک نے عربی زبان کو ترک کر دیا ہے۔ اور حکومت کی ملازمتوں کا معیار قرآن سے ہٹا کر حکومت کی سرکاری زبان کو ملازمتوں کا معیار قرار دیدیا ہے۔ لہذا عربی زبان کو سیکھنے یا قرآن کو با ترجمہ پڑھنے کی یومی ضرورت چنداں مسلمان معاشرے کے سامنے باقی نہیں رہی ہے۔ لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ تمام ممالک اسلامیہ میں سرکاری زبان عربی قرار دی جائے اور ملازمتوں میں ترقی کا معیار قرآن و سنت کی اقیاع اور قرآن کا زیادہ سے زیادہ با ترجمہ جاننا رکھا جائے تمام سکولوں، مدرسوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں قرآن مجید کو لازمی مضمون رکھا جائے تاکہ قرآن ایک دفعہ پھر مسلمانوں کی دلچسپی کا مضمون بن سکے اور مسلم معاشرہ فتوے باز طلاؤں کی زد سے بچ کر خود اپنے اندر دین اسلام کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرے تاکہ

ہمارا ہر طالب علم ہر سرکاری ملازم اور ہر چاہنے والے تمام حکام اظہارِ دینِ حق کی صلاحیت اپنے اندر خود بھی رکھ سکیں۔

۴۔ اور چونکہ یہ کہ قرآن مجید کو منہاج النبوت (یعنی فطری تنزیل) کے مطابق پھر ایک ایک مسئلہ کی صورت میں ملت اسلامیہ کے سامنے بالترتیب پیش کیا جائے اور تمام مسلم معاشرے کو اجتماعی اور انفرادی طور پر صرف اور صرف اسی ایک مسئلہ کی آیتوں کی حامل و عامل بنایا جائے جو امیر کی طرف سے پیش ہو۔ تاکہ ایک طرف تو تمام مسلمان قوم میں اتحاد عمل پیدا ہو۔ اور دوسری طرف قرآن اپنی فطری تنزیل اور منہاج نبوت کے مطابق دنیا کے سامنے ایک ایک آیت کی صورت میں پیش ہو۔

غرض بارہواں تقاضا جو ہمارے سامنے ہے وہ قرآن کو منہاج نبوت کے مطابق قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں کی طرح اپنی فطری تنزیل کے ساتھ عملی طور پر پڑھنا اور پڑھانا ہے۔

تیسرے تقاضا جو ہمارے سامنے ہے وہ شریعتِ اسلامی کا نفاذ ہے

۳۔ اقامتِ دین

الحمد للہ ہمیں اس بات کا فخر حاصل ہے کہ ہماری حکومت نے قرآن و سنت کے مطابق ملک کا ائین بنانے کا قانون منظور کر لیا ہے لیکن جب تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہوا ہو کہ آیا ہمارے ملک کی فقہ کیا ہوگی تب تک ہم ایسا قانون بنانے سے قاصر ہیں۔ جو تمام فرقوں جاکھتوں اور گروہوں کو قابل قبول اور چونکہ حکومت کی فقہ

اس ملک کے باشندوں کی فقہ ہوتی ہے لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم تمام جماعتوں، گروہوں اور فرقوں کے جید علماء کو بٹھلا کر متفق علیہ احادیث، قرآن، تاریخ اور سابقہ فقہاء کی کتب کی روشنی میں ایک ایسی فقہ تیار کر لیں جو تمام جماعتوں، فرقوں اور گروہوں کے افراد کو قبول ہو سکے لیکن یہ کام تب انجام پذیر ہو سکتا ہے کہ ہم پہلے تمام جماعتوں، فرقوں اور گروہوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے ان تمام کے اتفاق سے صالح قیادت کو برسر اقتدار لے آویں اور وہ برسر اقتدار طبقہ ایسا ہو جن کو تمام جماعتوں اور گروہوں کا تعاون حاصل ہو تاکہ وہ عوام کے تعاون اور اپنی مثال مانہ خدمات سے نخلص ترین علماء کا ایک اجتماع بلا کر ان کی مدد سے ایک ایسی فقہ بنا سکے جو تمام جماعتوں اور گروہوں کو قبول ہو پس اقامت دین میں ہمارے سامنے ادل نقاضا یہ ہے کہ ہم تمام جماعتوں کے تعاون سے صالح قیادت کو برسر اقتدار لاکر اسلامی شریعت کا اصل کام سرانجام دیں۔

دوم کام اس سلسلہ میں ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہم معاشرے کو بھی اس شریعت کی پیروی کے لئے تیار کر لیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں بنائی جائے گی۔ کیونکہ جب تک معاشرہ ایک قانون کو ماننے اور اس پر عملی نیت سے عمل کرنے کے لئے تیار نہ ہو تب تک کسی قانون کا کیا حقہ رائج ہونا محال بلکہ ناممکن ہے، اور اس کے لئے ہمیں مہدیین و صالحین کی ایسی باعمل جماعت بنانی ہوگی جو اپنے عمل و کردار سے نمونہ بن کر عوام اس

کی اصلاح کا کام انجام دے کر اصلاحی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے
بہوار کر دے۔

۴۔ مسلمانوں کے دلوں میں جہاد کا دلولہ پیدا کرنا | کسی قانون

رائج و نافذ کرنے کا واحد علاج سپاہیانہ زندگی ہے جس قوم میں سپاہیانہ
زندگی موجود ہوگی وہ نہ صرف یہ کہ ایک زندہ قوم شمار ہوگی بلکہ اس میں
بلاچون و چرا اطاعت کا مادہ بھی پیدا ہوگا اور جس قوم میں بلاچون و چرا
اطاعت کا مادہ پیدا ہو جائے اس پر کسی قانون کا نفاذ کرنا بھی بہت
آسان ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں جس قوم میں فوجی زندگی موجود ہو اس سے
دشمن قومیں بھی مرعوب ہوتی ہیں۔ تمام ہمسایہ طاقتیں ان کی فوجی
طاقت اور سپاہیانہ یا جنگجو پانہ زندگی پر نظر رکھتی ہیں اور چونکہ قرآن
کا یہ حکم ہے کہ: **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ** "اے
نبیؐ مومنوں کو قتال (جنگ) کے لئے تیار کر۔ لہذا چودھواں اہم
تقاضا ہمارے سامنے یہ ہے کہ عوام الناس کو سپاہیانہ زندگی کی تعلیم
دیں اور ان کے دلوں میں جہاد فی سبیل اللہ کا دلولہ پیدا کر دیں کیونکہ
منہاج النبوة کے اتباع کی خاطر بھی ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم تمام مسلمانوں
کو جہاد فی سبیل کے لئے تیار کر لیں۔ اس بارے میں ہمیں مندرجہ ذیل
تجاویز پر عمل درآ کرنا ہوگا۔

(۱) اول تمام سکولوں، مدرسوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں

فوجی تعلیم لازمی کرنا ہوگی۔

۲۔ دو مہ تمام پیر سرکاری اداروں، کارخانوں، ملوں، کالوں وغیرہ میں ملازمین کو فوجی تعلیم دینی ہوگی۔

۳۔ موسم تمام محلوں اور چوکوں میں فوجی پریڈ اور فوجی تعلیم کا انتظام کرنا ہوگا۔

۴۔ چہارم تمام سول محکموں کو فوجی محکموں کے ساتھ مشترک کرنا ہوگا۔ تاکہ ہر وقت ضرورت ہمارے سول دفاتر کے ملازم بھی فوجی فوجوں کا کام دے سکیں اور اخراجات میں بھی کمی واقع ہو۔

۵۔ پنجم یہ کہ ملک بھر میں عوام الناس کو رائفل، ریولور، اور دوسرے جنگی آلات رکھنے کی اجازت دی جائے۔ تاکہ عوام کو جدید جنگی سامان اور جنگ کے جدید طور طریقے سے دلچسپی رہے۔ اور وقت آنے پر تھوڑی تعلیم بھی ان کو ایک تعلیم یافتہ فوجی سپاہی کے برابر بنا سکے، ہاں البتہ عوام الناس کو ساتھ ساتھ یہ قرآنی تعلیم بھی دی جا یا کرے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے گا تو قرآن مجید کی رو سے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ نہا کے عقوبت کا مستحق ہوگا۔

۶۔ اور چھٹے یہ کہ ملک بھر میں تمام کھیلوں اور ورزش کے طریقوں کو جنگی کھیلوں میں تبدیل کر دیا جائے۔ تاکہ کھیل کا کھیل اور ساتھ ہی ساتھ قوم کے نوجوان فوجی سپاہی اور جنگجو یا نہ قوم کے افراد بھی بننے جائیں۔ قرون ادنیٰ میں مسلمان اسی طرح جنگجو بن گئے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ طریقہ سکھایا تھا۔

الصلوة والسلام نے ان کو مسجد نبوی میں بھی لنگہ بازی، شمشیر زنی، اور تیروں سے نشانہ بازی کی اجازت دی تھی اور صبح و شام قوم کے لوہڑوں کو یہی تعلیم دی جاتی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف تو وہ خود جنگجو اور بہادر بنتے گئے اور دوسری طرف دشمن ان کے بیگی کرتیوں سے بے خوف ہوتے گئے۔

۷۔ اور ساتھ ہی یہ کہ عوام ان کو بھی فوجی لباس میں رہنے کی تعلیم دی جائے۔ بلکہ فوجی لباس کو قومی لباس کا رنگ دیا جائے تاکہ دوسرے ملکوں کے باشندے جب ہمارے ملک میں آئیں تو ان کو ہماری تمام قوم فوجی ہی فوجی نظر آئیں اور اس طرح ہماری سپاہیانہ زندگی، ہمارا فوجی لباس، ہمارے جنگ کے طریقوں کا سیکھنا، ہمارے عام و خاص کام جنگی اسلحہ کو استعمال کرنا، دنیا والوں پر ہماری دھمک بٹھادے۔

۱۵۔ اسلامی معاشی انقلاب | اس وقت روئے زمین پر دو قسم کا نظام اپنی شان

وشوکت کے ساتھ کارفرما ہے۔ ایک طرف سرمایہ دارانہ معاشرہ جیت کا تسلط ہے جس نے اکثر حکومتوں کو اپنے زیر اثر رکھا ہوا ہے اور وہی طرف کمیونزم نے آدھی دنیا سے زیادہ علاقے کو اپنے اثر کے اندر لے لیا ہے۔ دنیا کے اسلام بھی ان ہی دو اثرات سے بڑی طرح متاثر ہو چکی ہے ایک طرف تو بعض مسلمان ممالک روس کی اسلام دوستی کے دہلیز میں پھنس کر وجاہتِ لادینی کے فلسفے کو دیدہ و نظر اسلام ممالک

میں آتے کی دعوت دے رہے ہیں۔

اور دوسری طرف بعض اسلامی ممالک سرمایہ دارانہ سامراجیت سے متاثر ہو کر ایک اسلامی بلاک کو بنانے کے راستہ میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔

لہذا ہمارے سامنے پندرہواں گرامیم ترین تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک طرف اسلامی طرز پر معاشی انقلاب برپا کر کے نہ صرف مسالوں کی اقتصادی بد حالی کو دور کر دیں اور مسلم ممالک کے مسلمان، کسانوں، مزدوروں، محنت کشوں اور مسلم معاشیوں کو کمیونزم کے لادینی فلسفہ سے بھی بچائیں۔ اور سرمایہ دارانہ نظام کے تسلط سے بھی آزاد رکھیں بلکہ صارتے عالم کو کمیونزم اور سرمایہ داری کے آہنی پنجوں سے نجات دلا دیں۔

پس اگر ہم اسلامی طرز کے اس معاشی انقلاب (جس کا مقصد عدالت و سلامیہ اور عالم انسانیت، گوریسی اشتراکی نظام اور مغربی سرمایہ دارانہ نظام ہائے سے نجات دلائی ہے) کو برپا کرنے کے لئے تیار ہوں تو پھر ہمیں نہایت نخلصانہ انداز میں ذیل کی تجاویز پر غور فکر کرنا چاہئے جو دراصل اسلامی، معاشی انقلاب کے لئے ایک عارضی خواہ کی صورت میں پیش کی جا رہی ہیں۔

۱۔ عوامی حکومت کا قیام :- پہلی تجویز یہ ہے کہ ہر اسلامی ملک میں عوامی حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے۔ آج کل عوامی حکومت سے جو مراد لی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مغربی طرز کے جمہوری نظام کے تحت عوام سے ووٹ لے کر نمائندے چنے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ نمائندے

قومی اسمبلی میں اپنا ایک ریڈر منتخب کر لیتے ہیں اور اس طرح صدر، وزیر اعظم، اور دیگر وزراء و عہدیدان اُچھاتے ہیں۔ ہم اس طریقہ انتخاب پر مغربی جمہوریت کی شق میں کچھ بحث کر چکے ہیں۔ مزید مفصل بحث سیاسی انقلاب کی شق میں ہوگی جو اس سلسلے کی دوسری تصنیف "جمہوریت تجدید الاسلام کا منشور" میں آپ کے سامنے آئے گی، سرور وعت ہمارے سامنے یہ مسئلہ ہے کہ غریب عوام کی نمائندگی کیسے ہو؟ اس سوال کا جواب دینے سے قبل موجودہ جمہوری نظام کی تاریخ پر ایک نظر ڈال لینا مناسب ہے۔ تاکہ ہم پہلے جان لیں کہ شخصی نظام حکومت جمہوری طریقہ حکومت میں کیونکر تبدیل ہوا۔

یہ تو بتلایا جا چکا ہے کہ پہلے فرانس اور امریکہ کے مطلق العنان حکمرانوں اور بعد میں تزار شاہی جیسے حکمرانوں سے جب خلق خدا تنگ آگئی اور عوام کے بعض مفکرین نے اپنی تحریر و تقریر سے غریبوں کو لکھارا اور انہیں اس بات کے لئے منظم کرنا شروع کر دیا کہ یہ حکومتیں اور یہ بڑی بڑی عمارتیں تمہاری بڈیوں پر کھڑی کی جا رہی ہیں۔ تمہارا ہی خون پسینہ ان پر خنکا ہوا ہے۔ لہذا ان پر اقتدار بھی تمہارا ہی ہونا چاہیے۔ مزدوروں نے ان باتوں پر یقین کر کے ان کا ساتھ دیا اور اپنے حقوق کو سرمایہ داروں سے چھیننے کے لئے آگے بڑھے جب یہ مسئلہ حکمرانوں کے سامنے آیا تو انہوں نے غریب عوام کو مطمئن کرتے ہوئے لکھے عوامی، جمہوری حکومت بنانے کا اعلان ان الفاظ میں کیا کہ اسٹیز کوئی شخص عوام کی مرضی کے خلاف حکمران نہ بن سکے گا۔ یہ شخص عوام ہی کی رائے

سے حکومت کی گرتی تنگ پنچ سکے گا۔ یہ بظاہر بڑا زنگین نعرہ تھا، اور اس نے عوام کو بڑی عزت تک پہنچا دیا۔ ان کا خیال ہوا کہ اب تو بس جو بھی حکومت قائم ہوگی وہ عوامی حکومت ہی ہوگی۔ پھر سے اپنے ووٹوں سے ہماری مرضی کے مطابق لوگ برسر اقتدار آویں گے۔ مگر سرمایہ دار حکمران اندر ہی اندر سادہ لوح عوام کی اس بیوقوفی اور سادہ دلی پر قہقہے مارا کرتے تھے۔ کیونکہ انہیں خوب علم تھا کہ نانِ شبینہ کا محتاج مزدور، افلاس و تنگ دستی کا مارا ہوا تباہ حال غریب، اور اپنے آپ پر قدرت نہ رکھنے والا، احساس کمتری میں مبتلا ملازم، ووٹ کی قدر کیا جانے؟ یہ ووٹ تو ہم ان سادہ لوح عوام سے چند کوڑیوں کے بدلے خرید کر پھر ان پر حکمران ہو سکتے ہیں۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا اور آج تک ہو رہا ہے۔ کہ جمہوری عوامی حکومتوں میں برسر اقتدار طبقہ اپنی حکومت کے زور سے سیاسی لیڈر اپنی سیاسی چالوں سے، سرمایہ دار اپنی دولت کے بل بوتے پر جاگیر دار، کارخانہ دار اور زمیندار، مزدوروں، محنت کشوں اور کسانوں کو کام سے ہٹا دینے کے رعب و داب سے غریب و بے بس عوام کے ووٹ خریدتے ہیں۔ اور کہاں یہ ہے کہ کسی ملازم کو اپنے مالک کے خلاف کسی کسان کو زمیندار کو جاگیردار کے خلاف کسی غریب کو امیر کے خلاف آواز تک اٹھانے کی جرأت نہیں ہو سکتی۔ اور ان کے دیکھتے دیکھتے وہی جاگیر دار، کارخانہ دار، زمیندار سرمایہ دار اور وہی سیاسی حکمران جن سے کل دنیا تنگ تھی آج پھر برسر اقتدار ہے غریب اور متوسط درجے کے لوگوں میں سے کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔

اور دعویٰ یہ ہے کہ یہ حکومت عوامی جمہوری حکومت ہے۔

چہ دلاوراست دزدے کہ بہ کف چراغ دارو

اور یہ سلسلہ ختم ہونا نظر نہیں آتا، اگر یہی حال رہا تو ناممکن ہے کہ کسی بھی ملک میں صحیح قسم کی عوامی حکومت قائم ہو یا کسی بھی ملک میں غریب و متوسط درجے کے لوگوں کو نمائندگی مل سکے۔ لہذا ہمارے نزدیک اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ غریبوں کے اپنے نمائندے علیحدہ ہوں اور سرمایہ داروں کے علیحدہ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ غریب اور متوسط درجے کے لوگوں کے ووٹ ان کے اپنے نمائندوں کے لئے مخصوص کر دیئے جائیں جو انہی میں سے ہوں، اور امیروں، جاگیرداروں، کارخانہ داروں، سرمایہ داروں اور ہزاروں روپیہ مالدار تنخواہ پانے والوں کے ووٹ ان کے اپنے نمائندوں کے لئے مخصوص کر دیئے جائیں جو انہی میں سے ہوں۔ ووٹروں کی فہرستیں بھی الگ الگ مرتب کی جائیں غریب اور متوسط طبقے کے ووٹ صرف غریب و متوسط طبقے کے نمائندوں کو ووٹ دیں اور اسی طرح سرمایہ داروں کے نمائندے کو نہیں۔ انتخابی حلقے طبقات کی تعداد کے لحاظ سے بنائے جائیں اور تعداد کے لحاظ ہی سے نمائندگی دی جائے۔

اس طرح امیروں کے نمائندے امیر، اور غریب و متوسط درجے کے لوگوں کے نمائندے غریب و متوسط درجے کے لوگ ہوں۔ اور وہ ایک دوسرے سے دولت، غربت، امارت اور ملازمت کی وجہ سے متاثر نہ ہو سکیں۔ تاکہ حق حقدار کو ملے صحیح معنوں میں عوامی حکومت کا قیام

وہم دین آسکے اور ایسی ہی حکومت میں تمام طبقات کی صحیح نمائندگی
ان کی تعداد کے مطابق ہو سکے گی اور ان کے حقوق محفوظ رہ سکیں گے
اور ایسی ہی حکومت صحیح معنوں میں عوامی حکومت کہلائی جا سکے گی۔

۲۔ قومی ملکیت :- سرمایہ داروں اور مزدوروں میں یہ صبح و شام

کے جھگڑے دلتوں سے چلے آ رہے ہیں۔ اگر لاکھ تدا پیر کیوں نہ کی جائیں،

خود حکومت ان کی اصلاح میں دلچسپی کیوں نہ لے۔ مگر سرمایہ دار اور مزدور کا

یہ فطری جھگڑا جو ابتداء سے چلا آ رہا ہے نئی نئی صورت اختیار کرنا چلا

جائے گا۔ اور ختم ہونے کا نام تک نہ لے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مزدور اور

سرمایہ دار اپنی اپنی جگہ حرص اور لالچ میں مبتلا ہیں۔ سرمایہ دار کی کوشش یہ

ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ دولت کمالوں اور مزدور کی خواہش یہ ہے

کہ میں زیادہ سے زیادہ اجرت پاسکوں اور حرص چونکہ فطری چیز ہے جو

انسان کے خمیر میں موجود ہے۔ لہذا اس کشمکش کا علاج اس کے سوا نہیں کہ

بڑی بڑی سرمایہ داریوں اور سرمایہ کاریوں کو ختم کرنے اور مزدوروں کو

اپنا جائزہ سچی دلانے کی خاطر صنعت و حرفت کے تمام بڑے بڑے اداروں

کارخانوں، ملوں، معدنیات کی کانوں، جاگیروں اور بڑی بڑی تجارتوں

کو حکومت قومی ملکیت قرار دے کر اپنے قبضہ میں لے لے۔ اور ان کے

مالکوں کو پورا پورا معاوضہ دے تاکہ انہیں بھی اپنا لگایا ہوا سرمایہ ہاتھ آگے

مزید کسی کام کو کرنے کا موقع ملے اور اس طرح انہیں بھی تباہی سے بچایا جاسکے

اس کاروبار سے جو اصل منافع ہوا اس کا خمس یعنی بیس فیصدی

حکومت خود لے کر باقی اسٹیٹ فیصدی منافع میں سے بیس فیصدی منافع اس صنعت کے چلانے والوں، ملازموں اور کارندوں میں تنخواہ کے تناسب کے لحاظ سے تنخواہ کے علاوہ سالانہ بونس کے طور پر تقسیم کیا جائے۔ بیس فی صدی منافع محفوظ رکھا جائے تاکہ اگر کسی وقت صنعت میں نقصان واقع ہو جائے تو اسے اس جمع شدہ رقم سے پورا کیا جاسکے۔ اور اگر دس سال تک کوئی نقصان نہ ہو تو پھر اس جمع شدہ رقم کو دوبارہ صنعت پر ڈالا جائے تاکہ صنعت میں مزید ترقی ہو۔ مذکورہ بالا منافع میں سے جو چالیس فیصدی منافع بچتا ہے اس میں سے بیس فیصدی تو کارندوں و ملازموں وغیرہ کے لئے مخصوص کیا جائے اور باقی بیس فیصدی کو معاوضہ اوقات اور پنشن وغیرہ کے لئے محفوظ کیا جائے۔ اس طرح نہ تو کبھی سرمایہ داری برباد ہو سکتی اور نہ ہی مزدوروں کی محنت کٹ کر کسی قسم کی شکایت رہ سکتی اور جب مزدور کو شکایت ہی نہ رہے گی۔ تو وہ اشتراکیت کے جال میں بچس کر کمیونزم کے دباؤ کا شکار بھی نہ ہوگا اور نہ ہی لادینی کے فلسفہ کو اسلام پر ترجیح دے گا۔

۳۔ لیبر ویلفیئر (بہبودی مزدوران) :- کچھ مدت سے مزدور پینشن لوگیاں میں ہڑتالوں، شرفساد برپا کرنے، انتشار پھیلانے اور ملک میں تشریبی کارروائی کرنے کا خوب رواج پڑ گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر ملکی ایجنٹ (غنیہ کالمٹ) عموماً ان ایجنٹوں، یونیٹوں، کمیٹیوں، ایسوسی ایشنوں اور اداروں میں گھس جایا کرتے ہیں۔ جہاں تشریبی عناصر پائے جاویں۔ پھر ان تشریبی عناصر کے ذریعے یہ لوگ ملک بھر میں فساد برپا کرتے ہیں، انتشار پھیلاتے ہیں، بات بات پر مزدوروں

سے ہڑتالیں کرواتے ہیں اور ان ہنگامہ آرائیوں سے فائدہ اٹھا کر وہ تخریبی کاروائیاں کر کے ملک کے اقتصادیات کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ میرے نزدیک اس کا علاج یہ ہے کہ ان تمام انجمنوں، یونیوں، کمیٹیوں اور اداروں کو ختم کیا جائے جو آئے دن ملک میں فساد برپا کرنے اور انتشار پھیلانے کا موجب بنتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سخت سزا دی جائے جو تخریبی کاروائیاں کر کے ملک اور قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور ایسی تمام ہڑتالوں کو جرم قرار دیا جائے جو بغیر ضروری طور پر آئے دن کی جاتی ہیں اور ملک کی اقتصادیات کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اور ان سب کے بجائے لیبر ویلفر کے اصولوں پر خود مزدوروں ہی پر مشتمل "بہبودی مزدوران" کے نام سے ایک ایسا بورڈ بنایا جائے جو مزدوروں کے مطالبات پر غور کرنے اور ان کو آگے تک پہنچانے کا کام سرانجام دے۔

ہم۔ تنخواہوں کی معیار بندی :- قوم اور ملک کی اقتصادی حالی

کی ایک وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ تو حد سے زیادہ تنخواہ پا کر نہ صرف قوم اور ملک پر بوجھ ہو جاتے ہیں۔ بلکہ اپنی زائد از ضرورت آمدنی کے بل پر ناپاک گھروں، کلبوں، فحشہ خانوں میں رنگ رلیاں مناتے اور قوم کے اخلاق کا دیوالہ ٹکانے کا موجب بنتے ہیں۔ لہذا اس کا بہترین علاج یہی ہے کہ مثلاً آج کل کے معیار کے لحاظ سے چار سو روپے سے کم تنخواہ پانے والوں کی تنخواہ تویاہ کر دی جائے اور ایک ہزار روپے سے زائد تنخواہ پانے والوں کی تنخواہ اسی نسبت سے کم کر دی جائے تاکہ "خیر الامور اوسطها" کے مطابق ایک طرف تو مزدور پیشہ لوگوں کو انتہائی غربت سے بچایا جاسکے اور

دوسری طرف امیروں کو انتہائی امیر ہونے سے روکا جائے۔

ثالثاً - ٹیکسوں اور محصولات کا ختم کرنا ہے، جو غیر ضروری طور پر ان پر عائد کئے گئے ہیں۔ دراصل ان ٹیکسوں کا نہ صرف ملک کی اقتصادیات پر ہی برا اثر پڑتا ہے، اور عام استعمال کی ضروری اشیاء ان ٹیکسوں اور محصولات کی وجہ سے حد سے زیادہ منگنی ہو جاتی ہیں، بلکہ منشی اشیاء اور غیر ضروری چیزوں کا رواج بھی ان ٹیکسوں کی وجہ سے جاری رہتا ہے مثلاً حکومت شراب اس لئے بند نہیں کرتی کہ اسے اس سے کافی ٹیکس مل جاتا ہے۔ تمباکو کے اگانے اور بیچنے پر پابندی اس لئے نہیں لگاتی، کہ اس سے کسٹمز ڈیوٹی آتی ہے۔ اس کے علاوہ آٹے دن ان نام نہاد داندوئی کمیٹیوں وغیرہ کی قسم کے اداروں سے عوام الناس کو لوٹا جاتا ہے حکومت کو ان کے تلبیش اور قوم کی دولت کو لوٹانے کا خوب علم ہے مگر چونکہ حکومت ان سے ٹیکس وصول کرتی ہے لہذا ان کو بند کرنے کا نام نہیں لیتی، عرض حکومت کے کارڈ کے ٹیکس اور محصول کی خاطر ایسی اکثر چیزیں کو رواج دینے سے باز نہیں رکھتے جن کا حقیقت میں نفع سے نقصان زیادہ ہوتا ہے اور جو قوم اور ملک کے لئے نہایت ہی مضر ہوتے ہیں۔

لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ کسٹمز ڈیوٹی کے علاوہ تمام نامناسب اور غیر ضروری ٹیکسوں اور محصولات کو ختم کر دیا جائے۔ انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس کے بجائے زکوٰۃ ٹیکس مقرر کیا جائے، اور یہ رقم قوم اور ملک کے دفاع اور فلاح و بہبود پر لگایا جائے۔ محصول چٹائی صرف ایک دفعہ لی جایا کرے اور

جس مال پر ایک دفعہ جنگی لی جائے اس پر باقاعدہ ہر لگائی جائے تاکہ دوبارہ اس پر محصول وصول نہ ہو۔

۶. صدقات و خیرات : مسلمانوں نے کچھ مدت سے خدمتِ خلق

کا اصل نصب العین بھلا کر چند دارالعلوم، شفا خانوں، یتیم خانوں، کوٹوام کے خراج

پر چلاتے کا نام خدمتِ خلق رکھ دیا ہے حالانکہ اگر ذرا ان اداروں کو اندر سے

جا کر مشاہدہ کیا جائے، تو ان میں بلنبیتر ادارے ایسے بھی ملیں گے جن میں یا تو چند

افراد کے ذاتی مفاد پنہاں ہوتے ہیں اور یا وہ کسی گروہ کو فروغ دینے کے

ذرائع کے طور پر استعمال کئے جاتے ہیں۔ مگر ان سب سے بڑھ کر جو بات

قابلِ غور ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان اداروں کا اکثر دار و مدار، زکوٰۃ، صدقات

فطرانہ اور قربانی کی کھالوں پر ہے۔ جو اسلام نے صرف غریب، قرابت دار

ہمسایہ اور بے آسرا لوگوں کی اقتصادی بد حالی کو دور کرنے کی خاطر سرمایہ داروں

کے ذمہ لگا یا تھا۔ تاکہ غریب اور امیر کے درمیان اخوت، مساوات کا ایک

رابطہ قائم رہ سکے۔ اور غریب کو امیر سرمایہ داروں سے مایوس ہو کر کمیونیزم جیسی

تحرکوں کا شکار نہ ہو سکیں نیز افلاس و ناداری اور معاشی تنگ حالی کے

باعث پوری، بڑکیتی اور رشتوت خوری جیسے جرائم کے مرتکب نہ ہوں۔

لیکن جب یہ صدقات، خیرات، فطرانہ اور قربانی کی کھالیں یہ ادارے،

انجمنیں اور گروہ لے جائیں۔ تو پھر امیر اور غریب کے درمیان اخوت و

مساوات اور باہمی رابطہ قائم کرنے کا کون سا وسیلہ باقی رہ جاتا ہے؟

سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا فلاح و بہبود کے کام مثلاً مدرسے، ہسپتال، یتیموں

اور لاوارثوں کی سرپرستی وغیرہ وغیرہ حکومت کی ذمہ داری میں شامل نہیں کیا گیا حکومت عوام الناس سے محصول ٹیکس وغیرہ فلاح و بہبود ہی کے کاموں کے انجام دہی کی غرض سے وصول نہیں کر رہی ہے ؟ اور اگر یہ ایسی حقیقت ہے جس میں ذرا برابر مبالغہ نہیں۔ تو پھر کیوں نہ ان تمام اداروں، انجمنوں اور سوسائٹیوں کو حکومت لازماً ایسی اعانت دے کہ یہ خیرات و صدقات کے محتاج نہ رہیں اور عوام الناس کے متمولی افراد صدقات، فطرانہ، قربانی اور دیگر خیر خیرات کرنے میں ان اداروں، انجمنوں اور جماعتوں کے واسطے سے آزاد ہو جائیں۔ تاکہ ان کو انفرادی اور اجتماعی طور پر ان صدقات و خیرات سے اپنے قرابت داروں، ہمسایہ داروں اور غریب عوام کی براہ راست خدمت کرنے کا موقع مل سکے۔

اس طرح ایک طرف تو غریب اور امیر کے درمیان اخوت، محبت اور مساوات کا ایک فطری رابطہ پھر سے قائم ہو سکتا ہے۔ اور دوسری طرف صدقات، خیرات، فطرانہ اور قربانی کو غیر ضروری طور طریقوں پر صرف کرنے کی بجائے صحیح مصرف پر لگایا جاسکتا ہے۔

۷۔ بے روزگاری کا خاتمہ۔۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بھوک اور بیماری کو دور کرنا ایک ضروری اور اہم مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے کان لپڈر حضرات، انجمنوں کے ایڈیٹرز اور حکمران اس مسئلے کی طرف بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ دنیا کے دوسرے متمدن ممالک میں مرد و زن چھوٹے بڑے اور خاندان کے تمام اہل قوت اپنی اپنی استطاعت کے مطابق یا تو کام

کر کے اپنی روزی خود کھاتے ہیں یا کسب و منہر سے کھانے کی جدوجہد میں مصروف
 رہتے ہیں۔ لیکن ہمارے عوام کی حالت یہ ہے کہ خاندان میں ایک یا دو افراد
 کھانے والے اور دس کھانے والے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے ہر اہل سنت
 فرد کو اپنی استطاعت کے مطابق اپنی روزی آپ کھانے کا حکم دیا ہے۔ دینی
 اسلام (محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا ارشاد گرامی ہے:-
 ”جائز وسائل سے اپنے لئے معاش پیدا کرنا (فرض) عبادت کے بعد
 تمہارا سب سے پہلا فرض“ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا:- ”صبح کی عبادت
 سے فاسخ ہونے کے بعد اپنی روزی پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اور اس کے
 لئے محنت و مشقت کے بغیر رات کو بستر پر نہ جاؤ“۔ ایک موقع پر معاشی
 جدوجہد کو بہت اہم قرار دیتے ہوئے فرمایا:- ”تمہارے بہت سے گناہوں
 کا کفارہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب تم محنت و مشقت سے
 اپنی روزی آپ پیدا کرنے کی کوشش کرو“۔ خلیفہ دوم (حضرت عمر فاروق
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا قول ہے: ”خبردار! طلب معاش کی جدوجہد سے
 غافل ہو کر کبھی نہ بیٹھنا چاہیے“۔

۱۔ کثر العمل جلد دوم

۲۔ ” ” ”

۳۔ الاوسط طبرانی اور الجبلہ نعیم

۴۔ احیاء العلوم جلد دوم ص ۵۵

اس قول کی تشریح میں غزالیؒ کی مشہور تصنیف ”احیاء العلوم“ کے
 شارح علامہ مرتضیٰ زبیدی لکھتے ہیں ”آدنی پر فرعون ہے کہ وہ معاش
 حاصل کرنے کے راجح الوقت پیشوں میں سے کسی پیشے کو ضرور اختیار
 کرے اور اس طرف سے خفقت ہرگز نہ ہرتے“۔

لیکن افسوس! کہ ہمارے مسلمان اس اہم فریضہ کی طرف بہت کم توجہ
 دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں خام اشیاء کی کمی نہیں اگر انہی کو قابل استعمال
 بنانے کے لئے کارخانے کھولے جائیں تو بے روزگاری میں بہت کمی واقع
 ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاں کوئلہ، پٹرول، کروم، گندھک، لوہا، سرمہ،
 پینل اور دیاسلائی بنانے کی لکڑی، پٹ من، کپاس، پشم، کچا چمڑہ
 اور پھل وغیرہ کی فراوانی ہے۔ لیکن افسوس! کہ ان اشیاء سے پورا پورا
 فائدہ اٹھانے کے لئے ہمارے یہاں اتنے کارخانے نہیں بنائے گئے ہیں جس
 کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا بیشتر خام مال باہر بیلا جاتا ہے جو وہاں خام صورت
 میں تو کوڑیوں کے بھاؤ دیا جاتا ہے مگر صنعت کاری کے بعد وہی مال دوبارہ
 سونے کے بھاؤ خریدنا پڑتا ہے۔

پس ان تمام خامیوں کو دور کرنے کے لئے یہ لازمی ہے کہ حکومت
 صنعت و حرفت اور تجارت وغیرہ کے شعبے میں توجہ دے اور اس شعبے
 کے ذمہ مندرجہ ذیل فرائض عائد کر دے:-

(ا) ملک بھر میں بڑے پیمانے پر کارخانے اور انڈسٹریز کھولی جائیں تاکہ ملک کی کچی پیداوار ملک میں استعمال کی جاسکے۔ اور ملک کی صنعت و حرفت اور تجارت میں ترقی ہو۔

(ب) ہر بڑے شہر اور قصبے میں صنعتی درسگاہیں کھولی جائیں تاکہ عوام کا بیشتر حصہ کسب و مہر کا مالک بن کر اپنی روزی آپ کمانے کے قابل ہو سکے۔

(ج) ہنر آرٹ اور دستکاری کے آلات زیادہ سے زیادہ تعداد میں بنائے جائیں یا درآمد کئے جائیں تاکہ ہر فرد کو یہ فنون سیکھنے میں آسانی ہو۔

(د) کسی صنعتی درسگاہ، ٹیکنیکل سکول، یا دستکاری کے ادارے میں کسی قسم کی فیس یا اجرت نہ لی جائے تاکہ غریب شخص بھی کسی ہنر آرٹ یا دستکاری کے سیکھنے سے اپنی عزت کے باعث محروم نہ رہ سکے۔

(ه) صنعت کاروں اور چھوٹے کارخانہ داروں کی حوصلہ افزائی کی جائے اور ان کے لئے ہر قسم کی آسانیاں مہیا کی جائیں۔

(و) ملک بھر میں دستکاری کو فروغ دیا جائے اور قوم کے ہر فرد کو یہ ہدایت کی جائے کہ حتیٰ الوسع اپنے ملک کی چیزیں استعمال کیا کرے چاہے وہ قیمت میں دوسرے ملک کی اشیاء سے کتنی ہی زیادہ اور بناوٹ میں کتنی ہی ہلکی کیوں نہ ہو۔ بلکہ اس بات کو سیاسی، رسمی اور معاشرتی طور پر رواج دیا جائے کہ ہر فرد اپنے ملک کی بنی ہوئی چیز کو استعمال

کرنے میں فخر محسوس کرے۔ تاکہ ملک کی صنعت ترقی کر سکے۔
(ز) تمام غیر ضروری درآمد کو بند کر کے ملکی صنعت کو فروغ دیا جائے
اور ملک کا روپیہ غیر ضروری طور پر کسی حالت میں بھی ملک سے باہر نہ
جانے دیا جائے۔

(ح) صنعتوں کو ترقی دینے اور پیداوار میں اضافہ کرنے کے لئے بلوارہ
بورڈ مقرر کیے جائیں تاکہ وہ نئے نئے منصوبے بناتے رہیں اور کاریگروں
اور کاشتکاروں کو مشورے دیتے رہیں۔

(ط) کاشتکاروں اور کسانوں کو جدید آلات زراعت ارزاں نرخوں
پر مہیا کیے جائیں اور انہیں ان کے استعمال کرنے کی تعلیم دی جائے
اور آبپاشی کا خاطر خواہ انتظام کیا جائے تاکہ خام پیداوار میں اضافہ
ہو اور عوام الناس اور کاشتکاروں کی بے چینی دور ہو۔

(ی) ہر بے روزگار فرد کو اس کی لیاقت کے مطابق کام دلایا جائے اور اسے اتنی
معقول اجرت دلائی جائے جس پر اس کا اور اس پر انحصار رکھنے والوں کا چھٹا
گذارہ ہو سکے اور جرب تک اسے اپنی لیاقت کے مطابق کام مہیا نہ ہوتے تک
اسے عارضی کام دلایا جائے یا بصورت دیگر اس کا اور اس پر منحصر افراد کو خرچ
و خوراک قرض کے طور پر دیا جائے جو بعد میں بالاقساط اس کی تنخواہ میں
شہد وضع کیا جائے۔

(ک) ہر ملازم کو کام پر لگانے کے بعد بھی اگر پہلے مہینے میں اس کے
پاس خرچ و خوراک کی کمی ہو تو اسے اتنی رقم بطور قرض بلا سود دی جائے

جس پر اس کا انحصار رکھنے والوں کا اچھا گزارہ ہو سکے۔
 (۱) ملازمین کو وہ تمام مراعات دی جائیں جو ایک آزاد حکمران قوم
 کے افراد کو دی جاتی ہیں تاکہ وہ صحت مند اور خوشحال رہ کر رشوت خوری
 پر ایمانی اور چوری کی قسم کی بیماریوں سے بچ سکیں۔

(۲) خاندان کے ہر فرد کو اپنی استطاعت کے مطابق کام کرنے کی ہدایت
 کی جائے۔ اور اس بات کو رواج دیا جائے کہ یہ مرد و زن اپنی اپنی حدود
 کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا روزگار ضرور کرتا رہے جس سے وہ اپنی روزی آپ
 کما سکے۔ دوسرے کی کمائی پر ہلچل رہنا معاشرے میں عیب سمجھا جائے۔ خود
 حکمران طبقہ اور تمام بڑے لوگوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بھی والدین
 کی کمائی پر بچھنے کی عادت نہ سکھائیں، بلکہ ہر شخص اپنی اولاد کو یہی تعلیم دے
 کہ وہ اپنی روزی آپ کمانے کا عادی بنے۔

۴۔ پائیادی ضروریات زندگی :- اچھی خوراک، اچھی پوشاک،
 اچھا مکان، بہر انسان کے لئے ضروری ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان صرف
 کھانے پینے اور عیش و عشرت کے لئے پیدا نہیں ہوا ہے۔ بلکہ اس کی زندگی
 کا مقصد خدا شناسی اور خدا رسی ہے۔ لیکن خدا شناسی اور خدا رسی کا راستہ
 بھی جسم سے ہو کر گذرتا ہے۔ اس لئے جسم کی ضروری پرورش اور فطری نگہداشت بہر
 انسان کے لئے لازمی ہے۔

تمام دنیا کے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ انسانی دل و دماغ کو فطرت
 کی منشا کے مطابق تندرست و توانا رکھنے کے لئے صرف جوگی رونی اور جواری کا

دلچسپ کافی نہیں ہے اور نہ ہی یہ کافی ہے کہ وہ ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں اینٹ کے ٹکڑے پر سر رکھ کر سو جائے بلکہ علم الانسان کے ماہرین کہتے ہیں کہ ہر انسان کیلئے صاف اور کھلی ہوا، صاف پانی، ہوادار مکان اور ایسی مناسب غذا کی ضرورت ہے جس میں شکریت، دھنیت، وٹامن اور پروٹین وغیرہ موجود ہوں۔ اگر ان میں سے کسی ایک کی بھی کمی ہے تو انسانی صحت مندرجہ ذیل قدرت کے مطابق قائم نہیں رہ سکتی اور جو کسی کی صحت ہی بگڑ جائے تو اس کے دل و دماغ کا نظام بھی ضرور غارت ہوگا۔

داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: «النسانی ترقی بیمار ہے اور خود کو بپڑھو وہ وامسرده بنا لینے میں نہیں ہے۔ بلکہ زندگی کی لذتوں سے مندرجہ ذیل قدرت کے مطابق فائدہ اٹھانے میں ہے» اسلام دنیا کی پہلی موثر آواز ہے جس نے اچھی خوراک، مستحضر پوشاک، اور ستھرے مکانات انسانی زندگی کا اعلیٰ معیار قرار دیا ہے۔ اور صاف صاف الفاظ میں فرما دیا ہے کہ: «روئے زمین پر تمہاری مثال اور طیب چیزیں ہیں ان سے خوب جی بھر کر فائدہ اٹھاؤ البتہ شیطانی طریقوں سے دوسروں کا حق مارنے کی کوشش نہ کرو۔ ارشاد خداوندی ہے: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طيبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ بَينَ يَدَيْهِ» (پ، البقرہ ص ۲۱) اسے لوگو! (تمام انسانوں سے خطاب ہے) جو چیزیں زمین میں موجود ہیں، ان میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اور شیطان کے راستے

پر مت چلو تحقیق وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ وہ تو تم کو ان ہی باتوں کی تعلیم دینگا جو بڑی اور فحش ہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ وہ باتیں مت لگاؤ جن کی تمہارے پاس کوئی سند نہیں (یعنی اس روئے زمین پر جو کچھ تمہارا جائز حق ہے "حلالاً" اس میں سے اچھی چیزیں کھاؤ اور شیطانی طریقوں سے دوسروں کا حق "حرام" مت کھاؤ کیونکہ حرام کھانے سے تم بُری باتوں اور خواہشات نفسانی کے باعث فحش میں مبتلا ہو جاؤ گے اور پھر اللہ تعالیٰ پر ایسی باتیں باندھو گے جنکی تمہارے پاس کوئی سند نہ ہوگی) اکثر لوگ جب رشوت خوری، سود خوری یا دوسری سودا خوری کے باعث برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہماری قسمت میں ہی قدرت نے بُرائی لکھی ہے حالانکہ یہ برائی ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہی ان پر مسلط ہوئی ہوتی ہے۔ مگر وہ لوگ نا سمجھی سے یہ بات اللہ تعالیٰ پر باندھ لیتے ہیں۔ قرآن کا ارشاد ہے :- **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا عَمَلُوا صَالِحًا إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ عَلَيْهِ** (المومنون ع ۱۸) اسے پیغمبر و اتم نفیس چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ میں تم سب کے لئے ہوئے کاموں کو خوب جانتا ہوں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:- "اسے لوگو! اللہ پاک ہے، نہیں قبول کرتا گنہگار کو اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس چیز کا حکم دیا جس چیز کا اس نے رسولوں کو حکم دیا ہے" فرمایا اسے رسول! کھاؤ نفیس چیزیں جو تم کو عطا کیں ہم نے۔ پھر آپ نے بیان فرمایا۔ اس آدمی کا کیا حال ہوگا جو ایسا سفر کرتا ہے۔ پر اللہ مال!

پاؤں پر خاک پڑ جائے حالانکہ اس کا کھانا اور اس کا پہننا حرام کا ہے، حرام کھا کر پلا ہے اور پھر اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے آسمان کی طرف (اور کہتا ہے) اے میرے رب! اے میرے رب! (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں) اس آدمی کو دعا کیونکر قبول ہو۔ (مسلم) ابن کثیر۔

مطلب یہ ہے کہ زمین کی پیداوار سے لطف اندوز ہونے سے تمہیں کوئی نہیں روکتا بشرطیکہ تم نیکی کی راہ سے نہ ہٹو اور حرام خوری میں نہ پھنس جاؤ۔ اسلام افلاس اور فاقہ کشی کی اجازت نہیں دیتا ایسے لوگ جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو کمزور و خوار اور گندی پوشاک میں رکھ کر تقویٰ اور پیریزگاری کا ڈھونگ بچاتے ہیں، قرآن ان کے اس فعل کو حرام ٹھہرا کر سخت تنبیہ کرتا ہے۔ ارشاد ہے: - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْرُجُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (پ المائدہ)

اے مومنو! اللہ تعالیٰ نے جو لذیذ اور پاک چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت بناؤ۔ اور حد سے آگے مت نکلو۔ بیشک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور خدا نے جو چیزیں تمہیں دی ہیں ان میں حلال مرغوب چیزیں کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو! جس پر تمہارا ایمان ہے۔ اور آگے ارشاد ہے - قُلْ مَنْ حَمَّ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ

لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ط كَذَلِكَ
 تَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ه قُلِ الْمَاهِمْ سِرِّي الْفَوَاحِشِ
 مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا لَبَنَ وَالْآثِمَ وَالْبَغْيَ بِخَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ
 تَشْرَوْا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى
 اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ه (۱۱۰ الاعراف ع ۴) ترجمہ :- کہہ دیجئے اسے
 جلیبؑ! کہ کس نے حرام کی ہیں؟ تم پر اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اچھی
 پوشاک جس کو اس نے اپنے بندوں ہی کے واسطے بنایا ہے اور اچھی کھانے
 پینے کی چیزیں؛ آپ فرمادیجئے! کہ یہ اشیاء تو مومنین ہی کے لئے خاص
 کی گئی ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ہم اس طرح سے مجاہد
 کے لئے تمام آیات (نشانیوں) کھول کھول کر مفصل بیان فرماتے
 ہیں اور آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو صرف حرام کی ہیں تمام فحش
 باتیں جہاں وہ علانیہ ہوں یا پوشیدہ، اور ہر گناہ کی بات کو، اور
 ناحق کی زیارتی کو (جیسے امیر اپنی دولت کے نشے میں غریب پر کر لیتا ہے)
 اور اس بات کو حرام ٹھہرایا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک
 کرو جس کی اللہ تعالیٰ کے پاس سے کوئی سند نازل نہیں ہوئی، اور تم لوگ
 اللہ تعالیٰ کے ذمہ ایسی باتوں کو لگادو جو جس کا تم علم نہیں رکھتے۔
 اسی طرح مجاہدین کو جہاد کرنے کی بشارت میں فرمایا ہے: وَبِئْسَ خَلَمٌ
 جَنَّتِ نَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا إِلَّا نَهَارٌ وَمَسْكِنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّتِ
 عَدْنِ ه (الصافات ۱۷) اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کر دے گا

جن کے نیچے نہیں بہتی ہوں گی اور تمہیں عمدہ و پاکیزہ مکانات دے گا جو بائعات
عقد میں ہوں گے۔ یعنی اگر تم جہاد کرو گے تو میں تمہیں قاتح اقوام کی طرح ایسے بائعات
خطا کروں گا جن میں عمدہ اور پاکیزہ بنکے ہوں گے۔

غرض یہ ہے کہ اچھی خوراک اچھی پوشاک اور اچھے مستقر سے مکانات کا ذکر
قرآن مجید میں متعدد مرتبہ آیا ہے جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ خدا کے
نزدیک سے بہتر چیزیں دنیا و آخرت کی زندگی میں کافی اہمیت رکھتی ہیں۔ لہذا ہر
اسلامی مملکت کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے ملک کے باشندوں کو اچھی خوراک
اچھی پوشاک اور اچھے مکانات ہر ممکن ذرائع سے مہیا کرے۔

۹۔ ضعیف العمر مرد و زن کے لئے وظائف:۔ متمدن دنیا میں
جب کوئی مرد یا عورت ضعیف العمری کی حالت تک پہنچ جائے اور اس کا
کوئی معقول ذریعہ معاش نہ ہو تو وہاں کی حکومت ان کو باقاعدہ طور پر وظیفہ
دیتی ہے تاکہ وہ رذالت و محتاجی سے بچا رہے لیکن ہمارے ہاں اس کا کوئی
انتظام نہیں۔ جب ہمارے مرد و زن ضعیف العمر ہوجاتے ہیں تو پھر اگر
انکا اپنے رشتہ داروں میں کوئی خاطر خواہ انتظام نہ ہو تو وہ بیچارے بھیک
منگی پر اتر آتے ہیں۔ بسا اوقات تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی عورت یا
مرد کمائی سے رہ جاتا ہے اور اس کے ہاں کچھ چھوٹے پیسے ہوتے ہیں تو وہ
ان بچوں سے بھیک منگی کا پیشہ شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح وہ بچے
نہ صرف تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں بلکہ ہمیشہ کے لئے بھیک منگی بن کر قوم پر
عنت کا دھبہ بن جاتے ہیں۔ پس ایسی حالت میں حکومت کا یہ فرض ہے کہ

وہ ہر ضعیف العمر مرد و زن کے لئے جو کسی روزگار کے قابل ہو چکے ہوں اور ان کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ ہو۔ اور ہر بیوہ و لاوارث عورت کے لئے جب تک کہ اس کی روزی کا معاشرہ میں کوئی خاطر خواہ انتظام نہ ہو سکے معقول و طبیعہ مقرر کرے تاکہ وہ خرچ و خوراک کی پریشانیوں سے محفوظ رہ سکے۔

۱۰۔ اطباء کی تربیت:۔ صحت عامہ کو ترقی دینے اور امراض کے

سد باب و دفعیہ کے لئے حکومت تمام رائج الوقت طبی سائنسوں (ہومیوپیتھی، طب اسلامی، طب جدید) کو اعلیٰ پیمانے پر لے جانے کی حوصلہ افزائی کی کوشش کرے اور ہر گاؤں میں طبی ڈسپنسریاں قائم کرے اس کے ساتھ ساتھ اطباء کی تربیت کا بند و لبت کرے۔ غیر تربیت یافتہ اطباء کو تربیت حاصل کرنے کا پابند کیا جائے۔ ان تمام بازاری طبیوں، ڈاکٹروں اور کیمسٹوں کو بند کر دیا جائے۔ جو حکومت کے مقرر کردہ ڈاکٹری کورس کے سند یافتہ نہ ہوں۔ یا ان کے پاس کم از کم ایک سند یافتہ ڈاکٹر موجود نہ ہو جو ادویات کے نسخہ جات بنانے کا ماہر ہو تاکہ غلط طور پر دوا فروشی کا سد باب کیا جاسکے، بازاروں میں جمع لگانے والے دھوکہ باز طبیوں کو بند کر دیا جائے اور فضول قسم کی اشتہاری دواؤں اور اشتہار بازی سے سادہ لوح عوام کا روپیہ پسیہ بٹورنے کا کام بند کر دیا جائے۔ تاکہ ایک طرف تو عوام الناس کا روپیہ پسیہ فضول قسم کی ادویات سے مزید خراب ہونے سے بچ سکے۔ اور دوسری طرف انکی صحت غلط قسم کی ادویات سے مزید خراب ہونے سے بچ سکے۔

۱۱۔ گداگری کا انسداد:۔ ہمارے ہاں گداگری کے انسداد کی کوشش

یسا اوقات بعض انجمنوں اور خود حکومت کی طرف سے کی گئی ہے مگر تجربے نے یہ بتلایا ہے کہ ان کی یہ کوششیں چند کارگر ثابت ہوتی نظر نہیں آتیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سہزاد بھیک منگوں کے لئے محتاج خانے اور خیرات خانے کھلا دیتے ہیں جن میں محتاجوں اور بھیک منگوں کو زبردستی رکھا جاتا ہے۔ گوان محتاج خانوں میں بھیک منگوں اور محتاجوں کی تمام ضروریات ہوتی کہ منشی اشیا تک پوری کی جاتی ہیں۔ مگر پھر بھی محتاج اور بھیک منگے ان میں رہنا پسند نہیں کرتے بلکہ ان محتاج خانوں کو وہ ایک قید خانہ تصور کرتے ہیں جن سے وہ پر ممکن طریقہ پر جان بچھڑا لیں اور فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل انسان فطری طور پر کسی ایسی پابندی کو قبول کرنا نہیں چاہتا جو اس کی اپنی مرضی اور خواہش کے خلاف ہو۔ اور یہ بھیک منگے تو ہیں ہی مادر پدر آزاد ان کو کہاں محتاج خانوں میں بھر آسکتا ہے۔

میرے نزدیک اس کا علاج یہ ہے کہ ان میں جو لوگ کام کرنے کے قابل ہوں ان کو تو مناسب کام پر لگایا جائے تاکہ وہ آزاد رہیں اور بھیک منگی سے بھی بچے رہیں اور جو لوگ کام کرنے کے قابل نہیں ہیں ان مستحقین کو حکومت یا قاعدہ وظائف دیا کرے۔ اس کام کے لئے ہر شے میں ایک پنچائیت بنانی جائے جو محتاجوں کو کام پر لگانے اور مستحقین کو حکومت سے وظائف دلانے کا کام انجام دیا کرے اور پھر تمام کام کو ہدایت کی جائے کہ وہ جب کسی شخص کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھ لے تو اسے فوراً اس محلے کی پنچائیت کے حوالے کر دے۔ اس طرح امید ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد ہماری قوم

سے بھیک منگی کی لعنت دور ہو جائے گی۔

۱۲۔ غلامگاہ کی مہم :- اس میں شک نہیں کہ کسی ملک کی اقتصادی ترقی کا دار و مدار اس ملک کی معنی پیداوار یا اس میں زیادہ سے زیادہ کارخانے بنانے اور اس کی صنعت و حرفت کو ترقی دینے میں ہے۔ لیکن جب تک اس ملک کے باشندوں کو غلام کی فراوانی حاصل نہ ہوگی سکون اور اطمینان قلب کا حاصل ہونا محال ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس ملک میں غلام کی فراوانی ہوگی وہاں کے باشندے مظلوم اور پیر سکون ہوں گے۔ یا یوں کہیے کہ جس ملک میں غلام جس قدر سستا ہوگا وہاں کے باشندے اسی قدر پیر سکون اور خوشحال زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔

لہذا حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ ملک بھر میں غلامگاہ کی مہم چلا کر زیادہ سے زیادہ غلام پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے لئے آپاشی کا خاطر خواہ انتظام کرنا۔ زمینداروں کے لئے ہر قسم کے آلات مہیا کرنا۔ ان کے کام میں ہر قسم کی آسانیاں پیدا کرنا یعنی غلام لگانے میں زمینداروں کی پوری مدد کرنا۔ ان کی ہر طرح سے حوصلہ افزائی کرنا۔ حکومت کی ذمہ داری میں شامل ہے۔

۱۳۔ جوا بازی کی ممانعت :- اس بات سے کوئی عقل مند انکار نہیں

کر سکتا کہ جوا بازی ایک فعل بد ہے۔ بلکہ خود جوا کھیلنے والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بُرا کر رہے ہیں۔ مگر اس کی برائی کی تحقیق کم لوگوں نے کی ہوگی۔ اوہم اس میں ذرا غور کر لیں کہ آپ اس میں وہ کون سی ایسی برائی ہے جس کو

ہر شخص پر سمجھتا ہے :-

اول تو جو ابازی ایک ایسی عادت ہے جو ہر نشے سے زیادہ نشہ رکھتی ہے۔ قرآن نے نہیں بتلایا ہے کہ ”اس میں کم فائدہ اور زیادہ نقصان ہے“ مگر اس کا جو کم نائدہ ہے وہ اتنا میٹھا ہے کہ کوئی مٹھا اس پر بھی اس کا مذاق ابلہ نہیں کر سکتا۔ کیونکہ وہ تھوڑی رقم کے بدلے زیادہ رقم کا آنا ہے۔ یعنی کم منزل زیادہ اجرت۔ یہ مٹھا اس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اسی کو پھر پانے کی امید میں زیادہ سے زیادہ نقصان کرتا چلا جاتا ہے مگر پھر بھی اسے بد آس رہتی ہے کہ شاید اسی طرح کا ایک چانس پھر مل جائے اور اس طرح وہ نقصان تو زیادہ کر جاتا ہے مگر نفع کم ہونے کے باوجود اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ نقصان کی تمام تلخیوں کو ایک دم بھول جاتا ہے۔

۲۔ دوسرا نقصان جو ابازی اسٹیم کارٹیو وال اور ریس وغیرہ میں یہ ہے کہ جب انسان کم رقم پر زیادہ کمانے کی امید باندا لیتا ہے اور پھر اسی امید میں زیادہ نقصان کر جاتا ہے۔ تو پھر اس نقصان شدہ رقم کو پورا کرنے کے لئے پوری، رشوت، ڈکیتی، دھوکہ دہی، جھوٹ، قریب، حرام خوردی کسی چیز سے منہ نہیں موڑتا۔ کیونکہ اپنی عزت کو رکھنے کی خاطر اس نقصان شدہ رقم کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔

۳۔ تیسرا نقصان جو ابازی سے یہ ہے کہ جب وہ پوری، رشوت، یا کسی اور طرح سے اس نقصان شدہ رقم کو پورا نہ کر سکے یا جو ابازی کی عادت کو پورا کرنے کے لئے اس کے پاس کوئی رقم نہ ہو۔ تو وہ اپنی جائداد، باغات

موٹر، گاڑی، حتیٰ کہ گھر کا سامان بیوی کے کپڑے اور زیورات تک کو فروخت کر جاتا ہے، اور اس طرح سے اس کی زندگی معاشرے کو تباہ کرنے کا موجب بن جاتی ہے۔ لہذا اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ ہر قسم کی جو باہری سٹہ، کارنیوال اور ریس وغیرہ کو قطعی طور پر ممنوع قرار دے۔

۴۴۔ ملک سے باہر دولت جمع کرنے کی ممانعت :- ہمارے

ملک کے اکثر بڑے بڑے سرمایہ داروں، لیڈروں، سرکاری آفیسروں اور

برسر اقتدار طبقہ میں سے بعض حکام بالائے اپنی دولت باہر کے ملکوں کے

بینکوں میں جمع کر رکھی ہے۔ جس سے ایک تو ملک کی کرنسی پر بہت برا اثر

پڑ رہا ہے۔ اور دوسرے یہ رقمات ملک میں استعمال نہ ہونے کے باعث

ملک کی اقتصادیات میں نقصانات کا زیادہ اثرات پیدا کر رہی ہیں۔ لہذا حکومت

کو چاہیے کہ وہ اس تمام دولت کو جو باہر کے بینکوں میں جمع پڑی ہے حکماً

واپس اپنے ملک میں منتقل کرادے یا ان لوگوں کو کسٹم ڈیوٹی میں رعایت

دے کر یہ ہدایت کی جائے کہ وہ باہر کے ملکوں سے ایسا مال درآمد کریں

جس کی ہمارے ملک کو ضرورت ہو۔ تاکہ حکومت کی کرنسی بھی نقصان سے

بچ سکے اور ملک کی صنعت اور تجارت میں بھی ترقی ہو۔ اور اس کی درآمد

کے لئے کوئی خاص مدت مقرر کی جائے تاکہ اگر اس مدت کے اندر باہر کے

ملکوں میں جمع شدہ سرمایہ اپنے ملک میں منتقل نہ کیا گیا تو حکومت اسے

اپنے حق میں ضبط کر لے۔ تاکہ ملک کی دولت ملک پر خرچ ہو اور ناجائز

طور پر ملک کا سرمایہ غیر ممالک میں جمع رکھنے کی بیماری ختم ہو جائے۔

۱۵۔ سودی کاروبار کی بندش :- اس حقیقت سے کوئی انکار

نہیں کر سکتا کہ سودی کاروبار نہ صرف انسانی تمدن و معیشت میں ایک تخریبی طاقت، اور صالح معاشرے کی اخلاقی و مادی زندگی میں لگاڑ پیدا کرنے کا موجب ہے۔ بلکہ غریب اور امیر کے درمیان اخوت و مساوات کو منقطع کرنے کا سبب بھی ہے۔ کیونکہ امیر اور غریب کے درمیان اخوت و مساوات اور محبت کا رابطہ پیدا کرنے کا واحد ذریعہ قرض حسنہ ہے جب غریب اقتصادی بد حالی میں مبتلا ہو جاتا ہے یا اسے کوئی ایسا حادثہ پیش آجاتا ہے جس کا سدباب روپے پیسے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یا اس کے ہاں کوئی شادی، بیاہ کے قسم کی کوئی خوشی آجائے یا موت و بیماری جیسی غمی آجائے اور اسے روپے پیسے کی سخت ضرورت پڑے تو وہ امیر کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے اب اگر امیر اس موقع پر کچھ رقم بطور قرض حسنہ اسے دے دے اور اس کی اس تنگی میں مدد کرے تو وہ غریب اس امیر کا اتنا ممنون ہو جاتا کہ اسے اپنی جان سے بھی پیارا سمجھتا ہے۔ اور اگر امیر باوجود قدرت رکھتے کے اس تنگی و پریشانی کے وقت اس کی مدد نہ کرے تو سنا انکار کر دے تو غریب کے دل میں لامحالہ اس کے خلاف ایک نفرت سی پیدا ہو جاتی ہے اور یہی نفرت بڑھتے بڑھتے غریبوں کو امیروں اور سرہایہ داروں کے خلاف بغاوت کرنے پر آمادہ کرتی ہے بلکہ یہی نفرت بالآخر کمیونزم کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اب جب امیر لوگ اپنی دولت سود پر دینا شروع کر دیتے ہیں تو پھر تو عالم الاملان وہ ایسا موقع خدا سے چاہتے ہیں کہ غریب کو کوئی حادثہ پیش آئے اس کے ہاں کوئی ہاتھ یا خوشی ہو

تاکہ وہ مجبور ہو کر ہم سے کچھ رقم سود پر لے لے۔ اور پھر جب اس کی دولت سودی کاروبار میں لگ جاتے تو پھر اسے کہا غرض پڑی ہے کہ کسی کو قرض حسنہ دے کر اپنی دولت کو ظاہری منافع سے روک لے۔ غرض اس طرح نہ صرف قرض حسنہ ہمیشہ کے لئے بند ہو جاتا ہے بلکہ امیروں کو غریبوں پر ناروا مظالم ڈھانسنے کا موقع بھی ہاتھ آجاتا ہے جس کا نتیجہ امیر اور غریب کے درمیان ابدی دشمنی اور کمپوزنم کے پیدا ہونے کے سوا کچھ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ اگر تم نے سودی کاروبار بند نہ کر دیا تو پھر سن لو کہ خدا اور رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے اور دوسری طرف قرض حسنہ کو اتنی فضیلت دی کہ فرمایا: "أَقْرِضْ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا" اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو یعنی قرض حسنہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہے کہ اگر تم نے کسی غریب کو قرض حسنہ دیا تو گویا تم نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ سے دیا۔

لہذا ایک اسلامی حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر سودی کاروبار کو قطعی طور پر بند کر دے۔ بلکہ قرآن کی آیت کے بموجب سودی کاروبار کو خدا اور رسول کے خلاف جنگ مانتے ہوئے اس کی ہر شکل کے خلاف آئینی طور پر اعلان جہاد کر دے اور ہر ممکن ذرائع سے اسے بند کرنے کی سعی کرے تاکہ امیر اور غریب کے درمیان قرض حسنہ اسلامی طریقہ پر رائج ہو کر ان کے دلوں میں انورت و محبت کے جذبات بیدار کر کے وحدت اسلامی کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے آجائے۔

۱۶۔ امدادی سبکیں :- کچھ عرصہ سے ہمارے ہاں امدادی سبکیں

کے نام پر عوام کو لوٹنے والے بے شمار ادارے بنائے گئے ہیں۔ بعض اداروں کے منتظمین تو عوام سے لاکھوں روپے وصول کر کے غائب بھی ہو چکے ہیں اور اس وقت بہترین کاروں اور کوٹھیوں کے مالک ہیں۔ گذشتہ چند سالوں سے ان اداروں کے منتظمین نے اس فراڈ کے نام پر حکومت کی آنکھوں میں دھول جھونک کر عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال کر لاکھوں اور کروڑوں روپے وصول کئے ہیں۔ اگر ان اداروں کا اندر سے بشور منظرالحوہ کیا جائے تو ان میں بہت سے ایسے ہیں جن کا دار و مدار شخص و عو کہ وہی، سود خوری، اور جوئے بازی پر ہے۔ لہذا اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ان اداروں کی اصلاح کی جائے ان کے غیر شرعی طریقوں کو اسلامی طرز پر قرآن و سنت کے مطابق بنایا جائے تاکہ یہ صحیح معنیوں میں اور ان کمپنیاں ثابت ہو سکیں اور ملک و قوم کی خدمت کر سکیں۔

سوال اہم تقاضا ہمارے سامنے
منافقت کا خاتمہ ہے۔ چونکہ منافقت

۱۴ منافقت کا خاتمہ

کا مادہ نفاق سے لیا گیا ہے۔ لہذا ہر وہ بات یا ہر وہ فعل جو مسلمانوں کی اخوت، یکجہتی، اور اتحاد کو توڑنے کا موجب ہو۔ یا ہر وہ ٹھہری کاواٹی جو ملک اور قوم کے لئے تباہی لانے والی ہو منافقت نہ ہونے کی جائے اور اسے ہر ممکن ذرائع سے ختم کرنے کی کوشش کی جائے اور اس اہم کام کو پورا کرنے کے لئے عندر حیدر ذیل تجاویز عمل میں لائی جائیں:-

۱۔ نسلی، لسانی، اور صوبائی تعصبات ختم کر دئے جائیں۔

۲۔ مختلف النجیال، مختلف العقائد، فرقے، گروہ اور جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف نفاق پھیلانا یا ایک دوسرے کے خلاف تقریر یا تحریر میں زہر افشانی یا کسی کی دل آزاری کرنا بند کر دیں۔

۳۔ کوئی سیاسی پارٹی کسی دوسری سیاسی پارٹی کے خلاف نفرت انگیزی اور اکھاڑہ بازی نہ کرے۔

۴۔ حکومت کے خلاف نفرت پھیلانا یا تخریبی کاروائیاں کرنا جس میں سول نافرمانی اور بغاوت بھی شامل ہے۔ اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ حکمران طبقہ صریح کفر پر نہ اتر آئے۔ لہذا اس قسم کی کاروائیوں کو قطعاً بند کر دیا جائے۔

۵۔ فوجوں میں قومی، لسانی اور مذہبی تعصبات کو کسی صورت میں بھی پھیلنے نہ دیا جائے۔ اور ان کے درمیان اخوت و محبت پیدا کرنے کی پوری جدوجہد کی جائے۔

۶۔ ملک بھر میں کسی صورت میں بھی مذہبی یا سیاسی اکھاڑہ بندی

کی اجازت نہ دی جائے

۷۔ مزدوروں، محنت کشوں، کی جماعتوں، یونینوں اور انجمنوں

میں انتشار پھیلانے کو ہر ممکن ذرائع سے روکا جائے۔ ان کے جائز

مطالبات پر وقت تسلیم کیے جائیں اور انہیں کسی حالت میں ہڑتال کی

اجازت نہ دی جائے۔ کیونکہ ہڑتال کی آڑ میں منافقت پھیلانے

والے غیر صالح کے ایجنڈے عوام الناس کو ہر سے تجاوز کرنے پر اکثرا

کرتے ہیں

۸۔ غلط اقوال میں پھیلائے والوں کو سخت سزا دی جائے اور انہیں
کو بھی تاکید کی جائے کہ وہ غیر مصدقہ خبروں کو چھاپنے سے گریز کریں۔
غرض ہر اس طریقے کو استعمال کیا جائے جس سے منافقت کا خاتمہ کیا
جاسکے۔ کیونکہ اس میں قوم کی تباہی ہے۔

منافقت کا خاتمہ اس وقت تک ممکن
نہیں جب تک کہ پوری قوم میں اطاعت

۱۷۔ اطاعت امیر

امیر کا جذبہ پیدا نہ ہو۔ کیونکہ بلاچون و چہرا اطاعت ہی مسلمانوں کو اپنی
حکومت کی وفاداری پر مجبور کر سکتی ہے۔ اور حکومت کی وفاداری ہی اصل
منافقت کو ختم کرنے کا اصل موجب ہے۔ لہذا ہمارے سامنے ستارھوں
تقاضا بلاچون و چہرا اطاعت امیر کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔

۱۸۔ اسلامی جمہوریت کا نفاذ
اس میں شک نہیں کہ جمہوریت

طرز حکومت انسانی نظام
معاشرت کے لئے ایک بہترین قسم کی حکومت ہے۔ اگر اس کو اسلامی شوریٰ
کی طرز پر چلایا جائے۔ اس کے نظام حیات کو قرآن و سنت کے مطابق
مرتب کر کے مغربی طرز معاشرت اور مغرب کے خود ساختہ طور طریقوں سے
آزاد کیا جائے۔ تو پھر ہم اسے صحیح معنوں میں اسلامی جمہوریت کا نام دے
سکیں گے۔ اور چونکہ ہماری حکومت اور ہماری اسمبلی نے ہماری جمہوریت
کا نام "اسلامی جمہوریت" منظور کر لیا ہے۔ لہذا ہمارے سامنے

اٹھارواں اہم تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی جمہوریہ کو مغربی طرز کی جمہوریت سے ہٹا کر اسلامی طرز کی جمہوریہ بنانے کی سعی کریں۔ اس کے لئے ہمیں مندرجہ ذیل تجاویز پر غور کرنا ہوگا۔

۱۔ قانون :- اسلامی جمہوریہ کا قانون ایک نظام حیات کی صورت میں مرتب کیا جائے جو قرآن و سنت کے عین مطابق ہو۔ اور حکومت کو عدلیہ کے سامنے جوابدہ ہونا چاہیے تاکہ اگر خلیفہ یا صدر جمہوریہ بھی قرآن و سنت کے خلاف کوئی قدم اٹھائے تو عدلیہ اس سے باز پرس کر سکے۔

۲۔ قومیت :- اسلامی جمہوریہ میں نسلی، لسانی اور علاقائی تعصبات کو یک قدم ختم کر دینا چاہیے تاکہ تمام جمہوریہ کے باشندے ایک قوم اور ایک ملت شمار ہوں۔

۳۔ حزب مخالف :- اسلام حزب مخالف یا اپوزیشن پارٹی کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں البتہ مجلس مشاورت میں ہر شخص کو اپنی رائے آزادی سے دینے کی اجازت ہے چاہے وہ کسی بڑے سے بڑے شخص کے خلاف کیوں نہ ہو۔ لیکن رائے کو قبول کرنے پر آمادہ کر دینے کے پورے اختیارات امیر یا صدر کو حاصل ہوتے ہیں تاکہ وہ حق و باطل کی تمیز کر کے حق کو اختیار کر سکے۔ لہذا اسلامی جمہوریہ میں حزب مخالف یا اپوزیشن پارٹی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے نزدیک اس کا علاج یہ ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں ایسی ہی جماعت میں مدغم ہو جائیں۔

۴۔ آزادی رائے :- اسلام عوام الناس کو مادر پدر آزاد رہنے اور جو کئی کہے جی میں آئے کہہ دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ بلکہ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ جس کسی کو کوئی بات پوچھنی ہو وہ اس بات کو جاننے والوں سے پوچھ

کر اپنی تسلی کر لیا کرے۔ اگر اس نے کوئی تنقید بھی کہنی ہو تو پوری تحقیق و معلومات کے بعد کرے تاکہ نہ تو ناحق کے جھگڑے برپا ہوں اور نہ ہی دوسروں کو ذہنی پریشانیوں میں مبتلا کیا جائے۔

۵۔ محفوظہ انتخاب :- اسلام خلیفہ یا صدر مملکت کو پوری اختیار

دیتا ہے۔ مسلمانوں کا خلیفہ شوریٰ (اسمبلی) کی اکثریت کی رائے کا پابند نہیں ہوتا کیونکہ کسی قومی مسئلہ کے نفع و نقصان کا واحد ذمہ دار شخص خلیفہ (صدر مملکت) ہے۔ بلکہ البتہ اسے اسمبلی کو نوٹرنے کا اختیار نہیں بلکہ اسمبلی دور تہائی کی اکثریت سے صدر کو ہٹا سکتی ہے۔ کیونکہ صدر اسمبلی ہی کا منتخب شدہ ہوتا ہے۔ پس اسلامی جمہوریہ میں صدر مملکت کو پورے اختیارات ملنے چاہئیں تاکہ اسے اپنی ذمہ داری کا پورا احساس ہو اور وہ اپنی ذمہ داری اسمبلی پر ڈال سکے۔

۶۔ وزارت :- وزارتوں کا انتخاب شوریٰ خاص سے وجود میں

آنا چاہیے اور شوریٰ خاص ان سرکاری اعلیٰ افسروں پر مشتمل ہونا چاہیے جو اپنے اپنے شعبوں میں سے ترقی کر کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو گئے ہوں۔ تاکہ ایک طرف تو ملک کو اپنے اپنے شعبوں سے اعلیٰ افسروں پر مشتمل قابل ترین وزراء مل سکیں اور دوسری طرف تو عام الناس کو ان وزارتوں کے جلدیہ لٹونے اور بستے کی بیماری سے نجات حاصل ہو۔

۷۔ انتخاب :- اس میں شک نہ ہو کہ ہر بالغ کو رائے دینے اور ہر شخص کو اپنا ووٹ آزادانہ طور پر استعمال کرنے کا حق ملنا چاہیے۔ مگر انتخاب

میں کھڑے ہوتے والوں کے لئے علمی، اخلاقی اور سیاسی صلاحیت کا معیار
منقرہ کرنا بھی لازمی ہے اور اس کا طریقہ یوں ہو کہ ہر علاقہ میں سنجیدہ اور تعلیم یافتہ
طبقہ کی ایک پنچایت بنائی جائے پھر ان تمام حضرات کو جو انتخاب میں کھڑے
ہو گئے ہوں اس پنچایت کے روبرو پیش کیا جائے۔ اور یہ پنچایت ان سے
پولنگ آفیسر یا کسی مجسٹریٹ کی حضوری میں تحریری و زبانی امتحان کے
پورا نہیں یا قواعد امتحانی پرچوں پر مبرور ہیں۔ پس جو شخص بھی اول درجہ پر
کامیاب ہو۔ اس کو انتخاب لڑنے کی اجازت دے۔ پھر وہ شخص عوام
انسان سے ووٹ حاصل کرنے کے لئے انتخاب لڑے اگر عوام انسان
کی اکثریت کا ووٹ اسے حاصل ہو گیا تو تب اسے عوام کا منتخب شدہ
نمائندہ تسلیم کیا جائے اور اگر اسے عوام انسان کی اکثریت کا ووٹ حاصل
نہ ہو تو پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر کامیاب شدہ ممبر کو اپنی قسمت
آزمائی کا موقع دیا جائے۔

اس طرح نہ تو ایک ممبر کو دوسرے ممبر کے خلاف لڑنے سے بچا گئے اور
شرکاء برپا کرنے کا موقع ملے گا اور نہ ہی نا جائز طور پر ووٹ خریدنے
کی نوبت پڑے گی۔ بلکہ علمی، اخلاقی اور سیاسی معیار پر پورے اثر سے
ہوئے نمائندہ قوم اور ملک کو نھیب ہو جائیں گے اور اس طرح
سزا لقیادت بدسر اقتدار آجائے گی۔

حکومت الہیہ سے مراد کانس، مکس، اور اکل
طریقہ خدا کی عبودیت کو اختیار کرنا

۱۹۔ حکومت الہیہ

ہے یعنی زندگی کے تمام شعبوں میں ظاہری اور باطنی طور پر ہر وقت ہر مقام اور ہر معاملہ میں خدا کی اولویت اور حکومت کو تسلیم کرنا ہے۔ صرف حکومت کے نظام کو اسلامی شریعت کے مطابق چلانے کا نام حکومت الہیہ نہیں بلکہ وراثت نبوت کو پا کر کامل، مکمل اور اکمل طور پر اپنے اور اپنی قوم کے اندر اتباع رسول اور اسوۂ رسول کا پیدا کرنا حکومت الہیہ ہے۔ اور چونکہ نبوت کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے۔ ظاہر سے مراد نبوت حکومت ہے۔ یعنی قرآنی احکام کے مطابق حکومت کا چلانا۔ اور باطن سے مراد نبوت عہدیت ہے اور رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام سے چونکہ نبوت حکومت کا اور ذکر کے نبوت عہدیت کو قبول کر لیا تھا۔ لہذا آپ کی ظاہری وراثت ہر اس شخص کو ملتی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق اسلامی حکومت قائم کرے۔ جیسے خلفائے ثلاثہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اصل وراثت یعنی نبوت عہدیت کی وراثت صرف حضرت علی علیہ السلام کو ملی تھی جو اجماع سے ثابت ہے۔ لہذا مسیحاں اہم تقاضا جو ہمارے سامنے ہے وہ حکومت الہیہ کا قیام ہے۔ اس کے لئے ہمیں ایک طرف تو خلفائے ثلاثہ کی حقانیت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ کیونکہ انہوں نے قرآن و سنت کے مطابق یعنی منہج النبوة کے عین مطابق خلافت قائم کی تھی اور ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ جو کچھ پڑا خدا کی مرضی کے مطابق ہوا ہے اور خدا کی رضا میں ہماری رضا ہے۔ خداوند تعالیٰ کی حکمت اسی میں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بہتان و افتراء سے پاک رکھا جائے جو بعد میں آئے والے غیر اسلامی

تاریخ نویس لگاتے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا مقصد صرف یہ تھا کہ عرب کی حکومت ان کے خاندان میں منتقل ہو جائے یعنی ان کے بعد حضرت علی علیہ السلام حکمران ہوں اور حضرت علی علیہ السلام کے بعد اولاد علی رضی اللہ عنہم کی حکومت پشت در پشت بنو فاطمی میں چلتی رہے۔ اور دوسرے یہ کہ حکومت کو وراثت میں لے جانے والی رسم ختم ہو کر جمہور کے ہوالے ہو تاکہ قیصریت و کسرایت کا خاتمہ ہو اور اس طرح خلافت ارضی اخلاقی، علمی اور سیاسی لحاظ سے قابل ترین لوگوں کو جو جمہور کے ہاتھ سے سونپی جایا کرے یا اس وقت کے تقاضا کے مطابق وہی شخص حکمران ہو جس پر امت کا اجماع ہو سکے اور جس کے حکمران بننے سے شر و فساد کے بربا ہونے اور اتحاد اسلامی کے پارہ پارہ ہوجانے کا خدشہ نہ ہو۔

اور دوسری طرف مروت اہل بیتؑ اور حضرت علی علیہ السلام کی روحانی قیادت کو بھی تسلیم کرنا ہوگا۔ کیونکہ جس طرح ظاہری خلافت کو اللہ تعالیٰ نے جمہور پر چھوڑ دیا ہے۔ اور انہیں اختیار دے دیا ہے کہ تم میں سے جس کسی کو تم مناسب سمجھو اس کو اپنا امیر منتخب کر لو۔ اسی طرح باطنی خلافت جو انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی وراثت ہے۔ یا جس کو قرآن نے امامت کے نام سے بھی موسوم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضہ میں رکھا ہے۔ کیونکہ اس کا تعلق تزکیہ نفس اور تقویٰ سے ہے یہ ہر وہ چیز ہے جو باطن سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ اس لئے ظاہر کو دیکھنے والے اس کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آیا فلاں شخص جو بظاہر بڑا متقی اور پھیر گاہ ہے باطن

میں خدا سے کتنا قریب جکتا ہے۔ یا ان ہر دو متقیوں میں سے کون خدا کے زیادہ قریب ہے۔ بلکہ اس وراثت کو سو پینے کا تعلق اس شخص سے بھی ہے جو وراثت چھوڑ رہا ہو۔ اگر ایک پیر، ولی، یا نبی کے بہت سے بیٹے ہوں اور تمام کے تمام منتقی و پیغمبر گارہ ہوں تو لازمی نہیں کہ وہ اپنا وہی سب کو مقرر کرے بلکہ اُس کو جو سب سے زیادہ عزیز ہوگا یا اُس کو ان سب میں سے جس کسی سے بھی زیادہ محبت ہوگی اسی کو اپنی وراثت کا وہی بھہرائے گا۔

بعینہ یہی بات حضرت علی علیہ السلام اور دوسرے اصحاب کبار کی ہے کہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کو محبت تو سب سے تھی مگر حضرت علیہ السلام سے ان کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی اسی لئے ان کو نبوت کی وراثت سونپ کر وہی مقرر فرمایا۔ سواب اگر یہ نبوت کے روحانی فیض کو حاصل کرنے کے خواہش مند ہوں تو ہیں آپ کو ترک کرنا حتمی حقیقہ باب غلم نبوت، قطب الاقطاب عند معلم الکتاب، امام المہدیین الذی مصباح المہدایۃ، وصی المصطفیٰ و امام الارصیا ابوالائمۃ و وارث الانبیاء، ترجیحان وحی اللہ و نومی اللہ الذی لا یطغی، امام الاولیاء الذی باب اللہ منہ یوحی و مشکوٰۃ فیہا لوسی المصطفیٰ زوج بتول، حیدر کسار غیر فرار اسد اللہ الغالب علی ابن ابیطالب کرم اللہ وجہہ کو اپنا روحانی قائد تسلیم کر لیں۔ اس طرح سے ایک طرف تو شیعہ اور سنی کا وہ جھگڑا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے

ختم ہو جائے گا۔ جس میں وہ ایک پارٹی کو جائز حقدار اور دوسری پارٹی کو
غاصب تصور کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف حضرت علی علیہ السلام کی
روحانی قیادت کو تسلیم کرنے کے باعث ہم ظاہری اور باطنی ہر دو لحاظ
سے خلافتِ ارضی اور حکومتِ الہیہ کے صحیح وارث اور جائز حقدار بن
جاویں گے۔

۲۰۔ شیطنیت کا خاتمہ

بیسواں اور آخری تقاضا ہمارے
سامنے یہ ہے کہ ہم شیطان کے خلاف

علمِ جہاد لیتے کریں اور ان تمام شیطانی طاقتوں کو ختم کرنے کے درپے
ہو جائیں جو عالمِ انسانیت کو کسی طرح سے بھی مضر یا راہِ ہدایت سے ہٹانے
کا موجب ہو یا جو انسانی معاشرے کو اخلاقی طور پر گرانے کا سبب ہو۔

وما توفیقی الا باللہ

پاک عمل صالح جماعت کی ضرورت

لیکن اس وقت جبکہ چاروں طرف ظلمتوں کے بادل چھائے
ہوئے ہیں ہر طرف گھیبہ اندھیرا ہے۔ شیطنیت کا دیوانہ انسانیت کے
کندھوں پر منڈلا رہا ہے۔ شیطان اپنی مکارانہ چالوں سے ساحراۓ انداز
میں شہوتِ اردہ اور نفس پرستتِ انسانوں کو اپنی انگلیوں پر نچا رہا ہے
کلیوں، تاج گھروں، ہوسٹلوں، سینماؤں، چوراہوں، گلی کوچوں اور
گھر گھر کی چار دیواریوں میں شیطان نہایت ہی شریلی آواز میں اپنی

ڈگڈگی بجارنا ہے اور انسانوں کو اپنے سحر میں مبتلا کر کے خدا کی نافرمانی بلکہ پر امر اور طور پر خدا اور رسول سے بغاوت پر آمادہ کر رہا ہے۔ ان تقاضوں کا پورا کرنا کوئی آسان بات نہیں۔

ہاں البتہ اگر خدائے رحمان و رحیم کی طرف سے کسی ایسی شخصیت کا ظہور عمل میں آجائے جس کی لاپٹی عصلے موسیٰ کی طرح اثر دہا بن کر شیطان کی تمام ساحری کو نکل جائے اور حق کا حق ہو نا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے یا مسیحا بن کر مردہ دلوں کے اندر زندگی کی روح پھونک دے۔ اور مومنین اوصالیحین کی ایک ایسی با عمل جماعت پیدا کر دے جو اپنے کردار کے واسطے کئی بے پناہ سیلابوں، طوفانوں اور طغیانوں کو چھپا کر اور خدائے قادر و مقتدر کا آہنی ہاتھ بن کر قبضہ و کسریٰ کے ایوانوں کو ایک دفعہ پھر خاک میں ملا دینے کی صلاحیت رکھتی ہو۔

اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا کاسر انقلاب و تغیر ہمیشہ صدائے عمل کے سامنے جھکا ہے نہ کہ صدائے قول کے آگے۔ جب تک مصباح اپنے اندر اصلاح کا نمونہ نہیں رکھیگا، اس کی تعلیم دلوں کی قبولیت اور روحوں کی اطاعت محروم رہے گی۔

تاریخ اصلاح عالم سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اقوام عالم کی سر دعوت و انقلاب اصلاح نے سب سے پہلے ایک ایسی جماعت ہی پیدا کی ہے جس نے اپنے اعمال و کردار کو ہی نمونہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اور اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ جو

کبھی کوئی اصلاحی تغیر ہوا ہے محض تعلیمات سے نہیں ہوا ہے، بلکہ اس جماعت کے اعمال سے ہوا ہے جو ان تعلیمات کی حامل و محافظ تھی۔ وہ صدائیں جو محض زبانوں سے اٹھتی ہیں، بہار کی منجھڑ سطح میں نمودار ہو سکتی ہیں۔ مگر دلوں کے سمندر میں ٹھاٹھیں مارتا ہوا طوفان برپا نہیں کر سکتیں۔ ان کو سنتے ہیں، مگر دل ان کے آگے مسخر نہیں ہوتے۔

یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جب کبھی بھی مصلحین کا ظہور ہوا ہے خواہ وہ ظہور انبیاء کرام کا تھا، یا ان کے متبعین، مجددین، اور نابین کا۔ مگر ہمیشہ ان کا پہلا کام یہی رہا ہے۔ کہ انہوں نے اپنی تعلیم و دعوت کا نمونہ ایک جماعت کی صورت میں پیش کیا ہے اور پھر یہ بنیاد جتنی محکم و استوار بن سکی، اتنا ہی استحکام بعد کی تعلیمات کو بھی حاصل ہوا ہے۔ حضرت ابیہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن کا ارشاد ہے: «قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي الْأَمْرِ عِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ» بیشک تمہارے سامنے اتباع اور پیروی کے لئے ایک بہترین نمونہ اور نصیب العین حضرت ابیہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی ہے۔

ذرا غور کیجئے! فرمایا: «وَالَّذِينَ مَعَهُ» اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے ہیں۔ دراصل یہی وہ معیت تھی جو اعمال صالح کی حامل و محافظ ہوتی ہے۔ اور اس امانت اصلاح و دعوت کو دنیا میں پھیلانے کے لئے سنبھال لیتی ہے جو انبیاء کرام لے کر دنیا میں آتے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی جماعت کے اوصاف قرآن میں یوں بیان

ہوتے ہیں: مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
 سَخِمَاءٌ يَنْصُرُهُمْ قِرَاءَتُهُمْ كَمَا يُنصُرُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ
 فِي صَوَافٍ: سَيَأْتِيهِمْ فِي وَجْهِهِمْ مِنْ أَشْرَ السُّجُودِ ذَلِكَ
 مِثْلَهُمْ فِي التَّوَارِثِ وَمِثْلَهُمْ فِي الْأَنْجِيلِ كَمَا كُنَّا نَزَعُ
 الْأَخْرَاجَ شَطَاةً فَأَنْزَرَهُ فَأَسْتَخْلَفَ فَا مَسْتَوَى عَلَى سِتْوَقِهِ
 يُحِبُّ الشَّرَّاعَ لِيُغَيِّظَ لِيُعْمَرَ الْكُفَّارَ (پ س ع)

ترجمہ:- محمد اللہ کے رسول، اور جو لوگ ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں کے
 مقابلے میں بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے شفیق مہربان و رحمدل
 (اسے نماطیب) اگر تو ان کو دیکھے، تو کبھی رکوع کر رہے ہوں گے۔ کبھی سجدہ
 میں پڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رضا جہلی کی جستجو کرتے ہوں گے
 ان کے پھر دل پر تاثیر سجدہ کے آثار نمایاں ہوں گے ان کے یہ اوصاف
 نوریت میں بھی بیان ہو چکے اور انجیل میں بھی ان کی مثال ایسی بیان ہوئی
 ہے کہ جیسے کھینٹی (درخت) کہ اس نے اپنی سوئی نکالی پھر اس نے اس کو
 قوی کیا پھر وہ درخت موٹا ہوا اور اپنے تنہ پر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ کہ
 باغبانوں کو بھی بھلا معلوم ہونے لگا۔ تاکہ ان سے (اس جماعت کے)
 منکرین کو جلادے ۱۱

اس کی تمثیل منی انجیل میں حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام
 نے یوں فرمائی ہے: "آسمان کی بادشاہت رائی کے دانے کی مانند ہے
 جسے ایک شخص نے لیکر اپنے کھیت میں بویا وہ سب بیجوں سے

چھوٹا ہے پر جب اگتا ہے تب سب ترکاریوں سے بڑا ہوتا ہے اور البتہ سخت ہوتا ہے کہ ہوا کے پرندے اس پر بسیرا لیتے ہیں۔" متی ۱۳: ۳۱

دراصل یہی وہ کلمہ طیبہ کا بیج تھا۔ ایمانی نور کی وہ جھلک تھی جو بظاہر رات کے دانے کے برابر تھا۔ لیکن بار آور ہونے کے بعد ایک تہ نور خست بننے والا تھا۔ وَكَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ كَثِيرَةٌ طَيِّبَةٌ أَصْلُهَا قَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُوْقِي أَكْلَهَا كُلَّ حَيْثُ بِأَذْوَابِهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ہ اور کلمہ طیبہ کی مثال اس اچھے درخت کی ہے جس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط اور ٹہنیاں آسمان تک پہنچی ہوئی ہوں توۃ الہیہ کی نشوونما سے وہ ہر وقت کامیابی کا پھل لاتا رہتا ہے اور یہ ایک مثال ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تاکہ لوگ سوچیں اور توبہ کریں۔

پس یہی وہ ایک چھوٹی سی جماعت تھی جس کو قرآن مجید نے کنزِ اخرج مشطاکا کے نام سے تمثیلاً بیان فرمایا۔ چونکہ صرف تعلیم بلکہ ایک عملی نمونہ لے کر دنیا میں بڑھی اور آسمان کی بادشاہت (حکومت الہیہ) کا وہ مقدس تخم جس کی متادوی شام کے غزاروں میں ہوئی تھی۔ حجاز کے ریگستانوں میں نشوونما پانے لگا۔ تھوڑا ہی زمانہ گزرا تھا کہ ایک سرسبز و تندرست درخت نے اپنی ڈالیوں سے کڑا ارض کو چھپا لیا۔ اور

یہ واقعہ اس مولانا ابوالکلام آزاد کے ایک مضمون سے لیا گیا ہے جو غالباً کسی رسالے میں چھپا تھا (انٹرفائی)

”فَازِرَةٌ فَاسْتَخَلَّتْ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوْدٍ يُفَجِّبُ الزُّرَّاعَ“
 پھر اس نے اُسے قوی کیا اور ایک تناور درخت بنایا پھر ہوا کے
 پرندوں نے اس کی شاخوں میں نشیمن بنائے اور زمین کی مخلوقات
 نے اس کے سایہ میں پناہ لی۔

اور اسی چھوٹی سی جماعت کے اعمالِ حقہ کے ذریعہ دنیا میں حکومت
 الہیہ کا فیام وجود میں آیا۔ تب قرآن مجید نے فرمایا ”وَكُنَّا لَكُمْ
 كَمَا صَدَقْتُمْ لَكُمْ لَوْ شِئْنَا لَمَزَعْنَا عَلَىٰ الْبَنَانِ وَعِوَنَ السَّرْوِ
 عَلَيْكُمْ مَشَاهِدًا“ ترجمہ:- اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک اعتدال
 چلنے والی جماعت بنایا۔ تاکہ تمہاری زندگیاں جہاں والوں کے لئے تمثیل
 بن کر رہیں اور رسول کی زندگی تمہارے لئے حجت، نمونہ، اور مثال ہو
 پس مدت کے گزور و مٹنے کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ ان تقاضوں
 کو پورا کرنے کے لئے مومنین الصالحین کی ایک ایسی جماعت کی ضرورت
 ہے جو دعوت و تبلیغ اسلام اور اصلاح عالم کا کام خود نمونہ بن کر اپنے
 اعمالِ حقہ اور بند کردار سے انجام دے سکے۔ اور وہ اس قدر صالح
 ترین افراد پر مشتمل ہو کہ اتحاد و ترقی عالم اور انسانیت کی فلاح و بہبود
 کے مہدائن میں اقوام عالم کی امامت و قیادت کی باگ ڈور سنبھال سکیں
 میں نے سیکے۔

کیا اس وقت منہاج النبوت کے مطابق کسی دوسرے گمراہ انقلاب
برپا کرنے والی کوئی جماعت موجود ہے؟

مگر ایسی بین الاقوامی تحریک برپا کرنے کے لئے میرے سامنے چند مشکلات
تھیں :- اول یہ کہ اس تحریک کو پہلانے کے لئے ایک ایسے شخص کی ضرورت
ہے جو علامہ وقت ہو۔ تاکہ تجدید اسلام کرتے وقت دین کے اندر سے افراط
و تفریط کو مٹانے میں وہ عالم دین، ملاح صاحب یا مولوی صاحب جو
محض کورانہ تقلید کا قائل ہو اس کے سامنے زبان نہ کھول سکے۔

دوم یہ کہ وہ بہت بڑی دولت رکھنے کے ساتھ ساتھ موجودہ سیاست
میں بھی ایک اہم حیثیت کا مالک ہو۔ تاکہ دنیا کے سیاست دان اس کے
سامنے چون و چرا نہ کر سکیں اور

تیسرے یہ کہ وہ اتنی بڑی قومیت کا مالک ہو کہ اگر اسے اپنے اصولوں
کی خاطر کوئی قربانی دینی پڑے تو اس کی ساری قوم اس کی پشت پر ہو۔ لیکن
افسوس! کہ میرے پاس ان تینوں باتوں میں کوئی بھی نہیں۔ نہ میں علامہ ہوں
نہ میرے پاس دولت ہے اور نہ ہی میں قومیت کے لحاظ سے کوئی ثواب، سردار
ہوں جس کا مجھے فخر حاصل ہو، اور میں یہ خیال کروں کہ میری علمیت میری دولت
میری سیاست دانی اور میری قومیت اس قدر ہے کہ جس کے بل بوتے پر میں ایک
ایسی جماعت بنا سکتا ہوں جو مجھے کسی دیکھ بھال سے بچائے بلکہ میں خداوند تعالیٰ کا
مشرک ایک عاجز ترین بندہ ہوں۔ میرے پاس اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں دین
اسلام کو تمام دنیا کے ادیان پر غالب کرنے کا جذبہ رکھتا ہوں تاکہ تمام

انسان ایک ہی راہ پر آکر امن و سلامتی کی زندگی بسر کر سکیں اور یہ جذبہ
میرے دل میں بچپن سے موجود ہے۔ اور دوسرے یہ کہ میں ستم رسیدہ
السنائت کو ابلیس علیہ اللعنت و جنودہ کی ساحری اور شیطنیت سے نجات
دلانا چاہتا ہوں۔ یہی دو مطالبات میں نے شروع سے اپنے مجید و حقیقی کے سامنے
رکھے ہیں۔ اور اب بھی یہی دو مطالبات میرے در نظر ہیں۔ لیکن چونکہ یہ مطالبات
ان بیس تقاضوں کے بغیر پورے نہیں ہو سکتے اور یہ بیس تقاضے جماعتی طاقت
کے بغیر پورے ہونے مشکل ہیں۔

لہذا مجھے خیال آیا کہ اس بار سے میں کسی ایسی جماعت کے ساتھ اشتراک
کیا جائے جو ان تقاضوں کو پورا کرنے کا پروگرام رکھتی ہو یا جس نے ان تقاضوں
کو پورا کرنے کے لئے کوئی عملی اقدام کیا ہو۔ پس میں نے بعض ایسی جماعتوں کو
اپنے ہاں پایا جو اسلام کو صحیح معنوں میں غالب کرنے کا دعویٰ رکھتی ہیں :-
لہذا میں نے یہ بہتر جانتا کہ ان موجودہ جماعتوں میں شامل ہونے سے پہلے پہلے
ان کو منہاج النبوة کی کسوٹی پر پرکھوں کہ کیا ان میں کوئی ایسی جماعت ہے جو قرآن
و سنت کے تقاضوں کے مطابق ایسا کلی دہمہ گیر اسلامی انقلاب برپا کرتے اور
ان بیس تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو تاکہ کسی جماعت میں شامل
ہوتے یا کوئی خلیفہ جماعت بنانے میں صحیح فیصلہ کر سکیں۔

۱۔ مسلم لیگ :- ان میں سے پہلی جماعت مسلم لیگ ہے۔ ہم مسلم لیگ
کو پہلا درجہ اس لئے دیتے ہیں کہ یہاں وہ تحریک ہے جس کی کمانی پر آج ہم صحیح
اسلام کو قائم کرنے کی بنیاد رکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اگر قائد اعظم علیہ

الرحمۃ (محمد علی جناح صاحب) محمد علی جوہر اور شوکت علی کے نقش قدم پر نہ چلتے یا انہیں مسلمانوں سے کمال محبت اور ہمدردی نہ ہوتی تو وہ کانگریس والوں سے مل کر مشترکہ حکومت یا متحدہ قومیت پر راہنی ہو جاتے اور اگر ایسا ہو جاتا تو آج ہم حکومت الہیہ کا قیام اور اسلامی شریعت کے نفاذ کا دعویٰ نہیں کر سکتے تھے۔ لہذا ہمیں اس بات کا اصراف کرنا ہوگا کہ قائد اعظم اور اس کی جماعت مسلم لیگ نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیائے جہان کے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا اور آئندہ بھی پاکستان جس قدر ترقی کرے گا اور مسلمانان عالم کو جتنے فائدے پہنچائے گا۔ ان تمام کے ثواب میں قائد اعظم اور ان کے خاندان و رفقاء برابر کے شریک ہوں گے۔

لیکن اسنوس ہے کہ اب مسلم لیگ میں وہ طاقت اور صلاحیت باقی نہیں رہی کہ ہم اس سے ان بیس اہم تقاضوں کو پورا کرنے کی توقع رکھ سکیں۔ گو ابتدا میں مسلم لیگ نے اتحاد اسلامی کے لئے بڑا کھٹوس کام کیا۔ لیکن بعد میں چونکہ نفس پرست جاہ طلب اور ذاتی اغراض و مقاصد رکھتے والے لوگ مسلم لیگ میں زیادہ گھس آئے اور مسلم لیگ کی زمام کار عملی اصحاب کے ہاتھوں سے نکل کر بے عمل لوگوں کے ہاتھوں میں آگئی۔ لہذا ہمیں چونکہ مسلم لیگ بے عمل ہوتی گئی توں توں عوام الناس کی ذمہ داری سے گرتی گئی اور رفتہ رفتہ اس سطح پر پہنچ گئی ہے کہ اب اس سے یہ توقع رکھنا کہ یہ ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے کچھ کر سکتے گی۔ محض اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا ہے۔

۲۔ اسلام لیگ :- دوسری جماعت میرے سامنے اسلام لیگ

(یا علامہ مشرقی کی مسلم لیگ) ہے۔ یہ تحریک پاکستان بننے سے قبل خاکسار تحریک کے نام سے کام کرتی رہی ہے۔ جہاں تک خاکسار تحریک کا تعلق ہے وہ ایک عسکری تحریک تھی جس کا نصب روضے زین کی بادشاہت اور خلق خدا کی خدمت یا نئے اسلام تھا۔ میں خود اس تحریک کے ساتھ ۱۹۳۵ء سے ۱۹۴۰ء تک وابستہ رہا۔ ۱۹۳۹ء میں چیمبر لینن ملاؤں نے مل کر اس تحریک کے خلاف قراردادیں کئے اور اسے کفر کے فتوؤں سے نوازا تو میں بھی مجبور ہو کر نظام علیہ ہو گیا تھا۔ لیکن ۱۹۴۰ء میں پھر دوبارہ اس تحریک کا ایک مرکز مبن بن گیا۔ عرض یہ ہے کہ خاکسار تحریک سے مجھے انس و محبت اور ولی عقیدت اس لئے ہے کہ یہ وہ تحریک ہے جس نے پہلے میرے دینی جذبات کو ۱۹۳۷ء میں ابھارا اور مجھے دین کی خاطر میدان گل میں کودنے کا موقعہ مہیا کیا۔ اور خاکسار تحریک ہی کی بدولت قدرت نے مجھے سیاسی میدان میں محنتوں سے نواز لینے اور ان کا مقابلہ کرنے کے مواقع ہم پہنچائے۔ صوبہ سے پہلے اپنے شہر پشین میں ملاؤں کے کفر کے فتوؤں اور خریش و انارب کی دھمکیوں اور محنتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی بار منترزل ہو کر مجھے پھر میدان میں لڑنے کا آنا پڑا۔ میرے اہل خانہ کو بہت مضبوط بنایا اور مجھے نڈر کر دیا۔ اور دین کی خاطر بڑے بڑے لوگوں سے مقابلہ کرنے کی استطاعت مجھے پیدا ہو گئی۔ چند اڑھائی سالوں میں مجھے سندھ کے انتخابات میں خاکسار امیدواروں کے لئے مسلم لیگ نیشنل پارٹی کے امیدوار بننا پڑا۔ یہی اگلا وقت تھے چاروں طرف مسلم لیگ زردوں پر تھی۔ گو ہمیں شکست پر شکست ہی گھانی پڑی لیکن میں مضبوط ہوتا گیا۔ پھر ہمارے بنگال جانا پڑا وہاں تقریباً ۱۹۴۷ء میں بھی اکثر جمادوں پر شکستیں گھانی پڑی لیکن مسلم لیگ کے خلاف اعلان تقریباً

کہہ کر میں اتنا ذلیہ ہو گیا کہ عین محمد علی پاریک (کلکتہ) میں مسلم لیگ کے جلسہ میں جا کر
 کیوں بلوچ پٹانی کے نام سے اجازت لیتا اور پھر ان کی سیٹیج پر ان کے خلاف تقریر
 کرتا۔ اس کے بعد مجھے فضل الحق کی سیٹ پر بھیجا گیا وہاں میں شاندار کامیابی بھی
 نصیب ہوئی اور ہم نے شہید حسین سہروردی سیالکوٹی وزیر اعظم بنگال کے ہونے
 ہونے کے جس کی اس وقت بنگال میں دھاک بھیجی ہوئی تھی۔ ان کے ساتھی کو فضل الحق
 صاحب کے منہ بانیہ شکست فاش دی۔ ۱۹۴۷ء کے اوائل میں مجھے خاکسار وفد میں
 انگریز گورنمنٹ (مجموعی حکومت) کے وزیر اعظم مسٹر نہرو اور ان کے دوسرے
 ساتھیوں کے ساتھ پٹنہ اور اجنڈہ پر شاد، اور ابوالکلام آزاد و دیگرہ سے بہار کے بہانہ
 گورنمنٹ کو روکنا اور آباد کرنے کے سلسلے میں کمی بارگھانا پڑا۔ اور اس طرح مجھے
 بڑے بڑے گنگو و گورنمنٹ کا سابقہ آگیا۔ اور میرے اندر سے احساس کمتری مٹ
 گیا۔ اس کے بعد گورنمنٹ آف بہار سے پورے ساتھ چار ماہ مذاکرات
 کر کے نو ممبریہ پٹنہ کو تختہ ہوا گیا۔ پھر مجھے اسی وفد کے ہمراہ لڑاکھلی میں ہاتھ گاڑھی
 سے ہٹے ہی جانا پڑا اور پھر ان کو بہار لاکر ان سے بھی متواتر کمی دفعہ ہٹنے سے میں بہت
 ہی سہرا ہی چالوں سے واقف ہو گیا۔ عرض ان چار پارٹیوں میں میں نے تمام
 ہندوستان کا ایک علاقہ دیکھا اور ہر جگہ مختلف الجھیاں اور مختلف الجھیاں
 کو دیکھا۔ اس سے پتہ چلا کہ پٹنہ اور بالآخر قدرت نے مجھے اس سٹیج پر پہنچایا کہ جب
 ہندوستان میں ہندو مت کے دینی میں، سحر جوتی، سحر کو تین لاکھ کروا کساروں کا اجتماع
 بلایا تو مجھے ان کی طرف سے صراحتاً اور مفرد کیا۔ اور بعد میں وہی کہ انقلاب کا پروگرام
 بھی میرے ہی ہونے کو کیا گیا۔ گو وہ انقلاب نہ کام ہوا۔ اور اس کے زوال ہو جانے

سے پہلے گزرے ہیں ان پر ایسی ایسی تنگی اور سختی واقع ہوئی اور ان کو یہاں تک حینش
ہوئیں کہ پیچھے ہٹ کر اور جو ان کے ہمراہ تھے بول اٹھے کہ اللہ تعالیٰ کی امداد کب ہوگی
یا دیکھو پیشکش اللہ تعالیٰ کی امداد نزدیک ہے ۱۱

حضرت نوح علیہ السلام نے ساطرہ سے نوسو برس اپنی قوم کو حق کی دعوت
دی مگر ان کی قوم نے ان کی ایک بات بھی نہ مانی سوائے چند افراد کے خود حضرت
نوح علیہ السلام کی زبان قرآن مجید فرماتا ہے: "قَالَ رَبِّ اجْنُبْنِي وَارْحَمْنِي
وَانصُرْنِي وَانصُرْ لِي ذَٰلِكَ الْقَوْمَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِي
وَأَنصُرْنِي فِي الْآيَاتِ الَّتِي أَنصُرُ فِيهَا الْقَوْمَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِي
وَأَنصُرْنِي فِي الْآيَاتِ الَّتِي أَنصُرُ فِيهَا الْقَوْمَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِي"

(۲۹ نوح ۱۷) نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار میں نے اپنی
قوم کو رات کو بھی اور دن کو بھی بلایا۔ سو میرے بلانے پر وہ اور زیادہ بھاگتے رہے اور
میں نے جب بھی ان کو بلایا تا کہ آپ تعالیٰ ان کو بخش دیں۔ تو ان لوگوں نے اپنی
انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں، اور اپنے کپڑے لپیٹ لیے اور اصرار کیا اور
غایت و زبہ کا تکبر کیا ۱۱

اور اسی طرح سے قوم "عاد" کے پاس ہوو علیہ السلام، قوم "ثمود" کے پاس
صالح علیہ السلام اور "مدین" والوں کے پاس شعیب علیہ السلام بھیجے گئے۔
الغرض ہر قوم کے پاس اسی قوم میں سے نبیین بھیجے گئے۔ مگر ان کی قوم نے ان کی
کوئی بات نہ مانی بلکہ اللہ ان کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتے رہے۔ غرض تمام
انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تاریخ ان حکایتوں سے بھر پور ہے کہ وہ قوم کو حق

کی دعوت دیتے رہے اور قوم نے ان کو دکھوں اور دردوں میں مبتلا کیا لیکن انہوں نے اُف تک نہ کی اور جو حق کی بات انہوں نے قوم کے سامنے پیش کی تھی اس پر آخر دم تک اڈٹے رہے۔ اور یہ بھی ہوا کہ باوجود اتنی تکلیفوں اور مصیبتوں کے بعض انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو ایک بھی حق کا ساتھ نہ مل سکا اور بعض ایسے بھی بھی ہو گئے ہیں جن کو صرف ایک رفیق نصیب ہو سکا ہے۔ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسے بھی نہیں آئیں گے۔ جو حق تنہا ہوں گے اور بعض ایسے بھی آئیں گے جن کے ہمراہ صرف ایک اہمٹی ہوگا۔ مگر افسوس ہے کہ علامہ مشرقی صاحب کو ہزاروں ایسے جہاں نشان ان اسلام نصیب ہوئے تھے جو ان کے ایک اشارے پر جان مال بکھویش و اقرار اور بیوی بچوں تک کو خدا کے نام پر قربان کرنے کو تیار تھے۔ مگر علامہ صاحب نے پھر بھی ان کی قدر نہ کی۔ اور محض اس لیے تحریک کو ختم کرنے پر آمادہ ہوئے کہ ان کی تعداد تین لاکھ کیوں نہیں کیا خدا رسول، قرآن یا انبیاء کرام کی کسی تاریخ یا کسی دور کا علامہ صاحب کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہیں کہ کب اور کس وقت خدا نے تین لاکھ کی شرط رکھی تھی جس کے اتباع میں علامہ صاحب نے ان مخلص جانبا زوں کے سامنے یہ شرط پیش کی؟ اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ تحریک خدائی تحریک تھی اور اسلام کو غالب کرنے کے لئے بنائی گئی تھی تو کیا علامہ صاحب کو اسے توڑ دینے کا اختیار تھا؟ جماعت کی مثال ایک مسجد کی ہے کہ جس کو کوئی بھی شخص بنا سکتا ہے۔ مگر بنا چکنے کے بعد وہ خدا کی ملکیت ہو جاتی ہے اس شخص کو پھر اسلام پر اجماع نہیں دیتا کہ وہ اس مسجد کو توڑے اور پھر کچھ ختم کر دے۔ بعینہ یہی مثال ایک اسلامی جماعت کی ہے کہ اسے بنانے کو تو

ہر شخص بنا سکتا ہے لیکن اسے توڑنے کا اختیار بھرا ہے نہیں۔ اور اگر وہ اسے توڑتا ہے تو وہ اس کی تحریک ہوگی خدا کی تحریک نہیں۔

پس جو شخص اپنی مرضی کے مطابق جب چاہے تحریک کو ختم کر دیتا ہے اور مسلم نوجوانوں کی امنگوں اور کئی سالوں کی محنتوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ جب چاہے وہ تحریک کا نام بدل کر کچھ کا کچھ رکھ دیتا ہے، تو ایسے شخص پر کیا اختیار کیا جاسکتا ہے کہ وہ بنے بنائے کھیل کولات مار کر مسلمانوں کی کئی سالوں کی محنت پر پانی پھیر دے یا اپنی ڈکٹیٹر انہ انداز میں اس کی ایک پالیسی کو بدل کر کوئی اور پالیسی اختیار کر لے۔ لہذا ایسے لیڈر یا اس کی تحریک سے یہ توقع رکھنا کہ وہ واقعی مہاجرت النبوة کے مطابق ایک عالمگیر اسلامی انقلاب برپا کر سکے گا۔ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا ہے۔

۴۔ تبلیغی جماعت :- اور تیسری جماعت میرے سامنے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ (نظام الدین دہلی) کی تبلیغی جماعت ہے۔ یہ تزکیہ نفس اور اخلاقی اصلاح کے لئے نہایت بہتر جماعت ثابت ہوئی ہے میں نے خود اس جماعت میں کچھ مدت تک کام کیا ہے۔ اس جماعت میں رہ کر میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ قدرت نے اس جماعت کی برکت سے میرے ذہن کے دروازے ایک ایک کر کے کھولے ہیں۔ میں نے اس میں نہ صرف تزکیہ نفس اور اصلاح خلق کے صحیح طریقے سیکھے ہیں۔ بلکہ یہ سبق بھی حاصل کر چکا ہوں کہ دعوت و تبلیغ اسلام اور جہاد فی سبیل اللہ میں مومنین الصالحین کی جماعت کو کیا کچھ کرنا چاہیے گو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کوئی عملی پروگرام اس جماعت میں نہیں ہے۔

لیکن اس جماعت کے اکابرین کا خیال ہے کہ حیرت انگیز ایک محلہ سے ایک شخص ایک چلہ (چالیس دن) یا تین چلے (چار ماہ) یا سات چلے (نو مہینے دس دن) کے لئے اپنے گھر بار، دنیوی کاروبار اور اس دنیوی ماحول سے نکل کر دین کی طرف ہجرت کرے اور اپنے علاقے سے کہیں دور تبلیغی جماعتوں کے ساتھ ذکر و تہذیب بیداری اور دعوت و تبلیغ کے کاموں میں مصروف رہے گا۔ تو اس کو اتنی اصلاح ہو جائے گی کہ پھر وہ نہ صرف اپنے گھر کے ماحول کو درست کرنے کے لئے کافی ہوگا۔ بلکہ وہ اپنے محلے کی اصلاح کرنے کی صلاحیت بھی پا جائیگا۔

گو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ یا مبالغہ نہیں ہے۔ لیکن یہ اتنا سخت اور کٹھن کام ہے کہ ہزاروں میں سے کوئی ایک خدا کا بندہ ہی ایسا نکلے گا جو اس طرح سے دنیوی کاروبار اور تمام دنیا داری، ملازمت، بیوی بچے اور ملک و وطن کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اس کام کے لئے فارغ کرے۔ اس طرح کے کام کو اکثر وہی صورتوں میں آسانی سے ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ حکومت کی طرف سے جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان ہو۔ میدان جنگ سامنے ہو اور مجاہدین کو جذبہ تہجد کے تحت بھرتی کیا جائے اور پھر مجاہد کی طرف روانگی اس طرح ہو کہ تبلیغی جماعتوں کی طرح گاؤں بہ گاؤں، قریہ بہ قریہ جنگ کے لگے بجاتے ہوئے جنگی ترانے گاتے ہوئے بنایا جائے۔ اور ہر گاؤں میں فضائے تہجد سے گونجتی رہے تب جا کہ مسلم نوجوان جو قیامت و جہاد اس میں حصہ لیں گے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ تبلیغی جماعتوں کے لئے باقاعدہ تربیت گاہیں کھولی جائیں۔ اور پھر ان میں سے تربیت یافتہ لوگوں کی جماعتیں دعوت و تبلیغ کے لئے

بھیجی جائیں۔ تاکہ وہ ایک نصب العین کے تحت اپنی منزل مقصود تک پہنچنے میں
 کوشاں رہیں لیکن تبلیغی جماعت میں اس کے لئے کوئی انتظام نہیں۔ نہ ان کے
 ہاں کوئی تربیت گاہ ہے اور نہ ہی اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ تربیت یافتہ
 لوگوں کو اس اہم کام پر لگانا چاہیے۔ بلکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ غیر تربیت یافتہ
 لوگوں کی ایک بھڑک جھج کی جاتی ہے اور پھر ان ہی میں سے کسی ایک کو امیر منتخب
 کر لیتے ہیں۔ اور جب کسی مسجد میں پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے چھوٹی گشت
 کرتے ہیں جس میں بڑے بڑے لوگوں سے ملنے کا پروگرام بنایا جاتا ہے پھر
 کی نماز کے بعد عمومی گشت کو نکلتے ہیں۔ اس میں عموماً لوگوں کو کلمہ پڑھوانے کا
 پروگرام ہوتا ہے گھر گھر پہنچتے ہیں۔ اور ہر فرد یا راہ چلتے صاحب کو نیکو کرتے
 ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیں صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ جب تم آپس میں مل جاؤ تو اپنا ایمان تازہ کر لیا کرو اور اس طرح کچھ اور
 بھی کلمے کی تعریف کر کے پھر کہہ دیتے ہیں کہ اچھا جی اب پہلے میں کلمہ پڑھتا ہوں پھر
 آپ بھی کلمہ شریف پڑھ کر اپنا ایمان تازہ کر لیں۔ وغیرہ وغیرہ۔
 اس میں امیر صاحب کبھی کسی شخص کو بات کرنے کے لئے مقرر فرماتا
 ہے اور کبھی کسی صاحب کو اور باقی لوگوں کو یہ حکم ہوتا ہے کہ تم اپنا ذکر کرتے
 رہو۔ یہ اتنا مشکل کام ہے کہ اس کے لئے بات کرنے والا بھی نہایت تربیت یافتہ۔
 باعقب، سنجیدہ اور باسلیقہ شخص ہونا چاہیے۔ مگر ان کے ہاں اس بات کا کوئی
 خیال نہیں رکھا جاتا بلکہ امیر صاحب اپنی مرضی کے مطابق کبھی کسی کو بات کرنے کا
 حکم دیتا ہے کبھی کسی کو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ آگے سے ڈٹ جاتے ہیں اور

ہر شے پر ہم ہوجاتے ہیں کہ تم کو ان ہونے سے کھٹکے پڑھو اسے واسے ہے کیا تم مجھے مسلمان
 نہیں سمجھتے؟ یا میرے کلمے میں تمہیں شک ہے؟ اور بعض لوگ ان کی طرز گفتگو
 سے ناراض ہوجاتے ہیں۔ اسی طرح پھر جب مسجد واپس آجاتے ہیں تو مشرب کی نماز
 کے دوران کی تقریر کا پروگرام ہوتا ہے۔ مگر اس میں بھی امیر جماعت کی مرضی جس کسی کو
 چاہیں وہ تقریر کے لئے کھڑا کر دیتے ہیں ان میں اکثر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو تبلیغی
 جماعت کے اسرار و منقار تک سے بیخبر ہوتے ہیں اور اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں
 نے پھر پھر کی تقریر نہیں کی ہوتی ہے۔ اب کہلا ایسے لوگ کس طرح سے لوگوں کو متاثر
 کر سکتے ہیں۔ اور پھر تقریر کے بعد مذاکرہ ہوتا ہے جس میں یہ لوگ خواہ مخواہ ان
 لوگوں کو باہر نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں یہاں اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس وقت
 نہیں ہوتا لیکن شرم کے مارے اقرار کر لیتے ہیں جو جو یہاں ان پر پور چھو جاتا ہے۔
 اپنی اس کیفیت میں کوئی سے ایک جماعت پیشاوردنک پیدل جانے کو
 تیار ہوتی۔ میں نے بھی چار مہینے کے لئے اپنا نام پیش کر دیا۔ چنانچہ مجھے اس
 جماعت کا امیر مقرر کیا گیا۔ اس راستے میں پشاور تک اکثر لوگوں نے مجھ سے
 یہی سوالات کیئے کہ یہ تبلیغی جماعت والے لوگوں کو راستے میں پکڑ کر زبردستی
 کلمہ کیوں پڑھواتے ہیں۔ یہ لوگ مذاکرات میں لوگوں سے چپکے چپکے کر رہیں
 خواہ مخواہ نکالے پہ کیوں مجبور کرتے ہیں؟ ان میں اکثر بگڑتی رہتے یا فتنہ اور
 ان پر یہ لوگوں سے کیوں تقاریر کرائی جاتی ہیں؟ یا پھر ان کے تعلیمی یافتہ
 لوگ ہاتھ پاتھ پیر اتنی لمبی چوڑی تقریریں کیوں کرتے ہیں؟ کیا ان میں کوئی
 رکشیت ہے؟ کہ کسی کو یہ احساس رہے کہ واقعی میں تو اس جماعت کا امیر یا رکن

ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے سوالات تھے کہ گو وقتی طور پر تو میں ان حضرات کی تسلی کے خاطر ان کو گول مول جواب دیتا تھا۔ مگر درحقیقت مجھے بھی اس بات کا احساس ہوتا گیا کہ واقعی تبلیغی جماعت میں یہ مکر و ریاں اور خامیاں تو موجود ہیں کہ وہ غیر تربیت یافتہ لوگوں کو گشت کے لئے ساتھ لے جاتے ہیں اور پھر جس کسی کو امیر کی مرضی ہو بات کرنے کا حکم دے دیتا ہے چنانچہ ان میں اکثر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بات کرنے کا سبق نہیں جانتے اور وہ اکثر غلط طریقہ پر لوگوں سے کلمہ پڑھنے کو کہہ دیتے ہیں جس سے وہ بدم ہو جاتے ہیں اور پھر یہ بھی درست ہے کہ تقریر کرنے میں بھی اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے کہ فلاں شخص تقریر کرنا جانتا بھی ہے یا نہیں اور فلاں شخص اگر عالم ہے اور اپنی علمیت دکھانے کی خاطر لمبی چوڑی تقریر کر رہا ہے تو اسے اس بات سے روک لینا چاہیے تاکہ لوگوں پر اس کی تقریر بوجھ نہ ہو اور پھر مذاکرات میں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب مقرر اپنی تقریر ختم کر لیتا ہے تو پھر مذاکرات میں ہر شخص اپنے اپنے دائرے میں پھر ایک نئی تقریر شروع کر دیتا ہے اور اس طرح ان لوگوں کو اتنا پریشان کیا جاتا ہے کہ وہ بیچارے اپنے آپ کو قید میں محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر جب ان سے چپٹ چپٹ کر انہیں خواہ مخواہ لکھنے پر مجبور کرتے ہیں تو وہ اتنے تنگ ہو جاتے ہیں کہ پھر ان اجتماعات میں شامل ہونے سے ہی ڈرتے ہیں کہ مبادا پھر یہ لوگ لکھنے کو مجبور نہ کریں۔

اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تبلیغی جماعت میں کوئی محکمہ وار نظام نہیں اور نہ ہی ان میں کوئی رکنیت یا ممبر شہ ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص بھی اپنے آپ کو جماعت کا ممبر یا ذمہ وار رکن نہیں سمجھتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ تبلیغی جماعت میں ایک وقت تو سینکڑوں اور ہزاروں لوگ

جمع ہو جاتے ہیں مگر دوسرے وقت ان میں چار پانچ افراد بھی جمع نہیں ہو سکتے اور بالآخر لے دے کہ وہی چند مخصوص لوگ رہ جاتے ہیں جن پر جماعت کا.....

ظاہراً دار و مدار ہوتا ہے یا جو جماعت کے اصل چیلانے والے ہوتے ہیں۔

اور چونکہ یہ جماعت سیاست سے قطعی طور پر کنارہ کش رہتی ہے اگر کسی صاحب نے غلطی سے اپنی تقریر میں کوئی سیاسی بات کہہ دی تو ان لوگوں پر قیامت

اچھاتی ہے اور سب کے سب استغفار کہنا شروع کر دیتے ہیں یہاں تک کہ

اگر کشمیر کے متعلق بھی کسی مقرر نے کچھ کہہ دیا تو یہ لوگ اسے منہ کرنے کی کوشش

کرتے ہیں کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جماعت کا مرکز بھارت میں ہے اور بھارت

میں ان کی جماعت کام کرتی ہے اگر یہ سیاسیات میں حصہ لیں گے تو پھر ان کو

بھارت میں ٹھہرنا یا بھارت میں کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔

لہذا ان سے یہ توقع رکھنا کہ یہ جماعت ان بیس تقاضوں کو پورا کرنے

کی صلاحیت رکھتی ہے یا ان کے لئے کام کر سکے گی۔ اپنے آپ کو دھوکے

میں رکھنا ہے۔

ہم۔ جماعت اسلامی :- اور چونکہ جماعت میرے سامنے ابوالاعلیٰ

مودی صاحب کی "جماعت اسلامی" ہے۔ اس وقت پاکستان میں حکومت الہیہ

کو قائم کرنے سے متعلق جماعت اسلامی ہی سب سے بڑی، فعال اور منظم جماعت

نصیر کی جاتی ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ جماعت اسلامی نے چند سالوں سے عظیم الشان اسلامی

خدمات انجام دی ہیں۔ اس نے مسلمان قوم کے سامنے ایک وسیع پیمانے پر

نہایت ہی سادہ انداز میں ایسا اعلیٰ لٹریچر پیش کر دیا ہے جس کے باعث
 ہماری قوم کا اعلیٰ طبقہ "جو فہمی طور پر وہریت کا پتھی طرح سے شکار ہو
 چلا تھا" اس سے ہٹ کر اسلام کی طرف راغب ہو گیا ہے اور اس میں شک
 نہیں کہ جماعت اسلامی نے اپنے اس بے بہا لٹریچر کے ذریعے نہ صرف آنے والے
 عالم گیر اسلامی انقلاب کے لئے ذہنی طور پر زمین ہموار کر دی ہے، بلکہ اپنی تحریک
 کے عملی جدوجہد کے ذریعے مملکت پاکستان کی عمارت پر "لا الہ الا اللہ محمد
 رسول اللہ" کے نام پر کھڑی کی گئی تھی (کوئی "وہریت" اور "کیٹیگری" کے
 طوفانوں سے بچایا ہے۔

لیکن ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس تحریک میں چند ایک ایسی خامیاں
 بھی موجود ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تحریک ایک عظیم الشان، مذہبی، روحانی
 معاشی اور سیاسی انقلاب برپا کرنے اور کامل، مکمل، بلکہ اکمل طور پر تجدید
 و اجراء اسلام کے لئے کافی نہیں۔ مثلاً

۱۔ وحدت اسلامی (مکمل تجدید و اجراء اسلام کے لئے یہ امر ضروری ہے
 کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے سامنے قرآن و سنت اور تاریخی فتوا ہد کی روشنی
 میں ایک ایسا گھوس لاکھٹہ چلی رہے دیا جائے جس پر تمام سیاسی و غیر سیاسی
 جماعتوں، مختلف العقائد، فرقوں اور گروہوں کو جمع کیا جاسکے تاکہ تمام علیحدہ
 علیحدہ طور طریقوں پر گامزن اور علیحدہ علیحدہ نام اختیار کئے ہوئے اسلامی
 فرقے ایک ہی صراط المستقیم پر آکر ایک عظیم الشان اسلامی بلاک بنا سکیں
 لیکن جماعت اسلامی نے تا حال دنیا بھر کے مسلمانوں کو مذہبی،

روحانی اور سیاسی طور پر ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے اور وحدت اسلامی کو پیدا کرنے کے لئے کوئی ٹھوس لائحہ عمل پیش نہیں کیا ہے۔ اور نہ ہی اس کے کوئی عملی قدم اٹھایا ہے۔ البتہ گذشتہ دنوں اسلامی دستور کے معاملے میں پاکستان کی تمام مذہبی اور اسلامی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے میں جماعت اسلامی کی خدمات قابلِ داد ہیں۔ لیکن یہ جو کچھ ہو گیا ہے اس کی طور پر ہوا جو حقوق دستور کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کے متعلق تھا۔ عقائد کی بنا پر تھوڑے فرقہ اور گروہوں کے اختلافات آج تک بدستور ہیں۔ چنانچہ آج بھی جبکہ حکومت پاکستان قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی قانون کی تشکیل میں مدد دینا ہے۔ بعض لوگ فقہی مسائل کی جزوی اور شرعی اختلافات کی بنا پر اپنے لئے علیحدہ حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ انہارا انجام کراچی میں سینیٹر اسرار حسین ایدو کیٹا سیکرٹری ادارہ عالیہ تحفظ حقوق شیعہ صوبہ کراچی و سندھ پاکستان کے دستور کے متعلق شیعہ علماء کا منفقہ فیصلہ اس کے عنوان سے اعلان دیتے ہیں کہ شیعہ علماء نے ایک اجتماعت میں پاکستان کے دستور اسلامی کے متعلق یہ منفقہ فیصلہ کیا ہے کہ شیعان پاکستان کو ایسا کوئی دستور قابل قبول نہ ہوگا جس میں مندرجہ ذیل تحفظات ضرورتاً درج نہ ہوں :-

(۱) قرآن و سنت کی وہ نیکر جو کسی ایک فرقہ اسلامی کے نزدیک سنت ہو کسی دوسرے فرقہ پر عائد نہ ہوگی۔

(۲) تمام مسلم فرقوں کو اپنے عقائد کی تبلیغ و اشاعت اور رسوم و عبادت کی ادائیگی کی مکمل آزادی حاصل ہوگی۔

(ج) ہر مسلمہ فرقہ اسلامی کے لوگوں کے شرعی نزاعات اور معاملات مثلاً نکاح طلاق، میراث وغیرہ کا فیصلہ اسی فرقہ کے فقہ کے مطابق ہوگا۔

(د) ہر مسلمہ فرقہ اسلامی کے طلباء و طالبات کے لئے دینیات کی تعلیم کا انتظام اسی فرقہ کے محققات کے مطابق کیا جائے گا۔ اور اسی فرقہ کے منتظمین تعلیم دیں گے۔

(ه) اگر حکومت کی طرف سے تبلیغ مذہب، اوقاف یا دیگر فراغی مذہبی کے لئے کوئی ادارہ قائم کیا جائے گا۔ تو شیعوں کے لئے جداگانہ ادارہ کا قیام ضروری ہوگا۔ جس کی نگرانی شیعہ ارکان سے متعلق ہوگی۔

بعینہ اسی طرح تمام اسلامی جماعتوں، فرقوں اور گروہوں میں سیاسی مذہبی اور روحانی طور پر جزوی اور فروعی اختلافات بدستور ہیں جس سے یہ ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی اب تک صرف پاکستان کے مسلمانوں میں بھی مکمل اور اکمل طور پر اتفاق و اتحاد پیدا نہ کر سکی ہے۔ لہذا اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کامل، مکمل اور اکمل طور پر تجدید الاسلام کرے گی۔ اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایک ہی صراط المستقیم پر جمع کر کے عظیم الشان اسلامی بلاک بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ خیال خام ہے۔

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِ وَالْعَرْشِ الْعَظِيمِ
 ۲۰۲ حکومت و تبلیغ اسلام

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِ وَالْعَرْشِ الْعَظِيمِ
 خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَانُوا
 بِآيَاتِنَا أُولِي أَلْبَابٍ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝
 (پ البقرہ ع ۴)

ترجمہ : ”ہم نے حکم فرمایا نیچے اتر جاؤ اس بہشت سے سب کے سب پھر اگر
 اُسے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت اور جو شخص پیروی
 کرے گا میری اس ہدایت کی تو نہ کچھ اندیشہ ہوگا اس پر اور نہ ایسے لوگ
 نکلیں ہوں گے اور جو لوگ کفر کریں گے اور تکذیب کریں گے ہمارے حکام
 کی یہ لوگ ہوں گے ووزخ والے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے“

یہاں جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے
 ساتھ یہ وعدہ فرمایا ہے کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایات آویں گی
 ”فَاَمَّا يَاتِيَنَّكُمْ صَيِّحَاتٌ“ جو جب میری طرف سے تمہارے پاس
 ہدایت آوے تو جو شخص میری ہدایات کی پیروی کرے گا اس کے لئے کوئی
 خوف و خطرہ نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کے مطابق
 رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام سے قبل ہر قوم اور ہر قبیلہ کے لئے نانو بھینجا اور
 اس طرح قریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش پیغمبر آئے اور دنیا کے کونے
 کونے تک اللہ تعالیٰ کے ہدایات و احکامات پہنچاتے رہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : ”وَمَا كَانَ مُهْلِكِ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ
 يَخْرُجَ فِيهَا رَسُولٌ مِّنَّا يُبَيِّنُ لَهَا آيَاتِنَا“ الخ (۲۰ القصص ۶۴)
 اور آپ کا رب یسئول کو ہلاک نہیں کیا کہتا جب تک کہ ان کے رسول نہ آئے
 ہیں کسی احکام پہنچانے والے (پیغمبر) کو نہ بھیج دے کہ وہ ان کو ہماری
 آیتیں پڑھ پڑھ کر سمجھائے اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا : ”فَلَمَّا مَنَّ
 الْبَرِّتِ اَرْسِلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا مِّنَّا“ الخ (۱۱ الاعراف ۱)

” پھر ہم ان لوگوں سے عذر پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے اور ہم پھر ان سے بھی عذر پوچھیں گے۔“

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل تو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم پر ملک، ہر شہر اور ہر لہجہ میں اپنے احکامات پہنچانے کے لئے پیغمبروں کا سلسلہ جاری رکھا تھا لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا**۔ اے وہ لوگو! جو اپنے آپ کو انسان کے نام سے موسوم کرتے ہو۔ تحقیق میں تم سب کے لئے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں یعنی جو کام پہلے تمام پیغمبروں کے ذمے تھا اب سارے کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ڈالا گیا۔ چنانچہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ ”**فَلَمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِن صِدْقٍ مِّن رَّبِّكَ فَادْعُ بِهِ**“ کا وعدہ پھر یاد دلانے ہوئے فرمایا: **هَذَا كَذِبٌ أُرْسِلُ بِهِ الْمُرْسَلُونَ وَاللَّهُ مُنذِرُ الْفَاسِقِينَ**۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو کفر سے روکنا اور دین کو تمام ادیان پر غالب کر دینے کا ارادہ کیا ہے۔ اس لئے پیغمبروں کو اس دین کے ساتھ ہدایت کے (بالہدیٰ) اور دین حق کے مرضی اس لئے بھیجا ہے کہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے چاہے مشرک لوگ اس بات کو کتنا ہی برا کیوں نہ مانتیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ بَلِّغُوا رِسَالَاتِي كُلَّهَا وَمَنْ بَلَّغَهَا فَلَا يَكُ مِنَ الْخٰسِرِينَ**۔ **فَمَا بَلَغْتُمْ مِّنْ رَّسُولِي مِّنْ شَيْءٍ فَاذْكُرُوا يَوْمَ تُنْفَخُ السُّورَاتُ أَن لَّمْ يُعَلِّمُوا الْقَوْمَ الْقُرْآنَ أَن يَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُعْمَلُونَ**۔

کہ جس نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں اپنی ہدایات تمہارا دے گا، اس پر تمہیں کچھ

”اے رسول! چھو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ سے
 پہنچا دیتے اور اگر آپ ایمان کریں گے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام بھی
 نہیں پہنچایا“

اسی لیے تجوید رسولی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا تھا: ”وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذِهِ
 الْقُرْآنُ لَأُنذِرَ سَاءَ كَافِرٍ يَبْعَثُ“ اور میرے پاس اس قرآن کی وحی آئی
 سے تاکہ میں اس کے ذریعے تم کو ہشیار کر دوں اور جن کو بچھے (وہ دوسروں کو ہشیار
 کر دے) چنانچہ حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا خطبہ فرما رہے
 تھے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہؓ کو مخاطب کر کے
 میں دفعہ فرمایا: ”هَلْ بَلَغْتُمْ؟ هَلْ بَلَغْتُمْ؟“ کیا میں نے خداوند
 تعالیٰ کے احکام تم تک پہنچا دیئے؟ کیا میں نے خداوندی احکام تم تک پہنچا دیئے؟
 کیا میں نے خداوندی احکامات تم تک پہنچا دیئے؟ اور جب تمام صحابہؓ نے
 اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں آپ نے تمام احکام پورے پورے پہنچا دیئے تب
 آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور خدا کو گواہ ٹھہرایا بعد ازاں فرمایا: ”فَلْيُبَئِعْ
 عَنْكُمْ الشَّاهِدَ الْعَاقِبَةَ“ پس تم میں کا ہر حاضر ان احکامات کو غائبوں
 تک (یعنی غیر حاضر لوگوں تک) پہنچا دے۔

پہنچتا رہے کہ احکام کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم جمعین نے
 اس اہم فریضہ کو ادا کرنے میں جان و مال کی بازی لگا دی تھی۔ آج اگر ہم کو
 ہندوستان، پاکستان، ترکی، ایران، افغانستان، چین، کاکیشیا اور
 اور دور دور کے علاقوں تک صحابہؓ کی زیارتیں اشرافیٰ میں تو اس کی اصل وجہ

یہی ہے کہ یہ حضرات دعوت و تبلیغ اسلام کی خاطر اپنے گھریاں کو چھوڑ کر دور دور
 کے اسلامی دعوت کو پیچھا نہ گئے تھے۔ بلکہ آج اگر ہم کو ان علاقوں میں اولیاء اللہ
 کی زیارتیں نہ ہوتیں تو ان کی بھی وجہ یہی ہے کہ حضرات دعوت و تبلیغ اسلام
 کے لئے اپنے وطن کو ترک کر کے ان مختلف ممالک میں پھیل گئے تھے۔ حضرت ابو ذر
 رضی اللہ عنہ نے حج بیتہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک گاؤں بھویر کے رہنے والے ہیں
 مگر ان کی زیارت لاہور میں ہے اسی طرح خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ
 علیہ نظام الدین اولیاءؒ، شیخ کاکلیؒ، حضرت باقی باللہؒ اور پاکستان
 کے مختلف سیدان شریف، گواڑہ شریف اور ملتان کی زیارتیں جن سے آج تک
 دنیا بھر میں ہندوؤں کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ وہی حضرات
 ہیں جو دعوت و تبلیغ اسلام کی مرض سے اپنے گھریاں کو چھوڑ کر یہاں آئے تھے
 مگر آج وہ وہاں سے کہ آج امریکہ، انگلستان اور روس والے ممالک سے پاس اپنے مشن
 کو تبلیغ کے لئے آتے ہیں اور ہم اپنے اس فریضے سے محروم ہیں۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا امت کے روز اگر یہ امریکہ، انگلستان، چین، جاپان
 اور روس والے اللہ تباروں سے استدعا کریں کہ اسے اللہ تعالیٰ آپ نے تو دعوت
 کو اپنا تھا کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایات آئیں گی۔ آپ سے یہ تو نہ کہ
 خدا کہ شکر ہے بلکہ ہر ایسے حالت میں کرنا۔ پس یہ تمہارے مسلمان بہتر نہ تو ہمارے
 پاس اسلام کی دعوت لے کر نہیں آتے ہیں آخر ہم کون لوگوں سے ہدایت لیں
 گئے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے موجودہ مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو جائے۔
 (خصوصاً جماعت اسلامی کی طرف متوجہ ہو کر) وہم گیر اسلام کا مدعی ہے کہ تیل و تم نے اس

قرآن کو ان تک پہنچا دیا تھا؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اور کئی وہمہ گیر اسلام برپا کرنے کا دعویٰ رکھتے والی جماعتیں کیا جواب دیں گی؟

پس جو تخریب تجدید و احیاء اسلام کا بیڑا اچھے کندھوں پر اٹھالے یا وہ مکمل اسلام کو برپا کرنے کی مدعی ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں اس فریضہ کو پورا کرے، لیکن جماعت اسلامی نے اس اہم فریضہ کو ادا کرنے کے لئے تاحال کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا۔ مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ جماعت اسلامی نے کچھ لٹریچر مختلف زبانوں میں ترجمہ کر کے بعض ممالک میں بکچ دیا ہوگا۔ وہ بھی دعوت و تبلیغ اسلام سے متعلق نہیں بلکہ جماعت اسلامی کا وہ لٹریچر جس کو اس نے پاکستان کے لئے شائع کیا تھا جس کا زیادہ تر تعلق پاکستان کے داخلی مسائل سے ہوگا نہ کہ بین الاقوامی مسائل سے۔

لیکن سوال تو یہ ہے کہ کیا جماعت اسلامی نے دعوت و تبلیغ اسلام کے لئے کوئی ایسی تربیت گاہ کھول رکھی ہے جہاں "دعاة" (واعظین و مبلغین) تیار کئے جاتے ہوں اور پھر انہیں غیر اسلامی ممالک مثلاً امریکہ، روس، چین، جاپان اور دیگر غیر اسلامی ممالک میں وفود کی صورت میں بھیجے جاتے ہوں جو وہاں جا کر ان کی زبان میں انہیں دین اسلام کی دعوت دیں۔ کیا جماعت اسلامی نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ بعض ایسے لوگوں کو تیار کیا جائے جو دعوت و تبلیغ اسلام کی خاطر ہمیشہ کے لئے کسی غیر اسلامی ملک کی طرف ہجرت کر جائیں اور پھر وہاں سکونت اختیار کر کے ان کو اسلام کی عملی زندگی سے روشناس کروا دیں اور اگر وہ اس اٹھارہ سال کی مدت تک اس قابل نہیں ہو سکیں کہ وہ

دشوت و تبلیغ اسلام کے لئے کوئی نئی قدم اٹھانی یا اس کے لئے کم از کم ایک
 تربیت گاہ ہی کھول لینی۔ تو میرے خیال میں اس کا کافی و ہمہ گیر اسلام کو
 برپا کرنے کا دعویٰ بھی بے سود ہے۔

یہ جہاد فی سبیل اللہ جو تحریک مکمل تجدید و احیاء اسلام کا بیڑا اپنے
 کندھوں پر اٹھائے اس کے لئے یہ امر بھی لازم ہے کہ وہ قرآن کے ہر حکم کی اس طرح
 تفسیل کرے جس طرح رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام تفسیل فرماتے تھے یا کم از کم قرآن کے
 ہر اس امر کو پورا کرنے کی سعی کرے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مومنین
 کو حکم دیا گیا ہو۔ مثلاً قرآن میں رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ارشاد ہے:-

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حَيَاتِكُمْ فِي الْقِتَالِ“ (۵۱ الانفال) اسے
 نبی مومنین کو قتال (جنگ) کے لئے تیار کیجئے۔

پس پر وہ تحریک جو منہاج نبوت پر برپا کی جائے یا وہ مکمل تجدید اسلام
 کا دعویٰ کرتی ہو اس بات کی تکلف ہے کہ وہ اتباع رسول میں اس آیت کی تفسیل
 کرے۔ اور اپنی جماعت میں عسکری نظام پیدا کر کے مومنین کو جہاد فی سبیل اللہ
 کے لئے تیار کرتی رہے۔ وگرنہ وہ قرآن کے اس حکم کے بموجب کہ ”ولو اساد
 الخروج لاعداء الله“ (الکہف لوگ نکلنے کا ارادہ رکھتے) یعنی
 جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ رکھتے) تو (کم از کم) اس کے لئے کچھ تیار ہی تو کرتے
 منہاج نبوت سے گمراہی کی۔ کیونکہ منہاج النبوت پر تو ہم صرف اس تحریک
 کو سمجھ سکتے ہیں جن میں قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے تمام اعمال موجود ہوں یا
 وہ کم از کم ان کے نقش قدم پر چلنے کی سعی تو کر رہے ہوں مگر جماعت اسلامی

ہیں نہ عسکری نظام موجود ہے اور نہ کبھی اس نے اس کے لئے کوئی عملی بندوبست
کی ہے۔

۴۔ لپیٹو عوام۔ جو تحریک منہاج النبوة پر خدائی جاسے اس کے لئے
بنیادی اور سب سے اہم کام لپیٹو عوام کا پیدا کرنا ہے۔ یہ عوامی نظریہ منہاج
الاسلام نے اپنی تحریک کی ابتداء سے پہلے عوام سے کی، اور ایک ایک گھر
کا دروازہ کھٹکھٹاتے اور ایک ایک فرد کو جمع کر کے کہتے تھے کہ "یا ایہا
الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا" اسے لوگو! لا الہ الا اللہ پڑھو
تو کامیاب ہو گے۔

شہد نبوت کی بعد ۱۰ سالہ زندگی میں پورے پندرہ سال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے عوام الناس کی اصلاح اور انہیں علی قدر پر ہمسایان بنانے میں صرف
کئے اور نبوت کے پورے پندرہ سال یعنی جو عمر رہے وہ کو آپ نے سب سے پہلے
پہچانم حضرت محمد بن ابیہ ضمیری کے ہاتھ لیا۔ شاہ شاہ (نجاہنی) کے نام سے
حوالہ لکھتے ہیں ہاں ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ نبوت کے پانچ سال سے
جب تک میں آباد تھے اور نجاہنی (شاہ شاہ) نے مسلمانوں پر ہرگز سے احسانات
کئے تھے جس کا اعتراف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاہنی کے سامنے اپنے خطاب میں ہی
کیا ہے وہ فرماتے ہیں۔ "یا شاہ امیرستہ ذمہ حق کی ذمہ ہے اور آپ کے لئے
حق کی سعادت کوئی شبہ نہیں کہ گذشتہ دنوں سے ہم پر آپ کی شفقت و
محبت کا یہ حال ہے کہ گویا آپ..... اور ہم ایک ہی ہیں۔ اور ہم کو بھی آپ
پر اس قدر اختیار ہے کہ ہم آپ کو کسی طرح اپنی جماعت سے علیحدہ نہیں سمجھتے

کی نبوت کے متعلق چند سوالات کئے تو اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ "قیصر اس (نبیؑ) کے پیرو ذی وجاہت ہیں یا خریبہ بخوام"؟ ابو سفیان نے غصے سے لوگ! اور انہی عربوں سے ربط رکھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا خطبہ دینے لگے تو ایک لاکھ چالیس ہزار جاہل ان اسلمیہ میدان عرفات میں جمع تھے جو کفر سے اسلام کو قبول کر چکے تھے مگر ابوالاعلیٰ مودودی صاحب اٹھارہ سال کی جان توڑ کوششوں کے باوجود اس گروہ مسلمانوں میں سے گیارہ بارہ سو سے زیادہ ممبر بناسکے وگرنہ کفر کو اس قدر دھوکا دینا تو میرے خیال میں "جماعت اسلامی" کے پروگرام میں ہی ہوتا کیونکہ اگر ان کے پروگرام میں امریکہ، روس، چین، جاپان اور دیگر غیر اسلامی ممالک کو دعوت اسلام دینی ہوتا تو وہ کم از کم اس کا اظہار تو کرتے، یا اس کے لئے کوئی عملی جدوجہد تو شروع کرتے، یا اس کے لئے کوئی تیاری ہی کرتے مگر مودودی صاحب اور ان کے رفقاء کی تمام تر توجیہ حکومت کی طرف رہی ہے اور ان کی تمام جدوجہد کا غرور قائم تک ہی محدود رہتا ہے جسے کہ "جماعت اسلامی" بخوام الناس کو اسلامی قوانین و ضوابط پر قبول کرنے کے لئے تیار نہیں کر سکی ہے جس کا خود مودودی صاحب کو اعتراف ہے چنانچہ اپنی ماہ مئی ۱۹۵۶ء کے ترجمان القرآن کے اشعار میں فرماتے ہیں: "اگر آپ

(فقید، حاشیہ نمبر ۵۰۲ سے آگے) کے سلسلہ میں مقیم آقا امیر قافلہ ابو سفیان تھے، "جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے" قبیلہ کے قائد غزوہ بدر اور قافلہ والوں کو جاننے لے آئے۔

صدا لگائیں کہ کون بہاؤ اسلامی نظام چاہتا ہے تو ایک دستبردار قبیل کو چھوڑ
 کہ ساری قوم پکاراٹھے گی کہ ہم میرا اس کے طالب ہیں۔ لیکن اگر آپ بوجھیں کہ
 کون اس کے لئے عملاً کچھ کرنے پر آمادہ ہے تو ساری بھینٹ چھوڑ جائے گی اور مشکل سے
 سوہن سے پانچ دس آدمی آگے بڑھ کر اس کی حافی بھریا گئے۔ پھر انہی آدمیوں کو
 کرنے والوں کا بھی اگر آپ استعداد کے لحاظ سے جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ بیشتر
 لوگ ان کم سے کم بنیادی اور معانی سے بھی حافی ہیں جن کا پورا اس کام کے لئے
 ناگزیر ہے۔

اگر ایک فعال، منظم اور صالح تہذیب ایک ایک کا اور پھر اسلامی انقلاب
 برپا کرنے کا دعوت رکھنے والی جماعت کے ہوتے ہوئے ایک اسلامی مملکت کے
 عوام الناس کی یہ حالت ہو کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ "کیا آپ لوگ اسلامی
 نظام کو رائج کرنے کے لئے عملاً کچھ کرنے پر آمادہ ہیں؟ تو ساری بھینٹ
 جاتے اور مشکل سوہن سے پانچ دس آدمی آگے بڑھ کر اس کی حافی بھریں۔"
 تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس جماعت نے عوام الناس کی اخلاقی اصلاح کے
 لئے عملاً کوئی کام نہیں کیا۔ اور وہ عوام سے عملی طور پر رابطہ قائم کرنے میں ناکام
 رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ "جماعت اسلامی" ایک خالص اسلامی جماعت ہونے
 کے باوجود نا حال ناکام ہے۔ اور نہ صرف انگریزی تعلیمی ادارہ طبقہ ہی اس تحریک
 کے خلاف ہے۔ بلکہ اکثر پیرانہ نظام اور علماء کرام بھی اس جماعت کے خلاف ہیں
 اور جو لوگ اس کے ساتھ منسلک ہیں ان سے متعلق چند سرورہ صاحب نے اپنی
 کتاب "مولانا مودودی کی تحریک اسلامی" میں خوب لکھا ہے۔ وہ لکھتے

ہیں کہ جماعت اسلامی کی تشکیلات میں ایک تو کانگریس کی سیکولر پارٹی یعنی سوشل نازک
 اور مایوس ہو کر اس کو چھوڑنے والا یہ نڈال مختصر مٹا رہا۔ دوسرے اس میں
 علماء اور خواجوں کا وہ مختصر بھی پیش پیش ہے جو نڈال سے اسلام کا احیاء
 چاہتے ہیں۔ اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نظام اسلامی کے متعلق مروجہ امور و قواعد کے جو
 درجہ پائی، تصور رہتا ہے، واقعی مسلمانوں اور خصوصاً ذریعہ کی اپنی نجات انہی میں ہے۔
 مولویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اپنے مختلف حالات میں بڑا متعلق ہے اور مولانا
 مولودو کو صحیح تصور کیا گیا ہے۔ تیسرا مختصر جس کی تعداد کچھ کم
 نہیں، ایسے مختصرات کا ہے جو وقتاً فوقتاً مروجہ نہیں، لیکن اہمیت کے ایک
 اور اختلاف تباہت، اور ذرا ذرا سی بات میں احتیاط کرنے والے ہیں۔
 اس مختصر میں زیادہ تعداد تا بحوالہ سرکاری ملازموں اور نوجوان طلبہ طلبوں کی
 ہے۔ اور چوتھا مختصر نام کام سیاسی نڈالوں اور مختروں شروع اسرارہ امتداد کا ہے۔
 جو اپنی "سیما" یعنی "میں یا تو اپنے ٹوٹے ہوئے دلوں کو چھڑکتے یا کسی نہ کسی طرح
 اپنی سیما ہی مرادیں ہر لگنے کے لئے وقتاً فوقتاً جماعت اسلامی کا ہمارا ڈھونڈنا
 ہے اور اس کے لئے وہ اس سے نہایت ہی بیرونی جتنی کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ ناظم الدین و نڈال
 کی طرف سے لبرالوں کی تعداد کافی بڑھ گئی تھی۔ جماعت اسلامی کے حامیوں کی سب
 سے بڑی تعداد جو اس کے حامیوں اور ایئر جماعت اسلامی کے استقبالیہ جگہوں میں
 ہزاروں کی تعداد میں شامل ہوتی ہے۔ ان تمام کی ہے جو گھر و محلہ روٹنگا سے خوش نہیں
 اور اپنی ہر تکلیف کا ذمہ دار حکومت کو سمجھتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر جمعہ
 کو آگے مساجد سے ویانتہ، امانت، راستہ گفتاری اور راستہ کرداری، الغرض

اسلامی اخلاق پر خطبے اور عطا سنتی ہے اور "نیک" بننے اور حکومت کو نیک،
بنانے کے جذبات رکھتی ہے،

میرے نزدیک ان مخلص اور نیک لوگوں کا جماعت اسلامی سے منسلک
رہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے سامنے جماعت اسلامی کے سوا کوئی اور صالح
تربین اور فعال جماعت موجود نہیں۔ ورنہ یہ بھی اسے نصیب نہ ہوتے۔ لہذا میرے
دیکھنے میں جماعت اسلامی، ایک جزوی تحریک ہے جو نہ تو کئی و ہمہ گیر انقلاب برپا
کر سکتی ہے اور نہ ہی منہاج النبوة کے مطابق قرون اولیٰ کا اسلام عملی طور پر پیش
کر سکتی ہے۔

سرخ جب میں تمام جماعتوں سے مایوس
ہوا اور مجھے کوئی بھی ایسی تحریک نظر
نہ آئی جو کئی و ہمہ گیر اسلامی انقلاب برپا کرنے اور کامل، مکمل بلکہ اکمل طور
پر تجدید اسلام کر کے قرون اولیٰ کا اسلام پورا کا پورا پھر پیش کرنے کی صلاحیت
واہمیت رکھتی ہو یا جو کم از کم کئی و جزوی طور پر اس طرف کو گامزن ہو۔ تو میں
نہایت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ الشدرب العالمین کی طرف متوجہ
ہوا اور استدعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ تیری تعریفوں میں سے ایک صفت اللہ
المستمد بھی ہے جس کا مطلب ہے بے نیاز جو کسی کا محتاج نہیں۔ پس تو تو کسی
عالمہ کے علم کا محتاج نہیں؛ کسی لیڈر کی لیڈری کا محتاج نہیں، کسی دولت
مند کی دولت کا محتاج نہیں۔ کسی نواب، سردار کی قومیت کا محتاج نہیں؛ اگر
تو اذر کے بیٹے کو ابراہیم خلیل اللہ بنا کر اعلاء حکمتہ الحق کا کام لے سکتا ہے تو کیا

نذر کے بیٹے کو وہ صلاحتیں ودیعت نہیں کر سکتا جو احیائے اسلام کے لئے ضروری ہیں۔

لَوْنِي تَوْفِرَا يَهِيءُ . قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمَلِكِ تَوْفِي الْمَلِكِ مِنْ

تَشَاءُ وَتَنْزِعِ الْمَلِكِ مِنْ تَشَاءُ وَتَهْرُتُ مِنْ تَشَاءُ قُزْلٍ مِنْ

تَشَاءُ ط بَيْنَكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

”کہہ دیجئے کہ اے اللہ تعالیٰ مالک تمام ملک کے آپ، ملک جس کو چاہیں دے دیتے

ہیں۔ جس سے چاہیں ملک لے لیتے ہیں اور جس کو آپ چاہیں غالب کر دیتے ہیں۔

اور جس کو آپ چاہیں پست کر دیتے ہیں آپ ہی کے اختیار میں ہے سب بھلائی

آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔“

تو کیا تو مجھے اس قابل نہیں بنا سکتا، کہ میں خود ہی مومنین الصالحین کی

ایک ایسی جماعت بنا لوں جو اپنے اعمالِ حقہ سے لوگوں کے قلوب.....

میں انقلاب برپا کر کے ان کی زندگیوں کو بدل دے وہ پہلے اپنے اندر کجی و مہرگی

انقلاب پیدا کر لے اور پھر اس زندگی کی طرف دوسروں کو دعوت دے کر

صحیح معنوں میں تجدید اسلام کر کے قرونِ اولیٰ کا نمونہ اور شعورِ اسلام

پھر دنیا کے سامنے پیش کر دے

چنانچہ انہی خیالات کے تحت میں نے دو سنتوں سے کہنا بھی شروع کر دیا

کہ میں ایک ایسی بین الاقوامی تحریک پیش کر رہا ہوں جو تمام جماعتوں، فرقوں

اور گروہوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر اتحادِ اسلامی کا ایک عظیم الشان عملی

رہ مسند کے والد صاحب کا نام نذر محمد ہے۔

شعور قائم کر دے گی۔ کوئی تشبیہ اسنی، وہابی، وغیرہ نہ رہے گا۔ تمام مسلمان
 فرقے قرون اولیٰ کے اسلام میں مدغم ہو جائیں گے۔ اس وقت میں بلوچستان
 ایڈمنسٹریٹیشن کی طرف سے ٹراپسٹل پیسٹی آرگنائزیشن اپنا ورہ میں بحیثیت
 ریسرچ اسٹیشن کے لازم تھا۔ دفتر میں تمام اہل کار میرے ارد گرد جمع
 رہتے تھے اور مجھ سے میری تحریک کے متعلق سوالات کرتے رہتے۔ بعض لوگ
 میرا مذاق اڑایا کرتے۔ اور بعض لوگ میری باتیں سن کر یہ خیال کرتے کہ شاید
 اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ایک ریسرچ اسٹیشن دیکھو اور اتنی غلطی
 بین الاقوامی تحریک کا پیش کردار دیکھو۔ پھر حیب میں ان کو کچھ بشارتیں سناتا
 جو سورہ بقرہ میں عنہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے ہوتی تھی تو پھر یہ لوگ خاموش
 ہو جاتے۔ کچھ عرصہ کے بعد بلوچستان گورنمنٹ نے مجھ کو واپس کوئٹہ بلا لیا۔

پہلا بچہ ۱۱ اگست ۱۹۵۳ء کو میں اپنا ورہ سے کوئٹہ روانہ ہوا اور یہاں
 آکر ایک دو ماہ کے بعد ملازمت بھی قائم ہو گئی۔ پھر میں نے کتابوں کی چھوٹی
 سی دکان کھولی جو سرمایہ کی کمی کے باعث آخر چھوٹی ہی ہوئی۔ اور اسی
 اقتصادی بد حالی کے باعث تحریک کے شروع کرنے کے قابل بھی نہ رہ سکا۔
 مگر کچھ خواہوں کی بشارتوں کے باعث اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے ارادوں میں
 استقامت عطا کی اور اسی خیالی پر قائم رکھا کہ تحریک خواہ خواہ پیش کرنی
 ہے البتہ اب میرا یہ خیالی پختہ ہو گیا کہ جب تک تحریک کے تمام اعتراض و
 مقاصد مبسوطاً و مفصلاً بین کی صورت میں کتابی شکل میں دنیا کے سامنے پیش
 نہ کر دوں تب تک تحریک شروع نہ کروں۔ اور اس طرح ایک طرف تو اللہ

- ۱۔ پلیٹ فارم پر جمع کردہ کے عظیم الشان اسلامی بلاک کا قائم کرنا۔
- ۲۔ دعوت و تبلیغ اسلام :- غیر اسلامی ادیان پر اظہارِ دینِ حق کرنا اور اسلام کی دعوت کو غیر مسلموں تک پہنچانا۔
- ۳۔ ذہنی انقلاب :- شرکِ جلی اور شرکِ خفی کی حقیقت کو آشکارا کر کے مسلمانوں کو "موحد" بنانے کی جدوجہد کرنا۔
- ۴۔ روحانی انقلاب :- بسندِ پیری مریدی کو ختم کر کے حقیقی پیروں کو دعوت و تبلیغ اسلام اور اصلاحِ عالم کے عظیم کام پر لگانا۔
- ۵۔ علم اور اس کا معیار :- موجودہ تعلیمی نظام کو بدل کر علمِ فطرت اور علمِ شریعت کے اصولوں پر علم کا صحیح معیار قائم کرنا۔
- ۶۔ احسان و خدمتِ خلق :- احسان و خدمتِ خلق کے اصولوں کے تحت تسخیرِ کائنات میں کوشاں رہنا۔
- ۷۔ آنے والی نسلیوں کا لائحہ عمل :- بچوں کی تعلیم و تربیت کو اسلامی اصولوں کے مطابق اپنا فرض سمجھنا۔
- ۸۔ عورت کی آزادی اور اصلاح :- عورت کو شریعتِ اسلامی کے مطابق حقوق نسواں دلا کر درکِ اسفل کے قیدخانے سے آزادی دلانا اور حد سے بڑھی ہوئی عورتوں کی اصلاح کے لئے جدوجہد کرنا۔
- ۹۔ بلند اخلاق :- بچوں، عورتوں اور مردوں میں اخلاقِ حمیدہ پیدا کرنے کے لئے کوشاں رہنا۔
- ۱۰۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر :- امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لئے

بین الاقوامی اصولوں کے تحت کوشاں رہنا۔

۱۱۔ اتباع رسولؐ :۔ اتباع رسولؐ اور اسوۂ رسولؐ کو قرآن و سنت کے مطابق عملی جامہ پہنانا۔

۱۲۔ قرآن کو عملی طور پر پڑھا کرنا :۔ قرآن پر عمل کرنے اور قرآن کو عملی طور پر پڑھانے کے لئے ہر ممکن ذرائع اختیار کرنا۔

۱۳۔ اقامتِ دین :۔ اسلامی شریعت کے مطابق نظامِ حیات کا مرتب کرنا
جہاد فی سبیل اللہ :۔ جہاد فی سبیل اللہ کے لئے مسلمانوں کو تیار کرنا :۔ جہاد کا اولہ ہر مسلمان کے دل میں پیدا کرنا اور جہاد کے جذبہ کے تحت ہر وہ ممکن جدوجہد کرنا جو کسی مجاہد کو کرنا چاہیے۔

۱۵۔ اسلامی معاشرتی انقلاب :۔ اسلامی معاشرے کو ختم کرنے کی خاطر اسلامی معاشرتی انقلاب
کے اسلامی اصولوں کے تحت برپا کرنا۔

۱۶۔ مسلمانوں کے دلوں سے منافقت کو مٹانے کی خاطر ان کو ہر اس عمل سے باز رکھنے کی کوشش کرنا جس سے نفاق پھیلنے کا خطرہ ہو۔
اطاعتِ امیر :۔

۱۷۔ مسلمانوں میں اطاعتِ امیر کا جذبہ پیدا کرنا۔
۱۸۔ اسلامی جمہوریت کا قیام :۔
۱۹۔ حکومتِ اسلامی کا قیام :۔
۲۰۔ اسلامی جمہوریت کا قیام :۔
۲۱۔ اسلامی جمہوریت کا قیام :۔
۲۲۔ اسلامی جمہوریت کا قیام :۔
۲۳۔ اسلامی جمہوریت کا قیام :۔
۲۴۔ اسلامی جمہوریت کا قیام :۔
۲۵۔ اسلامی جمہوریت کا قیام :۔
۲۶۔ اسلامی جمہوریت کا قیام :۔
۲۷۔ اسلامی جمہوریت کا قیام :۔
۲۸۔ اسلامی جمہوریت کا قیام :۔
۲۹۔ اسلامی جمہوریت کا قیام :۔
۳۰۔ اسلامی جمہوریت کا قیام :۔

۱۹۔ حکومتِ اسلامی کا قیام :۔
۲۰۔ اسلامی جمہوریت کا قیام :۔
۲۱۔ اسلامی جمہوریت کا قیام :۔
۲۲۔ اسلامی جمہوریت کا قیام :۔
۲۳۔ اسلامی جمہوریت کا قیام :۔
۲۴۔ اسلامی جمہوریت کا قیام :۔
۲۵۔ اسلامی جمہوریت کا قیام :۔
۲۶۔ اسلامی جمہوریت کا قیام :۔
۲۷۔ اسلامی جمہوریت کا قیام :۔
۲۸۔ اسلامی جمہوریت کا قیام :۔
۲۹۔ اسلامی جمہوریت کا قیام :۔
۳۰۔ اسلامی جمہوریت کا قیام :۔

تخلیقِ رات شدہ اور امانتِ علی کو تسلیم کرنا۔
 تمام تشیطانی طاقتوں کے خلاف علمِ جہاد بلند کر کے عالمِ انسانیت
 کو شیطان کی ساحری سے نجات دلانا۔

ترجمہ: - منیر رحیم صاحب، تراش و مترجم، پرنٹنگ ہاؤس، اس کتاب
 کے مقدمہ دوم یعنی "جمہیتِ تجدیدِ اسلام کا منشور" میں کی گئی ہے
 جو تقریباً آپ حضرت ابراہیم خلیلؑ کی پیش کی جائے گی۔ بے صبری سے
 انتظار فرمائے۔ اور دعا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں راہ
 ہدایت پر رکھے اور ہر گزرتے سے اپنی رحمت کی آغوش میں محفوظ رکھے۔
 اللہ تعالیٰ کی رحمت، ہدایت، اور نصرت ہمارے ساتھ رہے آمین۔

دین محمد افغانی، قائم جمہیتِ تجدیدِ اسلام

کوئٹہ پوسٹ آفس (مغربی پاکستان)

۱-۶

مط

۲-۸ - کورت

نسوا

۳

۹

(جملہ حقائق بحق مصنف محفوظ ہیں)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنَّا رَیْبِدُ الْاِصْلَاحِ مَا اسْتَعْتَصَمْتُ وَمَا لَوْ فِی قِی
الْاَیْمَانِ بِاللّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَالْیَسْرَ اَنْبِیِّ

تجدید الاسلام

(مصنفہ)

دین محمد افغانی

تمام جمعیّت تجدید الاسلام

۱۹۵۶ء مطابق ۱۳۷۶-۷۷ھ

۱۰۰۰

پرائیڈ

(پوٹو پین پر بائوٹری)

قیمت ۱۰/۱۰