

تخریب و تعمیر

تعمیر صدیقی

تعمیر و تعمیر

نعم صدیقی

لائبریری ادارہ معارف اسلامی

منصورہ لاہور

13/5548

رجسٹریشن نمبر

کتاب نمبر 25 929705

مکتبہ چرخ راہ کراچی

جلد حقوق محفوظات عن مصنف

NPC. Permit No. 126—Text
dated 24/7/53—1500 Copies

297.909

ن 70 ت

۵۳۸۹

قیمت: تین روپے

مکتبہ چراغ راہ کراچی ط

علامہ محمد چوہدری نے مشہور آفٹ پریس سے چھپوا کر مکتبہ چراغ راہ کراچی سے شائع کی

نظم و ترتیب

۷	قناد و حمل	— ۱
۱۹	مصروف اعظم یا منکر اعظم	— ۲
۲۰۸	پاکستان اور اسلامی نظام	— ۳
۶۰	پاکستان میں اسلامی نظام و مادی نقطہ نظر سے	— ۴
۸۲	فریضہای تنظیمیت اور ان کی اقسام	— ۵
۱۲۶	حق اور باطل	— ۶
۱۹۸	مسئلہ تقدیر کا الٹا استعمال	— ۷
۱۹۹	پاکستان اور اخلاقی قوت کی تعمیر	— ۸
۲۶۵	جہادی صحافت کے مفہم و ابت اور تداپیر اصلاح	— ۹
۲۸۷	پاکستان کے لئے ابتدائی تعلیم کا خاکہ	— ۱۰

فنا و ماحول

شیطان کی بڑی کامیابی یہ نہیں ہوتی کہ مدد چار افراد کے انکار و اعمال میں لگا کر پیدا ہو جائے۔ اس کی بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ کسی معاشرہ کے اجتماعی ماحول کو فنا کر دینا ہے۔ اس کام پر شیاطین کو بڑی لمبی اور صبر آزما محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن جب یہ کام ہو جاتا ہے تو پھر ابلیس کے سپاہی ہیں کے بیٹھ کر اپنے کارناموں کو پرگ و بار لاتے دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ کسی ریاست اور قوم میں جب ایک مرتبہ مصیبت کی نخل بندی اچھی طرح ہو جاتی ہے تو پھر پودے خود ہی بیج بکھیرتے رہتے ہیں، بیج خود ہی زمین میں جھک پڑتے ہیں، بیجوں سے خود ہی نئے پودے پھوٹتے ہیں اور نئے پودے پھر خود ہی گل کھلتے دیکھتے ہیں۔ یہی کھیتی جسب اس طرح سدا بہار ہو جاتی ہے تو اسے کسی مالی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر اگر اس طرح کا فاس ماحول تو کم گیر اور ملک گیر ہونے سے بھی آگے بڑھ کر عالم گیر

بن جائے اور ایک دور تہذیب کی وسعت اپنے اندر پیدا کر لے تو اس کے بعد قوتوں
 ملک کے لئے شیطاں کو چھٹی مل جاتی ہے کہ وہ پاؤں نہ کر سکیں۔ آج ہمیں بھی بالکل
 اسی درجہ کے فاسد ماحول سے سابقہ درپیش ہے۔

اس ماحول میں رہتے ہوئے آپ رزقِ حرام سے کتنی ہی گہری نفرت رکھتے ہوں
 لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ معیشت کی رگ رگ میں سود کی لعنت، رشوت کی پیپ
 اور خیانت آمیز نفع اندوزیوں کا زہر خون کے ساتھ گردش کر رہا ہے۔ ہر وہ سکہ جو یہاں
 دست گرداں ہے معاشی ظلم کی بھٹیوں میں کتنی ہی بار تپ کر اور گندے اخلاق میں کتنے
 بچاؤ کھا کر آپ تک پہنچتا ہے۔ یہاں بازار میں جا کر آپ اگر ایک پنسل بھی خریدتے ہیں
 تو اس مظلوم کی قیمت پر بنانے اخلاقی مفاسد کے کتنے غیر محسوس بوجھ لہرے ہوتے ہیں۔
 اس ماحول میں جو لوگ فی الواقع "حلال طیب" کی جستجو کرتے ہیں ان کو فاقہ کے سوا کچھ نہیں ملتا
 لیکن جو لوگ اپنے معدے کے دروازے ہذا میں فضلِ ربی کہہ کر حرام کے لئے کھولیں
 ان پر رزق کی وہ بارش ہوتی ہے کہ وہ جی کھول کر اسراف کر سکیں۔

آپ اپنا جائز سے جائز حق حاصل کرنے کے لئے کسی طرف رخ کریں تو یہ ماحول آپ
 سے ہر قدم پر اپنی روبرو فسق کے لئے نذرانہ طلب کرے گا۔ آپ کسی ضرورت کو پورا کرنا چاہیں
 تو اس تک پہنچنے کے لئے آپ کو عین ان عاقبتوں کا دامن چھنا پڑے گا کہ جن پر اپنے عقول
 اور اپنے فتووں میں نہ جانے کن کن سخت الفاظ سے آپ اظہار رائے کرتے ہیں۔ آپ کتنے
 ہی پاکیزہ مفقود کے لئے گھر سے نکلیں لیکن یہ ماحول اس تک پہنچنے کے لئے آپ کو ایسے
 ایسے کوچہ ہائے رقیباں سے سر کے بل گزرنے پر مجبور کرے گا کہ آپ اپنی بے بسی کا ماتم

فاسد ماحول میں کسی مرد کی حیا واری اور کسی خاتون کی عصمت پسندی کو ساری عمر چوکی لڑائی لڑنی پڑتی ہے۔ بے حیائی ہر سمت سے نئے نئے اسلحہ کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہے اور بار بار حملہ آور ہوتی ہے، وہ بناؤ سنگار کر کے نکلتی ہے، وہ نمائش اور مظاہرے کی اپٹ کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، وہ شعر کا لباس پہنتی ہے، وہ افسانے کا بہرہ پ بھرتی ہے، وہ صحافت اور ادب کے ایوان میں مسند آرا ہوتی ہے، وہ اشتہاروں میں نمایاں ہوتی ہے، وہ تصویر کا کاغذی پیرہن زیب بدن کرتی ہے، وہ رقص گاہوں میں ناچتی ہے، وہ مینا بازار لگاتی ہے، وہ کیمروں کے سلسلے پر بیٹھ کر تکی ہے، وہ ضیافتوں اور دعوتوں اور تقریبوں میں پیش پیش رہتی ہے، وہ سیناؤں میں ہنگامے چلاتی ہے اور وہ ریڈیو سے طوفان صوت بن کر بہتی ہے۔

اس کے مقابلے میں آپ اپنی فطرت کی پاکیزگی کے زور پر غنیمت بصر کرتے ہیں لیکن بے حیائی خود آگے بڑھ کر آپ کی آنکھوں میں ٹھستی ہے، آپ اس کے لئے گوش بر آواز نہیں ہوتے لیکن وہ خود اپنا پیغام آپ کے کانوں میں ڈالتی ہے، آپ کو اس کی بو سے نفرت ہے لیکن وہ عطر کی لپٹوں میں تحلیل ہو کر آپ کے مشام پر حملہ کرتی ہے۔

یہ فاسد ماحول کا جادو ہے کہ حیا و ادب اور عصمت پسندوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو زور و وق شمار کیا جاتا ہے، لیکن بے حیائی اور بے عصمتی ترقی پسندی اور تہذیب اور کلچر کی علامت قرار دی جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ ماحول عصمت و حیا کو پیچھے

دھکیلتا ہے اور بے عصمتی دے جانی کو اگلی صفوں میں جگہ دیتا ہے۔ ایسے حالات میں کون حساب لگا سکتا ہے کہ کتنی ہی سعید رو میں ہیں کہ جو بے حیائی کے اس طوفان کے ریلوں سے لڑتے لڑتے آخر کار ہم توڑ دیتی ہیں۔ اور کون اس بات کا اندازہ کر سکتا ہے کہ کتنے افراد کی عصمت پسندی کے مظاہرے کے پس پردہ ان کے تختہ شور میں ماحول کے فاسد اثرات گھسن کر ڈیرے ڈال چکے ہیں اور وہ برابر ان کی سیرتوں کو دیکھ بن کر چاٹ رہے ہیں۔

پھر آپ کچھ اور پہلوؤں سے ماحول کا جائزہ لیں تو محسوس ہوگا کہ یہاں ایمانوں غمیروں، سیرتوں اور اصولوں کی ایک منڈی لگی ہوئی ہے اور دنیا و دین کی ہر متاع عزیز نیلام کا مال بنی اس میں دھری ہے۔ اس منڈی میں گھوم کر چاہے آپ سیاست کے بازار کو دیکھیں، چاہے ادب و صحافت کے بازار کو اور چاہے مذہب و تصوف کے بازار کو، ہر جگہ ایک ہی سماں ہے۔ انسانیت کے پاس جو کچھ ہے وہ بگاڑا مال بن چکا ہے۔ بکنے کو سب کچھ بک رہا ہے، لیکن چھوٹے ظرف کے تاجر اذراں فروش ہیں اور ذرا بڑے سرمائے کے تاجر بھاری قیمتیں وصول کرتے ہیں۔ انسانیت کے اچھے سے اچھے پیکروں کا آپ سودا چکنا دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی چند سکوں میں، کوئی ایک تنخواہ کے عوض، کوئی کسی عہدہ و منصب کے بدلے میں، کوئی یورپ کی سیاحت کی قیمت پر، کوئی لیڈری کے مول، کوئی کسی انجمن کی صدارت پر اور کوئی محض زندہ باد کے نعروں کے داموں اٹھ رہا ہے۔ آپ اگر صاحب احساس ہوں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے پیاروں طرف سے آپ کو سکے ٹھکناتے ہوئے کچھ تاجر گھیرے ہوئے ہیں اور وہ برابر اس کوشش میں ہیں

کہ کب آپ مالی تجارت بننے پر راضی ہوں اور کب وہ اس سود سے نفع کمانے کے قابل ہوں۔ انسانیت کے اس زوال کی فضا میں یا اصول مسلمان بن کر زندگی گزارنا کھیل نہیں ہے۔ یہاں ایک صاحب ایمان ہمہ وقت حیب کتروں کے درمیان گھرا ہوا ہے، ذرا غفلت ہوئی نہیں کہ حیب کٹی نہیں!

فاسد ماحول کا ایک لازمہ یہ ہے کہ اس میں نظام حیات کی باگ ڈور فسق کے ہاتھوں میں بیٹتی ہے۔ سوسائٹی اپنے اندر سے انتہائی پست کردار اور اخلاق باختہ مگر ذہین اور چپار لوگوں کو ابھار کے اوپر لاتی ہے اور اپنے اندر کے شرفا کو زیادہ سے زیادہ پست اور بے بس کر کے رکھتی ہے۔ اس صورت حالات کو نبی صلعم نے اپنے بعض فرمودات معلومہ میں پوری طرح واضح فرمادیا ہے۔

یہ لوگ فاسد ماحول کے بہترین نگہبان اور اسے ہر خطرے سے بچانے کے لئے بہترین محافظ ہوتے ہیں۔ یہ اوپر بیٹھ کر ملک کی معاشی پالیسی بناتے ہیں، یہ نوام کی ذہنیت کو ایک خاص شکل دینے کے لئے تربیت کے مختلف وسائل اختیار کرتے ہیں، یہ نئی نسل کو ایک خاص نقشے پر اٹھانے کے لئے نظام تعلیم بناتے ہیں، یہاں تک کہ فاسد ماحول کے بنیادی اصول و نظریات کا ایک قفس قوم کی قوم کے گرد تیار ہو جاتا ہے جس پر قانون کے کڑے پہرے قائم ہوتے ہیں اور اس کی حدود سے نہ کوئی مسجد باہر رہ جاتی ہے، نہ مدرسہ و خانقاہ!

ایسی حالت میں ایک صحت و معاشرے کے بالکل برعکس معروفت سے روکنے اور منکر کو فروغ دینے کا پورا پورا اہتمام ہوتا ہے۔ قوم کا رویہ، اس کے وسائل، اس کے

دماغ اور اس کی صلاحیتیں بہت بڑے پیمانے پر اس مہم میں لگ جاتی ہیں۔ اس طرح جب ایک ہمہ گیر فساد کام کر رہا ہو تو اس میں اچھے اچھے صالحین کا ذوق اصلاح پسندی بے بس ہو کے رہ جاتا ہے۔ منکر کے ایک ہنگامہ خیز نقار تانے میں معروف "بچار اٹوٹی بن کر چھپاتا ہے" لیکن اس کی آواز منکر کے شور و شر میں ڈوب کر رہ جاتی ہے۔

قاسد ماحول میں ظلم، حیانت، بد اخلاقی، بے شرمی، بے اصولی، نفع پرستی، بندگی اغراض، کمزور آزادی، لوٹ مار اور دوسری بد اخلاقیوں سے دن رات لوگ زخم کھاتے ہیں اور کراہتے ہیں، لیکن مظلومی کے نت نئے نونوں کو کثرت سے دیکھتے دیکھتے اچھی فطرت کے لوگوں میں بھی ہمدردی کی حس سُن ہونے لگتی ہے۔ یہ چیزیں معمولات بن جانے کی وجہ سے اپنی اپیل کی طاقت کھینچتی ہیں۔

پھر مشکل یہ کہ ظلم ہوتا ہے لیکن ظلم کرنے والا ہاتھ نظر نہیں آتا، جیبیں کاٹی جاتی ہیں مگر جیب کترے مشخص نہیں ہوتے، چوری عام ہوتی ہے لیکن چور کا کوئی سراغ نہیں ملتا، خون چوسا جاتا ہے مگر جونکیں ہاتھ نہیں آتیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ سارا کھیل کسی ایک یا چند افراد کا کھیل نہیں ہوتا، یہ اجتماعی نظام کی تاخت ہوتی ہے جس میں خطائیں ہوتی ہیں لیکن "خطاوار" کا پتہ نہیں چلتا!

ایسا ماحول ہمہ وقت کی ایک آزمائش ہوتا ہے، اور ایسی آزمائش ہوتا ہے کہ جس میں کوئی ایک قدم چل کر اور کوئی چار قدم چل کر بہت پار دیتا ہے، شاذ ہی کوئی سعید روح ساری عمر اس کٹھالی میں پھرتے ہوئے سلامت نکلتی ہے۔ یہ ذہنیت اور سیرت کا ایک

ایسا آہنی سا پنجہ بن کر افراد کو گھیر لیتا ہے کہ جو اس کی شکل اختیار نہ کرے اس کو چاروں طرف سے چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔

فاسد ماحول کے ہوتے ہوئے تقدس و تقویٰ کے کمال کا کوئی تصور نہیں کیا جاسکتا۔ ایک فرد انسانی نظام تمدن میں رہتے ہوئے اتنی وابستگیاں رکھتا ہے کہ اجتماعی نظام کی نظہیر کے بغیر اور فاسد ماحول کو توڑنے کے بغیر اس کے تزکیہ کی تکمیل محال ہے۔ ایک آدمی چاہے یا نہ چاہے، وہ بہر حال کسی خاندان کا رکن، کسی منڈی کا تاجر، کسی کارخانے کا مزدور، کسی ادارے کا ملازم، کسی بستی کا باشندہ، کسی مذہب و ملت کا پیرو، کسی نخب یا جماعت کا ممبر، کسی حکومت کی رعایا اور کسی ریاست کا شہری ہوتا ہے۔ یہ مختلف تنظیمیں اور ادارے جس نظام اجتماعی کے تابع ہوتے ہیں اگر وہ اپنی فطرت میں ناپاک ہو تو یہ بات ناقابل تصور ہے کہ پاکبازی کی ہزار مساعی کے باوجود ایک فرد اپنے آپ کو پوری طرح تو کیا، بڑی حد تک بھی پاک رکھ سکے۔ رات دن ان مختلف روابط کے ذریعے ناپاکی کے پیلے آکر اس سے ٹکراتے ہیں، وہ جدھر جاتا ہے منکرات کی کچھڑ سے لت پت ہوتا ہے، وہ جس فضا میں سانس لیتا ہے گندی ہوا اس کے پھیپھڑوں میں داخل ہوتی ہے، وہ جس سے ملتا ہے اس سے کسی نہ کسی طرح کی اخلاقی چھوت لگتی ہے، یہاں تک کہ وہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اپنے گھر کی پناہ گاہ میں اس کی اپنی بیوی اور اس کے اپنے بچے اور اس کے اپنے باپ اور بھائی کہاں کہاں سے کن کن مفاسد کے جرائم ساتھ لے آتے ہیں۔

جہاں چاروں طرف کوڑے اور گوبر اور لپید کے ڈھیر پھیلے ہوئے ہوں، جہاں ہر طرف لاشے مٹردہ ہوں۔ جہاں گلگیاں بیت الخلا رہتی ہوں، جہاں سڑکوں پر رکھیلی

ہوئی ہو، جہاں گڑھوں میں پانی جمع ہو ہو کر مٹتا رہے اور جہاں راج پاٹ سارا
 غلاظت پسندوں کے ہاتھ میں ہو وہاں ایک نفاست پسند آدمی صابن مل مل کر
 نہاٹے، دن میں دس مرتبہ مسواک اور کلبیاں کرے، روزانہ ناخن تراشے، صبح شام بال
 آراستہ کرے اور اپنے کپڑے ہر دو گھرے روز بدلتا رہے تو بھی غلاظت کے ماحول میں
 رہ کر کبھی بھی اپنے پاکیزہ ذوق کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا۔ وہ جو اپنا اور ہماری خرید کر
 لاتا ہے۔ اس میں گندگی مل کر آتی ہے، وہ جس کنوئیں سے پانی لیتا ہے اس میں گندگی
 شامل ہے، وہ جن مٹروں پر چلتا ہے وہ اس پر کچھ بچھاؤ کرتی ہیں۔ وہ جس فصائی میں ہوا
 خوری کرتا ہے اس سے بھی اسے گرد اور بدبو کے سوا کچھ نہیں ملتا، وہ جس قبوہ خانے میں بیٹھ
 کر چائے پیتا ہے وہاں بھی ناپاکی سے اس کی تواضع کی جاتی ہے اور وہ جس کسی سے مصافحہ
 کرتا ہے اس کے ہاتھ بھی اپنے میل میں سے اسے حصہ دیتے ہیں!

یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ یہ قطعی طور پر ایک خالتِ اضطراب ہے۔ اور ایک فردِ مومن
 اس طرح کے فاسد ماحول میں اللہ کے نزدیک اپنی استطاعت کی حد تک ذمہ دار
 ہے۔ اس نے اگر اپنی بساط بھر پاکیزگی اخلاق پیدا کرنے کی سعی کر لی تو وہ اللہ کے
 سامنے ایک متقی ہی کی حیثیت سے پیش ہو گا۔ لیکن یہ چیز قابلِ غور ہے کہ اس کی
 استطاعت کے مطابق فی الواقع خدا کے دین کا مطالبہ اس سے کیا ہے؟
 ایسے فاسد ماحول میں گھرے ہوئے مومن سے اس کا ایمان دو مطالبے کرتا ہے:
 ایک یہ کہ وہ ماحول کے اثرات اور گندگیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے
 لئے اور اپنے اندر زیادہ سے زیادہ پاکیزگی اخلاق اور طہارتِ نفس پیدا کرنے کے

یہ عمل چھوڑ کر سکتا ہے اس کو آخری حد تک کرے۔

دوسرے یہ کہ فاسد ماحول کا تسلط ختم کرنے اور اس کی جگہ ایک صالح ماحول کو برپا کرنے کے لئے جہد و جہاد اور سرگرمی کا حق جتنا وہ ادا کر سکتا ہو اسے پوری عزیمت سے ادا کرے۔

خوب سمجھ لیجئے کہ کسی فاسد ماحول میں ایمان، تقویٰ اور احسان کی راہ صرف یہی ہے۔

انبیاء علیہم السلام نے سارا کام انہی دو خطوط پر کیا ہے۔ خود نبی صلعم کی آخری روشن مثال کو اگر سامنے رکھیے تو حقیقت کو سمجھنے میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ آنحضرت اگر انفرادی تزکیہ کا کوئی پروگرام لے کے آئے ہوتے تو قریش سے خواہ مخواہ کی ٹکر لینے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ جس طرح آج بے شمار مصلحین اور دیندار اور معلمین اخلاق ایسے موجود ہیں کہ چپکے سے کنارے پلٹ کر اپنا کام کر رہے ہیں اسی طرح آنحضرت بھی تعلیم و اصلاح کا ٹھنڈا ٹھنڈا کام کر سکتے تھے۔ کوئی ان سے الجھتا بھی تو اس سے یہ حکمت اپنا دامن بچا لیتے۔ لیکن فی الواقع وہاں پروگرام کی یہ نوعیت تھی ہی نہیں۔ وہاں تو اسلامی تقویٰ کے اصولوں پر ایک سوسائٹی، ایک ریاست اور ایک ماحول بنا کر وہ سا پختہ فراہم کیا گیا کہ جو اپنے مزاج کے مطابق تقویٰ کے نمونے تیار کرے اور ان سے کام لے بنی صلعم کا اسوہ حسنہ ایک فرد تک محدود رہنے والا نہیں تھا، بلکہ اس اسوہ حسنہ نے ایک نظام جماعت کی صورت اختیار کی اور پھر وہ فاسد ماحول سے کشمکش کر کے ایک صالح ماحول کی ہمہ گیر وسعتوں کے ساتھ سارے عرب پر چھا گیا۔ جب کہیں جا کر یہ

اعلان ہو گا کہ اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَارْتَمَعْتُ عَلَيْكُمْ فَعَمِيْقًا

مسلمانوں میں طہارت و تقویٰ اور تزکیہ کے لئے جو ادارہ کئی صدیوں سے پیش پیش ہے وہ تصوف کا ادارہ ہے۔ اس کا ایک مستقل علم کلام ہے اور فن تزکیہ کی ایک مستقل ٹیکنیک ہے۔ اس کی مختلف شاخیں ہر ملک میں پھیلی ہوئی ہیں اور اس کا اپنا لٹریچر بھی بہت وسیع ہے۔ اس ادارے نے اپنے طرز پر افراد سازی کا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے لیکن افسوس کہ تصوف کا بھی ادارہ ایسے ہاتھوں سے تاسیس پذیر ہوا ہے جو فاسد ماحول کے سامنے ہتھیار ڈال کے ایک مرتبہ پسپا ہوئے تھے اور پھر وہ جہاد بالنفس میں ایسے غوہوں نے کہ انہیں اجتماعی فساد کے خلاف معرکہ آرائی کی ذمہ داریاں بھولے سے چلی گئی یا دنا آئیں۔

اس تصوف کے تیار کردہ بہترین افراد کو اگر آپ قریب سے دیکھیں تو اندازہ ہو گا کہ انفرادی تزکیہ کے آگے کی کوئی منزل سرے سے سامنے نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کے رد برو اجتماعی مفاسد کے نت نئے طوفان ابلتے رہتے ہیں لیکن ان کے خلاف ان میں کوئی سرگرمی پیدا نہیں ہوتی۔ سرگرمی کیسے پیدا ہو جب کہ یہ تصویر سی گم ہو چکا ہے کہ اجتماعی مفاسد سے ٹکرانے کی ذمہ داری بھی کوئی دینی تقاضا ہے اور اسی پر افراد کے تزکیہ کا ادارہ مدار ہے۔

ہماری خانقاہیں اور ہمارے تزکیہ کے ادارے ایک سال میں جتنے افراد کو تیار کرتے ہیں اگر وہ فاسد ماحول سے کشمکش کرنے کے فرض کا احساس رکھنے والے ہوتے اور منظم جدوجہد کرنے کے اسلامی اصول ان کے پیش نظر ہوتے تو ان کے ذریعے ایک

قیامت چل گئی ہوتی بگڑی طرح فکر کے گم ہو جانے کی وجہ سے ہمارے اچھے اچھے متقی
 اٹھتے ہیں اور بڑے بھولے پن کے ساتھ اپنے فاسد ماحول کی ریش بہا خدمات انجام دے
 جاتے ہیں۔ فاسد ماحول تصوف کے ادارے سے اچھے اچھے اور سستے سے سستے
 کارکن حاصل کر لیتے اور اس کی مشین میں بیٹنا اچھا کام شریف اور ایماندار پرزے کر
 جاتے ہیں اتنا معمولی قسم کے پرزے نہیں کر سکتے۔

سالہا سال سے تقویٰ اور تزکیہ کا انفرادی تصور لے کر کام کرتے کرتے اور فاسد
 ماحول سے مصالحتانہ رویہ رکھتے رکھتے ان اداروں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ فاسد ماحول کو
 صلح ماحول سے بدلنے کی سعی ان کی آنکھوں کے سامنے شروع ہوتی ہے۔ لیکن اس
 سعی کو اپنی کے پاؤں سے سب سے کم سپاہی ملتے ہیں۔

اب اگر اکابرین تصوف اپنے فلسفہ کو خالص اسلامی ثابت کرنے بٹھیں، وہ
 "تصوف شیخ" کی بہتر سے بہتر تعبیر پیش کریں، وہ "مراقبہ و مکاشفہ" کا مفہوم پورے اطمینان بخش
 انداز میں بیان کریں، وہ "ہمہ اوست" اور "فانی الذات" کے اصرار کو زیادہ سے زیادہ
 عقلی رنگ دیں، وہ "فیض نظر" اور "توجہ" اور "ہمت" کی معقولیت پر کتنا ہی اچھا استدلال
 کریں، آخر اس خلا کو پُر کرنے کے لئے یہ چیزیں بیکار ہیں جو اجتماعی فساد کے خلاف
 جدوجہد ترک کر دینے سے پیدا ہو گیا ہے۔ تصوف نے اس خلا کو پُر کرنے کے
 لئے انفرادی تزکیہ میں مسنون حد سے آگے بڑھ کر مبالغے سے کام لیا ہے، لیکن
 انہوں نے کہ یہ مبالغہ اس خلا کو کبھی پُر نہیں کر سکتا۔

تصوف کے کارنامے کو جب بھی کتاب و سنت کی کسوٹی پر رکھا جائے گا تو سب

سے اہم سوال ہی پیدا ہو گا کہ اس ادارے کے سبب یافتہ متقی حضرات نے اجتماعی فساد کے مقابلے میں اب سے پہلے کیا کچھ کیا ہے اور اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا کوئی قابل اطمینان جواب نہ دیا جاسکے تو پھر یہ مسئلہ توجہ طلب ہے کہ تصوف کے بنیادی نظریے، اس کی فکر، اس کے علم کلام، اس کی تکنیک اور اس کے مزاج میں کہیں نہ کہیں کوئی بڑی بھاری غلطی موجود ہے اس غلطی کی تلاش اور اس کا تعین کرنا ایک بڑی قابل جزا خدمت ہوگی۔

بخلاف اس کے اصلاح و تزکیہ کی سیدھی سادھی راویہ ہے کہ ایک مومن و مسلم اگر فاسد ماحول میں گھرا ہوا ہو تو وہ ایک طرف امکانی حد تک اپنی ذات کو آلائشوں سے پاک کرے، فرائض و واجبات اور مستحبات کو اختیار کرے اور حرام اور مکروہ امور سے بچے، لیکن اپنی اس کوشش کی عملی تکمیل کے لئے دوسری طرف فاسد ماحول کے خلاف اپنے جان و مال اور اپنی ساری قوتوں اور صلاحیتوں سمیت اسلام کے سکھائے ہوئے اصولوں پر کشمکش کرے۔

یہ کام صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ہمارا قومی وطنی ماحول بدل جائے، بلکہ ملکی و قومی ماحول کو آلودگیوں سے پاک رکھنے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے دور تہذیب اور اپنے بین الاقوامی ماحول کو بدلنے کے لئے بہت بڑے پیمانے پر جدوجہد کی جائے۔

کمال تقویٰ و تزکیہ تک پہنچنے کی واحد راہ یہی ہے!

”معروف اعظم نامکبر اعظم“

اگر کوئی شخص کوئی ایسا درخت کسی بڑے چوراہے میں لگا دے جس کے کانٹے چاروں طرف بکھر بکھر کر مسافروں کے پاؤں کو پھلنی کریں، جس کا تلخ پھل انسان تو کیا حیوانات تک کے دانت کھٹے کر دے، اور جس کے پتوں کی بوناگوار ہو، جس کے سائے سے کوئی نازہ نہ اٹھا سکے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس نے اس درخت کی کاشت کے لئے زمین تیار کرنے کے لئے کدال کی کھتی ضربیں لگائی ہوں گی اور اس کی آبیاری کے لئے پانی کے جتنے قطرے اس نے صرف کئے ہوں گے اور اس کی رکھوالی کے لئے بار لگانے میں اس نے وقت کا جو لمحہ بھی صرف کیا ہو گا، وہ اس کے لئے لعنت ملامت کا ایک خزانہ بھرنے کے سوا اور کوئی نتیجہ نہ دکھائے گا، اور اس درخت کے کسی کانٹے کی نوک سے جو انسانی یا حیوانی پاؤں زخمی ہو گا، اور اس کے پھل تو کھا کر جو ذی حیات بھی

تلخ کام ہوگا اور اس کی بو سے جو دماغ بھی پریشان ہوگا، اس کا حساب اس درخت کے نصب کرنے والے کے نامہ اعمال میں اس وقت تک جمع ہوتا رہے گا جب تک کہ اس درخت کا وجود قائم ہے۔ یہ ایک ثمر جاری ہے، یہ ایک حشمتہ عظیم ہے، یہ ایک منع فتن ہے، یہ ایک مرکزِ محصیت ہے۔ یا یہ ایک اتم انصاف ہے جس کے پیٹ سے بدی کے سانپ اور کچھو پیدا ہوتے رہیں گے، پھیلے رہیں گے اور انسانیت کو عذاب دیتے رہیں گے۔

بعینہ اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی چوراہے پر کوئی مفید اور صلح فطرت کا درخت نصب کیا ہو، مثلاً پیٹھے آموں کا ایک درخت ہو، جس کے سائے میں انسان اور حیوان پناہ لیں، جس پر پرندے اشیانے بنائیں، جس کے پھل سے بھوکوں کے پیٹ بھر سکیں، اور جس کے بور کی خوشبو و مائتوں کو فرحت دے اور جس کا حسین منظر نگاہوں کو بھانے والا ہو، وہ ایک خیر جاری، ایک سرچشمہ احسان، ایک منبعِ خدمت اور ایک مرکزِ نکوئی کی حیثیت رکھتا ہے اور اس اتم الخیر کے بطن سے علاج جنم لے گی، تسکین و جو و پانے گی، آرام و راحت کو نشوونما ملے گی، اور جب تک اس درخت کا وجود قائم ہے انسانیت اس سے متمتع ہوگی اور اس کے نصب کرنے والے کے لئے احسان مندی اور دعائے خیر کا خزانہ جمع کرتی رہے گی، اس کے ایک ایک پتے کے سائے سے اعداؤں کے پھل کے ایک ایک دانے کے رس سے، کون کہہ سکتا ہے کہ کتنی بھلائی پھیلے گی، اور اس بھلائی کی کتنی جزا اس کا بیج بونے والے کے نامہ اعمال میں درج ہوگی۔ اس نے اس درخت کو نصب کرنے کے لئے زمین پر کدال کی جتنی ضربیں لگائی ہوں گی اور اس کی آبیاری کے لئے اس نے پانی کی جتنی مقدار صرف کی ہوگی اور اس کی حفاظت

کے لئے جتنی توجہ سے کام لیا ہو گا۔ اس کا یہ سارا سرمایہ خدمتِ چنب کا رو بار خیر کے کئی چکر کھانا ہوا لوٹ کر اسے آخرت میں ملے گا تو کوئی نہیں جانتا کہ اس پر کتنے سو یا کتنے ہزار گنا منافع لگ چکا ہو گا۔

بالکل اسی طرح اگر کسی شہر کے صالحین اپنی قوتیں باہم جمع کر کے، مال اکٹھا کر کے، محنت اور وقت سمیٹ کر ایک مسجد، مکتب یا دارالعلوم یا کاروان سرائے کا قیام عمل میں لاتے ہیں۔ تو اس قسم کے کسی ادارہ خیر کا قیام بالکل ایک سایہ اور پھل دینے والے مفید درخت کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس کا پیمانہ اثر درخت سے وسیع تر ہے، چنانچہ اس ادارہ سے حال میں اور مستقبل میں نوبہ انسانی کے جتنے افراد کوئی استفادہ کریں گے اس کی جزا اس ادارہ خیر کے معماروں کے کھاتے میں جمع ہوتی رہے گی، اور انہوں نے جو سرمایہ ایثار صرف کیا ہو گا اس پر مدت ہائے مدید تک منافع جمع ہوتا رہے گا، اور پھر اس اصل مع منافع کی یکمشت ادائیگی انہیں عدالتِ آخرت میں کر دی جائے گی۔ ایسے کسی ادارے کی تعمیر میں جس ہاتھ نے ایک اینٹ بھی رکھی ہو گی اور جس جیب سے ایک ڈٹری بھی سچے جذبے کے ساتھ نکلی ہو گی، اور جس شخص نے اس کے قیام کے لئے پسینے کے چند قطرے بھی بہائے ہوں گے، نہیں کہا جاسکتا کہ اس کے حقیر سے سرمایہ خدمت پر بھی مجموعی منافع کتنا جمع ہو جائے گا۔

برعکس اس کے اگر کسی نسبتی کے لوگ یا کسی شہر کی کوئی سوسائٹی مل جل کر ایک پانڈو خانہ، ایک ادارہ موسیقی، ایک شراب خانہ، ایک رقص گھر، ایک جوئے کا ڈب، یا ایک زنا کار کزنڈا لم کرتے ہیں، تو اس کی مثال شراب خانہ و درخت کی سی ہے اور اس کا وجود درخت سے بڑے پیمانے پر مفاسد پھیلانے کا، اور جس جس شخص کے مال، اخلاق

اور جسم اور دماغ پر ایسے کسی ادارہ شرکا اثر پڑے گا، اس کی ذمہ داری ان لوگوں کے
 بھی کھاتے کو ضرور متاثر کرے گی جنہوں نے اس کی تائیس کی تھی۔ اور ان
 میں سے جس نے اپنے وقت میں سے ایک لمحہ، اپنے مال میں سے ایک حیرہ اور
 اپنی قوتوں میں سے ایک رمتی بھی اسے قائم کرنے میں صرف کی ہوگی، اس کے حقیر
 سے سرمایہ شہر پر سا لہا سال میں "منافع شہر" کی جو مقدار شامل ہو جائے گی، وہ نہ معلوم
 اصل سے کے لاکھ گنا زیادہ ہوگی، اور جب انہیں ان کا سرمایہ بمع منافع لوٹ کر ملے گا۔
 تو وہ حیران رہ جائیں گے کہ کیا یہ ساری کمائی ہماری ہی ہے!

اجتماعی خیر اور اجتماعی شرک جو بڑے سے بڑا ادارہ نوع انسانی ایجاد کر سکی ہے، وہ
 ریاست و حکومت کا ادارہ ہے۔ اس ادارے کا دامن تمام دوسرے تمدنی ادارات
 پر پھیلا ہوا ہے، بلکہ یوں کہئے کہ یہ تناس ہے تو، باقی ادارات اسی کی شاخیں، پتے اور
 شکوفے ہیں۔ یہ ادارہ غلط بنیادوں پر قائم ہو جائے تو یہ "مہا پاپ" یا "منکر اعظم" ہوتا ہے
 اور پھر اس کے سرچشمہ شر سے جتنے سوتے نکلتے ہیں وہ ظلم و فساد ہی کے سوتے ہوتے ہیں۔
 اسی طرح یہ ادارہ اگر صحیح بنیادوں پر صحیح مقاصد کے ساتھ اور صحیح اصولوں کے تحت وجود
 پائے تو یہ "مہا پاپ" یا "معروف اعظم" ہوتا ہے، اور اس کے سرچشمہ خیر سے نہریں جاری ہوتی ہیں،
 ان میں سے ایک ایک رحمت کی تسنیم اور برکت کی تسنیل ہوتی ہے۔ باطل کی حکومت
 ایک خاردار اور کڑوے پھل دینے والے درخت کی طرح ہوتی ہے کہ نہ اس کے سائے
 میں پناہ لی جاسکتی ہے، نہ اس کے پھلوں سے بھوک مٹائی جاسکتی ہے، اور حتیٰ کی
 حکومت ایک بیٹھا پھل دینے والے سایہ دار درخت کی طرح ہوتی ہے جس کے
 نیچے وادی حیات کا ہر مسافر مستانا ہے اور ہر ٹھوکا پیٹ بھرتا ہے! —

دنیا میں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک وسیع مظاہرہ ہے اور وہ خدا کے قہر و غضب کا ایک وسیع الاثر تسلط ہے!

جیسے ایک فرد کا فکری، اخلاقی اور عملی بگاڑ خدا کی نافرمانی سے شروع ہوتا ہے اور اگر کوئی فرد خدا کے وجود سے، اس کے مالک اور آقا ہونے سے، اور اس کے مالک یوم الدین ہونے سے انکار کر دیتا ہے، تو پھر اس کی زندگی کی پوری کل بگڑ کے رہ جاتی ہے اور وہ ایک خطرناک مفسد اور نفع پرست اور خواہشاتی انسان کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، اسی طرح جب کوئی قوم یا جماعت اُس "الحق" سے انحراف کر کے حکومت کی بنیاد رکھتی ہے، جو کائنات کی روح و رواں ہے — یعنی اللہ کا سرچشمہ اقتدار اور سرچشمہ قانون ہونا اور مخلوق کا اس کی بندگی پر مامور ہونا — تو ایسی حکومت میں پھر کسی پہلو سے کسی جزوی حق کے محفوظ رہ جانے کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاسکتی۔ الحق کا جب انکار کر دیا گیا اور اس کی جگہ کوئی باطل بنائے حکومت بن گیا تو پھر یہ ساری عمارت باطل ہی کی عمارت ہوگی۔ جب بیج غلط بو دیا گیا تو اس سے جو درخت پیدا ہوگا، اس کا تنا، اس کی ٹہنیاں، اس کی کونپلیں اور اس کے پتے کیسے صحیح ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ سب سے بڑا باطل جس حکومت کی اساس میں پیوست ہو جاتا ہے کہ خدا کی اس دنیا میں رہنے والے خدا کے پیدا کردہ انسانوں کو بھی فرماں روائی کے اختیارات ہیں، تو پھر اس "مہا پاپ" سے شاخ درشاخ ہزار پاپ پیدا ہوتے اور پرورش پاتے جاتے ہیں۔ خدا سے بغاوت سب سے بڑا ظلم ہے اور جس حکومت نے اپنے قیام کا آغاز اس ظلم ہی سے کیا، اس کے ہر ادارے کے اندر سے طرح طرح کے مظالم و مفاسد شاخ درشاخ پھوٹتے چلے جائیں گے۔

ایک حکومت جس کا بنیادی اصول غلط ہے، لازماً غلط مقاصد اپنے پیش نظر رکھے گی اور پھر تمدن کے ہر ادارے کو مجبور کرے گی کہ وہ انہیں غلط مقاصد کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے، وہ پرمیگنڈہ کے بے شمار وسائل کو استعمال کر کے ذہنوں کو ایک غلط طرز فکر سکھائے گی، وہ تعلیم کے ادارات پر قابو پا کر نئی نسلوں کو غلط اخلاقی تربیت دے گی، وہ ایک غلط قانونی نظام کھڑا کرے گی، وہ غلط پروگرام کے تحت فوجی قوت کی تعمیر کرے گی، وہ پبلک سے روپیے لے گی تو غلط طریق سے، اور اسے صرف کرنے کی تو غلط طریق سے۔۔۔ اور اپنے مزاج کے مطابق سوسائٹی کا اجتماعی ماحول ہی از سر نیا تبدیل دے گی۔

خیر اسلامی حکومت کا خاصہ ہے کہ اس کے تحت انسان اور انسان میں تفریق ہوتی ہے، کچھ لوگ کسی حق کے بغیر اونچے قرار پاتے ہیں اور کچھ لوگ کسی قصور کے بغیر نیچے گرا دئے جاتے ہیں۔ کچھ کو یہ اختیارات حاصل ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں سے ناجائز فائدے اٹھائیں، اور کچھ کو ایسا بے بس کر دیا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کی غلامی کرتے ہوئے جیسے۔ ایک طبقہ زیادہ سے زیادہ حقوق لے اڑتا ہے اور دوسرے طبقے پر زیادہ سے زیادہ فرائض لاد دیئے جاتے ہیں۔ نقصانات کمزوروں کی جھولی میں ڈالے جاتے ہیں، اور فائدے طاقتوروں کی خدمت میں پیش کش کئے جاتے ہیں۔ بڑا اور بڑا بنتا چلا جاتا ہے اور چھوٹا اور چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے۔ کچھ کے لئے خدائی کی مناسبتیں مخصوص کر دی جاتی ہیں اور کچھ کو لہو جانوروں کا منصب دیا جاتا ہے!

ایک ہی سوسائٹی کے اندر ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ طبقے طبقات سے اور افراد افراد سے کشمکش کرتے ہیں، ایک دوسرے کی جیبیں کاٹی جاتی ہیں، ایک

دوسرے کو اڑنگے لگائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دھکے دے جاتے ہیں، کمائیاں حرام کی کمائیاں ہو جاتی ہیں اور مصارف حرام مصارف ہو جاتے ہیں!

خیر اسلامی سوسائٹی میں دولت کے دریا کو بند لگا کر کچھ لوگ اپنے کھیتوں کی سیرابی کے لئے مخصوص کر لیتے ہیں اور بقیہ کی کھیتیاں باد و باراں کی کرم فرمائیموں کا منہ دکھتی رہ جاتی ہیں۔ غریب لوگ شکم سیروں کے سامنے فاقہ کشی کرتے رہتے ہیں اور کسی کے اندر حمیت انسانیّت جوش نہیں مارتی۔ بیوائیں تنگی کی زندگی گزارتی ہیں، اور ان کے پڑوس میں ہنگامہ ہائے عیش میں مست رہنے والے مترفین کو کبھی احساس تک نہیں ہوتا۔ یتیم درد رٹھو کریں کھا کر اپنی عمریں برباد کر لیتے ہیں، لیکن بے حیا اکابر قوم پھٹے دیدوں سے ان مناظر کو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن کبھی بھی تو ان کا ذہن سکون درجہم برجم نہیں ہوتا!

خیر اسلامی حکومت کے نیچے سو و خوری پرورش پاتی ہے، بلیک مارکیٹ کو پھلانے پھولنے کا موقع ملتا ہے، سٹہ بازی کو پروان چڑھنے کے لئے سہولتیں میسر آتی ہیں، فریب کاری اور جھوٹ اور لسانی کو فروغ پانے کے لئے مناسب فضائل جاتی ہے۔ پھر بے حیائی بڑھتی ہے، نظر بازی اور تاک جھانک کا زور ہوتا ہے، زنا ایک مقبول دل بہلاوا بن جاتا ہے، بے پردگی و عریانی کا زور ہو جاتا ہے، رقص و سرود کے طوفان چاروں طرف ابلنے لگتے ہیں۔ اور شبیا طہین کو اودھم مچانے کی کھلی چھٹی مل جاتی ہے۔

ایسی حکومت کی قانون سازی اثرار کی اثراروں کے لئے اور زیادہ زمین ہموار کرتی ہے، ایسی حکومت کی عدالتوں اور تختوں اور کو تو الہوں کے سایہ و یواریں

گھناؤنے جرائم جاری رہتے ہیں، ایسی حکومت کی بین الاقوامی پالیسی نفع پرستی پر مبنی ہوتی ہے اور اس کے سارے معاملات اور سارے جہانی تعلقات کامرکز فائدہ ہوتا ہے، اس کی جنگ و صلح کا مدار یکسر ظلم اور بے انصافی پر ہوتا ہے، اور وہ دنیا بھر کی قوموں کے سراپنی اخلاقی غلامت تھوپتی ہے، اس طرح باطل کی حکومت ایک جرم مجسم، ایک سرچشمہ فساد، ایک بس کی گانٹھ، ایک فتنوں کی جڑ ہوتی ہے۔ جس سے کسی فرد کو، کسی پارٹی کو اور کسی طبقے کو پناہ نہیں مل سکتی، اس کا پھیلا ہوا زہر ہر شخص کی رگوں میں سرایت کرتا ہے، اور ملک کا ایک ایک باشندہ اس منکرِ اعظم کو چلانے والی فرم کا رکن اور اس کے سرمایہ قوت کا شریک ہوتا ہے!

پس اس ادارہٴ معصیت کے کاروبار پر جو ساہا سال تک مسلسل بڑھتا چلا جاتا ہے، جتنا اضافہ ہوتا ہے اس میں سے اس کے ہر شریک کار کو حصہ ملتا ہے۔ جس نے اس کے قیام و استحکام کے لئے اپنا ایک منٹ بھی دیا، اپنی ایک پانی بھی صرف کی، اپنی زبان اور اپنے قلم کی ایک جنبش بھی استعمال کی، اور اس کے سائے میں جس نے اطمینان کی ایک سانس بھی لی، وہ آپ سے آپ اس کا حصہ دار ہو گیا، ایسی حکومت کے تحت جس بیوہ کی ایک رات بھی فاقہ میں گزری، جس یتیم کو ایک دن بھی بھوک نے ستایا، جس مفلس و ضعیف کا ایک حق بھی مارا گیا، جس مزدور کی مزدوری میں سے ایک جبت بھی روکا گیا، جس آدم زاد کے احترام میں ذرہ بھر بھی کمی کی گئی، جس محتاج کی احتیاج سے ناجائز فائدہ اٹھایا گیا، جس ضرورت مند کے ساتھ بلیک مارکیٹ کی گئی، جس جیب میں سے رشوت کے چند سکے بھی نکالے گئے، جس عصمت کو ایک نگاہ بد سے بھی خراش لگائی گئی، اس کی مظلومی کا وبال ایک

خزانہ آتشیں کی شکل میں جمع ہو کر آخر کار منکرِ عظیم کی فرم کے ہر حصہ دار کو بٹے گا!
 دوسری طرف اسلامی حکومت اتنے ہی وسیع پیمانے کا معروفِ عظیم ہے!
 اس کی احساس چونکہ اس الحق پر قائم ہوتی ہے جو اس کائنات کی جان ہے، لہذا
 یہ بذاتِ خود ایک عظیم ترین حق بن جاتی ہے، جس سے شاخ و درشاخ حق پھوٹتے
 ہیں اور پھلتے پھوٹتے ہیں، یہ دنیا میں خدا کا سب سے بڑا انعام ہے جو بندوں پر
 کیا جاتا ہے۔ یہ بارانِ رحمت جب قلوب و اذہان کی سرزمین پر برس جاتی
 ہے تو خیر و برکت کی اور افکار عالیہ اور اعمالِ صالحہ کی فصلیں اہلِ اعظمیٰ ہیں، اخلاق
 کا سبزہ لہلہانے لگتا ہے، جذبات کا چمنِ جنت نگاہ بن جاتا ہے، اور سیرتِ انسانی
 کا باغ معاً پھلنے لگتا ہے!

اسلامی حکومت کے نمودار ہونے سے از خود وہ ماحول بننے لگتا ہے، جس میں
 نیکیاں نشوونما پائیں اور جس میں بُرائیاں مرجھا کر رہ جائیں۔ اس کے اثر سے وہ فضا
 بنتی ہے جس میں انسانیت کے لئے طبعی ارتقا کے سارے راستے کھل جاتے ہیں،
 اور انحطاط اور پستی کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اس کے اثر سے معاشرہ
 میں ذوقِ عبودیت ترقی کرتا ہے اور بغی و طغیان کے رجحانات ختم ہونے لگتے ہیں۔
 انسان اور انسان کے درمیان حائل ہونے والی دیواریں ٹوٹتی ہیں، جعلی خدائی کی
 مسدیں اُلٹ جاتی ہیں اور مخصوص حقوق کی اجارہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، بڑے
 اور چھوٹے طبقات اور شریف اور ذلیل افراد کی مصنوعی تقسیمیں برقرار نہیں رہتیں۔ جو
 جتنا قوی ہے اس پر اتنا ہی زیادہ فرائض کا بوجھ ڈالا جاتا ہے اور جو جتنا ضعیف ہے
 اس پر اتنا ہی کم بار رکھا جاتا ہے۔ تمام انسانوں کے مختلف حقوق کا قطعاً تعین ہو

جاتا ہے، ہر فرد کے لئے حدود و کار متعین ہو جاتی ہیں، حلال و حرام کے درمیان خط امتیاز کھینچ دیا جاتا ہے!

ایسی حکومت کے نیچے حق باری کی ہم کوئی جاری نہیں رکھ سکتا، کوئی کسی پر دست تعدی نہیں بڑھا سکتا اور کسی کو یہ جرات نہیں ہو سکتی کہ اپنی ذمہ داریوں کو دوسروں کی پیٹھ پر لا کر خود مزے اڑائے۔ یہاں ہر بیوہ، ہر یتیم، ہر مفلس، ہر محتاج، ہر مزدور اور ہر کسان نہ صرف اپنی ضروریات زندگی حاصل کر سکتا ہے، بلکہ اپنی آبرو کو ملک کے بڑے سے بڑے آدمی کے برابر درجے پر قائم رکھ سکتا ہے۔ یہاں آگے بڑھنے کے راستے سب پر یکساں کھلے جوتے ہیں اور نشوونما پانے کے لئے سب کو ایک جیسی فضا میسر آتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں "قسط و عدل" اور "مساوات و توازن" کا ایک وسیع نظام قائم ہو جاتا ہے۔

یہ حکومت پروپیگنڈے کے وسائل کو استعمال کر کے نہایت درجہ کی پاکیزہ ذہنیتیں پیدا کرتی ہے، اس کا نظام تعلیم صالحین پیدا کرتا ہے، اس کی عدالتیں انصاف کی آبادی کرتی ہیں، اس کی پولیس اخلاق کی رکھوالی کرتی ہے، اس کی فوج حق کے تحفظ کا فرض انجام دینے کے لئے تشکیل پاتی ہے۔ اور اس کے سارے ادارے تمدن خیر، نلاح، عدل، امن، سلامتی اور برکت کو فروغ دیتے ہیں، کوئی فرد اور کوئی پارٹی ایسی نہیں ہوتی جو رحمت کے اس سمندر سے سیراب نہ ہو۔ پھر بین الاقوامی حیثیت سے اقوام عالم کے لئے یہ ایک بین الاقوامی مدرسہ صالحیت یا عالمگیر شفاخانہ اخلاق کی حیثیت رکھتی ہے!

اس معروف اعظم کی پھر کمیوں سے استفادہ کرنے والوں کا حلقہ ملک کی

آبادی سے نکل کر پورے عالم انسانیت کو محیط ہو جاتا ہے، اور حال کی نسل سے اگلے نسل
 کے مستقبل کی کئی نسلوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ چنانچہ اس وسیع درجہ کے انعام
 الہی سے جس فرد کو بھی نفع پہنچتا ہے اس کی جزا ہر اس شخص کے حصے میں آتی ہے جو اس
 معروف اعظم کے قیام و استحکام میں کسی درجے میں شرکت کر چکا ہو۔ اس نظام کے پیدا
 کردہ ماحول نے جس انسان میں کوئی نیکی ابھاری ہو، اسکی بنانی ہوئی فضا نے جس شخص کو کسی
 وقت بدی سے رکنے پر قادر کیا ہو، اس کے تحت جس حقدار کو اس کا جائز حق حاصل ہوا
 ہو، اس نظام کی وجہ سے جو ضعیف، مستی کسی دستِ ظلم کی رسانی سے بچانی گئی ہو، اس
 ادارے کے سائے میں جس محتاج کی کوئی حاجت پوری کی جائے، اس کا صلہ جمع ہو کر
 اس کے تمام حصہ داروں میں تقسیم ہو گا۔

اس نظام کے اندر جب کوئی مدرس درس و تدریس کی مسند پر بیٹھتا ہے، جب کوئی
 جج عدالت کی کرسی پر جلوہ آرا ہوتا ہے، جب کوئی پولیس کنسٹیبل کسی چوراہے پر ڈیوٹی دینے
 کھڑا ہوتا ہے، جب کوئی فوجی سپاہی اپنی بندوق کا ندھے پر رکھ کر پرید کرتا ہے، جب
 کوئی کلرک ٹائپ مشین پر اپنی انگلیوں کو حرکت دیتا ہے، جب کوئی ڈاکٹر آپریشن
 کے لئے نشتر ہاتھ میں لیتا ہے تو وہ ایک عبادت انجام دیتا ہے۔ اب جس نظام کے
 ایک ایک کارکن کا ہر فعل عبادت کی حیثیت رکھتا ہو، وہ خود جتنے بڑے درجے کی
 عبادت ہو گا، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ اس اجتماعی عبادت اعظم میں حصہ داری
 جتنی بڑی سعادت ہو سکتی ہے، اس کی وسعت کا حال آخرت ہی میں معلوم ہو گا،
 جب کہ اس عبادت میں شامل ہونے والے افراد انسانی اپنے اعمال ناموں کو حرکت
 الہی سے بہرہ یز پا میں گے۔ اسلامی حکومت کی عظیم الشان عبادت انجام دینے کے لئے

کس ملک کے نظام اجتماعی کی مسجد تعمیر کرنے میں جس نے ایک اینٹ بھی رکھی، ایک جہہ بھی صرف کیا، ایک لمحہ بھی وقت کا دیا، اس نے یقیناً بہت بڑی کمائی کر لی!

اب اگر اس اصولی گفتگو سے ہم آگے نکلیں اور اپنی نگاہوں کو خاص طور پر پاکستان کے حالات پر مرکوز کر دیں تو یہ مسئلہ ہمارے سامنے آجائے گا کہ آیا اس خون سے خریدی ہوئی سر زمین پر ہم ایک مسجد تعمیر کریں جس میں اللہ کی عبادت ہو اور جس سے خیر کے سوتے پھوٹ بہیں، یا اس پر ہم ایک شراب خانہ یا قمار گھر یا بت کہہ بنائیں جس میں شیطان کی بندگی ہو اور جس میں ظلم اور فساد کے ہنگامے پرورش پائیں؟ — دوسرے نکتوں میں یہ کہہیں یہاں غیر اسلامی حکومت کا منکر اعظم قائم کر دینا ہے یا اسلامی حکومت کا معرفت اعظم اہم اپنا سرمایہ قوت نیکی کی ایک فرم میں لگا کر اللہ کی رحمت کا اکتساب کریں یا بدی کی ایک کورپوریٹو سوسائٹی کے حصہ دار بن کر دو جہان کی لعنت اپنے دامن میں سمٹیں، یہ جو دونوں صورتیں ہم اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم ایک آزاد قوم ہیں! — اور چونکہ ہم نے اپنی طرف سے کچھ نمائندوں کو اس کا فیصلہ کرنے کے لئے منتخب کر دیا ہے کہ پاکستان میں کونسا نظام قائم ہونا چاہئے، لہذا اسی لمحے ہم اپنا ارادہ ان پر واضح کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم باشندگان پاکستان کیا چاہتے ہیں؟

انگریز یہاں جو نظام قائم کر کے اپنے ترکے کے طور پر ہمارے حوالے کر گیا ہے، وہ بالکل منکر اعظم ہے اور قائم رکھنا اور چلاننا اور اس میں حصہ دار بننا اور اس کے سائے میں اطمینان سے زندگی بسر کرنا، اس کے وبال میں سے ہر فرد کو حصہ دار بنا رہا ہے، ہمارے ہزاروں دماغ اس کی خدمت کے لئے خریدے ہوئے ہیں، ہمارے لاکھوں افراد کے جسم اس کی نوکری کے لئے کرایے پر چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے اموال کا ایک حصہ از خود بچھڑ کر

اس منکرِ اعظم کی ضروریات پوری کرنے کے لئے اس کے خزانے میں جمع ہو جاتا ہے اور پھر ہماری ہی طاقتوں کے مجموعی خزانے کے بل پر مظالم و مفاسد اور فسق و فجور کی وہ ساری اسکیمیں چلتی ہیں، جن سے ملک کے عوام کا ایک ایک فرد دکھ پاتا ہے اور صرف چند افراد اپنے عیش و عشرت کے پروگرام کو پورا کرنے کے لئے وسائل حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہمارا پاپ ہے اور ہماری ہی اس پر مسلط ہے، اور ہم اس کا احساس نہیں کر رہے۔ ہم اس حرمِ اعظم کے مرتکب ہیں اور اس کا ہمیں شعور نہیں رہا، لیکن اگر اب ہمارا شعور و احساس بیدار نہ ہو تو پھر یہ کبھی بیدار نہ ہوگا اور بیدار ہوگا تو بے کار ہوگا۔

ہم مسلمانوں کی فطرت منکر کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے غیر اسلامی سیاست و تمدن سے ہمارے مزاج موافقت پیدا نہیں کر سکتے۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ انگریزی نظام فکر کے تحت مسلمان کبھی چین سے نہیں جتے ہیں، بلکہ ان کی ایک ایک گٹھری اضطراب اور بے چینی میں کٹی ہے۔ صرف غلامی کے احساس کی وجہ سے نہیں، بلکہ غیر اسلامی ماحول کے جاہلانہ تسلط کی وجہ سے! اور انہوں نے انگریزی غلامی کی دو صدیاں اسلامی نظام کے خواب دیکھتے ہوئے گزار دی ہیں۔ ان کی آزادی کی جدوجہد صرف انگریزی نظام کے خاتمہ کی متغی جدوجہد نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسلامی نظام قائم کرنے کی مثبت جدوجہد بھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے اکابر کو اپنی باگ ڈور اس وقت تک نہیں سونپی جب تک ان کی طرف سے اسلامی نظام کے قیام کے پختہ وعدے پیش نہیں کئے گئے۔ انہوں نے تعاون کا چندہ دل کھول کر اگے دیا ہے تو صرف اس بنا پر دیا ہے کہ یہ چندہ اسلامی نظام کی مسجد تعمیر کرنے کے لئے طلب کیا گیا تھا۔ اس لئے نہیں دیا

ہے کہ اس سے انگریزوں کے تعمیر کردہ "کلب گھر" کی تعمیر جدید کی جائے، جسے انگریزی اقتدار
 اپنے ورثہ میں چھوڑ کر گیا ہے، لیکن یہ امر افسوسناک ہے کہ مسجد بنانے کے وعدے پر
 چندہ جمع کرنے والے لوگ اب اس چندے کو فسق و فجور کا ایک اڈہ تعمیر کرنے پر صرف
 کرنا چاہتے ہیں اور چندہ دینے والوں کے استفسارات پر انہیں ٹالنے کی کوششیں کر رہے
 ہیں۔ اب یہ چندہ دینے والوں کا کام ہے کہ وہ "مسجد کمیٹی" کے ایک ایک رکن سے باز
 پرس کریں کہ آخر اب تک مسجد کی بنیاد رکھنے میں کیوں تاثر کیا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے
 کہ پرانا کلب گھر پستور آباد ہے بلکہ سبک کا چندہ اس کی آرائش و زیبائش اور مرمت
 پر صرف کیا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تم لوگ مساجد کے فن تعمیر کے متعلق نہ معلومات
 جمع کر رہے ہو، نہ اس فن کے ماہرین کا تعاون حاصل کرنے کی ضرورت سمجھتے ہو؟
 پھر کیا وجہ ہے تم مسجد کے داعی آج تک کبھی نماز پڑھنے پر آمادہ نہیں ہوئے؟
 کیا ان باتوں سے ظاہر نہیں ہوتا کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے؟ پھر یہ تعاون کا چندہ دینے
 والوں ہی کا کام ہے کہ وہ اپنے دل کی آواز کو صاف صاف اپنے نمائندوں تک
 پہنچادیں کہ ہم نے "معروف اعظم" قائم کرنے کے لئے تم لوگوں کو آگے کیا ہے، اور ہم نے
 "منکر اعظم" کے قائم کرنے کے لئے تمہیں کوئی اختیار نہیں دیا ہے۔ پھر یہ امتیاز صاف طور
 پر ہو جانا چاہئے کہ اگر تم لوگ ادارہ حکومت کو معصیت کا ادارہ بنانا چاہتے ہو تو ہمارے
 چندے ہمیں واپس کر دو، تاکہ ہم دوسرے مناسب لوگوں کو تلاش کریں جو حکومت
 کو نیکی کا ادارہ بنانے والے ہوں اور جن پر پوری طرح بھروسہ کیا جاسکے کہ یہ قوم کے
 خزانے کو کسی غلط مصروف پر محض اس بنا پر صرف کرنے پر نہیں اترا آئیں گے کہ قوم کی
 پونجی پر قبضہ ان کا ہو گیا ہے!

اگر یہاں "منکر اعظم" قائم رہا تو یہ دنیا کی انتہائی بدقسمتی ہوگی اور آخرت میں اس کی
 اذن سے اذن سے حصہ داری ہم میں سے ہر فرد کے لئے انتہائی وبال لائے گی اور اگر
 یہاں "معروف اعظم" کا قیام عمل میں آگیا تو نہ صرف ہم اپنے اوپر ایک احسان عظیم کریں
 گے بلکہ دنیا کی پوری قوموں کی اور اپنی آنے والی کئی نسلوں کی خدمت سرانجام دیں
 گے اور اس کی اذن سے اذن سے حصہ داری بھی آخرت میں ہمارے لئے بڑے
 بڑے انعامات کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ یہاں نظام حکومت کا بنا رکھنے کے لئے کسی
 اصول کا انتخاب صرف پاکستان کی تاریخ کے لئے نہیں، بلکہ دنیا بھر کی تاریخ کے لئے
 ایک انتہائی مؤثر واقعہ ہوگا۔ اگر دنیا کے مروجہ غیر اسلامی اصولوں کو ہم نے اپنا لیا تو پوری
 دنیا صدیوں کے لئے نظام اسلامی سے محروم ہو جائے گی۔ اور اگر یہاں حکومت و سیاست
 کا اسلامی اصول قبول کر لیا گیا تو یقیناً پوری تہذیب انسانی کے دھارے کا رخ بدل جائے
 گا اور وہ عجیب و غریب واقعات رونما ہوں گے جو بین الانسانی ماحول کو یکسر بدل
 دیں گے!

وہ لوگ جو حکومت کو منکر اعظم بنانا اور بنانے رکھنا چاہتے ہیں وہ اپنے عزائم کو پورا
 کرنے کے لئے پوری قوتیں استعمال کر رہے ہیں لہذا وہ لوگ جو پاکستان کے نظام کو
 معروف اعظم کی شکل دینا چاہتے ہوں، اگر صرف دل میں خیال آرائیاں کرنے پر اکتفا کریں
 تو ان کی کامیابی کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ نظام اسلامی کا قیام جن لوگوں کا فی الواقع
 مقصد بن چکا ہو، ان کے لئے لازم ہے کہ وہ اس مقصد کی ساری ذمہ داریوں کو پورا
 کریں، جس طرح کہ ہر مقصد کا تقاضا ہوتا ہے، وہ اس چمکے لئے اپنے فکر کو بدلیں، اپنے
 اخلاق کو سازگار بنائیں، اپنے دماغوں کو مصروف کریں، اپنی جیبوں کے منہ کھولیں، اپنے

آراموں کو قربان کریں، مزاحمتوں کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہوں، جاؤں میں قرق کرانے کا حوصلہ پیدا کریں۔ ارباب اقتدار کی جھاڑوں کا نشانہ بننے کے لئے مضبوط قلب و جگر جہیا کریں اور منظم ہوں اور منظم جدوجہد کرنے کے وہ ڈھنگ سیکھیں جو نظام اسلام کے قیام کے لئے انبیاء و صلحاء نے ہمیشہ اختیار کئے ہیں!

اس سلسلے میں سب سے بڑی ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلامی نظام کے قیام کی آرزو رکھنے والے ایماندار اور صالح افراد تمام کے تمام الگ منظم ہو جائیں، یہاں تک کہ اس ملک میں صاف صاف دو کیمپ قائم ہو جائیں۔ ایک کیمپ مغرب پرستوں کا کیمپ ہو اور دوسرا خدا پرستوں کا۔ ایک طرف اسلام پسند عناصر جمع ہوں اور دوسری طرف کفر پسند عناصر سمٹ جائیں۔ نفسانیت سے آلودہ سیرت رکھنے والے لوگ الگ ہو جائیں اور خدا پرست فرخ شناس الگ منظم ہو جائیں۔ پھر جس کو ادھر ہونا ہو، ادھر ہو جائے اور جس کو ادھر جانا ہو ادھر ہو جائے۔ پھر اسلام کے کیمپ کوئی شخص مغربیت کے کیمپ میں جا کر خدمات بجالانے کے لئے باقی نہ رہے، اور ادھر سے دامنی، مالی اور جسمانی قوتوں کی کوئی رقم ادھر کے پروگراموں میں صرف ہونے کے لئے نہ جاسکے۔ جس روز پاکستان کے صالحین نے یہ منزل ماری، اس دن حالات بالکل بدل جائیں گے، اور آج جو مغرب پرست عنصر قوم پر پورے اقتدار کے ساتھ مسلط ہے کل بالکل ایک اچھوت گروہ بن کے رہ جائے گا جسے عزت کی نگاہ سے دیکھنے والی کوئی آنکھ نہ ہوگی، اور جس کا مقام پاکستان میں صرف یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو ایک جداگانہ اقلیت کی حیثیت سے تسلیم کرالے اور اپنے حقوق معین کرا کے پرامن زندگی گزارے۔

ملک کے خدا پرست صالح عناصر کی بہترین تنظیم جو ٹھیک اسلامی خطوط پر قائم ہے اور جو کام کا پورا پورا پروگرام کتاب و سنت کی ہدایت کے تحت چلا رہی ہے اور جس کا مقصد وجود ہی روز اول سے اسلامی نظام کا قیام تھا، جماعت اسلامی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جماعتی مصیبتوں کو الگ رکھ کر، جزئی اختلافات سے خالی الذہن ہو کر، رقابتوں اور جاہ پسندیوں اور علیحدگی کے رجحانات اور گروہ بندیوں کے ذوق سے پاک ہو کر پاکستان کا ایک ایک مسلمان اس جماعت کے اصول و مقاصد کو، اس کے دستور اساسی کو اور اس کے طریق کار کو بخور سے سمجھے، اور اس کے کارکنوں کی سیرت کا جائزہ لے۔ پھر جس جس کو اس تنظیم پر اطمینان ہو جائے، وہ اپنا جائزہ لے کر فیصلہ کرے کہ آیا وہ اس کی شرائط رکنیت پوری کر سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو تو ہر شخص کے لئے ہر وقت اس تنظیم میں شامل ہونے کے دروازے کھلے ہیں۔ لیکن اگر رکنیت کی ذمہ داریاں جاری معلوم ہوں تو اس کے حلقہ ہمدرداں اور حلقہ متفقین میں شرکت کی جاسکتی ہے اور اس شرکت کی شرائط بھی معلوم ہو سکتی ہیں۔ ہماری رائے میں پاکستان کے مسلم کمپ کو منظم کرنے کے لئے یہ جماعت بہترین مرکز تنظیم **Nucleus** ثابت ہو سکتی ہے۔ تاہم اگر کسی شخص کو اس جماعت کے اصول و نظام سے اتفاق نہ ہو یا اس کے کارکنوں کی سیرت پر اعتماد نہ ہو تو اس سے وابستگی کے بغیر بھی اپنی سرگرمیوں کو اسلامی نظام کے قیام کے لئے مخصوص کر سکتا ہے اور حدود اتفاق کے اندر تعاون کر سکتا ہے۔

بہر حال اس سوچنے کا وقت کم ہے اور فرائض کی فوری انجام دہنی کی ضرورت ہے، لہذا ہر فرد مسلم کو اپنے متعلق جلد از جلد یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنی قومیں اور قابلیتیں کس طرف صرف کرے!

پاکستان اور اسلامی نظام

مسلمانوں کا مطالبہ پاکستان پورا ہو گیا! ۷

اس سیاسی مقصد کے حصول کے لئے بازارِ تقدیر میں جو بھاری قیمت ہماری قوم کو ادا کرنا پڑی ہے، اس کا اندازہ خود یہ قوم ہی کر سکتی ہے، باہر کے تماشائی نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑا نقصان جو اس مقصد کے لئے برداشت کرنا پڑا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری قوم ہندوستان کے ذرائع و وسائل پر جو وسیع استحقاق رکھتی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا، اب سارے حقوقِ پاکستان کی حدود میں سکڑ گئے ہیں۔ دوسری بڑی قربانی یہ دی گئی ہے کہ وہ مسلمان جس قومی وحدت میں پروئے ہوئے تھے اسے تقسیم ملک نے ملیا میٹ کر دیا اور اب ہندوستان کے مسلمان پاکستان کے مسلمانوں کے لئے اور پاکستان کے مسلمان ہندوستانی مسلمانوں کے لئے کسی معاملہ میں لفظی ہمدردی

کا اظہار کرنے سے زیادہ اور کسی قابل نہیں رہے۔ پھر تیسرا نقصان یہ پیش آیا ہے کہ پاکستان کے وجود میں آتے ہی ہندوستان کے لپہہ کروڑ مسلمان اس لیڈر شپ سے منقطع ہو گئے ہیں جس کے پیچھے وہ گذشتہ چند سال سے سیاست کی واڈیاں طے کر رہے تھے، اور اب وہ ایک بے سرری فوج کی طرح کسی نئی تنظیم اور قیادت کے لئے مارے مارے پھر رہے ہیں، بلکہ ان کی حالت یہاں تک ناگفتہ بہ ہو گئی ہے کہ کل تک وہ جن لیڈروں کا مضحکہ اڑاتے رہے ہیں اور جن کو گالیاں دیتے رہے ہیں، ان کا سہارا حاصل کرتے اور ان سے تسلی کے دو حرف سننے کے لئے وہ مضطرب نظر آتے ہیں۔ پھر ان کی بد قسمتی یہیں ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ مزید برآں یہ کہ جس قوم کے سامنے وہ حریت بن کر ڈٹے ہوئے تھے اور جس کی نیاز مندی تو کجا، بسمبری بھی گوارا نہ تھی، اب اسی قوم کی اکثریت کے گھٹنوں تلے کچلے جا رہے ہیں۔ اور

جمہوری کی انتہا یہ کہ اس حالت پر اُف کرنا بھی ممکن نہیں۔ بلکہ الٹا انہیں مسکرانا اور شکر یہ ادا کرنا ناگزیر محسوس ہو رہا ہے۔ کل وہ جس قوم سے کہتے تھے کہ تم اور ہم الگ الگ قومیں ہیں، آج اس سے خوشامدانہ ادا سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اور تم دونوں ایک ہیں۔ کل جن لوگوں سے نفرت تھی، آج ان کے سامنے زانو تہ کر کے یہ اقرارہ مانڈھنے کی نوبت آگئی ہے کہ ہم تمہارے وفادار ہو کے رہیں گے۔ پھر وہ مجبور ہوئے کہ جس جھنڈے کے خلاف صحت آرا رہے ہیں اسے سلامیاں دیں، جس بولی سے ان کی سماعت مجروح ہوتی تھی اسے اپنی قومی زبان کی جگہ چپ چاپ خالی کر کے دیں، ان کو اپنے احساس خودداری کو اس حد تک دبانا لازم محسوس ہوا کہ جن شعار اسلامی سے اکثریت چڑتی ہو۔ ان کی بجا آوری سے تو بہ کریں۔

خالی ہو گیا جو چند سال سے نہیں، کئی صدیوں سے اسے اپنا وطن بنا چکی تھی اور جس کی کوئی نسلوں نے مسلسل اس وطن کی خدمات انجام دیں تھیں جنگیروں کو کے مشاغل کی طویل کہانیاں یہاں چند روز میں سروں سے بیت گئیں، مسلمانان اسپین کی بربادی کی داستان یہاں دو چار ہفتوں میں تاریخ نے دہرا دی۔

یہ ساری قیمت ہم نے جس پاکستان کے لئے ادا کی ہے، سوال یہ ہے کہ خود اس کا مقصد وجود کیا ہے؟ کیا صرف یہ کہ اس میں نوکریاں بلا شرکت غیر سے مسلمانوں کی ہوں؟ کیا یہ کہ اس میں تجارت اور کمائی کے دوسرے فرائض کا کلی اجارہ تنہا مسلمانوں کو حاصل ہو جائے؟ کیا اس لئے کہ اس میں قوم کو عیاشی کے سامان فراہم کرنے کے لئے کھلے مواقع حاصل ہوں؟ اگر فی الواقع ہم نے اتنی بڑی قیمت انہیں ادا کرنے کا مقصد کیا ہے تو ہم سے زیادہ احق کوئی اور نہ ہو گا! یہ چند خیر و خوبی خواہند ہی اگر ہمارا سطح نظر تھے تو ان کا حصول تو تقسیم ہند کے بغیر بھی ممکن تھا۔ ہم باسانی یہ کر سکتے تھے کہ غیر مسلم اکثریت کے ساتھ مل کر رہیں۔ اور جو تہذیب وہ ہم پر مسلط کرنا چاہیے، اسے لپک کر قبول کر لیں، جس بولی کو وہ ہماری زبانوں اور ہونٹوں پر لانا چاہیے اسے سنتے مسکراتے اپنا لیں، جن شعائر و مراسم کو وہ ہمارے اندر دیکھنا چاہیے، ان کا منظر شروع کر دیں، جس پالیسی کو وہ وضع کرے اس کی رکشا کھینچنے کے لئے قلی بن جائیں۔ اور اس دنیا پرستی کی جدوجہد میں جس قدر بے غیرتی کی ضرورت ہو اور خود داری، کو جتنا گرہ ناپڑے، اور ابن الوقتی کا جتنا مظاہرہ کرنا لازم محسوس ہو، اس کے لئے تیار ہو جائیں۔ آخر تاریخ میں اس کی مثالیں ملتی ہی ہیں کہ بندگان اغراض نے لوگوں کی چوکتیں چاٹی ہیں، اپنے اصولوں کو بچا ہے، اپنے نصب العین سے غداریاں کی ہیں، قوم فروشی

کوشیوہ بنایا ہے، اپنی خودی کو ذلیل کیا ہے اور پھر مزے سے خواہشات پوری کی ہیں۔ بس اگر جھگڑا چند اجتماعی رہنوی خواہشات ہی کا تھا تو ان کے لئے کسی سے تصادم کرنے کا، ایک الگ وطن مانگنے کا اور اتنی بڑی بڑی قربانیاں دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہیں خریدنے کے لئے سب سے بہتر کے قد ویت "ابن الوقتی" بے اصولی اور بے غیرتی ہی کے ہیں۔ محض ان خواہشات کے لئے تم جداگانہ قوم ہیں "کانعرہ لگانا فضول تھا۔ اور محض ان خواہشات کے لئے ایک الگ وطن مانگنا ایک لٹو حرکت تھی؛ پھر آخر پاکستان کا مقصد کیا تھا؟ اس سوال کے جواب میں صرف ایک ہی لفظ پیش کیا جاسکتا ہے — اسلام!

دنیا بھر کی غیر مسلم قوموں کے سامنے چونکہ اسلام کا اجتماعی نظام اپنے سارے کمالات کے ساتھ کرہ ارضی پر کہیں موجود نہیں تھا، اور خود مسلمان چونکہ اسے اجتماعی حیثیت سے چھوڑے بیٹھے تھے، لہذا ان قوموں کے لئے اس کی کتابی روایتوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی، چنانچہ یہ مجبور ہوئیں کہ خدا کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر اپنی سیاست و معیشت کے نظام چلائیں۔ چنانچہ انہوں نے رنگارنگ نظام ایجاد کئے، لیکن ہر نظام ایک مصیبت ثابت ہوا اور یکے بعد دیگرے، پاپائیت، بادشاہیت، جمہوریت، آمریت، سرمایہ داری اور سوشلزم کے تجربوں نے اپنی اپنی آفتیں ڈھائیں۔ ان نظاموں کے تحت انسان نے انسان سے لڑنا سیکھا، انسان نے انسانوں کو لوٹا اور کچلنا سیکھا۔ اور ان نظاموں کے بطن سے جنگوں اور انقلابوں کی ایک نسل ایسی پل نکلی ہے جس کا تسلسل رکنے میں نہیں آ رہا۔

بدقسمتی سے مسلمان قومیں غیر مسلم قوموں کے سیاسی تسلط میں رہنے کے ساتھ ساتھ علمی،

فکری اور تہذیبی میدانوں میں بھی ان کی غلام ہو کے رہ گئیں اور انہوں نے بھی مشعل برداری حق کے منصب کو چھوڑ کر اور اسلام سے منحرف ہو کر ان قوموں کی تقلید میں ٹھوکریں کھانے کو ترقی اور کامیابی سمجھا اور اسلام کی رہنمائی سے دنیا بے نصیب رہ گئی۔ اب دنیا بھر کے تمام ممالک جن راہوں پر موٹے ہیں ان سے ان کا ہٹ کے اسلام کی رہنمائی کی طرف اس وقت تک پلٹنا ممکن نہیں رہا جب تک کہ اسلام کا نظام عمل میدان میں اپنی ساری دلکشیوں کے ساتھ نمودار نہ ہو جائے، اور کوئی ایک ملک یا قوم اسے کاملاً اپنا کے تعمیر حیات کا فریضہ ادا کرنے پر تیار نہ ہو۔

پاکستان چونکہ ایک نوخیز ملک اور ایک نوموود حکومت ہے، اور اسے اپنے مستقبل کے لئے کسی اصول و نظام کو منتخب کرنے کا موقع درپیش ہے، اس لئے دنیا کی واحد امید گاہ یہی سرزمین اور اسی کے باشندے ہیں۔ اگر اس وقت یہاں اسلام کے نظام اجتماعی کو برسر کار نہیں ہوتا ہے تو پھر نہیں کہا جاسکتا کہ کہاں اور کب یہ صبح صادق طلوع ہو اور کتنی مدت انسانیت خون خرابوں میں تباہ ہوتی رہے۔

خوش قسمتی سے پاکستان میں یہ قوی خواہش موجود ہے کہ یہاں اسلامی نظام قائم ہو اور یہاں انسانوں کے قانون نہ چلیں، بلکہ اللہ کا قانون رائج ہو۔ یہ دراصل نتیجہ ہے ان دینی سرگرمیوں کا جس کے سوتے ہماری قوم کے ماضی میں جاری رہے ہیں۔ اس ملک کی فضا میں مجدد الہت ثانی کا نعرہ توحید آج تک لہریں لے رہا، اس ملک کی ہوا میں شاہ ولی اللہ کا پیغام آج بھی گھلا ہوا ہے، اسی ملک کی مٹی میں تحریک مجاہدین سرحد کے خون کی خوشبو آج بھی محسوس ہو رہی ہے اور اس ملک کے ذہنی ماحول میں اقبال کی کئی ضرب کے اثرات نمایاں طور پر موجود ہیں۔ انہیں آثار دینی

کا یہ فیض ہے کہ اس دین کے توام اپنے دلوں میں یہ جذبہ مقدس رکھتے ہیں کہ یہاں
اسلامی نظام قائم ہو۔ غلامی کی ایک لمبی رات انہوں نے اسی تصور کے سہارے کاٹی
ہے کہ عنقریب اسلام کی سحر رونما ہوگی۔

پس اب جبکہ ملک پر وہ انگریزی راج نہیں رہا جو نماز روزہ کی اجازت دیتا تھا
اور نکاح و طلاق کی آزادی دیتا تھا مگر دین کے اجتماعی معاملات کو اسلامی بنیادوں
پر قائم کرنے کی آزادی دینے میں چونکہ اس کی اپنی موت واقع ہو جاتی تھی، لہذا وہ سنگین
کے ذریعہ دین کے بڑے بڑے تقاضوں کو پورا کرنے میں مانع رہا۔ اس
راج کے ہوتے ہوئے ہم یہ عذر کیا کرتے تھے کہ جب انگریزوں پر موجود ہے تو دینی
نظام کیونکر قائم کیا جاسکتا ہے۔ مگر ۱۹ اگست ۱۹۴۷ء سے اس عذر کا خاتمہ ہو گیا۔ اب ہم
بدیشی راج سے آزاد ہیں اور اپنے مستقبل کا فیصلہ آزادی سے کر سکتے ہیں۔ اگر فی الواقع
ہم نے آزادی خدا اور رسول کی اطاعت کے لئے حاصل کی تھی تو اس اطاعت میں کوئی
خارجی طاقت حائل نہیں رہی ہے، بلکہ اب ہمارے راستے میں کوئی حائل ہو سکتا ہے تو وہ
صرف خود ہم ہی ہیں۔

دوسری طرف ایک غیر مسلم اکثریت کے غلبہ کا ایک عذر پایا جاتا تھا کہ جب تک
ایک غیر قوم کی اکثریت ہمیں اقلیت بنانے ہوئے ہے، ہم دینی نظام نہیں چلا سکتے۔
لیکن پاکستان کے وجود میں آتے ہی اس عذر کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے۔ اب پاکستان میں
مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جاری اکثریت دے دی ہے۔ خدا کے دین کو قائم کرنے
میں جو جو طاقتیں حائل ہو سکتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے راستے سے ہٹا کر ہم پر اپنی رحمت
تمام کر دی ہے۔ اور اب یہ آزادی اور اکثریت ہیں جو ہمارے لئے ایک نازک

آزمائش کا پیغام ہے کہ ہم اب اپنا فرض ادا کرتے ہیں یا نہیں؟
 اس سلسلہ میں حالات و واقعات متعدد اچھے ٹکڑوں ہمارے سامنے لارہے ہیں،
 مثلاً پاکستان والوں نے اپنے نئے دیس کے لئے جو نام چنا ہے وہ خود یہ بتاتا ہے
 کہ ہماری قوم ناپاکیوں سے بچ کر پاکیزگی کی زندگی تعمیر کرنا چاہتی ہے۔ پاکستان کے
 معنی ہی یہ ہیں کہ اب یہاں کے باشندے جن اصولوں پر زندگی بسر کریں گے، وہ پاک
 اصول ہوں گے، جو قانون یہاں رائج کئے جائیں گے وہ پاک قانون ہوں گے جو اخلاق
 عوام اختیار کریں گے وہ پاک اخلاق ہوں گے، کمانے اور خرچ کرنے کے جو ڈھنگ
 یہاں چلیں گے وہ پاک ڈھنگ ہوں گے، جو تعلیم یہاں کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں
 دی جائے گی وہ پاک تعلیم ہوگی، جو صحافت یہاں کے اخبارات اختیار کریں گے، وہ
 پاک صحافت ہوگی، جو خیالات یہاں کے مقررہ پیش کریں گے۔ وہ پاک خیالات
 ہوں گے۔ جو ادب یہاں کے ادیب تعمیر کریں گے وہ پاک ادب ہوگا، اور حکومت
 کا جو ڈھانچہ یہاں کھڑا کیا جائے گا وہ پاک ڈھانچہ ہوگا۔ اگر اس نام کی لاج
 رکھتے گا لوگوں میں کچھ شبہی احساس ہو تو فی الواقع پاکستان کا نام ایک نیک ٹکڑوں ہے۔
 پھر یہ بات بھی ایک اچھا ٹکڑوں ہے کہ پاکستان کے گورنر جنرل، پاکستان
 کے وزیر اعظم اور پاکستان کی سیاست کے دوسرے اہم رہنما، اخبارات کے مدیر،
 دنیائے ادب و شعر کے ذہین عناصر سب کے سب مل بیٹھیں اعلان کر رہے ہیں کہ
 پاکستان میں اسلامی قانون چلے گا، خدا کا راج ہوگا، قرآن کی حکومت ہوگی، نبی کے
 اسوہ کی پیروی کی جائے گی۔ اور سارا نقشہ اسلام کے منشا کے مطابق بنایا جائے گا۔
 اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس ملک کے عوام اسلامی حکومت کے

خوابش مند ہیں اور جب اس ملک کے خواص اپنے عوام کو مسلسل اطمینان دلا رہے ہیں کہ تسلی رکھو یہاں اسلام کے اصولوں پر حکومت ہوگی تو پھر اسلامی نظام کی راہ میں روک کیا رہ جاتی ہے۔ کچھ روکیں ہر بڑے کام میں ہوتی ہیں اور اسلامی نظام کے قیام میں بھی ہیں۔ مگر قوم اگر عزم کر لے تو کوئی روک ایسی نہیں کہ اسے دور نہ کیا جاسکے۔ مثلاً اسلامی نظام کے قیام میں ایک روک یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے سیاسی سربراہ کاروں کو اسلامی نظام کا اتنا علم حاصل نہ ہو جو اس کی تعمیر کے لئے ضروری ہے۔ لیکن یہ کوئی بڑی روک نہیں ہے، اگر ہمارے اکابر اسلامی نظام کے صدقہ قلبی سے آرزو مند ہوں اور ان میں پورا پورا اخلوص موجود ہو اور کوئی ذاتی غرض اور جماعتی مفاد اور نفس پرستی دلوں میں موجود نہ ہو تو ایسے مواقع پر مقصد کی خاطر ذاتی اقتدار اور لیڈر شپ کی قربانی دی جاسکتی ہے۔ اس قربانی پر اگر اکابر قوم تیار ہوں تو انشاء اللہ انہیں قوم کے اندر سے ایسے لوگ مل جائیں گے جو اسلامی نظام کا علم بھی رکھتے ہوں اور اس مجتہدانہ بصیرت سے بھی مسلح ہوں جس کے بغیر موجودہ ماحول میں اسلامی نظام کی مشنری کو نصب کرنا اور چلانا مشکل ہے۔ یہ قربانی ایک تاریخی قربانی ہوگی جس پر آنے والی نسلیں تک فخر کریں گی کہ ہمارے پاکستان کے گورنر جنرل، وزراء اور بڑے بڑے ارباب کا نے اپنی مسندیں ذوق و شوق سے ان لوگوں کے لئے خالی کر دیں جو ایک دینی فریضہ ادا کر کے کی ان سے زیادہ صلاحیت رکھتے تھے، ہمارے موجودہ اکابر نے اب تک جو سیاسی آئینی جدوجہد کی ہے، اس کے واسطے فی الواقع وہی موزوں ترین لوگ تھے، لیکن اب جو مرحلہ درپیش ہے اس کے لئے اگر وہ یہ دیکھیں کہ ان سے بہتر صلاحیتیں رکھنے والے لوگ قوم کے پاس موجود ہیں تو ان کے اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان

کاماتھ پکڑ کر خود انہیں آگے لائیں اور ان سے درخواست کریں کہ ہم اپنا فرض ادا کر چکے
اب آپ آگے آئیے اور اپنا فرض ادا کیجئے۔ ہم سیاسی جنگ کے لئے
اچھے جرنیل ثابت ہو سکتے تھے سوائے ہم نے جیت لیا، اب تعمیری مہم درپیش
ہے، اس میں آپ زیادہ کامیاب ثابت ہوں گے لہذا ہم پیچھے ہٹتے ہیں، آپ
آگے آئیں۔

پاکستان میں اسلامی نظام قائم کرتے ہوئے ہمارے بعض اکا برا اس پہلو سے
بھی ڈرتے ہیں کہ اگر اسلامی حکومت نے پاکستان میں ہندوؤں اور دوسرے غیر مسلموں
کو ذمہ بنا کے رکھا تو وہ اسے گوارا نہیں کریں گے اور ادھر پروس کے ملک میں مسلمان
اقلیت کے لئے حالات خراب ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہ خوف بھی محض خیالی
ہے اور لوگوں کو معلوم نہیں کہ اسلام نے ذمیوں کے ساتھ کتنا احسان آمیز سلوک کرنے
کا پروگرام ہمارے حوالے کیا ہے۔ مسلمانوں کی لپٹی کی اتہا ہے کہ اسلام کے قانون ذمہ
پر خود انہیں اعتماد نہیں ہے کہ یہ ایک نہایت ہی قابل قدر قانون ہے اور اس عدم
اعتماد کی وجہ عدم علم ہے۔

در اصل ”ذمی“ کے معنی یہ ہیں کہ اسلامی ریاست میں جو لوگ ریاست کے اصول و
سلک سے اختلاف رکھتے ہوں، لیکن پر امن زندگی بسر کرنے پر راضی ہوں، ریاست
ان کے جان، مال، آبرو کی حفاظت کا ذمہ لے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک قابل قدر احسان
ہے جو اسلامی ریاست اپنے اصول کے مخالفین سے روا رکھتی ہے اور موجودہ ملحد ریاستوں
کی طرح انہیں ملک بدر کرنے اور کچلنے کی کوشش نہیں کرتی!

دنیا بھر میں ہر ریاست کو دو گروہوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ (۱) ایک وہ گروہ جو

اس کے اصول اور نظام کو صحیح تسلیم کرے اور اس کے بقا و استحکام میں پوری قوتوں سے شرکت کرنے پر تیار ہو۔ (۲) دوسرے وہ گروہ جو کسی ریاست کے نظام سے اصولاً اختلاف رکھتا ہو اور اس کے بقا و استحکام میں اپنے اصولی اختلاف کی وجہ سے حصہ لینے پر تیار نہ ہو۔ چنانچہ دنیا بھر کی ریاستیں — اور سو فیصدی جمہوری ریاستیں — اپنے اصولوں سے اختلاف کرنے والی کسی شخصیت یا پارٹی کا وجود گوارا نہیں کرتی ہیں اور انہیں کوئی منصب دینا تو کچھ، اپنے حدود میں زندگی کا حق بھی نہیں دیتی ہیں، ایسی طاقتوں کے لئے ان کے پاس یا تو جیل کی کوٹھڑیاں ہیں یا تختہ ہائے دار اور یا پھر جلا وطنی کے فرمان اور بس۔

چنانچہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ میں اگر کوئی فرد یا جماعت جمہوریت کے بجائے نازی ازم پر ایمان رکھے تو اس کے لئے ان حمالک میں کتنی خونخوار بدسلوکیاں ایجاد کی جاتی ہیں۔ اسی طرح آپ روس کی حدود ریاست میں مخالفین اشتراکیت کے لئے امن و آبرو کی زندگی کا کوئی تصور نہیں کر سکتے۔ ریاست کے اصول سے عدم اتفاق کرنے والوں کو چھوڑ بیٹے، جمہوریت کا نظام تو اتنا تنگ ظرف ہے کہ وہ اپنی حدود میں اپنے مومنین کے ان گروہوں کو بھی ذلیل کر کے رکھتا ہے جو محض اقلیت میں ہونے کے مجرم ہیں۔ جمہوریت کے سائے میں جو مختلف نسلیں، مذہبی گروہ بندیاں اور لسانی جتنے بیکجارتے ہوں، ان میں سے ریاست کا ادارہ اس گروہ کو سامنے لانا ہے جو کثیر التعداد ہو اور قلیل التعداد گروہ کو کھل کر اور دبا کر رکھتا ہے۔ چنانچہ امریکہ میں چیشیوں سے، اور میلر کے جرمنی میں یہودیوں سے جو سلوک کیا جاتا رہا ہے، اسے دینا جانتی ہے، اور یہ سلوک جمہوریت کے مساویانہ حقوق کے اعلانات کے علی الرغم ہوتا رہتا ہے۔

اب جمہوریت کی ان تنگ نظریوں کو سامنے رکھ کر دیکھئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام ذمی رعایا سے کتنا عالی ظرفانہ سلوک کرتا ہے۔ جمہوری اصولوں کی رو سے تو اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان گروہوں کو ملک بدر کر دے جو اس کے نظام اجتماع کے اصولوں سے عدم اتفاق رکھتے ہوں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، بلکہ ان کو حفاظت سے اپنے ساری شفقت میں لینے پر تیار ہے۔

ہمارے غیر مسلم بھائی اسلامی نظام حکومت سے محض اس لئے ڈرتے ہیں کہ انہیں اسلام کے حسن سلوک کا اندازہ نہیں ہے اور ان کے سامنے اب تک ان مسلمانوں کی زندگیاں رہی ہیں جو اسلام سے منسوب تو ہیں مگر اسلام پر عمل پیرا نہیں، بلکہ مغربی الحاد سے متاثر ہو کر غیر اسلامی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہی غیر اسلامی زندگیوں کے مناظر دیکھ کر ہمارے غیر مسلم بھائی خوف زدہ ہوتے ہیں کہ اگر ایسے لوگوں کے تحت ذمی بن کے رہنا پڑے تو امن و آبرو کے حصول کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن وہ یقین کریں کہ مسلمان اکثریت کی جمہوری حکومت تو یقیناً ایسے ہی مناظر پر مشتمل رہے گی۔ اور اس کے تحت یقیناً امن و آبرو کے حصول کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن اگر حقیقی اسلامی حکومت یہاں نمودار ہو تو وہ بہر حال اپنے لئے ایسے کارکن منتخب کرے گی اور ایسے خدام ملک میں تیار کرے گی جن کے مانتوں میں جس طرح مسلمان قوم کا مناد محفوظ ہو وہی طرح غیر مسلم قوموں کے مفاد بھی محفوظ ہوں۔ پس موجودہ مسلمان قوم کی اکثریت کی جمہوری حکومت کا تصور ذہنوں سے نکال کر سوچئے۔

مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اسلام نے ذمیوں کے ساتھ جو سلوک تجویز کیا ہے اس کے مقابلہ میں اس سلوک کو ترجیح کیوں دی جاتی ہے جو جمہوری حکومت میں اکثریت

اقلیت سے ردا رکھتی ہے۔ جمہوریت کا تجربہ تو ہندوؤں کو پاکستان میں اور مسلمانوں کو ہندوستان میں آزادی کے فوراً بعد ہو گیا ہے کہ دونوں کو اقلیت بن کر رہنا اپنے وطن میں محال ہو گیا۔ اور جہاں مال اور آبرو نہیں مساوات کی بھینٹ چڑھ گئیں۔ پھر جینے کا ماحول اگر فراہم ہو بھی جائے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد بھی دونوں طرف اقلیتوں کے لئے آبرو مندانہ مساوات حقوق کا مقام حاصل ہونا ممکن نہیں ہے۔ ایک طرف ہندو اکثریت کی حکومت مسلمانوں کو دبا کے رکھے گی، دوسری طرف مسلمان اکثریت کی حکومت ہندو اقلیت کو گرا کے رکھے گی۔ دونوں طرف اقلیت کو کسی اونچے مقام تک پہنچنے میں اکثریت کا اقتدار حائل نظر آئے گا، دونوں طرف ٹھیکوں اور ملازمتوں اور نمبر یوں اور دزارتوں کے بٹوارے میں اکثریت اقلیت سے انصاف کرنے پر کبھی تیار نہ ہوگی۔ اس حال میں ان کا غدی اعلانات حقوق سے کیا حاصل جن کو حاصل کرنے کے لئے کوئی اقلیت بے قرار ہو۔

اسلام میں ذمیوں کی حیثیت اقلیت کی نہیں اور نہ اسلامی نظام میں اقلیت و اکثریت کی تقسیم ہوتی ہے، بلکہ اسلامی نظام میں ذمی اجتماعی نظام سے اختلاف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور ان کے لئے جمہوریت کے سے ظالمانہ سلوک کے بجائے اسلام بہت ہی مرہبانہ سلوک تجویز کرتا ہے۔ اس کا معاملہ چونکہ کھرا ہے اور وہ قول و فعل کا تضاد گوارا نہیں کرتا، اس لئے یہ بات تو صاف صاف طے کر دیتا ہے کہ میرے نظام میں اقتدار کی حصہ داری صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو میرے نظام کے اصولوں سے اتفاق کرتے ہوں اور ان کو غالب رکھنے میں پوری پوری جدوجہد کرنے پر تیار ہوں۔ البتہ وہ اپنے اصولوں سے عدم اتفاق کرنے والوں کو پورا پورا

حق دیتا ہے اور ان کی فلاح و بہبود کے سامان بھی کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کرتا کہ کاغذ پر
 لکھے ہوئے سیاسی حقوق کی ایک ایسی دل خوش کن فہرست دے دے جس پر
 عملاً اسے کچھ نہ کرنا ہو، اور رواداری کے مظاہرہ کے لئے اپنی ہیئت انتظامیہ میں خود ہی چند
 نشستیں بیٹھ کر خود ہی ان نشستوں پر منتخب ہونے والوں کو اپنی اکثریت کے دباؤ سے
 نظام زندگی پر کوئی اثر ڈالنے سے روکے رکھے۔ بلکہ اس معاملہ میں دو صاف صاف کہہ
 دیتا ہے کہ میرے قانون و انتظام میں صرف ان لوگوں کے لئے جگہ ہے جو مجھے برحق تسلیم کریں۔
 البتہ میرے مقبوضہ ملک میں پُر امن زندگی بسر کرنے کی اجازت ہر اس انسان کے ہے جو میرے
 نظام کو درہم برہم کرنے کی سعی نہ کرے اور اسلامی معاشرہ کے خلاف بغاوت نہ برپا نہ کرے۔ اس
 ایک پہلو میں وہ غیر مسلموں کو کوئی حق نہیں دیتا، لیکن اس کے سوا اور پہلوؤں میں جتنے
 مناسب و متوازن حقوق وہ غیر مسلم عناصر کو دیتا ہے، اتنے کوئی جمہوریت بھی نہیں دے
 سکتی اور دیتی ہے تو صرف صفحہ قرطاس پر دیتی ہے، میدان عمل میں نہیں دیتی۔ اس سلسلے
 میں حسب ذیل امور واضح طور پر ہمارے سامنے ہیں!

۱۔ ہر ذمی کو اپنے مذہب کے اصولوں پر اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کا

حق ہے۔

۲۔ ہر ذمی کو اپنی زندگی کی معاشرتی تقاریب میں اپنی مخصوص رسوم کی بجا آوری کی

عام اجازت ہے۔

۳۔ ہر ذمی کو اپنے معاشرتی مسائل میں اپنے پرسنل لا کے تحت مسلمان عدالتوں سے

فیصلہ چاہنے کا حق ہے۔ بلکہ ضرورت ہو تو ذمیوں کے لئے ایسی عدالتیں قائم کی جاسکتی ہیں

جن میں خود ان کے ہم مذہب لوگ جج ہوں۔ البتہ ملکی قانون (دیوانی و جہادری)

اسلام ہی کا ہوگا اور جہاں ان کا پرستار اس سے متصادم ہو وہاں ملکی قانون کو ترجیح حاصل ہوگی۔

۴۔ ذمیوں کے منتخب نمائندوں کی ایک مستقل کونسل اسلامی نظام کے تحت اس غرض کے لئے مقرر کی جاسکتی ہے کہ وہ ان کی تعلیمی اور معاشرتی بہبود کے لئے مختلف تجاویز سوچے اور قوانین بنانے کی سفارشات کرے اور اسلامی شوریٰ ان تجاویز اور قوانین کو نافذ کرے گی، الا یہ کہ وہ اسلام کے ملکی قانون اور اخلاقی نظام سے متصادم ہوتے ہوں۔

۵۔ اسلامی ریاست ہر ذمی کی ابتدائی ضروریات پورا کرنے کی ذمہ دار ہوگی، اگر وہ بطور خود محنت کر کے انہیں پورا کرنے پر قادر نہ ہو۔

۶۔ اسلامی ریاست کے رفاہی و عام کے تمام ادارات سے ذمیوں کو بھی استفادہ کرنے کا ویسا ہی حق ہوگا جیسا مسلم رعایا کو ہوگا۔

۷۔ اسلامی ریاست کے تحت جو ذمی قلعوں ذمہ کے تحت آباد ہوگا اس کی جان و مال اور آبرو کی پوری حفاظت کی ذمہ داری اس پر عاید ہوگی۔ اور اس ریاست کی حدود سے باہر کے مسلمانوں پر ذمیوں کے ہم قوم یا ہم مذہب لوگ چاہے کیسے ہی ظلم و ستم سہے ہوں لیکن اسلامی ریاست اپنے ہاں کے ذمیوں پر کوئی ظلم نہ ہونے دے گی۔

۸۔ ذمیوں کو اسلامی ریاست کی ہر کارگزاری پر تنقید کرنے کا ویسا ہی حق حاصل ہوگا جیسا کسی مسلمان کو حاصل ہوگا۔ وہ اسلام کے اصولوں پر تنقید کرنے کے اور اپنے اصول و مسلک کی تبلیغ کرنے کے مجاز ہوں گے۔

۹۔ اسلامی ریاست ذمیوں کو طبعی مختلف قسم کے اخلاقی مفاسد سے بچانے کی سعی کرے گی۔ اور ان کی تربیت کی کوشش جاری رکھے گی۔

۱۰۔ اسلامی ریاست اگرچہ اپنی شوریٰ کی رکنیت اور انتظامیہ اور عدلیہ محکموں کے کلیدی مناصب ذمیوں کو نہیں دے سکتی، لیکن ان خاص مناصب کے علاوہ وہ اپنے مختلف شعبہ ہائے کار میں ذمیوں کی خدمات بالمعاوضہ لے سکتی ہے۔

۱۱۔ اسلامی حکومت پوری سعی کرے گی کہ ذمیوں کو مسلمان اکثریت کی ذہنی حریت

اور غلامی سے بچائے اور ان کی اندھی تقلید میں مبتلا نہ ہونے دے۔

اسلام کا معاملہ چونکہ کھرا ہے اور اسے جو کچھ کرنا ہے، اتنا ہی کہنا ہے، اس لئے اگرچہ یہ حقوق بظاہر کم معلوم ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی پوری مقدار عملاً ادا ہوتی ہے، لہذا یہ جمہوریت کے ان حقوق ناموں سے زیادہ قیمتی ہیں جو محض اعلان کے لئے ہوتے ہیں، عمل کے لئے نہیں ہوتے۔ فی الواقع اگر ہمارے غیر مسلم بھائی اسلام کے ان حقوق کو جمہوریت کے عملی حقوق کے مقابلہ میں وزن کر کے دیکھیں تو وہ یقیناً اسلام کے عملی حقوق کو ترجیح دیں گے۔

یہ اندیشہ کہ پاکستان میں غیر مسلموں کو یہ حقوق دینے سے ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق بھی اس حد میں سمٹ جائیں گے، اگرچہ صحیح ہے، لیکن یہیں یقین ہے کہ اس سے مسلمان خسارے میں نہیں رہیں گے جمہوری نظام میں انہیں انڈین اسمبلی میں جو چند نشستیں ملی سکتی ہیں اور جو چند ملازمتیں وہ حاصل کر سکتے ہیں، شاید وہ انہیں حاصل نہ ہو سکیں۔ لیکن ان کو حاصل کر کے بھی وہ ہندوستان کے نظام زندگی پر کوئی اہم اثر نہیں ڈال سکتے، بلکہ ایک بے بس اقلیت کی حیثیت میں ان کی یہ ممبریاں اور ملازمتیں بھی اکثریت کے گھیرے میں رہیں گی۔ البتہ ان ممبروں اور ملازمتوں سے محروم ہو کر وہ اگر اپنے اندر اصول و اخلاق کی قوت پیدا کر کے سوسائٹی کو متاثر کرنا شروع کریں

تو شاید ایک دن وہ اقلیت میں ہونے کے باوجود اکثریت پر چچا کے رہیں گے۔
 خصوصاً اس حال میں جبکہ پاکستان غیر مسلم عناصر سے حقیقی اسلامی معیار پر حسن سلوک
 کر کے ان کے دلوں اور دماغوں کو متاثر کر رہا ہوگا۔ اور ہندوستان کی ہندو اکثریت
 کو بھی اخلاقی پہلو سے جیت رہا ہوگا۔

بہر حال ذمیوں کے معاملہ میں اسلام کا جو عادلانہ نظام کتاب و سنت سے
 اخذ ہوتا ہے، اس کے متعلق اگر خود مسلمان ہی شبہ میں مبتلا نہ ہوں، اور وہ پورے
 مومنانہ وثوق کے ساتھ اس کے ٹھوس پن کو اجاگر کریں تو غیر مسلم حضرات غلط فہمیاں
 رفع ہونے کے بعد دل سے دعائیں کریں گے کہ پاکستان میں سچے مسلمانوں کے ہاتھوں
 اسلام کا نظام قائم ہو اور وہ اس کے تحت جمہوریت کے مقابلے میں زیادہ امن و
 آسائش پائیں گے۔ درحقیقت اسلام کے قانون ذمہ کا ذرہ برابر پاس بھی پاکستان
 کے اکابر و عوام کو ہوتا تو مشرقی پنجاب کے سارے خوفی ڈرامے کے واقع ہونے کے
 باوجود پاکستان کے کسی غیر مسلم کی جان مال آبرو پر کوئی زیادتی نہ کی گئی ہوتی اور اس
 اخلاقی رویہ کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ ہندوستان کے باضمیر لوگوں کی رائے عام
 جیت لی جاسکتی تھی بلکہ پاکستان شاید ہمیشہ کے لئے بین الاقوامی بھدردیاں حاصل کر
 لیتا لیکن ایک قیمتی موقع ضائع نہ دیا گیا۔ تاہم اگر اسلام کے قانون ذمہ کو ادھام کا لحاظ
 کئے بغیر اب بھی صدق دلی سے نافذ کیا جائے تو انشاء اللہ اس سے
 ہندوستان پر نہایت اچھا اثر پڑے گا۔ اور وہاں کے مسلمانوں کے لئے بہتر حالات
 پیدا ہو جائیں گے۔

اسلامی حکومت کے قیام کی راہ میں، ایک خیالی ہوا ان لوگوں نے حاصل کر
 دیا ہے جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ اسلامی حکومت ملا راج کا دوسرا نام ہے۔ اور ملا راج
 سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ آج سے صدیوں پہلے کے نونے کے کچھ لوگ نہ معلوم کن
 جنگلوں اور غاروں سے تلاش کر کے لائے جائیں گے یا کچھ بوسیدہ قبروں سے برآمد
 کئے جائیں گے اور ان کو آج کی دنیا کی ایک سلطنت سونپ دی جائے گی۔ ان خیالی
 لوگوں کے ذہنوں میں کچھ اس طرح کا تصور ہے کہ پاکستان ایسے ملاؤں کے حوالے کر
 دیا جائے گا جن کو نہ لباس پہننے کا سلیقہ ہوگا، نہ کھانا کھانے کے ڈھنگ آتے ہوں
 گے، نہ بات چیت کرنے کا ذوق رکھتے ہوں گے، صفائی اور طہارت انہیں چھو بھی نہ
 گئی ہوگی، نفاست مزاج سے انہیں دور کا لگاؤ بھی نہ ہوگا، ان کے بال الجھے ہوئے
 ہوں گے، ان کی ڈاڑھیاں پریشان ہوں گی، ان کو یہ تک نہ معلوم ہوگا کہ زمین آفتاب
 کے گرد گردش کرتی ہے، وہ کوڑے لئے لئے گلی گلی پھریں گے اور لوگوں سے دن
 رات نمازیں پڑھاتے رہیں گے، جو غیر مسلم ان کے سامنے آئے گا اسے کہیں گے کہ
 پڑھ کلمہ ورنہ تلوار چلتی ہے، انہیں نہ دنیا کی سیاست کی خبر ہوگی، نہ معیشت پر جاننا
 کے جدید مسائل سے واسطہ ہوگا، بس تسبیحیں لئے و خلیفے کرتے رہیں گے اور رات دن لوگوں
 کو فتوے دیتے رہیں گے۔ وغیرہ!

یہ تصویر کلیسیا کے نظام پاپائیت سے اخذ کی گئی ہے اور اسلامی نظام کو اسی کے
 ذریعے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش بعض اصحاب کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ حالانکہ
 اسلام کو اس تصور مسلمانوں سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ وہ اپنے لئے جو کارکن چاہتا ہے
 انہیں وہ ماضی کی قبروں سے نکلوا کے نہیں لائے گا۔ بلکہ حال ہی کے انتہائی روشن

دماغ لوگ اس کی کل چلانے والے ہوں گے۔ اور ہم آپ ہی وہ کارکن ہیں جو اس کو عملاً نافذ کرنے کا فریضہ سرانجام دیں گے۔ اسلام اپنے کارکنوں سے زیادہ سے زیادہ روشن دماغی، زیادہ سے زیادہ قوت ایجاد و اجتہاد، زیادہ سے زیادہ سائنس کی اہمیت، زیادہ سے زیادہ صنعتی مہارت، زیادہ سے زیادہ معاشی قابلیت چاہتا ہے۔ اس کا مطالبہ تو ہر شخص سے یہ ہے کہ وہ اپنی دماغی جسمانی اور اخلاقی قوتوں کو انتہائی چلا دے۔ اور ان کو پورے کا پورا استعمال کرے، اگر کسی نے اس معاملے میں کوتاہی کی تو اس کو خدا کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اسلام کے استحکام کے لئے کیا اپنی علمی قابلیتوں کو تکمیل دی تھی؟ کیا تم نے جدید ترین وسائل کا ارتقائی فریضہ اور نظام حق کے بقا کے لئے استعمال کئے تھے؟ کیا تم نے اپنے ملک کی معاشی ترقی کو انتہائی درجہ تک پہنچانے کے لئے خون پسینہ ایک کیا تھا؟ — اسلام اپنے ہر فرد کو اس سوال کے جواب کے لئے بہترین کارگزاریاں انجام دینے کی ہدایت کرتا ہے۔

پھر یہ بات بھی "ملا راج" کے تصورات میں شامل ہے کہ اسلامی حکومت گویا کئی صدیاں پہلے کی حالت پر منجمد کر کے قائم کر دی جائے گی اور حالات کے تغیر و تبدل سے وہ آنکھیں بند کر کے کام کرے گی۔ شاید وہ موٹروں کی جگہ اونٹوں سے کام لے، شاید وہ جدید غذاؤں کی جگہ کھجوروں اور ستوؤں پر زندگی بسر کرانا چاہے، شاید وہ ایٹم بم کی جگہ تیر کمانوں کو استعمال کرے، لیکن اسلام جہاں اپنے اساسی اصولوں کے لحاظ سے دنیا کا قدیم ترین مسلک ہے وہاں اجتہاد و ارتقاء کے لحاظ سے وہ ہر زمانے کے لئے جدید ترین نظام ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی قدیم معنوی روح کے لئے ہر دور میں بہتر سے

بہتر غالب اختیار کر لیتا ہے۔ وہ اپنے اصولوں کو غالب کرنے کے لئے ہر زمانے کے جدید ترین وسائل سے کام لیتا ہے۔ اور وہ ہر عہد کی مشکلات کے نئے سے نئے حل سامنے لاتا ہے۔ پس ملازمت کا تختہ کچھ لوگوں کا خود ساختہ ذہنی ہوا ہے — اس ہوتے سے گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں۔

امر واقعہ یہ نہیں ہے کہ اسلام ملاؤں کو مسجد دل اور مدرسوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر آگے لانا چاہتا ہے اور انجینئرنگ، ڈاکٹری تصنیف و تالیف، صحافت، قانون سازی، ججی، سپہ سالاری، مدرسہ وغیرہ تمام شعبے ان ملاؤں کے سپرد کر دینا چاہتا ہے، خواہ ان کو کسی منصب سے تعلق رکھنے والا فن آتا ہو یا نہ آتا ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام مختلف علوم و فنون کے اپنی ماہرین کو اپنے نظام کی ساری مشین سونپنا چاہتا ہے۔ جو آج ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ بس وہ ان میں سے اپنی ضرورت کے کارکن انتخاب کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس کے اصولوں پر فی الواقع ایمان رکھتا ہے، کون اس کی حقیقی وفاداری کا جذبہ رکھتا ہے، کون دیانت داری سے اس کی پیروی کرتا ہے اور کون اس کو غالب کرنا چاہتا ہے — پھر جو جو کوئی اس صفت کے ساتھ اسے ہاتھ لگے گا اسے وہ اپنا استعمال میں لائے گا۔ اور اس کے پاس امارت کے لئے، گورنری کے لئے، ججی کے لئے، سپہ سالاری کے لئے، پروفیسری کے لئے، انجینئرنگ کے لئے، صحافت کے لئے، تصنیف و تعلیم کے لئے، اور دوسرے مختلف کاموں کے لئے وقت کے بہترین ماہرین پوری معلومات سے مسلح موجود ہوں گے! یہ نہیں ہو گا کہ جس جس کے چہرے پر ڈاڑھی موجود ہو اور جو شخص نماز پڑھتا ہو وہ محض ان دو صفات کی وجہ سے اس کے نازک ذمہ داریوں کے مستوجب

پر فائر ہوتا چلا جائے۔ چنانچہ اس وقت اسلامی نظام کے قیام کی باقاعدہ تحریک جو لوگ چلا رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی ملٹا کے اس خیالی ہوتے کے مطابق نہیں ہے جس کا پرچا کیا جا رہا ہے، بلکہ کئے پڑھے لوگ جو سنجیدہ فکر رکھتے ہیں، علوم و فنون میں مہارت رکھتے ہیں، اعلیٰ ذوق سے مسلح ہیں، خوش پوش ہیں، نفاست مزاج سے متصف ہیں، جدید تعلیم سے بہرہ یاب ہیں، دنیا کی تاریخ پر نظر رکھتے ہیں، بین الاقوامی سیاست کو سمجھتے ہیں، ذہانت و اجتہاد کی خوبیاں رکھتے ہیں، اور اعلیٰ درجہ کی سیرت سے بہرہ دہیں۔۔۔ اسلامی نظام کے قیام کے لئے سرگرم سعی ہیں، ان میں ڈاکٹر، انجینیر، فلسفی، مصنف، ادیب، شاعر، مقرر، لیڈر، زمیندار، کارخانہ دار، تاجر، پروفیسر، کیل، مولوی، اخبار نویس، سیاست دان، علمائے معاشیات، اور نفسیات کے راز داں شامل ہیں۔ اگر یہ سب ملتا ہیں تو پھر اس دنیا کا کونسا فرد ایسا ہے جو ملتا نہیں ہے۔

وہ حضرات جنہوں نے ملٹا راج کے خیالی ہوتے کو اسلامی حکومت کے راستے میں خود حائل کر دیا ہے، ان سے ہم یہ درخواست کریں گے کہ اسلام کو سمجھیں، اس کے مطالبات اور تقاضوں کا صحیح شعور حاصل کریں، پھر انشاء اللہ یہ ہوا خود بخود راستے سے ہٹ جائے گا۔

ایک اور رکاوٹ جو اسلامی نظام کے قیام کے راستے میں رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اکابر اور قوم کے سربراہ کاروں کے اندر کچھ عناصر ایسے بھی موجود ہیں جو قوم کے ڈر سے اسلام کا نام تو لیتے رہتے ہیں اور اسلامی حکومت کے

نعرے تو بلند کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے دل میں اسلام کے اصولوں کی اور اس کے نظام کی کچھ وقعت باقی نہیں ہے۔ بلکہ یہ حضرات امریکہ یا روس کے غیر اسلامی نظاموں پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح عوام کو اس پر راضی کیا جائے کہ اسلام کے نام سے وہ نظام حکومت ملک میں قائم ہو جائے جو انہیں پسند ہے، چنانچہ ان کی کوشش یہ ہے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے کبھی یہ افسرانہ ہونے پائے کہ یہاں خالص اسلامی نظام زندگی قائم کیا جائے گا۔ اور حکومت پاکستان خدا و رسول کے احکام کی پابند ہوگی، بلکہ اس کے بجائے یہ لوگ اس حکومت کو لادین حکومت کے نام سے آغاز کرنا چاہتے ہیں اور اس خطرناک جسارت کو انجام دینے کے لئے یہ عوام فریبی بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ حکومت کے بعض اموال میں نمائشی اسلامیت کا رنگ بھر کر قوم کو مطمئن کر دیں کہ تو اسلامی نظام بن گیا

پھر انہیں لوگوں کے اندر وہ بھی ہیں جن کا مذہب صرف روپیہ ہے، جن کا دین محض اغراض پرستی ہے، جن کا مقصد حیات صرف عیاشی ہے اور ان کو اسلامی نظام کے قیام سے یہ خطرہ لاحق ہے کہ اگر یہ واقع ہو گیا تو پھر زندگی کے جن زار عیاشی پر نزاں چھا جائے گی۔ پھر عوام کی کمائیاں چھینی جاسکیں گی، پھر رشتوں کا ہن نہ بر سے گا، پھر عہدوں اور بھاری تنخواہوں کی باران کریم نہ نازل ہو سکے گی۔ پھر شراب خانوں میں مے سرخ کے دور نہ چلیں گے، پھر قوم کی مظلوم عورتوں کی عصمتوں سے نہ کیلا جاسکے گا، پھر ناچ گھروں کی لذتیں نہ سمیٹی جاسکیں گی، پھر سیناؤں کے عرباں مناظر کے خزانے نہ لوٹے جاسکیں گے۔ ان اغراض پرستوں کا گردہ اپنی نفسانیت پر اسلام کو ساری قوم کو اور قوم کے مجموعی مفاد کو عبثیت پڑھا دینا چاہتا ہے۔ اور

واقعہ یہ ہے کہ اسلامی نظام کے قیام میں اصل رکاوٹ یہی طبقہ ہے۔ یہ رہنماؤں کا
 غول اگر حق کی راہ نہ گھیرے بیٹھا ہو تو منزل زیادہ دور نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ
 ان لوگوں سے اس قوم کو نجات کیونکر ہو سکتی ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ قوم اگر اپنا مقصود اسلام کو قطعی طور پر بنا لے اور پھر اس کی
 طرف اقدام شروع کر دے اور اپنے راستے میں حائل ہونے والی طاقتوں سے کسی
 قسم کی رعایت روا رکھنے سے انکار کر دے تو اس غول بیابانی کو شکست دی جاسکتی
 ہے۔ یہ غول اپنے آپ کو دیر تک کہیں گاہوں میں چھپا نہیں سکتا۔ اس کے بیانات
 اس کے اعلانات، اس کے اعمال، اس کے افعال، اس کے فیصلے، اس کے جوڑ توڑ
 خود بول بول کر اس کی نشاندہی کر رہے ہیں اور آئندہ اور زیادہ وضاحت سے
 کریں گے۔ پھر اگر قوم چاہے تو ان کو راستے سے ہٹا سکتی ہے۔ اب ہمارے بیدار دل
 عوام کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے اکابر کے افکار و اعمال کو ٹھونکنا شروع کریں، وہ ان کی
 حرکات و سکنات کو غور سے دیکھیں، وہ ان کے اخلاق کو ماپیں اور تو لیں، پھر جس
 جس میں نفس پرستی کے آثار دکھائی دیں، اس کو آگے بڑھانے کے بجائے بازو سے
 پکڑ کر پیچھے ہٹائے اور کسی ایسے شخص کو کبھی ووٹ نہ دے، کبھی اس کی دعوت پر
 کان نہ دھرے، کبھی اس کی اسبکوں کو اپنے لئے مفید نہ سمجھے۔ جب اس طرح کا ناقہ اند
 رویہ اختیار کیا جائے گا۔ تو آہستہ آہستہ رومی مال چھینٹ کے الگ ہو جائے گا
 اور کھرا مال آگے ہوتا جائے گا۔ وہ لوگ جو اسلام کی پیشقدمی کو روکنا چاہتے ہیں وہ
 مسلمان قوم کے اندرونی دشمن ہیں اور انہیں گوارا نہیں کیا جاسکتا اب سے پہلے قوم
 غلام بختی تو طرح طرح کے لوگ اس پر مسلط رہتے تھے۔ لیکن اب یہ قوم آزاد ہے

اور اب کسی نااہل کو یہ اپنے کندھوں پر سوار نہ ہونے دے گی پس غیر اسلامی نظاموں پر ایمان رکھنے والوں سے بھی اور نفس پرستی اور حیاشی کے غلاموں سے بھی اب مسلسل یہ مطالبہ ہونا چاہئے کہ تم نوگ صاف صاف اعلان کرو کہ تم خود بھی اسلام پر چلو گے اور حکومت کو بھی اسلام کے خطوط پر چلا ڈگے، پھر جو جو لوگ یہ عہد کریں ان کو عملاً عہد پورا کرنے پر مجبور کیا جائے گا اور جو لوگ اس عہد سے کترائیں یا اس پر عمل کرنے سے فرار کریں ان کے متعلق یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ اسلام کا راستہ روکنے والے لوگ ہیں، اور قوم کا فرض ہے کہ وہ بھی ایسے لوگوں کا راستہ روک کے کھڑی ہو جائے! مگر ان اقتدار یافتہ لوگوں کا راستہ روکنا بغیر اس کے ممکن نہیں ہے کہ اسلام کے سچے طلبکار و بی اصولوں پر اپنے آپ کو منظم کریں اور پوری تنظیم کے ساتھ ان لوگوں کی منظم سرگرمیوں کو شکست دیں۔

خدا ہم سب مسلمانوں کو امانت دین کی توفیق دے اور اپنی پوری قوتوں سے اسلام کے نظام عدل کو اس کی اصلی شکل میں زمین پر نافذ کرنے کی ہمت عطا کرے!
آمین!

پاکستان میں اسلامی نظام

(مادی نقطہ نظر سے)

[یہ مقالہ ۲۹ فروری ۱۹۴۸ء کو اسلامیہ کالج لاہور کے جلسہ سال میں اسلامیہ کالج کے سرمن میں پڑھا گیا۔ افادہ عام کے لئے اسے یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔]

(ادارہ)

محترم حاضرین و عزیز طلباء!

کسی ایسے مسلمان کے متعلق جو اسلام کو اچھی طرح سمجھ کر اس پر ایمان لایا ہو، یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اسلام کو یا اس کے اصول و قوانین کو مادی افادیت کی ترازو میں تولے گا۔ اس کے لئے اسلام ذاتی، خاندانی یا قومی فائدے کے لئے قابل اتباع نہیں ہے، وہ اس کو اپنی انفرادی یا اجتماعی خواہشوں کے مطابق پا کر قبول نہیں کرتا۔ وہ اسے ایک سوداگر کے نقطہ نظر سے نہیں دیکھتا بلکہ وہ اسلام کو ایک طبعی ڈیوٹی

اور ایک فطری فرض اور ایک پیدائشی ذمہ داری کی حیثیت سے اختیار کرتا ہے وہ اسے اپنے مالک اور خالق اور رازق کے بنائے ہوئے ضابطہ کی حیثیت سے پیش نظر رکھتا ہے۔ اور جب ایک مرتبہ اس کی عقل اور اس کے جذبات اور اس کی خواہشات اس کے سامنے تسلیم خم کر دیتی ہیں تو پھر کسی فائدے سے کالالچ اور کسی نقصان کا خوف اسے اس پر دو گرام سے ادھر ادھر نہیں لے جاسکتا۔ لیکن ادھر انگریزی نظام زندگی کے زیر اثر دو صدیاں گزارنے اور انگریزی حکومت کی چھاتیوں سے دودھ پی پی کر پرورش پانے کی وجہ سے ہمارے ہاں مسلمانوں کی وہ قسم بہت بڑی تعداد میں نمودار ہو چکی ہے جو مسلمان بھی کہلانا چاہتی ہے اور اسلام کو مادیت کے کافرانہ زاویہ نظر سے ناپنا تو نا چاہتی ہے اور اسے شخصی اور قومی نفع و نقصان کو تولنے کی جو ترازو یورپ سے حاصل ہوئی ہے وہ اسی سے اسلام کے اجزائی قدر و قیمت کا اندازہ کرنے کی عادی ہو گئی ہے۔ اسلام کو اس قسم کی کسی ترازو سے تولنے کا حق غیر مسلم حضرات کو تو بہر حال حاصل ہے، مسلمان کسی طرح اس کے مستحق نہیں تھے، لیکن اگر ہمارے یہ نرالے مسلمان ناپ تول کے اسی پیمانے کو استعمال کرنے پر بضد ہوں تو اسلام بہر حال اپنے آپ کو ہر کسوٹی پر پکھے جانے، ہر ترازو پر تلنے اور ہر پیمانے سے ناپے جانے کے لئے پیش کرتا ہے۔ وہ ہر پیکھ میں کھرانکلے گا اور ہر ترازو میں وزن فی ثابت ہوگا۔

بیان اسلام کے اصول و عقائد..... اور اس کے احکام و قوانین کو الگ الگ کر کے ان کے مادی فوائد کا اندازہ پیش کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ اس خطاب میں پیش نظر صرف یہ بیان کرنا ہے کہ پاکستان کی توحید سلطنت کے مستقبل پر جو لوگ مادی انادیت کے لحاظ سے غور کرتے ہیں، وہ اگر اپنے مخصوص معیار

پر ہی اسلام کو پرکھ کر دیکھیں تو انہیں اندازہ ہو گا کہ اسلام جو قوت و استقلال ان کی قوم اور ان کے ملک کو دے سکتا ہے، وہ دنیا کے کسی اور نظام سے حاصل ہونے کی چیز نہیں ہے۔ اپنے اس بیان سے میں ان کے اندر اس بات کی تحریک کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دیانت داری سے اپنے ملک اور اپنی قوم کے نفع و نقصان کی ترازو ہاتھ میں لیں اور پوری راست بازی سے اسلام کے نظام کو اس پر تو لیں اور پھر اگر اس کی گراں بہا قدر و قیمت ان پر واضح ہو جائے تو کامل خلوص کے ساتھ اپنے سارے تعصبات، اپنے سارے معتقدات، اپنے پسندیدہ فلسفوں، اپنے محبوب نظریوں کی گردنیں خم کر دیں۔ اور پوری قوت کے ساتھ اس کی بنا رکھنے کی مہم میں شریک ہو جائیں۔ اب میں ترتیب وار ان مفید مادی نتائج کا تذکرہ کرتا ہوں جو اسلام کو نظام سیاست و تمدن کے طور پر قبول کرنے سے پاکستان میں نمودار ہو سکتے ہیں اور ضمناً یہ بھی عرض کروں گا کہ اس سے انحراف کرنے سے کون سے مضر اثرات ہماری اجتماعی قوت پر پڑیں گے تاکہ آپ صحیح موازنہ کر سکیں۔

پہلی چیز جو پاکستان کے مستقبل کی تعمیر میں ملحوظ رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے مسلمان باشندوں کو ایک سلطنت چلانے کے لئے بہ حال ایک اجتماعی شعور کی ضرورت ہے، یعنی ان کے اندر یہ احساس پرورش پانا چاہئے کہ وہ ایک مستقل قوم ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہم مسلمانوں میں آج تک قومی شعور بس درجہ میں بھی پایا گیا ہے، وہ اسلامیت ہی کے احساس کا نتیجہ تھا۔ یہی احساس ہمیں جوڑنے والا تھا، اسی احساس کے تحت ہمارے اندر یک جہتی پیدا ہوتی رہی ہے اور اسی میں جب کبھی کمزوری آتی ہے، ہمارے اندر انفرادیت پسندی اور طوائف الملوک کی

کے رجحانات نے انتشار پیدا کیا ہے۔ ہماری قومی وحدت ہمیشہ اسلامی عقائد و اخلاق کی مرہون منت رہی ہے۔ ہمارا اجتماعی نظام ہمیشہ اسلامی تاریخ کی گراں قدر روایت کی تحریک سے اجرا ہے اور ہمارے لئے احساس قومیت کے وہ محرکات بالکل بے اثر ہیں جو دوسری قوموں میں انتہائی شدت سے اپنے نتائج دکھاتے ہیں۔ چنانچہ آپ کو اس کا تجربہ ہو گا کہ چند سال پہلے کانگریس نے کتنے زور سے وطنی قومیت کی تحریک کو مسلمانوں میں چلانے کی کوشش کی تھی، اس کے لئے کتنی ہی مختلف تدابیر اختیار کی گئیں اور کتنی ہی بڑی بڑی شخصیتیں استعمال کی گئیں، حتیٰ کہ کانگریس کو حکومت کے اقتدار سے جو حصہ ملتا رہا ہے، اس کو بھی اس نے مسلمانوں کے دینی تصور قومیت کو کمزور کرنے اور ان میں وطنی قومیت کے تصور کو ابھارنے کے لئے استعمال کیا، کتنے ہی ادیبوں اور شاعروں نے اس مہم میں زور قلم صرف کیا، کتنے ہی لیڈروں اور مقرروں نے خطابت کی قوت کو اس مقصد کے لئے جھونک دیا، لیکن یہ ساری کوششیں ناکام ہو گئیں۔ پھر آپ کو اس کا بھی تجربہ ہے کہ مسلم لیگ نے جب اپنے پروگرام کی طرف مسلمانوں کو بلانا چاہا اور ان کو مجتمع کرنے کے لئے قومی شعور کو ان کے اندر ابھارنے کی ضرورت پیش آئی تو اس کے لئے اس کے سوا کوئی راستہ نہ تھا کہ مسلمانوں کی دینی حس اور عقیدہ کی وحدت کو اکسایا جائے۔ چنانچہ اس طریقہ کو اختیار کرنے ہی کا یہ نتیجہ تھا کہ مسلم لیگ ہندوستان کے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کو اپنے گرد سمیٹ سکی۔ ان دو تازہ تجربات ہی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر قومی شعور اسلام ہی کے شعور سے ابھرتا ہے۔ اور ان کے مزاج ایسے بن گئے ہیں کہ ان میں اجتماعی ولولہ دین ہی کے ذریعے نمودار ہو سکتا ہے۔

یہ بات سمجھ لینے کے بعد قطعاً ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام کا
 کا قیام پاکستان کے مسلمانوں میں قومی جذبہ کو تیز کر کے اجبار دے گا۔ اور پریس کی قوت،
 ایسٹ کی قوت، تعلیم کی قوت، مالٹری پور کی قوت، اور دوسری ساری قوتیں اسلامی حکومت
 کے تحت ہم آہنگ ہو کر دینی قومیت کے احساس کی تکمیل کریں گی اور دیکھتے دیکھتے یہ
 ملک دنیا کی ایک عظیم طاقت کا گہوارہ بن جائے گا۔ ہمارے عوام میں ایک اخوت
 ابھرے گی، ہمارے اونچے اور نیچے طبقوں کے درمیان مساوات کا ظہور ہوگا، اور
 ہمارے مختلف فرقوں کے لوگ ایک اصول اور ایک مسلک رکھنے والی برادری میں
 ڈھل جائیں گے۔

لیکن اگر یہاں اسلامی نظام برپا نہ کیا جائے، بلکہ بجائے اس کے کسی دوسرے
 ملک سے ہم کوئی کافرانہ نظام زندگی لاکے یہاں نصب کر دیں تو اس کے مزاج سے
 چونکہ اسلامی قومیت کے تصور کو کوئی سانہ گاڑی نہیں ہوگی، اس لئے لازماً یہاں وطنی
 قومیت کے تخیل کو فروغ دینا ہوگا، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، وطنی قومیت کا تخیل
 مسلمانوں کے ہزار سالہ مزاج سے کسی طرح بھی سازگار نہیں ہے، پس اس کے فروغ کی
 ساری مساعی اسی طرح رائیگاں جائیں گی، جس طرح کانگریس کی مساعی ایک مرتبہ یہاں
 ناکام ہو چکی ہیں۔ پھر عوام کو، وطنی قومیت کا پیغام دیتے وقت آپ کی پوزیشن تو
 کانگریس سے بھی زیادہ کمزور ہوگی، کیونکہ آپ کانگریس کے خلاف جب صف آرا ہوئے
 تھے تو آپ وطنی قومیت کی ترویج کا پروگرام لے کر کھڑے ہوئے تھے اور پھر آپ نے
 وطنی قومیت کی مخالفت اور دینی قومیت کی حمایت میں جو فکری مواد ایسٹ اور
 پریس سے کئی سال یہاں نشر کیا ہے اس کی گونج ان فنناؤں میں آج بھی باقی ہے۔

اب کس منہ سے آپ اپنی قوم کے سامنے اٹھے قدموں لوٹ چلنے کی دعوت ملے
گے جائیں گے اور اگر جائیں گے تو پھر یہ اندازہ کیجئے کہ گذشتہ دس سال میں دینی قومیت
کے تخیل کی آبیاری کر کے اس کی جڑیں خود آپ نے جس حد تک منبوج کر دی ہیں، اس
کے پیش نظر کئی سال تک بھی اگر اسے دماغوں سے نکالنے کی مہم جاری رکھی جائے تو
کامیابی کے امکانات بہت ہی کم ہیں۔ نتیجہ یہ ہو گا کہ کوئی خیر اسلامی نظام جسے
آپ یہاں بالآخر کھڑا کریں گے اسے زندہ رہنے کے لئے قومی شعور کی و دروح حاصل
نہ ہو سکے گی جس کا ہر سیاسی نظام محتاج ہوتا ہے۔ بخلاف اس کے اگر آپ مسلمانوں
کے اندر اسلامی نظام کو نافذ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جس تصور قومیت کو دین کی
اکساہٹ سے آپ نے گذشتہ چند برس میں ان کے اندر پروان چڑھایا ہے وہ
آٹا ٹانا ایک عظیم الشان قوت محرکہ بن کے زندگی کی سرگرمیوں کو تیز کر دے گا۔ اور افراد
کی ساری قوتیں اور صلاحیتیں ایک نقطہ پر سمٹ کر وہ عظیم الشان نتائج دکھائیں گی جن کا
پیشگی اندازہ آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن کسی خیر اسلامی نظام کے تحت خیر اسلامی تصور
قومیت کے لئے ذہنوں کو ہموار کرنے میں کئی سال تک مالی اور ذہنی قوتیں آپ
کو ضائع کرنی پڑیں گی اور جب تک وہ نیا تصور قومیت بدل پوس کر برگ و بار لانے
کے قابل نہ ہو جائے آپ کی قوم علمی، مادی، معاشی، اجتماعی، اخلاقی، ہر لحاظ سے کمزور رہے
گی۔ اور نہ معلوم دنیا کی طاقت ور قوتیں آپ کی اس کمزوری سے کیا کیا نابائز فائدے
اٹھائیں گی اور کس کس طرح سے آپ کے ملک میں سازشوں کے جال پھیلاتی رہیں
گی۔ عین ممکن ہے کہ صدیوں آپ کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے۔

دوسری چیز جو اسلامی نظام کے قیام سے پاکستان کو حاصل ہو سکتی ہے ایک متعین

پر وگرام اور ایک متعین راہ عمل ہے۔ اسلام آپ کو اپنے مستقل اصول دیتا ہے، اپنے اٹل قوانین و ضوابط دیتا ہے، اپنے مستحکم مقاصد عطا کرتا ہے اور اصلاح و فلاح کا ایک دوحی نظام بہم پہنچاتا ہے اسلام کے اس عطیہ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے اندر فکری انتشار کے لئے کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ اسلام کے تحت زندگی بسر کرنے والی قوم کو فلسفے ٹھرنے، پروگرام تراشنے، اصول ایجاد کرنے، مقاصد کو نت نئے سانچوں میں ڈھالنے کی ذمہ داری سے پوری طرح نجات مل جاتی ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جن پر غیر مسلم اقوام کی قوتوں کا ایک بڑا حصہ صرف ہو جاتا ہے اور عملی کام کے لئے قوت کی مقدار کم رہ جاتی ہے۔ پھر ان کے نمودار ساختہ فلسفے اور نظام چونکہ چند ہی سالوں میں اپنے مفاسد کی وجہ سے ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں۔ لہذا دو ایک قرنوں کے بعد ان کو کسی نئے فلسفے کے تحت مجتمع ہو کر اپنے ہی قائم کردہ اقتدار کے خلاف انقلابی تحریک برپا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انقلابی کشمکش جب بھی کسی قوم میں رونما ہوتی ہے تو وہ اپنے تخریبی سیلاب میں اس کی بہت سی تعمیری قابلیتوں کو بہا لے جاتی ہے، اور اس کے پورے تمدن کو تہ و بالا کر دیتی ہے، پھر جب بیش بہا قربانیوں کے بعد کسی نئے فلسفے کی بنا پر کوئی نیا نظام قائم ہو جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ قوم کی قوتیں اسے نشوونما دیتی چلی جائیں چند ہی سال بعد پھر اسے بدلنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور پھر توڑ پھوڑ کا پروگرام شروع ہو جاتا ہے۔ اسلامی نظام کا قیام آپ کی قوتوں کو اس طرح کی بربادی سے بالکل محفوظ کر دیتا ہے۔

اسلامی نظام کو اختیار کرنے کے بعد آپ کی ساری قوتیں یکسوئی سے اس کے استقلال و استحکام اور اس کی ترویج میں مصروف ہو جائیں گی اور آپ کو نت نئے

فلسفے اور پروگرام گھڑنے سے نجات مل جائے گی۔ اور آپ کے اندر انقلابی توڑ پھوٹ کے بحران نمودار نہیں ہو سکیں گے پھر اس بات کی گنجائش بھی نہ رہے گی کہ آپ کی قوم میں اغراض پرست لوگ اٹھیں اور گونا گوں غیر اسلامی تحریکوں کی طرف عوام کو بلائیں، کوئی مغرب کی طرف کھینچے کوئی مشرق کی طرف، کوئی سوشلزم کا پروگرام لائے اور کوئی سرمایہ داری کا۔ کوئی امریکہ کی ذہنی غلامی کی دعوت دے اور کوئی روس کی تقلید کی۔ اور مختلف پارٹیاں بنیں، مختلف گٹھ جوڑ قائم ہوں، مختلف مورچے لگیں، اور پھر ایک ہی ملک کے باشندے الگ الگ جھنڈوں کے تحت الگ الگ نعروں کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف جنگ آزما ہوں اور وہ قوتیں جنہیں کیسوفی سے اجتماعی نصب العین پر صرف ہونا چاہئے تھا باہم آویزی میں برباد ہوں پھر یہاں انقلاب کے کسی خونی ڈرامہ کو ایسٹج کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ اسلامی نظام اگر برپا ہو، تو یہاں ہر فلسفی ایک ہی فلسفے کے آئے گا، ہر مقرر ایک ہی نصب العین کے لئے خطاب کرے گا، ہر لیڈر ایک ہی پروگرام پیش کرے گا، ہر پارٹی ایک ہی نظام جماعت پر استوار ہوگی، ہر ادیب ایک ہی تخیل کا علمبردار ہوگا، ہر اخبار ایک ہی پالیسی کا پابند ہوگا ہر پروفیسر اور مدرس ایک ہی نظام زندگی کی تعلیم دے گا، اور زندگی کے سارے تار پوری طرح ہمہ تن منگ جو جائیں گے۔ ان میں سے الگ الگ سر نہیں نکلیں گے، ان کی یہ کیفیت یہ نہ ہوگی کہ من چہ ہر اہم وطن سورہ من چہ می سراید! — یہ بات آپ کو دنیا کے کسی اور نظام سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ ممکن ہے کہ آپ میں سے کچھ افراد اشتراکی نظام کو پسند کرتے ہوں۔ یا کچھ افراد سرمایہ داری کی رغبت رکھتے ہوں لیکن دونوں میں سے جو بھی اقتدار پر قابض ہو جائے وہ پوری

قوم کو اپنے ساتھ ہم آہنگ نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے خلاف پبلک میں کچھ نہ کچھ طاقتیں
 - رد عمل کریں گی اور کرتی رہیں گی۔ یہ بات صرف اسلامی نظام کے ذریعے ہی ممکن ہے کہ
 پوری قوم میں توافقی و تعاون پیدا ہو جائے اور ابتدا میں ایک معمولی سی کشمکش پیش آنے
 کے بعد مستقل وحدت نمودار ہو جائے!

تیسرا تحفہ جو اسلام پاکستان کے باشندوں کو دے سکتا ہے وہ انفرادی اور اجتماعی
 زندگی کی یک رنگی ہے۔ اسلامی نظام کے قیام ہی سے اس تضاد کا خاتمہ ہو سکتا ہے
 جو ہماری زندگیوں کے ایک ایک گوشے میں پھیلا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے آج تک
 ہماری قومیں دو طرف بٹ کر صرف ہوتی رہی ہیں۔ اور یکسوئی کے اس فقدان نے
 ہمیں مسلسل کمزور اور کمزور سے کمزور تر کر دیا۔ اسی تضاد کا احساس تھا جس نے ہمیں انگریزی
 حکومت کے تسلط سے نکلنے پر اکسایا، یہی تضاد کا احساس تھا جس نے ہمارے اندر
 ہندو اکثریت کے غلبہ سے بچنے کی تحریک پیدا کی — اور اگر اس تضاد کو ہم
 نے برقرار رہنے دیا تو پاکستان کے اندر کسی غیر اسلامی نظام کے تحت سکون سے
 زندگی گزارنا مسلم حوام کے لئے ممکن نہ ہوگا!

یہ تضاد جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، اسلامیت اور جاہلیت کا تضاد ہے،
 جو ایک مذمت سے ہمارے افکار و اعمال میں نفوذ کئے ہوئے ہے اور جس کی حیثیت
 ہماری اجتماعی زندگی کے لئے بالکل وہی ہے جو افراد کے لئے کسی مزمن مرض کی
 ہوتی ہے کہ وہ تن بدن کو گھلاتا رہتا ہے اور کسی کل آدمی کو چین نہیں آتا۔ اس
 تضاد کے بے شمار مظاہر ہماری زندگی میں پھیلے ہوئے ہیں، اور اس کے گونا گوں
 مناظر ہم روز بہ روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بلکہ خود ان مناظر کی تخلیق کرتے ہیں۔ یہ جو

اُپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مسلمانوں کا سا نام دھرتا ہے، مسلمانوں کی سوسائٹی میں شامل رہتا ہے، مسلمانوں کی سی بعض رسوم اختیار کئے رہتا ہے، لیکن اپنی زندگی کی حرکات و سکنات کو اسلام کے تابع نہیں بناتا، یہی وہ تضاد ہے جو ہماری قوموں کو گھلانے دے رہا ہے۔ ہم میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو روزانہ نماز میں خدا کے سامنے پانچ مرتبہ یہ اقرار باندھ کے جاتے ہیں کہ اے آقا ہم تیری بندگی کریں گے، تیرے تجویز کردہ شرائط مستقیم پر زندگی کا سفر طے کریں گے، وہ نہایت بے تکلفی سے مسجد کی چار دیواری سے نکلنے ہی اپنے قول و قرار کو پاؤں کے نیچے روند دیتے ہیں اور پھر زندگی کے سارے مشاغل میں وہ تمام ایسی کارروائیوں کو بے تکلفی سے سرانجام دیتے ہیں جو ان کی نماز کی عین ضد ہوتی ہیں۔ پھر ہم میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو ہر سحر کو نماز تہجد ادا کرنے کے بعد خدا کے مالک حاکم، کارساز، رازق اور معبود ہونے کی تسبیحیں پڑھتے ہیں لیکن اپنا دن اپنی کاموں میں صرف کرتے ہیں جو صرف خدا کے منکروں کو زیب دیتے ہیں، وہ تجارت میں جھوٹ بھی بول لیں گے، مادہ سیوی اداروں کے حساب کتاب کی نوکریاں بھی کر لیں گے، وہ اس خدا کے دشمنوں کے قدم جمانے کی خدمت بھی انجام دے لیں گے، جس کے نام کی تسبیحیں پڑھ کے وہ گھر سے چلے تھے پھر ہم میں وہ لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے خیراتِ تعالیٰ کی یہ وارننگ پڑھ کے آتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے تحت معاملات کے فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں، فاسق ہیں، ظالم ہیں، پھر نہایت اطمینان سے ان عدالتوں کی کرسیوں پر براجمان ہو جاتے ہیں جن کا منقذ و معبود ہی یہ ہے کہ ایک ملک میں اللہ کے باغیوں کا قانون چلے اور اس کا نازل کردہ قانون پامال کیا جاتا رہے۔ پھر ہم میں وہ لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو قص

خانوں کا افتتاح تلاوت قرآن سے کرتے ہیں، جو قوم فردوسی کر کے کمائی ہوئی دولت سے مسجدیں بناتے ہیں، جو غیر اسلامی بھدوں کی خاطر ووٹ لینے کے لئے خدا اور رسول کے واسطے دیتے رہتے ہیں، جو سودی بنک کو اسلامی بنک بھی کہہ لیتے ہیں اور اسی طرح کے گونا گوں تضاد و اسلامیات اور جاہلیت کے اندر جمع کئے پھرتے ہیں۔ اور ان تضادوں کی وجہ سے ہماری قومیں دو مختلف سمتوں میں صرف ہوتی ہیں اور ہمارا ہی حال ہے کہ سے

پکڑے ہے جو ایمان تو کھینچے ہے مجھے کفر
کعبہ مرے پیچھے ہے کلیسا مرے آگے

ہمارے عقائد ہم سے کچھ اور مطالبہ کرتے ہیں اور ہماری قوم کی غیر اسلامی اجتماعی نصاب ہم سے کچھ اور چاہتی ہے۔ نماز روزہ اور دوسری عبادتیں ایک اور طرح کا اخلاق ہم میں ابھارنا چاہتی ہیں، لیکن جو سیاسی معاشی نظام ہمارے اندر برسر عمل ہے وہ اخلاق کا ایک دوسرا نقشہ ہمارے سامنے لاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت ہمیں کسی اور راستے کی طرف بلاتی ہے اور ہمارے سیاسی رہنماؤں کا بلاوا بالکل دوسرا ہے۔ جن صحابہ کرام سے ہمیں عقیدت ہے ان کا اسوہ ایک الگ مزاج رکھتا ہے اور وقت کے اکابر جو ہمارے پیش رو بنے ہوئے ہیں ان کی سیرت ایک الگ نمونے کی ہے اس حال میں قوم نہ دینی رہنمائی کو پوری طرح چھوڑ سکتی ہے نہ غیر اسلامی رجحانات کی پیروی میں پوری توجہ صرف کر سکتی ہے چنانچہ اسی قومیں اسلام کے مطالبات پر صرف ہوتی ہیں اور اسی جاہلیت کے تقاضوں پر یہ قوتوں کا دورِ خلافت ہونا اگر کسی طرح جاری رہے تو یہ پاکستان کی اجتماعی قوت

کو کبھی بھی پورے عروج پر نہ پہنچنے دے گا۔ ناگزیر ہے کہ افراد ملک کی پوری قومیں یکسو ہوں، ان کے عقائد اور اعمال میں تضاد نہ رہے، ان کے دین اور دنیا میں اختلاف نہ ہو، ان کی عبادات اور معاملات میں تصادم نہ ہو، اور یہ مدعا حاصل کرنے کے لئے ہمیں انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں کو یا تو بالکل اسلامیت کے تحت دینا ہو گا یا پوری طرح جاہلیت کے حوالے کرنا ہو گا۔

اب یہ بات ظاہر ہے کہ اسلام کے اثرات کا اگر ہم جائزہ لیں تو معلوم ہو گا کہ یہ پاکستانی مسلمانوں کے اندر گہری جڑیں چھوڑ چکے ہیں اور ان سے کسی طرح ان کے ماضی کو نوج کر علیحدہ نہیں کیا جاسکتا۔ اور ان کو ان روایات سے بے نیاز نہیں کیا جاسکتا جن کا عظیم الشان ذخیرہ نسلاً بعد نسل ان کو اپنے آباؤ اجداد سے ملتا چلا آ رہا ہے۔ کوئی ممکن شکل ایسی نہیں ہے کہ آپ ان کے دل و دماغ سے ان عقائد اور ان اقدار کو گھرج سکیں جو قرآن سے انہیں حاصل ہوتے ہیں۔ پس ممکن یہی ہے کہ جاہلیت کے آثار اثرات کو جن کی جڑیں زیادہ گہری نہیں ہیں اکھیر کے اپنی سوسائٹی اور اپنے افراد کو ہم بالکل اسلام کے زیر اثر لے آئیں۔ اور یہ چیز ہمیں خالص اور مکمل اسلام ہی کے قیام سے حاصل ہو سکتی ہے۔

اگر ہمارے ملک میں اسلامی نظام برپا ہو جائے تو یہاں سرعت سے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں یکسانی پیدا ہونے لگے گی اور چند سال کے اندر اندر ہمارے کروڑوں افراد کی پوری قومیں اسلام ہی کے لئے مخصوص ہو جائیں گی اور تشاؤ کے وہ مظاہر باقی نہ رہیں گے جو ہماری اجتماعی قوت کو گھلا رہے ہیں۔ بخلاف اس کے اگر یہاں کوئی غیر اسلامی نظام کھڑا کر دیا جائے تو پھر وہی تضاد سا لہا سال کے لئے ہمارے اوپر

مسلط ہو جائے گا جو انگریزی دور تسلط میں ہمیں زندگی کے ہر گوشے میں کھٹکنا رہا ہے۔ اور
 ہو سکتا ہے کہ اس تضاد کا احساس مسلمان عوام کو پھر کسی داخلی انقلاب پر اکسارے
 اور دو گونہ رجحانات کے تصادم سے ملک کی قوت برباد ہو۔ یکسوئی اور یکسانی کے ظہور
 کی توقع صرف اسلامی نظام کے قیام سے وابستہ ہے۔

اسلام جو چوتھی نعمت ہمارے ملک کو ہم پہنچا سکتا ہے وہ مادی اور معنوی ترقی کی
 تیز رفتاری ہے۔ اسلامی نظام کا قیام پاکستان کے مادی عروج کو جتنا جلد مکمل کر سکتا
 ہے، اتنا جلد کوئی دوسرا نظام نہیں کر سکتا، آپ کو میری یہ رائے شاید بہت ہی عجیب
 و غریب معلوم ہوگی، اس وجہ سے کہ آپ کے سامنے اب تک دینداری کا یہ تصور نہ آیا
 ہے کہ ادنیٰ ڈاڑھی بڑھائے، پائنجائے کے پانچے پنڈلیوں تک بڑھائے، نماز روزہ
 کرتا رہے، وقتاً فوقتاً الحمد للہ اور لاجول ولا قوت الا باللہ کہتا رہے تو گویا وہ دینداری
 کے معیار پر پورا اتر گیا۔ دینداری کے اسی تھور کے تحت کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی
 ہے اور وہ اس غلط فہمی کو پھیلا بھی رہے ہیں کہ اسلامی نظام شاید ملاؤں کی حکومت
 کا نام ہے۔ اور ملا کا جو تصور ان کے ذہن میں ہے وہ وہی ہے جو ابھی میں
 نے بیان کیا ہے۔ اس میں مزید یہ باتیں بھی شامل کر لیجئے کہ اسلام کا ملا ایک ایسا
 انسانی وجود ہے جو زمانے سے دو صدیاں پیچھے چلتا ہو، جس کو دنیا کا جغرافیہ نہ آتا ہو،
 جس کو لباس پہننے کا سلیقہ نہ ہو، جس کو صحت و صفائی کے اصول نہ آتے ہوں،
 —————
 رپے سیاست و معیشت اور تہذیب و تمدن کے اونچے مسائل تو وہ
 ان سے کوسوں دور ہوتا ہے۔ اسلامی حکومت کے کارکنوں کے اس خود ساختہ
 ذہنی تصور کی وجہ سے بہت سے لوگ اسلامی نظام کا نام سن کر ڈرتے ہیں۔ اور

ان کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ اسلامی نظام صنعتی پور مادی ترقی کو اخلاقی ترقی کے متوازی جاری کرے گا، یہی نہیں، بلکہ مادی ترقی کی رفتار کو وہ اپنے نمبر پر اثر ملک میں دوسرے ممالک سے زیادہ تیز کر کے دکھائے گا۔

حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ اسلام اپنے اوپر ایمان لانے والوں سے جو کڑے مطالبات کرتا ہے ان میں یہ چیز بنیادی طور پر شامل ہے کہ ہر مسلمان کو اپنی ہر قوت، سرمائے کی قوت، علم کی قوت، فن کی قوت، جسم کی قوت، خطابت و تصنیف کی قوت پوری دیانتداری کے ساتھ اجتماعی مقاصد پر صرف کر دینی چاہئے۔ وہ ہر شخص کے لئے لازم ٹھہراتا ہے کہ ملک کے تمام وسائل کو وہ بہتر سے بہتر طریق پر استعمال کرنے کی تدابیر اختیار کرے وہ مسلم قوم کے استحکام و استقلال کے لئے اپنے وقت اور مال کو بہتر سے بہتر پروگرام کے تحت صرف کرے، وہ اسلامی حکومت کے نشو و ارتقا کے لئے ان تمام لوازم کو ترقی دے جو ایک اسٹیٹ کو قوی بناتے ہیں۔ اس کی اسپرٹ پھر نوجوان سے یہ کہتی ہے کہ سائنس، انجینئرنگ، ڈاکٹری اور دیگر علوم و فنون کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کی صلاحیتیں رکھنے کے باوجود اسے حاصل نہ کیا، تو خدا کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ اس کی اسپرٹ اپنے ہر سربراہ و ارے کہتی ہے کہ تو اگر ایک لاکھ روپیہ کا سربراہ پیدائش دولت کے کام میں لگا سکتا تھا لیکن ۹۹۹۹ روپے استعمال کئے اور ایک روپیہ بیکار پڑا رہنے دیا تو تجھے آخرت میں اس کوتاہی کا حساب دینا ہوگا۔ اس کی اسپرٹ ہر موجود سے یہ کہتی ہے کہ اگر تو کوئی نئی ایجاد پیش کرنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود غفلت میں پڑا رہے گا تو تجھے اس غفلت کی سزا کی عدالت سے قبول کرنی ہوگی۔ اسی طرح اسلام کی اسپرٹ ایک

ایک کارخانہ دہرا، ایک ایک مزدور، ایک زمیندار، ایک ایک مزاج، ایک ایک سائنس دان اور ایک ایک انجینئرنگ سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اپنے مال، اپنے علم، اپنی قوت اور اپنے وقت کی کوئی رقم بھی اگر مشترکہ مقصد کی خدمت سے بچا رکھیں گے تو ان کے خلاف سختی میں میری حالت مقدمہ چلایا جائے گا۔ اسلامی نظام کے تحت یہ اسپرٹ جس قوم میں خپل جائے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کی قوتیں کتنی زیادہ پیدا اور ثابت ہو سکتی ہیں، اس کا اصل بائبل اس کیفیت کا سا ہوتا ہے جسے اعلیٰ ذہن کی کیمیاوی کھارپوری مقدار میں دی گئی جو اور ترقی یافتہ ذرائع سے سے میرا ب کیا گیا ہو اس میں حسب تخم ریزی کی جاتی ہے تو اس کی مٹی گویا اپنی پوری پیدا اور قوتوں کو پودوں کی شکل میں باہر آگے دیتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس میں سے نباتات اعلیٰ تلی ہا رہی ہو۔ اسلامی عقائد رکھنے والی سوسائٹی کے اندر سے اس کی قابلیتیں اور صلاحیتیں پورے انداز سے اعلیٰ طرح بہنے لگتی ہیں جس طرح پہاڑوں سے آپ چشموں اور ندیوں کو مہیا ہوا دیکھتے ہیں۔ یہاں صنعتی اور مادی ترقی جیسی اور دستی نہیں، بلکہ سیلاب بن کے بہتی ہے۔

اس دعوے کے ثبوت میں اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ آج سے پہلے جب اسلامی نظام اپنی کامل شکل میں اس زمین کے ایک حصے پر نافذ ہوا تھا تو اس وقت اس کے علمبردار آپ کے روایتی مائے کی طرح زندگی کی بنیاد سے کنارہ کشی ہو کر غاروں اور جنگلوں میں نہیں جا بیٹھے تھے اور نہ انہوں نے اپنے اسٹیٹ کی مادی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے محض دعاؤں اور غنیمتوں اور تسبیحوں سے کام لیا تھا، بلکہ انہوں نے اپنے دور کی تجارت میں نمایاں مقام حاصل کیا، اپنے دور کی صنعت

میں پیش پیش رہے، اپنے دوز کے بہتر سے بہتر اسلحہ و آلات کو وہ کام میں لائے۔
انہوں نے ہر پہلو سے زیادہ سے زیادہ قوت سمیٹی اور اس ساری قوت کو اللہ تعالیٰ
کی رضا پوری کرنے والی حکومت کی تقویت میں صرف کیا۔ اور اسی لئے وہ غالب
بن کے رہے۔

آپ بھی اگر آج اسلامی نظام کے علمبردار نہیں تو اسلام اس کو گوارا نہیں کرتا
کہ آپ علوم و فنون میں، سائنس کی ایجادات میں، صنعت و حرفت کی دولت
انفرانی میں اور کان کنی اور زراعت کی ذمہ داریوں میں پھیٹھی بن کے رہیں بلکہ
وہ ہر مسلمان کو اپنے اپنے دائرہ عمل میں ماہر ترین اور سرگرم ترین کارکن کی حیثیت
سے دیکھنا چاہتا ہے اور ان سارے کاموں کو وہ آپ پر بطور عبادت کے لازم
کرتا ہے۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس قوم کی صنعتی و مادی ترقی سے جو اپنی
ساری دینی سرگرمیوں کو حدود اللہ کے تحت عبادت کی حیثیت سے انجام دے
رہی ہو، ان قوموں کی رفتار ترقی کو کیا نسبت ہو سکتی ہے جو محض ضرورت کا احساس
کر کے اور اپنے افراد کو محض روٹی اور عیش کا لالچ دلا کر ان سرگرمیوں میں استعمال کر
رہی ہوں۔ اسلامی نظام کے تحت اپنی مادی سرگرمیوں کو بھی عبادت کی حیثیت
دے کر ہی آپ اپنی اجتماعی قوت کو اس سطح پر لے جاسکتے ہیں جس سطح پر موجودہ دنیا
کی بڑی قومیں متمکن ہیں، ————— ورنہ اگر آپ انہی قوموں کی رفتار سے چلے
تو زمانے کے ہزاروں الٹ پھیروں کے بعد بھی آپ ان کے برابر نہ ہو سکیں گے، نتیجہ
یہی کہ آپ دوسروں کے پیچھے دھیرے دھیرے رہتے رہیں گے۔

اسلام کا پانچویں عظیمہ اخلاقی قوت کا استحکام ہے۔ ہر قوم کے پاس قوت کی تین

تسلیں ہوتی ہیں، ایک افرادی قوت، ایک مادی قوت، ایک اخلاقی قوت۔ ان میں سے اول الذکر کا انحصار انسانی عزم و ہمت پر نہیں، لیکن مادی قوت کو انسان کوشش کر کے ایک خاص معیار پر لے جاسکتا ہے، یہی اخلاقی قوت سو اس کا میدان بہت ہی وسیع ہے اور انسان اس میدان میں جتنی زیادہ سرگرمی دکھائے اتنا ہی زیادہ ترقی کر سکتا ہے۔ قوموں کی اجتماعی سیاسی قوت انہی تین قوتوں کا مجموعہ ہوتی ہے کوئی قوم جس طرح افرادی قوت اور مادی قوت سے بے نیاز نہیں ہو سکتی، اسی طرح وہ اخلاقی قوت سے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال یوں سمجھئے کہ جنگ جیتنے کے لئے سپاہیوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بہتر اسلحہ اور اس کے ہتھیاری عزم و تجربہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان دو چیزوں کے بل پر کوئی فوج جنگ نہیں جیت سکتی، بلکہ اسے ایک تیسری طاقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یعنی نظم کی، اطاعت کی، وفاداری کی، دیانت داری کی، شجاعت کی، مقصد سے محبت کی اور موت سے بے خوفی کی! — یہی قوت اخلاقی قوت کہلاتی ہے۔ یہ قوت اس قسم کے بھڑے دکھاتی ہے کہ زیادہ تعداد کی فوج کم تعداد کی فوج سے شکست کھا جائے اور اچھے اسلحہ رکھنے والے سپاہی کم تر درجہ کے ہتھیاروں کے مقابلہ میں بھاگ کھڑے ہوں۔

اب آپ یہ سوچئے کہ امریکہ، روس، برطانیہ اور دوسری مستحکم قوموں کے مقابلے میں آپ کی مادی طاقت بہر حال خیر ہے اور اگر آپ اسے ترقی بھی دے لیں تو اس بات کا امکان بہت ہی کم ہے کہ ان پیش رو طاقتوں کی برابری کر سکیں، کیونکہ یہ آپ کے انتظار میں رک کر کھڑی تو ہونے کی نہیں، بلکہ آگے ہی آگے بڑھی چلی جا

رہی ہیں۔ اٹنا امکان اسی بات کا زیادہ ہے کہ آپ ترقی کرنے کے لئے خود ان کی مدد لیں، ان سے قرض حاصل کریں، ان سے دب کے رہنے کے معاہدے کریں، ان کو اپنی سیاست میں دخل دینے کے مواقع دیں۔ اور اس حال میں ظاہر ہے کہ آپ ان کی برابری کا دم بھرنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔

ان پیش رو قوموں کو جالیٹنے کی ایک ہی صورت ممکن ہے کہ آپ کے ہاں اخلاقی قوت کا محیار اتنا بلند ہو جائے کہ وہ مادی قوت کی کمی کو پورا کرے۔ پھر یقیناً آپ کے افراد کی کم تعداد اور آپ کے وسائل کی کم مقدار بھی آپ کو ان سے آگے لے جا سکتی ہے اور اسلام کے پاس آپ کی اخلاقی قوت کو بلند کرنے کا بڑا وسیع پروگرام موجود ہے۔۔۔

اس میں شک نہیں کہ مادہ پرست قوموں میں بھی نظم اور ڈسپلین ہوتا ہے، انضباط ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ انفرادی اخلاق ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ تجارتی حسن معاملت ہوتا ہے، اور اخلاق کے مختلف لوازم کو پورا کرنے کا ایک اہتمام وہ کرتی ہیں، کیونکہ اخلاقی قوت ہر قوم کی طبعی ضرورت ہے۔ لیکن یہ اخلاقی انضباط محض خارجی تدابیر سے قائم کیا جاتا ہے، یعنی کچھ قانون کی نگرانیاں، کچھ پابانیاں ایسی فراہم کی جاتی ہیں جو افراد کو اتار کی سے روک رکھیں، اور اسی طرح تنخواہوں اور عہدوں کے لالچ اور شہرت کی بھوک وغیرہ کو بھی اخلاقی اکساہٹ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن ان انتظامات کے باوجود جن افراد کا تصور حیات یہ ہو کہ زندگی بس اسی دنیا کی زندگی ہے، انسان جانوروں کی طرح ہونے چکنے کے لئے بنا ہے، اخلاق صرف نفع پرستی کا نام ہے، کسی کے سامنے مرنے کے بعد اعمال نامہ پیش نہیں کیا جاتا ہے، ان کو قانون اور

افسروں کی نگراہیوں کے قلعوں میں جہاں بھی کوئی رخنہ مل جاتے ہیں وہیں سے وہ
 باہر نکل بھٹکتے ہیں۔ اور موقع پا کر اپنی خواہشات کے لئے پلید سے پلید کا ردا بیان
 کر گزرتے ہیں۔ ان میں سے ہر شخص کی کچھ قیمت ہوتی ہے، کم ہو یا زیادہ، کوئی ایک
 پیسے پر لکھا ہے تو کوئی ایک روپے میں، کوئی ہزاروں میں اپنے آپ کو بیچتا ہے
 تو کوئی کروڑوں میں۔ کسی کی قیمت بیوی یا محبوبہ کا ایک تبسم ہے، کسی کا مول داہ وا
 اور زندہ باد کے نعرے ہوتے ہیں، کسی کے لئے تنخواہ اور عہدہ کی ترقی ضمیر فروشی کی
 محرک ہو جاتی ہے، ————— چنانچہ دنیا کی بلند ترین قوموں میں رشوت سازش،
 سازش، قومی رازوں کی سوداگری اور ایسی ہی ذلیل و بائیں پورے زور شور سے
 پھیلی ہوئی ہیں۔ لیڈر اپنی لیڈری کے لئے پارٹی بازیاں کرتے ہیں، مصنف اپنے
 ٹکے کھرے کرنے کے لئے اخلاق سوز لٹریچر ہم پہنچاتے ہیں، اخبار نویس اپنے پینٹ
 کے لئے قوم کو فساد میں مبتلا کرتے ہیں، معذرا، اپنے بہبودوں کے لئے اور ذاتی اقتدار
 کے لئے جنگ کے سیلاب کے دہانے کھولتے ہیں، اور اس طرح قوم کی قوت کو
 خود اس کے فرزند برباد کرتے رہتے ہیں۔

بمخلاف اس کے اسلام میں عقاید سے انسان کی زندگی کی پرورش کرتا ہے
 ان کی پاکیزہ فطرت سے ذمہ داری کے انتہائی احساس پر پہنچا دیتی ہے۔ چنانچہ
 اسلام کے بنائے ہوئے انسانوں کے لئے مرجانا آسان ہوتا ہے لیکن جن اصول
 و مقصد پر ان کی قوم کی بنا قائم ہوتی ہے اس سے سرک جانا ممکن نہیں ہوتا۔ وہ اپنی
 خواہش کو پاؤں تلے مسل دیں گے۔ لیکن قوم کی دولت میں سے خیانت کر کے ایک
 پائی بھی اس کے لئے حاصل نہ کریں گے۔ وہ اپنے ایسے اعزہ و اقربا کی خوشنودی

کو ٹھکرا دیں گے جو معاشرہ کے مفاد کی خلافت و رزق کا مطالبہ کرتے ہوں وہ پوری دنیا کو رشوت میں لے کر بھی اس پر راضی نہ ہوں گے کہ عدل کے ایک فیصلے کو بدل دیں اور حق کے ایک مطالبے میں تبدیلی کر دیں انہیں دنیا جہاں کی وہ کسی غلط سمت میں اقدام کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتی ہے اور انہیں دنیا بھر کے پرس اور اسٹیج کی ملامت راست روی سے باز نہیں رکھ سکتی۔ وہ کسی عورت کے تسم پر مٹی مفاد کو بیچ نہیں سکتے، وہ کسی گروہ کی زندہ یاد کے ادھر ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور عہدہ کی ترقی کا لالچ اور اقتدار کی ہوس کا زور انہیں اپنی قوم کو فساد اور جنگ کی چٹائیں دھکیلنے پر مائل نہیں کر سکتا۔ انہیں قومی قلعے کے جس دروازے پر آپ کھڑا کر دیں گے، وہ دیانت دار ثابت ہوں گے، انہیں جو منصب آپ سپرد کر دیں گے وہ اس کے سچے امین نکلیں گے، انہیں جو فرض آپ سونپیں گے، اسے وفاداری سے ادا کریں گے۔ کیونکہ انہیں یہ قطعی یقین ہے کہ مختلف فرائض اور ذمہ داریوں کے معاملے میں وہ دنیا کی عدالتوں اور انسروں اور نگرانوں کے سامنے ہی جواب دہ نہیں ہیں، بلکہ ایک ایسے قہار و جبار آقا کے سامنے بھی جوابدہ ہیں جو عظیم و خیر ہے۔

پس اسلام اپنے کارکنوں میں جو شجاعت، بے غرضی، جو فرض شناسی، جو اطاعت و تابعداری، جو ہم آہنگی و یک رنگی، جو دیانت و امانت پیدا کرتا ہے اس کی کوئی مثال دنیا پرست قوموں کے اخلاقی میں نہیں مل سکتی۔ اس کا نظام اگر پاکستان میں نافذ ہو تو اس نظام کی فطرت کے مطابق جو کارکن تیار ہوں گے وہ ہمارے ملک کی اخلاقی کوتاہی کا خزانہ اتنا بھر پور کر دیں گے کہ اگر مادی قوت کے

خزانے میں کوئی کمی بھی ہوگی تو وہ اس سے پوری ہو جائے گی۔ اور ہم لوگ اپنی مجموعی قوت کے لحاظ سے موجودہ اقوام سے بہت جلد آگے نکل سکیں گے۔

اسلام کا چھٹا تحفہ یہ ہے کہ وہ آپ کی قومی خودی کو مستحکم کرے گا۔ اور آپ کو ذہنی آزادی اور خود اعتمادی کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔ یہ ظاہر ہے کہ اگر آپ نے یہاں روس یا امریکہ یا کسی دوسرے ملک کا ایجاد کردہ اصول اور نظام نافذ کیا تو آپ اس ملک کے مقابلے میں ہمیشہ احساس کہتری میں مبتلا رہیں گے اور آپ کی حیثیت اس کے مقابلہ میں وہی ہوگی جو کسی امیر آدمی کے مقابلہ میں بھکاری کی، کسی صاحب ایجاد کے مقابلہ میں نقال کی، کسی مصنف کے مقابلہ میں خوشنویس کی اور کسی رہبر کے مقابلہ میں پیرو کی ہوتی ہے۔ آپ ہر اہم موقع پر اپنے ضمیر سے نہیں بلکہ پر اپنے فلسفے سے رہنمائی چاہیں گے۔ آپ ہمیشہ ایجاد کے بجائے نقالی کی تدابیر سوچتے رہیں گے۔ یہ حالت جب قوم پر مسلط ہو تو وہ سیاسی طور پر آزادی پا کر بھی ذہنی طور پر دوسروں کی غلام رہتی ہے اور اس کی قومی خودی کبھی نشوونما نہیں پاتی چنانچہ چین، ترکی، مصر، ایران، عرب، عراق، افغانستان اور اسی طرز کے دوسرے ممالک کی مثالیں آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہیں کہ سیاسی طور پر آزاد ہونے کے باوجود ذہنی غلامی نے انہیں دوسروں کی نگاہ ناز کا ثمر مندہ احسان بنا کے رکھا ہے۔ لیکن بخلاف اس کے جن ممالک نے اپنے نظام اپنے اندر سے ابھارے ہیں مثلاً امریکہ، برطانیہ اور روس کو دیکھ لیجئے، وہ دنیا میں مستقل طاقتیں ہیں ان کے اندر قومی خودی کا

احساس کام کرتا ہے وہ اگر رہنمائی کا منصب حاصل نہ بھی کر سکیں، تو کسی کی نقالی تو نہیں ہرگز گوارا نہیں ہے۔ وہ اپنی مشکلات کو خود حل کرتے ہیں، وہ اپنے اقدامات کو اپنی عقل سے سوچتے ہیں، وہ اپنے فیصلوں کو اپنے اندر سے برآمد کرتے ہیں اور باہر کے کسی ملک کی طرف بھکاریوں کی نگاہوں سے نہیں دیکھتے۔

اسلام خود آپ کے گھر کا اصول اور آپ کا قومی نظام ہے اس کے اصول کو قبول کر کے اگر آپ زندگی کی تعمیر کریں تو آپ کو کسی طاقت کے سامنے نگاہیں نیچی نہ کرنی پڑیں گی، کسی کے نقوش قدم کی پیروی نہ کرنی پڑے گی اور آپ اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں آزاد محسوس کریں گے۔ بلکہ صحیح اسلامی نظام قائم کرنے کے بعد اس کی حفاظت اور اس کو دنیا بھر میں پھیلانے کا ایک زور دار دلولہ آپ میں نمودار ہوگا۔ اور آپ یہ احساس کریں گے کہ فلاح و سعادت کے اس پروگرام کے واحد بین الاقوامی علمبردار آپ ہی آپ ہیں۔ اور آپ میں یہ شعور کام کرے گا کہ آپ کے اپنے کارخانے کا کچھ مال ایسا ہے، اپنے کھیت کی کچھ ایسی پیداوار ہے جو دوسروں کے پاس موجود نہیں ہے اور جسے تنہا آپ ہی آپ ساری منڈیوں میں سپلائی کرنے والے ہیں۔ آپ کسی کے رجنٹ اور کارندے نہیں ہیں، بلکہ خود موجد اور میکرو اور پروپرائٹرز ہیں، اور دنیا کی مختلف طاقتیں آپ کے مال کی ایجنسی لینے کی محتاج ہیں۔ اس احساس کے تحت آپ کی قوتیں ابھریں گی، آپ میں خود اعتمادی پیدا ہوگی، آپ میں حفاظت کا جذبہ رونما ہوگا۔ اور آپ میں اپنی حمیت و خودداری کو محفوظ رکھنے والی غیرت ابھرے گی۔ آپ اپنا فلسفہ خود بنائیں گے، اپنی سیاست خود تعمیر کریں گے، اپنے معاشی مسائل خود حل کریں گے، اپنا نظام تعلیم خود ایجاد کریں گے، اپنا اسکری پروگرام خود سوچیں گے، اپنی صنعت کی تنظیم خود

کریں گے۔ اور کسی موقع پر آپ کو دوسروں کے بازاروں سے خرید کر کوئی اصول
و قانون نہ لانا پڑے گا۔

قومی خودی قوت و تقا میں جو دخل رکھتی ہے، اس کا آپ اگر صحیح اندازہ کر سکیں تو
آپ ان لوگوں کو ہرگز اپنا خیر خواہ نہ سمجھیں گے جو آپ کو اسلام سے ہٹا کر دنیا کی برسر
قوت قوموں کے دین کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ لوگ خود اختیار سے مرعوب ہیں اور
قوم کی قوم کو مرعوب رکھنا چاہتے ہیں، یہ خود ایجاد کی صلاحیت سے محروم ہیں اور آپ
سب کو تقلید کی بیماری میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔۔۔۔۔ حالانکہ اسلام اصولوں،
فلسفوں اور نظاموں کے معاملے میں دوسروں کی تقلید کرتا تو کچھ، اپنے ماننے والوں کی
خود داری اس حد تک مضبوط کرنا چاہتا ہے کہ وہ لباس اور وضع قطع تک میں کسی دوسری
قوم کی ذہنی غلامی کا ثبوت نہ دیں، بلکہ اپنی ضروریات کے مطابق اپنی ظاہری ہیئت
تک میں خود اپنے ذوق ایجاد کے تحت تغیر و تبدل کریں یقین جانئے کہ اسلام کا نظام
اگر یہاں قائم ہو جائے تو وہ آپ کو خودی اور خود داری کی ایسی عظیم الشان دولت عطا
کرے گا کہ آپ کو دوسروں سے نہ اصولوں کی بھینک مانگنا پڑے گی، نہ سرمائے کی اور نہ
کسی اور پہلو سے نظر عنایت کی۔

یہ وہ چھ عظیم الشان تحائف ہیں جو اسلام پاکستان کو عطا کر سکتا ہے ان میں سے
جس تحفے کی قدر و قیمت کو آپ چاہیں، خالص مادہ پرستی اور نادیت ہی کی ترازو سے
تول کر دیکھ لیجئے، آپ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہوں گے کہ فی الواقع ان تحائف سے آپ کی
قوت و طاقت میں جو اضافہ ہوتا ہے اور کسی نظام کے قیام سے نہیں ہو سکتا۔ اسلام
کی یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے زیر اثر اس کا نظام جو خالص اور مکمل شکل میں صرف ہاں میں

چلا تھا، اپنے وارثوں کو ہزاروں سال کے لئے دنیا میں مقتدر کر گیا۔ اور بگڑے بگڑے بھی وہ کئی صدیاں عروج و افتدار کی گذار گئے۔ اتنا لمبا دور اقتدار کسی اور قوم کو تاریخ میں کبھی حاصل نہیں ہوا ہے اور یہ نتیجہ تھا اسلام کی معجزانہ قوت بخشیدوں کا۔ اب ان قوت بخشیدوں کو سلنے رکھ کر اس نازک لمحے میں آپ کو اور آپ کی قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ پھر اسی نظام کو اپنی ایک فوٹیز سلطنت میں نافذ کرے گی یا اسے چھوڑ کر مادہ پرست قوموں کی نقالی کرے گی!

آخر میں اس بات کو میں پھر دہرا دینا چاہتا ہوں جو میں نے اس خطاب کے آغاز میں کہی ہے کہ اسلام کو آپ جس پیمانے سے چاہیں تاپیں اور قبولیں، لیکن جب اسے قبول کرنے کا فیصلہ کریں تو اس کا مطالبہ یہ ہے کہ نفع پرستی اور فادیت کے زاویہ نظر کو الگ کر کے آئیے اور اسلام کو اس حیثیت سے اپنا دین بنا لیں کہ یہ آپ کے خالق و مالک کی طرف سے بطور ایک فرض کے آپ پر عائد کیا گیا ہے۔ اور بلا چون و چرا آپ کو اس کا اتباع کرنا ہے! ورنہ وہ اسلام اسلام ہی نہیں ہوگا جو فرض شناسی کے بجائے افادہ پرستی کے تحت اختیار کیا گیا ہو۔

مرضیان قنوطیت اور انکی اقسام

(۱)

ادھر دو سال سے تحریک اقامتِ عوین کے عوامی دور کا آغاز ہونے کے بعد سے اپنی ملت کے مختلف عناصر کو قریب سے دیکھنے کا جو موقع ملا ہے، اس کے دوران میں نہایت تلخ حقائق سامنے آئے ہیں وہ حقائق جن کا علم اب تک ہوا ہے، ان کے پیش نظر اندازہ ہوتا ہے کہ بحیثیت ملت ہم اگر جی رہے ہیں تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔

اس وقت ہمارے مختلف عناصر کے اندر نہایت مہلک قسم کے ذہنی و اخلاقی روگ پھیل چکے ہیں جو اندر ہی اندر ہماری اجتماعی قوت کو گھن کی طرح کھا رہے ہیں۔ پھر ان روگوں کی چھوت ایک سے دوسرے کو لگ رہی ہے۔ اور ہمارے کتنے ہی قیمتی افراد ہیں جو بیماریوں کا سرچشمہ بن چکے ہیں اور اپنے گناہوں نے مخالف کو

سارے معاشرے میں پھیلاتے پھرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اجتماعی زندگی کے ذہنی و اخلاقی مضدمات جسمانی امراض سے زیادہ تباہ کن ہیں اور یہ اس سے زیادہ توجہ کے مستحق ہیں۔ جتنی توجہ ہم بلیریا، چھپک اور تپ دق وغیرہ پر صرف کر رہے ہیں۔ ان جسمانی وباؤں سے ملت کے افراد پر تباہی وارد ہوتی ہے، لیکن جن نفسیاتی سوشل بیماریوں کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ اس نوعیت کی ہیں کہ قوموں اور ملتوں کو لے بیٹھتی ہیں۔

آج کی محبت میں ہم ایک ایسے خطرناک روگ کے تذکرے کا آغاز کر رہے ہیں۔ جس نے ہمارے اکابر اور عوام میں ایک بڑی تعداد کو اپنے پنجوں میں دبوچ رکھا ہے۔ مرض کے ساتھ مریضوں کا تذکرہ ناگزیر ہے لیکن اس تذکرے سے جہاں ہمارا مقصود یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو چھیڑا اور چڑایا جائے، وہاں متعلقہ افراد اور عناصر کو بھی حسن ظن سے کام لیتے ہوئے اصل حقائق پر غور کرنا چاہئے۔ اور ان کی اصلاح کے لئے فکر مند ہونا چاہئے۔ ————— نہ الٹا یہ کہ علامات و اسباب مرض کا تجزیہ کرنے پر محض اس وجہ سے اشتعال دکھایا جائے۔ کہ کیوں اس تجزیے نے ایک چھپے مرض کو واضح کر دیا اور صحت و تومندی کے جھوٹے زخم کی قلعی کیوں کھول دی۔ آخر غور کیجئے کہ اگر ہسپتال کے ماڈے سے متاثر شدہ مریض کو کوئی شخص مختلف علامات سے استدلال کر کے بروقت متنبہ کر دے۔ کہ تمہیں اپنے علاج کی طرف متوجہ ہونا چاہئے تو یہ اشارہ کوئی گالی تو نہیں کہ اس پر برا منایا جائے۔ بلکہ یہ سچی خیر خواہی ہے۔ بالکل اسی طرح ہم یہ سطور پورے خیر خواہانہ جذبے سے سپرد قلم کیے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ان حقائق کے واضح ہونے پر رنجیدہ ہو، جن کو ہم عرض کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لئے صبر کے سوا

اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔

درحقیقت جس روگ کا ہمیں تذکرہ کرنا ہے وہ خود تحریک اقامت دین کی راہ میں ایک مستقل رکاوٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس سے چشم پوشی نہیں کر سکتے۔ بخور فرمائیے کہ کیا ایک سلطنت اپنی فوج کو دشمنوں کے مقابلے کے لئے مضبوط تر بنانے کا پروگرام سامنے رکھنے کے بعد عوام کی صحت سے غفلت برت سکتی ہے؟

یقیناً نہیں! تو بالکل اسی طرح اللہ کے دین کی سر بلندی کے لئے اگر ہم دنیا کے ہر کلمہ کفر و شرک کے خلاف علم جنگ بلند کر رہے ہیں۔ اور اس مقصد کے لئے سرفروشان حق کی ایک سپاہ کو منظم کرنے میں مصروف ہیں تو ہمارے فرائض میں یہ بات بھی بنیادی طور پر داخل ہے کہ ہم اپنی ملت کی ذہنی، نفسیاتی اور معاشرتی و اخلاقی صحت کے معیار کو ترقی دینے کی سعی کریں۔ پھر یہ بھی نہ بھولنا چاہئے کہ اگر کسی ملت کے اجتماعی، اخلاقی ماحول میں چند وبا نہیں چھوٹ پڑی ہوں وہاں اگر ان وباؤں کی روک تھام کی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو بڑے سے بڑا ڈاکٹر اور طبیب اور مضبوط سے مضبوط پہلوان بھی زیادہ دیر تک اپنے آپ کو ان وباؤں سے نہیں بچا سکتا۔ خود ہماری اپنی ذہنی و اخلاقی صحت کا دار و مدار بھی اسی پر ہے کہ ہم اپنے ماحول کی تطہیر سے غافل نہ ہوں۔

ہم اس حقیقت کا بھی شدید احساس رکھتے ہیں۔ کہ جس مرض پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس کو اپنے اندر پال کر ہم ایک آزاد قوم کی حیثیت سے ایک مملکت کو ترقی کی راہ پر لے چلنے کی نازک ذمہ داریوں سے بھرا ہوا نہیں ہو سکتے۔ یہ عجیب بات ہے کہ آزادی کا آفتاب طلوع ہو گیا، لیکن ہماری ذہنی و روحانی دنیا میں

ابھی وہ ساری تاریکیاں اطمینان سے ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں جنہوں نے غلامی کی رات کی کوکھ سے جنم لیا تھا۔ یہ تاریکیاں گویا رخ بستہ ہو چکی ہیں۔ اور اب ان کو بڑی محنت سے کھرچ کھرچ کر ضمیروں سے الگ کرنا پڑے گا!

ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا گروہ ایسے لوگوں کا پایا جاتا ہے جو یقین و عزیمت کے جوہر حیات افزا سے بالکل محروم ہو چکا ہے۔ حالانکہ اس جوہر کے بغیر اجتماعی زندگی کا استحکام کبھی ممکن نہیں ہوا۔ اس ضروری جوہر کو گنوا دینے کے بعد یہ گروہ ایک انتہائی قنوطیت کے خطرناک مرض کا شکار بن چکا ہے۔ اس مرض کا خاصہ یہ ہے کہ حیب رونما ہو جاتا ہے تو مریض میں کسل، ضعف، ناکارہ پن اور وہم کے آثار اُبھر آتے ہیں۔ صبح و شام گردش کرتے ہیں، لیکن قنوطیت کے مریض کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تاریخ کے ورق لٹے جاتے ہیں لیکن "اہل بائیں" کے اندر کوئی حرکت نمودار نہیں ہوتی۔ فرائض پکارتے ہیں اور ذمہ داریاں بلاتی ہیں، لیکن متابع یقین و عزیمت کو کھو بیٹھنے والوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی انقلاب کے قافلے جرم بجاتے ہوئے ان کے سامنے سے گزرتے ہیں، لیکن ان کی رگوں کا خون بدستور ٹھہر رہتا ہے۔ ذلتیں، نکبتیں اور مصیبتیں ان کے ٹھونکے لگاتی ہیں، لیکن ان کی آنکھیں نہیں کھلتیں!

ایسا ایک کثیرالعدد گروہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس گروہ کے قنوطیت زدہ افراد باطل کی سرگرمیوں کو دیکھتے ہیں اور ان پر کڑھتے بھی ہیں، لیکن اصلاح کی کسی تدبیر کے کامیاب ہونے کا ان کو یقین نہیں، حتیٰ کو حق مانستے ہیں اور شاید

دلوں میں اس کے غلبے کے لئے دعائیں بھی کرتے ہیں لیکن یہ توفیق نہیں کہ حق کی پکار پر اٹھ کھڑے ہوں اور اپنی قوتوں کی پونجی اس راہ میں لگا دیں۔ ان کو جب کبھی دعوتِ کاروی بجاتی ہے تو بات ٹھیک ہے کہ پھر حالات کی ناسازگاری اور لوگوں کی نااہلیت کا رونا رونے لگ جاتے ہیں۔ بہر دعوتِ حرکت کے مقابلے میں ان کا جواب یہ ہوتا ہے۔ کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا۔

مختصر یہ کہ قنوطی گروہ نہ صرف یہ کہ خود ہی مردانگی کو ایک مرتبہ روپیٹ چکا ہے بلکہ دوسروں کو بھی مایوسی کی چھوت لگانے میں سرگرم عمل ہے۔

ہمارے مریضانِ قنوطیت کی چند اقسام ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی علالت اور ہر ایک کے اسبابِ مرض مجداگانہ ہیں، ان کی مختلف اقسام کا الگ الگ تذکرہ کئے بغیر بات نہ کھلے گی۔

خدا اور خدا کے دین سے مایوسی | مریضانِ قنوطیت میں سے انتہائی خطرناک حالت تو اس گروہ کی ہے جو اپنے آپ سے مایوس

ہے تو اس وجہ سے ہے کہ وہ خدا اور اسلام ہی سے مایوس ہو چکا ہے۔ اس گروہ کا مرض قریب قریب لاعلاج ہے، **إلا ماشاء اللہ!**

اس طبقہ اولیٰ کی بیماری کی جڑ یہ ہے کہ زبان سے خدا اور اس کے دین کو ماننے کے باوجود اور مسلمانوں کی سوسائٹی سے تعلق رکھنے کے باوجود اس کو خدا کے وجود ہی میں شک ہے۔ پھر اگر خدا کے وجود کا کوئی رسمی تصور ہے بھی تو اس کی حقائق پر شعوری ایمان تو بہر حال باقی نہیں ہے۔ یوں سمجھئے کہ ہمارے ہزاروں بھائی ایسے ہیں جو سرے سے یہ احساس رکھتے ہی نہیں کہ کوئی ایسی ہستی کائنات

کی خالق و ناظم ہے جو باختیار ہے، جو عادل ہے، جو تقدیر سانسپے، جو جزا و سزا دینے والی ہے، جو انسان کے لئے حق کی راہوں پر چلنے میں حامی و ناصر ہے، جو قربانیوں کو ضائع جانے نہیں دیتی، جس نے کوئی اخلاقی ضابطے اور تمدنی قوانین بنائے ہیں، جس کی ہدایت پر بھروسہ کیا جاسکتا ہے، جس کے وعدوں پر یقین قائم ہو سکتا۔ اور جو عالم الغیب و المشہاد تہ ہے۔

ان حضرات کے ذہن اندر سے فلسفہ الحاد کے سامنے مفتوح ہو چکے ہیں، چنانچہ خدا کے متعلق صحیح عقیدے کے برقرار نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دلوں کی گہری تہوں میں "اسلام" سے بھی پوری پوری مایوسی اور بددلی پیدا ہو چکی ہے۔ یہ لوگ اسلام زندہ باد بھی پکارتے ہیں، نماز روزہ بھی کر لیتے ہیں، نبی صلعم اور قرآن سے وابستگی کا اظہار کرنے میں بھی کوتاہی نہیں کرتے، لیکن ان کی روکھیں اسلام کے منزل من اللہ ہونے کا یقین کھو چکی ہیں، یہ اسے تیرہ سو سال پہلے کا وقتی دین سمجھتے ہیں۔ اور دور حاضر میں اس کے احیاء اور اس کے چل نکلنے کے بارے میں پوری طرح بدگمان ہیں۔ پھر ستم یہ کہ ان کو یہ بھی بھروسہ نہیں ہے کہ اگر اقامت دین کی جدوجہد میں یہ جان و مال سے کوئی حصہ لیں تو ان کی زندگیوں کا کچھ بھی حاصل دینے والا کوئی موجود ہے جس کے پاس سیکرٹس خزانے ہیں، بلکہ ان کے سامنے ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے!

اس گروہ کے نزدیک ہر وہ اصول و نظام جو غالب ہو گیا ہو۔ اس کے سامنے میں امن و چین سے بیٹھے چلے جانا اور ہر وہ ٹولی جو اقتدار پر قابض ہو گئی ہو اس کی رکاب تمام کچھ چلنا ہی بہترین مسلک حیات ہے!

چنانچہ جہاں تک باطل اصولوں اور غیر اسلامی نظاموں کے قائم کرنے اور
 چلانے کا تعلق ہے، یہ حضرات کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ یہ ہر نظام کفر و شرک اور
 ہر تہذیب فسق و فجور کے کامیابی سے چل نکلنے کو ممکن تسلیم کر لیتے ہیں، اور ان
 کے قیام کے لئے جدوجہد کرنے والوں کی ہم نوائی کرنے میں بھی کوتاہی نہیں کرتے،
 لیکن جہاں سوال اسلام کے اصول و نظام کا آیا، بچارے آوں، آن کرنے
 کے سوا اور کسی قسم کا جذبہ دکھانے پر قادر نہیں ہوتے۔

یہ حضرات نہایت دیدہ و لیری سے مسلمان کہلا کر یہ بھی کہہ گزرتے ہیں کہ
 اسلام چلا کے برس تھا؛ کبھی کہتے ہیں اسلام کی ماہیت ہی آج تک مشتبہ ہے
 تو اسے لے کے چلنا کیا معنی؟ کبھی فرمائیں گے کہ اسلام کے بارے میں فرقی اور
 گروہی اختلافات اتنے کثیر ہیں کہ جہاں نظام اسلامی کے قیام کا سوال چھڑا،
 باہم اختلافات کا طوفان اٹھ کھڑا ہوگا، لہذا اس متبرک ورثے کو لپٹا لپٹایا چھے
 رہنا چاہئے۔ کبھی ارشاد ہوگا کہ آج کل دین کو ماننا کون ہے؟ سب کو اپنی دنیا
 بنانے کی پڑی ہے۔ ————— الغرض یہ کسی طرح اپنی قوتوں کی کوئی رمت
 اسلام کے غلبے کے لئے صرف کرنے پر تیار نہ ہو سکیں گے۔

اس طبقے کو تو اسلام کے ان بنیادی عقیدوں کے دعوت دینے کی ضرورت
 ہے جن کو غیر مسلموں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کوشش کے نتائج
 کے ظہور کا لمبا انتظار کرنے کی ہمت ہونی چاہئے۔

ان بچاروں کی بالکل وہ حالت ہے (بلا تشبیہ تاثر) جسے قرآن نے "لا حولی
 لا قوت لی" کے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اور یہ حالت اس حالت کے بالکل برعکس

ہے جسے قرآن نے ”اللہ ولی الذین امنوا یخرجہم من الظلمات الی النور“
 کہہ کر پیش کیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی قابلِ رحم حالت ہے۔ جس پر ہر سچے
 مسلمان کو عملی بھروسہ کا ثبوت دینا چاہئے۔ یہ ایک کارواں ہے۔ جس کی
 مشعل گل ہو چکی ہے۔ اور جو نول بیابانی کے نرغے میں گھرا ہوا ٹانک ٹوٹے مارنا
 پھرتا ہے لیکن اس کی دشت نور دیوں کی کوئی منزل نہیں، بلکہ ان دشت نور دیوں
 کا حاصل صرف تکان ہے!

جو بد نصیب ”ایمان باللہ“ کے غور سے ہٹ گیا، اس کا اول بھی یاس و
 نویدی ہے۔ اور اس کا آخر بھی یاس و نویدی ہے۔ وہ عمرہ کی منزل سے چلتا
 ہے۔ اور عمرہ کے سفر کے بعد عمرہ ہی کی منزل پر پہنچتا ہے۔ —————
 مِنَ حَجْرِ رَبِّي!

اس گروہ کے خوش بخت ترین افراد وہ ہیں جو خدا اور اس کے دین پر اپنا ایمان
 بالکل تو نہیں کھو بیٹھے، لیکن اپنی سیاہ کار گزاریوں کے پیش نظر اپنے خدا سے اور
 اس کے دین سے بدگمان ہیں۔ چنانچہ ان کو خدا اور دین سے ملنا بھی وہی کچھ ہے
 جس کی یہ توقع رکھتے ہیں جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ ارشادِ نبوی (صلعم)
 مروی ہے کہ یقول اللہ تعالیٰ انا عند ظن عبدی بی۔ یعنی میرا معاملہ اپنے
 بندوں سے ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ وہ مجھ سے توقع رکھتے ہیں۔

چنانچہ اللہ کے دین سے سوئے ظن رکھنے والوں کے پتے نامرادی اور
 قنوطیت کے سوا اور کچھ نہیں پڑتا۔ اور اس طرح ان کی نامرادی اور قنوطیت
 میں اور اضافہ ہوتا رہتا ہے، وہی بات کہ

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَرَّادَهُمْ
 اللہ مَرَضًا۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اور پھر
 اللہ نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا۔

اس طرح کے لوگوں کی گزہ کشائی کی واحد صورت یہ ہے۔ کہ ان کو اللہ سے
 اور اس کے دین سے اپنا معاملہ درست کرنے پر آمادہ کیا جائے، تا آنکہ یہ غیر
 شعوری ایمان سے نکل کر شعوری ایمان کی طرف آئیں، یہ دورنگی کو چھوڑ کر یک
 رنگی اور حقیقت اختیار کریں، یہ نفاق اور تضاد کی آلائشوں سے ضمیروں کو پاک
 کریں، یہ خدا کے مقابلے میں چالیں چلنے سے باز آجائیں۔ اور اس کے احکام و
 قوانین کا اپنے عمل سے مذاق اٹانا چھوڑ دیں۔ ان کا مرض اپنے گروہ کے متذکرہ
 صدرِ حاضر کے مقابلے میں زیادہ جلد علاج پذیر ہو سکتا ہے۔

بساطِ سیاست کے ناکام کھلاڑی | دوسرا بڑا گروہ مایوسین جو نسو سائی میں
 پھیلا ہوا ہے، ان لوگوں پر مشتمل ہے

جو میدانِ سیاست میں اپنا کھیل ہر بیٹھا ہے۔ ایک جواری کی طرح جو اپنا
 سب کچھ داؤں میں لگا دینے کے بعد گھنٹوں مہروں کو حرکت دیتے دیتے
 یکایک جب دیکھتا ہے کہ حریت نے بازی مار لی تو اس کی ساری حیالی
 جنتیں و ظہم سے زمین پر آ رہتی ہیں۔ رئیسِ اعظم بنتے بنتے وہ آنا گنگال ہو
 کے رہ جاتا ہے، ہمارے وہ ہزاروں بھائی سیاسیات سے بددل ہو کر قریبیت
 کی انتہائی حالت میں مبتلا ہو گئے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں اور اپنے مال بساط
 سیاست پر رکھ کر سنا ہا سال تک مہرے لڑائے۔ اور جب فیصلہ کی
 گھڑی آئی۔ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ کھیل اس پر ختم ہوا کہ ان کا حریت ان

کی ساری متاع کو لے اڑا ہے! واقعہ یہ حالات منجمل کر دینے والے ہی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اب ان حضرات میں یہ حوصلہ نہیں رہا کہ وہ اپنے کھیلے ہوئے کھیل پر تنقیدی نگاہ ڈالیں اور نئے سرے سے بہتر خطوط پر دوبارہ جدوجہد کریں۔

اس طرح سیاسی بازی ہرنے والوں میں بالعموم یہ بیماری پیدا ہو جایا کرتی ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کا سارا بار دوسروں کے کندھوں پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ثابت یہی کرتے ہیں کہ لوگ نااہل تھے اور حالات ہی ایسے ردی تھے کہ ہم کچھ نہ کر سکے، ورنہ خود ہمارے اندر کوئی کوتاہی نہ تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے غالب حریف کے "بیمار" میں اعتراف شکست کر کے اس کے اقتدار کے پاسبان تک ہنسنے پر اتر آتے ہیں۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ اصلاح کی کوششوں کو روکنے میں ایسے ہی لوگ پیش پیش نظر آتے ہیں۔ کیونکہ قنوطی گرتا ہے۔ تو گرتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور اس کے گرنے کی کوئی حد نہیں ہوتی، الا یہ کہ اسے بروقت امداد بہم پہنچ جائے۔

ٹھیک یہی بیماری ان تمام لوگوں میں کسی نہ کسی درجہ میں جڑیں چھوڑ رہی ہے۔ جو تقسیم ہند سے پہلے سیاست کی سبگاہ کے بڑے مجاہد شمار ہوتے تھے۔ اور اپنے اپنے مورچوں سے داد و شجاعت دے رہے تھے، لیکن تقسیم ہند نے ان کے نظریہ و اصول ان کے مسلک اور ان کے طرز سیاست کا چلن بالکل ختم کر دیا۔

یہ کتنا عبرت ناک منظر ہے۔ کہ بہت سے ذہین لوگوں کی ذہانتیں بہت سے ارباب بصیرت کی بصیرتیں، بہت سے جوانمردوں کے عزائم بہت سے سیاسی مجاہدوں کی حمروں کی قربانیاں اپنی قیمت کھو چکی ہیں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جو

ان کے سامنے طفلِ مکتب بھی نہ تھے۔ جنہوں نے کوئی قربانیاں نہیں دی ہیں۔ جنہوں نے کوئی لمبی کشمکش نہیں کی ہے، وہ آج سربراہِ کاری کے نشہ پندار سے بدست ہیں۔ جوتے اور بونے کی محنت کرنے میں اور لوگ لگے رہے اور فصلِ کاٹ کے لے گیا کوئی اور!

اب ان کا کہنا یہی ہے کہ عوام اس قابل نہیں ہیں کہ کسی اچھے مقصد کے لئے کسی ٹھوس پروگرام پر چل سکیں، لہذا بہترین مسلک تو یہی ہو سکتا ہے کہ سیاست و تمدن کی گاڑی جدھر بھی چلتی ہے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔
واقعہ یہ نہیں ہے!

ہم اپنے ان بھائیوں کی خدمت میں جو مختلف محاذوں پر اڑتے اڑتے اس انجام پر پہنچے ہیں کہ ہمیشہ کے لئے اپنے ہتھیار کھول کر صاحبِ فراش ہو جائیں۔ یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ خدا را بخیرگی سے اپنے سیاسی جہاد کی تاریخ کا جائزہ لیجئے! یقین جانئے کہ اگر کسی گروہ نے کوئی صحیح اصول اور صحیح مقصد اختیار کیا ہو تو کوئی تقسیم اس اصول و مقصد کی قدر و قیمت کو ختم نہیں کر سکتی۔ اور کوئی مجاہد حق کے موقف پر کھڑا ہو کر باطل سے نبرد آزما ہو رہا ہو۔ تو اسے جان دینے پر بھی کبھی شکست نہیں ہوا کرتی۔ آپ اسے تسلیم کریں گے کہ اسی دنیا میں وہ مقدس ہستیاں بھی گذری ہیں کہ جو اس حالت میں بھی اپنے حریفوں کے مقابلے میں فاتح تھیں، جبکہ ان کے سروں پر تشدد کے آدے چل گئے، جبکہ ان کی گردنوں میں پھانسی کے پھندے ڈالے گئے، جبکہ ان کو آگ کے آلاؤ کے حوالے کیا گیا اور جبکہ ان کو کوڑے لگائے گئے اور ان کے چہروں پر سیاہی لپی کہ ان کو مجرموں کی طرح کوچہ و بازار میں پھرایا گیا۔ یہ حضرات صرف

وہ بازی کھیلے ہیں جس میں چاہے۔ ان کی ساری متاع حیات کھپ گئی لیکن ان کا
 حریف بازی حیرت کے ان کے سامنے سے کبھی نہ اٹھا۔ انہوں نے جو جنگ لڑی
 اس میں نہ بیٹھ دکھانے پر تیار ہوئے، نہ اپنے ہتھیار کھول کر انہوں نے دشمن کے حوالے
 کئے کہ لو اب ہمیں ٹونڈی غلام بنا لو!

دنیا میں ناکامی صرف ان کے لئے ہوتی ہے۔ جو کسی اٹل حقیقت اور کسی مثبت
 قدر رکھنے والے مقصد کو لے کے نہیں اٹھتے، بلکہ ان وقتی مقاصد پر جان و مال کی
 بازی لگا دیتے ہیں۔ جن کی اہمیت ارج ہوتی ہے۔ توکل نہیں ہوتی، جن کی قدر
 ایک جھرائی خط کے اُس طرف ہوتی ہے۔ اس طرف نہیں ہوتی، اور جن سے عوام
 ایک حال میں دلچسپی لیتے ہیں، دوسرے حال میں نہیں لیتے۔ اس طرح کے مقاصد
 کی جنگ میں سے فتح ہوتی ہے۔ اُسے عارضی فتح ہوتی ہے۔ اور جسے شکست ہوتی
 ہے وہ لازماً مابووسی و نامرادی کے عار میں جاگرتا ہے۔ ایسے مقاصد کے لئے کشمکش
 کر کے ناکام ہونے والوں کا بھی — اور بظاہر کامیاب ہونے والوں کا
 بھی — بالآخر انجام ویسا ہی ہوتا ہے۔ جس کو کتاب اللہ نے ان الفاظ
 میں بیان کیا ہے:-

سو اس کی مثال ایسی ہے، جیسے صاف
 پتھر ہو، اس پر مٹی کی ایک تہا ہو پھر اس پر برس
 جائے زور کا بہنہ، اور اسے چیل کر کے پھوڑ جائے،

”فشلہ کمثل صفوان
 علیہ تراب، فاصابہ
 وابل فترکہ صلداء
 لا یقدر ان علی شیئ
 مما کسبوا“

اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے یوں واضح فرمایا ہے

وقد منّا آلی ما عملوا
من عمل فجعلنہ ہباً
منشوراً
اور ہم نے آیات کی اہم سرگرمیوں کو جو
انہوں نے سرانجام دی تھیں۔ اور پھر اسے
عبار پریشان بنا دیا۔

پس آج اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ کہ آپ کی کشت کاریوں کا کوئی حاصل
نہیں تو مایوس ہو کر بیٹھ رہنے کی بجائے اس پر غور کرنا چاہئے کہ ایسا کیوں ہوا؟
_____ کہیں آپ نے اپنی جھولی میں گھٹیا مقاصد کے بیج تو نہیں ڈالے تھے؟

اور کہیں آپ نے چٹیل زمین پر بیج تو نہیں بکھیر دیا تھا؟

کاشت کاران حتی جو کلمۃ اللہ کا بیج جھولیوں میں ڈال کے نکلتے ہیں وہ لمبی
محنت کر کے بجائی کرتے ہیں۔ وہ کھیتی کو اپنی ہڈیوں کے چوڑے کی کھا دویتے ہیں
اور اپنے خون دل سے اسے سیراب کرتے ہیں۔ لیکن ان کی ہمیشہ زندہ رہنے والی
رُوپس کھٹی اس سوئے ظن میں مبتلا نہیں ہوتی کہ ان کے بوئے ہوئے بیج مر سکتے ہیں،
ان کی کھپائی ہوئی محنت رائگاں جاسکتی ہے۔ اور ان کی جانفشانیوں کا انجام زبردی و
نامرادی ہو سکتا ہے۔ بلکہ جب وہ بیج بوری ہوئے ہیں۔ تو ان کی نگاہ ان چمن
زاروں اور تاکستانوں پر جمی ہوتی ہے۔ جو اس تخم ریزی کے نتیجے میں بہت آگے
چل کے نمودار ہوتے والے ہوتے ہیں۔

ضرورت صرف اس بات کی ہوتی ہے۔ کہ بیج وہ لیا جائے جو مرنے والا نہ
ہو۔ اور جب آگے تو برگ و بار لائے، نہ کہ کائے بکھیرے، دوسرے یہ کہ کاشت
صحیح طریقوں سے کی جائے، اور تیسرے یہ کہ ”دہقان“ کو یہ یقین ہو کہ جس زمین پر

محنت صرف کر رہا ہوں۔ اس کے مالک کے ہاں میری محنت محفوظ رہے گی!
 ہمارے سیاسی مایوسین اگر غور کریں۔ تو وہ ماضی کا جائزہ لینے کے بعد اسی
 نتیجہ پر پہنچیں گے۔ کہ ان تین تقاضوں کو محفوظ رکھے بغیر انہوں نے جانفشانیوں کی
 ہیں۔ چنانچہ آج وہ ایک ناخوشگوار صورت حالات سے دوچار ہیں۔

یہی بات یہ ہے کہ اگر کسی فرد یا گروہ کی جانفشانیوں کا منتہا رسائے الہی کا
 حصول ہو تو تلخ سے تلخ صورت حالات بھی اسے بدل نہیں کر سکتی۔ اور وہ اپنی
 جدوجہد کو بحیثیت ایک ڈیوٹی کے سرانجام دینے میں کبھی کوتاہ کار نہیں ہو سکتا۔
 اور نہ مایوسی کا کوئی احساس اس کے اندر ہو سکتا ہے یہ وہ مقصد ہے جس کی
 قدر و قیمت کبھی ضائع نہیں ہو سکتی۔ جس نے اعلانے کلمۃ اللہ پر کمر بستہ باندھ
 لی اس کو نہ اس پر فخر کہ کوئی ملک ایک رہے اور نہ اسے اس سے بڑھ کر وہ دو

یادو کے نامہ شکر وں میں تقسیم ہو جائے، پھر اسے نہ اس کی پروا کہ یہ چھٹی صدی
 ہجری کا دور ہے یا چودھویں صدی کا زمانہ ہے۔ پھر اسے نہ اس سے گھبراہٹ کہ سر پر
 باہر کا امپریالزم مسلط ہے۔ یا گھر کے بتوں نے خداوندی جمالی ہے۔۔۔۔۔

تو بہر حال میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ پھر اگر اس
 کی دعوت چھیل نکلے تو بھی اسے اطمینان کہ اس کی مژدہ محفوظ ہے۔ اور اگر ساری
 دنیا مل کر اس کی دعوت کو روک دے اور اسے پھانسی پر لٹکا دے، تو بھی اسے
 اپنے مالک پر پورا بھروسہ ہے کہ اس کا اجر اسے بہر حال مل کر رہے گا اس کا ایمان
 اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کی صداقت کی ہے یسے گو ابی دیتا ہے کہ :-

ان اللہ لا یضیع اجر

اللہ تعالیٰ بھلائی کی راہ اختیار کرنے والوں

المحسنین (پ ۱۱ ع ۲) کی مزدوری کو ضائع نہیں جانے دیتا۔

اور

ان الذین یتلون کتب اللہ
واقاموا الصلوة وانفقوا مما رزقنا
سراً وعلانیة یرجوا
رجاسة لئن تبوءوا لیبوفیہم
اجورهم ویزیدنا ہم
من فضلہ انہم غفور
شکرسہ

(پ ۲۲ ع ۱۴)

وہ لوگ جو کتاب الہی کا مطالعہ کرتے ہیں۔
اور نماز قائم کرتے ہیں اور خفیہ و علانیہ میں صدقہ
میں سے (راہ حق میں) صرف کرتے ہیں جو ہم
نے ان کو عطا کیا ہے اور اس سوداگری پر
اس لگانے بیٹھے ہیں جو کبھی خسارے میں نہیں
جاسکتی۔۔۔ (پھر نو) کہ ان کو ان کے معاوضہ
ہلنے کار پورے کے پورے دیئے جائیں گے
اور اللہ اپنے فضل سے اس میں اور بھی اضافہ

کر دے گا۔ بلاشبہ وہ (خطاؤں کو) معاف

کرنے والا بھی ہے۔ اور محنتوں کا حق ادا کرنے

والا بھی ہے!

پس ہمارے سیاسی مایوسین کو دلوں کی گہرائیوں کا جائزہ لے کر دیکھنا چاہئے
کہ انہوں نے کیا فی الواقع اپنے لئے وہی کاروبار پسند کیا تھا جس میں خسارے کا
کوئی امکان نہیں؟ اور کیا انہوں نے اپنا حساب اللہ بنک میں کھولا
تھا جس کے دیوالیہ ہونے کا کوئی امکان نہیں؟ وہ اگر دیانتداری سے اپنے
ضمیروں کے اندر ان کے غور کریں گے تو ان پر از خود یہ واضح ہو جائے گا کہ ان کی
نگاہوں نے کاروبار کے انتخاب میں بھی اور اس کے طریق کار کے انتخاب میں بھی

غلطی کی ہے۔ ان کا کاروبار سیاست بہر حال دینی مفادات سے متعلق رہا ہے۔ اور انہوں نے اپنا پورا حساب اللہ کے بنک میں نہیں کھولا بلکہ ایسے بنکوں میں اپنا زیادہ سرمایہ لگایا ہے جو دیوالیہ ہونے والے تھے اور وہ دیوالیہ ہو گئے۔

اب کیا ہو؟

اس سوال کے جواب میں صحیح مشورہ کسی خیر خواہ کی طرف سے اگر ہو سکتا ہے۔ تو صرف یہ ہے کہ ایک حوصلہ مند تاجر کی طرح جو ایک کاروبار میں ایک مرتبہ سرمایہ ڈلو دینے کے بعد ہمت ہار کے بیٹھ نہیں رہتا۔ بلکہ بچی بچی پونجی کو پھر سوچ سمجھ کر کسی لفظی نفع دینے والے کاروبار میں لگانے کی تدبیر کرتا ہے۔ آپ حضرات اپنے ضمیروں میں سے رہا سرمایہ غزم و اخلاص پھوڑیں اور اسے کسی منفعت بخش کاروبار میں لگا دیں۔ یقین جانیے کہ ہمت ہار کر اپنی آزاد تجارت کی بساط پیٹ دینے کے بعد آپ کے لئے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہ ہو گا کہ آپ دوسروں کے ہاں نوکر بھرتی ہوں۔ اور جن سے کبھی آپ کو برابری کے دعوے تھے اور جن کے سامنے کبھی سینے تان کر آپ چلا پھرا کرتے تھے، ان کے جی صفوریوں اور دست نگراں کی صفوں میں کھڑے ہوں۔ اس ذلیل حالت میں مبتلا ہونے سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک خواہ مخواہ ہی لگا بیٹھیں، لیکن وہ آپ کا اپنا آزاد کاروبار ہونا چاہئے۔ کاروبار میں خدشہ نقصان (Risk) بہر حال ہوتا ہے۔ اور اسے برداشت کرنے کے لئے جتنی مردانگی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بغیر چھوٹے سا چھوٹا کاروبار بھی نہیں چل سکتا۔ یہ خدشہ نقصان

Risk، صرف وہ لوگ برداشت کر سکتے ہیں جن کے دلوں میں اس خدشے کے مقابلے میں امید منفعیت زیادہ قوی ہوتی ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی قنوطی اور کوئی یاس زدہ شخص اپنے بل بوتے پر ایک روپے کا بیسی کاروبار کر سکے! قنوطی اور یاس زدہ لوگ دوسروں کی جو تباہی اٹھانے کے سوا اور کسی کام کے نہیں رہتے۔

آپ حضرات! تو وہ حوصلہ تھا کہ آنکھیں بند کر کے متابع حیات ایک ایسے جوٹے میں جھونک دی جس میں جیت کا امکان بہر حال پچاس فیصدی سے زیادہ نہ تھا، اور یا پھر اس پر نامردی کہ اقامت دین کے یقینی نفع بخش کاروبار میں ایک کوڑی تک لگانے کا دل گروہ نہیں! ہمیں تفاوت رہ از کجاست تاجا!

آپ حضرات کی یہ عجیب سلطنت ہے کہ اگر آپ کو سرگرمیوں کے احیاء کی دعوت دی جاتی ہے کہ اٹھیے، امیدوں کے چراغوں میں تیل ڈالنے اور آزمودہ راہوں سے بچ کر جن میں سے ہر ایک راہ خطرات کی تعریف میں آئی ہے، اس سوا السبیل اور اس صراط مستقیم پر چل کھڑے ہو جائے۔ جس پر انبیاء اور صلحاء کے نقوش قدم ثبت ہیں، تو آپ دعوت دینے والوں کا مضحکہ اڑاتے ہیں۔ جیسے ایک صاحب تجربہ بزرگ کسی نا تجربہ کار نوجوان کے خیالات کا مضحکہ اڑاتا ہے۔ آپ کو وہ لوگ اتنی دکھائی دیتے ہیں جو آپ کے تاریخ حریفوں سے اختلاف رکھتے ہوئے حق کے قلبی کے لئے منظم طریق سے سرگرم عمل ہیں۔ آپ خود کام کرتا چھوڑ چکے ہیں۔ لیکن جو لوگ کام کرنے کی ہمت

رکتے ہیں ان کو اپنے تجربات کی روشنی میں یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم بھی یہ سب کچھ کر کے دیکھ لو، تمہارا انجام بھی اسی طرح قنوطیت ہوگا جس طرح ہمارا ہوا۔ آپ کا مشورہ ساری دنیا کے لئے یہ ہے کہ کسی تبدیلی کی جدوجہد میں حصہ نہ لو۔ بلکہ کھاؤ، پیو، شادی بیاہ رچاؤ، بچے پیدا کرو، اور دنیا سے رخصت ہو جاؤ!۔ حالانکہ اس کے برعکس خود آپ کو اپنی ناکامی کے پس منظر میں اس کے وجوہ تلاش کرنے چاہئیں۔ اور از سر نو اپنے لئے ایک پائدار اصول اور ایک صحیح راہ عمل کا انتخاب کر کے حرکت میں آنے کی صورتیں نکالنی چاہئیں!

براہ کرم اپنے ذہن پر، اپنے طرز فکر پر اور اپنے مشوروں پر نظر ثانی کیجئے۔
 — دوسروں کے لئے نہیں، اپنے فائدے کے لئے۔

اقامت دین کی جدوجہد جب آپ کے سامنے شروع ہو چکی ہے۔ تو پھر اذان و عتہ حق کی آواز کانوں میں پہنچنے کے بعد آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ اٹھیں اور لیک کے آئیں اور ایک سپاہی کی طرح صفِ اول میں اکھڑے ہوں۔ اور اللہ کے مطالبات کے مطابق ایک طرف گردن بندگی کو خم کریں اور دوسری طرف خیر و شر کی جنگاہ میں پورے دلوے کے ساتھ وادِ شجاعت دیتے ہوئے نظر آئیں۔ لیکن یہ تو ایک عجیب مرض ہے کہ اذان ہو یا بجز، آپ حق کی پکار سن کر سالات کا رونا روئے بیٹھ جائیں۔ حق کی کامیابی کے عدم امکان پر دلائل لٹانا شروع کر دیں اور کسی طرح ٹس سے مس نہ ہوں! یہ حقیقت بہر حال آپ کو جان لینی چاہیے کہ۔

من اراد الاخرتہ وسعی
 لہا سعیدھا وھو مرمن
 جس کسی نے انجام کار کی (بہتری) کا عقد
 کیا۔ اور اس کے لئے اس کے تقاضوں کے

فاولیک کان سعیدہم مطابق دوڑ دھوپ کی بجائیکہ وہ مومن ہو۔ تو اسے
مشکورا دپ، ۱۵، ۱۲۶ لوگوں کی جانفشانیوں کا حق ادا کیا جائے گا۔

یہ وعدہ صرف اُس انجام کار ہی سے متعلق نہیں ہے۔ جو زندگی بعد موت میں
پیش آنے والا ہے، بلکہ عین اس ماوی دنیا کی زندگی سے بھی اس کا تعلق ہے۔
جیسا کہ دوسرے موقع پر واضح کیا گیا کہ:

من عمل صالحا من ذکر مردوں اور عورتوں میں سے جو کوئی عمل صالح پر کاربند
اوستی وهو مؤمن ہوا، بجائیکہ وہ مومن ہو، تو اسے یقیناً ہم وہ
فلنحییٰ نہ حیوۃ طیبہ زندگی نصیب کریں گے جو حیات طیبہ ہو۔ اور ایسے
ولینجزینہم اجرہم باحسن ما لوگوں کے اجر کا حساب ہم لازماً چکائیں گے، اچھے
کانوا یعملون ہ اعمال کے لئے جو انہوں نے سرانجام دیئے۔

یہ ضابطہ جہاں افراد کے لئے ہے، وہاں گروہوں کے لئے بھی ہے۔ کوئی فرد یا
جماعت جس نے اعلیٰ کلمۃ اللہ کو زندگی کی جدوجہد کا محور بنایا ہو، جس نے رضا
الہی کے حصول کو منتہا ٹھہرایا ہو، اور جس نے اپنی سعی و جہد کو مقصد حق کے تقاضوں
کے مطابق صحیح حدود کا پابند رکھا ہو۔ اس کے لئے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت
میں بھی۔ اس کی حیات بہر حال طیب ہوتی ہے، اس کا قلب ہمیشہ مطمئن ہوتا ہے،
اس کی روح ہمیشہ پر امید ہوتی ہے۔ اور کوئی کھٹن سے کھٹن منزل ایسی
نہیں، جہاں اسے نامرادی اور مایوسی اور قنوطیت کا سامنا کرنا پڑے۔ جس فرد اور
جس جماعت نے اطمینان کھو دیا۔ یقین کا جو بہر ضائع کر دیا۔ امید کی روشنی گم کر دی
اسے بہر حال یہ سمجھ لینا چاہئے کہ اس کے اصول، مقصد اور طریق کار میں بنیادی کمزوریاں

۱۱
تھیں! اگر ہمارے سیاسی مایوسین کو یہ حقیقت محسوس ہو جائے۔ تو اب بھی پانسہ
پلٹ سکتا ہے

ہماری ملت کا تیسرا بڑا قنوطی عنصر وہ ہے جو محض اپنے
تھڑوے پن کے مرض | تھڑوے پن کی وجہ سے بار بار دل شکستہ ہوتا ہے۔ یہ عنصر
خدا اور اس کے نبی اور دین برحق سے وابستگی رکھتا ہے اور نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا
دین اس کے ملک پر غالب ہو۔ اقامتِ دین کے لئے دعائیں بھی کرتا ہے حتیٰ
کے لئے جدوجہد کرنے والوں اور اس جدوجہد میں مصیبتوں کا سامنا کرنے والوں
سے بھڑوی بھی رکھتا ہے، لیکن بہر حال چونکہ اس عنصر پر مایوسی کے دورے پے
پے پڑتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے اس عنصر کی قوتیں تحریکِ حق کے کام نہیں آ
سکتیں۔ اُلٹا اس کی قنوطیت عوام کو بزدل بناتی ہے!

ان تھڑوے پن کے مریضوں کی تین حالتیں ہیں۔ جن میں سے ہر ایک کے کو اٹھ
جدید بیان کئے جاتے ہیں :-

بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے جذباتِ حمیتِ دین اتنا وسیع ظہور نہیں
رکھتے۔ کہ نتائج کے رونا ہونے کا وقت آنے تک صبر کے ساتھ مسلسل محنت کرتے
چلے جائیں، بلکہ جب ان کی خواہش کے مطابق نتائج جلد رونما نہیں ہوتے، عوام کی
زندگیاں سرعت سے نہیں بدلتیں، اقتدارِ ہدایت کو قبول نہیں کرتا تو یہ دل برداشتہ
ہونے لگتے ہیں کہ شاید حق کا غلبہ ممکن نہیں ہے۔

ان حضرات کی نگاہیں اگر اسلام و جاہلیت کی کشمکش کی تاریخ پر بھی ہوں تو

انہیں اندازہ ہو کہ اسلام کی جنت کدہ ارضی پر آراستہ کرنا کسی شعیبہ بازی سے ممکن نہیں، بلکہ یہ کام ایک لمبی محنت کا محتاج ہے۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ۲۳ سال کی محنت ایک صالح مستقبل کی تعمیر میں صرف کی ہے۔ تب کہیں جا کے تاریخ کو ایک دور سعادت حاصل ہوا ہے۔ یہاں حکم یہ ہے کہ عمر نوح "دعوت الی اللہ" میں کھپا دی جائے، چاہے بظاہر احوال قرون کی جدوجہد کے بعد خدا کا سپاہی نتائج کے متعلق یہی دردناک رپورٹ پیش کرنے پر مجبور ہو کہ :-

سب انی دعوت قوی
لیلاً وتھاراً قلم یزدھم
دعاء سی الا فوہرہ وانے
کلما دعوتھم لتغفرلھم
جعلوا اصابعھم فی اذانھم
واستغشوا ثیابھم واصروا
استکبروا استکباراً
اے میرے رب! میں نے رات دن اپنی قوم کو
پکارا، لیکن میری پکار سے ان کا گریز بڑھتا ہی گیا!
اور میں نے جب بھی ان کو اس غرض سے بلایا
کہ آپ ان کی معذرت فرمائیں تو انہوں نے اپنے
کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اوپر سے کپڑے
پھیٹائے، پھر بیٹ سے کام لیا اور اگر بازی
دکھائی — اتہا اور بے کی اگر بازی!

یہ وہ مہم ہے جسے جیسی علیہ السلام شروع کرتے ہیں لیکن ان کی زندگی گزر جاتی ہے اور مہم سر نہیں ہوتی، بلکہ ان کا شروع کیا ہوا کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا فرماتے ہیں۔ اللہ نے انسانی تاریخ کے انقلابات کے جو قوانین اور طریقہ ہائے کار ٹھہرا رکھے ہیں ان میں جلد بازی کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ وہ گسان کے سے صبر کے متقاضی ہیں سورہ معارج میں انہی قوانین کی ایک حقیقت یوں بیان کی گئی ہے :-

سؤال ساپل بعد اب واقع ایک مطالبہ کرنے والے نے ٹوٹ پڑنے والے

عذاب کا مطالبہ کیا، (حالانکہ اس کشتی کرنے والوں کے پاس کوئی اسے ٹال سکنے والا نہیں ہے۔) اس اللہ کی جانب سے جو ارتقائی منازل کا اس کے دنیا کا انتظام چلانے والے، طائفہ اور روح (احکام اور فیصلے یعنی کے لئے) اس کی طرف زینہ بزینہ صعود کرتے رہتے ہیں، ایک ایسے لمبے دن میں جس کی مقدار (انسانی جنتیوں کے لحاظ سے) پچاس ہزار سال کی ہے!

پس (اے نبی صلعم) صبر کرتے کے بہترین طریق سے صبر کیجئے!

یہ لوگ عذابِ آلہی کو بہت دُور پاتے ہیں۔ لیکن ہم اسے بالکل قریب دیکھتے ہیں!

نبی صلعم اور آپ کے صحابہ جب دعوتِ حق دیتے ہوئے ایک عذاب کے انجام سے کفار کو ڈراتے تھے۔ تو وہ ان جاننازبانِ حق کی بظاہر دعوٰی باللہ اختیار سی قوت کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کے ذہن میں یہ بات سماتی ہی نہ تھی کہ یہ چند آدمی قوم کی کاہیا پلٹ سکتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہم پر اللہ کی طرف سے خود ان کے ہاتھوں عذاب آسکتا ہے۔ چنانچہ مخالفینِ حق ان کو پہنچ گئے تھے کہ دیکھو ہم ڈٹ کے حق کا انکار کر رہے ہیں پس کیوں نہیں تم عذاب لے آتے! اس طرح طنز و تعریض سے جاننازبانِ حق کے جذبات پر بھی گہرا اثر پڑتا تھا، خود نبی صلعم کا دل بھی دکھتا تھا کہ یہ خدا کے احکام

تکفیریں ہیں لہذا دفع
من اللہ ذی المعارج تعرج
الملیحة والروح الیہ فی یوم
کان مقدارہ نعمسین
الف سنتہ فاصبر صبرا
جمیلاً

انہم یرونہ بعیداً و نراہ

قریباً

کو ٹھکرانے والے اور آیات الہی کا مذاق اڑانے والے زمین پر اقتدار جمائے کیوں
 دندناتے پھرتے ہیں! ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے حق کے سپاہیوں کو یقین دلایا
 کہ تبدیلی مقدر ہے، پانسہ پلٹ کے رہے گا، اقتدار اہل حق ہی کو ملے گا اور منکرین
 پر لازماً عذاب آئے رہے گا لیکن اس انقلاب کے لئے ہمارے قوانین ایک
 خاص تدبیرِ بچ سے کام کرتے ہیں، لہذا صبر سے کام لو، ہمت ہارنے کی کوئی وجہ نہیں۔
 یہ صبر جس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس کے بغیر کسی تبدیلی کا علم اٹھانا درست نہیں
 ہے، کچا کہ اسلامی انقلاب کا نعرہ بلند کیا جائے۔

اسی سلسلے میں دوسری جگہ فرمایا کہ:-

ولکل امة اجل اذا
 جلا اجلهم لا يستخرون
 ساعتہ ولا يستقدون!
 ہر گروہ کے لئے اس کے احوال و احوال کے
 لحاظ سے مہلت کار مہلت کی ایک گھڑی
 معین ہے! پس جب وہ گھڑی آجاتی ہے تو نہ
 وہ اس سے ایک لمحہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، نہ
 ایک لمحہ آگے بڑھ سکتے ہیں!

یعنی ہر قوم، ہر جماعت، حکومت، وزارت کیلئے احوال و احوال کے لحاظ سے اللہ
 کے ہاں ایک خاص حد تک مہلت کار معین کی جاتی ہے اور اس کو اصلاح و ترقی
 کے لئے قانونِ احوال کے تحت باقاعدہ موقعہ دیا جاتا ہے۔ جب تک یہ مہلت کار
 اور موقع اصلاح ختم نہ ہو جائے۔ نئی طاقتوں کو پورے صبر کے ساتھ تبدیلی کی تکمیل کی
 جدوجہد جاری رکھنی ہوتی ہے، لیکن جب یہ مہلت اور موقع ختم ہو جائے تو پھر اس میں
 اضافہ کرنا کسی کے ٹھس میں نہیں!

حق و باطل کی کشمکش کا فیصلہ کرنا دراصل دنیا کی برسرِ اقتدار طاقتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ خود اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ حقیقت جن لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، وہ اپنی مساعی کی کامیابی کے بارے میں شبہات اور ان کے نتائج کے ظہور کے بارے میں مایوسی میں مبتلا ہو جایا کرتے ہیں۔ مکہ کے داعیانِ حق کے گروہ میں جن لوگوں کے اندر اس قسم کے اثرات وقتی طور پر ابھر آیا کرتے تھے، ان کی تسلی کے لئے قرآن نے نبی صلعم کی زبان سے، بظاہر مخالفین و معاندین کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہلوایا کہ:

ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے
اتاری ہوئی دلیل و دلیل حق! پر قائم ہوں اور
تم نے اسے جھٹلایا! میرے بس میں وہ عذاب! نہیں ہے جس کے لئے تم شہد چارہے ہو! اس
کے بارے میں حکم دینا اللہ کے سوا کسی اختیار
میں نہیں ہے وہ حق کو واضح کرتا ہے اور وہ

قل انی علیٰ بیئتہ من

ساری و کن بستم بہ ط

ما عندی ما تستعجلون

یہ ط ان حکمکم الا

للہ ط یقصر الحق و هو

خیرا لفاصلین ہ

بہترین فیصلہ کرنے والا ہے!

(پ، ۱۳۶)

وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے نازل ہونے والے قطعی اور یقینی دلائل پر اپنی سرگرمیوں کی بنیاد رکھ رہے ہوں، ان کو ہر لحاظ سے یقین رکھنا چاہئے کہ فیصلہ بہر حال اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور وہ "خیرا لفاصلین" ہے۔ اور اس نے اپنی تعریف میں خود کہا ہے کہ واللہ یقضى بالحق! یعنی وہ عدل کے ساتھ حساب چکاتا ہے! وہ مسامحی کو نہ تو رائیگاں جانے دینے والا ہے، نہ ان کے

نتیجے کے ظہور کے ٹھیک وقت آجانے پر کسی طرح کی تاخیر کرنے والا ہے۔ یہ حقیقت
نگاہوں کے سامنے رہے تو نہ بے صبری پیدا ہو سکتی ہے، نہ مایوسی!

مکہ میں جب کشمکش شدید تھی اور آزمائشوں کی بھٹی گرم تھی اور حق کا داعی اعظم صلعم،
اس بات پر کڑھ رہا تھا کہ جن کی وہ خیر خواہی میں سرگردان ہے، وہی اس کے دشمن ہو
کھڑے ہوئے ہیں تو اس وقت اسے مایوسی کی طرف مائل ہونے سے بچانے کے
لئے اللہ تعالیٰ نے یوں خطاب کیا۔

ہم جان چکے ہیں کہ (اے نبی صلعم) آپ کو وہ
یادہ گوئی جو یہ دانکار کرنے والے لوگ کرتے
ہیں دکھ دیتی ہے۔ سو یہ یقین کیجئے کہ یہ آپ کو
نہیں بھٹلاتے۔ بلکہ یہ ظالم تو خود خدا کی آیات سے
انکار کرتے ہیں! اور یہ معاملہ آپ ہی کو نہیں پیش
آیا، آپ پہلے بھی رسولوں کو بھٹلایا جا چکا ہے۔ اور
پھر ان کو دکھ دیئے گئے، لیکن انہوں نے اس درویش
پر صبر کیا۔ جس کے ذریعے انہیں بھٹلایا گیا تھا۔
یہاں تک کہ ہماری مددوں کو پہنچ گئی! اور اللہ کے
اٹل قوانین کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے!
اور تصریح کے باوجود اگر ان لوگوں کا اعراض
تمہارے لئے ناساں رہا، آسٹ ہو گیا ہے۔ تو پھر
دسوچو! کہ اگر تم زمین میں کوئی ننگ بچو کر یا

قد نعلم انما لیجئناک
الذی یقولون فانا ہم
لا یکن بومناک ولکن
الظلمین بایت اللہ یحذونہ
ولقد کذب رسلا
من قبلک فصبروا علی
ما کنوا وادوا حتیٰ اتمم
نصرنا ج ولامیدل
لکلمت اللہ!

ولقد جاءک من
نباء المرسلین و
ان کان کبر علیک

اعراضهم فان استطعت
ان تبتغي نفقا في الارض او
سما في السماء فتاتيمهم
بآيتة - ولو شاء الله لجمعهم على
الهدى فلا تكونن من الجاهلين ۵

آسمان پر بیٹھی لگا کر کوئی فیصلہ کن آیت
لا سکتے ہو۔ تو لا دیا
خود اللہ نے اگر چاہا ہوتا۔ تو وہ ان کو اسلحہ کی
پر جمع کر دیتا۔ پس جذباتی نہ بنو!

نبی صلعم اور آپ کے رفقا کو متنبہ کیا گیا کہ لوگوں کے حق کو جھٹلانے اور اہل حق کو
ایذا دینے کے رویے پر کڑھا بیٹھا رہے اور غلبہ حق میں دیر ہوتے دیکھ کر گھبرانے سے کچھ
حاصل نہ ہو گا۔ یہ حالات ہمیشہ داعیان حق کو پیش آنے میں، سبھی کو جھٹلانے والوں نے
جھٹلایا، اور دکھ دینے والوں نے دکھ دیا ہے۔ لیکن اس ساری کشمکش کے لیے کچھ خدائی
ضوابط ہیں جو ہر دور میں اپنا کام برابر ایک ہیج سے کرتے ہیں۔ اور ان کے تحت آخر کار
میعینہ نتائج نکل کے رہتے ہیں۔ لیکن اگر تم ان قوانین ————— کلمت اللہ —————
کے تقاضوں کو نظر انداز کر کے جلد بازی چاہتے ہو اور گھبراہٹ اور بالوسی میں پڑتے
ہو تو پھر اگر جلدی سے کچھ کر دکھانا تمہارے بس میں ہو تو اپنی سی کر دیکھو۔ زمین میں مزنگ
نکال کر کوئی فیصلہ کن آیت کھود نکالو یا آسمانوں میں بیٹھی لگا کر کوئی ہتھیار اتار
لاؤ! ظاہر ہے کہ تم قوانین الہی سے بے نیاز ہو کر کچھ کر نہیں سکتے۔ لہذا اڑھنے اور
بدول ہونے کے بجائے صبر سے کام کرنے کا جو سیدھا طریقہ ہے اس کو اختیار کرو
اور محنت کرتے جاؤ!

پھر یہ بھی واضح کر دیا کہ :-

فذلک انما امت منکون
پس آپ ان کو (حق کی) یاد دہانی کرائیے، آپ

لست علیہم بمصیطر
 صرف حق کی یاد دہانی کر نیوے ہیں، ان پر
 (اصلاح کے) داروغے نہیں بنائے گئے!

یعنی تحریکِ حق کے سپاہیوں کا کام اصلاح کی جدوجہد ہے، نتائج کی ذمہ داری
 ان پر نہیں! عہدِ دعوت دینے کے ذمہ دار ہیں، لوگوں کے فلوب کو عملاً کسی جبر سے
 بدلنا ان کے سپرد نہیں کیا گیا! ان کا فرض انقلاب کی کوشش ہے، لیکن انقلاب کو
 عالمِ واقعہ میں برپا کر کے تکمیل تک پہنچانے کا تعلق ان سے نہیں، خود اللہ سے ہے۔

دین کے جو خادم اپنی ذمہ داری کی حدود سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذمہ داریوں پر
 بھی ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں، ان کو پہلے قدم ہی پر مایوسی اٹھرتی ہے۔ اور وہ بددلی کے
 ساتھ ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہتے ہیں کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا!

دعوتِ حق اور تحریکِ اسلامی کے کارکنوں کا کام بالکل ایک کسان کا سا ہوتا
 ہے۔ ایک مدت کھیتی کو تیار کرنے پر صرف ہوتی ہے، پھر اسے سلینچنا ہوتا ہے، پھر
 اس میں بیج ڈالنا ہوتا ہے، پھر اس کے گرد باڑ کھڑی کرنی ہوتی ہے، پھر اس کی نکالی
 اور گودوی کرنی ہوتی ہے، اور پھر صبر سے اس آجیل صناعی کا انتظار کرتا ہوتا ہے
 جبکہ وہ اپنا حاصل دے۔ اگر کسان بے صبر ہو اور ہل جوتنے کے ساتھ ہی زمین سے
 مطالبہ کرے کہ لا فصل دے، یا بیج ڈالنے کے ساتھ ہی اس سے معاوضہ محنت
 طلب کرے تو زمین سے مایوسی و نامرادی کے سوا اور کچھ نہ دے سکے گی۔ ایسے
 ہی اقامتِ دین کی جدوجہد کرنے والوں کو انسانی تمدن و سیاست کی کھیتی پر
 بے صبر کے ساتھ محنت کرنی ہوتی ہے اور نتائج کے لئے اجیل مستی کا انتظار پورے
 سکون سے کرنا پڑتا ہے؛ تب کہیں جا کے کچھ پتے پڑتا ہے۔ ورنہ اگر بے صبری کا

یہ عالم ہو کہ ادھر آپ بیچ ڈال کے فارغ ہوئے، ادھر آپ پورے خوبیاں لے کے پہنچ گئے کہ بس اس پھلوں اور غلے کو گھر پہنچانا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھلوں اور غلے کا تو کیا سوال وہاں تو کھیتی میں کوئی کوہنل بھی چھوٹتی ہوئی نظر نہ آئے گی۔ ایسا بے صبر انسان بد دل اور مایوس ہی تو ہو گا! بے صبروں کے لئے موزوں پیشہ کا اشتہاری نہیں، بلکہ بھیک مانگنا ہوتا ہے کہ ادھر سوال کیا اور ادھر کسی خدا ترس سے پکی پکانی روٹی مل گئی!

اللہ نے تمہاری حق کے کارکنوں کے لئے صبر سے محنت کرنے کو لازم ٹھہرایا ہے۔ اس معنایے کو پورا کئے بغیر اگر آپ دن میں ہزار مرتبہ بھی اس بات کے لئے دعائیں کریں کہ بخیر اسلامی نظام کا غلبہ ختم ہو اور اسلامی نظام غالب ہو جائے تو ایسی دعائیں موجب ثواب بھی — لیکن انقلابِ حق کے بپا کرنے میں یہ بالکل لا حاصل رہیں گی! ایسی دعاؤں میں جان اسی وقت آسکتی ہے کہ جب تو صوبالہوں کے فریضے کو تو اچھو پال صبر کے ساتھ کوئی منظم جماعت انجام دے رہی ہو!

پس آپ حضرات اللہ کے قوانین کا طریق کار اگر ذمہ نشین کر لیں تو پھر آپ مایوسی کے زخموں سے نکل سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ نے کلمت اللہ کے مفہوم کو پیش نظر رکھا اور ان کے تقاضے پورے نہ کئے تو آپ خود تو قنولیت کا شکار رہیں گے ہی نہ جانے اور کتنے جو عملہ مند افراد کے دل توڑ کے اس دنیا سے رخصت ہوں گے اور اس طرح اندیشہ ہے کہ آپ فلہٗ دین کی حمایت کے بجائے ایک طرح سے ضد عن سبیل اللہ کے مجرم فرار پاجائیں۔ وقت ہے کہ آپ اپنے طرز فکر کو بدل لیں اور اپنے دلوں میں امید اور یقین کے بیج بوئیں!

تھروے مایوسین کا دوسرا طبقہ ان پر مشتمل ہے۔ جو مشکلات کو دیکھ کر ہول کھاتے ہیں۔ یہ لوگ بھی صدق دل سے حق کے حامی ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ جب تحریک حق کا قدم آگے بڑھتا ہے تو ان کے حوصلوں میں کچھ کچھ جان آنے لگتی ہے۔ اور چاہتے ہیں کہ کاروان اسلام میں بڑھ کرے جہاں شامل ہوں۔ ابھی یہ آگے بڑھنے کے لئے پر قول ہی رہے ہوتے ہیں کہ تحریک حق کی کوئی نہ کوئی مشکل ان کے سامنے آجاتی ہے، بس مشکل سامنے آئی اور ان کے حوصلوں پر اداس پڑ گئی۔ یہی لوگ ہیں جن سے یہ فقرے سننے میں آتے ہیں کہ:-

”حق تو یہی ہے، مگر لوگ اسے مانتے نہیں۔“

”تحریک ٹھیک ہے، لیکن اسے کوئی چلنے کب دیتا ہے؟“

اسلامی نظام ہمہ تن سعادت ہے، مگر اس کے مخالفین سخت رکاوٹیں ڈال

رہے ہیں!

_____ وغیرہ! اور ان فقرات کے پیچھے دنیا کی تاریخ ترین ناامیدی

بھٹک رہی ہوتی ہے۔ ان حضرات کو اس وادی کے نشیب و فراز سے آگاہی ہے نہیں، جس میں سے ہو کے اقامت دین کی شاہراہ نکلتی ہے۔ یہ منزل گاہ حق کی طرف تیز رفتاری سے دوڑنے پر تیار ہیں۔ بشرطیکہ ان کو یہ یقین دلا دیا جائے کہ سارے راستے میں قابضین بچھے ہوئے ہیں، کالواں سرانہیں بنی ہوئی ہیں، اور سبیلیں لگی ہوئی ہیں بخلاف اس کے اگر ان کو یہ خبر ہو جائے کہ راستے میں کانٹے بھی آتے ہیں، بھانڈیاں بھی ہیں، پٹنیاں اور کھانڈیاں بھی ہیں، بلندیاں اور استیاں بھی ہیں، تیز بچ اور خم بھی ہیں تو پھر یہ لمبی سانس لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اپنے نماز روزہ اور ذکر و تسبیح میں یا کلو باہ

اور بیخوبی بچوں کو لپکھنے میں لگ جاتے ہیں۔

صدیوں سے جاہِ مسلمانی میں پڑے پڑے ان کے ذہنوں نے دین کا وہ تصور ہی
گم کر دیا ہے۔ جس کا نشہ مشکلات سے ٹکھنے کا دلولہ پیدا کرتا ہے۔
ان کو معلوم نہیں کہ جو شخص بھی مسلم بنتا ہے، اس کو اول قدم پر یہ اتبہاہ دیا جاتا
ہے کہ:-

کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ اس پر پھپھڑ
دیئے جائیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔
اور ان کو آزمایا نہ جائے گا، حالانکہ ہم نے ان سے
پہلے لوگوں کی آزمائش کی ہے!

پس اللہ عز و جل ان لوگوں کو بھی جانے گا جو اپنے
ایمان کے دعویٰ میں صادق ہیں۔ اور وہ لازماً ان
لوگوں کو بھی جانے گا جو اپنے ایمان کے دعویٰ میں
بھوٹے ہیں!

احسب الناس ان یترکوا
ان یقولوا امنا وهم لا
یفتنون؛ ولقد فتنا
الذین من قبلهم فیعلمن
الله الذین صدقوا
ولیعلمن الکیمن بین

کوئی تحریک اصلاح و انقلاب ایسی نہیں ایجاد ہو سکی — چاہے وہ
اسلامی ہو یا غیر اسلامی۔ جو آزمائش کی وادیوں سے باہر باہر ہی سے اپنا راستہ نکال کر کامیابی
کی منزل پر پہنچ جائے۔ خاص طور پر تحریک حق کو تو بہت ہی خطرناک گھمائیوں سے
گذرنا پڑتا ہے اور جب کہیں اسلامی نظام کے دروازے پر دستک دینے کی نوبت
آتی ہے۔

اس حقیقت کو نہ جانتے والے لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ اقامتِ دین کی جدوجہد

کرنے پر نوکر یا بند بھی چھٹتی ہیں، رشتے بھی ٹوٹتے ہیں، روزگار بھی تباہ ہوتے ہیں، غداہی کے خطابات بھی ملا کرتے ہیں، تخریب و انتشار پیدا کرتے کے الزام بھی لگا کرتے ہیں، پکڑ وھکڑ بھی ہوتی ہے، نگرانی بھی کی جاتی ہے، چھوٹے پروپیگنڈے سے پریشان بھی کیا جاتا ہے، مخالفانہ سازشیں بھی کی جاتی ہیں، گائیاں بھی دی جاتی ہیں تو ان کے دل بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کو اس بات میں شبہ ہو جاتا ہے، کہ ایسی مخالف قوتوں اور ایسی رکاوٹوں کے ہوتے ہوئے بھی دین حق کا بول بالا ہو سکتا ہے۔ یہ شبہ فطرتاً یا ایسی پر منتج ہوتا ہے۔ مخالف قوتیں کم ہوتی ہیں تو یہ شبہ بھی دور ہونے لگتا ہے اور امید آتی ہے۔ اور مخالف قوتیں بڑھتی ہیں تو یہ شبہ بھی پھر اُبھر آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فتنو طغیت طابع پر مستولی ہونے لگتی ہے۔

مردان کاڑ کی فطرت دوسری ہوتی ہے۔ ان کو مقصد کی راہ میں عینی جتنی مشکلات حاصل نظر آتی ہیں، اتنا ہی اتنا ان کا نزم اور ولولہ ترقی کرتا ہے اور ان کی خیریت و خیمت بیدار تر ہوتی جاتی ہے۔ لیکن مختصر دے محضرات کا حال اس کے برعکس یہ ہوتا ہے۔ کہ مشکلات کم ہوں تو ان کی ہمت بڑھتی ہے، مشکلات زیادہ ہوں تو ان میں مایوسی اور بددلی پیدا ہو جاتی ہے۔

مربعین یا اس کی اس صنف میں دین کے حق ہونے اور خیر و فلاح ہونے میں کوئی تذبذب نہیں پایا جاتا، نہ ان میں نفاق کا وہ مادہ موجود ہے جس کی وجہ سے آدمی اپنی نفع پرستی اور آرام پسندی کی خاطر جان بوجھ کر دین کے مطالبات ایشار و فداکاری سے جی چماتا ہے، بلکہ اس کے خلاف یہ حضرات اپنے گروہ پیش کی مشکلات کو دیکھ کر دین کے نفع کے امکان سے مایوس ہیں۔

درحقیقت اقامتِ دین کی عالمگیر تاریخ کے ابوابِ تفصیل کے ساتھ ان کے سامنے نہیں ہیں، ورنہ ان کو اندازہ ہوتا کہ تحریکِ حق پہلے جن مشکلات کا مقابلہ کر کے فاتح بنتی رہی ہے، ان کے مقابلے میں آج کے حالات شاید بہت ہلکے اور قابلِ برداشت ہیں۔

کاش ان کو اس بات ہی کا اندازہ ہوتا کہ نبی صلعم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، کن منازل سے ہوسکے گذرے ہیں؟ آپ کے ساتھی جب مکہ میں پٹ رہے ہوتے تھے اور پتی ریت پر ٹائے جا رہے ہوتے تھے تو بظاہر احوال کیا وہ اس کا تصور بھی کر سکتے تھے کہ ایک دن سارے عرب کا انتظام ان کے ہاتھوں میں ہوگا؟ آپ سوچئے کہ نبی صلعم جس دن طائف میں پتھر کھارے تھے اور جس دن آپ خانہ بدر ہو کر جہا میں پناہ گزیں تھے۔ اور جس دن مدینہ کے باہر تین سو تیرہ رفقاء کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے جا رہے تھے، کیا اس وقت ظاہری مشکلات کا حساب کرنے والوں کے نقطہ نظر سے اس کا کچھ بھی امکان نظر آتا تھا کہ یہ مشکلات میں گھرا ہوا انسان نہ صرف یہ کہ مکہ میں فاتح بن کر داخل ہونے والا ہے، بلکہ روم و عجم کی سلطنتوں کی باگ ڈور بھی اس کے ہاتھوں کے ہاتھوں میں آنے والی ہے؟ لیکن اُس انقلابی گواہ اللہ کے قوانین و سنن پر اور اس کے وعدوں پر پورا پورا بھروسہ تھا۔ اور وہ اول روز سے ہی یہ جانتا تھا کہ مشکلات کچھ طرفان کتنے ہی اٹھیں، تحریکِ حق کے لئے نامرادی کی کوئی وجہ نہیں اچھا پنجہ اس نے شدید مشکلات میں گھر کر بھی پورے اطمینان سے حق کے زریں مستقبل پر نگاہیں جما کر مخالفینِ حق کو چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا کہ:-

فان تظروا اني معكم من المنتظرين!

پس آنے والے حالات کا تم بھی انتظار کرو۔ اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

اس کے ساتھ اپنے اللہ کے متعلق یہ یقینی حقیقت تھی کہ:

وہ مجرمین کو کبھی فلاح و کامرانی نہیں دیتا۔

انہ لا یفلم الجرمین

اور اسے اس پر بھی بھروسہ تھا کہ:

اور حق و باطل کی کشمکش میں، انجام کار (کاغذ)

والحاقبة للمتقين

اہل تقوے کے لئے ہے!

ان حقیقتوں کو جاننے کی وجہ سے مشکلات سے گھبرا کر موسیٰ علیہ السلام کے

پیر دوں پر بھی مایوسی کا دورہ پڑا تھا اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی

تھی جس کا بیان اس آیت میں ہے:

انہوں نے کہا کہ ہم کو تمہارے کائنات سے

قالوا اذینا من قبل ان

پہلے بھی سنایا گیا ہے اور تمہارے آنے کے بعد

تاتینا ومن بعد ما جئتنا

بھی دستا بار بار ہے!

موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب یوں دیا کہ:

موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ وقت قدر نہیں کہ

قال عی ربکم ان

تمہارا رب تمہارے دشمن کو تباہ کر دے اور تم

یہ ملک حد و کسر و پستہ تملکم

کو زمین میں اپنا نائب قرار دے اور دیکھے تم

نے الارض فی نظر کیف

(اقتدار پا کر) کیا روش اختیار کرتے ہو!

تعملون ہ

اس جواب سے صاف ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مشکلات کے طوفان کو عبور

کرتے ہوئے ساحل مراد کو دیکھ رہے تھے کہ وہ سامنے ہے اور اپنے ساتھیوں کی نگاہوں کو بھی انہوں نے اس پہچانے کی کوشش کی۔ اس قسم کے لوگ جو مخلص ہو کر مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے قنوطیت کا شکار ہوتے ہیں، اپنے مرض کے لئے بہترین علاج سورہ آل عمران کی ذیل کی آیات میں پائیں گے:-

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا
وَأَنْتُمْ أَهْلُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
إِنْ يمسْكُم قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ
الْقَرْحُ قَرْحًا مِثْلَهُ وَتِلْكَ
الْآيَاتُ لِقَوْمٍ أَلْفَاهُمْ
وَيَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ
لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ
اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِيُحَقِّقَ
الْكُفْرَ مِنْ أُمَّ حَسْبَتْكُمْ
إِنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ
لَمَا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ
جَاهَدُوا مِنْكُمْ
يَعْلَمُ الصَّابِرِينَ

اور نہ ڈھیٹے پڑو اور نہ ملول ہوؤ، اور (یعنی رکھو کہ) تم ہی غالب رہو گے۔ بشرطیکہ تم سچے مسلمان ہو جاؤ اگر تمہیں آراہتی میں کوئی زخم لگا ہے تو تم سے پہلے لوگ بھی ایسے زخم کھا چکے ہیں۔ اور ہم سلسلہ ایام کو لوگوں کے سامنے نکالتے رہتے ہیں۔ اولیاء! اس لئے کہ اللہ جان لے کہ تم میں سے کون کون سے مومنین ہیں اور تم میں سے بعض کو شہداء منتخب کر لے:- اور ایمان رکھو (اللہ تمہارے دلوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر یہ حالات کی آزمائش اس لئے ہے کہ اللہ ایمان والوں کو نکھارے اور انکار کرنے والوں کو محو کر دے۔ کیا تم نے یہ سجدہ رکھا ہے کہ تم دیوبندی، جنت میں جا پہنچو گے، حالانکہ اللہ نے اطمینان کے دیکھا ہی نہیں کہ کون تم میں سے جدوجہد کرنے والے ہیں اور کون ضروری ہے کہ وہ جانچ کے دیکھے کہ تم کے رہنے والے کون ہیں یا

و کائین نبی قتل معہ
 مریبون کثیر من نما و حنوا
 لما اصابهم فی سبیل اللہ و
 ما ضعفوا و ما استکفروا و اللہ
 یحب الصبرین

کہتے ہی نہیں تھے، جن کے ساتھ ہو کے خدا کے
 بیشمار طالبوں نے جنگ کی، پھر وہ اللہ کی راہ میں
 پیش آنے والی مشکلات نہ گھبرائے نہ سست پڑے
 اور زوب گئے۔ اور اللہ ڈٹ جانے والوں
 کو پسند کرتا ہے۔

ان آیات میں یہ یقین دلایا گیا ہے کہ اگر تحریک حق کے تقاضائے جہاد کو پورا
 کرنے میں کوتاہی نہ کی جائے اور کارکنان حق میں ایمان صادق موجود ہو تو پھر آخری
 غلبہ ان کا ہے۔ دوسری طرف یہ واضح کر دیا گیا کہ جنت کو جانے والی راہ بہر حال
 آزمائش کی وادیوں سے ہو کے نکلے گی اور جو لوگ ان وادیوں سے بالابالا اپنا راستہ
 نکالیں، ان کو جنت پر نگاہیں مرکز رکھنے کا کوئی حق نہیں۔ ساتھ کے ساتھ اس بات سے
 روکا گیا کہ مسلمان وہن، ضعف اور قنوطیت کا شکار ہونے لگیں اور حالات کی ذرا ذرا
 سی تلخی پر جی چھوٹ جائیں۔

ان آیات کو ہمارے ”نظر وئے“ اسلام پسند حضرات کو تعویذ بنا کے رکھنا چاہئے
 تو قہر ہے کہ ان سے ان کے جوصلے بلند ہو سکیں گے۔

علاوہ بریں اللہ کے یہ وعدے جن کی تلاوت بسے سمجھے بوجھے کی جاتی ہے، اسلام
 کے خدمت گزاروں کے لئے جذبہ انگیز ہیں۔ اور یہ یقین و عزم کی روشنی سے دلوں کو
 منور کر سکتے ہیں، لہذا ان کو سمجھ بوجھ کے پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔

«کتب اللہ لا غلبن انا
 ورسلی، ان اللہ قوی عزیز»

اللہ نے (یہ فیصلہ) لکھ رکھا ہے کہ لازماً میں اور
 میرے رسول اپنے مخالفین پر غالب ہوں گے

رہیں! بلاشبہ اللہ قوت اور غلبے والا ہے!
ہم پر یہ حق آتا ہے کہ ہم حق و باطل کی کشمکش میں،
اہل ایمان کی اعداد کریں!

وہ لوگ جو کہتے ہیں، کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اور پھر
اس قول پر اجماع جاتے ہیں، ان پر ہماری طرف سے
فرشتے دیرینہ نام لے کر اترتے ہیں، کہ نہ کسی طرح کا
خوف کرو، نہ غلام، اور بشارت لو اس جنت کی جس کا
تہیں وعدہ دیا گیا ہے۔ ہم خود دنیا کی زندگی میں ہی
اور آخرت کی زندگی میں تمہارے کارساز ہیں!

اور اللہ نے (بنی اسرائیل سے) کہا کہ میں تمہارے
ساتھ ہوں گا۔ بشرطیکہ تم نے نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ
دینے کا اہتمام کیا، میرے رسولوں (اور ان کی کوشش)
پر ایمان لاتے رہے، اور ان کو دجاہد حق میں غالب
کرنے کی کوشش کی، اور دامت دین کے لئے
اللہ کو دجاہد و مال کی قربانیوں کی صورت میں
قرض حسنہ دیا!

یہ وہ وعدہ پائے حق ہیں جن سے اگر نگاہیں ہٹ جائیں تو آدمی بزول، مایوس
اور تادم ہو کے رہ جاتا ہے، لیکن اگر اللہ کے ان وعدوں پر توجہ رہے، ان پر پھر وہ
رہے تو پھر امید و یقین کے چراغ بینوں میں روشن رہتے ہیں اور قلت و کثرت تعداد و

۱۲) حقاً علینا نصر المومنین

۱۳) ان الذین قالوا ربنا اللہ

ثم استقاموا تنزل علیہم
الملیکة الا انھا افوا ولا تخرفوا
والبشیر و بالجنة التی کنتم
توعدون و نحن اولیاءکم فی
الحیوة الدنیا و الاخریة الخ

وقال اللہ انی معکم لئن
اقمتم الصلوة و اتیتم الزکوٰۃ
وامنتم برسلی و عزیتم
واقرضتم اللہ قرضاً حسناً

وسائل سے آدمی ایمان و کفر کی کشمکش کے انجام کا حساب نہیں لگاتا! ہمارے تھڑوے
قوتوں کیوں کہ ان وعدوں پر اعتماد قائم کرنے کی فکر کرنی چاہئے!

ان کوتاہ ظرف حضرات کا تیسرا طبقہ ایک اور مرض میں مبتلا ہے۔ وہ یہ کہ جب
مرحوبیت اس طبقے کو ایک مخالفت قوت برسرِ اقتدار نظر آتی ہے۔ اور خدا کے پیدا کئے
ہوئے بیشمار وسائل و اسباب اس کے قبضے میں نظر آتے ہیں اور جب یہ ان وسائل
و اسباب کو خن کی مزاحمت اور باطل کے خلبے کے لئے سچے درپے استعمال ہوتا ہوا
دیکھتا ہے۔ اور جب برسرِ اقتدار قوت کی چلت پھرت اسے مرحوب کرتی ہے تو
اس کے ذہن میں یہ اثر ابھرتا ہے کہ بس جو غلط کار لوگ ایک مرتبہ غالب ہو گئے ہیں،
خلبہ و اقتدار کی اجارہ داری ہمیشہ کے لئے ان کے حصے میں آگئی ہے۔ اس طبقے کے
لوگ یہ تصور کرنے سے قاصر ہیں کہ جو تخت ایک مرتبہ بچھ چکا ہے وہ کسی طرح اٹھا
بھی جاسکتا ہے۔

یہ بیماری پہلے زمانوں میں بھی پائی گئی ہے۔ پہلے بھی قومیں جبارین کا رعب
قلوب انسانی پر اسی طرح اثر ڈال چکا ہے۔

جب فرعون اور اس کے درباریوں نے نبی اسرائیل پر ظلم و ستم توڑنے کی اسکیم طے
کی تھی اور یہ ثابت کرنے پر تل گئے تھے کہ:-

انا فوقہم قاحرون! ہم ان کے اوپر پورا پورا تسلط رکھتے ہیں۔

تو نبی اسرائیل میں سے اہل ایمان بھی فرعون کے اس عملی دھوسے سے مرحوب
ہوئے تھے۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یقین دلانے کی
کوشش کی کہ فرعون اور اس کی حکومت سب خود اللہ کے تسلط میں گھرے

ہیں اور زمین پر دھوئے قاہری کرنے والوں کی حیثیت خدا کے سامنے کچھ تپلیوں کے
زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ بادشاہ اور وزیر مشیت ربانی کی شطرنج کے شاہ وزیر ہیں،
اور یس! چنانچہ موسیٰ صلیہ السلام کے اس قول میں یقین و حزم کو جلا دینے والا جوہر
ایک بڑی مقدار میں شامل ہے :-

استعینوا باللہ و صبروا
ان الابرار لیورثہا من
یشاء من عبادہ طوالعاقبتہ
فلمتقین!

اللہ سے مدد طلب کرو اور جیسے رہو یقیناً یہ
زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے
جب جسے چاہتا ہے۔ اس کا وارث بنا دیتا ہے۔
اور یہ یقین رکھو کہ کفر و ایمان کی کشمکش میں!

آخری کامیابی اہل تقویٰ کے لئے ہے!

اللہ کا یہ قانون اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب کچھ لوگ حق کو لے کر اٹھ
کھڑے ہوں، اس پر ہم جائیں۔ اور آزمائشوں کے لمحوں میں اللہ سے استعانت
چاہیں، ان تمام شرائط کو پورا کرتے ہوئے جو خود اس کی طرف سے مقرر ہیں تو پھر
لازمًا آخر کار فتح انہیں کی ہوتی ہے، اور دراصل شریاضی ان کو ہی دی جاتی ہے۔ چاہے
بظاہر احوال مقابلہ کرنے والی فاسد قوت کا ٹھاٹھ باٹھ کتنا ہی مستحکم اور اٹل محسوس
ہوتا ہو۔

یہ سنت اللہ اتنی اٹل ہے کہ اس کے ریلے میں بڑی بڑی قومیں، بڑی بڑی سلطنتیں
اور بڑے بڑے کبر و استکبار کے دھوئے، عمل اور قصور، باغات اور چمن، لشکر اور اسلحہ
بہ جاتے ہیں ایسے قانون ایسا ہے پناہ قانون ہے کہ قلت کے ہاتھوں سے کثرت کو
اور بے سروسامانی کے ہاتھوں سے سروسامان کو شکست دلا دیتا ہے۔ اس قانون

کے تحت جب انقلاب آتے ہیں تو ایسے ایسے جمعیب و غریب طریقوں سے آتے ہیں کہ بیشتر سے ان کے آنے کے راستے کا کوئی اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ ان کی آمد من حیث الامتیحساب کی حقیقت کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ قانون ایک ایسے پناہ قوت ہے جس نے بارہا تمدن انسانی کو زیر و زبر کر دیا ہے، جس نے نیچے کے طبقوں کو اوپر اور اوپر کے طبقوں کو نیچے پہنچا دیا ہے، جس نے مظلومی کو اختیار دے دیا ہے اور جباری کو عاجزی کے مقام پر پہنچا دیا ہے۔ اس قانون سے جس کی نگاہ ہٹی ہوئی ہو وہ اسلام کے مورچے کا سپاہی بن کر کبھی نہیں ٹر سکتا۔

یہی قانون ہمارے تھڑے ٹھڈے لوگوں کے ایک طبقے کی نگاہ سے اوجھل ہے اور اسی وجہ سے وہ وقت کے اقتدار سے مرعوب ہو کر آنا جانا اپنے آپ کو مایوسی کے حوالے کر دیا ہے۔ ان لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آہی نہیں سکتی کہ کسی ایسی طاقت کو شکست دینا ممکن ہے جو حکمران ہو، جس کے پاس روپیہ ہو، جو جاگیریں رکھتی ہو، جو اچھا کھاتی ہو اور اچھا پہنتی ہو، جس کے پاس ریڈیو ہو، جس کے قبضے میں پریس ہو، جس کے ساتھ ہزار ہا زر خرید نصیب ہوں، جس کے گرد و قصبہ ہوائوں کا ایک ہجوم ہو، جس کے لئے راستوں میں فرش بچھتے ہوں، جس کے حضور میں سپاس نامے پڑھے جاتے ہوں، جس کے استقبال کئے جاتے ہوں، جس کی خواہش قانون و عدالت کی باگ ڈور سنبھالے ہوئے ہو، جس نے پروپیگنڈے کے طوفان اٹھا رکھے ہوں۔ خصوصاً اس صورت میں کہ ایسی برسر اقتدار قوت کو چیلنج کرنے والوں کی تعداد کم ہو، ان کے پاس سرمایہ کم ہو، ان کے پاس ذرائع و وسائل کم ہوں، اور ان کو طرح طرح کی مشکلات درپیش ہوں۔ چنانچہ یہ جب اپنے ذہن کی ترازو میں دونوں طرف کی

طاقمواں کو تولتے ہیں اور مادیت کے بائوں سے تو لٹنے پر انہیں دونوں یکے وزن میں بہت بڑا فرق محسوس ہوتا ہے، تو جذبہ اسلام دوستی رکھنے کے باوجود ان کے سینے ہلکے دھلکے سے رہ جاتے ہیں، اور پھر یہ ٹھنڈی سانسیں بھرنے کے سوا اور کچھ کرنے کی ہمت کھو بیٹھتے ہیں!

حالانکہ اقتدار کی امانت کو مثبتیت اپنے جس قانون کے تحت ایک طاقت سے دوسری طاقت کی طرف منتقل کرتی ہے، وہ افراد کی تعداد اور مادی وسائل کی مقدار کے حساب سے نافذ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا نفاذ کچھ دوسرے امور کو ملحوظ رکھ کر کیا جاتا ہے۔

دنیا کا کوئی اقتدار بھی ہو، اسے جو لوگ آنکھوں کے سامنے کام کرتا دیکھتے ہیں، ان کو وہ ہمیشہ اٹل ہی محسوس ہوتا ہے۔ اور ان کی سمجھ میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ اس میں کدھر سے کوئی رخسہ ہے جس میں سے انقلاب اپنا راستہ نکالے گا۔ لیکن مثبتیت الہی جب انقلاب لانے کے حق میں ہو جاتی ہے تو اقتدار کے قلعوں میں ہر طرف رخسے ہی رخسے نظر آنے لگتے ہیں۔ پھر جب واقعہ ہو چکا ہے تو ہر ایک کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ یوں ہوا!

انقلاب کے پیچیدہ قوانین کے طریق کار کا صحیح علم تو خود قانون ساز عالم ہی کو ہے، اور وہی دراصل مختار مطلق ہے۔ جو نظاموں کو زیر و زبر کرتا ہے چنانچہ اسی کا ارشاد ہے کہ:

اولم یسیروا فی الارض
فیظروا کیف کانت عاقبتہ
الذین کانوا من قبلہم کانوا

کیا یہ لوگ گھومتے نہیں زمین میں کہ دیکھیں
ان پہلے کے دشمنان حق کا انجام کیا ہوا؟
حالانکہ وہ قوت و اقتدار میں ان کے بڑے ہوئے

هُدًى اَشْرَافٍ مِنْهُمْ قُوَّةً وَاثَاراً
 فِي الْاَرْضِ فَاجْزِئْهُمْ
 اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ
 مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ (المومن)

تھے۔ اور زمین میں انہوں نے زیادہ آثار
 چھوڑے ہیں! پس اللہ نے ان کو ان کے جرائم
 پر پکڑ لیا اور پھر ان کو اللہ کی کُفرت سے بچانے
 والا کوئی نہ تھا!

یہ آیت ایک طرف ان لوگوں کے استکبار کی تردید کرتی ہے۔ جو اپنی قوت کو
 بڑا پانڈار سمجھتے تھے اور دوسری طرف ان اہل ایمان کے لفتین و عزم کو بیدار کرتی ہے
 جو مخالفین کے تلکین سے دل ہی دل میں ہول کھاتے اور اس تلکین کے خاتمے کے امکان
 سے مایوس تھے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے سخت مایوس کن حالات میں نبی صلعم کی زبان سے اہل ایمان
 کو یہ درس دلوا دیا کہ :-

قُلْ اللَّهُمَّ مَا لَكَ
 الْمَلِكُ تَوْتِي الْمَلِكُ مِنْ تَشَاءُ
 وَتَنْزَعُ الْمَلِكُ مِنْ تَشَاءُ
 وَتَعِزُّ مِنْ تَشَاءُ وَتَذِلُّ مِنْ
 تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ
 تَوَلِّجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَتَوَلِّجُ
 النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ
 الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ
 تَنْزِقُ مِنَ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

کہو کہ اے اللہ! اے سلطنت کے مالک! تو
 ہی جسے چاہے ملک صفا کرے اور جس سے
 چاہے ملک چھین لے، اور تو جسے چاہے غلبہ دے
 اور جسے چاہے ہت کر دے۔ تو رات کو دن
 میں پروتا ہے۔ اور دن کو رات میں پروتا ہے۔
 اور تو مردے سے زندہ کئے گا کتاب ہے۔ اور زندہ
 سے مردے کو نکالے گا۔ اور تو جسے چاہتا ہے
 بے حساب رزق دیتا ہے۔

یعنی انسانی تاریخ کے سارے انقلابات کی باگ ڈور خود اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ وہ اپنے قوانین کے مطابق ادھر سے سلطنت چھناتا ہے، ادھر سونپتا ہے، ایک طرف عزت و غلبہ عطا کر رہا ہوتا ہے، دوسری طرف سے عزت و غلبہ کے حیلے واپس لے رہا ہوتا ہے، ابھی رات میں سے دن کو نکال دکھاتا ہے، ابھی دن میں سے رات کو برآمد کر لیتا ہے، وہ اپنی حکمت کے تحت زندہ طاقتوں کو موت بھی دیتا ہے اور مردہ قوتوں کا احیاء بھی کرتا ہے۔۔۔۔۔ وہ اپنے خزانہ رزق میں سے فرد یا گروہ پر بے حساب بارانِ رحمت کرتا ہے اور جس کا حصہ چاہتا ہے بیکٹر دیتا ہے۔

یہ آیت نبی معلّم کے رفقاء کو مشکل ترین مراحل میں سے گزرتے ہوئے بشارت دینے آئی تھی اور اس میں درحقیقت آنے والے انقلاب کی صبح کے ظہور کا مشرودہ پنہاں تھا۔ اس نے اہل ایمان کو یہ اشارہ دیا کہ اللہ تعالیٰ مقررہ وقت کے آتے ہی جب سلطنت کی باگ ڈور تاجپلوں سے چھین کر تم کو دینے پر آئے گا تو ان لوگوں کی طاقتیں اس کے فیصلے میں حائل نہ ہو سکیں گی، وہ جب تمہارے غلبے کے لئے اور تمہارے مخالفین کی ذلت کے لئے حکم صادر کر دے گا تو اس حکم کو تلواروں اور نیزوں کی کثرت نہ ٹال سکے گی، اور جب زندہ اقتداروں کے لئے موت کا پیغام دے گا اور تم کو نئی زندگی کا سربراہ کاہن بنانے کا آخری فرمان نافذ کر دے گا۔ تو کسی کی دولت و امارت اس کے آڑے نہ آسکے گی، وہ جب تمہارے حصے میں کامرانی کی صبح مقدر کر دے گا اور تمہاری مزاحمت کرنے والوں کی جھولی میں نو میدی کی رات ڈال دے گا تو اس انقلاب احوال کو ٹالنا کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ یہ سارے اختیارات خود اللہ ہی

کے قبضے میں ہیں!

اس حقیقت کو سمجھنے کے لئے دور نہ جائیے، کل کے جرمنی کو پیش نظر رکھ کر سوچئے! — کیا ۱۹۳۹ء سے پہلے کسی کو بھی یہ توقع تھی کہ جرمنی کی عظمت بہت جلد ختم ہو جائے والی ہے؟ کیا کوئی یہ پیشین گوئی کر سکتا تھا کہ جاپان کی سطوت زوال کے سیلاب کی زد میں آچکی ہے؟ کیا ۱۹۳۵ء میں یہ تصور کیا جاسکتا تھا کہ ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کو انگریزی حکومت پر عظیم ہند سے قطعی طور پر برطرف ہو جائے گی؟ کیا کسی کو یہ اندازہ تھا کہ تقسیم ہند اتنی آسانی سے واقع ہو جائے گی؟ کیا کبھی خضر وزارت کو ۱۹۴۶ء میں اس بات کا شبہ بھی گذرا ہو گا کہ ۱۹۴۷ء میں اس کا وجود صرف غلط کی طرح مٹ جائے گا اور اس کی پشت پناہی کرنے والی پارٹی کا نام تک لینا پنجاب میں ممکن نہ رہے گا؟ کیا مجلس احوالہ کو تقسیم سے پہلے یہ گمان ہو سکتا تھا کہ اسے سیاسیات سے دست بردار ہونا پڑے گا؟

یہ سارے واقعات ہمارے سامنے ہوئے ہیں۔ اور آج ان واقعات کے ہو چکنے کے بعد تو ہم ان کی توجیہ آسانی سے کر لیتے ہیں، لیکن ان کے واقع ہونے سے قبل بظاہر ان کے واقع ہونے — اور جلد واقع ہونے — کے بارے میں ہم کبھی تصدق نہیں کر سکتے تھے!

تاریخ کے تغیرات کی یہ عجوبگیاں بتاتی ہیں کہ یہ سارا انتظام اس مستی کے ہاتھ میں ہے جس کی تعریف کرنے کے لئے "ھو القاهر قوق عبادہ" کے الفاظ بہت ہی موزوں ہیں۔

پس بندوں کے عارضی اقتدار کے ٹھاٹھ باٹھ سے مرعوب ہونے والوں کو

اپنی توجہ اس اصل عمارتِ کار کی طرف مشغف کر نی چاہئے جس سے تلافی الایمان
سدا اولہا بین الناس کا دعویٰ کیا ہے۔ اس سے معاملہ درست کرنا چاہیے اور
اس کے قوانین کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہئے، پھر بندوں کی کوئی طاقت ایسی نہیں
جو دین حق کی تحریک کا راستہ روکنے کے لئے تمہارے آڑے آسکے!

خدا کے دین سے آزاد جو اقتدار بھی پایا جاتا ہے، اس کے وارث خدا کے
قوانین کے لحاظ سے اہل حق کے مقابلے میں نہایت گھٹیا، نہایت بودی اور
ناپائیدار پوزیشن رکھتے ہیں۔ ان کے شان و شوکت کے سارے اسباب اور
مظاہرہ قوت کے جملہ وسائل خود ان کے لئے عذاب بنا دیئے جاتے ہیں، جیسا
کہ اہل نفاق کے بارے میں ارشاد ہوا ہے۔

فلا تعجبک اموالہم	(اے نبی!) ان کے مال اور اولاد تم کو مرعوب
ولا اولادہم انما یرید اللہ	نہ کریں؟ اللہ صرف یہ ارادہ رکھتا ہے کہ
یبعث بہم بہا فی الحیوة	ان کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں
الدنیا	عذاب دے!

ایسے ہی اسلامی تحریک کی مزاحمت کرنے والے کفار کے متعلق فرمایا کہ:-

لا یرئک قلب الذین	تم کو بستیوں میں ان لوگوں کی چلت پھرت
کفر وانہ البلاد متاع	دھوکے میں نہ ڈال دے۔ جنہوں نے انکار
قلیل! — ثم ما ونسہم	کی رکش اختیار کی — یہ استفادہ قلیل،
جہنم ویش المہادہ	سہا پھر ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ بہت
	ہی بڑی منزل گاہ ہے!

اس قسم کی آیات کا منشا یہ واضح کرنا ہے کہ دنیا میں انسانی طاقتوں کی چمک دمک اور ٹھاٹھ باٹھ دیکھ کر یہ سمجھنا کہ براہ راست اختیار و اقتدار ان کو مل گیا، یا ان کی اجازت لئے بغیر دعویٰ باللہ اللہ تعالیٰ کوئی تبدیلی بپا کرنے والا نہیں، یا ان کی قوتیں مشیت کے فیصلوں کے آگے بند باندھ سکتی ہیں، غلط ہے اقوابین حق کے تقاضے پورے کرنے والا اگر وہ جب آگے بڑھتا ہے تو پہاڑ جیسی طاقتیں بھی اس کے سامنے نہیں جھم سکتیں!

خدا کی اطاعت میں جو فرد اور جو گروہ کام کر رہا ہے اور جس کا نصب العین رضائے الہی ہو اور جو نصرت خداوندی کو حاصل کرنے کے لئے تقاضے پورے کر رہا ہو، اس کی نگاہ تو اتنی بلند ہونی چاہئے کہ وہ مقام عبودیت سے جب نیچے کی طرف بھاگے تو اسے فراعنہ اور غار وہ چھوٹیوں کی طرح اور تنکوں کی طرح جیسے فلک معلوم ہوں، اتنے علو نگاہ کے بغیر خدا کے دین کو غالب کرنے کا پیرا نہیں اٹھایا جا سکتا!

پس لوگوں کو چاہئے کہ وہ اگر واقعی اسلام کے نظام کو قائم کرنے کے حق میں ہیں تو تھڑو لے پن کو ختم کر دیں اور چھوٹے اقتداروں کی مرحومیت سے باہر نکلیں، اور ماہرین ہو کر بیٹھنے کے بجائے اللہ کے ان کم سے کم مطالبات کو پورا کریں جو ایک انقلاب حق کی تکمیل کے لئے ضروری ہیں!

حق اور باطل

قرآن میں حق اور باطل کی آویزش کے سلسلے میں مختلف مواقع پر حسبِ ذیل آیات دارودہی ہیں

اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے اندر جو کچھ ہے اسے کھیل تماشے کی حیثیت سے پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم ایسا چاہتے کہ اسے سامانِ تفریح بنائیں تو ہم یقیناً اسے بغیر کسی حکیمانہ نظر کے، اسے ایسا ہی بنا لیتے۔ بشرطیکہ ہم ہی کرنے والے ہوتے! لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا ہے (بلکہ دکائاتِ عمو

(۱) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِلْعِبْنِ ۗ نُوَأْسِدُنَا إِنْ شِئْنَا لَكُمُ الْآلَآتِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَهَا ۗ إِنْ كُنَّا مُعْلِيَيْنَ ۗ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ قِيْدًا مُّغْتَاذًا مَّحْمُورًا فَزَاهِقٌ ۗ

(الانبیاء)

بڑے محکم اصولِ حمت کے ساتھ بنایا ہے، جس کے مطابق اہم حق کو باطل سے ٹکراتے ہیں، پھر وہ حق

اس باطل کا سر کھل دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلتا ہے۔

(۱۲) وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ
إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوتًا

اور کہہ دو کہ حقیقی آپہنچا اور باطل میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ بلاشبہ باطل تو ہے ہی بھاگنے والا۔

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ پاکیزہ اصول ایک ایسے پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ خوب اچھی طرح زمین میں اتری ہوئی ہو اور جس کی شاخیں

(۱۳) الْم تَرَكَيْتَ ضَرْبَ اللَّهِ
مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ
أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ
تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا
وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ
اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ
مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ

نعمان میں پھیلی ہوئی ہوں، اور جو اپنے پروردگار کے حکم سے بروقت پھل لارہا ہو۔ اور دوسری طرف، ناپاک اصول کی مثال اس ناپاک درخت کی ہے جس کی جڑیں اٹھائی گئی ہیں اور اس کے لئے کچھ

کی سی ہے جو زمین کے اوپر ہی سے دبس ایک پھل پھلنے لگتا ہے۔

اللہ نے بادل سے پانی برسایا تو ندی نالے اپنے اپنے مقدر بحرِ دہلی سے لے کر، بہ نکلے، پھر وہ میل اپنے اوپر چھو لایا ہوا بھاگ اٹھتا ہے۔ اور اسی طرح زیور اور دوسرے سامان ضرورت پنانے کے لئے آگ میں جو دو معات، پگھلاتے ہیں اس پر بھی بھاگ آجاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ اور باطل کی مثال، بیان

(۱۴) أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا
فَأَخْرَجَ السَّيْلُ زَبَدًا أَمْ يَأْتِيهِمْ مِمَّا
يُؤْتُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ
حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ كَذَّالِكِ
يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ
فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً

وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَمَا كُنَّا فِيهِ
الْأَرْحَامِ (الرعد)

کرنا ہے۔۔۔ تو پھر جہاں تک جہاں کا تعلق
ہے وہ تو سوکھ کر ختم ہو جاتا ہے، اور جو (پانی)

کہ نوع انسانی کے لئے نفع بخش ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے۔

ان آیات کا منشا بالکل واضح ہے۔ ان میں ایک حقیقت تو یہ بیان کی گئی

ہے کہ دنیا کا نظام ایسے اصولوں پر بنایا گیا ہے کہ اس میں حق اور باطل دونوں قوتیں

بالکل الگ الگ اور متمیز ہو کر باہم ٹکراتی ہیں، دوسری حقیقت یہ واضح کی گئی

ہے کہ فتح اور پابندی اور استقلال و استقرار تمام تر حق، راستی، نیکی اور خیر

کے لیے ہے۔ بخلاف اس کے باطل، جھوٹ، بدی اور شر کے لئے شکست،

ناپابندی، عدم استقلال اور عدم استقرار مقدر ہے۔ دوسرے لفظوں میں کوئی مستقل

قدر اگر ہے تو حق میں ہے، باطل کی ساری قدر نمانشی ہے۔

یہ آیات جس ماحول میں نازل ہوئی تھیں اس میں حق اور باطل کے درمیان

عملاً ایک سخت درجے کی کشمکش ہو رہی تھی، اور عین اس کے درمیان مابین حق کو

یہ اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ پورا نظام کائنات حق ہی کے لئے سازگار ہے، باطل

کی عارضی نشوونما اگر ہوتی بھی ہے تو فطرتِ عالم کے کلی تقاضے بہر حال اس کے

مخلاف ہوتے ہیں، پس تم مابین باطل کے کوہِ فرسے مرثوب ہوئے بغیر جدوجہد

جاری رکھو، آخر کار یہ بازی تمہارے ہی ہاتھ رہے گی۔ چنانچہ ان آیات سے

اسلامیاب عرب نے وہ جذبہ یقین صحیح طریق سے اخذ کیا۔ جس کے کارفرما ہو جانے

کے بعد وہ نہ اس واقعہ سے ہراساں ہوئے کہ مشرکین عرب ہی نہیں، بلکہ گزند پیش

کی تمام اقوام باطل کی بنیادوں پر زندگی استوار کئے ہوئے ہیں اور مٹھی بھر لوگ حق

کے علمبردار بن کر نکل رہے ہیں، اور نہ وہ اس سوال سے پریشان ہوئے کہ وہ نظامِ حق جو کئی صدیوں سے معرضِ تعطل میں ہے آخر وہ آج کیسے غالب آسکتا ہے چنانچہ ان کی جدوجہد کے نتائج نے ان پر عملاً ثابت کر دیا کہ قرآن نے حق و باطل کی کشمکش کا جو فلسفہ پیش کیا تھا وہ ایک اٹل فلسفہ تھا۔

وہ فلسفہ آج بھی اٹل ہے، اور آج بھی ہم اس سے جذبہٴ صادق اخذ کرنے کے ضرورت مند ہیں۔ کیونکہ ہم بھی حق و باطل کی کشمکش کے طوفان میں کھڑے ہیں۔ لیکن ان آیات کے صحیح مفہوم کو نہ پاسکے کی وجہ سے بعض اصحاب کو سخت غلط فہمی ہوتی ہے۔ چنانچہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ اسلام اور اس کے اصولوں کو از روئے استدلال پوری طرح حق ماننے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں دیکھتے، تو پھر وہ اپنے ذوقِ المعنی عدمِ اطمینان کو اس دلیل سے ظاہر کرتے ہیں کہ اگر نیکی درحقیقت کوئی مستقل قدر رکھتی ہے اور فطرتِ انسانی سے اسے خصوصی مناسبت ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ نیکی کم ہے اور بدی کا زور ہے، سچائی پر کار بند ہونے والوں کی تعداد قلیل ہے اور جھوٹ کو اختیار کرنے والوں کی بھاری اکثریت ہے؟ اور پھر یہ کہ اگر اسلام نظامِ حق تھا تو آخر وہ چلا کے روزہ کل تیس ہی سال! پھر آئندہ کے لئے اس سے کیا توقعات وابستہ کی جاسکتی ہیں۔

یہ سوال مسلمان کہلانے والے بعض خاص اقسام کے مخالفین نظامِ اسلامی کی طرف سے بار بار اٹھایا جاتا ہے۔ اور ملکوں کو تو چھوڑیے، خود اس پاکستان میں جو قائم ہی اسی عزم کے اعلان کے ساتھ ہوا تھا کہ یہاں اسلامی نظامِ حیات رائج کیا جائے گا شروع میں جب نظامِ اسلامی کا مطالبہ ابھرا تو یہ سوال زور شور سے سامنے

آیا۔ اور اگرچہ درمیان میں کچھ دنوں کے لئے یہ دب گیا تھا۔ مگر اب جب کہ عملاً اسلامی دستور کی تدوین کا مسئلہ سامنے آکھڑا ہوا ہے۔ اس سوال کی گونج پھرستانی دے رہی ہے۔ جب اسلام کے گھر میں اس کی غربت کا یہ حال ہو تو دوسرے مقامات سے جو کچھ بھی سننے میں آئے اسے کھوڑا ہی سمجھئے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ اس سوال پر تفصیل کے ساتھ غور کیا جائے۔

آیات مذکورہ کا مقصد نزول یہ تھا کہ مسلمان جس حتی پر عقل و وجدان کے لحاظ سے ایمان لائے تھے اس کے لیے کشمکش کرتے وقت یہ یقین رکھیں کہ کامیابی ہے ہی حتی کے لئے اور اس یقین کی وجہ سے ان کا عزم اور ولولہ تازہ رہے۔ لیکن پیش نظر سوال کہ ان آیات کے اصل منشاء کے ٹھیک خلاف استعمال کیا جا رہا ہے اور اس لئے استعمال کیا جا رہا ہے کہ آج جو لوگ عقل و وجدان کے لحاظ سے اسلام پر ایمان لاکر اس کے قیام کی جدوجہد میں مصروف ہیں کم از کم ان کے عزم کو متزلزل کر دیا جائے اور غیر شعوری طور پر وہ اسلام کے متعلق اس بدگمانی میں مبتلا ہو جائیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی کمزوری ایسی موجود ہے کہ یہ اول تو اپنے غلبے کے لئے سخت ترین بلکہ ناقابل عمل جدوجہد چاہتا ہے، اور پھر اگر اسے غلبے بھی تو اس میں نوال و اختلال بہت جلد نمودار ہو جاتا ہے۔

افسوس ہے کہ سوال جس سطحی طرقت سے اٹھایا جاتا ہے، اسی سطحی انداز میں اسے سنا بھی جاتا ہے، پھر نہایت سطحی نگاہ سے اس سوال کی روشنی میں انسانی تاریخ و تمدن کو دیکھا جاتا ہے، اور علیٰ ہذا القیاس بالکل سطحی تفکر کے ساتھ اس سے ایک نتیجہ برآمد کر لیا جاتا ہے۔ یہاں ہم چاہتے ہیں کہ اس سوال کے جواب میں ان تمام

ضروری امور کو نمایاں کر دیں جن پر اچھی طرح نظر نہ رکھنے کی وجہ سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم سوال کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں :-
ایک یہ کہ کیا حق ناکام ہے اور باطل کامیاب؟
دوسرے یہ کہ نظام حق صرف تیس سال کیوں چلا؟

(۱)

کیا حق ناکام ہے اور باطل کامیاب؟

اس سوال کے جواب میں جو بات اول قدم پر جان لینے کی ہے ایک اصولی نکتہ وہ یہ ہے کہ حق کی ناکامی اور باطل کی کامیابی اصلاً کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ کامیابی اور ناکامی کا تعلق خود انسان سے ہے۔ اگر بالفرض سانسے انسان مل کر حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیں تو پھر بھی حق ناکام نہیں ہوتا، ناکام وہ انسان ہی ہوتے ہیں جنہوں نے حق کو قبول کرنے سے گریز کیا اور اس کے فوائد سے بہرہ اندوز نہ ہو سکے۔ سچائی ایک اصول ہے اور اگر وہ اصول حق ہے تو خواہ اسے ساری دنیا قبول کر لے، یا کوئی ایک متنفس بھی اختیار نہ کرے وہ بہر حال ایک اصول حق ہی رہے گا۔ جیسے صفائی اور طہارت ایک ایسا طبی اصول ہے جو بجائے خود حق ہے، اسے کوئی مانے تو بھی یہ حق ہے اور کوئی ایک متنفس بھی اس پر عمل پیرا نہ ہو تو بھی یہ حق ہی رہے گا۔ کامیاب ہم ان انسانوں کو سمجھیں گے جو اس اصول حق کو اپنائیں۔ پھر روشنی کی مثال لی جاسکتی ہے کہ ایک شخص روشنی کو پسند نہیں کرتا

اور وہ آنکھیں بند کر کے چلتا ہے تو اس کے نتیجے میں ٹھوکر وہی خود کھا سٹھے گا اور ناکام
 بچھا وہی ہوگا۔ روشنی کی ناکامی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ روشنی کو نہ کسی خاص
 منزل پر پہنچانا ہے، نہ پاؤں چلنا ہے، نہ ٹھوکریں کھانے کا کوئی خطرہ درپیش ہے،
 اور نہ کامیابی و ناکامی کے درمیان وہ معلق ہے۔ اسے کوئی پوری طرح گل بھی کر دے
 تو بھی ناکام وہ خود ہوگا۔ اس حقیقت کو ذہن میں رکھ کر آگے چلیے۔

یہ تو آپ کو معلوم ہے ہی کہ جسے اندھیرا پسند
 حق کی گرانی اور باطل کی ازرانی

ہو اسے کوئی خاص اہتمام نہیں کرنا پڑتا، لیکن جو
 کوئی روشنی چاہے اسے دیئے، تیل، بتی اور چراغ دان کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔
 آپ اپنی صحت بگاڑنا چاہیں تو یہ کام ہر لحاظ سے آسان ہے، لیکن بگڑی ہوئی صحت
 کو بنانا ہو یا اچھی صحت کو بحال رکھنا ہو تو تازہ ہوا، ورزش، غسل اور صفائی، غذا کی
 درستی، سونے جاگنے اور کام کی باقاعدگی اور جذبات و اخلاق کی نگہداشت
 کے لئے خاص طور پر فکر کرنی ہوگی۔ زیادہ آسانی سے یہ بات یوں سمجھی جاسکتی ہے کہ
 اگر ایک پہاڑ کی اونچی چوٹی سے نیچے لڑھکنا ہو تو اس مقصد حلیل کے لئے سوائے اس
 کے اور کچھ نہ کرنا پڑے گا کہ آپ ایک دفعہ لڑھکنے کے لئے اپنے آپ کو ڈھیل چھوڑیں،
 بخلاف اس کے اگر آپ نیچے سے اس چوٹی تک پہنچنا چاہیں تو آپ کو کشش زمین
 کے خلاف زور لگانا پڑے گا، قدم تھکیں گے، دم پھولے گا، اعصاب پر بار پڑے
 گا، دوران خون تیز ہوگا، قلب زور سے دھڑکے گا، پسینہ آئے گا، تب کہیں جا کر آپ
 چوٹی پر پہنچیں گے۔ یہی معاملہ نیکی اور بدی اور حق اور باطل کے بارے میں پیش آتا ہے۔
 آپ کو سیرت بد مطلوب ہو تو کسی بڑی محنت کی ضرورت نہ ہوگی، لیکن سیرت نیک

کی تعمیر میں بڑی مشقت کرنا ہوگی اور پھر اس کی حفاظت کا انتظام کرنا ہوگا۔ آپ
 بدنامی کی متاع خریدنا چاہیں تو کوئی بڑی قیمت صرف نہیں ہوتی، لیکن نیک نامی اور
 عزت و اکبر و کی جنس پر عمر بھر کی کمائی کھپانی پڑتی ہے۔ آپ اپنی کھیتی میں اگر جھاڑ
 جھنکار اگانا چاہیں تو نہ ہل چلانا ضروری، نہ سراون پھیرنا ضروری، نہ پانی اور کھاد دینا
 ضروری، نہ باڑ لگانا اور نلانی کرنا ضروری، بلکہ یہ قیمتی فصل خود بخود نشوونما پاتی رہے گی۔
 اس کے لئے بس اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کھیتی کو اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ لیکن
 اگر آپ کوئی باغ اور چمن لگانا چاہیں، یا فتنے اور دوسری قیمتی اجناس کی فصل اٹھانا
 چاہیں تو اس کے لئے زمین جو تین گے، بوئیں گے، پانی اور کھاد دیں گے، نلانی کریں
 گے، باڑ لگائیں گے، تب کہیں جا کر مدعا حاصل ہوگا۔ حق کے لیے مشقت ضروری
 ہے اور باطل بغیر مشقت کے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ خیر پر بہت بڑی قیمت
 صرف ہوتی ہے اور شر کوڑیوں کے مول، بلکہ مفت لٹایا جا رہا ہے۔ اخلاقی
 صفائی اور طہارت کے لئے بڑا انتظام ضروری ہے، لیکن اخلاقی عجاظت کے لئے
 صرف تعاقب و تساہل کافی ہے۔

اب فرض کیجئے کہ ایک شخص اچھی فصل لینے کے لئے محنت کر لے سے کتراتا
 ہے، اور زمین کو بخر چھوڑ دیتا ہے، تو ناکامی اس کی ہوئی یا اچھی فصل کی؟ ایک
 شخص حفظانِ صحت کی فکر نہیں کرتا اور بیمار پڑتا ہے تو ناکامی صحت کے حصول کی ہوئی
 یا بیمار پڑنے والے کی؟ ایک شخص حق اور راستی کی دولت اور نیکی اور خوش خلقی
 کی متاع بیش بہا کو خریدنے کے لئے محنت کی قیمت صرف کرنے پر تیار نہیں ہوتا
 تو ناکامی حق اور نیکی کی نہ ہوگی، خود خریدار کی ہوگی۔

یہ بات کہ حق قیمتی ہے اور باطل ارزاں ہے یا نیکی کے کثرت و قلت کا معیار | نئے محنت کی ضرورت ہے اور بدی کے لئے تن آسانی سے زیادہ کسی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، اس سے قطع نظر کہ کے لوگ جب اس امر واقعہ کو دیکھتے ہیں کہ اہل حق کم ہیں اور مبذگان باطل کی کثرت پائی جاتی ہے، اور نیکی پر کاربند ہونے والوں کا تناسب بدی میں مبتلا ہونے والوں سے زیادہ نہیں ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ حق کیسا حق ہو اور یہ نیکی کیسی نیکی ہوئی ہے قبول کرنے والے ہمیشہ اقلیت میں رہتے ہیں اور اکثریت باطل کے خدمت گزاروں اور بدی کے مسلک کے علمبرداروں کی ہوتی ہے۔

مگر اس کا کیا علاج کہ نظام فطرت تمام تر اس طرز پر مبنی ہے کہ اس میں جو چیز قیمتی ہے وہی کم بھی ہوتی ہے اور اس سے حصہ پانے والے خوش نصیب لوگ بھی ہمیشہ کم ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو چیز خفی گھٹیا ہے وہ اتنی ہی زیادہ بھٹی ہوتی ہے اور اس سے دامن بھرنے والوں کی ہمیشہ اکثریت ہوا کرتی ہے لیکن کیا گھٹیا چیز کی کثرت اسے قیمتی بنا سکتی ہے اور قیمتی چیز کی قلت و گرانہ اسے گھٹیا بنا سکتی ہے؟ یقیناً نہیں!

خدا کی بنائی ہوئی اس دنیا میں اونٹ کٹارا، بھٹ کٹیا اور جھار جس کثرت سے اگتے ہیں اس کے مقابلے میں باسمین و گلاب اور لالہ و زگس ہمیشہ کم ہوتے ہیں یہاں بھوسے کے انبار کے انبار پائے جاتے ہیں لیکن سنبل و ریحان کا جمال کم یا ب ہے یہاں سنگ ریزوں کی بے پناہ اکثریت ہے لیکن ہیرے اور جواہر انتہائی اقلیت رکھتے ہیں۔ یہاں پتیل، تانبے اور ٹین کی بڑی بڑی مقداریں ہر روز کانوں

سے برآمد ہو رہی ہیں، لیکن سونا بہت تھوڑی مقدار میں نکلتا ہے۔ یہاں سمندر کی ہر موج سینکڑوں خزفہ زبڑ سے اچھالتی رہتی ہے، لیکن وہ صدف جس سے موتی برآمد ہو، شاید زیادہ ہی ہاتھ آتا ہے۔ یہاں جب دو دو کو بلویا جاتا ہے تو چھانچھ کی بہت بڑی مقدار حاصل ہوتی ہے لیکن مکھن جو اس سے نکلتا ہے، مقدار کے لحاظ سے چھانچھ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہاں جنگلوں میں ہزار ہا ہرن پھلانگتے پھرتے ہیں لیکن مشک ختن جن کے نافوں سے حاصل ہوتی ہے وہ قلیل التعداد ہیں۔ یہاں یا وہ گوئی کے نمونے دن رات نرگوں اور بازاروں اور مجلسوں میں سامنے آتے رہتے ہیں لیکن ادب و شعر کے حسین و جمیل نمونوں کا تناسب بہت ہی کم رہتا ہے۔ یہاں بیماری جیسی نامطلوب شے عام ہے لیکن معیاری صحت جیسی جنس مطلوب کم ہی لوگوں کو حاصل ہے۔ لیکن آخر اس سے نتیجہ یہ کیسے نکل آئے گا کہ یا سمین و گلاب، سنبل و ریحان، سونے، موتی، جواہرات، مکھن، آہرنے ختن، ادب و شعر اور صحت کے لئے ناکامی ہے، کیونکہ وہ مقدار اور تعداد کے لحاظ سے کم ہیں، اور دوسری طرف اونٹ، کٹارے، کھٹ کھٹے، بھوسے، تانبے، پیتل، ٹین، خزف، چھانچھ، آہرنے بے نافر یا وہ گوئی اور بیماریوں کے لئے کامیابی ہے، کیونکہ وہ تعداد و مقدار کے لحاظ سے پیش پیش ہیں؛

یہ نہ بھولے کہ قیمتی چیز کی کم مقدار گھٹیا چیز کی زیادہ مقدار کو خرید سکتی ہے جب دونوں متقابلاً ایک ہی منڈی میں سامنے رکھی جائیں تو حق اور خیر کی اقلیت باطل اور شر کی اکثریت سے زیادہ قیمت پائے گی۔ یہی مدعا ہے اس آیت کا کہ۔

لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ
 ردی چیز اور پاکیزہ چیز دونوں برابر نہیں ہو سکتیں

وَكُنْ أَعْجَبُكَ كَثْرَةُ انْحِبَاتِكَ !
 چاہے تمہیں رومی چیز کی کثرت کتنی ہی بھلی
 کیوں نہ معلوم ہوتی ہو۔

فطرت نے ہر گھٹیا چیز کو اس لئے عام کیا ہے کہ اس کی قیمت گرا دے اور اسے
 دولت کے مقام پر رکھے، اور اس تے ہر اعلیٰ چیز کو اس لئے کم کر رکھا ہے کہ اس کی
 قدر بڑھے اور گراں بہا ہو اور وہ تمام اہل عزم کی نگاہوں میں عزت حاصل کرے
 کیا آپ چاہتے ہیں کہ فطرت اس ترتیب کو الٹ دیتی اور اس کی مارکیٹ میں سونا
 ارزاں ہوتا اور ٹین اور لوہا گراں بہا ہوتا؟ وہ یا سمین و گلاب کو ہر طرف اگاتی پھرتی اور
 اور جھاڑ جھنکاراگانے کے لئے محنت و مشقت کا مطالبہ کرتی؟ ادب و شعر کی صلاحیت
 اس کے پاں سے ہر کس و ناکس کو ارزانی ہوتی اور یا وہ گوئی کا آرٹ پیرا کرنے کے
 لئے اعلیٰ درجے کے مخصوص و مانع کم تعداد میں فراہم کئے جاتے؟ صحت و تندرستی کے
 لئے کسی اہتمام کی ضرورت نہ ہوتی بلکہ محنت و اہتمام کی ضرورت بہار ہونے کے
 لئے پڑتی؟ تعمیر مفت میں ہوتی اور تخریب کے لئے انسان کو تو میں صرف کرنی پڑتی؟
 آدمی روٹنی بہم پہنچانے کے لئے کسی ساز و سامان کا منت کش نہ ہوتا بلکہ اسے
 چراغوں اور بجلی کے قلموں کی جگہ لے ایسے آلات کی احتیاج ہوتی جو اندھیرا پھیلا
 سکیں؟ بلندی کی طرف پلکنے کے لئے کوئی جسمانی تکلیف نہ اٹھانی پڑتی، بلکہ پستی
 کی طرف لڑھکنے کے لئے زور لگانا پڑتا؟ نیک بننے کے لئے کسی طرح کے تکلف
 کی حاجت نہ ہوتی۔ بلکہ الٹا برابری کے لئے لٹریچر، تعلیم، تبلیغ، جماعت بندی اور
 نظام ہائے حکومت کے قیام سے مدد لینی پڑتی؟ حتیٰ پر جنسے کے لئے انسان کسی تکلیف
 اٹھانے کا ذمہ دار نہ ہوتا اور نہ انبیاء و کتب کا سلسلہ جاری کرنا پڑتا، بلکہ یہ سب

کچھ ہوتا تو فرخ باطل کے لئے ہوتا؛ دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ آدمی کو جنت تو ملتی محنت میں، البتہ جو شخص دہنخ میں جانے کا خواہش مند ہوتا اس کو خاص طور پر ریاضتیں کرنی پڑتیں! ذرا موجودہ نظام فطرت کی ترتیب کو الٹ کر غور تو فرمائیے کہ کس طرح کا نقشہ مترتب ہوتا ہے۔

اس نظام فطرت کے اندر عالم انسانی میں بھی اعلیٰ خدمات انجام دینے کی صلاحیتیں رکھنے والے کم ہوتے ہیں اور معمولی قسم کے افراد زیادہ ہوتے ہیں۔ اہل حکمت، موحیدین، معلمین، مصلحین، ہنرمند، مقرر، ادیب، شاعر، لیڈر اور اس طرح کے افراد کی تعداد کبھی بھی حابیوں سے زائد تو کجا برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ ان مناصب پر آنے کے لئے جہاں غیر معمولی فطری صلاحیتیں درکار ہوتی ہیں وہاں اکتسابی لحاظ سے بھی محنتیں اور ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں۔ لیکن عامی بننے کے لئے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ ٹھیک یہی صورت حق کے اصولوں پر چمکنے، نیکی کو مشعل راہ بنانے اور اعلیٰ سیرت تعمیر کرنے والوں کی بھی ہے کہ انہیں کچھ تو فطری طور پر سلامتی طبع کی ضرورت ہوتی اور پھر اکتسابی طور پر بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہی بات تھی جسے علامہ اقبال نے یوں پیش کیا کہ :-

ہزاروں سال زگس اپنی بے نوری پر روتی ہے

بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ و بر پیدا

پس حق پر چمکنے والوں اور نیکی پر کار بند رہنے والوں کی کمی یہ معنی نہیں رکھتی کہ حق اور نیکی ناکام قوت ہے، اور نہ باطل اور بدی کی راہ پر چلنے والوں کی کثرت اس کی دلیل ہے کہ باطل اور بدی کامیاب قوت ہے۔ صحیح طرز استدلال یہ ہے کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جن کی رفعتوں کی طرف بڑھنے کے لئے ضروری محنت کر سکیں، اور

ناکام وہ لوگ ہیں جو حق کی منزل بلند کی طرف بڑھنے کی ہمت نہ کر سکے اور یا اطل کے گڑھوں میں سہولت پسندی کی وجہ سے پڑے رہ گئے۔ زیادہ لوگ اگر گڑھے میں پڑے رہیں تو گڑھا پہاڑوں کی اونچی چوٹیوں سے بلند نہیں قرار دیا جاسکتا، اور اگر کم لوگ چوٹی پر پہنچے ہوں تو چوٹی گڑھے سے پست نہ ہو جائے گی۔

یہی جھلائی کے روپ میں فرض کیجئے کہ لیٹن چائے بہت ہی کامیاب اور مقبول ہو جائے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لئے ایک

دوسری فرم جو لیٹن کے درجے کی چائے فراہم نہیں کر سکتی، بلکہ وہ اپنی چائے کو گھٹیا پاتی ہے، اگر میدان میں آنا چاہے تو کونسی چال چلے گی؟ — وہ یہ کرے گی کہ اپنے ہاں کی چائے کا نام لیٹن سے ملتا جلتا رکھے گی، ٹریڈ مارک اس کے مشابہ بنائے گی، لیبل بھی اسی کے انداز کا بنائے گی، اور کوشش کرے گی کہ بہت سے لوگ محض فریب نظر کی وجہ سے اس کا مال خرید لیں۔ اب آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ان طریقوں کو اختیار کر کے یہ نئی فرم خود اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ واقعی لیٹن کی چائے بہت ہی اعلیٰ درجے کی چائے ہے۔ اور پھر وہ اپنا کاروبار جتنا پھیلائے گی، درحقیقت اتنا ہی زیادہ خود لیٹن کی چائے کے لئے میدان ہموار کرے گی۔ اسی طرح جو صراف پیتل کی انگوٹھی پر سونے کا طمع کر کے بازار میں پیش کرتا ہے۔ وہ خود سونے کی قدر و قیمت کا اعتراف کرتا ہے۔

بالکل ایسے ہی اگر آپ انسانی تاریخ تمدن اور تاریخ اخلاق کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ برائی اور باطل جب بھی کبھی میدان میں لائے گئے ہیں حتیٰ اور نیکی کے روپ میں لائے گئے ہیں۔ گناہ کو ہمیشہ کامیاب ہونے کے لئے صواب کا

جامہ آراستہ کرنا پڑا ہے، اور شر کو فروغ حاصل کرنے کے لئے ہمیشہ خیر کی نقل اتارنی پڑی ہے۔ باطل اور بدی کے اس طریق کار کا اگر تجزیہ کیا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ ہر باطل اور بدی اور نظام فاسد اور ان کے علمبرداروں نے اس بات کا خود اعتراف کر کے اپنے مساعی شروع کی ہیں کہ قدر و قیمت اگر ہے تو حق اور خیر کے لئے ہے، اور کامیابی اگر حاصل ہو سکتی ہے تو راستی اور نیکی اور نظام صالح ہی کو حاصل ہو سکتی ہے۔

آپ نے ہر جھوٹے کو دیکھا ہو گا کہ وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرتا ہے لیکن کسی سچے کو بھی آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کرے، آپ نے ہر دعوتِ شردینے والے کو خیر کی علمبرداری کا اعلان کرتے ہوئے پایا ہو گا۔ لیکن کبھی آپ نے ایسا بھی منظر دیکھا کہ کوئی دعوتِ خیر دینے والا شر کی علمبرداری کا اعلان کر رہا ہو؟ آپ نے ہر خادمِ باطل کو اپنے برسرِ حق ہونے کے دلائل دیتے ہوئے ملاحظہ فرمایا ہو گا، لیکن کبھی کسی صاحبِ حق کو یہ استدلال کرتے دیکھا ہے کہ میں خادمِ باطل ہوں؟ آپ نے خیرِ اسلامی نظاموں کے قیام کی جدوجہد کرنے والوں کو بار بار دیکھا ہو گا کہ وہ اپنے آپ کو عینِ حاملِ اسلام کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے اسلامی نظام کے کسی داعی کو بھی خیرِ اسلامی نظام کے خادم کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرتے دیکھا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ پتیل پر لوگ سونے کا ملمع کر کے لاتے ہیں لیکن سونے پر کسی صراف نے پتیل کا ملمع کبھی نہیں کیا؟ کیا وجہ ہے کہ گھٹیا مال بیچنے والے لوگ اعلیٰ مال بنانے والوں کی نقل کرتے ہیں، لیکن اعلیٰ مال بنانے والے نقلی مال بیچنے والوں کی نقل نہیں کرتے؟

اس کی وجہ ظاہر ہے۔ دراصل فطرت کے نظام میں اور انسانیت کے بازار میں اصل کامیابی حتیٰ اور نیکی ہی کے لئے مقدر ہے، یہی وجہ ہے کہ باطل اور برائی کے سوداگر جب بھی اپنا مال لاتے ہیں تو اس کو حتیٰ اور نیکی کے رنگ میں رنگ کر لاتے ہیں۔ وہ جھوٹ کو لاتے ہیں لیکن سچائی کے لیبل کے ساتھ، وہ ذلت کو لاتے ہیں لیکن عزت کے سائٹ بورڈ کے ساتھ، وہ شر کو لاتے ہیں لیکن چھوٹے بڑے مارکا کے ساتھ، وہ مفاد پرستی کو لاتے ہیں لیکن خدمت کا عنوان دے کر، وہ مضرت کو لاتے ہیں لیکن افادیت کا رنگ و روغن چڑھا کر!

نیکی اپنے نام کے ساتھ آتی ہے، بدی کے نام کے ساتھ نہیں آتی، لیکن دوسری طرف بدی کبھی اپنے نام کے ساتھ نہیں آتی، نیکی کے نام کے ساتھ آتی ہے خیر ٹھیک ٹھیک اپنے روپ میں آتا ہے، شر کے روپ میں نہیں آتا، لیکن شر اپنے روپ میں نہیں آتا بلکہ خیر کے روپ میں آتا ہے۔ حق پوری طرح بے نقاب ہو کر نمودار ہوتا ہے، اپنے چہرے پر باطل کی نقاب نہیں ڈالتا، لیکن باطل کسبے نقاب ہو کر آنے کی جرات نہیں، وہ مجبور ہے کہ حق کی نقاب اوڑھ کر آئے۔

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حتیٰ اور نیکی ہی کے لئے اصل کامیابی ہے وہ خود تو کجا ان کا نام بھی اتنا کامیاب ہے کہ بدی اور باطل بھی اسی نام کا سہارا لینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس نام کا سہارا لیے بغیر وہ یکسر ناکام ہیں۔ باطل اور بدی کا حتیٰ اور نیکی کے نام یا روپ کو استعمال کرنا خود اس بات کی شہادت ہے کہ بازار حیات میں سارا فروغ حتیٰ اور نیکی کے لئے ہے۔

یہی بات کہ حتیٰ کے روپ میں جو باطل لایا گیا اس سے کتنے گاہک دھوکا کھا

گئے، نیکی کے لیبل سے جو بدی پیش کی گئی تھی اس سے کتنے خریداروں کو نظر بند ہی ہو گئی، اس سے حق کی قدر و قیمت اور نیکی کی کامیابی اور مقبولیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اگر کسی بازار صرافہ میں ہزاروں گاہک بھی روزانہ ملتے کی ہوئی انگوٹھیاں سونے کے بجائے خرید لے جائیں تو اس سے سونے کی کامیابی ناکامی سے اور پتیل کی کم قدری قیمت کی گرانی سے نہیں بدل جاتی۔ کامیابی اور ناکامی تو ساری خریداروں کی ہوگی کہ وہ کھرے اور کھوٹے کی تمیز کرنے میں چابک دستی دکھاتے ہیں یا کوتاہی۔

حق اٹل ہے باطل متغیر ہے | حتیٰ — اس کے جو جو بھی اصول ہیں، وہ از آدم تا این دم ایک ہی رہے ہیں لیکن باطل ان

اصولوں کے جواب میں کوئی ایسے اصول نہیں لے کے آتا جو شروع سے اب تک ایک ہی رہے ہوں۔ باطل ہر دور میں نئے اصول لے کر اٹھتا ہے، نیا فلسفہ بنا تا ہے، نیا استدلال گھڑتا ہے، نیا روپ دھاتا ہے نئی قدریں لے کے آتا ہے اور پھر حق سے مقابلہ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ شکست کھاتا ہے اور میدان چھوڑ دیتا ہے۔ پھر جا کر از سر نو کچھ اور اصول تلاش کرتا ہے کچھ اور فلسفہ گھڑتا ہے، کچھ اور استدلال تراشتا ہے اور پھر نئے لاؤشکر کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے۔ پھر شکست کھاتا ہے تو کسی نئے رنگ میں اُبھرتا ہے۔ اس کا کوئی اصول پائدار نہیں، کوئی رنگ پختہ نہیں، کوئی فلسفہ اٹل نہیں، کوئی استدلال ایسا نہیں جو پائے جو ہیں نہ رکھتا ہو۔

بجلافت اس کے حق ہر دور میں ایک ہی اصول رکھتا ہے، ایک ہی فلسفہ سامنے لاتا ہے، ایک ہی استدلال پیش کرتا ہے، ایک ہی اُس کا روپ

ہوتا ہے، اور باطل کے ہر حملے کے جواب میں وہ اپنے ایک ہی طرح کے قابل
فتح ہتھیاروں سے جنگ آزما ہوتا ہے۔ حق کی فرم کے مقابلے میں ہزاروں فرمیں
قائم ہوتی ہیں اور ٹوٹ جاتی ہیں، پھرتی ہیں، پھرتی ہیں، پھرتی ہیں، لیکن وہ فرم بدستور اپنی
جگہ جمی رہتی ہے۔

حق نے کہا خدا ایک ہے، لیکن باطل نے اس کے جواب میں کبھی دو خداؤں کا
فلسفہ پیش کیا، کبھی تین خداؤں کا، کبھی بے شمار دیوتاؤں کا، کبھی ہمہ اوست کا، کبھی
اندھی قوت کی خدائی کا، کبھی الحاد و دہریت کا، اور وہ برابرت نئے فلسفے گھڑتا جا
رہا ہے، لیکن حق آج بھی یہی کہتا ہے کہ اس کائنات کا ایک ہی خدا ہے۔ حق
نے کہا کہ سچائی، دیانت، پاس عہد، حفظ عہد، احترام ملکیت، جبروتی و
انجوت، انسانی جان کا احترام انسانی اخلاق کے بنیادی اصول ہیں۔ باطل نے
اس کے جواب میں قسم قسم کے اخلاقی نظریے گھڑے لیکن حق آج بھی اپنے قدیم
اصول کی بدستور دعوت دیتا ہے اور وہی اصول آج بھی فطرت انسانی سے
مطابقت رکھتے ہیں۔

باطل کی ناکامی کا ثبوت اس سے زیادہ کیا ہو گا کہ آج تک وہ کوئی اطل
اصول انسانیت کے سامنے نہ رکھ سکا، وہ کوئی دعویٰ فطرت انسانی سے مستقل
طور پر منوانہ سکا۔ آج ایک پیپرزیشن کی اور کل خود ہی اس کی تردید کر دی، آج ایک
نظریہ بنایا اور کل خود ہی اسے توڑ کے پھینک دیا، آج ایک تحریک کھڑی کی
اور وہ کل نسیا ہو گئی، آج ایک نظام بنایا اور کل اسے خود ہی ناکارہ قرار
دے کر فراموشی کے گڑھے میں پھینک دیا۔ باطل تو ایک ایسا بتدی آرٹسٹ

ہے جو نمونہ فن ایک مرتبہ پیش کر دیا وہ پھر ہمیشہ کے لئے انسانی تاریخ کے عجائب
گھر کی زینت بن گیا۔

کامیابی آخر وہ ہے یا یہ!

یہاں سوال کہ حق کے مشکل اور نازک آرٹ کو آرٹسٹ کم لے اور باطل کے سہل
اور غیر لطیف آرٹ کو آرٹسٹ بہت مل گئے تو اس سے نہ کسی فن لطیف کی قدر و
قیمت گھٹتی ہے اور نہ کسی احمقانہ فن کی قدر و قیمت بڑھتی ہے۔ دو امی قدریں رکھنے
والے آرٹ کے حقوڑے آرٹسٹ مٹا مٹا کے بنائے اور بنا بنا کے مٹانے والے
آرٹسٹوں کے بڑے سے بڑے لشکر پر بھی بھاری نہیں گئے۔

حق قائم بالذات ہے باطل طفیلی ہے | پیاز سی یا گو کھروں کی فصل بوئی ہو یا کوئی

کھیت اسی طرح کی کسی فصل کو حاصل کرنے کے لئے جو نا اور سیراب کیا گیا ہو، بلکہ ہوتا
یہ ہے کہ آپ کارآمد فصلیں بوتے ہیں اور ان کی اوٹ میں زمین کی زرخیزی سے
ناجائز فائدہ اٹھا کر کچھ غیر مطلوب قسم کی بوٹیاں اور گھاس پھونس بھی اگتی ہے۔ غنتی
کسلان کا استیصال کرنے کے لئے گوڑائی اور نلائی کرتا رہتا ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ طفیلی بوٹے
مطلوبہ فصل کے حصے کی غذا اڑا کر چل جاتے ہیں۔ پھر آپ نے کبھی نہ دیکھا ہوگا کہ تنہا
آکاس بیل کہیں اگی ہوئی پانی چائے، اس کی نہ بڑھتی ہے، نہ زمین بڑھ رہا بست
اسے کوئی غذا دینے پر تیار ہوتی ہے، بلکہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ آکاس بیل کہیں دوڑ کر
درخت یا جھاڑی کے طفیل پرورش پاتی ہے۔

ٹھیک یہی معاملہ حق اور باطل کا ہے باطل جہاں بھی پایا جاتا ہے کسی حق کے

سہارے پایا جاتا ہے۔ خالص باطل دنیا میں کہیں بھی وجود نہیں رکھتا، انسانی فطرت کی کھیتی میں وہ اگر اگتا ہے تو حق کی اوٹ میں اگتا ہے، اور اس کے حصے کی غذا کے بل پر پلتا ہے۔ یہ آکاس بیل کی طرح دوسرے درختوں اور پودوں کے اوپر پھیلتا، اور پھولتا اور پھلتا ہے۔

دنیا میں ہر برائی کسی نیکی کا سہارا لے کر جیتی ہے اور ہر گناہ کو کسی صواب کی اوٹ لینی پڑتی ہے۔ آج تک جتنے نظام ہائے باطل پیش کئے گئے ہیں اور دنیا میں قائم ہو سکے ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو خالص باطل اور خالص برائیوں پر مشتمل ہو بلکہ باطل اور برائی جب بھی چلی ہے تو اس حق اور نیکی کے بل پر چلی ہے جس کا کچھ نہ کچھ ہر نظام باطل میں شامل رہتا ہے تمام نظام ہائے باطل خالص باطل ہونے کے بجائے حق و باطل کے مرکبات ہوتے ہیں اور ان کی مقبولیت، ان کا قیام، اور ان کا استحکام اور ان کا پھیلاؤ حق کی اس مقدار کے اوپر منحصر ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ جی جاتے ہیں۔ نظام سرمایہ داری میں بھی باطل موجود ہے اور نظام اشتراکی میں بھی باطل کا ایک بڑا جز شامل ہے، لیکن حق کی ایک مقدار اس کے ساتھ بھی ہے اور ایک اس کے ساتھ بھی ہے، اور یہی حق کی مقدار ہے جس کے سہارے دونوں کے باطل جی رہے ہیں۔ اس کے پاس بھی بعض بھلائیاں ہیں جن میں انسانیت کے لئے اپیل موجود ہے، اور اس کے پاس بھی کچھ خوبیاں ہیں جن میں فطرت آدم کے لئے کشش ہے۔ یہ دونوں جب بھی بلاتے ہیں تو اپنے بھلائی کے پہلو سامنے لا کر بلاتے ہیں اور لوگ اگر انہیں قبول کرتے ہیں تو ان کی ان بھلائیوں ہی کے لئے قبول کرتے ہیں۔ ان کی برائیاں تو ان بھلائیوں کے اوپر آکاس بیل کی طرح لپٹی ہوئی ہیں کہ ان کو قبول

کیجئے تو از خود رہا کرتے آئیں گی۔

جب کوئی نظام باطل حق کی کم سے کم مطلوبہ مقدار کو بھی کھو بیٹھتا ہے تو پھر اس کا نپنا محال ہو جاتا ہے اور خالص باطل کے لئے تو دنیا میں کوئی چانس ہی نہیں۔
تاریخ کو اس نقطہ نظر سے دیکھیے تو حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ کسی نظام باطل کے قیام و بقا کا انحصار بھی اس کے جزو حق پر ہوتا ہے، اور اس وجہ سے اس کی کامیابی دراصل حق کی کامیابی ہی کا نتیجہ ہے۔ ماضی ہو یا حال، اس اصول اور فلسفہ اور نظام اپنے جزو حق کی وجہ سے مقبول اور قیام پذیر ہوتا ہے۔

حق و باطل کے مرکبات کا تصادم | تاریخ اصولوں، فلسفوں اور نظاموں کے تصادم کی جو ننگاہ ہے۔ اس تصادم میں کامیابی اور ناکامی جس اصول پر ہوتی ہے وہ خود گواہی دیتا ہے کہ کامیاب، حق ہے اور باطل بہر حال ناکام ہے۔

یہ تو واضح ہے ہی کہ خالص باطل کے لئے دنیائے انسانیت میں کوئی جگہ نہیں۔ حق و باطل کے مرکبات پائے جاتے ہیں۔ ان مرکبات میں تصادم ہوتا ہے اور ہر تصادم میں بازی اس اصول، فلسفے اور نظام کے ہاتھ رہتی ہے جس میں باطل کا تناسب کم اور حق کا تناسب زیادہ ہو۔ ۱۵ فی صدی حق اور ۸۵ فی صدی حق رکھنے والے اصول و نظام کے درمیان اگر ٹکرا ہوگی تو ۸۵ فی صدی حق رکھنے والا نظام مہدیان مارے گا۔ وہ ساری توڑ پھوڑ جو ذیل کی آیت کی رو سے ہوتی ہے اسی اصول پر ہوتی ہے۔

وَلَا تَدْرِكُهُمُ الْعَيْنُ وَاللَّهُ يَأْتِي بِمُضْمَرٍ ۝۱۵
اَللّٰهُ تَعَالٰی لوگوں میں سے بعض کو بعض

مِنْ بَعْضِ فَسَدِتِ الْأَرْضِ
 کے ذریعہ ہٹانا خدا تعالیٰ زمین فساد سے بھر جاتی۔

پھر قانون تصادم کے تحت قرآن کا فلسفہ یہ بتاتا ہے کہ مہربانیت حق و باطل میں سے کوئی بھی جب خالص حق کے سامنے آتا ہے تو اس کے لئے آخر کار لازماً شکست مندر ہوتی ہے۔ جن آیات کو اس مضمون کے آغاز میں درج کیا گیا ہے ان میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ جب بھی کوئی گروہ خالص حق کو لے کر اٹھتا ہے اور اس کے لئے کما حقہ جدوجہد کرتا ہے تو آخر کار کامیابی اسی کو حاصل ہوتی ہے۔
 الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (انجام کار اہل تقویٰ کے لئے ہے)

اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب حق انسانی خالص حق کے علمبرداروں کی کمی کیوں؟ فطرت سے مطابقت رکھتا ہے جب

نظام کائنات پوری طرح سازگار اسی کے لئے ہے، جب تحقیقی اور پائدار کامیابی بھی اسی کے لئے مندر ہے تو کیا وجہ ہے کہ اس کے علمبردار اقلیت میں رہتے ہیں؟ اس کا جواب اوپر دیا جا چکا ہے تاہم اس کی ہم مزید وضاحت کر دینا چاہتے ہیں۔
 صفائی انسانی فطرت کے مطابق بھی ہے اور صفائی میں پوری پوری اتحادیت بھی ہے، لیکن پھر بھی صفائی کے تقاضے پورا کرنے والوں کی تعداد کم ہے، اور صفائی کی نمائندگی کی اوٹ میں ہر طرح کی غلطیوں کو چھپا چھپا کر رکھنے والوں کی اکثریت ہے۔
 صحت ہر شخص کو محبوب ہے اور بیماری کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، لیکن وہ لوگ جو حفظان صحت کے اصولوں پر پوری طرح کاربند ہوں اور بیماری سے بچنے کی تدابیر اختیار کریں۔ بلحاظ تناسب اقلیت میں رہتے ہیں جو صورت معاملہ یہاں ہے وہی

حق کے اختیار کرنے میں بھی ہے۔

انسان میں ایک طرف بھلائی اور فائدے کی خواہش موجود ہے اور دوسری طرف اس میں سہولت پسندی اور آرام طلبی کا رجحان بھی کارفرما ہے۔ بھلائی اور فائدے پر محنت صرف ہوتی ہے اور محنت صرف کرنے میں آرام طلبی کا رجحان مائع ہوتا ہے۔ ان دونوں رجحانات کی کشمکش کے تحت آدمی کو عجیب قسم کے احوال پیش آتے ہیں۔ وہ کبھی قریب کے چھوٹے فائدے کو دور کر کے بڑے فوائد پر ترجیح دیتا ہے، وہ کسی فوری مشقت سے بچنے کے لئے بعد کی تکلیف کو گوارا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، وہ تھوڑی محنت کر کے تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کو اس سے زیادہ پسند کرنے لگتا ہے کہ زیادہ محنت کر کے زیادہ بڑا فائدہ حاصل کرے۔

اب چونکہ حق یا باطل کو قبول کرنے پر انسان کو فطری جبریت میں مبتلا نہیں کیا گیا ہے بلکہ اسے اختیار دیا گیا ہے کہ وہ آزادی سے خود انتخاب کرے۔ اس وجہ سے خالص حق کی گراں بہا دولت کو حاصل کرنے کے لئے محنت و ایثار کی بھاری قیمت ادا کرنے والے مردان جبری حکم ہوتے ہیں، اور حق و باطل کے سستے مرکبات کے لئے محنت و ایثار کی تھوڑی پونجی صرف کرنے والے زیادہ نکلتے ہیں۔ جیسے سستے مال کے گاہک ہمیشہ زیادہ پائے جاتے ہیں۔

اگر انسانوں کو آزادی دی گئی ہے کہ وہ حق و باطل میں سے خود کسی ایک کو انتخاب کریں اور ساری زندگی اس کی خدمت میں صرف کر دیں تو ظاہر بات ہے کہ اس آزادی کے تحت یہ واقعہ ہونا کچھ بھی بعید نہیں کہ ایک بڑی اکثریت خالص حق سے اعراض کرے، پھر وہ کسی غلط اصول اور باطل نظام کی علمبردار بنے، وہ اس کے

لئے دعوت پھیلائے، وہ اس کے لئے منظم ہو، وہ اس کے لئے ذرائع و وسائل جمع کرے، وہ اس کے لئے لڑائیاں لڑے، وہ اس کے لئے لٹریچر اور نظام تعلیم فراہم کرے، وہ اس کے سامنے ساری دنیا کی گردن جھکانے میں مصروف ہو جائے۔ یہاں تک کہ اس کا غلبہ عالمگیر ہو اور وہ تاریخ کے ایک طویل دور پر پھیل جائے۔

ایسا ہی ایک دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس میں باطل کا غلبہ دیکھ کر بظاہر اتنی مرعوبیت طاری ہوتی ہے کہ غلبہ حق کے امکان سے باہوس ہوتی ہے حالانکہ یہ دوسرا امکان بھی اسی طرح موجود ہے!

باطل کے غلبے کے لئے اس کے حامیوں کی بہت بڑی اکثریت جتنا کام کرتی ہے، وہی کام حق کے حامیوں کی نسبتاً بہت کم تعداد سرانجام دے سکتی ہے اور اہل حق کا ایک مختصر گروہ اگر معیاری درجے کا ہو تو وہ ساری انسانیت کی زمام اقتدار اپنے ہاتھوں میں لے سکتا ہے۔ یہ معیاری حق پرستی وہ فرق ہے جو ادھر کی کثرت اور ادھر کی قلت کا توازن (Balance) برابر کرتا ہے۔

(۲)

نظام حق صرف تئیس ہی سال کیوں پھیلا؟

دوسرا سوال جو اسلام کے نظام صالح کے قلیل مدت تک چلنے کے بارے میں اٹھایا جاتا ہے اور جس کے اندر دراصل یہ استدلال پھینچا ہوتا ہے کہ جب ایک نظام اپنے آپ کو زیادہ دیر تک زندہ رکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا تو آخر اس کے لئے بیش بہا قربانیاں کیوں دی جائیں، اور اس کے بجائے کیوں نہ کسی دوسرے نظام

کو اختیار لیا جائے۔۔۔ اپنے جواب میں متعدد ضروری تصریح چاہتا ہے ہم ان
تصریحات کو نبرہ اور درج کرتے ہیں:-

تصریح اول | اگر کسی نظام یا اصول کو قبول کرنے اور اسے عملاً برپا کرنے کی جدوجہد
میں شریک ہونے کے لئے شرط اول یہ ہوتی کہ اس کا ماضی میں
دیر تک چلنا ثابت کر دیا جائے تو شاید نہ دین جمہوریت کو کوئی کارکن ملتا اور نہ دین
اشتراکیت کو۔ ان دونوں نظاموں میں سے کسی ایک کو بھی ماضی کی تاریخ میں قدم
جمانے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن ان کے علمبرداروں نے اپنے لئے صرف اتنی بلیت کافی
بھی کہ ان کا عقلی اطمینان ہو جائے۔ جب ان کے دلوں نے گواہی دی کہ یہ اصول و
نظام برحق ہے اور افادیت اسی میں ہے تو پھر انہوں نے اس کے لئے بازی لگا دی۔
وہ احمق ہوتے۔ اگر عقلی اطمینان کے بعد، اور دل کے ٹھک جانے کے بعد پھر یہ سوچتے
بلیٹ جاتے کہ جب پہلے ہزاروں انسانی منسلک گزر گئیں اور کسی کو اس اصول و نظام
کو قائم کرنے کی ہمت نہ ہوئی تو آج ہم یہ حرکت کس امید پر کرنے لگے ہیں؟
ان دونوں رائج الوقت نظاموں کے بخلاف اسلامی نظام کے علمبرداروں
کے لیے تو عملی تحریک کا دوہرا سامان موجود ہے۔ وہ اپنے لئے عقلی اطمینان کے
پورے وچوہ بھی اس نظام میں پاتے ہیں، اور پھر وہ تاریخ سے یہ شہادت بھی پاتے
ہیں کہ یہ نظام پہلے بھی قائم رہا ہے اور اپنی معیاری شکل میں تیس سال تک ماضی
قریب میں چل چکا ہے، جب کہ وسائل تمدن موجودہ دور سے بہت کم تھے۔
تعجب ہے کہ جن نظاموں کا کوئی ماضی نہ تھا انہیں جب کارکن مل گئے تو
وہ نہ صرف قائم ہوئے بلکہ ساری دنیا پر ان کے اثرات پھیل گئے۔ لیکن جس

نظام کا ایک مضبوط ماضی موجود ہے اس کے کارکن تذبذب میں مبتلا نہیں۔
 یہ سمجھنا کہ اسلام دنیا میں صرف ایک بار برپا ہوا اور وہ بھی تیس سال
تصریح دوم کے لئے، قرآن اور تاریخ سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ اگرچہ
 قرآن نے پوری تاریخ رسالت نہیں بیان کی ہے مگر پھر بھی جو کچھ اس نے بیان
 فرمایا ہے اس سے اتنی بات تو بہر حال ثابت ہوتی ہے کہ سب سے پہلے
 آدم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے اندر اسلامی نظام کو قائم کیا، پھر یوسف
 علیہ السلام کے ذریعہ یہ منصر میں قائم ہوا، اور دیر تک اس کے اثرات قائم رہے
 پھر حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام نے اسے برپا کیا اور ایک مدت تک اسے
 بڑی دستوں کے ساتھ چلایا۔ اور پھر قیاس کر لیجئے کہ تاریخ کے مختلف
 ادوار میں معلوم کتنے انبیاء و صلحا مختلف خطوں کے اندر ایسے گزرے ہوں گے
 جنہوں نے اسی نظام کو بار بار برپا کیا ہوگا۔ قرآن میں ہر قسم ان اقوام کے انبیاء اور
 ان ملکوں کی دینی تاریخ کا تذکرہ ہے جن سے عرب براہ راست متعارف تھے،
 پھر آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہی نظام حق اپنی معیاری شان کے
 ساتھ جلوہ گر ہوا۔ اس پر معلوم لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ اسلامی نظام دنیا
 میں صرف تیس سال چل کے ختم ہو گیا؟ اسلامی نظام تو بار بار اپنے آپ کو دہراتا
 چلا آ رہا ہے! بخلاف اس کے کوئی غیر اسلامی نظام ایسا نہیں جو مٹ مٹ کر
 پھر قائم ہوا ہو۔

تصریح سوم صرف تیس سال کا وہ مفہوم بھی غلط ہے جو معتزلی حضرات بیلت
 ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت

کے ساتھ اسلامی نظام بھی بالکل شہید ہو گیا اور اس کی پوری عمارت پیوند زمین ہو گئی۔ حالانکہ واقعہ یہ نہیں، اصل صورت حالات جو کچھ تھی وہ یہ تھی کہ پورے اسلامی نظام میں سے ایک اصول انتخاب ساقط کر دیا گیا باقی سب کچھ جوں کا توں رہا، قانون وہی تھا، اقامت حبادات کا نظم وہی تھا، جہاد فی سبیل اللہ کی سرگرمیاں اسی طرح وہیں، معاشرتی نظم وہی رہا، عوامی اخلاق کی بنیاد اس اسلام ہی پر تھی، نظام تعلیم اسی طرح تھا۔ بلاشبہ معیاری نظام کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو اصولاً ہم یہی رائے قائم کرتے ہیں کہ نظام بدل گیا، لیکن یہ تبدیلی کئی نہ تھی، بلکہ پہلے بگاڑنے اس قلعے میں گھسنے کا صرف ایک چور دروازہ بنا لیا تھا۔ پھر باقی تبدیلی بہت ہی تدریجی طریق سے واقع ہوئی۔ ایک عمارت میں سے آہستہ آہستہ ایک ایک اینٹ بدلی جاتی رہی اور بہت دیر تک بعد چاکر اس عمارت کا بیشتر حصہ متعیر ہوا۔

اصل میں سارا بگاڑ شاہی محل اور دربار خلافت کے اندر بپا ہوا لیکن عوامی زندگی بہ حیثیت مجموعی اسی صانع نقشے پر استوار رہی جسے دور سعادت میں جمادیا گیا تھا۔ یہ حالت حالات کے فرق کے ساتھ کم و بیش سات آٹھ سو سال تک جاری رہی۔ بالکل آخری دو چار صدیاں ایسی تھیں جب کہ عوام میں اخلاقی انحطاط پھیلا، معیشت معاشرت میں مفاسد گھسے اور سوسائٹی اسلامی بنیادوں سے اکھڑنے لگی، اور انہی صدیوں میں امت کا سفینہ زوال کی موجوں کا شکار ہوا۔ جب تک نظام حق کی اصل قدیم زندگی میں غالب رہیں مسلمان ترقی کرتے گئے، اگرچہ ان کے سلاطین و امرا بگڑتے چلے جا رہے تھے لیکن جب نظام حق

کی قدیم کمزور پٹھانیں تو پھر زوال غالب آگیا۔
 یہ اسی تیس سال کے معیاری دور کا کرشمہ تھا کہ اس کی پیدا کردہ اخلاقی قوت
 ملت اسلامیہ کو کئی صدیوں تک ترقی کی راہ پر دوڑاتی چلی گئی اور تاریخ میں ان کو
 ایک لمبا دور اقبال عطا کیا گیا۔ اس تیس سال کی پیدا کردہ قوت جب گھٹنے لگی اور
 اس کی کمی کو پورا کرنے کا کوئی اہتمام نہ کیا گیا تو مسلمانوں کے تمدن کی گاڑی پہلے
 شست رفتار ہوئی، پھر دھیمی ہوتے ہوتے بالکل رک گئی۔
 اس ہزار سال کے دور کو لوگ جب صرف تیس سال کے الفاظ میں سمیٹ
 کر سامنے لاتے ہیں تو ناواقف آدمی کو بڑی باجوہی ہوتی ہے۔

اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس کے علمبرداروں نے نبی اکرم صلی اللہ
 صریح چہارم | علیہ وسلم کی قیادت میں جب اسے پر حثیت نظام کے قائم کر دیا،
 تو چاہے وہ بقول معترضین صرف تیس سال چلا ہو۔۔۔ بہر حال اپنی پوری
 معیاری شان کے ساتھ چلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور مسلمان عوام سب
 کے سب اس بات پر پوری طرح مطمئن تھے کہ جو کام ان کو کرنا تھا انہوں نے اسے
 کما حقہ انجام دے دیا اور ان کو نہ کوئی معذرت کرنی پڑی، نہ کوئی حسرت لے کر
 رخصت ہوئے۔ انہیں جیسی زندگی مطلوب تھی، اسے عملاً سو فی صدی معیار پر قائم
 کر کے دکھایا۔

لیکن آج جن نظاموں سے مرعوب ہو کر صرف تیس سال کا سوال اٹھاتے ہیں،
 انہوں نے کبھی اس پر غور نہیں کیا کہ یہ جمہوریت اور یہ اشتراکیت تو اپنے معیار مطلوب
 کے مطابق اب تک زمین کے اوپر ایک لمحے کے لئے بھی قائم نہیں ہوئیں۔

جمہوریت کے تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ معیاری جمہوریت ابھی تک صرف کتابی اصولوں میں تو پائی جاتی ہے، سطح ارض پر کہیں بھی نافذ نہیں ہے برنارڈ ٹنک کے الفاظ میں ابھی یہ مشکل یہ کہا جاسکتا ہے کہ انسانیت کے لئے ترقی کے کا وقت آیا ہے

(Pocket History of the World) ہنڈرک دان لون اپنی تاریخ عالم

کے آخر میں کیا خوب کہتا ہے کہ لگتی ہوئی بات یہ ہے کہ ابھی ہم درجنوں غسلا پلٹنڈیوں کو اختیار کریں گے، تب کہیں جا کر شاید صحیح سمت سفر پاسکیں۔

مارکسزم کے متعلق بھی یہ بالکل واضح ہے اس کے مومنین خود کہتے ہیں کہ ابھی ہم جمہوری دور (Transitional Period) سے گزر رہے ہیں۔ معیاری حالت

جو ان کے پیش نظر ہے، اس میں پہنچنے کے بعد ایک تو ریاست کا وجود ختم ہو جائے گا، جسے آج ایک ناگزیر برائی (Necessary) کی حیثیت سے اختیار کیا گیا

ہے اور دوسری تبدیلی یہ آئے گی کہ ہر شخص صرف اپنی قوت و صلاحیت کے مطابق

کام کرے گا اور اپنی ضروریات کے مطابق بدلہ پائے گا۔ اس معیاری حالت اور

آج کی حالت کے درمیان نہ معلوم کتنی صدیوں کا وقفہ حائل ہے۔ اصل مہر خجنت

مستقبل کے بہت ہی بعید گوشوں میں مستور ہے۔

پس جن نظاموں سے آج ہمیں سابقہ ہے، ان میں سے کوئی بھی اپنی معیاری

شکل میں ابھی ایک منٹ کے لئے بھی برپا نہیں ہوا، بلکہ ان کے علمبردار ابھی

ادھ کچرے نظام لئے چل رہے ہیں۔ بخلافت ان کے اسلام اگر اپنے کارکنوں

کو ایک بہتر مستقبل کی تعمیر کے لئے بلاتا ہے تو انہیں ماضی میں اپنے پیش کردہ

نظام کو تیس سال تک معیاری شکل میں چلتا ہوا دکھاتا ہے کہ نسا دوسرا نظام

ایسا ہے جو تیس سال نہ سہی، صرف ایک ہی سال کے لئے اپنے اصولوں کا
صدفی صد عملی نفاذ تاریخ انسانی میں دکھا دے۔

تصریح چم | دنیا میں اسلام کے سوا اور کوئی نظام ایسا نہیں ہے جو ایک مرتبہ مٹ
جانے تو اس کے احیاء کا جذبہ عوام میں برقرار رہے، ایسا اس میں اصولی
تبدیلیاں پیدا کر دی جائیں تو ان تبدیلیوں کے خلاف جدوجہد کر کے بنیادی اصولوں
کو دوبارہ تازہ کرنے کی فکر کی جائے۔

جن ملکوں میں پاپائیت مٹتی، وہ جب مٹ گئی تو کوئی نہ تھا جو اس کے
احیاء کا خواہش مند ہو۔ جاگیر دارانہ نظام جہاں جہاں مٹا دیا پھر اس کی تجدید کرنے
کے لئے کبھی کوئی تحریک نہ اٹھی۔ سرمایہ داری مٹتی ہے تو کوئی اس کے تین مردہ
میں دوبارہ جان فٹانے کے لئے کوشش نہیں کرتا۔ بلکہ غیر اسلامی نظاموں کے
علمبردار اپنے ماضی کو کراہیت سے دیکھتے ہیں، اور اپنی سابق کارگزاریوں کے
لئے معذرتیں پیش کرتے ہیں۔ بخلاف اس کے اسلامی نظام کے علمبرداروں کے
لئے ان کا ماضی قابل فخر اور زندگی بخش رہا ہے اور اسی ماضی کے احیاء کو مستقبل
کی فلاح و بہبود کے لئے ہمیشہ پسند کرتے رہے ہیں اور حتیٰ تیس سال تک محدود
سہی لیکن بہر حال وہ ایک ایسا مقدس دور ہے کہ اس میں کسی کو کوئی شرمناک چیز
نہیں ملتی، اس دور کے کسی واقعہ پر معذرت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اور
ہم اس دور کے واقعات کو نہ تو نسبتی اکورز غلطیاں، قرار دیتے ہیں، نہ ان غلطیوں سے
بچ نکلنے کا نام ترقی رکھتے ہیں۔

جمہوری ممالک میں نظام زندگی متغیر ہے، لیکن لوگ اسے ترقی قرار دیتے

ہیں اور کچھ طریقوں کو نادانی کے تجربات سمجھتے ہیں۔ "حاضر کو بدلنے کی سعی تو ہوتی ہے لیکن "سابق" کے احیاء کے لئے جدوجہد کرنے کی رجحان پسندانہ حرکت کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح خود کمیونزم کے نظام میں اس سے بہت بڑی تبدیلیاں واقع ہوتی چلی جا رہی ہیں جیسی تبدیلی اسلامی نظام کے اندر حضرت امیر معاویہؓ کے دور میں واقع ہوئی تھی۔ بلاشبہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ لبنان اور ٹرانسکی کا اختلاف اس اختلاف سے کم زور وارنہ تھا جو اسلامی تاریخ میں حضرت امیر معاویہؓ کے طرز عمل سے امام حسینؓ کو ہوا تھا۔ جس طرح ہمارے ہاں تاریخ کی رو امام حسینؓ کو شہید کرتی ہوئی آگے نکل گئی، اسی طرح روس میں اشتراکی تاریخ کی موجوں نے ٹرانسکی کو اٹھا کے ایک خرف ریزے کی طرح پرے پھینک دیا۔ وہاں بھی نظام میں اصولاً تغیر آیا، اور یہاں بھی آیا، لیکن دونوں طرف ایک جیسے واقعات کے لئے احساس مختلف ہیں۔ واقعہ کربلا کے ظہور پر ہماری تاریخ نے جو موڑ مٹا رکھا، ہم اس کو غلط کہتے ہیں لیکن روسی تاریخ نے جو موڑ مٹا رکھا اس تاریخ کے بنانے والے اس کو ترقی کی دلیل قرار دیتے ہیں۔ ورنہ اگر اصل واقعات کو دیکھا جائے تو لبنان میں نظام کو لے کر چلا تھا اسے قائم کرتے ہوئے اسے متعدد اصولوں کو بدلتا پڑا اور پھر اسٹالن نے اسے مسخ کر دیا۔ لبنان نے کوکس کی بغاوت کا سامنا کرتے ہوئے ایک نئی زرعی پالیسی اختیار کی، پھر انٹرنیشنلزم سے نیشنلزم کی طرف ساری پالیسی کو سپا ہونا پڑا، پھر مذہب و شہنی میں نرمی پیدا کرنی پڑی پھر انفرادی املاک کے بارے میں ابتدائی اصولوں میں خاصی تخریب کی گئی، پھر مغربی امپریلزم کے جواب میں امپریلزم کے کٹر دشمن بن کے اٹھنے والوں کو خود امپریلزم کا علم اٹھانا پڑا۔ یہ ساری بدعات واقع ہوئیں لیکن یہ ترقی کی

شاہراہ کے لئے سنگ میل قرار پائیں۔

بخلاف اس کے اسلام کے معیاری نظام میں اس طرح کی جو تبدیلیاں کی گئیں، ان کے خلاف مسلمانوں میں نفرت نمودار ہوتی رہی، صلحا ان کے خلاف ذہنوں کو تیار کرتے رہے، ان پر بندگان حق نے احتجاج کرنے کا حق ادا کیا، اور جہاں کسی اصلاح پسند کو موقع ملا، اس نے اصل معیاری نظام کے اصولوں کو از سر نو برپا کرنے کی جدوجہد کی ایسی جدوجہد کی جتنی مثالیں علمی و فکری تاریخ میں بھی موجود ہیں اور سیاسی تاریخ میں بھی۔ معیاری نظام کے احیاء کی کامیاب ترین مثال حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ملتی ہے، لیکن آپ کے علاوہ بہت سے ایسے اکابر کے کارنامے بھی ناقابل فراموش ہیں جو اگر کل کے کل نظام کا احیاء کر سکے تو کم سے کم اس کے جن اجزاء کی تجدید کرنا ان کے بس میں تھا ان کو انہوں نے دوبارہ قائم کیا۔ تجدید و احیاء کی یہ اسپرٹ ملت اسلامیہ میں بدستور کام کر رہی ہے اور اسی اسپرٹ کے زندہ ہونے کی وجہ سے ہم نظام اسلامی کی قدروں سے وابستہ ہیں اور ان کو زندگی میں عملاً کار فرما دیکھنا چاہتے ہیں۔

توضیح ششم | ایک پاکباز سوسائٹی، ایک صالح نظام حکومت اور ایک بااخلاق تہذیب و معاشرت اگر چند روز کے لئے بھی صفحہ ہستی پر جلوہ افروز ہو تو وہ اپنے مسٹ جانے سے پہلے انسانی تاریخ پر گہرا اثر ڈال جاتی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر مثلاً پاکستان میں اسلامی حکومت قائم ہو — اور بالفرض تیس ہی سال چل کر ختم ہو جائے — تو بس وہ ایک حرف غلط کی طرح مسٹ جائے گی اور تاریخ انسانی اور انسانیت کے نوعی ذہن و اخلاق پر اس کا کوئی اثر نہ پڑے گا؛ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو آپ پتہ نہ لگائیں انسانی کے ذہن میں

سے قطع نظر کر کے سوچتے ہیں۔ دن چاہے کتنا ہی چھوٹا ہو جائے، اور چھوٹے سے چھوٹے دن میں آفتاب کے سامنے کتنے ہی لکھ ہائے ایر چھائے رہیں، لیکن سورج کے طلوع کے چند فطری اثرات نباتات، جمادات اور حیوانات پر لازماً پڑتے ہیں، یہاں تک کہ بعد میں لمبی رات کی تاریکی اور ٹھنڈک بھی اگر آ کے مسلط ہوتی ہے تو بھی وہ دنیا سے سورج کے طبعی اثرات کا خاتمہ نہیں کر سکتی۔ بالکل اسی طرح نظام حق کا ظہور چاہے کتنے ہی قلیل وقت کے لئے ہو، اور بعض وجوہ سے چاہے وہ ناقص ہی کیوں نہ رہ جائے، پھر بھی اس کے اثرات انسانی زندگی پر پڑتے ہیں۔ اور ان اثرات کو بعد میں تسلط باطل بھی پوری طرح مٹا نہیں کر سکتا۔

آپ نیکی اور حق کے اجتماعی نظام کو الگ رکھ کر حق اور نیکی کے سپاہیوں کے انفرادی کارناموں پر نگاہ ڈالیے تو آپ کو اندازہ ہو گا کہ فرزند ان انسانیت کے اچھے کارنامے ہی وہ نور ہیں جن سے ہمارا ایوان تاریخ روشن ہے۔ انہی کارناموں سے ہمارے ادبیات کی رگوں میں گرم گرم جذبات کا خون رواں دواں ہے، انہی کارناموں سے ہمارے افکار غذا حاصل کرتے ہیں انہی سے ہماری انقلابی تحریکیں سرگرمی اخذ کرتی ہیں اور انہی سے ہم آج بھی خیر کا سبق لیتے ہیں۔

مثال کے طور پر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زریں کارناموں کو سامنے رکھیے اور سوچیے کہ کیا ان ہی خواہان انسانیت کی خدمات حق نسیا ہو گئی ہیں اور تاریخ پر ان کا کوئی اثر باقی نہیں ہے؟ —
 نہیں ایسا نہیں ہے حق اور نیکی کی راہ میں جینا تو جینا اس راہ میں مرنا بھی عالم انسانی کے لئے ہزار ہا ہزار زندگیاں پیش کش کرتا ہے جس پاکیزہ مقصد کے لئے ایک مرتبہ

کوئی انسانی جان بجینٹ چڑھتی ہے، اس کی قیمت پہلے سے بڑھ جاتی ہے، اور اس کے فداکاری دکھانے والے عشاق پہلے سے زیادہ جوش اور ولولے کے ساتھ میدان میں آنے لگتے ہیں۔ ایک وقت میں نیکی کے لئے جو بیچ بویا جاتا ہے، وہ پھر بار بار پھوٹتا رہتا ہے ہر انسانی ایشیا جو حق کے لئے خاص ہو، ایک ایسا تعلقس ہوتا ہے جو بار بار اپنی راگھ سے پیدا ہوتا رہتا ہے اور اپنے نغمہ آتشیں سے فضا کو گرم کرتا رہتا ہے۔

جب انفرادی کارناموں کا اثر اتنا دور رس ہو تو اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ نظام حق کے ظہور کا اثر کہاں تک پہنچتا ہو گا۔ چنانچہ عرب میں جو اسلامی نظام تہذیب و سیاست برپا ہوا تھا، اس نے اپنے حلقہ اثر میں آنے والوں پر بعض ایسے فکری و اخلاقی اثرات ڈالے ہیں جو نسلاً بعد نسل آج تک کسی نہ کسی درجے میں برقرار ہیں۔ دوسری طرف اس نے اپنے مخالفین تک کے تہذیب و تمدن کا رخ بدل کے رکھ دیا۔ جن لوگوں کو علم و تحقیق سے کچھ بھی دلچسپی ہے وہ جانتے ہیں کہ مغرب میں نشاۃ ثانیہ Renaissance کا ظہور جس نے فکری آزادی کے دور کا یورپ میں افتتاح کیا۔ براہ راست اسلام کے اثرات کا رد عمل تھا۔ اسی طرح مغربی اقوام کو فکری اور طبعی علوم کے خزانوں کی ساری کنجیاں ان عربوں سے ہاتھ آئیں جو اسلام کے علمبردار تھے۔ پھر مغرب کی سیاسی فکری کے ارتعاب پر اور اس کے تاریخی پس منظر پر اگر آپ گہری نگاہ ڈالیں تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ موجودہ جمہوری نظام سیاست بھی ملت اسلامیہ کی مخصوص فکر کا ایک بالواسطہ نتیجہ ہے۔ افلاطون کی نظری جمہوریت و حقیقت مغربی جمہوریت کو ظہور میں لانے کی عرک نہیں ہوئی

بلکہ جمہوریت کی عملی روح یورپ نے عربوں سے لی اور اسے مادہ پرستی کے قالب میں لاکر برسر عمل کیا۔ یہ اخوت و مساوات اور عدل وغیرہ کے جو تصورات موجود دور میں ابھرا رہے ہیں، یہ دراصل اسلام ہی کے فکری عطیات کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں اسی طرح مغربی فلسفہ جو بد قسمتی سے خدا پرستی کے بجائے الحاد کی راہ پر چل نکلا اس کے اندر اسلامی فلسفہ کے بے شمار اثرات گندھے ہوئے ہیں اور آج غلط افکار سے ترکیب پا کر اتنے مسخ ہو گئے ہیں کہ ان کو پہچاننے میں وقت ہوتی ہے۔

علیٰ ہذا القیاس قانون اور بین الاقوامی مسائل میں جدید دنیا نے اسلام سے بہت کچھ مستعار لیا ہے۔ یہی حال ادبیات کا ہے۔

اگر اسلامی نظام تیس سال کے لئے برپا نہ ہوا ہوتا تو اس کے یہ سارے نتائج کہاں سے آتے؟ — پھر تو دنیا کا نقشہ دوسرا ہوتا۔ فلسفہ، سیاست، قانون، بین الاقوامیات اور مختلف علوم و ادبیات کا طرز نشوونما کوئی اور ہوتا۔

پس محض تیس سال کہہ کر نظام حق کی قدر و قیمت گرا کر دکھانے کی جو کوشش کی جاتی ہے، وہ نہایت درجہ لغو کوشش ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نظام حق اگر ایک دن کے لئے بھی بپا ہو سکے — اور پورا نہیں آدھا پونا ہی بپا ہو سکے تو بھی آئندہ چند صدیوں کے لئے دنیا کے علم پر، دنیا کی سیاست پر، دنیا کے ادب پر، دنیا کے قانون پر ایسے مفید اثرات چھوڑ جائے گا کہ ان اثرات کے پیش نظر اسے ایک دن کے لئے بپا کرنے میں اگر ہزاروں جانیں صرف ہو جائیں تو بھی سودا ہنگا نہیں۔ انسانیت کے لئے بجائے خود یہ چیز بہت بڑے درجے کا احسان ہے کہ اس کے سامنے زندگی کا ایک معیاری نقشہ عملاً پیش کر دیا جائے

اور اگر یہ نقشہ زیادہ دیر تک قائم نہ رکھا جاسکے تو اس کی ایک جھلک دکھا دینا بھی انتہائی خیر کا وسیلہ ہو سکتا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ادب میں خیالی نقشے Utopia پیش کر کے انسان کو فکری و اخلاقی ارتقا کے لئے مصنوعی طور پر تحریک دلائی جاتی ہے، لیکن اگر خیالی نقشوں کو پیش کرنے کے بجائے ایسا ہو کہ ایک واقعی منظر ساری دنیا کو دکھایا جاسکے تو وہ ارتقا کی تحریک دلانے میں کتنا مؤثر ہو سکتا ہے۔

وہ نظام حق جس کی تحقیر کرنے کے لئے بعض اصحاب کہتے ہیں کہ صرف تیس سال چلا تھا، کبھی انہوں نے ٹھنڈے دل سے اس کی نوعیت اور اس کے معیار پر بھی غور کیا ہے؟ اس نظام نے ہر لحاظ سے جو حیرت انگیز معجزے دکھائے ہیں، کیا کبھی اس کا مذاق اڑانے والوں نے ان معجزوں کی لامتناہیت کا بھی اندازہ کیا؟ یہ ایسا نظام تھا۔

جو تقریباً ایک غیر خونی انقلاب کے ذریعے بپا ہوا۔ پورے عرب میں اس کے قیام کے لئے چند ہزار سے زیادہ جانیں صرف نہیں ہوئیں۔ جو سی، آئی، ڈی، قانونی حکم، تشدد اور سازش کاریوں کے بغیر چلا ہے۔ جس نے بیشمار انسانوں کی زندگیوں کا پورا نقشہ یکسر پلٹ کے دکھا دیا، ان کو جاہل سے عالم، بلکہ معلم، ان کو بے اخلاق سے بااخلاق، بلکہ نگران اخلاق ان کو فتنہ انگیزوں سے امن پسند بلکہ نگہبان امن، اور ان کو بے نظم سے منظم بلکہ ماہر ترین بنا دیا۔

جس کے تحت جرائم کا اوسط اتنا کم رہا ہے کہ آج کی مہذب کہلانے والی اقوام

میں سے کوئی اپنے جرائم کی تعداد اتنی گھٹا نہیں سکی۔

جس کی حدالتوں میں گنتی کے مقدمات پیش ہوئے۔

جس کے حکمرانوں کا معیار زندگی بر لحاظ سے عوام کے برابر رہا۔

جس کے علمبرداروں نے قلت تعداد اور بے سرو سامانی میں بھی بڑی سے بڑی

طاقتوں سے ٹکر لے کر ان کا نور توڑ کر رکھ دیا۔

جس کی فوجوں نے میدان جنگ میں ٹھوس اخلاق کا مظاہرہ کیا اور اپنے

دشمنوں پر بھی احسانات کئے۔

جس نے اپنے اصولوں کے بارے میں کبھی سودا بازی **Compromise**

کی روش اختیار نہیں کی۔

جس نے جماعت کی فکری وحدت کو ایسی مستحکم بنیادوں پر اٹھایا کہ نہ کوئی مصیبت

اسے توڑ سکی، نہ سیاسی تفرقہ نمودار ہوا۔

اور جس کے خلاف بطور رد عمل نیچے سے کوئی انقلابی (**Reactionary**)

تحریک نہیں پیا ہوئی۔

اور جس میں روزمرہ کی زندگی اعلیٰ انسانی اخلاق کے مظاہرے سے لبریز تھی اور

گھٹیا اخلاق کے نمونے قریباً ناپید تھے۔

یہ معیاری نظام جس کی کوئی مثال کسی خیر اسلامی فکر کے علمبرداروں کی طرف

سے آج تک سامنے نہیں آسکی، اگر تیس سال تک چلا تو آخر اس سے زیادہ اور

کیا چاہئے۔ نوع انسانی کے سامنے زندگی کا ایک معیاری نمونہ اتنی دیر تک رکھا

گیا کہ وہ اسے ہر پہلو سے خوب اچھی طرح دیکھ لے، اور پھر اس کی نقل اتارنے

کے لئے جدوجہد کرتی رہے۔ بجائے اس کے کہ کوئی خیالی نقشہ (Utopia) ہمارے سامنے رہے، آج ماضی ایک امر واقعہ کو ہمارے سامنے لئے کھڑا ہے اور ہم ایک روشن مستقبل کی تعمیر اسے سامنے رکھ کر کر سکتے ہیں۔

بالفرض اگر دوبارہ یہی صورت پیش آئے کہ اس طرح کا صالح نظام صرف تیس سال کے لئے رونما ہو تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ انسانیت کی فلاح کی منزل آئندہ نسلوں کی نگاہوں میں تازہ ہو جائے گی۔ ایک لمبی رات سے پہلے اگر ایک چھوٹا دن بھی دنیا کو نصیب ہو جائے تو آفتاب حق کے طلوع کی برکات دن گزارنے کے بعد بھی برابر محسوس کی جاسکیں گی۔

ان تصریحات کو ایک طرف رکھ کر خوب سوچئے کہ کسی اصول پسندی کا تقاضا اصول و نظام کے قبول یا رد کرنے کے بارے میں ایک سیلم الطبع آدمی کا طرز فکر کیا ہونا چاہئے؟

آپ صفائی کے اصول کو ہر لحاظ سے پرکھ کر حق پاتے ہیں، لیکن فرض کیجئے کہ آپ ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں جو سخت گندہ ماحول ہے۔ آپ کی سوسائٹی کا ہر شخص گندگی پھیلانے میں سرگرم ہے اور سوسائٹی ایک نظام غلامت پر مبنی ہے۔ فرض کیجئے آپ اپنے ماحول کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں اور اس سے آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس ماحول پر آج سے پچاس سال پہلے صرف ایک ہفتہ ایسا آیا تھا جب کہ یہاں ہر طرف صفائی ستھرائی تھی، ہوا میں تعفن نہ تھا۔ کیرہ مناظر نہ تھے، بیماریاں نہ تھیں، بلکہ پاکیزگی کا دور دورہ تھا لیکن یہ حالت تھوڑے دنوں رہ کر ختم ہو گئی اور پھر کبھی پیدا نہ ہو سکی۔ یا آپ کو تاریخ میں ایک دن بھی ایسا

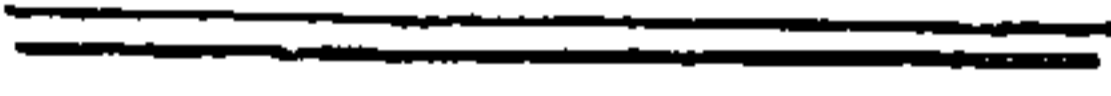
نہیں ملتا۔ اب آپ کا رویہ کیا ہوگا؟

کیا محض اس وجہ سے کہ سابق تاریخ میں صفائی کا دور بڑا مختصر سا گزرا تھا، یا سرے سے کوئی دور ایسا آیا ہی نہ تھا، اور چونکہ آج تمام لوگ غلاظت پسندی میں اور بظاہر پابندی نظام غلاظت ہی میں محسوس ہوتی ہے، آپ اپنے بارے میں یہ فیصلہ کریں گے کہ آپ کو بھی غلاظت پسند اور نظام غلاظت کا سچا خادم بن جانا چاہئے؟ — نہیں اگر آپ کے اندر خودی زندہ ہوگی تو آپ یوں سوچیں گے کہ غلاظت بہر حال انسانیت کے لئے غلط اور مضر ہے اور صفائی کا اصول و نظام اس کے لئے برحق اور مفید ہے، اس لئے میرا فرض یہ ہے کہ نظام غلاظت کے خلاف لڑنے اور اصول صفائی کو عملاً قائم کرنے کے لئے سر دھڑکی بازی لگا دوں۔ آپ اصول پسندوں کی طرح سوچیں گے کہ اصول صفائی کے تحت گزرنے والا ایک ہی دن اگر پوری زندگی کی جدوجہد کے معادضے میں حاصل ہو تو بھی یہ غلاظت کے نظام کے تحت سو سال جینے سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ بلکہ آپ یہ عزم لے کے اٹھیں گے کہ صفائی کا نظام قائم کرنے کے لئے غلاظت سے لڑتے ہوئے اگر ساری زندگی ختم ہو جائے اور عملاً اس مہم میں ایک منٹ کے لئے بھی کامیابی حاصل نہ ہو تو بھی با اصول آدمی کا طرز عمل یہی ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگ اس ایمان اور اس طرز فکر کے ساتھ اٹھتے ہیں، بازی انہی کے ہاتھ رہتی ہے۔

بالکل اسی طرح اسلام کے اصول اور نظام کو معقول طریق سے جانچنے اس کے برحق ہونے پر غور کیجئے، اس کے افادہ ناسخ کا اندازہ کیجئے، پھر اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ یہی اصول و نظام برحق ہے، یہی مطابق فطرت ہے یہی مفید انسانیت

ہے تو اس کے بعد آپ کا طرز عمل اس کے سوا کچھ اور ہونا ہی نہ چاہئے کہ آپ اپنی ساری قوتیں اس اصول و نظام کو پرپا کرنے کے لئے صرف کر دیں۔ اگر آپ کی کوششوں سے اسلام دوبارہ تیس ہی سال چلے گا تو بھی اس تیس سال کے گمے میں وہ خیر و برکت کے اتنے تحائف دنیا کو دے کر رخصت ہو گا کہ اس میں بگاڑ کے دوبارہ آنے میں ایک لمبی مدت صرف ہوگی۔

یہ جو ضرب المثل ہے کہ لوٹری کی صد سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی زیادہ اچھی ہوتی ہے، اس کو اگر آپ یوں بدل لیں تو اچھا ہو کہ نظام حق کے تحت ایک دن جینا نظام باطل کے تحت ہزار سال جینے سے زیادہ بہتر ہے۔ بلکہ آپ اس سے بھی آگے بڑھیں اور یہ نظریہ سامنے رکھیں کہ خیر اسلامی نظام کے تحت امن چین سے پڑے رہنے سے وہ موت اچھی ہو اسلامی نظام کے قیام کی جہد و جہد میں نصیب ہو!

مسئلہ تقدیر کا الٹا استعمال

جہاں علم اور اختیار آیا، سمجھئے کہ ذمہ دار یوں کے پہاڑ ساتھ آئے۔ جہاں انتخاب کا حق ملا وہاں فوراً بھلے اور برے کا سوال پیدا ہوگا، اور برے کا سوال پیدا ہوا تو جزا و سزا کا مسئلہ نمودار ہوگا۔ جسے قوت فیصلہ مل گئی وہ امتحان میں پڑ گیا اور جو امتحان میں پڑا اس کی ناکامی اور کامیابی کا دار و مدار خود اس کی مساعی پر ہے۔

لیکن حضرت انسان کا حال یہ ہے کہ علم اور اختیار تو لے لیا لیکن ذمہ داریوں سے اب کتراتے ہیں۔ امتحان میں تو پڑ گئے لیکن محنت کرنے سے یہ کہہ کر گریز کرتے ہیں کہ اگر ممتحن نے چاہا تو پاس کر دے گا، اور اگر کوئی پرچہ خراب کر بیٹھیں تو ارشاد فرمائیں گے کہ ممتحن نے تو ہمارے فیصلے کرنے کا فیصلہ کر ہی رکھا ہے، ہمارا کیا قصور! اسی لئے قرآن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ آدمی کو صلاحیتیں تو وہ دی گئیں کہ یہ امانت

خلافت کو اٹھانے والا بنا، لیکن اب خواہش پرستیوں اور آرام پسندیوں کے طفیل اس امانت گراں بہا کی ذمہ داریوں سے گریز بھی ہے، سو یہ رویہ بڑا ہی ظالمانہ اور جاہلانہ ہوا۔

اللہ تعالیٰ نے کائنات کی عظیم الشان سلطنت کے دستور و آئین کے جو پہلو انسان پر بذریعہ وحی و الہام واضح کئے ہیں ان میں سے ایک پہلو تقدیر کا ہے۔ آخر یہ سلطنت بے چلائے نہیں چل رہی ہے بلکہ اس کے لئے کوئی منصوبہ بندیاں ہیں، کوئی نقشہ ہائے کار ہیں، کوئی پروگرام ہیں، کچھ قواعد و ضوابط ہیں، اسباب اور نتائج کا ایک سسٹم ہے، موجودات کا کوئی ریکارڈ ہے، حوادث کے لئے کوئی اوقات ہیں، حرکت ہے تو اس کے پیچھے مقاصد ہیں، عمل ہے تو اس کے پیچھے علم ہے، قوانین ہیں تو اس کے پیچھے حکمت ہے، تخریب و تعمیر ہے تو اس کے پیچھے کچھ مصالح ہیں اور تصادم و کشمکش ہے تو اس کے پیچھے کوئی اصول ہیں۔ ان ساری حقیقتوں کو جب سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ذرے ذرے کی کوئی تقدیر ہے اور تقدیر کے بغیر ہم موجودات میں سے کسی ایک کا بھی تصور نہیں کر سکتے۔ خَلْقٌ، قَدْرٌ، فَهْدٌ، وہ روشن حقیقت ہے کہ جلد نظر دوڑاؤ ادھر ہی اس کے ثبوت بکھرے پڑے ہیں، خلق ہے تو قدر ہے، قدر ہے تو ہدایت ہے۔

اگر خالق کو خالق ماننے کے بعد تقدیر ساز اور ہادی نہ مانا جائے تو ایک ایسے ناقص خالق کا تصور حاصل ہوتا ہے کہ پھر اسے خالق ماننا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو خلق کرے اور اندھا دھند کرے، جس کے سامنے کوئی اسکیم نہ ہو، جو

قوتوں کی تقسیم کے لئے کوئی خاص پیمانہ رکھتا ہو، جس کی عنایتوں اور جس کی قربانیوں کے لئے کوئی خاص اصول نہ ہو، جو اوقات کی تحدید نہ کرے، جو خزانوں کا احاطہ نہ رکھتا ہو، جو مخلوق کے علم سے گورا ہو وہ ایک ذہنی بُت تو ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا۔

لیکن اسی تقدیری نظام کی حد بندیوں کے اندر اس کی تقدیر نے ہی انسان کو خلافت کا مقام دیتے ہوئے علم و اختیار سے نوازا ہے۔ اس کے لئے قدم قدم پر دورا ہے بنا دیے ہیں، وَهَذَا يَنَاوُ الْجَدَّيْنِ! اسے خبر و شر کی قوت تیز بھی دی ہے اور ابہام کی روشنی بھی دی ہے کہ وہ جدھر قدم بڑھائے علم کے ساتھ بڑھائے: فَالْمَهْمَا فَجُورٌ هَا وَتَقْوَانِهَا۔ پھر اسے آزادی دی ہے کہ فَمِنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمِنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ۔ جی چاہے تو ایمان کا راستہ اختیار کرے اور جی چاہے تو کفر کی راہ پسند کرے۔

انسانی زندگی کی حالت کائنات میں ویسی ہی ہے جیسی کسی ریاست میں ایک نیم خود مختار Autonomous صوبائی یونٹ کی ہو۔ اس خود مختاری کی حدود جہاں تک وسیع ہیں وہاں تک آدمی جو چاہے کر گذرے، لیکن کچھ وہ جاکر یہ حدود ختم ہو جاتی ہیں اور جبریت کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔ اس سرحد کے باہر آدمی چاہے جو بھی جتن کرے وہ اپنی مرضی اور اپنے ارادے سے کچھ نہیں کر سکتا۔ یہاں بروئے دستور جو محدود آزادی اسے حاصل ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جبر و اختیار کی دو چیزوں کے اس طرح جمع ہو جانے سے کوتاہ نظر لوگ ہمیشہ بڑی الجھنوں میں پڑے ہیں۔ جس کسی نے اپنے اختیار کا بغیر معمولی مطالعہ کیا

اس کی نگاہ سے جبر کا پہلو اوجھل ہو گیا، اور جس نے جبریت کا راز پال لیا اس کی نگاہ اختیار سے ہٹ گئی۔ پھر بارہا ایسا ہوا ہے کہ جبریت کے مظاہر کو لوگوں نے اختیار کے مظاہر سے ٹکرانے کی کوشش کی ہے اور ایک پہلو کے ماننے والوں نے دوسرے پہلو کی نفی کو لازم قرار دے لیا ہے۔ حالانکہ پورا نظام جبریت اس اختیار کی نفی نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، جسے ہم روزمرہ زندگی میں محسوس کرتے ہیں اور جس کو صراحتاً اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے بیان کیا ہے۔ اسی طرح ہمارا پورا دائرہ اختیارات اس نظام جبریت کو باطل نہیں کر سکتا جسے ماننے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں اور جسے خود اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بے نقاب کیا ہے۔

لیکن جہاں تک محض اختیار کے دعوے کا تعلق ہے اسے لے کر جو بھی اٹھے اسے جبریت کی لہروں کے چند ہی تھپیڑے اصل حقیقت سے آشنا کر دیں گے، بخلاف اس کے جب لوگ محض جبریت کے بدعی بنتے ہیں تو اس چکر سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جبریت تمام اور اختیار کی کلی نفی کی طرف بالعموم وہ لوگ جاتے ہیں جو بحیثیت انسان اپنی فطری ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے میں ناکام رہتے ہیں اور جن کے لئے اپنی خواہشات اور میلانات کی غلامی سے نکلنا بڑا شاق ہوتا ہے۔

ذمہ داریوں سے گریز کرنے والوں کو عین اپنی پناہ گاہ جبریت کے فلسفے میں حاصل ہوتی ہے اتنی کسی اور طرح حاصل نہیں ہوتی۔

چنانچہ اقامت دین کی دعوت کے علمبرداروں کو اس کا خوب اچھی طرح اندازہ

ہوگا کہ اس دعوت کے راستے میں فلسفہ جبریت بعض اوقات بری طرح روک
 بنا ہے اور یہ خواہش سے لے کر عامیوں تک یکساں سرایت کئے ہوئے
 ہے۔ آپ لوگوں سے کہیے کہ غلبہ دین کے لئے کچھ کر دو تو جواب ملے گا کہ یہ سب
 کچھ تو اللہ کے بس میں ہے، جب تک اس نے دین کی مخالفت طاقتوں کو
 سرفرازی دے رکھی ہے، کون ہے جو اس سرفرازی کو پستی سے بدل سکے۔ اور
 جب تبدیلی کا وہ وقت آئے گا تو خود بخود اس کے سامان ہو جائیں گے اور یہی
 بات کہہ

تن بہ تقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز

تھی یہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر

بڑے بڑے مجرموں سے بات کیجئے تو وہ فوراً اپنی ذمہ داری قسمت کے

سر ڈال دیں گے۔ ان کے خیالات سے کا اگر تجزیہ کیا جائے تو خلاصہ یہ نکلے گا

کہ ہم از خود تو جرم کرنا نہیں چاہتے بلکہ نیک بن کر رہنے ہی کو پسند کرتے ہیں مگر

خدا تعالیٰ نے ہمیں بالکل مجبور کر دیا ہے کہ ہم جرم کریں، لہذا اصلاح کا اگر ہم ارادہ

بھی کریں اور اس کے لئے سعی بھی کریں تو رائیگاں ہے۔ جیسا کہ حافظ نے کہا

تھامے

در کوئے نیک نامی مارا گذر نہ دادند

گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را

یعنی انسانی زندگی کے نیم مختار (Autonomous) صوبے کا حکم

صوبے کا نظم و نسق ٹھیک سے نہیں چلا تا۔ لہذا تلووں میں وقت گزارتا ہے،

حیاشیاں کرتا ہے، دشمنوں کی مدافعت کا سامان نہیں کرتا، رعایا کی خبرگیری کا حق ادا نہیں کرتا، لیکن جب پوچھتے ہیں کہ تاج و تخت کی گراں بار ذمہ داریاں سر لے کر یہ کیا حال بنا رکھا ہے جناب نے؟ تو ارشاد ہو گا کہ دراصل یہ سب کچھ جو میں کر رہا ہوں یہ مرکزی حکومت کے خفیہ اثرات کے تحت کر رہا ہوں، میرا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ جیلا کہاں بادشاہ سلامت اور کہاں مجھ جیسا ایک ناچیز و اُسراٹے! اختیار تو بادشاہ کلہ ہے، داسراٹے تو بس یونہی آلہ کار ہوتا ہے۔

یہ عجیب بات ہے کہ اس طرح کی باتیں ہمیشہ اونچے درجے کی دینی و اخلاقی ذمہ داریوں کی دعوت کے جواب میں تو کہی جاتی ہیں، لیکن اپنی دن رات کی زندگی میں کوئی بھی جبریت کے فلسفے پر تکیہ نہیں کرتا۔ ہمارے ایک دوست، اس دعوت کے جواب میں کہ اپنی زندگی بدلے، فرمانے لگے کہ اس میں ہمارا کیا اختیار، یہ تو خدا کی طرف سے ازل کے دن لکھا گیا تھا۔ اس پر اُن سے عرض کیا گیا کہ آپ کا بچہ جب بیمار ہو جاتا ہے تو آپ رات کو سردی میں گرم بستر چھوڑ کر نکل کھڑے ہوتے ہیں، بہتر سے بہتر ڈاکٹر کو تلاش کر کے لاتے ہیں اور بہتر سے بہتر دوائیں اپنا مال خرچ کر کے حاصل کرتے ہیں، پھر بیمار داری میں اپنا آرام قربان کرتے ہیں۔ اس سارے سلسلہ میں تو آپ کو کبھی فلسفہ جبریت یاد نہیں آتا اور کبھی آپ یوں نہیں سوچتے کہ بیماری اور صحت تو خدا نے پہلے ہی لکھ دی ہے پھر ہم کیوں علاج کے چکر میں پڑیں، مگر بس جہاں خدا کے دین کا کوئی مطالبہ سلسلے آیا تو آپ نے جبریت کے

فلسفہ کو خدا میں پیش کر دیا۔ اگر آپ بے روزگار ہو جائیں تو در در جا کر روزگار تلاش کریں، سفارشیں لے کے دفتروں میں گھومیں، ایک ایک کی منٹ سماعت کریں، ادھر ادھر سے معلومات حاصل کریں۔ گھر میں آٹا ختم ہو جائے تو کہیں سے ادھار لے کر بھی آٹا خرید لائیں۔ کوئی آپ کی عزت نفس پر حملہ کر دے تو دماغ اور زبان اور ہاتھ پاؤں کی ساری قوتیں انتقام میں لگا دیں۔ کوئی آپ کا مال مار کھائے تو اس کے خلاف مقدمہ لڑنے کے لئے اپنی سی جو کچھ کر سکتے ہوں کر گزریں۔ ان معاملات میں تو کبھی تقدیر کا سوال پیدا نہ ہو۔ لیکن بات جب خدا اور رسول کے احکام کی اطاعت کی آئے اور حمایت دین کے لئے آپ کو پکارا جائے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ روز اول سے یہ معاملات طے ہو چکے، اب سوچنا کیسا اور کوشش کیسی؟ یادوں طرف جبریت کے آگے سر جھکانیے، یادوں طرف سعی کا حتیٰ ادا کیجئے۔ یہ کیا کہ اپنی خواہشات ہوں تو آپ ہمہ تن اختیار بن جائیں اور خدا و رسول کا حکم سننے آئے تو جبریت کی پناہ گاہ میں جا چھپیں! براہ کرم اس فریب نفس سے نکلے!

یہ سن کر وہ بالکل لاجواب ہو گئے۔

تقدیر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داریوں کا دوسرا نام ہے، اور شریعت بندوں کی ذمہ داریوں کی وضاحت ہے اور یہ وضاحت بھی خود اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ لیکن وہ بندے عجیب بندے ہوتے ہیں جو اپنی ذمہ داریوں سے تو بھاگتے ہیں لیکن خدا کی ذمہ داریوں پر بحث کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اپنی ساری ذمہ داریاں بھی اٹھا کر خدا کے سر ڈال دیں تاکہ ان کے سر کوئی ذمہ داری باقی نہ رہے۔ مسئلہ تقدیر کے بیان کا مقصد قرآن میں مسئلہ تقدیر کے جو پہلو بے نقاب کئے گئے

ہیں وہ محض اسمزاریائی کے طور پر نہیں کئے گئے ہیں، بلکہ ان کا ایک مقصد ہے اور ان کا مقصد وہی ہے جو پورے قرآن کا مقصد ہے۔ یعنی بندوں کو اللہ پر ایمان لانے اور اس کی اطاعت پر آمادہ کرنا!

آپ ذرا غور و فکر سے کام لیں تو یہ بات یاد کرنے کے لئے آپ کی عقل ہرگز تیار نہ ہوگی کہ جس قرآن کا مدعا ایمان و اطاعت پر آمادہ کرنا ہو وہ کچھ ایسے نکتے بھی بیان کرے گا جو ایمان سے فرار میں مدد دینے والے ہوں یا جن سے طاعت کا رجحان ہی ختم ہو جائے اور جذبات ہی سرد پڑ جائیں۔ پس جبریت مطلقہ کتنی عظیم جس طرز پر اپنے من گھڑت فلسفے کو طاعت سے گریز کرنے کے لئے دلیل بناتے ہیں وہ قرآنی منشا کے بالکل خلاف ہونا چاہئے۔ یہ جبریت محضہ کی دلیل تو تمام انبیاء کی بعثت اور تمام کتب آسمانی کے نزول اور تمام ہجرتوں اور تمام جہادوں اور شہادتوں اور بانی و جانی قربانیوں کو جو دین کی راہ میں کی گئیں بالکل بے کار اور فتنورل بنا کے رکھ دیتی ہے۔ جب اللہ بالجبر لوگوں سے نیکی اور بدی کرارہا ہو تو دعوت حق کے کیا معنی؟ کفر و دین، فسق و تقویٰ اور معروف و منکر کی تقسیم کا کیا مطلب؟ انبیاء کو کھڑا کرنے کا کیا فائدہ؟ اور کتابیں نازل کرنے کا کیا مقصد؟ یہ فلسفہ تو گویا اللہ میاں پر بہتان باندھنا ہے کہ نعوذ باللہ، وہ تضاد و کار اور لایعنی کام کرنے والے ہیں۔

پس لازم ہے کہ قرآن کا فلسفہ تقدیر و امر طاعت و تقویٰ کی طرف سے جانے والا ہو، نہ کہ اس سے فرار کے پورے وازے کھولنے والا۔ آپ ان سارے مقامات کا جائزہ لیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات اپنی مشیت، اپنی جباری فہاری، اپنے تسلط اور غیر محدود علم و قدرت کا ذکر کیا ہے آپ دیکھیں گے کہ جہاں کہیں

جبریت کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہاں یا تو لوگوں کو کسی معصیت سے
ہٹانا مطلوب ہے یا کسی طاعت کی طرف بلانا مطلوب ہے۔

قرآن میں تقدیر کا بیان شریعت سے بے نیاز ہونے کے لئے نہیں بلکہ شریعت
کا پابند بنانے کے لئے آیا ہے خدا کی مشیت کا ذکر اس لئے نہیں کیا گیا کہ اس کی
رضا کی پیروی چھوڑ دینے کے لئے اور شیطان کا دامن ختم لینے کے لئے لوگوں کو ایک
دلیل مل جائے بلکہ اس لئے کیا گیا کہ انسان اللہ کی رضا کے پیچھے چلنے ہی کو اپنے
لئے لازم سمجھے۔ وہاں منشا یہ ہے کہ لوگ بدی سے مضبوط ہو کر ٹھسکیں اور یہاں اثر
یہ لیا گیا کہ اٹا مجاہدین بدی کے سامنے ہتھیار ڈال کے پڑیں! یکساں دلچسپ ماجرا ہے
کہ قرآن نے فلسفہ تقدیر کو جس مدعا کے لئے استعمال کیا ہے وہ نیا اس کے بالکل الٹ
استعمال کرتی ہے۔

آئیے ذرا قرآن کو ملاحظہ کیجئے:

ذکر تقدیر برائے عزم صمیم | سورہ انعام میں نبی صلعم کی زبان سے یہ اعلان کرایا
جاتا ہے کہ:-

قُلْ اِنِّیْ نُهِّیْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط
اے محمد! اعلان کر دیجئے کہ مجھے اس بات
الذین تدعون من دون الله ط سے منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں
قل لا اتبع اھواءکم قد جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ کہہ
ضللت اذ اؤ ما افاض المھتدین ہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں
کر سکتا۔ اگر میں ایسا کرتا تو دریاہ حق سے بھٹک گیا ہوتا اور میں ہدایت پانے والوں
میں سے نہ ہوتا۔

قل انی علیٰ بیئۃ من ربی و
 کذبتم بہ طماعندی ما
 تستعجلون بہ ط ان الحکم الا
 یدہ ط یقص الحق و هو خیر
 الفاصلین قل لو ائت عندی ما
 تستعجلون بہ لقصتی الا ص بیئتی
 و بینکم ط و ان الله اعلم
 بالظالمین۔

بس میں وہ کچھ ہوتا جس کے لئے تم جلد بازی کر رہے ہو تو میرے تہارے درمیان اس جھگڑے کا فیصلہ کبھی کا ہو چکا ہوتا ط — اور اللہ خود ظالموں کو (اور ان کے لئے عذاب بھیجنے کے موقع کی خوب جانتے والا ہے۔

یہ اعلان اپنے ماحول میں طوفان کی ایک لہر سے کم نہ ہو گا۔ مخالفین حق کی کثیر تعداد کے سامنے اس دو ٹوک طریق سے اپنے عزم کو کہہ دینا پھڑوں کے چھتے کو پھیرنا تھا اور اس کے نتائج جو ممکن تھے وہ ایک ایک سامنے تھے۔ اس موقع پر نظام تقدیر کی طرف کچھ اشارات یوں کئے گئے:۔

و عند لا مفاتم الغیب لا
 یعلمها الا حوط و یعلم ما فی
 البر و البحر و ما تسقط من ر
 سقۃ الا یعلمها و لا حبتہ فی
 اور غیب د کے خزانہ ہائے اسرار کی کنجیاں اسی
 کے قبضے میں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی جانتا
 ہی نہیں۔ اور جو کچھ بحر و بر میں ہے اس کو وہ
 جانتا ہے، اور کوئی پتہ تک بغیر اس کے نہیں

ظلمتِ الامس و لاس طیب
 و لایا بس الا فی کتاب مبین -
 گرتا کہ اُسے اس کا علم ہو۔ اور نہ زمین کی تائیکوں
 میں کوئی دانہ ایسا ہے اور نہ کوئی خشک و تر ایسا
 ہے کہ جو ایک صاف صاف دکھی ہوئی کتاب
 (الانعام - رکوع)

میں (دراچ) نہ ہو۔

اللہ کی قدرت اور اس کی صفات کا یہ بیان محض برائے وزین بیت نہیں
 ہے، بلکہ یہ ایک طرف اپنے اندر کفار کے لئے دھمکی تھے ہوئے ہے، دوسری طرف
 اس میں اللہ کے آگے جھکنے کی دعوت مخفی ہے، اور تیسری طرف اس کا منشا نبی صلعم
 اور مومنین کے اس عزم کی پشت پناہی کرنا ہے جسے اوپر کی آیات میں مخالفین حتی
 کے سامنے کھول کے رکھ دیا گیا ہے، یہ ٹکڑا اس اعلان کے نتیجے میں نمودار ہونے
 والے حوادث میں نبی صلعم اور آپ کے پیروؤں کے لئے بہترین سامانِ استقامت
 ہے۔

ذکر تقدیر برائے استقامت
 خدا کو رب مان لینا یوں تو سستا کھیل ہے لیکن
 جب خدا کو رب ماننے سے مصنوعی رب بگڑتے

ہیں تو پھر قدم جما کے کھڑا ہونا ہر آدمی کا کام نہیں رہتا۔ قرآن میں اہل ایمان کو
 آزمائشوں کے مقابلے میں درسِ استقامت دیتے ہوئے بھی تقدیر کی طرف
 اشارے کئے گئے ہیں۔

مثلاً سورہ عنکبوت کا موضوع ہی آزمائش میں استقامت کی تعلیم ہے۔ آغاز
 کلام یوں ہوتا ہے کہ: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا امنا و حملا
 یفتنونہ و لقد فتنا الذین من قبلہم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا

وليعلمن انكذ بين (۳۰۲) پھر آگے چلیے تو آنا ہے۔ ومن الناس من يقول
امنا بالله فاذا اُذی فی اللہ جعل فتنۃ الناس كعذاب اللہ (۱۰)

اس سلسلہ بیان میں تقدیر کی حقیقتیں یوں بے نقاب کی جاتی ہیں :-

(۱۱) كل نفس ذائقة الموت
شم الینا ترجعون (۵۷) ہ
زہر جان (کی تقدیر یہ ہے کہ وہ) موت کا
نغمہ بننے والی ہے، پھر تم (حساب کے لئے)
ہمارے پاس لوٹائے جاؤ گے۔

(۱۲) وکایین من دآیۃ لا تحمل
رضقها ج اللہ یمن قها وایاکم ج
وہو السميع العليم (۶۰) ہ
اور کتنے ہی جاندار (تمہارے سامنے) ہیں
کہ اپنا رزق (اپنی پلٹھ پر) لاوے نہیں پھرتے۔
اللہ ہی ان سب کو رزق دیتا ہے اور تم کو

بھی! اور وہ تمہارے (مطالبوں کو) سننے والا اور تمہاری ضروریات کو) جاننے والا ہے۔

(۱۳) اللہ یبسط الرزق لمن
یشاء من عبادہ ویقن من لد ج
ان اللہ بكل شئی علیم (۶۲) ہ
اللہ اپنے بندوں میں سے جس کسی کے لئے
چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے اور چاہتا
ہے تو سکیڑ دیتا ہے۔ اور یقیناً وہ رزق کے

اس نظام سے تعلق رکھنے والی اہر چیز کا علم رکھتا ہے۔

یہاں اس بیان کا صاف مقصد یہ ہے کہ موت سے خوف کھانا چھوڑ دو،
یہ تو آتی ہے، فکر کرو تو اس کی کہ موت کے بعد خدا کے سامنے حساب کے لئے
پیش ہو گے تو اس وقت کیا ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہو جو موت سے
ڈر کر حق سے ہٹ گئے یا ان لوگوں میں جنہوں نے حق کے لئے متابع جان بھی بازی
میں لگا دی؟ دوسری بات یہ سمجھانی گئی کہ یہ کاٹش کرنا بھی چھوڑ دو۔ کہ گھر بار اور روزگار

تم سے چھٹ جائیں گے، ان سارے حالات کے باوجود اللہ تم کو رزق دینے والا ہے جس طرح وہ تمہارے سلتے ہر جاندار کو دے رہا ہے۔ یہ اسی کے اختیار میں ہے کہ کسی کو کم دے اور کسی کو زیادہ دے۔ پس تم رزق کی تنگی کے اندیشے سے حتیٰ سے انحراف نہ کرنا۔

اب دیکھ لیجئے کہ یہاں تقدیر کا بیان صرف اس لئے کیا گیا ہے کہ اہل ایمان حق کی حمایت و نصرت اور استقامت کی ذمہ داریوں میں کوتاہی نہ کریں۔

بالکل اسی مقصد کے لئے مسئلہ تقدیر ایک دوسرے موقع پر بھی بیان ہوا ہے۔ وہاں بھی ایک پہلو کے انداز میں نبی صلعم سے دین توحید پر عزم صمیم کا اظہار کرایا جاتا ہے کہ قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا عبد الذین تعبدون من دون اللہ والکن اعبد اللہ الذین یتوکلکم ج امرت ان اکون من المؤمنین ہ پھر یہ حکم اور تنبیہ کی کہ : **وَأَقِمُّوْا وُجُوْہَکُمْ لِلدِّیْنِ حَنِیْفًا ۚ وَلَا تَکُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ ۚ وَلَا تَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ مَا لَا یَنْفَعُکُمْ وَلَا یَضُرُّکُمْ فَاَنْتُمْ فَعَلْتُمْ فَاَنْتُمْ اذْہَمِیْنَ الظَّالِمِیْنَ ۝**

ذرا محسوس کیجئے کہ یہ مقام کیا ہے؟ حکم ہوا ہے کہ صاف صاف کہہ دو کہ اگر کسی کو پہلے کوئی شبہ تھا تو وہ آج سن لے کہ میں اللہ کے سوا تمہارے معبودوں کی عبادت کرنے پر کبھی تیار نہیں ہوں۔ پھر مطالبہ ہے کہ دین کی طرف نیکسوئی کے ساتھ رخ کر لو!

یہ کہتے ہوئے آنے والی آزمائشوں کے بارے میں اطمینان دلایا کہ اللہ کے

سوا جو طاقتیں بھی ہیں وہ "لا ینفعک" اور "لا ینضرک" کے درجے میں ہیں۔ پھر

مثبت طور پر اپنے کامل اختیارات کو اللہ نے بیان فرمایا کہ:-

وان یسئسک اللہ بضر فلا
اگر وہ اللہ تم کو کوئی نقصان پہنچائے تو
کاشف لہ الاھوج وان یردک
خود اس کے سوا کوئی نہیں کہ جو اس سے نجات
بخیر فلا من ادر لفضلہ
ولا سکے، اور اگر وہ تمہارے لئے کسی

بھلائی کا ارادہ کرے تو پھر اس کے فضل کو روکنے والا بھی کوئی نہیں۔
یہ ہے درج عزم و ثبات اور یہ ہے وعظ استقامت! — لیکن

یادوں نے اس سے بزدلی، جمود، بے حسی اور بے چہیتی کے جواز کے لئے طرح
طرح کے نکتے نکال لئے!

سورہ الحديد میں جو آیت مغفرت ربی اور ارض سما
حق کی طرف پیش قدمی کا درس جیسی وسیع جنت کی طرف پیش قدمی کرنے کا

جرس بجاتی ہے اسے ملاحظہ کیجئے۔ فرمایا تمہا بقوا الی مغفسا تا من ربکم
وجبت عن ضہاک عن ض السماء والارض۔ اور پھر متعملاً نظام تقدیر کا ذکر کیا
تا کہ ان دادیوں میں پیش قدمی کرنے والوں کو جو مہالک خوفزدہ کر سکتے ہیں ان کے
متعلق یہ معلوم ہو جائے کہ یہ سب کچھ اللہ کے بس میں ہیں اور وہ بہر حال اپنی طرف
آنے والوں کا خود پاسبان ہے۔ کیا ہی تسکین بخش الفاظ ہیں:-

ما اصاب من مصیبة فی
کوئی مصیبت ایسی نہیں کہ جو تم کو زمین میں
الارض والانی انفسکم الا فی
پہنچے یا خود تمہاری جانوں کو پہنچے، مگر وہ اس
کتاب من قبل ان فی اھا طان
سے قبل کہ وجود میں آئے ہمارے نوشتہ میں
ذالک علی اللہ لیسیرہ
کبھی ہوئی ہوگی، ادب صورت دکھ ایک شے

کے وجود میں لانے سے قبل اس کی تقدیر کا پورا پورا اعلم اللہ کو ہوا اللہ کے لئے بہت ہی آسان

ہے، لیکن یہاں اس حقیقتِ تقدیر کی وضاحت کا مقصد بھی سن لیجئے۔

کیلا قاسدا علی صافاتکم ولا
تفرحوا بما انکم

دیہ وضاحت اس لئے ہے کہ تم جو کچھ ہاتھ
سے بچائے اس پر افسوس نہ کرو اور جو کچھ تمہیں
حاصل ہو اس پر اگڑ نہ جاؤ۔

اس یہ الفاظ ہیں جو حقیقتِ تقدیر کے قرآن میں بیان کئے جانے کا مقصد واضح کرتے ہیں دآل عمران میں بھی یہی بات دہرائی گئی ہے۔ تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معفرت اور اس کی جنتِ رضا کی طرف جو لوگ اقدام کرتے کا فیصلہ کریں ان کے لئے لازم ہے کہ وہ اطاعت کے مقامات سے گذرتے ہوئے ہر نقصان کے غم سے اور ہر فائدے پر اگڑنے سے پاک رہیں۔ عورتہ نقصانات کے افسوس میں اگر وہ گھر گئے یا فوائد کے نشے میں آگئے تو طاعت کا دامن چھوٹ جائے گا۔ اس مقامِ استقامت و حقیقت پر جانے کے لئے مسلمانوں کو تقدیر کے چہرے سے نقاب اٹھا کر اس کی ایک جھلک دکھائی گئی ہے کہ نفع و نقصان اللہ کی طرف سے ہیں، ایک منصوبے کے تحت ہیں، ایک حکمت کی بنیاد پر ہیں، اٹل ہیں، اور حق پر چلنا باطل پران ادیوں سے ہو کر نکلے بغیر تمہارے لئے کوئی چارہ نہیں۔

جہاد کے لئے جو خطبات قرآن میں نازل ہوئے ہیں ان احکام جہاد اور مسئلہ تقدیر میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جس میں جہاد کے احکام کے

ساتھ ساتھ حقائقِ تقدیر نہ بیان ہو رہے ہوں۔ یہ محض اس لئے کہ جہاد کی قربانی پر

اطمینان قلب کے ساتھ آمادہ کرنے میں ان حقائق کا علم محدود ہوتا ہے۔ مثلاً سورہ النساء میں جہاں فرمایا کہ مَا كُنْتُمْ لِأَنْتُمْ تَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَالِحِينَ۔ وہاں دلوں کا چور پکڑا کہ تم شاید موت سے ڈرتے ہو تو سن لو کہ۔۔۔

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بَيِّنَاتٍ مِّنْ كَلِمَةِ الْمَوْتِ
وَكُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشْتَدَّةٍ
تم جہاں بھی ہو اپنے وقت مقررہ پر موت
تم کو آئے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں
کیوں نہ پناہ لئے ہوئے ہو۔

دیکھ لیجئے کہ موت کے اٹل تقدیر ہونے کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ موت کا خوف دل سے الگ رکھ کے مسلمان فریضہ جہاد پر کمر بستہ ہو جائے۔

اسی سلسلہ کلام میں نفاق زدہ لوگوں کی ایک بیماری اور پکڑی کہ وہ اطاعت رسول میں اس لئے کوتاہ ہو رہے تھے کہ رسول پر پورا پورا اعتماد نہ تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ
اِنْ تَصِيبُهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَاِنْ تَصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ
یعنی کوئی اچھی صورت پیش آئی تو کہا کہ یہ تو اللہ کا کرم ہے اور
کوئی تکلیف پہنچی تو رسول پر الزام رکھ دیا کہ اس کی تدبیر ہی ایسی تھی۔ ہماری رائے پر کام
کیا جاتا تو یہ نہ ہوتا۔ ان کو جواب دلوایا گیا کہ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِسْبَابُ اللّٰهِ كِيْفَ يَشَاءُ
سے ہے! بھلائی ہو یا برائی اس کا وقوع اللہ کی مشیت ہی کے تحت ہوتا ہے۔

لیکن پھر ایک دوسرے پہلو سے اسی حقیقت کی جھلک یوں دکھائی کہ جو بھی بھلائی
تم کو پہنچتی ہے وہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن جو کوئی برائی تم کو ملتی ہے تو
وہ تمہارے اپنے نفس کے فساد کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اللہ سے تمہاری طرف پلٹا دیتا

اس نظام تقدیر کو بیان کرنے سے سارا مقصد یہ تھا کہ اطاعت رسولؐ کے بغیر اللہ کی اطاعت کے کوئی معنی نہیں۔ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاعَ اللہ۔
اسی طرح آل عمران د آیات ۳۴ تا ۴۱ میں بھی جہاد ہی کے موضوع پر بات کرتے کرتے موت کے مندر ہونے کو واضح فرمایا ہے کہ:-

وَمَا كَانَ لِتُفْسِدُوا أَنْ تَمُوتَ
اور کسی جان میں یہ تاب نہیں کہ وہ اللہ کے
الْأَبْذَانِ اللّٰهُ كِتَابًا مُّوجِلًا۔
حکم کے بغیر مرے جو ایک وقت مقرر کے
لئے قلمبند کیا گیا ہے۔

آل عمران ہی میں جہاد پر بات کرتے ہوئے منافقین کے اس فتنہ کا ذکر ہے کہ وہ اپنے بھائیوں اور دوستوں کے متعلق یہ کہتے پھرتے کہ یہ لوگ اگر ہماری مانتے اور ہماری طرح ذرا پیچ کے رہتے تو مارے نہ جاتے۔ اس طرح کی باتیں مسلمانوں میں انتشار پیدا کرتی تھیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں اپنی تقدیر ہی کا اذہان کیا کہ:-

قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بَيْوتِكُمْ
کہہ دو دے محمدؐ! کہ اگر تم اپنے گھروں میں
لَبِئْسَ الَّذِينَ كَتَبَ عَلَيْهِمُ
بھی رہتے تو وہ لوگ بہر حال اپنی قتل گاہوں
الْمَقْتَلِ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ
کی طرف نکلتے جن کے لئے قتل مقدر تھا۔

یہ کلمات جہاد سے جی چرانے والوں کے فلسفہ کے جواب میں کہہ کر جہاد کا جذبہ رکھنے والوں کی ہمت بندھانی جا رہی ہے۔ تقدیر کا بیان یہاں بھی معصیت سے روکنے اور طاعت پر ابھارنے کے لئے ہے۔

یہی گروہ منافقین پھر نہ دہرے آتا ہے۔ اس گروہ کا حال یہ تھا کہ مسلمانوں پر مصیبت

پڑتے تو خوش، اور ان کو کامیابی ہو تو منگوم، جنگ احد میں جب مسلمانوں کو زک پہنچی تو یہ لوگ بغلیں بجاتے پھرتے تھے کہ دیکھو، ہم عقل مند تھے، میدان جنگ میں نہ گئے، اور تم بموقوف تھے، موت کے منہ میں چلے گئے۔ مسلمانوں میں ان کی ان باتوں کا جو رد عمل پیدا ہوا تھا اس کو صحیح رخ پر ڈالتے گئے اللہ تعالیٰ نے نبی صلعم سے یہ جوابی کلمہ کہلوایا کہ:

لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ
لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

ہمیں کوئی گزند نہیں پہنچ سکتا بجز اس کے کہ
اللہ نے ہمارے لئے لکھ دیا ہو۔ وہ ہمارا
کار باز ہے اور چاہئے کہ اہل ایمان اللہ ہی

پر بھروسہ کریں۔

اس جواب میں طمانیت، مضبوطی، استقامت اور توکل کی گہری زور دار روح کا دم کر رہی ہے۔ لیکن کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس سے الٹا اپنے لئے بے اطمینانی، تذبذب، ڈھل بل لقیٹی اور مایوسی اخذ کریں۔

پھر کچھ اور کمزوریاں ہیں جو میدان جہاد میں اثر دکھاتی ہیں۔ ان کی طرف منکم من یومئذ الدنیا کہہ کر اشارہ کیا اور میدان احد میں اس کمزوری کا مزہ چکھایا پھر اس واقعہ کا ذکر یوں کیا کہ:-

اذ تصعدون ولا تلون علی
احدین والرسول یدعوکم فی
اخریکم فاصابکم عما بغیر
لکبلا تخزنوا علی صافاتکم ولا

ذرا یاد کرو وہ موقع جب تم داگے ہی آگے،
چڑھے جا رہے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر دیکھنا
دیکھتے تھے، حالانکہ رسول تم کو پیچھے سے پکار
رہا تھا، چنانچہ در رسول کو اُدکھ دینے کے بدلے

ما اصابکم میں تم کو بھی دکھ پہنچا۔۔۔ دیر تو صبح اس لئے

ہے کہ نہ تو اس پر جو ہاتھ سے جانے اور نہ اس پر جو پیش آئے کوئی ملال کرو! یعنی اللہ کی اطاعت کرنے والے کو تو نہ مالِ عنیمت کے ہاتھ سے جانے کی پروا ہوئی چاہئے اور نہ موت کی نہ زخم لگنے کی، لیکن تم میں چونکہ دنیا پرستی کام کر رہی تھی اس لئے تم تھوڑی دیر کے لئے ابتلا میں آ گئے۔

اسی سلسلے میں یہ بتایا کہ خدا کی نافرمانی اور رسول کی ناراضی کے ساتھ اسی سیدھی تدبیروں سے جنگ آزمائی کرنا کس کام کا، اور اپنی کثرت پر اترا نا چہ معنی، جبکہ فتح کا فیصلہ دراصل اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے۔ فرمایا:۔

ان ینصرکم اللہ فلا غالب
اللہ اگر تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب
لکم، وان یخذ لکم من ذالذی
آنے والا نہیں اور اگر وہ تم کو بے یار و مددگار
ینصرکم من بعدہ اذ علی اللہ
چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد وہ کون ہے
فلیتوکل المؤمنون۔
جو تمہاری مدد کرے۔ اور چاہئے کہ ایمان والے

اللہ ہی پر غیور رہیں۔

اُل عمران ہی کی بڑی مشہور آیت ۲۸-۲۹ جو حیرت کا خزانہ نکاتِ نبی کے
رہ گئی ہے، وہ بھی دراصل جہاد اور معرکہ ہانے کفر و دین ہی کے لئے مومنین کے
جذبات کی آبیاری کرنے کے لئے نازل کی گئی ہے۔ ملاحظہ ہو:۔

قُلِ اللّٰهُمَّ مَا لِكَ الْمَلِكِ قُوَّتِي
کہو کہ اے ہمارے اللہ! تو ہی سلطنت کا
الْمَلِكِ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ
والی ہے، تو اپنے دستِ خیر و برکت سے
مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ
جسے چاہے ملک دے گی باگ ڈور سونپ دے

اور جس سے چاہے ملک و کی باگ ڈور
سلب کرنے، جسے چاہے تباہ کرے اور جسے چاہے
ذلیل کرے، تیرے ہاتھ ہی سبب بنی ہے بلاشبہ کبریات
پر قدرت رکھتا ہے۔ تو رات کو دن میں پروتا
ہے دن کو رات میں پروتا ہے اور زندہ کو
مردہ میں سے برآمد کرتا ہے اور مردہ کو زندہ

مَنْ تَشَاءُ يُبَدِّلُ الْخَيْرِ أَنْتَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُوْبِحُ اللَّيْلُ
فِي النَّهَارِ وَتُوْبِحُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ
وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ
الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتُزِقُّ مَنْ تَشَاءُ
بِغَيْرِ حِسَابٍ

میں سے، اور تو جسے چاہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے۔

اس آیت میں اہل ایمان کو جس حقیقت سے آگاہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ
تمہارے دشمن اور سنی کے مخالفین چاہے کتنے ہی دیدہ بے اور طنطنے دکھائیں، کتنی ہی
تہاریوں کا مظاہرہ کریں، کیسے ہی جبار بنیں، قوت اور ساز و سامان پر کبر دکھائیں، اس
دنیا کے نظم پر ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اصل اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں
اور وہ جب ایک نئی اُبھرتی ہوئی اور بظاہر کمزور سی قوت کو اقتدار دینا چاہے
تو اس کا راستہ کوئی روک نہیں سکتا اور وہ جس بڑی سے بڑی قوت سے تسلط
کا منصب واپس لینے کا فیصلہ کرے، پھر اس کا کوئی مزاحم نہیں ہو سکتا۔ وہ غلبہ رکھنے
والوں کو مسندِ ثروت سے نیچے پرٹخ دے یا ان کے پیروں میں روندے جانے والوں
کو اٹھا کر عزت کے تخت پر بٹھا دے، کسی کا دانت پھینا حائل نہیں ہو سکتا۔
وہ مایوسی اور شبہت کی تاریکیوں میں سے امیدوں اور کامرانیوں کی صبح کو ابھار کے
لاتا ہے اور کفر و شرک کی شبِ تیرہ کے شکم سے ایمان و اسلام کا سورج برآمد کرتا
ہے۔ اور پھر وہی ہے جو متکبرین کے کبر اور مترفین کی عیاشیوں اور ظالمین کے ظلم و ستم

کے دن کو نامرادی کی رات میں بدل دیتا ہے۔ وہ عالم جسمانی میں بھی اور روحانی
 اور اخلاقی دنیا میں بھی مردوں کے اندر سے زندگی کا طوفان اٹھا دے تو، اور ایسے
 نوجوانوں کو مردوں میں بدل دے تو، کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ پکڑ سکے۔ اور پھر وہی
 ہے کہ کسی سے مادی و روحانی رزق سلب کر لے اور کسی پر اپنے رزق کے دروائے
 حول دے تو آڑے آنے والا کوئی نہیں۔

یہ آیت اپنے مفہوم کے لحاظ سے قطعی طور پر آیت انقلاب ہے، یہ مشیت کے
 نظام تغیر کو واضح کرتی ہے اور وہی بات کہتی ہے جسے حضرت عیسیٰ نے کہا کہ کتنے ہی
 گے ہیں کہ جو پیچھے ہو جائیں گے اور کتنے ہی پیچھے ہیں کہ جو آگے آجائیں گے۔ مگر ساتھ
 کے ساتھ یہ آیت اس غلط فہمی کو بھی دور کرتی ہے کہ تغیرات کا تقدیری نظام کوئی
 غیر حکیمانہ نظام نہیں ہے کہ تقدیر اندھے کی لالچی کی طرح حرکت کرے۔ یہاں جو کچھ ہو
 رہا ہے وہ دست نیر کے ذریعے ہو رہا ہے اور ہر تغیر کے پیچھے حکمت و مصلحت موجود
 ہے اور ہر الٹ پھیر کے لئے قوانین ہیں۔ اس آیت میں **بَيْنَ كُنُوزِ الْخَيْرِ** کے الفاظ
 ہی اصل سرچشمہ تسلی ہیں کہ خدا تعالیٰ جب سارے تغیرات خیر کے لئے کر رہا ہے
 تو پھر وہ لوگ جو ایک نظام خیر و فلاح کے لئے معرض کشمکش میں ہوں ان کو مطمئن ہونا
 چاہئے کہ تبدیلی آئے گی تو ان کے ہی حق میں آئے گی۔

اس آیت انقلاب کا اصل منشا کشمکش اور جہاد کے مراحل میں مومنین کو
 ثبات عطا کرنا تھا، لیکن دنیا نے اسے بھی جبریت کے سرخانے **COLD STORAGE**
 میں رکھ کر ٹھنڈا کر دیا ہے۔

اس آیت سے کچھ اور یہی حقیقت ایک اور اندازہ میں واضح کی گئی ہے۔ یہ

نصیحت کرتے ہوئے کہ اگر تم پر ذرا کچھ آنچ آگئی ہے تو اس کی وجہ سے نہ تو ڈھیلے پڑو اور نہ ململ ہو کے پڑ رہو، جہاں تم کو گزند پہنچا ہے وہاں دوسروں کو بھی پہنچے گزند پہنچ چکا ہے، فوراً نظامِ تقدیر کا ایک گوشہ بے نقاب کر دیا کہ :-

وتلك الايام من اولها بين الناس - اور ان دبرے اور بھلے ایام کو ہم اسی طرح لوگوں کے درمیان گردش دیتے ہیں۔

مطلب یہ کہ نفع و نقصان، کامیابی و ناکامی، مایوسی و امید، فتح و شکست کے حوادث کا تو ایک چکر ہے جسے قدرت الہی برابر گھما رہی ہے کہ کبھی تاریک رُخ سامنے آجاتا ہے اور کبھی روشن رُخ، کبھی دن ہے کبھی رات، کبھی اپنی بن آتی ہے کبھی مخالفت کی، اور جن کو اپنا راستہ بتانا ہوتا ہے وہ حوادث کے اسی الٹ پھیر کے درمیان سے بنائے جاتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی یہ توضیح بھی کر دی گئی ہے کہ گردشِ تقدیر کا ایک اصول یہ ہے کہ کفار کے مقابلے میں غلبہ اہل ایمان ہی کو ملتا ہے بشرطیکہ وہ صحیح معنوں میں اہل ایمان ہوں۔ مسلمانوں میں یقین و طمانیت پیدا کرنے کے لئے اس سے زیادہ واضح اور کون سے الفاظ ہوں گے۔

پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اسی گردشِ ایام کی کٹھالی میں پڑ کر تو وہ ایمان والے نکھرتے ہیں کہ جن کو اللہ منصبِ شہادت کے لئے منتخب فرماتا ہے۔ اس اشارے میں خود یہ دعوت شامل ہے کہ منصبِ شہادت کے قابل بنو اور آزمائش آئے تو کھرے بن کر نکلو۔

یہ آیت جہد و جہد میں زیادہ مضبوطی کی دعوت دے رہی ہے، مگر یہی آیات ہیں کہ جن کا موقع و محل نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ ان کو جہود و ملال ہی پیدا کرنے کے لئے

استعمال کرتے ہیں۔

سورہ بقرہ میں قصہ طاوت کے اندر ایک حقیقتِ تقدیر یہ بھی واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نظام مشیت نہ بنا تا جس میں بگڑ جانے والوں کو اقتدار سے ہٹانے کے لئے دوسرے بہتر لوگ اٹھائے جاتے رہیں تو ساری زمین اخلاقی فساد سے بھر جاتی۔ یہاں پھر اتنا راخذ ہوتا ہے کہ دشمنانِ حق کا جو تسلط آج تم دیکھتے ہو اسے تو بالاکرنے ہی کے لئے تو نظامِ تقدیر کے تحت تم میدان میں آ رہے ہو پھر حجب کیسی! ہمت سے کام لو اور نکل جاؤ!

تحریکِ انفاق کے لئے بیانِ تقدیر | انفاق بھی طاعتِ الہی کا ایک بڑا شعبہ ہے۔ جتنا بچہ رزق کا نظام تقدیر یا عموم

ان مواقع پر واضح کیا گیا ہے جہاں انفاق کی ترغیب دلانا مطلوب تھا۔ مگر کتنی عجب بات ہے کہ رزق کے نظامِ تقدیر کو زبردست بخیلوں نے انفاق سے گریز کے لئے دلیل بنا لیا ہے! سورہ یسین میں دیکھئے:-

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا الَّذَيْنِ كَفَرُوا
بَلَلَيْنِ أَمْنَا أَنْفَعَهُمْ مَنْ نُوْشَاءُ
اللَّهُ أَطْعَمَهُ - إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ -

اور جب ان دکھانے سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے انفاق کرو تو یہ کفر کرنے والے ایمان والوں کو یہ جواب دیتے ہیں کہ کیا ان لوگوں کو ہم کھلائیں جن کو اگر اللہ نے کھلانا چاہا ہوتا تو خود کھلاتا۔ تم لوگ تو نہایت واضح گمراہی میں مبتلا ہو!

دیکھئے طاعت سے بچنے کے لئے کس شاندار طریق سے مسئلہ تقدیرِ جبریت!

کو آڑ بنا لیا گیا تھا اپنی ذمہ داریاں اٹھا کے کفار نے خدا کے سر ڈال دیں۔ خدا کا تقدیر رزق کا نظام تو تفاوت کے ساتھ رزق دیتا ہے تاکہ آزمائش کا مقام پیدا ہو اور جہاں کچھ لوگوں کے لئے صبر و کسب لازم آئے وہاں دوسروں کے لئے شکر و انفاق واجب ٹھہرے، لیکن جب ان سے مطالبہ ہوا کہ انفاق کرو تو وہ فرماتے ہیں کہ خدا خود ہی غریبوں کی دست گیری، یتیموں کی کفالت اور مساکین کی چارہ گیری کیوں نہیں کر لیتا جب اس نے ان کو غریب و مجبور بنایا ہے تو ہم کیوں بیچ میں مداخلت کریں۔ بات یہیں تک نہ رہی، بلکہ جب اللہ کے نام پر انفاق کا مطالبہ ہوتا تو کفار طعنہ کہتے کہ تو بھائی دیکھنا خدا غریب ہو گیا ہے اور اب ہم ہی غنی رہ گئے ہیں کہ اس کی کچھ مالی مدد کریں۔

لیکن قرآن تقدیر رزق کو بیان کرتا ہی ترخیص انفاق کے لئے ہے مثلاً سورہ بقرہ میں جہاں مطالبہ کیا کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، یعنی اس کی راہ میں مال خرچ کرو تو ساتھ ہی فرمایا کہ۔

وَاللَّهُ يُفِيضُ وَيَمْنُطُ اور اللہ ہی دروزی کو تنگ اور فراخ کرنے

والا ہے۔

یعنی نفاق میں اس اندیشے سے کوتاہی نہ کرو کہ تمہارے ہتھے کا رزق کم ہو جائے گا اور تم بھوکوں مرو گے، نہیں جو اللہ انفاق کا حکم دے رہا ہے، دروزی کو تنگ اور فراخ کرنے کے اختیارات بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ پس بخیل نہ بنو!

یہی بات سورہ بنی اسرائیل میں کہی۔ جہاں یہ فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا وہاں ساتھ ہی

یہ بھی واضح کر دیا کہ۔

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ
يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّكَ كَانَ
عِندَ رَبِّكَ خَبِيرًا

یقیناً تیرا آنا اپنے بندوں میں سے جس کے
لئے چاہتا ہے روزی کو وسیع یا محدود کرتا ہے۔
میشک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور
ان کو دیکھنے والا ہے۔

یہاں بھی رزق کے نظام تقدیری کو اسی لئے بیان کیا کہ نہ اپنے اخراجات میں
مُسرف بنو، نہ حق کی راہ میں صرف کرتے ہوئے بخیل بنو، بلکہ اعتدال سے چلو کہ اپنی
ضرورتیں بھی پوری ہوں اور دین کی تحریک بھی چلے۔ اور اتفاق کرتے ہوئے یہ یقین رکھو
کہ رزق دینے والا مالک تمہاری ضروریات سے باخبر اور تمہارے اعمال کو دیکھنے والا
ہے اور رزق کی فراخی و تنگی کرنے کے سارے پہنچ اس کے ہاتھ میں ہیں۔ إِنَّكَ كَانَ
عِندَ رَبِّكَ خَبِيرًا میں بالکل نمایاں طور پر شفقت اور کار سازی اور کفالت
کی یقین دہانی موجود ہے۔

قتل اولاد کی ممانعت اور تقدیر رزق | سورہ بنی اسرائیل میں اور دوسری جگہ بھی اہل
عرب کو قتل اولاد سے روکا گیا ہے عرب

میں اولاد خصوصاً بیٹیوں کو جن وجوہ سے قتل کیا جاتا تھا ان میں سے ایک بڑی وجہ
مفسی کا ڈر بھی تھا۔ لوگ خیال کرتے تھے کہ کنبے کے افراد اگر بڑھ گئے اور لڑکیاں
بچاری کماؤ تو ہوتی ہی نہیں اتوتنگ حالی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لئے بچوں کو
قتل کر دیتے تھے۔ اس سے روکا اور اس کی اصل وجہ پر بھی گرفت کی۔

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ

اور اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے

نَخْشِيَّةٌ اِمْلَاقٍ طَائِفٌ نُوْنٌ قَطْمٌ
 قتل نہ کرو ہم ان کو رزق دینے والے ہیں،
 وَايَاكُمْ! اور خود تم کو بھی!

یہاں دیکھئے کہ ایک شدید گھناؤنی معصیت سے روکنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اطمینان دلایا ہے کہ رزق پہنچانا ہمارا کام ہے اور خوش حالی اور غریبی مقدر کرنے کے اختیارات ہمارے ہاتھ میں ہیں کتبے کے افراد بڑھ جانے سے ضروری نہیں کہ خوش حالی کا خاتمہ ہو جائے اور ان کی افزائش کو روک دینے سے ضروری نہیں کہ انہیں سے بچا جاسکے۔ لہذا اس معصیت سے باز آ جاؤ اور اپنی الٹی سجدھی تدبیروں سے اپنی تقدیر بنانے کی کوشش نہ کرو۔ +

اسی اصول پر لوٹدیلوں سے عزل کرنے کے بارے میں نبی صلعم نے ممانعت فرمائی اور وہاں بھی نظام تقدیر ہی کو طاعت پر آمادہ کرنے کا ذریعہ بنایا۔ فرمایا کہ تم کچھ بھی کرو جس جان کا پیدا ہونا مقدر ہے اسے کوئی تدبیر پیدا ہونے سے روک نہیں سکتی!

ہدایت و ضلالت اور تقدیر رہا ہے۔ اس موضوع کو سب سے پہلے شیطان نے

پھیرا تھا۔ وہ حکم سجدہ کی تعمیل سے دیدہ و دانستہ خود انکار کرتا ہے لیکن اپنی ذمہ داری کو سر سے اتار کر خدا تعالیٰ پر ڈالنے کے لئے کہتا ہے کہ سَبِّبِمَا اَنْعَمْتَنِي۔ اس کا مدعا یہ تھا کہ میں تو طاعت ہی کرنا چاہتا تھا لیکن تیری مشیت نے ایسے حالات میرے لئے پیدا کر دیئے کہ میں بغاوت پر بالکل مجبور ہو گیا۔ سرکشی میں نے کی نہیں۔ مجھ سے کراہی گئی ہے۔ کفر مجھے پسند نہ تھا، مجھ پر حقو نسائیا گیا ہے۔ اپنے ان الفاظ کی روشنی میں شیطان فلسفہ جبریت مخدہ کا سب سے پہلا بانی ہے۔ جبر بین اور ضالین کی یہ خوشنما پناہ گاہ

اسی کی بتائی ہوئی ہے۔

اسی شیطان کے شاگرد وہ بھی تھے جنہوں نے نبی صلعم کی رحمت ایمان و ملاحمت

کے جواب میں یہ کہا تھا کہ :-

اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس
 کو نشاء اللہ ما عبدنا من
 دونہ من شیئی و نحن ولا آباءنا و
 لا حرمنا من دونہ من شیئی بظ
 کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے اور نہ اس
 کے حکم کے بغیر کسی چیز کو اپنے لئے حرام
 ٹھہراتے !

یعنی ہمارا شرک اور خدا کے مقابلے میں ہماری شریعت ساندیاں کچھ اس وجہ سے نہیں
 ہیں کہ ہم خود سوچ سمجھ کر اس پکڑ میں پڑے ہیں، بلکہ خدا نے خود ہم سے یہی چاہا ہے اور ہم
 کھٹے پتلیوں کی طرح یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ بخلاف اس کے اگر وہ چاہتا کہ ہم یہ کچھ نہ کریں
 تو وہ ہمیں باز رکھ سکتا تھا۔ ہم بتوں کے سامنے سر جھکانا چاہتے اور وہ ہماری گردنیں پکڑ
 لیتا، ہم کسی حلال شے کو حرام کہنے کا ارادہ کرتے اور وہ ہماری زبان کو باندھ دیتا، بھلا
 اس کی عظیم الشان طاقت کے مقابلے میں ہماری کیا بساط تھی کہ ہم اس کی مرضی کے خلاف
 کسی اور طرقتا قدم بڑھا سکتے۔

ان کلمات کے ذریعے ان لوگوں نے اپنے علم و اختیار کی، اپنے منصب خلافت
 کی، اپنی انسانیت کی، اپنے ارادہ و انتخاب کی، اپنی قوت تیز کی کئی نفی کر دی اور سرے
 سے ذمہ دارانہ پن کی کوئی بنیاد ہی گویا نہ چھوڑی کہ اس بنیاد پر ان کو رحمت دین دی جا
 سکے۔

بھلا ان سے کوئی پوچھتا کہ اگر تم کسی جنگ میں جھک جاؤ تو کیا وہاں بھی اسی پوزیشن

کو اختیار کر دے کہ نہ کسی سے راستہ پوچھو، نہ غلط راستے کو چھوڑ کر دوسری طرف مڑو، بلکہ اگر کوئی بطور احسان تم کو بتائے بھی کہ یہ راستہ تو چیتوں کے بھٹ کی طرف جاتا ہے، شہر کو جانے والا راستہ ادھر سے ہو کے گیا ہے تو تم اسے یہ جواب دو کہ اگر اللہ چاہتا کہ ہم اُس راستے پر چلیں تو وہ ہمیں خود ہی چلا دیتا، اب تو اُس نے ادھر ہی چلا دیا ہے لہذا ادھر ہی چلیں گے، چاہے آگے چیتوں کے بھٹ ہوں یا آگ کے گڑھے؟

مگر نہیں، تقدیر کا یہ جابلانہ تصور روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرنے کے لئے تھوپی ہے۔ یہ تو صرف ایمان و اخلاق اور قلب و روح کی دنیا میں کام دیتا ہے۔

ایک اور جگہ تقدیر کے اسی استعمال کا تذکرہ دیوں ہوا ہے۔

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا
لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا
وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ طَعَنَ إِلَهُكَ
كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
حَقٌّ ذَاتُ بَاطِنَاتٍ قُلْ حَلَّ عِنْدَكُمْ
مِنْ عِلْمِ غَيْبٍ جُزْءٌ كُنَّا طَائِفًا مِّنْ تَتَّبِعُونَ
إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا خَيْرُ صُورَةٍ

اب یہ ٹرک کرنے والے دعوت الی اللہ کے جواب میں یہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا کہ ہم اور ہمارے باپ دادا نہ ٹرک کرتے اور نہ دمسرکانہ عقاید کے تحت کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ان سے پہلے جو لوگ گذرے ہیں انہوں نے بھی ایسی ہی باتوں سے دعوتِ حق کو جھٹلایا، یہاں تک کہ ہماری گرفت کا مزہ چکھ کے رہے۔

پوچھئے ان سے کہ کیا تمہارے پاس اس معاملے میں واقعی کوئی علم ہے، اگر ہے تو لانا ہمارے سامنے۔ تم جن خیالات کے پیچھے چل رہے ہو وہ محض گمان ہیں اور تم محض تیرے چلا رہے ہو! تقدیر کا یہ تصور جو فضیلت پر جسے رہنے کی دلیل بن جائے اور توبہ بدایت کی طرف

مائل ہونے میں رکاوٹ ہے قرآن اسے ظن و گمان قرار دیتا ہے اور اس طرح کے خیالات کو کہ خدا لوگوں کو جبراً معصیت و ضلالت پر چلاتا ہے اور جسے ہدایت پر لانا ہو اسے زنجیروں میں جکڑ کر زبردستی پہنچ لاتا ہے، خدا کی کتاب میں تیر تکے لڑانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ سب عقول قیاسات اور لغو فلسفہ طرازیوں ہیں۔ تقدیر کا یہ تصور قرآن کا نہیں، مشرکین کا ہے، خدا کا دیا ہوا نہیں، شیطان کا ایجاد کردہ ہے۔

در اصل دشمنانِ حق جب یہ سنتے تھے کہ ہدایت دینے والا اللہ ہے تو وہ پوری بات نہ سمجھنے کی وجہ سے طنزاً اس طرح کے نکتے نکال کر دعوتِ حق کی مدافعت کرتے تھے۔ ان کا کہنا اصل میں یہ تھا کہ ایک طرف تو تم لوگ کہتے ہو کہ من یهدنا للہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، تو پھر تم ہمیں کس بنیاد پر یہ الزام دیتے ہو کہ ہم ضلالت میں خود پڑے ہیں اور کس بنیاد پر ہمیں بلا تے ہو کہ ہدایت قبول کریں! ہدایت و ضلالت جب خدا کے اختیار میں ہیں تو ہماری کیا ذمہ داری!

مگر مخالف کم بخت کی نگاہ ہمیشہ حقیقت کے پورے منظر کو دیکھنے سے کراتی ہے اور ادھورا لگاڑتی ہے، پھر ساری بحثیں اور سارے نتیجے اسی ادھورے منظر پر کھڑے کئے جاتے ہیں۔

لوگوں نے یہ تو سُن لیا کہ خدا ہدایت و ضلالت دیتا ہے، لیکن ان کے کان یہ نہ سن سکے کہ وہ کیا کرنے والوں کو ہدایت دیتا ہے اور کیا کرنے والوں کو ضلالت دیتا ہے۔ اُن تک یہ بات تو پہنچ گئی کہ اللہ کے کرنے کے کام کیا ہیں لیکن یہ نہ پہنچی کہ بندوں کی ذمہ داریاں کہاں تک ہیں۔

قرآن نے خدا کے ہادی و مہتلی ہونے کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ جابجا یہ بھی بتایا ہے کہ ہدایت و ضلالت کے دروازے کن لوگوں پر کھلتے ہیں، کن کنجیوں سے کھلتے ہیں اور کون سے افکار و اعمال کے ساتھ ان دروازوں میں کسی کا داخلہ ممکن ہوتا ہے، اور دونوں طرف کیا کیا قوانین کار فرما ہیں۔ ہدایت و ضلالت کی تقدیر میں انسان کا اپنا جو کچھ حصہ ہو سکتا ہے وہ خوب اچھی طرح کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔

ہدایت و ضلالت کی تقدیر قرآن میں تمام تر اسی لئے بیان ہوئی ہے کہ لوگ ضلالت سے بچنے اور ہدایت قبول کرنے کے لئے تیار ہوں۔ ایک طرف قرآن یہ بتاتا ہے کہ فلاں فلاں آلائشیں دل سے پاک کر و گے تو اس کے درہچوں سے اللہ کے نور کی شعاعیں داخل ہوں گی اور فلاں فلاں حرکتیں کر و گے تو یہ دل کے درہچوں کو ہمیشہ کے لئے بند کرنے کا موجب ہوں گی۔ ہدایت کا ایک راز یہ ہے کہ مانگو گے تو ملے گا، کھٹکھاؤ گے تو دروازے کھلیں گے، اپنے حواس کی کھڑکیاں کھلی رکھو گے تو روشنی اور تازہ ہوا اندر آئے گی، تعصب کے پردے اٹھاؤ گے تو حقیقتیں تمہارے گھر میں داخل ہوں گی، تم خود آگے بڑھو گے تو تمہارا استقبال کیا جائے گا، اپنی آنکھیں کھولو گے تو دیکھو گے اور اپنے کان لگاؤ گے تو سونو گے۔

قانون ہدایت یہ ہے کہ:-

اللہ اپنے نور اور کتاب کے ذریعے ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی رمنا کے پیروکار ہوں اور سلامتی کے راستوں پر چلیں، اور پھر وہ ان کو اپنے قانون کے تحت مختلف

یَهْدِيْ بِرَبِّهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ
رِضْوَانَهُ نَسَبُ السُّلَمِ وَرِجْدِ
جَمْرَةِ اِيَّ : النَّوْرِ بِاَذْنِهِ
وَيَهْدِيْ نِيْمِرَاتِيْ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمًا

تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے اور
 صراطِ مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔
 یعنی ہدایت اس کے لئے ہے جو خدا کی رضا کو پیش نظر رکھے اور زندگی کے تمام
 معاملات میں سلامتی کے راستوں کا جو یا ہو۔ یہاں تقدیر ہدایت بیان کرنے کا اصل
 مقصود یہی ہے کہ طالبین ہدایت کو رضاءِ الہی کے اتباع اور سُبُلِ السلام پر چلنے کا
 جذبہ نصیب ہو۔ نہ کہ وہ آنکھیں بند کر کے چل نکلیں کہ اللہ خود ہی اجدھر چاہے گا لے
 جائے گا۔

پھر فرمایا:-

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا
 لَنَنْصُرَنَّكُم سُبُلَنَا
 اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہمارے لئے جدوجہد
 کی انہیں ہم زندگی کے ہر میدان میں اپنے
 راستے بہر حال دکھائیں گے۔

یہ ہے اللہ کا قانون تقدیر ہدایت و ضلالت کے بارے میں۔ اس کے بیان
 کا مدعا یہی ہے کہ لوگ ہدایت الہی کی طلب میں اس کے راستے میں جدوجہد کی اپرٹ
 لے کر اٹھ کھڑے ہوں اور پھر اللہ پر بھروسہ کریں کہ وہ ان کی رہنمائی کرے گا۔

اور پر کی چند مثالوں کو سامنے رکھ کر اگر آپ سوچیں تو
 فلسفہ تقدیر کا استعمال
 پھر یہ حقیقت بہت اچھی طرح واضح ہو جائے گی

کہ قرآن کا فلسفہ تقدیر ایمان و عمل اور جدوجہد کا فلسفہ ہے۔ لیکن جو لوگ اسے
 جمود، معصیت، خواہش پرستی اور بے دینی کے جواز کی دلیل بناتے ہیں دراصل ان کا
 فلسفہ تقدیر ہے ہی بالکل دوسرا۔ ان کا نظریہ تقدیر قرآن کے بالکل برعکس ہے۔
 تقدیر کے باندھاوات و مناتات مومن، فقط احکامِ الہی کا سے ماند

پاکستان اور اخلاقی قوت کی تعمیر

(۱)

تہذیب

قرآن نے حیات اجتماعی کے عروج و زوال کا جو فلسفہ ہمیں سکھایا ہے وہ مادہ پرستانہ نظریوں کے خلاف ہمیں اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ ایک قوم کی سرگرمی، جدوجہد، ترقی اور نشوونما ساری کی ساری اصلاً اس کی اخلاقی صحت پر منحصر ہے۔ جب یہ اخلاقی صحت برباد ہو جاتی ہے تو مجبوراً اور زوال کا دور آتا ہے، اور اخلاقی پستی جب انتہا کو پہنچتی ہے تو ایک قوم بالکل ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ ایک اصول حق کی شعوری محبت، ایک پاکیزہ نصب العین کی لگن، احساس ذمہ داری، نظم و ضبط، دیانت و راست بازی، مساوات و اخوت، توازن و عدل، وحدت و تعاون وغیرہ کی بیش قیمت اخلاقی قدیں کسی انسانی گروہ میں جتنی زیادہ فروغ پاتی ہیں اس کی سرگرمی

جدوجہد، اس کی رفتار پیدائش دولت، اس کی دفاعی قوت کی ترقی اتنی ہی روز
 افزوں ہوتی ہے، اور دوسری طرف یہ قدریں جتنی کمزور اور منضحل ہوتی ہیں معاشی
 اور دفاعی قوت بھی اتنی ہی کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، علم، تہذیب، معاش، دماغ
 اور بین الاقوامی اثر، پانچویں شعبوں میں حیات اجتماعی کی پیش قدمی کا پورا انحصار
 اخلاقی قدروں کی مضبوطی پر ہے۔ جس قوم کے اخلاق کو گھٹن لگ رہا ہو اسے چاہیے
 کتنے اچھے دماغی اور عبقری فراہم کر دیجئے، اس کے خزانوں میں چاہیے کتنا ہی سونا
 چاندی بھر دیجئے، اس کے لئے کیسے ہی شاندار میزائیتے بنائیے اور منصوبے بندیاں
 کیجئے۔ اس کے لئے کیسے ہی اعلیٰ درجے کے مہینے اسلحہ خرید لائیے، وہ کبھی بھی
 زندگی کی دوڑ میں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ایک اخلاق بانہ قوم کا حال بالکل ایک بیمار
 زدہ مریض کا سا ہوتا ہے کہ آپ اسے زرق برق لباس پہنا کر، اس کے بدن پر
 چمکیے ہتھیار سجا کر اور اس کی قوت و عظمت کا پروپیگنڈا کر کے اس کو کسی طرح بیک
 صحت و رشخص کے برابر نہیں کر سکتے۔ اخلاقی انحطاط اگر اپنا کام کر رہا ہو تو
 قومی زندگی کے ظاہری پہلو چاہے کتنے ہی شاندار بنا دیے جائیں حقیقی قوت
 کبھی ہاتھ نہیں آسکتی۔

ہم ایک ایسی قوم ہیں جو ایک طویل دور زوال اور پھر ایک روح فرسا زمانہ
 غلامی سے گزر کر اپنے موجودہ مقام تک پہنچی ہے۔ تباہیوں اور خستہ خالیوں کی
 بیچ در بیچ منازل سے گزرتے ہوئے اس قوم نے اپنے اصول، اپنے مقاصد
 اور اپنی اخلاقی قدریں ضائع کر دی ہیں۔ یہ اپنے موقف سے اکھڑ چکی ہے، اس
 کا شیرازہ جس ڈور سے باندھا گیا تھا وہ جگہ جگہ سے ٹوٹ چکی ہے، اور اس کے

قلعہ کی اینٹوں کی درزوں میں سے جوڑ لگانے والا مسالہ نکل چکا ہے۔
ہم جس اخلاقی زوال سے دوچار ہیں اسے اپنی اور دوسروں کی نگاہوں سے چھپانے
کے لئے طرح طرح کی تدبیریں ہم نے اختیار کر رکھی ہیں۔ ہم مریض ہیں، لیکن اپنے مرض
کا علاج کرنے کے بجائے ہم نے مرض کے اخلاق کے مختلف طریقے ایجاد کر لئے ہیں۔ ہم
اپنے اخلاقی زخموں پر ریشمی پردے ڈالے ہوئے ہیں، ہم نے اپنی سیرت کے برص
کے داغوں کو برسوں سے ڈھانک رکھا ہے، ہم نے اپنے کیرکٹر کے رستے ہونے ناسوؤں
پر نمائش کی پٹیاں باندھ رکھی ہیں۔ ہم اپنی آہوں کو تبسم میں بدل لیتے کے فن میں
پختہ ہو چکے ہیں۔ ہم اپنی کراہوں کو نعرہ ہائے تکبیر میں بدلنے کا آرٹ خوب اچھی طرح سیکھ
چکے ہیں۔ ہمیں اگر کسی طرف سے اپنے مہلک امراض کا احساس ہونے لگتا ہے تو ایسے
موقعوں پر ہم خوش خیالیوں کی ایفون گھول کر پی لیتے ہیں اور پھر دنیا و مافیہا سے غافل ہو کر
بچتے ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔

مگر اگر ہم زندہ رہنے کا تہیہ رکھتے ہوں تو اپنی اخلاقی زندگی کا طبی معائنہ کئے بغیر
چارہ نہیں۔ اپنے مرض کی صحیح تشخیص ہی صحیح علاج کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔

(۲)

پاکستان کا معاشرتی چہرہ

کسی قوم کی اخلاقی حالت کا صحیح اندازہ کرنے کے لئے ناگزیر ہوتا ہے کہ اس کی
معیشت اور معاشرت کے اہم مسائل اور رسوم پر گہری نظر ڈالی جائے۔ لیکن یہ ایک
سچیدہ اور باریک کام ہے۔ اس کے مقابلہ میں اخلاق کی پیمائش کے لئے ایک

دوسرا طریقہ زیادہ سہل ہے اور وہ یہ ہے کہ ٹرکوں، گلیوں، ریلوں اور بسوں میں کسی قوم کی چلتی پھرتی زندگی کی چند جھلکیاں بغور دیکھ لی جائیں۔ اس طائرانہ مطالعہ سے بھی کسی سوسائٹی کی اخلاقی قوت معاوم کی جا سکتی ہے۔

جیسے مرض کی تشخیص کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ طبیب کسی مریض کے خون، پیشاب وغیرہ کا امتحان لیتا ہے، اس کی نبض دیکھتا ہے، اس کی غذا اور اس کے ماحول کا جائزہ لیتا ہے، اس کی پھاتی کو آٹھ صدیوں کے ذریعے دیکھتا ہے اور متعدد سوالات کرنے کے بعد اس کی بیماری کو متعین کرتا ہے۔ اور اس طرز تشخیص کی ضرورت بالعموم اس وقت پڑتی ہے جب علامات نمایاں نہ ہوں لیکن جب علامات مرض بالکل نمایاں ہوں تو طبیب یوں کرتا ہے کہ مریض سامنے آیا اور بس اس کی چال ڈھال، اس کے چہرے کی رنگت، اس کی آنکھوں کا اندازہ، اس کے رخساروں کی ہیئت اس کے تنفس کی رفتار کو دیکھتے ہی کہہ دیتا ہے کہ یہ فلاں مرض کا مریض ہے۔ سوسائٹی کی حالت کا اندازہ کرنے کے لئے بھی ایک تو اس کے مختلف احوال و کوائف کا گہرا مطالعہ کرنے کا طریقہ ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے چہرے کی رجحانی سے قیاس کیا جائے اس اصول پر ہم اپنی سوسائٹی کا چہرہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔

آپ چلتے پھرتے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی قوم کے لوگ بے ضرورت آوارگی کے عادی ہیں، بلکہ بلاوجہ شور مچانا انہیں پسند ہے، گندی زبان یہ استعمال کرتے ہیں، جذبات پر انہیں قابو نہیں رہتا۔ اور ایک مستقل فکری انتشار ان پر مسلط ہے۔ یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ قوم "مقصودیت" سے محروم ہے، اس کے دماغ میں پراگندگی ہے، اور اس کے افراد میں نہ احساس شرف ہے، نہ احساس ذمہ داری ہے۔

پھر ذرا ایک اور پہلو کو ملاحظہ فرمائیے۔ ہماری قوم کے گھروں میں کوڑا پڑا رہتا ہے، ڈیڑھ ڈیڑھوں میں بچے پاخانہ پھرتے رہتے ہیں، نالیوں میں رکے ہوئے پانیوں میں کٹرے کھلاتے رہتے ہیں اور گلیوں میں غلاظت کے ڈھیروں سے تعفن کے بھسکے فضا میں پھیلتے رہتے ہیں۔ لیکن بدردوں اور گلیوں کا کیا سوال، یہاں تو آپ دیکھیں گے کہ سبز پل اور پھلوں کے بیوپاری خود دنی کوڑا بیچتے ہیں اور لوگ خریدتے ہیں۔ کبھی خود سے خواجہ فروشوں کے مال تجارت کو دیکھئے تو بہت سے ایسے مناظر آپ دیکھیں گے کہ پالک گوبھی، شلغم سڑ چکے ہیں، لیکن بک رہے ہیں، انگور کے دانوں سے میٹھی پیپ رہی ہے، لیکن اسے خریداجا رہا ہے۔

پھر اپنے ہوٹلوں اور قہوہ خانوں کی زیارت فرمائیے اور ظاہر کے پیچھے جو باطن چھپا ہے اس کو چھوڑ کر صرف ظاہر ہی کو دیکھئے تو مزہ آجائے گا۔ وہی کے کونڈوں پر کھیاں بھجناتی دیکھئے، میزوں پر سالن اور چائے کے داغ دھبے دیکھئے، کونڈوں اور گوشوں میں بڈیوں کے آثار قدیمہ دیکھئے، دروازے کے سامنے غلیظ دلدل دیکھئے، ہوٹل کے مینجر اور خدام کے کندے لباس اور ان کی ناہموار صورتیں دیکھئے، صورتیں ہی نہ دیکھئے، ان کی وحشت ناک آوازیں بھی سنئے۔ دیواروں پر ناپاک تصاویر ملاحظہ کیجئے، اور تصاویر پر عبا اور مٹری کے جالوں کے ذخائر کو تسکین نگاہ بنائیے۔ اور یہ دیکھو دیکھو کہ مسرت ہو جائے کہ قوم آزاد ہو گئی ہے، پاکستان بن گیا، انگریز و ہندو کا خطرہ ٹل گیا۔ بس کام ختم! یہ ہمارے اندر غلاظت کی جو غیر معمولی برداشت پیدا ہو گئی ہے اور ایک حاتم ید مذاتی ترقی کر گئی ہے یہ گواہ ہے اس پر کہ ہماری قوم کا ذہن ناپاک اور تعفن ہے اور ہمارے افراد کے فکر و احساس میں سڑاند پیدا ہو چکی ہے۔

پھر بازار میں خرید و فروخت ہوتی دیکھئے اور دوکاندار اور گاہک میں جس طرح معاملہ ہوتا ہے اس پر تنقیدی نظر ڈالئے۔ دوکاندار چیز کی قیمت دوگنی بتائے گا، گاہک چوتھائی دینا چاہے گا۔ اور ہوتے ہوتے، کچھ یہ اوپر ہوگا، کچھ وہ نیچے ہوگا اور معاملہ طے ہو جائے گا۔ لیکن چار پیسے کی چیز پر دونوں چار آنے کا وقت صرف کر دیں گے، چھ آنے کی قوت گویائی استعمال کریں گے، دس آنے کی گرما گرمی دکھائیں گے۔

تب کہیں سودا مکمل ہوگا۔ دوکاندار تو خیر پھر شرافت دکھاتا ہے۔ خدا آپ کو مانگے والوں سے بچانے، آپ اگر کسی کے پاسے پڑ جائیں تو وہ نفسیاتی بہارت سے یہ اندازہ لگانے گا کہ آپ شہر کے ہیں یا اجنبی! ————— پہلی صورت ہو تو وہ یا تو مقررہ شرح پر کرایہ طلب کرے گا یا پھر ایک دو آنے زیادہ کہہ دے گا۔ لیکن اگر بد قسمتی سے آپ اس کی نگاہ میں اجنبی ٹھہرے۔ تو پھر دگنا تگنا کرایہ طلب کر لینا معمولی بات ہے۔ ہمارے معاملات کا یہ انداز اس امر کا بدیہی ثبوت ہے کہ یہاں دیانت امانت اور خدمت کا جذبہ مرچکا ہے، اور ان فضائل کی جگہ نعرہ پستی درج، بس گئی ہے۔

پھر آپ کسی ڈپو پر تشریف لے جائیے، کسی اسٹیشن کے ٹکٹ گھر پہنچئے کسی بس پر سوار ہونے کے لئے بڑھیے، تو آپ کو ایک ایسی دھکم دھکا کے طوفان میں ہاتھ پاؤں مارنے ہوں گے کہ آپ کی ہڈیاں فریاد کرنے لگیں گی۔ کیونکہ آپ کی قوم کو ایسے مواقع پر قطار بنانا نہیں آتا۔ ————— اس دھکم دھکا میں وقت بھی زیادہ صرف ہوتا ہے، تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ اور مدعا بھی بسا اوقات حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن نظم کسی طرح گوارا ہی نہیں ہے۔ کسی کو دوسرے کے حقوق کا شعور

نہیں، کوئی اپنے بھائی کے لئے رعایت کرنے پر آمادہ نہیں، مسجد میں وضو کے لئے ٹٹا لینا ہو یا بس اور ریل میں سیٹ حاصل کرنی ہو، تو کوئی شریف آدمی اگر تمیز اختیار کرے تو وہ تمیز کو لئے کھڑا رہے، بے تمیزی آگے بڑھ کے اس کا حق مار لے گی، اور اس قسم کے چند تجربات اس شریف آدمی کو بھی تمیز سے استغنیٰ دینے پر مجبور کر دیں گے۔ کیا یہ باتیں ہماری اس اندرونی کمزوری کا اشتہار نہیں ہیں کہ ہمارے اندر ڈسپلن، حقوق کا شعور، دوسروں کے آرام کا پاس اور اجتماعی مفاد کا لحاظ نام کو بھی باقی نہیں ہے؟

اور کتنی ہی دیکھنے اور سوچنے کی چیزیں ہیں ایک سائیکل سوار کی سائیکل خود اس کی اپنی غلطی سے کسی راہ گیر سے ٹکرا جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس سے معافی مانگے اس کا اس پر دھونس جمانے گا۔ ایک بے احتیاط آدمی کی ٹھوک سے کسی خواجہ نوائے کا خواجہ گرجاتا ہے تو وہ ٹر مسار نہ ہوگا، بلکہ اس کا جسے تکلیف پہنچی ہے۔ اسی کو ملامت بھی کرے گا۔ گویا ہمارے معاشرے میں اپنی غلطی کو محسوس کرنے کی صلاحیت ہی مر گئی ہے۔ اور غلطی پر معافی مانگنے کے لئے جس شجاعت کی ضرورت ہوتی ہے اس کا خاتمہ ہو چکا ہے۔

پھر آپ دیکھتے ہیں کہ خود آپ کی بنیں اور بیٹیاں سینے تان کے، بال سنوار کے، لباس کو مختصر کر کے پیدل اور سائیکل پر گھومنے نکلتی ہیں، لوگ انہیں تلکتے ہیں، اشارے کرتے ہیں، لغو گانے گاتے ہیں اور بے حیائی کی وبا زیادہ سے زیادہ پھیلتی ہے۔ آپ کی برقعہ پوش خواتین جاذب نگاہ برقعے پہنتی ہیں، پھران میں کچھ رشتے نگاہوں کی مداخلت کے لئے چھوڑتی ہیں، پھران رخنوں کی وسعت کو دست ناز

کی جنبش سے کبھی کبھی دانستہ پھیلاتی رہتی ہیں تاکہ دیکھنے والے دیکھنے کی ہر چیز کو دیکھ سکیں۔

چنانچہ ان چیزوں نے مردوں کا مزاج بھی ایسا بنا دیا ہے کہ مخلص پروردہ دار ختمین تک کے گردنگاہیں ہجوم کئے رہتی ہیں کہ کب کسی مجبوری کے تحت ہاتھ یا چہرہ یا پاؤں کھلے کہ اسے تاک لیا جائے۔ یہ سب علامات ہیں اس باطنی کمزوری کی کہ ہمارے عوام کے اندر ایمان کے ایک شعبے یعنی حیانے دم توڑ دیا ہے۔ اسی وجہ سے بے شرمی شہوانیات، عریانی اور نظر بازی میں مسلسل ترقی ہو رہی ہے۔

یہ آپ کی قوم کا ظاہر ہے۔۔۔۔۔ یہ اس کا چہرہ ہے، جس کی رنگت سیاہی ماٹل زرد ہو رہی ہے۔ سین پر داغ اور چھائیاں ہیں جس پر میل اور خباثت جمع ہے جس کی کھال خشک ہو ہو کر پپڑیاں بن گئی ہے۔ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ قوم کی صحت و قوت کس درجہ کی ہے۔ ایک زمین آدمی اسی ظاہر کی مدد سے باطن کے سلسلے حالات کو نگاہوں کے سامنے لاسکتا ہے۔ باطن کتنا ہی چھپا ہوا ہو۔ سو سائنٹی کا چہرہ اس کی پوری پوری خمازی کر دیتا ہے

اب صحت و قوت کو بحال کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ اس بیمار چہرے پر پوٹر اور غانے مل دیئے جائیں یا خود فریبی اور پراپا گتڈے کے ریشمی پردوں سے اسے ڈھانپ دیا جائے، بلکہ سو سائنٹی کے امراض پر اندازے سے حملہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بدن میں صحت و قوت کے سوتے از سر نو جاری ہو جائیں تو چہرہ خود بخود پر رونق ہو جائے گا۔ اس پر دوبارہ سرخی دودنے لگے گی۔ تازگی جھلکنے لگے گی، جمال ابلتا نظر آئے لگے گا۔

بیخود صحیح ہے کہ مادی طریقوں سے باہر سے پوڈر چھڑا کئے کا فریب تدبیر آسان ہے۔ لیکن یہ کوئی علاج نہیں۔ دل بہلاوا ہے۔ حقیقی اصلاح تو اسلامی طریق پر اخلاق کی تعمیر انداز سے کئے بغیر نہیں ہو سکتی، جو اگر پر مشکل بھی ہے اور دیر طلب بھی، لیکن بہر حال مکمل بجالی قوت کی واحد صورت یہی ہے۔

اخلاقی حالت کی ذرا گہری تشخیص

عام حالات میں ہماری اخلاقی زندگی کی حالت مرض اتنی زیادہ نمایاں نہیں ہوتی کہ ایک عامی کی نگاہ بھی اسے محسوس کرے، بلکہ بسا اوقات بڑے بڑے تباہ و صو کے میں پڑے رہتے ہیں۔ بلاشبہ مرض کے ہواشیم ہمارے اجتماعی جسم کے رگ و پے میں مستقل چھاؤنیاں ڈالنے پڑے ہیں اور برابر جسم کی قوت کو تحلیل کر رہے ہیں، لیکن یہ کچھ اس طرح ہمارے جسم کا جزو بن چکے ہیں کہ ہمیں ان کی خطرناکیوں کا کوئی خاص احساس نہیں ہوتا۔ کون نہیں جانتا کہ خیانت ہمارے نظام اجتماعی میں چھپے چھپے پر اپنے اڈے جمائے بیٹھی ہے، کون نہیں جانتا کہ رشوت کی جو نیکیں ہمارے ایک ایک ریشے سے خون چوسنے میں مصروف ہیں، کسے نہیں معلوم کہ ضمیر فروشی نے ہر کوچہ و بازار میں نیلام گھر کھول رکھے ہیں، کس کی آنکھوں پر یہ واضح نہیں کہ جاہ طلبی آکاس بیل بنی جوئی ہمارے شجرہ ملت پر مسلط ہے؛ — یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم اس کا عام حالات میں کوئی احساس نہیں کرتے، بلکہ ان حالات کو بالکل معمولی اور فطری سمجھتے ہیں، اور ان کے اتنے

عادی ہو چکے ہیں کہ انہیں دیکھ کر کبھی کوئی اضطراب نہیں ہوتا۔ پوری قوم جن جنگوں کو اپنا خون پلاتی ہے اور دق کے جن جراثیم کو اپنے پھیپھڑوں کا گوشت اور اپنی ہڈیوں کا گودا کھلاتی ہے اور جن سانپوں اور ناگنوں کو اپنی چھاتیوں کا دودھ پلا پلا کر آستیں میں پالتی ہے، ان کی ساری کرم فرمائوں کے باوجود پھر نیا زندگی بھی کرتی ہے۔ یوں اخلاقی مفاسد ہماری زندگی کا لازمہ بن کر چلتے ہیں اور برابر انڈے بچے دیتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں اس پر کوئی اضطراب نہیں ہوتا۔

ہاں مگر جب کبھی قوم کسی غیر معمولی صورتِ حالات کا سامنا کرتی ہے اور کسی اہم مرحلے سے گزر رہی ہوتی ہے تو اس کی اخلاقی کمزوریاں بالکل کھل کر سامنے آجاتی ہیں اور پھر کسی کے لئے ممکن نہیں رہتا کہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ سکے۔ حوادثِ کالیے رجم ہاتھ جب ہمارے ظاہر کے سارے خوشنما پروے الٹ کر ہمارے باطن کو بالکل عریاں کر دیتا ہے اور ایک ایک داغِ نبینہ بالکل آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے تو کم سے کم ایک لمحے کے لئے ضرور ہمیں یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ ہم کسی خوفناک مصیبت کا شکار ہو رہے ہیں۔

۱۹۴۷ء میں جب دو قومی تصادم کی غیر معمولی صورت پہلی آزمائش حالات پیش آئی تو اس نے ہماری اخلاقی صحت کی پوری حقیقت

کھول کر ہمارے سامنے رکھ دی۔ ہندو مسلم فسادات نے پہلی مرتبہ خوب اچھی طرح اس حقیقت کو نمایاں کر دیا کہ اپنے اصول و اخلاق کے لحاظ سے خدا اور رسول اور قرآن پر ایمان رکھنے والی قوم اپنی حریف قوم سے کسی درجے میں بھی برتر نہیں ہے۔ اس ملت گیر حادثے میں ہماری پستیوں کو اجاگر کرنے والے کارنامے

یہ تھے۔

(۱) جہاں کہیں مسلمان قلیل تعداد میں تھے اور انہوں نے مظالم کا طوفان اٹھاتے دیکھا وہاں کٹ مرے کا جذبہ پیدا ہونے کے بجائے زیادہ تر ہراس کی لہر تھی جو قضا میں پھیل گئی اور اس ہراس کی لہر نے یہی ہی قوت کو مضحک کر دیا۔

(۲) جہاں کہیں مسلمانوں نے غیر مسلم اقلیت کو اپنے سامنے بے بس پایا وہاں انہوں نے دوسرے علاقوں کے مظلوم مسلمانوں کا پوری بے دردی سے انتقام لیا، حالانکہ انتقام کی یہ صورت ایک مسلمان قوم کو ذیبت نہیں دیتی۔

(۳) بوڑھوں اور بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے کی جو ذلیل کارروائی غیر مسلموں نے انجام دی، ٹھیک اسی کو مسلمانوں نے بھی اختیار کیا۔

(۴) اغوا اور زنا اور عورتوں کو ننگا کرنے اور ان کے ساتھ ہر طرح کی بد سلوکی کرنے میں مسلمان بالکل غیر مسلموں کی سطح پر پائے گئے۔

(۵) اس پورے جہاد میں امامت قوم کے خنڈوں اور اوباشوں کے ہاتھ میں رہی جن کے لئے ناممکن تھا کہ وہ کسی اخلاقی حد پر جا کر رک سکتے۔

(۶) مسلمانوں کے اندر بعض ایسے خادموں موجود پائے گئے جنہوں نے اسلحہ کے لئے چند سے جمع کر کے کھائے اور وہ بھی کہ جنہوں نے قوم کو مصیبت میں گھرے ہوئے پا کر اسلحہ سے کھل کر نفع اندوزی کی۔

(۷) قوم کے سامنے ایسے لیڈروں کو حالات نے بالکل نمایاں کر دیا جو اپنی جانیں ہی نہیں، اپنے مال بلکہ اپنے کتے تک لے کر معاً بھاگ کھڑے ہوئے اور جن عوام کی وہ لیڈری کیا کرتے تھے ان کو عین سیاسی مرگھٹ کے اندر گھرا ہوا

چھوڑ دیا۔

یہ موقع تھا کہ جو لوگ قوم کے خادم ہونے کے یا قوم کی قیادت کے دعویدار تھے یا جن کو قوم نے اقتدار کی کرسیوں پر بٹھا رکھا تھا، وہ اپنی اجتماعی زندگی کے انتہائی خطرناک اخلاقی پہلوؤں کا جائزہ لیتے اور اصلاح حال کے لئے طویل منصوبہ بندی کر کے پڑبائی کا کام ہاتھ میں لیتے۔ لیکن ایسے خادم، ایسے لیڈر اور ایسے حکمران کہیں نہ تھے۔ یہ موقع آیا اور گزر گیا۔

دوسری آزمائش | پھر غیر مسلموں کے نزدیک وطن سے ایک اور آزمائشی گھڑی نمودار ہوئی۔ پنجاب، سندھ، اور سرحد سے غیر مسلموں کے گروہ

گھبراہٹ کی حالت میں نکل نکل کر واکھ سے پار چلے گئے اور ان کے اموال متروکہ ہمارے قومی اخلاق کے لئے کسوٹی بن گئے۔ مال مفت کی یہ گنگا بہ رہی تھی تو ہماری قوم کے امیروں اور غریبوں، شریفوں اور ذیلیوں، لکھے پڑھوں اور ان پڑھوں میں سے ہر کوئی اس گنگا سے ہاتھ رنگنے کی مسابقت میں شریک تھا۔ بڑے بڑے پارسا تک اپنی پارسائی کا چنچہ اتار کر اس حمام میں ننگے ہو گئے۔ اس میکدے کے جب دروازے کھلے تو رند بچارے تو رند تھے شہر کے قاضی و محتسب بھی اپنے اپنے جام تھا مے موجود ہوئے۔ شاید ایک فی صدی، شاید دو فی صدی یا شاید زیادہ سے زیادہ پانچ فی صدی افراد قوم ایسے ہوں گے کہ خوان نیما کی اس لوٹ سے کوئی حصہ پائے بغیر رہ گئے ہوں۔ اموال متروکہ نے تو ہماری قوم کی اخلاقی صحت کو بالکل ناپ کر دکھا دیا کہ یہاں کیا حال ہو چکا ہے۔

تیسری آزمائش | پھر ایک تیسری آزمائش مہاجرین کی ایک کثیر تعداد کے وارد

ہونے سے پیدا ہوئی۔ اس آزمائش نے ہمارے داخلی مفاسد کو اور زیادہ کھول کر رکھ دیا۔ اس موقع پر ہمارے اجتماعی جسم کو روگ لگانے والے خطرناک جراثیم جن واقعات کے ذریعے بالکل نمایاں ہو گئے وہ یہ تھے :-

۱۔ مہاجرین کے کمپوں کا نظم و نسق چلانے والے کارکنوں نے ہر قسم کی بدعنوانیاں کیں۔ بعض لوگوں نے مہاجرین کے لئے باہر سے آئی ہوئی امدادی اشیاء میں سے اپنا حصہ اڑایا، مہاجرین کے بچوں اور بیماروں کے لئے آنے والے دودھ میں سے "ٹیکس" وصول کیا اور پھر مظلوموں کی عزت نفس کو طرح طرح سے کچلا گیا۔

۲۔ نوجوان بے فکر وں کے خول کمپوں میں جا کر کوئی خدمت انجام دینے کے بجائے بسا اوقات مہاجرین کی بہو بیٹیوں کو تاکتے پھرے ہیں۔

۳۔ بعض جماعتوں کے تحت جن رضا کاروں نے مہاجرین کی خدمت کا کام سنبھالا، انہوں نے قومی فنڈز کو بے تحاشا دودھ کے ڈبوں، بسکٹوں، پیسٹری اور پھلوں پر خرچ کر کے اپنے لئے ایک ہنگامہ تفریح پیدا کرنے کا اہتمام کیا، یہ انہوں نے ان کے کمپوں کے چاروں طرف نو وارد مہاجرین آ آ کے مر رہے تھے اور ان کی لاشوں کو اٹھانے تک کا انتظام نہ تھا۔

۴۔ مہاجرین کو مبتلائے مصیبت پا کر ہماری قومی جوانوں کی رگ رشتہ ستانی پکڑک اٹھی اور انہوں نے الاٹمنٹوں پر اور کسی جگہ منتقل ہونے کے لئے ذریعہ سفر مہیا کرنے پر خوب خوب نذرانے وصول کئے، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ مہاجرین کے بچوں کے جنازے پڑھنے، انہیں ضروری مقاصد کے لئے عرضیاں لکھ کر دینے اور ان کو کسی دفتر تک پہنچنے کا راستہ بتانے تک کا

معاوضہ طلب کیا گیا۔

۵۔ خود مہاجرین نے مکان اور زمینیں حاصل کرنے کے لئے بری طرح مسابقت باہمی تھی ماری اور اوچھے پن سے کام لیا، اپنی سابق مالی حالت کے متعلق کھلے کھلے جھوٹ بولنے، اپنی جائیدادوں اور کاروبار کے متعلق سرسجی اعلیٰ بیانات دینے، اور پھر جو پہلے آگیا وہ بہتر سے بہتر اور وسیع سے وسیع عمارت پر قبضہ کر کے بعد میں آنے والے کار راستہ روک کر بیٹھ گیا۔

یہ واقعات بھی ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے سے بڑے پیمانے پر نمودار ہوئے، ہمیں وقتی طور پر ان کا بہ شدت احساس ہوا، لیکن ہمارے احساس نے آنکھ چھپکنے کے بعد پھر موندلی اور خوابِ سرگوش کی حالت پھر قائم ہو گئی۔

چوتھی آزمائش | اس کے بعد پنجاب میں سیلاب کی آمد نے ایک مرتبہ پھر ہمیں بتایا کہ ہم کس پانی میں ہیں۔ سیلاب کی آمد پر چونکہ دریاں ابھر کے سامنے آئیں وہ یہ تھیں:-

۱۔ لاکھوں عوام جب سیلاب بلا کا شکار ہو رہے تھے تو لاہور شہر میں ایک ایسا سنگ دل طبقہ بھی موجود تھا کہ مصیبت زدوں کی مدد کے لئے تو وقت اور مال صرف کرنے پر تیار نہ تھا، لیکن سیلاب کے منظر سے لطف اندوز ہونے کے لئے اور لوگوں کی بربادی کا تماشا کرنے کے لئے بیوی بچوں تک کو کاروں پر لاد کر گھمار رہا تھا۔

۲۔ پھر یہ خبر تناک سماں بھی دیکھا گیا کہ لوگ جانیں بچا کر گھروں سے جب نکل گئے تو چڑاچکے میدان میں آگئے اور سیلاب زدہ گھروں میں گھس کر

سامان نکالنے کی وارداتیں ہونے لگیں۔ اس کے سدباب کے لئے حکومت کو خاص فکر کرنی پڑی۔

۳۔ اسی مصیبت کے دوران میں یہ پرانا مرض بھی اور نمایاں ہو گیا کہ سیلاب زدگان کی خدمت کرنے والوں میں اکثریت ان افراد اور ان جماعتوں کی تھی جنہوں نے اگر ایک روپے کا کام کیا تو اس کے ساتھ لازماً دس روپے کا دھندلہ پٹنے کا سامان بھی کیا۔ بعض تو ایسے بھی تھے جو یہ ساری تنگ دور بالکل انتخاب کو نشانہ بنا کر رہے تھے اور ان کی مختلف حرکات سے یہ نیت نیک بالکل شکنی پڑتی تھی۔

۴۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ سیلاب زدگان کی امداد کے لئے جو نقدی اور سامان جمع ہوتے رہے، ان میں خیانت کی گئی۔ پھر خیانت کے عام روگ کی وجہ سے چندے اور سامان دینے والوں کو عام طور پر یہ بھروسہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کا دیا ہوا جو کچھ ہے وہ ٹھیک مستحقین تک پہنچے گا۔

۵۔ حکومت کا یہ کارنامہ بھی یادگار رہے گا کہ اس نے مسلم لیگ کو جو سہولتیں اور مراعات امدادی مہم کے لئے بہم پہنچائیں، دوسری جماعتوں کو نہ صرف یہ کہ ان سے محروم رکھا بلکہ بسا اوقات ان سے کسی طرح کا تعاون کرنے یا ان کی کسی ضرورت کو پورا کرنے سے انکار کر دیا۔ کہم اتنا ہی ہوتا تو بھی غنیمت تھا، دوسری جماعتوں کے کارکنوں کو ستایا گیا اور ان کی جمع کردہ قربانی کی کھالیں چھین گئیں یہ ہمارے حکمرانوں کا حال تھا کہ ان کو سیاسی رقابت کے احساس نے ایک مصیبت عام کے لمحے بھی نہ چھوڑا۔

یہ گھڑی بھی آئی اور گزر گئی۔ حالات وہیں رہے جہاں تھے۔

ان سارے حوادث میں عبرت کے جو مناظر موجود تھے، ان پانچویں آزمائش پر سے اندھوں کی طرح گزر جانے والی قوم کو آخر کار ایک اور آزمائش کی کسوٹی نے پرکھا اور اسے اور زیادہ وضاحت سے بتا دیا کہ تجھ میں کھوٹ کتنا ہے اور کھرے مال کا تناسب کیا ہے۔

یہ آزمائش صوبہ پنجاب کے انتخابات ۱۹۵۱ء کی آزمائش تھی۔

انتخابات پنجاب تھے تو ہماری رہی سہی قلتیں بھی کھول دی ہے، اور یہ ایک ایسی ہمہ گیر آزمائش تھی جس نے حکمرانوں، سرکاری کارکنوں، سیاسی لیڈروں، جماعتوں کے رضا کاروں، اخبارات کے ایڈیٹروں، مذہبی رہنماؤں، برادریوں اور محلوں کے چوہدریوں اور صوبے کے عام شہریوں میں سے ہر ایک کے ذہنی، روحانی اور اخلاقی روگ کھول کھول کے ہر نگاہ بینا کے سامنے رکھ دیئے ہیں۔ یہاں ہم قوم کے ان سارے عناصر کے اخلاقی مظاہروں کا تذکرہ کرتے ہیں جو انتخابات کے پردہ سیمیں پر پیش کئے گئے۔

(۱) ہمارے حکمرانوں نے اپنے جس اخلاق کو نمونہ بنا کر قوم کے سامنے رکھا اس کے قابلِ توجہ پہلو یہ ہیں:-

۱۔ ہمارے صوبے (بلکہ مرکز تک) کے حکمرانوں نے حکومت کے عہدوں پر قابض رہتے ہوئے مسلم لیگ کی خاص طور پر سرپرستی کی، اس کے لئے پردہ پگنڈا کیا، عوام کو اس کے حق میں ووٹ دینے کی تلقین کی، اور اس سلسلے میں جتنا کچھ ظاہر میں ہوا اس سے کئی گنا زیادہ پس پردہ ہوا۔

ب۔۔۔ انتخابات کے لئے جو قوانین اور ضابطے بنائے گئے اور جو اسکیم وضع کی گئی اس میں خاص طور پر مسلم لیگ کی ضروریات اور اس کی کامیابی کے تقاضوں کو پوری طرح ملحوظ رکھا گیا۔

ج۔۔۔ مختلف امیدواروں کے بکسوں کے لئے ایک دوسرے سے کھلم کھلا تمیز رنگ مقرر کرنے کے بجائے دھندلے، مرکب، مغالطہ انگیز اور مشابہ رنگ اختیار کئے گئے اور خاص طور پر جماعت اسلامی کے براؤن بکس کے ساتھ جو سرخ بکس صوبے کے ہر پولنگ بوتھ پر رکھا گیا وہ دوڑوں کے لئے بے حد مغالطہ انگیز تھا اور واقعہً اس سے جماعت اسلامی کے اندازاً ۵ فیصد ووٹروں کو مغالطہ ہوا۔

صوبے اور ملک کے چوٹی کے مصلحین کا جب یہ حال ہو تو نیچے اس کا جو اثر ہونا چاہئے وہ ظاہر ہے۔

(۲) سرکاری کارکنوں نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ یوں کیا:۔
 ا۔۔۔ بعض موقعوں پر کھلم کھلا کسی ایک جماعت خصوصاً مسلم لیگ، اور اس سے کسی قدر کم درجے پر جناح لیگ، کی جانب داری کی، اس کے حق میں ووٹ ڈالنے کے لئے واضح طور پر یا اشارتاً دوڑوں سے مطالبہ کیا، بصورت دیگر دوڑوں کو پریشان کیا گیا۔

ب۔۔۔ ووٹرز کے حقوق کی بہم رسانی میں تساہل سے کام لیا، مثلاً بعض مقامات پر ووٹروں کے اپنے نام کے جعلی ووٹ ڈلوائے جانے پر ٹنڈر ووٹ ہونا چاہا اور ان کو ٹال دیا گیا۔ یا کم سے کم یہ ہوا کہ بعض جگہ کافی زور دار مطالبے کے بعد

ان کو ان کا یہ حق دیا گیا۔

ج۔۔۔۔۔ ملک کی تعلیمی حالت کی پستی کی وجہ سے بہت سے ووٹر پولنگ بوتھ پر ضابطے کی رہنمائی کے محتاج بن کے سامنے آئے لیکن سرکاری عملے نے ان کی رہنمائی کا حق ادا نہیں کیا۔

د۔۔۔۔۔ جعلی ووٹر بار بار اور بکثرت ووٹ ڈالتے رہے اور اکثر اوقات عملہ ان کی روش پر تنہا کر بات ٹال دیتا رہا اور جلتے بوجھتے ان پر جرح نہ کی گئی، پھر اگر مشکوک یا سربمجا جعلی ووٹروں کا معاملہ پیش کیا گیا تو نوٹس لینے سے گریز کیا گیا۔ پھر اگر مطالبے پر گرفتاریاں کی گئیں تو گرفتار شدگان میں سے اکثر کو چھوڑ دیا گیا اور بہت ہی کم تعداد ایسی تھی جنہیں قانون کے حوالے کیا گیا۔

س۔۔۔۔۔ کتنے ہی حلقوں میں ووٹروں خصوصاً عورتوں کے ہاتھوں سے ووٹ چھین لئے گئے اور یہ کارروائی سیاسی کارکنوں ہی کی طرف سے نہیں بلکہ پولنگ اسٹیشن پر کام کرنے والے عملے نے بھی سرانجام دی ہے۔

س۔۔۔۔۔ عورتوں کے لئے بہت ہی کم مقامات پر پولنگ کے لئے پروے کے تسلی بخش انتظامات سرکاری عملے نے کئے۔ بالعموم قضاے پروگی کی تھی۔

۱۳۱۔ محلوں اور برادریوں کے چوہدریوں نے انتخابات میں جو پارٹ ادا کیا اس کے دو پہلو خاص تھے :-

۱۔۔۔۔۔ انتخاب کے قریب آنے پر ہر سربراہ کار اور چوہدری اپنے اپنے ووٹروں کے رپورٹ کو سمیٹ کر منڈی کے چکر لگانے لگا اور اپنی بھٹیروں بکریوں کی گنتی بتا بنا کر باقاعدہ سودے کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بارہا ایسا ہوا کہ پہلے کسی رپورٹ

کے گڈ ریے نے ایک طرف معاملہ کیا اور اپنی بھٹی بکریوں کو ہدایت کی کہ وہ غلاں کو ووٹ دیں، لیکن جب ادھر سے معاملہ بگڑ گیا یا دوسری طرف قیمت زیادہ بننے لگی تو اسے اپنی امت کے لئے نیا حکم جاری کرنا پڑا۔

ب۔۔۔۔۔ سربراہ کاروں اور چوہدریوں نے اپنے اپنے حلقہ اثر کے ووٹوں کو جمع کر کے ان پر دباؤ ڈالا اور ان کو دھمکایا کہ اگر ادھر ادھر ہوئے تو عاقبت خراب ہوگی! خاص طور پر مالکان زمین نے اپنے مزارعین کی آزادی رائے کا ٹکا گھونٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اسی طرح مستاجروں نے اپنے اجیروں اور آقاؤں نے اپنے ملازموں کو ہاتک کر جس امیدوار کے حوالے کرنا چاہا، کر دیا۔

۴، مختلف جماعتوں اور امیدواروں کے انتخابی کارکن جو اکثر زر خرید تھے ان کی حسب ذیل کارروائیوں کے اثرات قوم کی اخلاقی صحت کے لئے بہت دور رس ثابت ہوں گے :-

۱۔۔۔۔۔ یہ چونکہ بیشتر ان پڑھ اور بازاری قسم کے لوگ تھے، بلکہ ان میں اکثریت غنڈوں کی تھی، اس لئے ان کی طرف سے بہت گھٹیا زبان استعمال کی جاتی رہی، بہت ذلیل حرکات سرانجام دی گئیں، ووٹروں کو گھیرنے اور انجوا کرنے کی بری سے بری چالیں چلی گئیں۔

ب۔۔۔۔۔ یہ لوگ پولنگ اسٹیشنوں پر جعل سازی کے باقاعدہ کارخانے قائم کر کے بیٹھ گئے۔۔۔۔۔ بعض مقامات پر تو باقاعدہ "میک اپ سیلون" اور ڈریسنگ روم بھی بنائے گئے۔ اور پھر قوم کے ہر ووٹر کو جو ان میں اسکا غلط بیانی اور جعل سازی کی تعلیم دی۔ ایک ایک نوجوان کو کئی کئی باپوں کی اولاد بننے اور

ایک ایک عورت کو کئی کئی شوہروں کی زوجیت کا ثبوت حاصل کرنے کے لئے
باقاعدہ درکس دئے۔

(۵) ہمارے ووٹروں کی اکثریت نے جس اخلاق کا ثبوت دیا وہ یہ تھا۔

۱۔ کل ووٹروں کا پچھتر فی صدی حصہ وہ تھا جس کو مرے سے
انتخاب سے کوئی دلچسپی ہی نہ تھی اور یہ سوال کہ ملک کی باگ ڈور کس کے حوالے
کی جانی چاہئے ان کے لئے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ یہ لوگ اپنے کام کاج میں
مصروف رہے یا گھروں میں بیٹھے رہے، اور انہی نے جعلی ووٹروں کو موقع دیا کہ
وہ بیس بیس مرتبہ جا کے ووٹ دیں اور قلیل التعداد ہونے کے باوجود کثیر التعداد
اصلی ووٹروں کی رائے کو بے اثر بنا کے رکھ دیں۔

ب۔۔۔ جو لوگ ووٹ دینے کے لئے آئے، ان میں سے بھی بہت
سے وہ تھے جو آئے نہیں تھے، لائے گئے تھے اور جنہوں نے ووٹ ڈال کر کسی
نہ کسی پر احسان دھرا ہے یا اس کی قیمت وصول کی ہے۔

ج۔۔۔ پھر جو بطور خود آئے ان میں بھی کوئی قطعی رائے قائم کرنے کے آنے
والے کم تھے۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ انہوں نے پوٹنگ اسٹیشن پر جا کر یا تو اپنے
آپ کو اس بات کے لئے چھوڑ دیا کہ کوئی آگے بڑھ کے انہیں استعمال کرے
یا پھر انہوں نے رخ ادھر کیا جہر بھیڑ زیادہ دیکھی۔ بعض کے ضمیر کی پستی کا حال یہ
تھا کہ انہوں نے یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ ایک شخص واقعی اہل اور قابل ہے، اپنا
ووٹ ایک نااہل اور ناقابل کو اس دلیل کے ساتھ دیا کہ اہل اور قابل آدمی کی
کامیابی کا چونکہ امکان نہیں لہذا ہمارا ووٹ ضائع جائے گا۔

د — ہمارے ووٹروں میں سے بے شمار ایسے بھی تھے جو بار بار وعدے کر کے مکر جاتے رہے اور آخر کار جدھر چاہا رخ کر لیا۔ وعدہ خلافی کے روگ سے بہت کم لوگ بچ سکے ہوں گے۔ یہاں تک کہ ہمارے سامنے ایسی قطعی مثالیں موجود ہیں کہ مسجدوں کے اماموں اور بڑے مذہبی قسم کے لوگوں نے ضمیر اور وعدے کے خلاف راستے دی ہے۔

س — ووٹروں میں بہت ہی قلیل تعداد ایسی ہوگی جو دباؤ اور دھمکی کا جہم کر مقابلہ کر سکی ہو۔ بالعموم لوگوں نے اخلاقی قوت کے انتہائی ضعف کا مظاہرہ کیا ہے۔ حالانکہ ووٹ خفیہ ڈالا جانے والا تھا۔

س — پھر وہ ہمارے ہی شہری اور قومی بھائی تھے جو بیس بیس پچیس پچیس کی ٹولیاں بنا کر ایک حلقے کے سارے پولنگ اسٹیشنوں پر گھوم گئے اور اپنے خریدار کے ووٹوں کی تعداد میں ہزاروں کا اضافہ کر دکھایا۔ ان لوگوں کی پستی فطرت کا حال یہ تھا کہ انہوں نے فخر یہ اس بات کا اظہار کیا کہ ہم نے بارہ یا پندرہ یا بیس یا اکیاون مرتبہ ووٹ ڈالے ہیں۔

ص — نوائین ووٹروں کی اکثریت ایسی تھی کہ جس کے لئے پولنگ کا ہنگامہ ایک اچھا خاصا میلہ بن گیا تھا، یہ بھڑکیلے لباس پہن کر نکلیں اور شان بے پردگی کے ساتھ، بلکہ بسا اوقات فحش حرکات کے ساتھ انہوں نے پولنگ اسٹیشن پر اپنا وقت گزارا۔

پھر یہ بھی اخلاقی انحطاط کا مظاہرہ تھا کہ اکثر ناز پولنگ اسٹیشنوں کو چاروں طرف سے تماش بینوں نے گھیرے رکھا تھا کہ وہ اپنی ماڈل بہنوں کو آتے

جاتے تاک سکیں۔

(۶) ہمارے اخبار نویس بھی اس کھیل میں اپنا پارٹ ادا کرنے سے کسی طرح قاصر نہیں رہے ملت کے ان ذہنی معلموں نے اخلاقِ حسنہ کی یہ مثالیں قائم کیں:-

ا۔۔۔۔۔ ان میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جس نے کسی نہ کسی جاہ طلب فرودیا گروہ سے بالکل ویسا ہی معاملہ نہ کیا ہو جیسے حق مہر لے کر ایک عورت کسی مرد سے نکاح کا معاملہ کرتی ہے۔

ب۔۔۔۔۔ ان حضرات نے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنانے، غیر موجود حالت کو موجود اور موجود حالت کو غیر موجود کر کے دکھانے کے فن کا بے پناہ مظاہرہ کیا ہے۔

ج۔۔۔۔۔ اپنے مدد و عین کی فقیدہ گوئی میں زمین کے قلابے آسمان کے ساتھ ملانے کے ساتھ ساتھ ان سے اختلاف رکھنے والوں پر وہ وہ بہتان تراشتے ہیں اور ان کے لئے ایسے ایسے کلمات استہزا و استعمال کئے ہیں کہ ابتذال اور رکاکت کو وجد آگیا ہوگا۔

(۷) امیدواروں اور انتخاب میں شریک ہونے والی جماعتوں۔۔۔۔۔ خصوصاً مسلم لیگ۔۔۔۔۔ کی پروپگنڈہ مشینری نے قومی ذہن کو بگاڑنے، جھوٹ اور بد گوئی کا زہر پھیلانے، الزام تراشی کا روگ لگانے، غلط فہمیوں کا دھواں چھوڑ کر عوام کے فکر کو پراگندہ کرنے کے لئے جو عظیم الشان اور جلیل القدر خدمات انجام دی ہیں وہ ہماری تاریخِ سیاست میں نہریں حروف سے منقش ہوئی چاہئیں۔

۱۸) سیاسی لیڈروں اور امیدواروں نے انتخاب میں جو کھیل کھیلا ہے، وہ ایک امٹ یا دو گار کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ حضرات قوم کے سامنے اس دعوے کے ساتھ آئے تھے کہ تمہارے حکمران اور کارفرما بننے کے سب سے زیادہ اہل ہم ہیں، لیکن انہوں نے اس کا ثبوت ذیل کی کارروائیوں سے دیا ہے :-

۱۔ اور جتنے مناسب تذکرہ کیا گیا ہے ان سب کے اصل محرک اور بانی بانی اور سرپرست خود وہی حضرات تھے۔ انہوں نے ہر بد اخلاقی کو اپنی انتخابی منصوبہ بندی میں خود شامل کیا، کارکنوں اور ووٹروں کو انہی نے ہر گمراہی کی چھوٹ لگائی اور یہی وہ اصل منہج ضلالت تھے جنہوں نے کرسیاں حاصل کرنے کے جوئے میں پوری قوم کی اخلاقی متاع کو داؤں بنا کر لگا دیا۔

۲۔ پھر یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کے عوام کو کہیں برادری کی عنصبت کا، کہیں پنجابی اور ہندوستانی کی کشمکش کا، اور کہیں امیر اور غریب کے تقاضا کاروگ لگانے کی ہر تدبیر اختیار کی۔

۹) یہ حیثیت مجموعی قوم کی اسلامییت اور اخلاقی حس کا پول پوری طرح کھل گیا ہے کہ اس کے سامنے جب ایک طرف علم و اخلاق کو دوسری طرف جہل و فسق کو رکھا گیا تو اس نے اپنا اجتماعی ووٹ علم و اخلاق کو نہیں جہل و فسق کو دیا۔

علاوہ بریں بد اخلاقی کے اتنے ہمہ گیر انتخابی ہنگامے کو دیکھ کر ایسے حساس لوگ کہیں نہ ابھرے جو اصلاح کا علم اٹھا کر اس سیلاب کے سامنے کھڑے ہو جاتے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکتے تو کم سے کم کوئی آنسو ہی بہا دیتے اور کوئی آہ ہی کر دیتے یہ بھی قوم کے اخلاقی حس کے مردہ ہو جانے کی ایک خطرناک علامت ہے۔

موقعِ عبرت | اس مرحلے پر ذرا سکون سے حالات پر غور کیجئے۔
 انتخابات کے ہنگامے نے ایک بار پھر آپ کا اندرونی اخلاقی
 حال کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ خدا را اپنے رستے ہوئے ناسوروں،
 اپنے گندے داغوں، اپنے زہریلے پھوڑوں اور ان سے بہتی ہوئی پیپ سے
 آنکھیں چرا کر نہ نکل جائے، اور خود فراموشی کی چنیا سلیم کا سہارا لے کر یا جذباتی پن
 کی مٹے آتشیں کے جام چڑھا کر، یا خوش فکریوں کی معجون فلک سیرنوش فرما کر عبرت
 کے مواقع کو ضائع نہ کر دیجئے۔ ایک مرتبہ مردانہ وار ہمت کر کے اپنا حال زرا اچھی طرح
 خود دیکھ لیجئے۔

یہ کمزوریاں، یہ امراض، یہ مفسدات جو آپ نے اپنے اجتماعی نظامِ جسمانی کے
 اندر پال رکھے ہیں، ان کی پوری پوری تشخیص کر کے ان کے ازالے کی فکر کیجئے، ورنہ
 یہ داخلی دشمن قوتیں آپ کو ایک دن اچانک پچھاڑ کے رکھ دیں گی، اور پھر اپنے
 اوپر ماتم کرنے سے کچھ نہ بنے گا۔

(۴۱) قومی قوت کا مرکزی سرچشمہ

قوموں کی قوت بنانے میں بلاشبہ روپیہ کو بھی، آلات و اسلحہ کو بھی، ذرائع و وسائل
 کو بھی، آب و ہوا اور ماحول کو بھی، زرعی اور معدنی پیداوار کو بھی دخل حاصل ہے۔ مگر
 اجتماعی قوت کا اصل سرما بہ خود افراد انسانی ہی ہوتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی
 دولت انسان ہیں۔ اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت انسان ہیں۔ یہ طاقت اگر

مطلوبہ معیار پر قائم رہے اور نتیجہ خیز طریقوں سے استعمال ہو رہی ہو تو پھر اسی طاقت کے اندر سے روپے کی طاقت، آلات اور مشینوں کی طاقت، اسلحہ اور بارود کی طاقت، اور دوسری تمام طرح کی مادی طاقتیں رونما ہونے لگتی ہیں اور ان میں مسلسل اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ انسانی قوت بازار تاریخ میں قوموں کا اصل ذریعہ ہے، یہ اصل ترقی جتنا زیادہ ہوتا ہے اور جتنے بہتر طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ منافع ہر گردش کے بعد لے کے لوٹتا ہے اور قوم کا خزانہ قوت تیز رفتاری سے بھرنے لگتا ہے۔

وہ قوم زندگی کے کاروبار میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اصل زر کی نگرانی بغیر یا اس کی مقدار موجود کو بہتر سے بہتر طریقے پر استعمال کرنے کا پروگرام بنائے بغیر کاروبار کے میدان میں آجائے دنیا میں اکثر قوموں کا حال یہی رہا ہے کہ انہوں نے مادی ساز و سامان پر تو براہ راست نگاہ رکھی ہے لیکن مادی قوتوں سے جس انسانی قوت کے بل پر سارا استفادہ کیا جاتا ہے اور جس کی کمی اور بیشی سے مادی قوتوں کی انادیت میں کمی اور بیشی ہوتی ہے۔ اس سے ہمیشہ تغافل برتا ہے۔

قرآن نے اور قرآن سے پہلے کی کتب سماوی کے اسی تغافل سے نوری انسانی کو باز رکھنے کی کوشش کی ہے اور "مادی قوت" کے مقابلہ میں جو انتہائی اہمیت انسانی قوت کو حاصل ہے، اسے دنیا پر نہایت درجہ قوی استدلال کے ساتھ واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے تاریخ کے ایک ایک جز کو نگاہوں سے گزار کر قوموں کے عروج و زوال کے مناظر پیش کئے ہیں اور بے شمار شواہد سے یہ ثابت کیا ہے کہ جب کبھی قوموں کی "انسانی قوت" زوال پذیر ہو گئی

ہے تو ان کی موت کا راستہ نہ دولت کے انبار روک سکتے ہیں، نہ کوہ پیکر قلعوں کی دیواریں قدرت کے فیصلے کے سامنے ٹھہر سکی ہیں، نہ قصور و محلات تقدیر کے سامنے جم کے کھڑے رہے ہیں، نہ آلات و اسلحہ کو یہ ہمت ہوئی ہے کہ "جہل مستی" کے درود کو چند لمحوں کے لئے ملتوی کر سکیں، اور نہ اسباب عیش و تنعم ہی کا یہ بس تھا کہ وہ محرکات آہ و فغاں کا مقابلہ کر سکیں۔

انسانی قوت کے قحط کو قازون کے خزانوں کے سونے چاندی کے انبار شکست نہیں دے سکتے اس بھوک کا ازالہ مترنین کے باورچی خانوں کی لذتی سے نہیں ہو سکتا، اس ضعف کو فراغت کے طنطنے چھپا نہیں سکتے، اور اس پیاس کو دودھ کی نہریں بجھا نہیں سکتیں۔

خدا کے نبیوں کا یہ انتباہ سنتے والوں نے جب بھی سنا تو اکثر ایسا ہوا کہ سنی ان سنی ایک کر دی گئی۔ کسی قوم نے یہ زانی بات سن کر اپنے خزانہ ہائے زہر پر نظر ڈالی، کسی نے اپنے عساکر آہن پوش کو دیکھا، کسی نے اپنے ذرائع و وسائل کی کثرت پر توجہ کی، کسی نے اپنے اسباب عیش کے وفور کا مطالعہ کیا۔ اور پھر استکیار کی بلندیوں سے اس انتباہ کا مذاق اڑانے سے زیادہ بہتر جواب کچھ ان کے ذہن میں نہ آسکا۔ آخر کار ان میں سے ہر ایک تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو کے رہی، اور نوع انسانی کے آثار عبرت میں اضافہ پر اضافہ ہوتا چلا گیا۔

اب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اس میں انبیاء کا یہ انتباہ بھی روز ہماری نگاہوں سے گذرتا ہے، اور انسانی قوت کی اہمیت پر جو زور اس کتاب نے دیا

ہے، اس سے ہم آگاہ ہیں۔ مگر اس کے باوجود ساہا سال سے ہماری نگاہیں مادی ساز و سامان پر مرکوز ہیں۔ اور اپنی "انسانی قوت" کو ترقی دینے، اسے منظم کرنے، اور بہتر طریق پر استعمال کرنے کی کوئی فکر ہم نے نہیں کی۔ اسلام کا پیش کردہ فلسفہ، اس کے اساسی نظریات، اس کی روزمرہ کی عبادات اور اس کے اخلاقی احکام اور اس کا قانونی نظام ہے ہی اس لئے کہ انسانی قوت کو نشوونما دے، اسے منظم کرے، اس میں ترقی کرنے کی صفت کو ابھارے، اور ایسے بہتر سے بہتر طریق سے استعمال کرے کہ از خود زیادہ سے زیادہ مادی اقوات اس کا آلہ کار بنتی چلی جائیں اور ہر قوت کی کم سے کم مقدار زیادہ سے زیادہ افادیت دکھانے لگے۔ اسلام نے اسی انسانی قوت کی صحیح تربیت کر کے دنیا کو یہ معجزے دکھائے ہیں کہ گیارہ سو انتہائی مسلح سپاہیوں کے سامنے ۳۱۳ آدمی اسلحہ کی دردناک کمی کے باوجود قدم جما کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اس عجیب معرکہ کو جیت کر دکھا دیتے ہیں۔ مدینہ میں فاقہ کشی کرنے والے بدوی ایران کے خوگران تنعم کی بساط اٹھ دیتے ہیں اور روم کے قلعوں کی کنجیاں ایک اونچے درجے کی طاقت کے ہاتھوں سے اٹاٹا اس صحرائی قوم کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں جسے اونٹوں کی بہار تھامنے سے بڑا فن کوئی آتا ہی نہ تھا۔

پس ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے نئی زندگی کا آغاز کرتے ہوئے، اور ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھتے ہوئے، جبکہ ہمیں ہر قسم کی قوت کو مکمل کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے مادی قوت کے مقابلے میں انسانی قوت کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہئے۔ اور یہ طے کر لینا چاہئے کہ آیا دنیا پرست اقوام کی طرح ہمیں خارجی

س پر زیادہ توجہ صرف کرنی ہے یا خدا پرست قوم کی حیثیت سے اس
 قوت کو ابھارنا ہے جس کے پوری طرح نمودار ہو جانے پر خارجی قوت کی
 یت کم از کم۔ اگلا بڑھ جاتی ہے۔ انسانی قوت MAN FORCE سے ہم وہ محدود
 م مراد نہیں لے رہے جو بالعموم رائج ہے اور جس میں زیادہ تر تعداد افراد کو یا
 اص پہلو سے ان کی مہارت فن کو دیکھا جاتا ہے اور بس ان دو باتوں کی بنیاد
 لم لگا دیا جاتا ہے کہ فلاں قوم کی انسانی قوت بڑی ہی مضبوط ہے۔

انسانی قوت کا یہ محدود مفہوم موجودہ مادہ پرستانہ فکر نے پیدا کیا ہے، ورنہ اسلامی
 اجتماعیات میں اس سے مراد وہ اخلاقی قوت ہے جس کے بغیر آدمی محض اعضا و جوارح
 ہر ادھر گول اور پٹھوں اور ہڈی گوشت کا ایک تو وہ رہ جاتا ہے۔ اور اسے انسان
 محترم نام سے موسوم کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ انسانی معاشرہ اور انسانی تمدن
 قوت نہ کثرت تعداد ہے نہ افراد کے جسموں کا موٹا اور خوش رنگ ہونا ہے،
 ل و اسباب کی فراوانی ہے، بلکہ اس کو زندہ و توانا رکھنے والا اصل جو ہر کیریکٹر
 لیا خوب فرمایا تھا حضرت مسیح نے کہ آدمی روٹی ہی سے نہیں جیتا، بلکہ وہ کلمہ اللہ
 بتا ہے۔ اس جملہ سے ان کی مراد یہ تھی کہ خدا کی طرف سے جن حقائق کا بندوں
 م کیا جاتا ہے اور جن قوانین و احکام کا مخاطب بنایا جاتا ہے ان سے افراد اور
 میں جو کیریکٹر نمودار ہوتا ہے وہ اگر انسانی زندگی سے خارج ہو جائے تو محض
 سے جو جسم پلتے ہیں، ان میں تعاون و توافق کی جگہ تصادم و تدارق ہو گا اور وہ ایک
 سے کی زندگی ختم کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ "روٹی" فرد کی زندگی کی تضامن ہو سکتی
 لہ اجتماعی زندگی، تمدن کا نظام اور ریاست کی تشکیل صرف اخلاقی پر منحصر ہے

یہ کام روٹی اور روپے سے نہیں ہوتا۔ پس اگر اخلاقی نہ رہے اور اجتماعی زندگی نشوونما نہ پاسکے تو پھر اجتماعی زندگی کے بغیر خود افراد انسانی کو بقا مشکل ہے۔ اور کسی صنف حیوانی کے افراد شاید فرد فرد ہو کے جی سکتے۔ لیکن نوع انسانی کے افراد اجتماعی زندگی کے بغیر نہیں جی سکتے۔ یہی مدعا ہے۔ مسیح علیہ السلام کے اس ارشاد کا کہ انسان کو اپنی بقا کے لئے روٹی کے علاوہ کلمۃ اللہ کی ضرورت ہے! دنیا کا ہر جماعتی نظام اور ہر اجتماعی ادارہ اس کا محتاج ہے کہ اس کے ارکان و اعضاء میں کیریٹر پایا جائے، اور ریاست چونکہ اجتماعی ادارات میں سے ایک بہت ہی وسیع اور اہم ادارہ ہے، اس لئے یہ دوسرے ادارات سے کئی گنا زیادہ اس کا مقتضی ہے کہ اس کے افراد کا کیریٹر مضبوط ہو یہی چیر انسانیت ہے۔ اور اسی پر مادی قوتوں کے حصول اور ان کی صحیح افادیت کا دار و مدار ہے۔

(۵)

پاکستان اور تعمیر اخلاق

دنیا میں بالعموم یہ ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتیں پہلے اپنے افراد کا کیریٹر اور قوم کی ایک اجتماعی سیرت بناتی ہیں اور پھر بعد میں اس کا موقع انہیں حاصل ہوتا ہے کہ وہ ریاست کا نظام چلائیں۔ ہر ملک میں جب کبھی سیاسی تحریکیں رونما ہوتی ہیں اور جہاں کہیں انقلاب آتے ہیں وہاں ان تحریکوں اور انقلابوں میں حصہ لینے والوں کی از خود ایک تربیت ہوتی ہے۔ ان کو اپنے اصولوں کی وجہ سے طنز و تعریف کا نشانہ بننا پڑتا ہے، ان کا مضحکہ اڑایا جاتا ہے، ان کی تنظیم کو شکست

دینے کے لئے سازشیں کی جاتی ہیں، مخالفانہ پروپگنڈہ ان کا راستہ روکتا ہے، اعتراضات و شبہات ان پر وار کرتے ہیں، ان کو مال و دولت کی بے بہا قربانیاں دینی ہوتی ہیں، لاشعیاں اور گولیاں ان کے سرو سینہ کی تو افح کرتی ہیں، ضبطیاں اور تقریباں ان پر مضیبت کی گھٹائیں لے کے آتی ہیں، قید و بند کی مضیبتیں ان کے سکون و اطمینان کو تہ و بالا کرتی ہیں، وہ عدالتوں میں مجرموں کے گھروں میں کھڑے کئے جاتے ہیں، وہ صلیب کے تختوں پر قدم رکھتے ہیں، اور اس طرح کے سینکڑوں مراحل عشق کو برسوں عبور کرنے کے بعد وہ ایک ریاست کے کار پر دار بنتے ہیں۔ اس دوران میں ان کے اندر کسی نہ کسی درجہ کا انفرادی اور اجتماعی کیریکٹر نمودار ہوتا ہے وہ فرض شناس ہو جاتے ہیں، ضبط نفس سیکھ جاتے ہیں، اطاعت نظم کے ماہر ہو جاتے ہیں، منضبط اقدامات کا فن سیکھ لیتے ہیں، انہیں مال قربان کرنا آجاتا ہے، انہیں بیوی بچوں کی مشکلات پر صبر کرنے کی مشق ہو جاتی ہے، وہ اپنی آرزوں اور خواہشوں کے حق میں سنگدل ہو جاتے ہیں، وہ راتوں کی نیند اور دنوں کے سکون سے بے نیازی پیدا کر لیتے ہیں، وہ جان کی بازی لگانے کا راز جان لیتے ہیں، وہ ہر بڑے سے بڑے خوف کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہو سکتے ہیں، اور بڑے سے بڑے لالچ کے مقابلے میں اپنی خودداری کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر جب ریاست ان کے بس میں آتی ہے تو وہ اس کی حفاظت کے لئے اچھے سپاہی ثابت ہوتے ہیں۔

لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی گروہ کو اس قسم کی تیاری کا موقع دیئے بغیر قدرت ریاست چلانے کی ذمہ داری سونپ دیتی ہے، اور یہی صورتیں پیش

ہے۔ ہمیں "منزل لیلی" کے جانی خطرات کو عبور کئے بغیر اور "مجنوں" ہاشمی کی "شرط اول" قدم کو پورا کئے بغیر "منزل لیلی" مل گئی ہے۔ اور یہ ایک طرف مقام شکر ہے تو دوسری طرف یہ مقام تشویش بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر ہم وہ اخلاق اب کہاں سے لائیں گے جو خطرناک مراحل کو عبور کرنے ہی سے بنا کرتا ہے؟ اور یہ اخلاق نہ بنا تو اس ذمہ داری کو کیسے بنائیں گے جو ہمارے سروں پر آ پڑی ہے؟ ہماری پڑوس کی ہندوستانی قوم نے معرکہ آزادی کے لڑنے میں جو ۲۲ سال صرف کئے ہیں اور اس زمانے میں آفات و مصائب کا مقابلہ کیا ہے اس نے اسے ایک اجتماعی کیریکیٹر سے مالا مال کر دیا ہے۔ اگرچہ خالص اسلامی نقطہ نظر سے یہ مادہ پرستانہ کیریکیٹر زیادہ قابل قدر چیز نہیں ہے۔ لیکن ہماری قومی تحریک جس کی عمر نسبتاً بہت تھوڑی ہے، محض آئینی راستوں پر چلتی رہی ہے اور اس میں ہم نے جلے کرنے، جلوس نکالنے، جھنڈے بلند کرنے، نعرے لگاتے اور ووٹ لینے دینے کے سوا اور کسی خوبی کی پرورش اپنے اندر نہیں کی ہے۔ چین اس حالت میں ایک ملک کا چارج قدرت نے ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ اب جو غور کرتے ہیں تو ہر طرف رشوتوں، سفارشوں، بے قاعدگیوں، بد نظمیوں، خود غرضیوں، اعزہ پروریوں، سازشوں اور ریشہ دوانیوں کا دور دورہ

لے لیکن تقسیم کے بعد کے چند سالوں کے تجربات نے اس کیریکیٹر کو بھی بودا ثابت کر کے یہ حقیقت نمایاں کر دی ہے کہ محض سیاسی ہلڑے جو اپنی لوح کے اعتبار سے "سیکولر" بھی ہو ٹھوس کیریکیٹر نہیں بنتا۔

نظر آتا ہے۔ نیچے سے اوپر تک سب لوگ ان کے خلاف چرخ پکار بھی کر رہے ہیں۔ مگر یہ دردناک روگ نظام حکومت اور سوسائٹی دونوں کو خوب اچھی طرح چمٹے ہوئے ہیں۔

پچھلی سیاسی تحریک کی جو فطرت تھی اس کے مطابق جو اخلاقی کمزوریاں پیدا ہونی چاہئیں تھیں وہ بدوجہ اقم قوم کے اکابر اور عوام دونوں میں پیدا ہو گئی ہیں۔ سب سے بڑا عیب تو ہمارے ہاں خود غرضی کا ہے، جس کا حال یہ ہے کہ اس نازک وقت میں ہمارے سربراہ کاروں کو جس چیز کی فکر لاتی ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح جلد از جلد لپک کے قوم کے خزانہ سے اپنی مساعی پنج سالہ کا عوض وصول کریں، کس طرح بہتر سے بہتر عہدوں پر قابض ہوں، اور کیسے اپنے رقیبوں کو زک دیں چنانچہ مفاد کے اس بٹوارے میں نہ صرف انہوں نے مسلم لیگی اور غیر مسلم لیگی کی تفریق کو خوب نشوونما دے لی ہے، بلکہ خود مسلم لیگ کے اندر دو پارٹیاں بنا دی ہیں جن میں سے ہر ایک دوسری کی مستقل حریف ہے کسی کے سامنے اس وقت یہ سوال نہیں ہے کہ وہ قوم کی کیا خدمت انجام دے سکتا ہے، بلکہ صرف یہ سوال سب کے پیش نظر ہے کہ وہ سوسائٹی اور حکومت سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ وزراء اور امراء اسی فکر میں ہیں، لیڈر اور زعماء اسی کوشش میں ہیں اور اخبار نویس اور مقرر اسی جدوجہد میں ہیں۔ جس کے پاس سیاسی خدمات ہیں وہ ان کے ذریعے خیانت کر رہا ہے، جس کے پاس عہدہ ہے وہ اس کے ذریعے لوٹ مار میں مشغول ہے، جس کے پاس زبان یا قلم ہے وہ اس کے وسیلے سے قوم کے خزانہ قوت میں سے حصہ وصول کرتا ہے۔ پہلے بڑے اس معرکہ کو شروع کرتے ہیں، پھر چھوٹے پہلے

حاکم یہ فتنہ پھیلاتے ہیں، پھر رحمت، پہلے لیڈر لوٹ مار میں مشغول ہوتے ہیں، پھر عوام — اور اس بیماری کی بھوت ہر متنفس کو لگ جاتی ہے۔

دوسری بلا جو ہمارے اخلاقیات پر حملہ آور ہو رہی ہے وہ نمائش یا اشتہار بازی کی بلا ہے کام چاہے ایک پیسے کا کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ دھوم دھڑلہ روپے کا ہو گا خدمات تو لہ بھر ہوں گی لیکن اشتہار بازی میں بھر کی ہوگی۔ قربانی بعد میں ہوگی، لیکن اس کا ڈھنڈورہ اخبارات میں پہلے پیلٹا شروع ہو جائے گا۔ یہ بیماری اس حد تک پرموش پا چکی ہے کہ اب مختلف میدان ہائے کار میں کام کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ نمائش کا چھلکا ہی چھلکا نظر فریبی کے لئے سجا نظر آتا ہے۔ جہاں کوئی کام شہرت اور ناموری کی قیمت ادا کرتا ہو۔ وہاں قوم کو کوئی رضا کار فراہم ہی نہ ہو گا بلکہ لوگ اس درجہ کے بنیے ہو گئے ہیں کہ ترازو کے ایک پلڑے پر کام کو اور دوسرے پلڑے پر اس سے حاصل ہونے والی ناموری کو رکھتے ہیں اور پھر اگر ناموری کا وزن رتی بھر بھی کم ہوتا ہے تو میدان کار کو سلام کہہ جاتے ہیں۔ ہمارے اسٹیج اور پریس نے برسوں سے ہمارے کارکنوں پر یہ ظلم کیا ہے، کہ ان کو نمائش کاری کی چاٹ لگا دی ہے، اور اس کے درونگ نتائج دیکھنے ہوں گے۔

پھر ہماری ایک اور بیماری ہنگامہ آرائی کی بیماری ہے اور اس بیماری نے ٹھوس اور خشک کام کی طاقت قوم کے اندر سے سلب کر لی ہے۔ الیکشن اور وزارت کے لئے ہنگامہ آرائی کرنے کو اور اپنے محبوب رہنماؤں کے لئے جیلوس نکال کر نعرے لگانے کو اور مخالفین کو گالیاں دینے کو تو یہ قوم لاکھوں رضا کاروں کو میدان میں لاسکتی ہے، لیکن کسی ٹھوس، خشک، دیر طلب اور خاموش کام کے لئے اس کے پاس کارکنوں کا

جو خوفناک تھا ہے اس کا ثبوت آپ کو پناہ گزینوں کے کمپوے دے سکتے ہیں جس قوم کو آپ دس کروڑ لگن کر فخر محسوس کرتے ہیں اس کی طرف سے جو عظیم الشان تعداد ان کمپوں کا کام کر رہی ہے اسے کبھی جا کر گنتے۔ اور اس تعداد سے اندازہ کیجئے کہ یہ اگر وہ حقیقت میں دس سو بھی نہیں مصیبت کے وقت میں مشقت کا کام سنبھالنا اور اسے ڈٹ کر انجام دینا جس قوم کے فرزندوں کو تر آتا ہو، وہ بند و قوں اور ریشموں سے مسلح ہو کر بھی حریف کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

پھر ان سب کمزوریوں سے بڑی کمزوری غیر منظم طور پر کام کرنے کی عادت ہے کہ اگر چند افراد کسی خدمت کے لئے میدان میں آتے بھی ہیں تو ان کے سامنے کوئی نقشہ کار نہیں ہوتا، کوئی حدود نمل نہیں ہوتیں، کوئی تقسیم فرائض نہیں ہوتی، کوئی ڈسپلن اور انضباط نہیں ہوتا، اور غیر منظم طریق سے کام کرنا، کام چوری سے بھی زیادہ مضرت ثابت ہوتا ہے۔ یہ کمزوری موجودہ سیاسی فسادات میں ان مقامات پر بھی خوب اچھی طرح فاش ہوئی جہاں کے مسلمان ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ اور اب ان کمپوں میں بھی فاش ہو رہی ہے جہاں ان کو لاکھ ٹھہرایا جاتا ہے۔ نہ اگھڑنے والوں نے اگھڑتیں کسی نظم کا ثبوت دیا، نہ اب ان کو جانے والے ان کو جانے میں کسی نظم کا ثبوت دے رہے ہیں جن لوگوں پر مصیبت آئی ان میں بھی بڑ بڑنگ پیدا ہوئی اور جو لوگ مصیبت زدوں کی امداد کرنے میدان میں آتے ہیں وہ بھی ہلڑ بازی کے ساتھ آتے ہیں۔ حالانکہ کوئی کیسریٹر والی قوم ہوتی تو ایک دم مشین کا سا نظم اس میں کار فرما ہو جاتا اور اس کا ایک ایک فرد دوسرے افراد سے ایک مشین کے پرزوں کی طرح وابستہ ہو جاتا۔

یہ ساری خرابیاں خود ہماری پنج سالہ سیاسی تحریک ہی کے دوران میں پل

چکی تھیں، مزید غضب ہندو مسلم فسادات نے ڈھایا کہ قوم کی قوم بد اخلاقی کے جواب میں برابر برابر بد اخلاقی کے مظاہرہ پر آئی اور جن جن متعفن حرکات اور برسرے ہوئے کارناموں کو حرفیوں نے پیش کیا۔ ان میں خدا کے دین پر ایمان رکھنے والے بھی بھارت دکھاتے گئے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ جان و مال کا نقصان ہو رہی رہا تھا، اخلاق کی رہی سہی پونجی بھی لٹی۔ لوگوں نے قتل کا فن سیکھا، لٹ مار کی مشق کی، آگ لگانے کے ہنر میں ترقی کی، انخوا میں بھارت حاصل کی، زرنا کاری میں دستگاہ پیدا کی، عورتوں اور بچوں پر ہاتھ اٹھانے کی شجاعت سیکھی، اور اس حال میں قانون کے محافظ بھی چونکہ ان کے شریک کار تھے، لہذا جو غلط سلط قانون موجود تھا اس کا خوف بھی ختم ہوا اور ضمیر اور قانون دونوں کے خلاف اقدام کرنے کی جسارتیں حد سے بڑھ گئیں۔

اخلاق میں یہ رختے جو اس یک سالہ دور میں پیدا ہو گئے ہیں، یہ برسوں کی محنت سے نہ بھرن گے۔ اور قانون شکنی کی جو مشق حوام نے بہم پہنچائی ہے اس کا اثر قانون تک ختم نہ ہو سکے گا۔

اگر ہماری قوم کے پاس سنجیدہ و فہیدہ لیڈر ہوتے، اگر اس کے پاس اخلاق کی قدر و قیمت کو جاننے والے اکابر ہوتے، اگر اس کے پاس کیریکیٹر کے جوہر شناس افسر اور حاکم ہوتے تو وہ قوم کے اخلاق کو بربریت کی اس سطح پر کبھی نہ گرنے دیتے جس پر اس کی حریف قوم کا اخلاق جا پہنچا تھا۔ چاہے مسلمانوں کے جان و مال کی تباہی موجودہ تباہی سے کئی گنا زیادہ بھی ہوتی۔ اور چاہے دشمنوں کی بربریت موجودہ بربریت سے بھی زیادہ متعفن ہوتی۔ لیکن یہاں اخلاقی انحطاط کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ بلکہ سب انتقام کے جنوں میں سرشار تھے۔ اور اس

طرح ایک اہم دور جو اخلاق بنانے کا دور ہو سکتا تھا، الٹا اخلاق کے انحطاط کو مکمل کرنے والا ہو کے رہا۔

اب اگر ہم لوگ اخلاقی ارتقا کی فکر کئے بغیر اس فکر میں لگ جائیں کہ ہمارے ہاں پیداواریں زیادہ ہونی چاہئیں، برقی طاقت کے ذخائر بڑھنے چاہئیں ٹیلیفون اور ریڈیو کثیر التعداد ہوں، موٹریں اور ہوائی جہاز تیار ہونے لگیں، تو آخر یہ ساز و سامان انسانی قوت کی اس کمی کو کیسے پورا کر دیں گے جو مسلسل زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے کارکن نمائش پسند، خود غرض، بے نظم، بددیانت، کام چور، وعدہ خلاف، آرام طلب، بے مہر، مقصد کے غیر متادار، جاہ پرست اور غیر کے آئے ہوئے کار اور قوم کو اپنے ادنیٰ گیریکٹر سے نقصان پہنچاتے رہیں تو کیا ریڈیو ان کا راستہ روکے گا؟ کیا ٹیلیفون ان کو باز رکھیں گے؟ کیا موٹریں ان کا ہاتھ پکڑیں گی؟ کیا ہوائی جہاز ان کے درمیان حائل ہوں گے؟ انسان میں بذاتہ کوئی کمی موجود ہو تو آلات مشینیں اور روپیہ اور پیداواریں اس کمی کو کیسے پورا کر سکتی ہیں؟

جس قوم کا کردار گر گیا ہو اس کی اصلاح نہ صرف یہ کہ مشین، روپیہ اور پیداواریں نہیں کر سکتیں بلکہ قانون بھی نہیں کر سکتا، عدالتیں اور جیل بھی نہیں کر سکتے، پولیس اور فوج بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ قانون، اور عدالت اور پولیس اور فوج صرف ان بذاخلاقوں اور مفاسد کو روک سکتے ہیں جن میں سوسائٹی کے عام حالات کے خلاف چند افراد مبتلا ہو جائیں، لیکن جہاں سوسائٹی میں کچھ پست اخلاقیات عام ہوں، وہاں قانون کی مشین خود پست اخلاق لوگوں کے قبضے میں چلی جاتی ہے، عدالتیں ان کی اپنی ہوتی ہیں، پولیس اور فوج خود انہیں پر مشتمل ہوتی ہے، اخبارات اور

ایسیج ان کے اپنے ہاتھ میں ہوتے ہیں، — اس حال میں اخلاق کی اپیلیں بھی ہوتی رہتی ہیں، اخلاق پر وعظ بھی کئے جاتے رہتے ہیں اخلاق کی بحالی کے لئے مقالات بھی شائع ہوتے رہتے ہیں۔ اور اخلاق کی حفاظت کے لئے قانون بھی بنے رہتے ہیں، لیکن ان مصنوعی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ اخلاق کے لئے اپیلیں کرنے والے، اور مقالات لکھنے والے اور قانون بنانے والے خود ساری بد اخلاقیوں کو کرتے رہتے ہیں۔ یہ ساری بیرونی کوششیں بے کار ہیں، تا آنکہ انسان کے کیریکٹر کو اندر سے نہ ابھارا جائے اور اس کی مناسب نشوونما کے لئے معقول داخلی ذرائع اختیار نہ کئے جائیں۔ ہمیں اب بیرونی اور نمائشی کوششوں اور مصنوعی طریقوں سے تعمیر اخلاق کا کام کرنے کی خود فریبانہ تدابیر سے باز آ جانا چاہئے — ورنہ پاکستان چند روز کا ایک کھیل ہے اور بس!

(۶)

اخلاقی قوت کی اولیت

قومی تعمیر و ترقی کے لئے سب سے پہلے قوموں کو جس ساز و سامان پر متوجہ ہونا چاہئے، وہ روپیہ، اسلحہ، آلات، گاڑیاں اور ہوائی جہاز نہیں، بلکہ قوم کا اخلاق ہے۔ اخلاق بلند ہو تو دشمن کے ساز و سامان تک بسا اوقات امداد کے لئے موجود ہو جاتے ہیں اور اخلاق پست ہو تو اپنے ہاں کے افراد اور اسباب دشمنوں کے آلہ کار ہو جاتے ہیں اور دشمنوں کے مفاد کے لئے استعمال ہونے لگتے ہیں — یا کم از کم بے کار ہو کے رہ جاتے ہیں۔

یا الفاظ دیگر اخلاق طاقت کی ایک ایسی قسم ہے جو دوسری تمام اقسام سے اہم ہے مثلاً ہو سکتا ہے کہ ایک فوج اپنی تعداد کے اعتبار سے بھاری طاقت رکھتی ہو، لیکن اگر اس میں سمیع و طاعت کا مادہ کم ہو تو وہ کسی نازک موقع پر مار کھا جائے گی۔ محض اس لئے اس کی اخلاقی طاقت میں کمی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک سپاہی کے ہاتھوں میں اعلیٰ درجہ کی رائفل ہو اور اس کے تھیلے میں بہترین کارتوس موجود ہوں۔ لیکن اگر اس کے دل میں جو ہر شجاعت اور موت سے بے خوفی کی اسپرٹ موجود نہیں ہے تو وہ عین معرکہ کے دوران میں بیٹھ دکھا سکتا ہے۔ یہ مشکل نہیں کہ ایک آدمی کو روپیہ کی بہت بڑی مقدار ہاتھ لگ جائے، لیکن اس آدمی کو روپیہ کا وہ استعمال سکھانا مشکل ہے۔ جو سوسائٹی کے مجموعی مفاد کا ضامن ہو سکے۔ وقت کی پیمائش کے لئے قیمتی سے قیمتی گھڑیاں اور کلاک فراہم کر لینے سے کسی جگہ کے کارکنوں کو پابندی اوقات کا درس نہیں دیا جاسکتا۔ بلکہ گھڑیاں اپنی ٹک ٹک کرتی ہیں اور تغافل شعار لوگ ایسے ایسے نازک لمحات کو برباد کرتے دہتے ہیں۔ کہ ان کے نقصان کو پھر پورا نہیں کیا جاسکتا۔

اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے قلم آپ اپنے لکھنے والوں کو مہیا کر کے دے سکتے ہیں، لیکن اگر اباب قلم کا اخلاق پست ہو تو یہ قلم جھوٹ، اور نفرت و تحارت اور بے حیائی کو پھیلانے کے لئے استعمال ہوں گے۔ اور ان کے بہانے ہوئے سیلاب غلاظت کو روکنا آسان نہیں ہوگا۔ آپ کے کارخانے کاغذ کی بہتر سے بہتر قسمیں تیار کر کے زیادہ سے زیادہ مقدار میں مارکیٹ کے حوالے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر مصنفین اور پریس کے کارپرداز اخلاقی انحطاط کا شکار ہو چکے ہوں تو اس بات

کا انتظام کرنا کہ اس کاغذ پر قوم میں مفاسد پھیلانے والے مطالب پیش نہ کئے جاسکیں، آپ کے بس میں نہیں ہے۔ آپ شہر پشہر ریڈیو ٹرانسمیٹر نصب کر سکتے ہیں، اور گھر گھر میں ریسیونگ سیٹ مہیا کر سکتے ہیں، لیکن اگر عوام الناس کا مذاق بگڑ چکا ہے تو آپ اس امر پر باسانی قادر نہیں ہو سکتے کہ کسی ٹرانسمیٹر سے کوئی ایسی چیز نشر نہ ہونے دیں جو عوام کے ذہن، وقت، اخلاق یا اموال کا نقصان کرنے والی ہو۔

آپ لا تعداد اسکول اور کالج کھول سکتے ہیں لیکن اگر ان کے کارپروانوں میں دیانتداری نہ ہو تو وہ طلباء کو قابلیت اور سیرت دونوں سے کورے رکھ کر انہیں سند فراغت دیتے رہیں گے۔ آپ پولیس کی بڑی سے بڑی طاقت مہیا کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان میں احساسِ فرضِ مردہ ہو تو یہ شریفوں کے خلاف بد معاشی اور بد معاشوں کے لئے سرپرستی کرنے والی طاقت بن کے رہے گی۔ آپ قریہ قریہ عدالتیں کھول سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے ججوں اور وکلاء کے ضمیر بیدار نہ ہوں تو ہر عدالت انصاف کی قتل گاہ بن کے رہ جائے گی۔

الفرض سوسائٹی کا اخلاق اگر بجال نہ ہو تو اس کے قصر حکومت و قانون میں طرح طرح سے نقب لگائی جاسکتی ہے۔ اخلاقی قوت کی کمی حکومت کے کارکنوں اور عوام دونوں کو ان مقاصد کو برباد کرنے پر آمادہ کر سکتی ہے جو قوم نے اپنی بقا کے لئے طے کئے ہوں۔ کیریٹیو کی کمزوری قوم کی قوم کو بکرا سکتی ہے۔ سلطنت کو دشمن کے ہاتھ گر کر آسکتی ہے، اسباب و وسائل کی کثرت کو خزاہن کے سپرد کر سکتی ہے۔ اور یہ حادثے ایسے مواقع پر اچانک رونما ہو

بجایا کرتے ہیں جبکہ ان کو بے اثر کرنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔
 بے اخلاق افراد کے بل پر جو نظام زندگی وجود میں آیا ہو اس کی حیثیت بالکل
 وہی ہوتی ہے جو کچی اینٹوں سے بنے ہوئے محل کی ہو سکتی ہے کہ جب سیلاب
 آئے یا طوفان باد و باران اس پر حملہ آور ہو تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بلکہ اس
 کی بنیادیں بیٹھنے لگتی ہیں اور دیواریں گرنے لگتی ہیں۔ اس محل میں اگر
 اعلیٰ درجہ کے ساز و سامان جمع کئے گئے ہوں اور اس کی دیواروں کو اگر چین کی
 نقاشی سے سجایا گیا ہو تو یہ سب کیا کرایا بھی برباد جائے گا۔ یہ زوائد محل کی تعمیری
 کمزوری کا ازالہ نہیں کر سکتے۔ پھر ایسے کمزور محل میں ہر چور کے لئے نقب لگانے
 کی آسانیاں موجود ہیں اس محل کے اصل دشمن سیلاب، طوفان اور نقب زن
 نہیں ہیں، بلکہ اس کی اینٹیں اور اس کی اپنی دیواریں ہی اس کی اصل دشمن ہیں۔
 بالکل اسی طرح کمزور کیریئر کے افراد سے جو حکومت اور سوشلسٹی ترکیب
 پاتی ہے، اس کے اصل دشمن بیرونی حملہ آور اور خارجی مفسد نہیں ہیں بلکہ اس
 کے اپنے افراد ہی اس کے لئے تباہی کا پیغام ہیں۔ وہ خود بیرونی دشمنوں کو
 آسانیاں ہم پہنچاتے ہیں، وہ خود خارجی مفسدوں کے لئے شراکت کے راستے
 پیدا کرتے ہیں۔ اور اس طرح کے اندرونی دشمنوں کی اصلاح کئے بغیر بیرونی
 دشمنوں سے بچاؤ کے پروگرام سوچنا اور اس بچاؤ کے لئے آلات و اسلحہ پر چروسہ
 کرنا حسن تدبیر کی تعریف میں نہیں آتا۔

ہوش مند قومیں اور حکومتیں اس حقیقت کو سمجھتی ہیں کہ رشوت کا ہر وہ روپیہ
 جو ان کے نظم میں رخنہ پیدا کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، اس بل سے

زیادہ خطرناک ہے جو دشمن کے ہوائی جہاز گرا یا گلیوں پر ہر وہ سفارش جو اجتماعی مقاصد میں افراد کے نقب لگانے کا ذریعہ بنتی ہے، اس کو ملی سے زیادہ تباہ کن ہے جو دشمن کے مورچے سے برساتی گئی ہو، ہر وہ کھایا بولا ہوا لفظ جو اجتماعی مقاصد کو غذا فراہم کرے اس زہریلی گیس سے زیادہ ہلاکت خیز ہے جو دشمن کی طرف سے چھوڑی گئی ہو۔ اسی طرح یہ بات گرہ میں باندھ یعنی چابٹے کہ کسی جماعت، یا ادارہ کے دشمن وہی نہیں ہیں جو اس کے باہر بیٹھے ریٹھ دو انیاں کر رہے ہوں یا براہ راست اس پر حملہ آور ہوں۔ بلکہ ان سے خطرناک تر دشمن وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس کے اصل الاصول کے وفادار نہ ہوں، جو اس کے نظام سمع و طاعت سے انحراف کرتے ہوں، جو مطلوبہ یک جہتی کو ضرر پہنچاتے ہوں، جو روپیے، ٹھنڈے شہرت اور آرام کے بھوکے ہوں، جو نمائش اور ریا کاری کے عادی ہوں، جو پابندی وقت سے کتراتے ہوں، جو ادا نئے فرض میں تغافل کیش ہوں، جنہیں قوم سے اعزہ پروری اور خویش نوازی قوم سے بددیانتی کرنے کا خوگر بنا دے، جو وعدوں کو ایقانہ کر سکیں، جو جھوٹ بولنے میں دلیر ہوں اور جن کی نگاہوں میں قانون اور اخلاق اور مذہب بانی سچے اغراض سے زیادہ وقعت رکھتے ہوں۔

ہمیں افسوس سے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ بیماری سوسائٹی اس قسم کے دشمنوں سے اٹی پڑی ہے۔ اور اس سوسائٹی کا نظام حکومت پوری طرح اس کے دشمنوں ہی کے ہاتھوں میں ہے۔ سچ میں نہیں آتا کہ ان دشمنوں کو تنخواہیں دے دے کہ نہ ٹھنڈوں سے سرفراز کر کے، اور خطا بات سے نواز کر اگر ہم بیرونی دشمنوں کے مقابلے کی تیاریاں کرنے لگیں تو ان تیاریوں سے لایعنی نفع حاصل اور کیا ہوگا۔ ان کی

لوگوں کو اگر اعلیٰ ساز و سامان فراہم کر دیئے جائیں اور وسیع سے وسیع اختیارات اور زیادہ سے زیادہ مادی قوت سے انہیں مسلح کر دیا جائے تو کیا معلوم کہ کس لمحہ میں یہ لوگ اچانک قوم کی امانت میں دی ہوئی قوتوں کو دشمن کا آلہ کار بنا دیں اور کب کس موقع پر خود سموپے کے سموپے سرلیف کے پاس ذاتی مفاد کے لالچ میں بک جائیں اور کمزور سیرت آدمی کی ایک قیمت ہوتی ہے۔۔۔ کوئی روپے کی کسی مقدار پر، کوئی شہرت کے بدلے میں، کوئی وزارت اور لیڈری کی قیمت پر، کوئی نسوانی حسن و جمال کے عوض میں بکتا ہے۔۔۔ اور پھر جب بکنے والا بکتا ہے تو اس کے پاس جو عہدہ و اختیار اور جو اسلحہ و آلات قوم کی امانت ہوتے ہیں، وہ بھی از خود بک جاتے ہیں۔۔۔ جدھر کنیز جائے گی، اس کے زلیخا بھی ادھر ہی جائیں گے۔۔۔ پھر آخر کچے کیریکٹر کے لوگوں کو قوم کے حفظ و بقا کا کام سونپنا کہاں کی عقلندی ہے۔

یہ وقت کا اہم ترین سوال ہے۔ جس پر قوم کے خواص اور عوام دونوں کو خوب اچھی طرح غور کرنا چاہئے!

(۱۷)

اجتماعی قوت کے دو فارموسے

یہ چیز تو دنیا بھر کی مانی ہوئی حقیقت ہے کہ کسی قوم اور جماعت کے اپنے اندر جو کمزوری ہوتی ہے وہی اس کے لئے سب سے خطرناک دشمن ہوتی ہے۔ اور باہر کے دشمن اندرونی کمزوریوں ہی کی مدد سے دراز دستی کا موقع پاتے ہیں اور اندرونی کمزوریوں

ہی ذریعہ کامیابی حاصل کرتے ہیں، لیکن غلطی قوموں کو یہ لاحق ہو جاتی ہے کہ وہ مادی قوت اور مادی کمزوری پر زیادہ متوجہ ہوتی ہیں اور اخلاقی قوت اور اخلاقی کمزوری پر ان کی توجہ کم رہتی ہے، تاہم ہر زندہ قوم کو تعمیرِ اطلاق کا کوئی نہ کوئی پروگرام سامنے رکھنا پڑتا ہے اور اہلِ فلسفہ کی طرح قیاسی فلسفہ بھی اتنی بات ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اخلاق ایک قوت ہے اور اخلاقی فرومایگی ایک کمزوری ہے۔ یقیناً یقین قوت ہے اور گمان کمزوری ہے، اجتماع قوت ہے اور انتشار کمزوری ہے، تنظیم قوت ہے اور بد نظمی کمزوری ہے، علم قوت ہے اور جہالت کمزوری ہے، عزیمت قوت ہے اور بے عزمی کمزوری ہے، صفائی قوت ہے اور فلاظت کمزوری ہے، حسنِ معاشرت قوت ہے اور بد معاہلی کمزوری ہے، راستبازی اور ایقانے عہد قوت ہے اور دروغ گوئی اور عہد فراموشی کمزوری ہے، امانت و دیانت قوت ہے اور بد دیانتی و خیانت کمزوری ہے، عدل و انصاف قوت ہے اور ظلم و بد دیانتی کمزوری ہے، پابندی وقت قوت ہے اور تسلیع اوقات کمزوری ہے، اور اسی طرح ہر اچھا اخلاقی قوت ہے اور ہر بد اخلاقی کمزوری ہے۔

اب ان دونوں بنیادی باتوں میں متفق ہونے کے بعد اخلاقی قوت کی اہمیت کے بارے میں ایک بڑا اختلاف واقع ہوتا ہے مادہ پرستوں کا گروہ یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اخلاقی قوت کو اولیت حاصل نہیں، بلکہ اولیت مادی قوتوں کو حاصل ہے اور قومی بقا کا اصل تقاضا یہ ہے کہ معاشی وسائل اچھے ہوں، صنعتی ترقی کی رفتار تیز ہو، قومی قوت خرب پھیلے چھو لے، تجارتی تاخت کا دائرہ وسیع ہو اور ان شعبہ ہائے قوت سے کام لینے کے لئے اخلاق کی جتنی مقدار استعمال کرنا ناگزیر ہو، اسے

استعمال کیا جائے لیکن جہاں حسن اخلاق کی پابندی کرنا بالکل ایک طبعی ضرورت نہ ہو وہاں آزادی عمل سے کام لیا جائے اور ایسے مواقع پر جو طریق کار مناسب ہو اسی کا نام حسن اخلاق رکھ لیا جائے اس گروہ کے نزدیک اجتماعی قوت کا فارمولہ یہ ہے۔
 مادی قوت = اخلاقی قوت = کل اجتماعی قوت، دوسرا فلسفہ اخلاق جو اسلام نے پیش کیا ہے، اخلاقی قوت کو مادی قوت کے مقابلہ میں اولین اہمیت دیتا ہے، اور وہ اخلاق کو ایک فرض قرار دیتا ہے جس کو پورا کرنے کے لئے جن جن مادی وسائل کی ضرورت ہو ان سب کو اختیار کیا جائے، اس فلسفہ نے اجتماعی قوت کا ایک دوسرا فارمولہ پیش کیا ہے:-

اخلاقی قوت x مادی قوت = کل اجتماعی قوت

مثلاً ایک رائفل کی مادی قوت اگر ہم کسی بیٹے سے ماپ سکیں اور اس کو قوت کی ایک یونٹ شمار کریں اور اسی طرح سپاہی رائفل چلانے کی جو تربیت حاصل کرتا ہے اسے فنی قوت کی ۵ یونٹیں قرار دیں، اور پھر اس میں مقصد کے لئے جو مادی اور فوجی نظم کی جو اطاعت اور معرکہ میں کودنے کا جو جذبہ شجاعت پنہاں ہے اسے اخلاقی قوت کی ۱۰ یونٹیں سمجھیں تو مادین کی رائے میں اس سپاہی اور اس کی رائفل کی قوت سے جو کل اضافہ قوم یا جماعت کے اجتماعی خزانہ میں ہوگا، وہ مادی فارمولے کے تحت یوں محسوب ہوگا:-

$$14 = 10 + 5 \times 1$$

لیکن اسلامی فارمولے کے تحت اس کا حساب دوسرا بنے گا: یعنی:

$$(5 + 1) \times 10 = 50$$

دونوں اخلاقی مدارس فکر کی نگاہ میں اخلاق کی قدر و قیمت کا یہ عظیم الشان فرق ان کے پورے فلسفہ ہائے اخلاق کو ایک دوسرے سے مختلف کر دیتا ہے، نیز ان کے تعمیر اخلاق کے طریقے ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ ہو جاتے ہیں، یہ بات بہر حال دونوں کے نزدیک قطعی ہے کہ اخلاق خود ایک قوت ہے۔ اس کی اولیت و اہمیت کو ہم آئندہ سطور میں واضح کریں گے اور مادہ پرست ذہنوں پر حقیقت کو واضح کرنے کے لئے اخلاقی قوت کی قدر و قیمت کو مادیت میں تحلیل کر کے پیش کریں گے۔

(۸)

اخلاقی قوت کی مادی قدر و قیمت

اخلاق کی قدریں بجائے خود مادی نہیں ہیں اور نہ اخلاق کو مادی پیمانے سے ماپا جاسکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک معاشرے کی مادی قوت کے بنانے اور بگاڑنے میں اخلاقی قوت کا بڑا دخل ہے۔ ایک اچھا اخلاقی ماحول اور ایک برا اخلاقی ماحول اپنے بعض نتائج مادیت کے پہلو سے بھی ظاہر کرتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کچھ بے جا نہ ہو گا کہ اخلاقی قوت ایک پہلو سے مادی قدر و قیمت بھی رکھتی ہے۔

کسی قوم کی مادی قوت جن عوامل سے بنتی ہے وہ تین ہیں: ۱۔ ذرائع ۲۔ سرمایہ ۳۔ محنت۔ ان تینوں عوامل کا ایک مجموعی نام ہم "ذم" تجویز کرتے ہیں۔ مادی قوت تمام نتیجہ ہوتی ہے "ذم" سے استفادہ کرنے کا۔ "ذم" سے اگر ایک خاص زمانے اور ایک خاص طرح کے حالات میں استفادہ پوری امکانی حد تک ہو تو

یوں سمجھئے کہ ایک قوم کی مادی قوت کی مقدار ۱۰۰ اکائیاں ہوتی ہیں۔ اور اگر ایک خاص طرح کے حالات میں "ڈس م" سے استفادہ پورے معیار پر نہ کیا جا رہا ہو تو قوم کی مادی قوت ۱۰۰ اکائیوں سے اتنی ہی کم رہے گی، جتنی کہ استفادہ میں کمی رہ گئی ہو۔ "ڈس م" سے کامل استفادہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ افراد معاشرہ کی قوتوں کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو، جتنی دماغی یا جسمانی محنت مطلوب ہو اس میں سے کوئی چیز، فرضاً شامی کا شکار نہ ہو، ذرائع اور سرمایے میں خیانت رخسار نہ ہو، اور حاصل استفادہ جو کچھ ہو اس میں سے کوئی بڑا خورد خورد نہ ہونے پائے۔ اس لحاظ سے سو فیصدی معیار پر "ڈس م" سے استفادہ کرنے والے معاشرے منطقی امکان کی حد تک تو ہو سکتے ہیں، لیکن عملاً اس کی مثالیں تاریخ میں مشکل ہی سے ملتی ہیں۔ اور آج جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں اس میں کامل استفادہ کی یہ شرائط بہتر سے بہتر ترقی یافتہ معاشروں میں ۵ فیصد ہی تک زیادہ پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ گو یا موجودہ دنیا کی بہترین اقوام کی مادی قوت اپنے ممکن معیار سے بہت ہی نیچے گری ہوئی ہے۔

مادی قوت کا استعمال تو میں جن ضروریات کے لئے کرتی ہیں ان میں سے تین بنیادی طور پر اہم ہیں، ایک اپنے افراد کے لئے معاش کا انتظام، دوسرے افراد کے درمیان عدل کا قیام، تیسرے بیرونی طاقت کے مقابلے میں دفاع کا انتظام۔ مادی قوت کے ان سگورہ مقاصد کو ہم "ڈس م" کا نام دیتے ہیں۔ ایک قوم کی ساری مادی قوت کی ساری مادی قوت جب اپنا ظہور کرتی ہے تو "ڈس م" کے لحاظ سے جی اس کی حالت معیاری ہوگی۔ لیکن اگر وہ "ڈس م" کے میدان میں معیار سے نیچے گر جائے تو اسی تناسب سے وہ "ڈس م" کے لحاظ سے ہی پست ہوگی۔ پس جو قوم "ڈس م" د

کے میدان میں ترقی چاہتی ہے اس کے لئے لازم ہے کہ وہ ذمہ س سے استفادہ کرنے میں مطلوبہ معیار تک ترقی کرے۔

ذمہ س سے کسی خاص وقت اور کسی خاص حالت میں جو استفادہ کیا جا رہا ہوتا ہے اس کی مقدار اخلاقی قوت کی کمی عیسیٰ کے مطابق کم یا زیادہ ہوتی ہے۔ اگر اخلاقی قوت قوم میں کم ہوتی ہے کہ ذمہ س میں کمی کے مطابق زیان (Wastage) واقع ہوتا ہے۔ مثلاً اگر قوم مجموعی طور پر فرض شناسی کے معیار سے نیچے ہو تو اس کے کارکن طاقت میں مجبور، تساہل، تغافل اور تنسیع اوقات کے اوصاف پائے جائیں گے۔ اسی طرح اگر وہ دیانت کے معیار سے نیچے ہوگی تو اسے خیانت و رشوت جیسے امراض اپنی لپیٹ میں لئے رہیں گے۔ اس طرح کے حالات میں زیان (Wastage) بہت ہوگا اور ذمہ س سے استفادہ معیاری حد تک نہ ہو سکے گا۔

آئیے ہم اس جمال کو تفصیل کی حد تک لے جانے کے لئے چند مثالیں اپنے سامنے رکھ لیں۔

فرض کیجئے کہ کسی قوم کے افراد میں احساس ذمہ داری کی کمی ہے۔ اس کے نتیجے میں پابندی وقت کی صفت پیدا نہیں ہو پاتی۔ اس کے کارکنوں کی اکثریت ایسی ہے کہ اپنی ڈیوٹی پر ہمیشہ لیٹ پہنچتی ہے۔ یہ بھی فرض کر لیجئے کہ اوسطاً روزانہ ہر فرد ایک منٹ ویر کر کے اپنے کام پر پہنچتا ہے۔ اب اگر اس قوم کے تمام مرد بالغ افراد کی تعداد جو کسی سرکاری یا غیر سرکاری ملازمت میں آچکے ہیں، ایک کروڑ ہو تو اس کے معنی یہ ہونے کہ ہر روز ایک کروڑ منٹ کام کے اوقات میں سے ضائع ہو گئے۔ دوسرے افسانوں میں ایک سال میں اس قوم کی ہا کروڑ لاکھ ۳۳ ہزار ۳ سو

تینتیس ساعاتی کار WORKING HOURS اور زبرد و منٹ بر باد ہو گئے۔ اگر موجودہ حالات میں اس نقصان کو مالیت میں تحویل کرنے کے لئے اوسطاً ایک ساعت کار کی قیمت ۱۰ آنے فرض کی جائے تو کل قومی نقصان ۲ کروڑ ۲۸ لاکھ ۱۲ ہزار ۱۱ سو ۹۹ روپے ۱۰ آنے کا پائی ہوگا۔ یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ ایک قوم اس سے کسی تعمیری کام کر کے "ڈم س" کا معیار ادبھا کر سکتی ہے۔

لیکن جہاں احساس ذمہ داری کی کمی ہوگی وہاں فرض شناسی کی کمی بھی تو ہوگی۔ وہاں ایک کلرک کام چھوڑ چھوڑ کر گیس ہانکے گا، وہاں ایک سنتری کھڑا کھڑا سو بھی لیا کرے گا، وہاں ایک انسپکٹر اپنے فرض کو درکنار رکھ کر چائے پینے پر بھی تو وقت صرف کرے گا، وہاں ایک پٹواری سرکاری کام چھوڑ کر اپنی گھوڑی کا معاوضہ کرنے میں بھی تو لگ جائے گا۔ اس طرح کی تفریح اوقات کی عادت جس قوم کے کارکنوں میں موجود ہو فرض کیجئے کہ روزانہ اس عادت کا فائدہ ہر فرد کے صرف ۱۵ منٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے دوسرے معنی یہ ہوں گے کہ سال بھر میں اس کی مادی قیمت میں ۳۴ کروڑ ۲۱ لاکھ ۸۶ ہزار ۱۱ سو ۹۸ روپے ۱۰ آنے کی کمی رہ جائے گی اس رقم سے اچھی خاصی جنگ لڑی جاسکتی ہے، اس سے کتنے ہی اسکول، ہسپتال اور لائبریریاں قائم ہو سکتی ہیں اور اس سے ٹیوب ویل لگائے جاسکتے ہیں۔

اسی طرح اخلاقی پستی جہاں کار فرما ہوتی ہے اور دیانت کی حالت برقرار نہیں رہ سکتی وہاں رشوت جیسی تباہ کن و باخلمہ آور ہو جاتی ہے۔ رشوت ایک فریق کو کسی حق سے محروم کرتی ہے اور دوسرے فریق کو حق سے کچھ زیادہ دلاتی ہے اور اس ادلابدلی کے بیچ میں سے ایک خائن اپنی مٹھی گرم کر لے جاتا ہے۔

یعنی اس کی زکوٰۃ بھری ہوتی ہے۔ چھوٹے دیبے کی ذمہ داریاں رکھنے والے کارکن چھوٹی مقدار میں رشوت ستانی کرتے ہیں اور بڑے دیبے کی ذمہ داریاں رکھنے والے لوگ بڑی تعداد میں ہاتھ رنگتے ہیں۔ دفتروں کے چپراسی، چونگی خانوں کے محرر، پٹواری اور محکمہ مال کے کارکن، ٹیکس انسپکٹر، کسٹم آفیسر، ریلوے کے گڈس کلرک، جنگلات کے داروغے، جیلوں کے سپرنٹنڈنٹ، عدالتوں کے ناظر، سرکاری انجینئر، ڈاکٹر، حکومت کے سیکرٹری اور وزراء ایک بگڑے ہوئے معاشرے میں ذمہ داروں سے استفادے کا معیار اپنی خیانت کاریوں کی وجہ سے حد درجہ نیچے گرا دیتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ کسی قوم میں ۷ لاکھ کارکن اس پوزیشن میں ہیں کہ رشوت ستانی کر سکیں اور ان میں سے ۵ لاکھ جملہ ایسا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرض کیجئے کہ اوسطاً عمل دست غیب کی آمدنی فی کس ۲۵۰ روپے سالانہ بیٹھتی ہے۔ ریاضی بتاتی ہے کہ خانوں کا یہ گروہ قوم کے گوام ۱۲ کروڑ، ۵۰ لاکھ روپیہ اینٹھ لے جائے گا۔ لیکن یہ گروہ ساڑھے بارہ کروڑ کی یہ رقم جن لوگوں سے وصول کرتے ہیں، بہر حال ان کو ناجائز فوائد سے اس سے زیادہ بڑی مقدار میں بھم پہنچاتے ہیں اور گھر سے نہیں پہنچاتے، خود قوم کے مشترک خزانے ذمہ داروں سے پہنچاتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ان ناجائز فوائد کی مقدار اس مختارے سے صرف تین گنی ہے۔ تو مجموعی زیان Wastage ۱۰۰ کروڑ روپے ہو گا۔ اندازہ کیجئے کہ ۵۰ کروڑ روپے شے کتنے صنعتی کارخانے کھولے جاسکتے ہیں اور غیر مالک سے کتنی بڑی مشینری خریدی جاسکتی ہے۔

پھر جہاں رشوت پھیل جاتی ہے وہاں حکومت کو اپنے کارکنوں کی غیر معمولی نگرانی کرنے کے لئے طبقہ بر طبق حکم مقرر کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے گراں بہا مصارف کا بار

بھی قوم کی مادی قوت کے خزانے ہی پر پڑتا ہے۔

علاوہ بریں رشوت اور خیانت سے حاصل کیا ہوا روپیہ جب ایک عائن کے پاس پہنچتا ہے تو اس کی قدر و قیمت وہ نہیں ہوتی جو حلال طریق سے محنت کر کے کمائے ہوئے روپے کی ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ کہ اب روپیہ حقیقی ضروریات پر صرف ہونے کے بجائے بالعموم اسراف، بجا بیوں اور تقریحات میں اڑایا جاتا ہے۔ یہ سب ذی ان آخر کار "وسم" کے قومی مجموعے ہی پر جا کر پڑتا ہے۔

یہی خیانت کارکنوں میں یہ بیماری بھی پیدا کرتی ہے کہ وہ جس حکومت، فرم یا ادارے کی ملازمت کرتے ہیں اس کے املاک کی حفاظت میں کوتاہی کرتے ہیں، حفاظت ہی میں کوتاہی نہیں کرتے ان کو بے رنجی سے استعمال کرتے ہیں، بلکہ ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے، نجی اغراض کے لئے استعمال کرتے ہیں، ہاتھ لگے تو کچھ نہ کچھ مال اڑا ہی لے جاتے ہیں، سفر خرچ اور مختلف بلوں کی رقم اصل صرف سے زیادہ وصول کرتے ہیں۔ اگر اس طرح کے ذی ان (Wastage) کو کسی قوم کے ایک کروڑ افراد پر اوسطاً ایک روپیہ ماہانہ کے لحاظ سے پھیلا دیا جائے تو مجموعی رقم ۱۲ کروڑ روپے بنے گی۔ ۱۲۰ کروڑ روپے سے ایک قوم کئی نئی شے کر سکتی ہے اور پل اور تہریں بنا سکتی ہے۔

جس قوم میں اخلاق کا معیار پست ہوتا ہے اور قانون کے سوا کوئی مؤثر عامل باہمی معاملات میں کام کرنے والا نہیں ہوتا اس میں ہمیشہ مقدمہ بازی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کی حق ماری عام ہوتی ہے اور پھر حق رسی کے لئے بھی اور قانون کے ذریعے مزید حق ماری کرنے کے لئے بھی عدالتوں میں مقدمات کی جھرمال رہتی

ہے۔ ایک ملک کی حدالتوں کے سامنے اگر اخلاقی پستی کی وجہ سے حد اعتدال سے ایک لاکھ مقدمات زیادہ آئیں اور ہم یہ سمجھیں کہ اوسطاً ۵ افراد ہر مقدمے کی پیٹ میں آئے اور اوسطاً ہر فرد کے ہم ایام کارِ صنائع صرف ۲۰ لاکھ ایام کارِ صنائع ہوں گے جن کی قدر و قیمت موجودہ دور میں ۶ لاکھ روپے ہوگی۔ اور پھر ہر مقدمے پر اگر اوسطاً ۵ روپیہ صرفہ بیٹھے۔ تو نقصان کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔

علیٰ بذالقیاس اگر کسی قوم کی معاشرت بگڑ جائے اور اس میں صنفی آوارگی اور اختلافِ صنفی کی وبا پھیل جائے تو نتیجہً فکری و ذہنی انتشار عام ہو چکا ہے۔ یہ فکری و ذہنی انتشار ایک طرف آرام کے اوقات میں طبائع کے سکون کو فارت کر کے نفسیاتی اور جسمانی صحت کو تباہ کرتا ہے اور دوسری طرف قوم کے کارکنوں کو اپنے فرائض پر پوری توجہ منعطف رکھنے نہیں دیتا۔ نہ جانے کارکنوں کے کتنے لمحے نظر بازی میں صرف ہو جاتے ہیں، دماغوں کی کتنی قوتیں رومانس کے نقشے سوچنے میں کھپ جاتی ہیں اور کتنے نازک موقعوں پر حاضر دماغی کی حالت غائب ہو جاتی ہے۔

کیا اس سے فرائض مفوضہ مجرد نہیں ہوتے؟ یقیناً ہوتے ہیں۔ پھر اگر یوں فرض کیا جائے کہ کسی قوم کے ایک کروڑ کارکنوں کا جو وقت رومانوی تصورات کی سرستی اور حاضر دماغی سے محروم رہنے کی حالت میں کھپ جاتا ہے وہ اوسطاً یومیہ ۱۰ منٹ بٹھی ہوتا ہے تو سال بھر کے زیاں وقت کی مالیت ۶ آنے فی ساعت کار کے حساب سے ۲۲ کروڑ ۸۱ لاکھ ۲۴ ہزار ۹ سو ۹ روپے ۲ آنے ہوگی۔ توئی کا جو اضمحلال خود افراد کے اپنے حصے میں آئے گا وہ مزید برآں۔ اور صنفی آوارگی کی نشانیوں کا سبب بننے سے بجز دو سال اور راتوں کے گھمیلوں کی وجہ سے

اور ناچاقیوں اور طلاقوں کی بھرمار ہو جانے سے افراد کی نفسیاتی صحت جو احتمال پذیر ہوگی اور اس کے نتیجے میں جو جسمانی صحت اور صلاحیت کا رکھوگی۔ برباد ہوگی اس کا حساب لگانے کے لئے کوئی طریقہ نہیں ہے۔

پھر اخلاقی معیار کی پستی کے دوسرے معنی ایک معاشرے کے لئے یہ ہیں اس کے اندر ظلم و استحصالی پایا جائے۔ ظلم و استحصالی کا فطری اثر یہ ہوتا ہے کہ مومنانہی ظالم و مظلوم طبقات میں بنتی ہے اور مظلوم طبقے کا اضطراب انقلابات کا محرک بنتا ہے۔ انقلابات کا عمل لازماً تخریبی ہوتا ہے، چنانچہ ایک انقلاب کا واقع ہونا بسا اوقات دس مہینے پر اتنا تباہ کن اثر ڈالتا ہے کہ یہ کمی پھر کئی سال میں پوری نہیں ہوتی۔ اگر انقلابات عالم کی مادی تباہ کاریوں کا کوئی حساب لگانا ممکن ہو تا تو آپ یہ معلوم کر کے حیران رہ جاتے کہ انسان نے اپنے ہاتھوں زندگی کی جو متاع برباد کی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ پورے کرہ ارضی کی آبادی اگر بغیر محنت کے اس عجیبی برباد شدہ دولت پر گذر کرنا چاہتی تو اس کے کئی سال آرام سے گذر جاتے۔

ان مثالوں سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اخلاقی قوت کے کم یا بیش ہونے سے ایک قوم کی مادی قوت پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اخلاقی قوت کی کمی کتنے بڑے پیمانے پر زیان (Wastage) کا موجب ہو سکتی ہے۔ ایک قوم اپنے "دس مہینے" کی ایک مقررہ حالت سے اخلاقی قوت کے درجہ کمال پر ہونے کی صورت میں جو استفادہ کر سکتی ہے، اخلاقی قوت کی کمی اسے بے حد کم کر کے رکھ دیتی ہے۔ اخلاقی قوت کی کمی لازماً مادی قوت کو کم کر دیتی ہے اور مادی قوت کی کمی کی وجہ سے دولت، معاش اور عدل کا معیار بھی لازماً گر جائے گا۔

اگر کسی خاص حالت میں کسی قوم کے ذمہ کو ہم .. فرض کریں، اور اس کی اخلاقی قوت (رتق) کو بھی .. اشارہ کریں تو ان دونوں عناصر کے باہمی تعامل سے جو مادی قوت حاصل ہوگی وہ آخری امکانی معیار کمال پر ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں "م" ع ڈ بھی انتہائی معیار کمال پر جا پہنچے گا۔ فرض کیجئے کہ اپنے کمال کی حالت میں "م" ع ڈ کی قدر بھی .. اقرار پاتی ہے۔

یعنی :- (۱۰۰ ذمہ "م") × (۱۰۰ اق) = ۱۰۰ م ع ڈ

پس :- (۱۰۰ " " " ") × (۱۰ " ") = ۱۰ م ع ڈ

اور :- (۱۰۰ " " " ") × (۵ " ") = ۵ م ع ڈ

اگر "ذمہ" قوت "اد" م ع ڈ کے متعلق ہمارا یہ فارمولہ صحیح ہے تو پھر یہ حقیقت خود بخود نمایاں ہو کر سامنے آجاتی ہے کہ ایک قوم ایک خاص حالت میں "ذمہ" کی جو مقدار رکھتی ہے اس میں وہ اس حالت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی۔ وہ تو بس جو کچھ ہے، ہے! لیکن "رتق" کا میدان ایسا میدان ہے کہ جس میں دوسری قوموں کے مقابلے میں مسابقت کا کھلا میدان پڑا ہے۔ اس کے لئے آگے بڑھنے کا موقع بہت وسیع ہے۔

مادہ پرست قوموں کی جتنی توجہ "ذمہ" پر رہتی ہے اس کے مقابلے میں دوسروں کی جتنی "رتق" پر نفع نہیں ہوتی۔ حالانکہ اگر دونوں طرف توجہ برابر برابری جائے تو حیرت انگیز نتائج خود مادی قوت کی ترقی کے لحاظ سے نمودار ہو سکتے ہیں۔ یہ مبالغہ نہ ہوگا اگر "رتق" کو خود ایک عامل پیدا آوری اور عامل ترقی مانا جائے۔ آخر آج بھی تنظیم Management کو عامل پیداؤش میں شمار کیا جاتا ہے، مگر

سوچنے کی بات یہ ہے کہ تنظیم صرف ایک ٹیکنیکل عمل کا نام نہیں ہے بلکہ زندگی میں نظم کی بنیاد خود اخلاقی حالت سے پر ہے۔ خالی ٹیکنیکل تنظیم تو نظم کا ایک نامکمل معیار پیش کرتی ہے۔ تنظیم کی کامل صورت اگر پیدا کی جاسکتی ہے تو "وق" کے ذریعے پیدا کی جاسکتی ہے۔

نظم تعاون کا تقاضا کرتا ہے، نظم اتحاد چاہتا ہے، نظم ایثار کا تقاضا ہے، نظم تقسیم حقوق و فرائض کو لازم ٹھہراتا ہے، نظم تقسیم کار چاہتا ہے، نظم احساس ذمہ داری کی اساس پر چلتا ہے۔ اور یہ ساری ہی چیزیں اخلاق کے زیر عنوان آتی ہیں۔ پھر کیا یہ واقعہ نہیں کہ کام کی رفتار اور کام کا معیار بنانے میں انسانیت کے اچھے اور پاکیزہ جذبات نے ہمیشہ نمایاں حصہ لیا ہے۔ کسی اصول پر عقیدہ و ایمان اور کسی مقصد کی وابستگی نے ہمیشہ انسانی محنت (Labour) کا معیار اونچا کیا ہے۔ ان وجوہ سے ہم حق رکھتے ہیں کہ اپنے نظریہ معیشت اور اپنے نظریہ ترقی میں اخلاق کو ایک موثر عامل کی حیثیت سے جگہ دیں۔

پاکستان جیسے ملک کو سامنے رکھ کر جب ہم تعمیر قوت کے مسئلے پر غور کرتے ہیں تو اسے مانے بغیر چارہ نہیں کہ جہاں تک "ڈس م" کا تعلق ہے، ہم جس معیار پر آج ہیں اس میں فطری ارتقا تو ہو گا، لیکن اس سے حسرت لگا کر معاً ایک نئی منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ اور مجر "ڈس م" کا فطری ارتقا اپنی جو زیادہ سے زیادہ رفتار پیدا کر سکتا ہے اس میں ہم ترقی یافتہ قوموں کے مقابلے میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ اس لحاظ سے وہ جتنی پیش پیش اب ہیں اپنی فطری رفتار سے وہ آگے بڑھتی ہوئی اتنی ہی پیش پیش رہیں گی۔ ان قوموں سے

مسابقت کرنے کے لئے اگر ہم کوئی کامیاب تدبیر اختیار کر سکتے ہیں تو وہ صرف یہ ہے کہ ڈس م سے استفادہ کے معیار کو جو دوسری قوموں سے بھٹی پست واقع ہوا ہے تیزی سے اونچا اٹھائیں۔ اس کے لئے واحد راستہ یہ ہے کہ ہم ترقی کے میدان میں زیادہ سے زیادہ آگے قدم رکھنے کی کوشش کریں۔ دوسری قوموں کا ڈس م کا معیار ضرور اونچا ہے مگر ان کا ترقی کا معیار ایک خاص پست مقام پر رکھا ہوا ہے۔ ہمارا ڈس م کا معیار پست ہے اور ترقی ان کے مقابلے میں اگر کم نہیں تو زیادہ بھی نہیں، لیکن ہم اس کو اونچا اٹھا کر بازی جیت سکتے ہیں۔ آپ کسی بڑی سے بڑی ترقی یافتہ قوم کے حالات کو اپنے فارمولے کی روشنی میں دیکھیں اور اور پھر موجودہ حالت اور آئندہ کے امکانات کا اندازہ کریں تو آپ کا ذہن مستقبل آپ کے سامنے پوری طرح چمکنے لگے گا۔

مثلاً امریکہ کے ڈس م کو آپ اگر فرض کریں اور اپنے ڈس م کو ۵۰ اور اسی طرح اس کے ہاں کے ترقی کے معیار کو فرض کریں اور اپنے ہاں کے ترقی کے معیار کو ۸۰ موجودہ صورت میں مادی قوت کا تقابل یوں ہوگا۔

امریکہ۔ ۱۰۰ ڈس م × ۱۰ ترقی = ۱۰ م م د

پاکستان۔ ۱۰۰ ڈس م × ۸ ترقی = ۸ م م د

اب فرض کیجئے کہ امریکہ ترقی کے موجودہ معیار کو برقرار رکھتا ہے (کیونکہ یہ پہلو مادہ پرست اقوام کی نگاہوں میں غیر اہم ہے) اور آئندہ دس سال میں وہ ڈس م کو سوا گنا کر لے جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر پاکستان بھی ڈس م کے میدان میں مادہ پرستانہ ضلوط پر اتنی ہی ترقی کر باٹے تو تفاوت پہلے سے بڑھ جاتا ہے۔

یعنی یوں ہو گا کہ ۱۔

امریکہ :- ۱۲۵ "ڈس"م" x ۱۰ "لوق" = ۱۲۵۰ "م"ع"د

پاکستان :- ۱۲۵ "ڈس"م" x ۸ "لوق" = ۱۰۰۰ "م"ع"د

لیکن بخلاف اس کے اگر پاکستان "ڈس"م" میں ارتقاء کرنے کے ساتھ ساتھ "لوق" میں تیزی سے بڑھے (جبکہ اس کے لئے وہ مرد سامان رکھتا ہے) اور وہ "لوق" کا معیار کم سے کم ۵۰ تک لے جائے تو اندازہ کیجئے کہ نتیجہ کیا ہو گا :-

امریکہ :- ۱۲۵ "ڈس"م" x ۱۰ "لوق" = ۱۲۵۰ "م"ع"د

پاکستان :- ۱۲۵ "ڈس"م" x ۵۰ "لوق" = ۶۲۵۰ "م"ع"د

لیکن واقعات کی رفتار گواہی دے رہی ہے کہ مغربی اقوام کا "لوق" کا معیار روز بروز گر رہا ہے۔ چنانچہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مزید دس سال میں امریکہ "لوق" کے لحاظ سے ۱۰ سے گر کر ۵ پر آ رہے گا۔ یعنی "م"ع"د" کا معیار ۱۲۵۰ کی سطح پر آ رہے گا۔ اور اگر پیش آئند جنگ عظیم فرض کیجئے کہ امریکہ کے "ڈس"م" کو ایک سخت دھچکا لگا دے اور وہ ۱۰۰۰ سے بڑھ کر ۱۲۵ تک پہنچنے کے بجائے ۱۰ تک آگے تو "م"ع"د" کے لحاظ سے اس کی پوزیشن کل ۵۶۴ رہ جائے گی۔ درآنحالیکہ کہ پاکستان کے معیار پر جانچے گا۔

اسی طرح آپ انڈیا کو ایک ایسی طاقت سمجھتے ہیں جس سے آپ کی ناوی مسابقت اولیں اہمیت رکھتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ "ڈس"م" کے لحاظ سے وہ آپ کے مقابلے میں ۵ گنا آگے ہے۔ اور مجرد اس میدان میں جس رفتار سے آپ آگے بڑھیں گے اس سے زیادہ تیز رفتار سے انڈیا ارتقاء کرے گا۔ آئیے مجوزہ فارمولے

کی روشنی میں موجودہ حالت کا جائزہ لیجئے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان ڈس "م" کے لحاظ سے ۱۰۰ درجے پر ہے۔ اور انڈیا اسی تناسب سے ۵۰۰ درجے پر اور "وق" کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں۔ اب پوزیشن یہ ہوگی :-

$$\text{پاکستان :- (100 ڈس "م") } \times \text{ (100 "وق") } = \text{ 10000 "م" } \times \text{ "وق"}$$

$$\text{انڈیا :- (500 "م") } \times \text{ (100 "وق") } = \text{ 50000 "م" } \times \text{ "وق"}$$

اب اگر دونوں کے دونوں ایک مادہ پرست قوم کی حیثیت سے آئندہ پانچ سال میں ساری توجہ ڈس "م" کے اضافے پر صرف کر کے ۵۰ فیصدی ترقی کر جائیں اور "وق" کا معیار بجا ل رہے تو پوزیشن یہ ہو جائے گی :-

$$\text{پاکستان :- (150 ڈس "م") } \times \text{ (100 "وق") } = \text{ 15000 "م" } \times \text{ "وق"}$$

$$\text{انڈیا :- (500 "م") } \times \text{ (100 "وق") } = \text{ 50000 "م" } \times \text{ "وق"}$$

کیا اس دو ٹوٹ میں کبھی بھی پاکستان انڈیا سے آگے نکل سکتا ہے؟ —
لیکن دوسری طرف اگر وہ ڈس "م" میں انڈیا کے ساتھ مساویانہ مسابقت کرتے ہوئے "وق" کے معیار کو بلند کرنے پر پوری توجہ صرف کر دے اور اس پہلو میں جو وسیع گنجائش موجود ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی پوزیشن کو ہ گنا تک مضبوط کر جائے تو دونوں کی تقابلی حیثیت یہ ہوگی :-

$$\text{پاکستان :- (150 ڈس "م") } \times \text{ (100 "وق") } = \text{ 15000 "م" } \times \text{ "وق"}$$

$$\text{انڈیا :- (500 "م") } \times \text{ (100 "وق") } = \text{ 50000 "م" } \times \text{ "وق"}$$

صاف ظاہر ہے کہ آپ کے لئے اس مسابقت کی بازی کو جیتنے کی صرف ایک ہی تدبیر ہے کہ آپ "وق" میں تیزی سے آگے بڑھیں!

سوال کیا جاسکتا ہے کہ اگر پاکستان لائق میں اتنی ترقی کر سکتا ہے تو انڈیا یا امریکہ بھی تو اسی رفتار سے کر سکتا ہے۔ پھر یہ آگے نکل جانے کا خواب کیسے پورا ہوگا؟
 منطقی امکان کے لحاظ سے یہ سوال بڑا زوردار ہے، مگر عملی امکانات کے لحاظ سے بے بنیاد ہے۔ مادہ پرست نظام زندگی میں "لائق" کبھی بھی ۵، ۷، ۱۰ فیصدی سے زیادہ اونچا نہیں ہو سکتا۔ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ بخلاف اس کے پاکستان میں ایک خدا پرستانہ نظام تہذیب کے فروغ کے لئے سر سامان موجود ہے اور خدا پرستانہ تہذیب انتہائی تیزی سے "لائق" کا معیار بلند کر سکتی ہے۔

در اصل یہی دو فارمولہ تھا جس نے اہل بیداری کی قلت تعداد و وسائل کو سرکین مکہ کی کثرت تعداد و وسائل پر غالب کر دیا۔ آج بھی ہمارے لئے اس فارمولے کو قبول کرنے کے سوا کوئی بھی طریقہ اقوام عالم سے مسابقت کرنے کا نہیں ہے۔

(۹)

اخلاقی قوت پیدا کرنے والے بنیادی عوامل

ہم اپنے اندر اخلاقی قوت کیسے بلند کر سکتے ہیں، اس کی تدبیر کیا ہے؟
 اخلاقی قوت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے کہیں سے درآمد کیا جاسکے، جسے کسی بازار سے خریدا جاسکے، جسے کسی کھیت میں اگایا جاسکے، جسے کسی کارخانے میں تیار کیا جاسکے۔ یہ تو محض ایک شعور کا حاصل اور ایک ذہنی بیداری کا نتیجہ ہے۔ اخلاقی قوت کے سوتے احساس ذمہ داری کے اندر پھوٹتے ہیں۔ احساس ذمہ داری ایک

معاشرے کے افراد میں جتنے وسیع پیمانے پر پھیلے گا، وہ جتنا زیادہ گہرا اور جتنا زیادہ ہمہ گیر ہوگا اخلاقی قوت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ احساس ذمہ داری ہی وہ چیز ہے جو جذبات کو متحرک کرتا ہے اور جذبات ایک حرکتی قوت **Motive Force** بن کر انسانی قوی کو پوری طرح برسر عمل لاتے ہیں۔ احساس ذمہ داری ہی وہ طاقت ہے جو آدمی کو اپنی خواہشات پر قابو رکھنا اور فرض کا احترام کرنا اور اپنے متعینہ حقوق کو پہچاننا اور اپنی حدود کا لحاظ کرنا سکھاتی ہے۔ احساس ذمہ داری ہی وہ نگراں ہے جو خلوت و جلوت میں افراد انسانی کو خیانت سے بچا سکتا ہے۔ احساس ذمہ داری ہی ضمیر کے چراغ کا روشن ہے کہ جب تک یہ جلتا رہتا ہے، زندگی اندھی نگری نہیں بنتی!

انسان میں احساس ذمہ داری پیدا کرنے کے لئے سب سے پہلا عامل وہ نظریہ زندگی ہے جس کو وہ اختیار کرتا ہے۔ چنانچہ نظریہ پائے حیات میں سے جس کو وہ نظریہ لئے انسانیت کو احساس ذمہ داری کی سب سے زیادہ مقدار سے آراستہ کیلے وہ یہ ہے کہ ساری دنیا ایک خدا کی بنائی ہوئی ہے، انسان اس کا بندہ و خلیفہ ہے، اس کی یہ زندگی ایک امتحانی زندگی ہے اور اسے ایک دن اپنے خدا کے سامنے سلجھنا پڑے گا۔ نامہ زندگی کا حساب پیش کرنا ہے۔ دوسرے نظریات زندگی میں سے بعض ایسے ہیں جو بالکل محدود و سوا احساس ذمہ داری پیدا کرتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ سب سے سے اس کا فائدہ کر دیتے ہیں۔

احساس ذمہ داری پیدا کرنے والا دوسرا بڑا عامل مقصد زندگی ہے۔ مقصد زندگی جتنا بلند اور وسیع ہوگا، آدمی میں احساس ذمہ داری اتنی ہی زور دار ہوگا۔ مثلاً ایک شخص جس کا مقصد زندگی اپنی خواہشات پوری کرنا ہے اس کے اندر احساس ذمہ داری کم ہے

کم معیار پر رہے گا۔ اس کے مقابلے میں جس شخص کے سامنے اپنے خاندان اور قبیلے کے مفاد کی خدمت کا مقصد ہے وہ نسبتاً زیادہ ذمہ دار ہوگا۔ پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر جو شخص قوم اور وطن اور نسل کی برتری کو اپنا نصب العین بنا کر زندگی بسر کرتا ہے وہ احساس ذمہ داری کے لحاظ سے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص پوری انسانیت کی فلاح کے لئے اپنی زندگی کی بازی لگاتا ہے تو اس کا احساس ذمہ داری پورے معیار پر پہنچ جاتا ہے۔ اسی حقیقت کو اگر ہم یوں سوچیں کہ ایک شخص اپنے نفس کی رضا کے لئے کام کرتا ہے، دوسرا قوم کی رضا کے لئے کام کرتا ہے اور تیسرا اپنے خالق کی رضا کے لئے کام کرتا ہے تو علی الترتیب ان کا احساس ذمہ داری ایک دوسرے سے بڑھا ہوا ہوگا۔

احساس ذمہ داری پیدا کرنے والا تیسرا بڑا عامل محاسبہ کا احساس ہے۔ یعنی اگر ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ اپنے کسی عمل کے لئے کسی کے سامنے حساب دینے پر مجبور نہیں ہے تو اس میں احساس ذمہ داری بگھڑا نہیں ہوگا۔ اور اگر ایک شخص اپنے آپ کو فقط قانون اور حکمران کے سامنے جوابدہ سمجھتا ہے تو وہ اول الذکر سے زیادہ چوکتا رہے گا۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر جو شخص قانون کے ساتھ ساتھ رائے عام اور جمہور قوم کے دو برو اپنے آپ کو جوابدہ محسوس کرتا ہے اس کا احساس ذمہ داری ثانی الذکر سے بھی زیادہ ہوگا۔ لیکن ان تینوں کے مقابلے میں اگر ایک جو تھا شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ قانون اور معاشرے ہی کے سامنے جوابدہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جوابدہ ہے تو اس کا احساس ذمہ داری اپنے سو فیصدی معیار پر جا پہنچے گا۔ قانون اور حکمران اور معاشرہ تو افراد کے لیے شمار اعمال سے بے خبر بھی رہتے ہیں اور ان کو دھوکا بھی دیا جاسکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اعمال تو اعمال سینوں کے رازوں تک کا بھی جاننے

والا ہے اور جلوت تو جلوت، خلوت کے کارہائے دیگر سے بھی یا خیر ہے، پھر اس میں گرفت کرنے کی پوری قوت بھی ہے۔ لہذا اس کے سامنے جو ابدی کا احساس آدمی کو آخری حد تک ذمہ دار بنا دینے والا ہے۔

احساس ذمہ داری پیدا کرنے والا جو کھابڑا عامل کسی اخلاقی ضابطے کا شعور ہے۔ انسان میں اگر خیر و شر کی تمیز کی جاتی حس موجود نہ ہوتی اور وہ بھلائی اور برائی کی تقسیم نہ کر سکتا، تو اس کے اندر احساس ذمہ داری کا نمودار ہونا ممکن نہ تھا۔ خیر و شر کی تمیز کی جبلت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اخلاقی ضابطہ انسان کے سامنے رہے۔ اور اخلاقی ضابطہ کا موجود ہونا خود احساس ذمہ داری کو تقویت دیتا ہے۔ مگر اخلاقی ضابطوں کی مختلف نوعیتیں ہیں اور ہر نوعیت کا اثر احساس ذمہ داری پر مختلف مراتب کے ساتھ پڑتا ہے۔ اخلاقی ضابطے کی نوعیت ایک تو اس لحاظ سے متعین ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے اتھارٹی کیا ہے؟ اگر یہ اتھارٹی ایک شخص واحد ہے جو بالآخر حکمران بن گیا ہے تو اس کے لئے کم سے کم درجے کا احترام پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر یہ اتھارٹی جمہور یا تماشندگان جمہور میں تو اس کے لئے احترام کسی قدر زیادہ ہو جائے گا۔ اگر یہ اتھارٹی خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو اس کے لئے احترام کامل نمودار ہوگا۔ پھر ضابطہ اگر ایسا ہے کہ اس میں اٹنے دن تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے اور اس کی کوئی قدر مستقل نہیں ہے تو اس صورت میں اس کا وہ وقار نہیں ہوگا جو مستقل قدریں رکھنے والے اخلاقی ضابطے کا ہو سکتا ہے جس ضابطے کے بارے میں انسانی شعور یہ ہو کہ یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے اور ہم ہر وقت اس میں رد و بدل کر سکتے ہیں وہ کبھی بھی ایک ناقابل شکست احساس ذمہ داری پیدا نہیں کر سکتا۔ پھر ایک تیسرا اہم پہلو یہ بھی ہے کہ احساس ذمہ داری کو درجہ کمال تک پہنچانے

والا اخلاقی ضابطہ وہ ہو سکتا ہے جس کے اتباع کو ایک "مقدس فرض" کی حیثیت سے انسان اختیار کرے، لیکن اگر معاملہ صرف "افادیت" کی حد تک رہ جائے تو اس کے بارے میں احساس ذمہ داری بالکل بوجہ ناپسند ہوگا۔ افادیت جب ایک ضابطے کی قدر و قیمت بنانے والی ہوتی ہے تو بسا اوقات جب ایک فرد دوسرے آزمائش میں گھر جاتا ہے کہ قریبی فائدے اور دور کے فائدے میں سے یا ذاتی فائدے اور اجتماعی فائدے میں سے کسی ایک کو انتخاب کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس کا احساس ذمہ داری شکست کھا جاتا ہے۔

اخلاقی قوت کو بنانے والے یہ چاروں عوامل اپنی کامل شکل میں ہیں اسلام و ایم کتاب ہے۔ کرنے کا کام جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ ان عوامل کو میدان عمل میں لایا جائے اور ان کو معاشرے پر پوری طرح اثر انداز ہونے کے لئے وسیع مواقع مہیا کر کے دئے جائیں۔ ان عوامل کو نظام تعلیم کے اخصائے رعبیہ بنا دیا جائے، ان عوامل کو سیاسی اور معاشرتی تنظیموں میں فعال عنصر بنایا جائے اور ان عوامل کو مجلسی سرگرمیوں میں کام کرنے کے لئے متحرک کر دیا جائے۔ یہی ایک راستہ ہے حقیقی ترقی کا اور نہ اس پہلو سے ترقی کئے بغیر اگر محض مادی قوت کے بنانے کو قومی تعمیر کے لئے کافی سمجھا گیا تو آج جو قومیں ہم سے آگے ہیں ان کے مقابلے میں ہمارے لئے آئندہ سو سال میں بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ ان سے آگے بڑھنا تو کجا، ان کے ہم پلہ بھی بن سکیں۔ اس کا ایک ثبوت ترکیہ کی تاریخ ہے۔ جدید ترکیہ ایک تہائی صدی سے مادہ پرستانہ طرز پر اپنے آپ کو بنانے میں لگا ہوا ہے مگر اتنی لمبی جدوجہد کے بعد بھی وہ دنیا کی پہلے اور دوسرے درجے کی قوموں کے ہمدوش نہ ہو سکا۔ اگر آئندہ بھی نظریہ زندگی، مقصد زندگی اور اخلاقی ضابطے کے پہلو سے وہ سبقت

سے جانے کا اہتمام نہیں کرے گا تو مزید دو سو سال کی محنت بھی اسے بڑی بڑی مادہ پرست اقوام کے ہم پہلو نہیں بنا سکتی۔

قوموں میں زندگی کی حرارت اگر پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر سے ایجاد کے سوتے اگر پھوٹتے ہیں، ان کی رگوں میں تازہ خون اگر دوڑتا ہے تو صرف اسی صورت میں جب کہ وہ کسی نظریہ حیات، کسی بلند نصب العین اور کسی برتر اخلاقی ضابطے کو لے کے اٹھتی ہیں۔ یہ نہیں تو پھر نہ محنت ترقی کرتی ہے، نہ دماغ اور نہ داخلی امن و انصاف! پاکستان جو زندگی کی تعمیر نو کا آغاز کرنے والا ہے، اگر اسی لمحے اس حقیقت کو پالے تو اس پر ترقی کے وہ دروازے کھل سکتے ہیں جو آج تک کسی پر نہیں کھلے۔ ورنہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ ایک ترکیب بن کے رہ جائے گا۔

(۱۰) جماعت اسلامی کا تعمیری پروگرام

جماعت اسلامی روزِ اول سے یہی مقصد لے کر اٹھی ہے کہ اسلام کے نظریہ زندگی، اسلام کے دینے ہوئے مقصد حیات اور اسلام کے پیش کردہ ضابطہ اخلاق کی بنیادوں پر پہلے اپنی قوم اور پھر پوری انسانیت کی فلاح کا فریضہ سرانجام دے۔ اسی مقصد کے تقاضے سے وہ سیاسی ہنگاموں سے الگ رہ کر کئی سال اپنی داخلی تعمیر میں مصروف رہی یہی مقصد تقاضے کے پیش نظر اس نے جماعتی تنظیم کے مروجہ نقشوں اور سیاسی تحریکوں کے سطحی نمائشی اور جذباتی مظاہروں کو ترک کر کے ٹھیک اسلامی تنظیم اور اسلامی انداز تحریک کو اختیار کیا۔ یہی مقصد تقاضے کے لئے اس نے توسیع کے مقابلے میں ہمیشہ استحکام کو ترجیح دی۔

پھر یہی وہ مقصد تھا جس کو ساتھ لے کر وہ ہر مرحلے میں قوم کے سامنے اسلامی اخلاقیات کی پابندی کے ساتھ اپنا وقتی فرض ادا کرتے ہوئے شہادتِ حق دیتی رہی۔ اور قوم کے سامنے عملاً یہ واضح کرتی رہی کہ ایک مسلمان کا طرزِ عمل کسی معاشرے میں کیا ہونا چاہیے۔ پھر حکمت کا یہی وہ مقصد تھا جس نے ہر مرحلے میں جہاں ایک طرف قوم کے واقعی اسلام پسند اور صالح اور بااخلاق عناصر کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے وہاں اسلام سے بے نیاز اور اخلاقی حس سے محروم عناصر کو دور وکیل دیا ہے۔

یہ ایک مختصر سا گروہ ہے جس کے سامنے قوم کی اخلاقی حالت کا یہ افسوسناک نقشہ ہے کہ ہزار آدمیوں میں سے یہ مشکل ایک آدمی ایسا ملتا ہے جو کیر کٹر کا پختہ ہو، بقیہ اکثریت وہ ہے جسے آزمائش کا ہر لمحہ ایک بے رحم کسوٹی بن کر کھوٹا کر کے پرے پھینک دیتا ہے۔ اخلاقی تعمیر و اصلاح کا لمبا اور ادق کام کرنے کے لئے یہ طاقت میدانِ عمل میں موجود ہے لیکن یہ صورتِ حال بڑی ہولناک ہے کہ اصلاح کرنے والے اس قلیل گروہ کے مقابلے میں جان بوجھ کر قوم میں اخلاقی بگاڑ پیدا کرنے اور بگاڑ پیدا کر کے وقتی طور پر ناجائز فائدے اٹھانے والوں کی بہتات ہے۔ ہم اگر بھلائی کے فروغ کے لئے دس کی تعداد میں نکلتے ہیں تو برائی کے خادم سیکڑوں کی تعداد میں پھیل جاتے ہیں، ہم اگر معروف کی دعوت دینے کے لئے ایک روپیہ صرف کرتے ہیں تو منکر کے سرپرست اس دعوت کو بے اثر بنانے والے ہنگاموں میں ہزاروں کے وارے بنیادے کر دیتے ہیں، ہم اگر تعمیرِ اخلاق کے لئے کچھ سامان فراہم کرتے ہیں تو قومی اخلاق کی تخریب کرنے والے اس سے بیس گنا زیادہ ذرا لٹو وسائل کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔

یہ حالات بہت آزار دہ ہیں، مایوس کن نہیں ہیں۔ ہمیشہ ہر اصلاح پسند طاقت

کو یہی حالات پیش آئے ہیں۔ اور اصلاح کی صحیح بھی نہ ہوئی ہے۔ اسی قسم کی طبق بہ طبق تاریخوں کا سینہ چیر کر نمودار ہوئی ہے۔ ان کو ہم یہاں اس لئے واضح طور پر سامنے رکھ رہے ہیں کہ قوم کے جو افراد اجتماعی زندگی کی فلاح سے واقعی بے دردی رکھتے ہوں اور جن کے دلوں میں درحقیقت عوام کے لئے کوئی خیر خواہی موجود ہو وہ اپنی ذمہ داریوں کا کچھ احساس کریں۔

ضرورت دو چیزوں کی ہے:

ایک یہ کہ جن لوگوں کی نگاہ میں قوم کی اخلاقی صحت کو بچانے کی کچھ بھی اہمیت ہو وہ آگے بڑھیں اور اس واحد منظم تحریک کا ساتھ دیں جو تعمیر اخلاق کا پروگرام اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ خصوصیت سے حساس نوجوانوں کو اس ذمہ داری کے لئے اپنے کندھے پر پیش کرنے چاہئیں۔ قوم کے اندر بڑے سہمانے پر اگر ایک منظم طاقت اس پر تل جائے کہ وہ بد اخلاقی کے سرچشموں کا سدباب کر کے دم لے گی اور اجتماعی زندگی کو ہر اخلاقی روگ سے پاک کر کے چھوڑے گی تو مفساد کا فروغ رک سکتا ہے۔ جماعت اسلامی کو ہر مرحلہ کار سے گزرنے پر نئے کارکن برابر ملے ہیں اور تازہ انتخابی مہم سے گزرتے ہوئے بھی اس کی قوت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، لیکن حالات اس سے بھی زیادہ قوت کے متقاضی ہیں۔ دوسرے یہ کہ قوم میں ایسی رائے عام اور خیر و شر کا اتنا شعور پیدا ہو جانا چاہیے کہ وہ خود یہ پہچانتے، لگے کہ اس کی واقعی بھلائی چاہنے والے کون لوگ ہیں اور اس کو اخلاقی روگ لگا کر تباہ کرنے والے عناصر کون سے ہیں۔ وہ اپنی اخلاقی صحت کا تحفظ کرنے کے لئے جراثیم کے اڈوں کا سدباب کرنے پر تل جائے۔ وہ ان سیاست بازوں کے مقابلے کے لئے کیل کانٹے سے لیس رہے جو اس کے شہریوں کو صحیح تربیت

دینے، ان کے فکر کی تعمیر کرنے اور ان کو شعور دلانے سے ہمیشہ گریز کرتے ہیں اور ان کو بہکا کر، پھسلا کر اور اکسا کر ان سے وقتی طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے ہیں۔

ہمارے سامنے پتہ ماری کا لمبا کام ہے جسے کرنے پر کوئی دوسرا مَنْ اَنْصَارِ نِي اِلَى اللّٰهِ یہاں تیار نہیں۔ اس کام میں ہمارا ہاتھ بٹانے کے لئے صرف

وہی لوگ آگے بڑھیں جو برسوں ایک دہقان کے سے صبر کے ساتھ محنت کر سکتے ہوں اور آناً فاناً اپنی محنت کے نتائج وصول کرنے کے لئے بھولی نہ پھیلا دیں۔ یہ ایک ایسی

مہم ہے جس کی کامیابی کا راستہ سینکڑوں ناکامیوں میں سے ہو کر گزرا ہے، لہذا یہ مہم اگر سر ہوگی تو ان عالی ہمت اور فراخ سوصلہ مردوں کے ذریعے ہوگی جنہیں ہر شکست اور

زیادہ سرگرم عمل کر دے اور جو راستے کی ہر ٹھوک کو ایک تازیا نہ سمجھتے ہوئے اقدام کر سکیں۔ جب تک ہماری اجتماعی زندگی کی اخلاقی صحت مضبوط نہ ہوگی، اسلامی نظام کے

قیام و نفاذ اور اس کے نشو و ارتقاء کا کوئی سوال، خالص مادی حیثیت سے بھی دنیا میں ایک کمزور قوم بن کے پڑے رہیں گے اور اوپر کی پٹیڑے سے اندرونی مفاسد کا بھی ازالہ

نہ ہوگا!

اس مہم میں ہمارا ساتھ دینے کے لئے کون آگے بڑھتا ہے؟

ہماری صحافت کے مفادات

اور نڈاپر اصلاح

اخبار نویس وہ معلم ہے جس کا مدد سہ پورا ملک ہوتا ہے اور جس کے تلامذہ میں ایک دہقان اور مزدور سے لے کر وزیر اور گورنر جنرل تک تمام اکابر و اصناف شامل ہوتے ہیں۔ اخبار نویس وہ مبلغ ہے جس کی دعوت ہر روز گھر گھر۔ دکان دکان اور دفتر دفتر کو پہنچتی ہے اخبار نویس وہ خطیب ہے جو اپنے کانغذی منبر پر کھڑے ہو کر صریحاً عامہ کی زبان سے جو عطر و زانہ کہتا ہے اسے لاکھوں افراد سننے پر مجبور دیتے ہیں۔ اخبار نویس دنیا کے سیاست کا صرف ہوتا ہے جس کی کسوٹی اصولوں کو پرکھتی اور جس کی تراز و توازن کو تو لیتی رہتی ہے۔ اخبار نویس سیاسی اختلافات سے بھری ہوئی دنیا میں عدالت کی کرسی جھا کر بیٹھتا ہے اور قریباً قضا سرانجام دیتا ہے۔

یہ ہے صحافت کی اہمیت! اور اس اہمیت کے معنی یہ ہیں کہ اگر صحافت حق۔ عدل۔

خیر اور فلاح کے لئے کام کرے تو انسانیت کے لئے اس سے مفید طاقت کوئی نہیں۔ لیکن اگر صحافت میں بگاڑ اُجاڑے اور وہ کذب، باطل، ثمر اور فساد کے لئے برسر عمل ہو جائے تو ذریعہ انسانیت کے لئے اس سے زیادہ مہلک کوئی دوسری قوت نہیں!

آپ ذرا غور فرمائیے کہ کسی شہر کا ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ خود گندگی اور اسباب مرض کو پھیلانے کی مہم شروع کر دے۔ اگر پولیس اور کارکنان عدلیہ خود جرائم کے سرپرست بن جائیں۔ اگر مدارس خود جہالت کے سرپرست بن جائیں۔ اگر صرف خود کھرے میں کھوٹا ملانے کا ادب شروع کر دیں تو نتائج کیا نکلیں گے! جو کچھ نتائج ان صورتوں میں نکلیں گے۔ عین وہی نتائج صحافت کے اختلال پذیر ہونے سے نمودار ہوتے ہیں۔ صحافت اگر آلہ خیر ہو۔ تو نعمت عظمیٰ ہے اور اگر آلہ شر بن جائے تو لعنت کبریٰ بن جاتی ہے۔

اسلامی نقطہ نظر سے جو قوت جتنی بڑی ہوتی ہے۔ اتنی ہی اس کے پاسے میں ذمہ داری شدید ہوتی ہے۔ ایک اخبار نویس اللہ کے سامنے اپنے ایک ایک لفظ کا حساب دینے کے لئے کھڑا کیا جائے گا۔ اور اس کی تحریروں سے جتنے زیادہ انسانوں پر اچھے برے اثرات فکری پہلو سے مرتب ہونے ہوں گے۔ اتنی ہی بڑی جزاء و سزا اس کے حصے میں آئے گی۔ ایک صحافی کا ایک کلمہ خیر نہ معلوم نتائج کا کتنا بڑا چمن آخرت میں اگا کے سامنے لا رکھے گا۔ اور اس کا ایک کلمہ شر کون جانے کہ کتنا بڑا آشکدہ آراستہ کر کے اس کی تواضع کے لئے پیش کر دے گا! لوگوں کے دلوں اور دماغوں کو نور نایا بگاڑنا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ یہ بہت ہی نازک ذمہ داری ہے!

ایک سچا اخبار نویس خالص سیاسی نقطہ نگاہ سے حکام اور پبلک کے درمیان ایک

ذریعہ ربط بنتا ہے۔ وہ ایک طرف عوام کو تعلیم دیتا ہے کہ ان پر شہریت کے کیا فرائض عائد ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف حکام کو درس دیتا ہے کہ حکمران کی ذمہ داریاں کیا ہیں اسے بیک وقت دونوں طرف امر باللحروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہوتا ہے۔ عوام میں بگاڑ آجائے تو وہ ان کی اصلاح بھی کرتا ہے۔ اور حکمران کی طرف سے مفسدات ظہور کریں تو ان کی روک تھام بھی کرتا ہے۔ پھر جب کبھی رائے عام اور سلطان کے درمیان کشمکش پیدا ہو جائے تو وہ دونوں کے درمیان ثالث بن کر ایک فیصلہ دیتا ہے اور دونوں کو اس پر جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر صلح نہ ہو تو وہ اپنا فرض سمجھتا ہے کہ پورا دین حق کے پڑے میں ڈال دے۔ چاہے حق سلطان کی طرف ہو یا رائے عام کی طرف۔ اپنے اس موقف کے لحاظ سے درحقیقت اخبار نویس رائے عام کا دماغ ہوتا ہے۔ وہ اس کی بگڑ سوجنا سمجھتا اور حکم لگاتا ہے۔

یہ دماغ ہی اگر مختل ہو جائے تو چارہ کار کیا ہے؟ — فی الواقع پھر کوئی راہ نجات

نہیں۔

یہ بات طے ہوتے ہوئے انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ ہماری صحافت، احساس ذمہ داری سے بڑی حد تک بے تیار اور ادائے فرض میں انتہائی کوتاہ ہے۔ اگر اخبار نویس برادری اس سچائی کے اظہار پر رنجیدہ نہ ہو تو صفائی سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا یہ میلہ ڈیپارٹمنٹ خود گندگی پھیلانے پر اترا آیا ہے کوچہ صحافت سے آج کوئی سلیم الطبع آدمی ناک پر رومال رکھے بغیر نہیں گذر سکتا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چاروں طرف گوبر کے ڈھیر لگے ہیں۔ کوزا کرکٹ بکھرا ہوا ہے پیپ اور کچ لہو سے لٹھریے ہوئے پھا ہے پھیلے ہیں۔ مکھیاں بھجنا رہی ہیں۔ مچھراڑ رہی ہیں۔

کیونکہ رینگ رہے ہیں۔ اور بس ایک عجیب سماں ہے۔ یہاں سے گزریئے تو نہ کپڑوں کی صفائی کی خیر ہے۔ نہ پگڑائی کی سلامتی کی ضمانت ہے۔ نہ جو اس کے بجا رہنے کا بھروسہ ہے اور نہ ذوق کی عافیت کا یقین ہے۔

ہماری صحافت ہمیں زاروں کا مجموعہ نہیں کہ جس میں رنگارنگ کیا لہریاں حسن سلیقہ اور کمال ہنر کا ثبوت دے رہی ہوں۔ بلکہ اندھا دھند بھاڑ بھنکاروں کا ایک جنگل کا جنگل آگ رہا ہے۔ اگر کہیں بد بختی کے طفیل کوئی گلاب آگ آیا ہے۔ تو اس کے چاروں طرف بھٹ کیٹے نے هجوم کر رکھا ہے۔ اگر شوئے قسمت نے کسی گوشے میں یا سمیں کو جگہ دلا دی ہے۔ تو اس کا منہ چڑانے کو اس کے اوپر سے آگ اس بیل چھانی ہوئی ہے غرض یہ خطہ صحافت افریقہ کا ایک جنگل ہے۔ نہ کہ باغ جناح۔

ہمارے عوام کی انتہائی بد قسمتی ہے کہ ان کی تربیت و اصلاح کی ذمہ داری کا بوجھ سب سے زیادہ جس گردن پر ڈالا گیا ہے۔ وہ حکومت و قیادت کی گردن ہے۔ لیکن کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے حکمرانوں اور ہمارے لیڈروں کا حال کیا ہے۔ حکومت و قیادت کے بگڑ جانے پر یہ ذمہ داری علماء سیاسی و دیگر صحافیوں کے سر عائد ہوتی ہے۔ کہ وہ ایک طرف عوام کی تربیت کا کام ہاتھ میں لیں اور دوسری طرف حکمرانوں کی اصلاح اور قیادت کی تبدیلی کے لئے اپنا پورا اوبار استعمال کریں۔ لیکن علماء قتل اور چالیسویں کے مسائل میں محو ہیں۔ اور سیاسی و دیگر اپنی اغراض پسندانہ و صٹرنے بند یوں کے مودچوں پر مصروف جہاد ہیں۔ اب رہ جاتی ہے صحافت کی قوت — اور ساری ذمہ داریاں اسی کے سر آ پڑتی ہیں کہ وہ علماء کو سیاسی و دیگر کو بھی حکمرانوں کو بھی اور عوام کو بھی ان کی ذمہ داریوں سے

آگاہ کرے اور ہر ایک کو اپنے اپنے حصے کے فرض کی ادائیگی پر آمادہ کرے۔ لیکن صحافت خود بھی انہی دباؤں کی شکار ہے۔ جنہوں نے ذہنی رہنمائی کرنے والے دوسرے عناصر پر اپنا پر تو ڈال رکھا ہے۔

یہ صورت حالات انتہائی تشویش ناک ہے۔ اور اس کی اصلاح کے لئے جلد از جلد فکر کی جانی چاہیے۔ اور فوری طبعہ پر کوئی موثر اقدام کرنا چاہئے۔ کہ ہماری قوت صحافت فلاح عوام کے لئے استعمال ہو۔

یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے پہلے ان مفاسد کا جائزہ لیا جائے جن کا ٹڈی دل عالم صحافت میں پروانہ کر رہا ہے۔

ہماری صحافت کے مفاسد یا وجود احتمال میں سے ایک یہ ہے۔ کہ اخبار اور اخبار نویس کے درمیان بڑے بڑے فاصلے پائے جاتے ہیں۔ ایک شخص کا قلم جو کچھ لکھتا ہے۔ اس کی ذہنی و عملی زندگی اس سے مطابقت نہیں رکھتی۔ ہمارے اخبار نویسوں میں سے کون ہے جو اپنی باتیں نہ لکھتا ہو، لیکن وہ اچھی باتیں بے کار اس وجہ سے ہو جاتی ہیں کہ اس کی اپنی عملی زندگی ان باتوں کے اچھے ہونے سے انکار کرتی ہے۔

وہ عوام کو شہریت کے جس نمونے کی تعلیم دیتا ہے۔ بسا اوقات خود اس نمونے کا شہری نہیں ہوتا۔ وہ لوگوں کو جس قرآنی کی دعوت دیتا ہے۔ خود اس کا نمونہ نہیں رکھتا۔ وہ اسلامیات پر قلم اٹھاتا ہے۔ تو جن چیزوں کی حمایت کرتا ہے۔ ان پر خود عامل نہیں ہوتا اور جن چیزوں سے روکتا ہے ان سے خود باز نہیں رہتا۔ اسی طرح وہ ٹکرائوں کو جس طرز فکر اور جس عمل پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اُسے خود اختیار نہیں کرتا۔ وہ اپنے اخبار میں تاریخ عالم اور

تاریخ اسلام سے اچھے اچھے جذبہ انگیز واقعات چھانٹ چھانٹ کر شائع کرتا ہے لیکن محض اخبار کے صفحات کی رونق بڑھانے کے لئے — وہ خود ان واقعات کے سانچے میں کبھی نہیں ڈھل پاتا، وہ مخالفت راشدہ کی ذریعہ روایات سے اپنے کالموں کو آراستہ کرتا ہے۔ لیکن اس کے دفتر اور اس کے گھر میں خود ان روایات کا خون کیا جاتا ہے۔ وہ دوسروں کو جن باتوں پر ٹوکتا ہے خود ان کو دانتوں سے پکڑے رہتا ہے۔

صحافت کی ایک بلا ہے اھولاپن ہے۔ ہمارے اکثر اخبارات وہ ہیں جو بے اصولی پن کی کوکھ سے پیدا ہوئے۔ بے اصولی پن کی چھاتیوں سے دووہ پی کر پلے۔ اور بے اصولی پن کی اتانے انہیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا۔ مراد یہ کہ ایک نیا اخبار جب نکلتا ہے تو شاید ہی ایسا ہوتا کہ وہ کسی اصول یا مقصد کے غلبے کے لئے باقاعدہ اسکیم بنا کر نکالا گیا ہو۔ بلکہ بالعموم اخبار کاروباری نقطہ نظر سے جاری کئے جاتے ہیں۔ اور ان کے لئے اگر کوئی اصول و مقصد اختیار کیا جاتا ہے۔ تو صرف یہ سوچ کر کہ اس اصول و مقصد کے ذریعے اخبار چل جائے گا۔

یہ کاروباری نقطہ نظر جو اخبار کی رگ رگ میں سرایت کئے ہوئے ہوتا ہے۔ زندگی بھر اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ چنانچہ ہمارے بیشتر اخبارات وہ ہیں جن کی پالیسی بڑا پر متغیر رہتی ہے۔ ان کی زندگی کے مختلف ادوار کو سامنے رکھتے تو ان کے مجرمے سے ایک مسلسل تاریخ وجود میں نہیں آتی۔ بلکہ ہر دور دوسرے کا نقیض ہوتا ہے۔ ایسے اخبارات کی ہٹسری بتائے گی کہ جس شخص کو انہوں نے خود اچھالا اسے پھر خود ہی گرا دیا۔ جس پارٹی کی انہوں نے حمایت کی اس کی خود ہی مخالفت تھی کی۔ جس اصول کی انہوں نے کبھی دعوت دی تھی اس کی خود ہی انہوں نے تردید بھی کی جس مطالبے کے وہ ایک دور میں حامی تھے۔ دوسرے میں اس کے مخالف

ہو گئے۔ اور جس زائے کے وہ ایک زمانے میں علمبردار تھے۔ دوسرے زمانے میں اس کے خلاف مناظرہ کرتے پائے گئے۔

کاروباری اخبارات کی بنیادی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ منڈی کا مال ہوتے ہیں۔ اور ہر وقت ہر ماہ میں بکنے کے لئے تیار رہتے ہیں۔ یہ بات بڑے افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے اخبارات میں سے بہت قلیل تعداد کو مستثنیٰ کر کے بقیہ کے متعلق بلا خوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ ان کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے جو بھی اس خاص قیمت کو ادا کر سکتا ہو۔ وہ ان کو خرید سکتا ہے۔

اصول وہ تاگا ہے جو ایک اخبار کی تمام تحریروں کو پروگرام ایک بار بنا چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ پیشینگوئی کی جاسکتی ہے۔ کہ فلاں اخبار فلاں معاملے میں فلاں رویہ اختیار کرے گا۔ لیکن بے اصول اخبارات کے متعلق کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس مرحلے پر کونسا موڑ لیں گے۔

صحافت کے بے اصولی پن کا بہت ہی بڑا اثر ہے جو پانچوں عام پر پڑتا ہے۔ یہ بد بلا عوام کو ایک ایسے ذہنی انتشار میں مبتلا کرنے والی ہے جسے یکسوئی سے بدلنا انتہائی مشکل کام ہے۔

بے اصولی پن کی بیماری کے نتیجے کے طور پر اسباب صحافت کا یہ مسلک وجود میں آیا ہے۔ کہ وہ انشعاب کے لئے دھڑے بندیاں بنانے کے عادی ہیں۔ چنانچہ اخبارات کی تعریف یوں کی جاتی ہے۔ کہ فلاں اخبار ممدوٹ کا ہے۔ فلاں دولتانا کا ہے۔ فلاں صحافی کھورو کا ہمتی ہے۔ اور فلاں جی۔ ایم سید کا حامی۔

بے اصولی پن کی لعنت کا اس سے مکروہ تر مظاہرہ اور کیا ہوگا۔ کہ اخبار نویس

ہر اخبار کے ادارے میں ملازمت قبول کر سکتا ہے۔ بلکہ یہ ایک وقت کئی کئی مختلف
 انجیال اخبارات کے اداروں میں حصہ دار بن سکتا ہے۔ پھر یہ بھی بے اصولے پن کا
 مظاہرہ ہے۔ کہ اخبار نویس جن مفاسد کے خلاف اپنے قلم سے خود ہی نوٹ لکھتا ہے۔
 عین انہیں کے اشتہارات کو اپنے اخبار میں جگہ دیتا ہے۔
 اس طرح عوام کو برابر بے اصولے پن کی تعلیم اخبارات کے ذریعے مل رہی ہے۔

کاروباری زاویہ نگاہ کا ایک خطرناک اثر یہ ہے کہ بہت سے اخبارات میں بیک
 کی پستی ذوق سے ناچار قائمہ اٹھانے کی کھلت پیدا ہو گئی ہے۔ اس کی بے شمار
 مثالیں ہر اخبار میں کے سامنے ہیں۔

مثلاً جب حیدرآباد میں اتحاد المسلمین کی گرما گرمی تھی تو میر عثمان علی خاں کا نام ایسے ایسے
 القاب کے ساتھ لیا جاتا تھا۔ کہ سلیم الطبع لوگوں کو کراہت ہوتی تھی۔ اتحاد المسلمین کے
 لیڈروں کی تقاریر کو شاعرانہ سرخیوں کے ساتھ پیش کیا جاتا تھا۔ کہ لال قلعے پر جھنڈا اگڑ کے
 رہے گا۔ وغیرہ۔ لیکن جب حالات نے پلٹا لکھایا تو اسی میر عثمان علی خاں کے شجرہ
 نسب کی تحقیق شروع ہوئی۔ اور اس کے لئے لغت کے اس حصے کو کرید لیا جسے سندھ اس
 کہنا چاہیے۔ اتحاد المسلمین کی قوت کے متعلق عوام کو مبالغہ آمیز اور شاعرانہ تعبیروں کے ساتھ
 محض اس لئے مبتلائے خود فرسی کیا جاتا رہا۔ کہ ان کا ذوق اسی سے تسکین پاسکتا تھا حالانکہ
 دیانت اور صحافت کا یہ فرض تھا۔ کہ وہ اپنے عوام کو بروقت آگاہ کر دینی کہ حیدرآباد میں
 سیکڑوں کی اصل قوت کیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو عوام سقوط حیدرآباد پر افسردہ
 (Demoralization) کا شکار نہ ہوتے۔

لیکن اخبار نویسوں نے اپنے عوام کی نشہ پسندی کا جائزہ لے کر انہیں خوب خوب
افیون اور بھنگ پلائی۔ صرف اس لئے کہ ان کی جیب سے ایک پیسہ اور ان کی زبان سے
مرحبی کے نعرے وصول کر سکیں۔

ایسے ہی عوام میں چند سال پہلے ہندوستانی لیڈروں کے خلاف جو جذبات تھے۔
ان کو بالکل پھگانا انداز میں تسکین دینے کے لئے ان لیڈروں کے نام بگاڑ بگاڑ کر لکھے
جاتے تھے۔ ان کے لئے صاحب "یا جی" کا لفظ لکھنا تو گویا خلاف اخلاق تھا۔ کشمیر کے
راجہ کو میاں بری سنگھ لکھ کر بعض اخبارات اپنے قارئین کی تسکین جذبات کا سامان
کرتے تھے۔ ایک اخبار نے ایک مرتبہ ہندوستان کے کسی گاؤں کے نمبردار کی موت کی سرخ
لگائی۔ "پھیل مارا گیا" الفاظ یاد نہیں، اور پھر باکرہ گلی گلی اس سرخی کا اعلان کر رہے تھے۔
بے شمار لوگوں نے مغلوب جذبات ہو کر اخبار خریدے، لیکن ان کو اصل خبر پڑھ کر سخت
باہوسی ہوئی۔

بطور اجمال مدعا ہے بیان یہ ہے کہ اخبار نویس بجائے اس کے کہ ایک حکیم معلم کی طرح
یہ سوچ کر اخبار مرتب کرے کہ عوام کو کیا معلومات دینی چاہئیں۔ اور کس چیز کا درس دینا
مفید ہوگا۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ عوام کے ذوق اور رجحان کے تقاضے کیا ہیں۔ ڈاکٹر اسس کا
محاط نہیں کرتا۔ کہ کوئی دو امراض کے لئے مفید ہوگی۔ بلکہ وہ ساری توجہ اس پر دیتا ہے
کہ کس دو کارنگ اور ذائقہ زیادہ پسند ہے اس کا نتیجہ یہ ہے۔ کہ عوام کی ذہنی سطح کا
بلند ہونا تو کجا، ان کی فکری صحت برباد ہو رہی ہے۔ ان کی بیماریوں کو صحت سے بدلنے
کے بجائے ان میں بیماریاں پیدا کی جاتی ہیں تاکہ "مطلب" چلتا رہے۔ کئی کئی اخبار باہم اس
معاٹے میں مقابلہ و تنافس کرتے ہیں۔ کہ کون عوام کو زیادہ خوبی سے ایکسپلائٹ کرتا ہے

اس طرح کے اخبار نویس غلام عوام کی خاطر یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ کچھ عرصے کے لئے اگر ان کے اخبار کی اشاعت کی تعداد گرتی ہے۔ تو گرجائے۔ لیکن وہ کہیں گئے۔ صرف وہی کچھ جو کہ کہنا چاہئے۔

اخبار نویس اپنے اوپر اور معاملات میں تو شاید کوئی حد و رعایت کر بھی لیتا ہو۔ لیکن جب اپنے مخالفین (یعنی جن سے اسے اختلاف ہے) کا معاملہ اس کے سامنے آتا ہے۔ تو وہ حدود و قیود سے بے نیاز ہو کر قلم چلاتا ہے۔ اختلاف کا جذبہ اسے بالکل اتمام کے مقام پر لے آتا ہے۔ جہاں اصول و اخلاق کا کوئی سوال اس کے سامنے نہیں رہتا۔ عام طور پر ہماری صحافت کا جو طرز عمل اختلاف کی صورت میں ہوتا ہے اس کے چند پہلو یہ ہیں۔

۱۔ عام طور پر ایک اخبار نویس جس سے اختلاف کرتا ہے سو فیصدی کرتا ہے۔ پھر دوسرے کی سو باتوں میں سے کوئی ایک بات اور سو افعال میں سے کوئی ایک فعل بھی ایسا نہیں رہتا۔ جس پر وہ کوئی کلمہ تحسین کہہ سکے۔ یا جس سے اظہار اتفاق کر سکے۔ اسے اختلاف پیدا ہو جانے کے بعد پھر بھلائی کبھی دکھانی نہیں دیتی۔ وہ مخالف کے خیر کے اعتراف میں انتہائی بخل سے کام لیتا ہے۔ اور اس کی غلطیوں کو واضح کرنے میں یکا سوت قابل تحسین پہلوؤں کو وہ چھوٹے سے چھوٹا کر کے دکھاتا ہے۔ اور قابل تفسیر پہلوؤں کو انتہائی حد تک (Enlarge) کرتا ہے۔

۲۔ مخالف کے بیانات کو شائع کرنے سے بالعموم ہمارا اخبار نویس گرتا ہے۔ اور اگر شائع کرتا ہے۔ تو ایسی قبیح قطع و برید کے ساتھ کہ بیانات کے روشن پہلو کبھی سامنے نہ آسکیں۔

۳۔ پھر وہ مخالف کی تصریحات پوری طرح شائع کئے بغیر ان کی تردیدیں شائع کرتا ہے

اس طرح وہ پبلک کے سامنے ہمیشہ ایک ہی رخ لاتا ہے۔
 ۴۔ مخالفت کی مہم میں زور پیدا کرنے کے لئے وہ مخالفت کی کہی ہوئی بات کو رخ کرتا ہے۔ بلکہ خود اپنی طرف سے کچھ باتیں اس کے منہ میں ڈالتا ہے۔ پھر ان کی تردید کرتا چلا جاتا ہے۔

۵۔ مخالفت کے خیالات کی تردید کرنے کے لئے استدلال سے کم از کم کام لیتا ہے۔ اور جذباتیت کا مظاہرہ زیادہ سے زیادہ کرتا ہے۔

۶۔ جانتے بوجھتے ایسے مراسلات، ایسی اطلاعات، ایسے مضامین کو شائع کرتا ہے۔ جن میں اس کے مخالف پر کھلے کھلے جھوٹے الزامات لگائے گئے ہوں۔
 ۷۔ غلط فہمی پھیلانے والی چیزیں شائع کرنے کے بعد اپنے مخالفت کی طرف سے تردیدوں کی اشاعت میں ہمیشہ ٹال مٹول سے کام لیتا ہے۔

۸۔ مخالفت کے کام کو واقعہ سے کم، اس کی تحریک کی وسعت کو اصل سے محدود اور کم جلسوں کی حاضری کو واقعی حاضری سے پست کہ کے دکھاتا ہے۔

اور سب سے زیادہ خطرناک حقیقت یہ ہے کہ اختلاف کی رو میں اجبار نہیں تمام محدود و اخلاقی کو بچا جاتا ہے وہ سیدھی صاف بات کرنے کے بجائے گالیوں پر اتر آتا ہے۔ پگڑی اچھالنے لگتا ہے۔ کپڑے کے پھینٹے ڈالتا ہے۔ بریک اسٹرا کرتا ہے۔ نام بگاڑتا ہے۔ نئے نئے القاب وضع کر کے تناز بال القاب کرتا ہے۔ اور مخالفت کو فکاہات کے کالم میں کھرا کے اس کا منہ نوچتا ہے۔ یعنی بدتمیزی کی کوئی قسم ایسی نہیں جو اختلاف کی مزا دینے کے لئے دنیا نے صحافت میں استعمال نہ کر ڈالی جاتی ہو۔

اس خرابی نے فضا کو اتنا گندہ کر دیا ہے کہ سنجیدہ سے سنجیدہ صحافی کے لئے اپنے آپ کو وقار و علم کے موقف پر جانے رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ بسا اوقات اخبارات جو گھر میں آتے ہیں۔ ان کو پڑھ کر محسوس ہوا کہ ان اخبارات کو اگر غور میں اور بچے پڑھیں گے۔ تو نہ معلوم ان کی ذہنیت و سیرت میں کتنا فساد و خون پیدا ہو گا۔ اور چند برس بعد ان کے کردار پر کیسے کیسے پھوٹے پھنسیاں نمودار ہو چکیں گے۔ ایسے الفاظ جن کے بارے میں ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں۔ کہ یہ شریف آدمیوں کی زبان پر نہیں آنے چاہئیں ان کے گلہ ستے سجا کر اخبار نویس ہمارے گھروں میں پہنچاتا ہے کہ ہمارے بچے بھی ان گلہ ستوں کو طاق ذہن کی زینت بنا لیں جن صحافت آئینہ حرکات پر ہم بچوں کو ٹوکتے ہیں۔ ان میں سے کوئی حرکت نہیں جس کی تبلیغ اخبارات میں نہ ہوتی ہو۔ اس قسم کے اخبارات بالیقین ہمارے بچوں کے لئے ذہنی غنڈہ ازم کی تربیت کا ذریعہ ہیں۔ اور ان سے ان کی زبان، ان کے جذبات، ان کی قوت برداشت، ان کے ذوق اور رجحان کا استیانا س ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

بارہا ایسا ہوتا ہے۔ کہ کسی اخبار کے چند کالم پڑھنے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے۔ کہ جیسے معدے میں کھٹی لگی لٹا ہے اور وہ کھلبلا رہی ہے۔ اور امتلاء ہو رہا ہے۔

اخبارات کی اس قسم کی تحریروں میں کبھی کبھار کسی شریف آدمی کی تحریر کا کوئی اقتباس بطور حوالہ اگر درج کر دیا جاتا ہے تو دونوں عبارتوں کا فرق بہت نمایاں ہو جاتا ہے جیسے جیسے کے ایک ڈھیر پر شاخ گلاب رکھ دی گئی ہو۔

بہر حال یہ صحافت کا مستقل فساد و خون ہے۔ اور اس کی اصلاح کی فکر اگر نہ کی گئی تو یہ فساد و خون ہماری آئندہ نسلوں کو درٹے میں ملے گا۔ اور قوم کی قوم اخلاقی صحت کو ہمیشہ کے لئے برباد کر لے گی۔

بخلاف اس کے ہمارے ارباب صحافت کا معاملہ اپنے محدود عین کے لئے اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ اوپر کی ساری باتوں کو الٹ دیکھئے۔ تو جو صورت ذہن میں آتی ہے وہ اہل صحافت محدود عین کے لئے اختیار کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ محدود عین کی مدافعت میں ایک اخبار نویس سنتری کی طرح سرگرم عمل رہتا ہے۔

ان کے خیالات کو پھیلاتا ان کی شرح کرنا۔ ان کی خوبیوں کا پروپیگنڈہ کرنا۔ ان کی برائیوں کو ڈھانپنا، ان کی طرف سے دکالت کرنا۔ ان کی خدمات کو پھیلا کر دکھانا، ان کی کمزوریوں کے لئے عذرات پیش کرنا۔ ان کی سرگرمیوں کو وسیع الاثر ثابت کرنا، ان کی تقاریر کو تفصیل سے شائع کرنا۔ ان کے جلسوں کی حاضری بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ وغیرہ ذمہ داریاں ہیں جو ایک اخبار نویس اپنے محدود عین کے بارے میں اپنے سر لیتا ہے۔

اخبار نویسوں میں کاروباری زاویہ نگاہ رکھنے والوں کی جو بڑی تعداد موجود ہے۔ وہ حکم ان طاقت کے سامنے کلمہ حق کہنے کے فرض سے دست بردار ہو کر اس کے درباری خوشامدیوں میں بار بار شامل ہوتی رہتی ہے۔ ان حالات میں صورت حالات ایسی ہی ہے۔ جیسے دورِ پانچویں میں "ظل اللہ" اپنے گرد سرکاری منقبیوں اور بھانڈوں اور شاعروں کی ایک تعداد جمع کر کے دربار لگاتے تھے۔ بھانڈوں اور شاعروں کا فرض یہ ہوتا ہے۔ کہ وہ ظل اللہ کا دل خوش کرنے کے لئے اس کے سامنے سخن نسیم جھک و نقد س لٹ" کا منصب سنبھال لیں اور وقتاً فوقتاً قعیدہ گوئی اور خوشامد گری سے یہ ثابت کرتے رہیں کہ حضور منزه عن الخطا ہیں بے عیب ہیں۔ کوئی غلطی نہیں کرتے۔ اور شک و شبہ اور تنقید سے بالاتر ہیں۔ مستنبیوں کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی۔ کہ حضور والا کی نگاہ سے جو کوئی بھی گڑ

جانے اس پر کفر و موت کا فتویٰ لگائیں۔ اور حکمران ان پر کوئی زیادتی کرنا چاہے تو اس کو تنز اور عتاب اور زیادتی کو برحق ثابت کرنے کے لئے دلائل و براہین کے سیلاب بہا دیں۔ یہ مقام افسوس ہے۔ کہ موجودہ جمہوری دور میں یہ مناصب جلیلہ ارباب صحافت کے حصے میں آگئے ہیں۔

حکام کی قییدہ گوئی ان کی فاسقانہ حرکات کی بے حد فخر نشرو اشاعت، ان کی اسلام کشش تقریرات کی تعلق سے اوراق کی آراستگی ان کے نام کے خاص نمبروں کی اشاعت ان کے استبدادی ہتھکنڈوں کے لئے وجوہ جواز کی فراہمی، ان کے ناقدین کے خلاف محاذ کا قیام اور اس قسم کی دوسری گھٹیا حرکات ہمارے متعدد اخبارات کا امتیازی وصف بن چکی ہیں۔

ہماری صحافت کا ایک سخت مضرب عیب یہ ہے کہ راست فکری (Straight Thinking) کے جوہر کا قحط بڑی طرح نمایاں ہے۔

راست فکری کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اپنے موضوع کو متعین کر کے ایک سیدھی راہ استدلال بنا کر مقصد کلام کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ اصلاح پسند صحافت کے لئے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔

لیکن ہمارے صحافیوں میں سے اکثریت ایسوں کی ہے بلکہ مجموعی طور پر صحافت کا مزاج اس طرح کا ہے کہ وہ راست فکری کے وصف سے عاری ہے۔ موضوع پر کچھ اور ہوتا ہے۔ باقیں کچھ اور کہہ دی جاتی ہیں۔ ایک خاص مسئلے پر قلم اٹھایا، لیکن بیچ میں یاد آ گیا کہ فلاں فلاں سے کہ بھی ہے۔ اور ان سے چھیڑ چھاڑ جاری رہنی چاہئے۔ تو اس مسئلے سے ہٹ کر ان کے

خلافت فقہہ بازی شروع کر دی جاتی ہے۔ مثلاً ایک صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ایک مضمون لوگوں کو لائن لگانے کی عادت کی ترغیب دلانے کے لئے لکھا تھا۔ لیکن اسی کے تحت مجلس احرار، جماعت اسلامی، جماعت احمدیہ، نواب محدث، میاں ممتاز و دیگرانہ کو چکیاں بھی لے ڈالیں۔ آخر جو لوگ اپنے افکار کو لائن لگانا نہ سکا سکیں۔ وہ عوام کو لائن لگانا کیسے سکھائیں گے۔ مضمون جمہوریت کے موضوع پر لکھا جانے گا۔ لیکن بحث اس میں یہ آجائے گی کہ مولانا مودودی جاگیرداروں کے حامی ہیں۔ پھر یہ بھی ایک عام خرابی ہے۔ کہ متعین سوال پر گفتگو کر کے اسے صاف کرنے کے بجائے اخبار نویسوں کا قلم جان بوجھ کر ایسے غیر متعلق مسائل کی طرف چلا جائے گا۔ جو عوام کی توجہ کو اس سوال سے ہٹا کر کسی دوسرے سوال پر جائیں۔ اس طرح کے ہتکنڈوں کو عام طور پر بڑی فنی مہارت سمجھا جاتا ہے۔

اسی راست فکری کے قحط کا یہ اثر ہے۔ کہ ہمارے بعض چوٹی کے نوجوان صحافی تحریر کا ایک ایسا اسلوب پیدا کرنے میں منہمک ہیں جس سے زیادہ لایعنی اسلوب کوئی اور نہ ہوگا۔ میری مراد اس اسلوب سے ہے جس میں ایک استدلال کے نتیجے میں جو حقیقت بات کہنی واجب ہو جاتی ہے۔ اخبار نویس اس سے معاکرتاً ایک موڑ ایسا مڑتا ہے۔ کہ وہ قارئین کا قافلہ ساتھ لٹے بالکل اس کے برعکس نتیجے پر پہنچانے بغیر قافلے کو پریشان چھوڑ کر الوداعی سلام کہہ دیتے ہیں۔ اس اسلوب میں کئی متضاد اصولوں، مسلکوں اور جماعتوں کے بارے میں اس طرح رائے دی جاتی ہے۔ بات نہ پوری طرح اوجھڑتی ہے۔ نہ اوجھڑنے والا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہ جاتا ہے۔ اخبار نویس اپنی جاہ و گری پر فخر محسوس کرتا ہے کہ دورنگی باتیں کہہ کر کیسا عجب دیا۔ عوام کو حالانکہ وہ خدا کی مخلوق پر سب سے بڑا ظلم توڑ رہا ہوتا ہے۔ وہ ہزاروں بندگان خدا کو ذہنی انتشار کے روگ میں مبتلا کرتا ہے۔ وہ کئی دماغوں کو

مناقضت کا درسن دیتا ہے۔

بد قسمتی سے یہ اسلوب بہت مقبول ہو رہا ہے۔ لاہور اور کراچی کے اکثر اخبارات میں اس اسلوب کے نمونے نہایت آب و تاب سے شائع ہوئے ہیں۔ اور اس اسلوب کے علمبردار صحافیوں کی قیمت منڈی میں خاصی گراں ہے۔

سیدھا چلنے کی بجائے "اگر" "لیکن" اور "اگرچہ" وغیرہ کے استعمال سے اخبار نویس بالکل ٹھکرتا ہوا اور پہلو بدلتا ہوا حرکت کرتا ہے۔ وہ صاف گوئی کی شجاعت اور ایک صداقت کا سامنا کرنے کی جرأت سے محروم ہونے کی وجہ سے سنجیدہ طرز بیان کو ترک کر کے ادبی شکلوں۔ چھپے نشتروں۔ لطیفہ آمیز کہانیوں۔ مبہم اشاروں وغیرہ کے ذرائع اختیار کرتا ہے۔ اس طرح نہ خود کسی فیصلہ کن نتیجے پر پہنچتا ہے نہ عوام کو پہنچنے دیتا ہے۔ وہ دراصل لوگوں کو سکھاتا ہے کہ مسائل پر غور و فکر تفریح کے لئے ہونا چاہئے۔ نہ کہ کسی نتیجے پر پہنچ کر کسی خاص عملی مسلک کے اختیار کرنے کے لئے۔

میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا۔ لیکن ایک مقبول اخبار نویس نے حال ہی میں موجودہ قیادت کے بارے میں ایک صحافیانہ مضمون لکھا ہے۔ اس مضمون میں دو باتیں ثابت کی ہیں۔ ایک یہ کہ موجودہ قیادت مقبولیت کی سطح سے بہت نیچے گر رہی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اسی قیادت پر نگاہ احترام جمائے رکھنا ضروری ہے۔ یہ دو متضاد باتیں ہیں۔ لیکن دونوں کے جدید صحافیانہ اسلوب کے تحت ان کو ایک خاص طریقے سے نبایا گیا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس لاہور کے ایک نوجوان صحافی جو اپنے حلقے میں بہت ہی نمایاں ہیں۔ اس اسلوب کے خاص ماہر ہیں اور ان کی تحریریں مزے لے لے کر پڑھی جاتی ہیں۔ حالانکہ ان میں سے ہر تحریر اسی "شتر گری" کی مظہر ہے۔

اگر گستاخی نہ ہو تو میں اس اسلوب کو صحافتی مداری پن یا صحافتی شعبہ بازی کا نام دوں۔ یہ محض الفاظ کی ایک تاشاگری ہے۔ جو شعبہ بازی کے کمالات سے عوام کو بھیب کر سکتی ہے اور ان کو ورطہ حیرت میں ڈال سکتی ہے۔ لیکن ان کو مسائل کی گرہ کشائی کا درس نہیں دے سکتی۔

راست فکری کا یہ قحط صحافت کے واسطے سے سیاسی اسٹیج اور مذہبی منبر تک میں سرایت کر چکا ہے۔ نشا ذہی کوئی تقریر ایسی سننے میں آتی ہے جس میں راست فکری کا جوہر موجود ہو۔ اور کبھی ہی نفسیہ اتنا یاد رہتا ہے۔ کہ کسی اخبار کے کالم میں کوئی ٹکڑا ایسا ملنے آجائے۔ کہ جس سے فکر کی صحت و توازن کے آثار نمایاں ہوں۔ بسا اوقات ایک اخبار میں ہفتوں کوئی صالح تحریر یا سنجیدہ مقالہ دیکھنے میں نہیں آتا۔

اس مہلک و باکاپر تو عوام پر بڑی طرح پڑ رہا ہے۔ ہمارے عوام راست فکری کی تربیت حاصل کرنے کے بجائے اخبارات کے مطالعہ سے برابر ڈولیدہ خیالی پریشان دماغی اور انتشار ذہنی کا درس لے رہے ہیں۔ آپ دس بیس آدمیوں سے بات کر کے دیکھئے۔ تو آپ کو اندازہ ہو گا کہ سیدھے راستے پر گفتگو کو بے چلنا کتنا مشکل کام ہے۔ یہاں تک کہ اچھے اچھے اونچے تعلیم یافتہ لوگوں میں کثرت سے وہ لوگ پائے جاتے ہیں کہ جن میں یہ سلیقہ نہیں کہ وہ کسی گفتگو یا بحث کے لئے سیدھا راستہ اختیار کر کے ووقم بھی چل سکیں۔

ایک مصیبت جو صحافت کی قسمت میں لکھ دی گئی ہے وہ بہت سے اخبار نویسوں کی دماغی ناپختگی ہے۔ اخبار نویس جتنا ذمہ داری کا منصب ہے۔ اتنی ہی زیادہ ذہنی

قابلیت چاہتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بہت سے اخبار نویس ایسے ہیں جو دماغی پختگی کے بغیر میدان صحافت میں داخل ہوتے ہیں۔ اور ساری عمر اسی حال میں گزار دیتے ہیں۔ وہ اس سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ کہ ان کی تعلیم کس درجہ کی ہے۔ یا کم سے کم مطالعہ کافی ہے یا نہیں بلکہ وہ قلم چلانے کی مشق کو صحافت کی کرسی پر بیٹھ کر قوم کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لئے کافی سمجھتے ہیں۔

بعینہ میں جب ایسے لوگ صحافت کا کاروبار چلاتے ہیں۔ تو ان کی عادت ہمیشہ مسلم برداشتہ لکھنے کی ہوتی ہے۔ ہر موضوع پر لکھیں گے بے تحاشا لکھیں گے۔ بے سوچے لکھیں گے اور بے مطالعہ لکھیں گے۔ ان کی معلومات کے سارے خزانے صرف اخبارات سے ماخوذ ہوتے ہیں جو ان کو تبادلہ معاصرانہ کے اصول کے تحت ہم پہنچتے رہتے ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ کسی عظیم مطالعہ کی توفیق ان کو نہیں ہوتی۔ یہ اپنے کو دنیا کے پیچیدہ ترین مسائل میں اتار دیں گے۔ لیکن یہ جاننے بغیر کہ ان مسائل کے دور رس تعلق کیا ہیں۔

دوسرے معاملات کو تو درکنار رکھئے۔ غریب اسلام پر جو ستم و نیائے صحافت میں ڈھائے جاتے ہیں۔ ان سے خاکی پناہ۔ ایک شخص نے اسلام کے اصل مانعہ کو مٹھری میں ایک مرتبہ بھی ترجمہ تک کے ساتھ نہیں پڑھا ہوتا۔ لیکن وہ برابر اجتہاد کے چلا جاتا ہے۔ وہ اسلامی سیاسیات پر رائے دے گا۔ لیکن اسے یہ تک معلوم نہ ہوگا۔ کہ اس موضوع میں کونسا لٹریچر دیکھنا چاہئے وہ اسلامی معاشی مسائل پر قلم اٹھائے گا۔ لیکن ان کتابوں کے نام تک نہ جانتا ہوگا۔ جن میں ان مسائل پر علمی بحثیں موجود ہیں۔ وہ اسلامی فلسفہ بیان کرے گا۔ وہ فتوے دے گا۔ اور وہ اجتہاد کرے گا۔ لیکن کچھ پڑھے بغیر۔ کوئی ٹوکے تو کہہ دے گا۔ اسلام میں ہر شخص کو سوچنے اور رائے دینے کا حق ہے۔ یہاں کوئی ملانی طبقہ (Priest Class)

قابل تسلیم نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔

مطالعہ کی بے نیازی کی اس عادت نے اخبار نویسوں کو یہ سکھا دیا ہے کہ وہ جس شخص کی مخالفت کریں۔ اس کے خیالات کو پوری طرح سمجھے بغیر کریں۔ جس جماعت کے خلاف قلم اٹھائیں اس کے لٹریچر کو ملاحظہ فرمانے بغیر اٹھائیں۔ اس طرح عوام کا ذہنی معیار تباہی کا شکار ہو رہا ہے۔

سب سے بڑی آفت صحافت کی حدود اخلاق سے بے نیازی ہے۔ یعنی پوری دنیا صحافت کے لئے مجموعی طور پر، اور ایک ایک اخبار کے لئے انفرادی طور پر بھی۔ کوئی ایسے حدود اخلاق عوام کے علم میں نہیں ہیں۔ کہ یہ اخبار چاہے ختم ہو جائے لیکن فلاں فلاں حرکات یہ کبھی نہ کر سکے گا۔ اخبارات کے سامنے کوئی ایسی حدود نہیں کہ جن کے متعلق معلوم ہو کہ وہ کسی کی حمایت میں فلاں حدود سے آگے قطعاً نہیں جائیں گے۔ یا کسی کی مخالفت میں فلاں خط کو وہ کبھی نہیں چھانڈیں گے۔

یہ بے ضمیری کی حالت سخت مفسدہ انگیز ہے۔ اور اس کی وجہ سے اخبار نویس میں ایک استکبار پایا جاتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے قبضے میں ایک بے پناہ قوت ہے جس کے ذریعے جس پر چاہے بڑی سے بڑی حمایت کر دے۔ اور جس پر چاہے بڑے سے بڑا ستم توڑ دے۔ اس میں وہ قوت باقی نہیں رہی جو اسے غلطی پر ٹوک سکے۔ اور جو غلط سمت میں اقدام کرنے سے روک سکے۔ چنانچہ آپ کو اپنے اکثر اخبارات کے ساہا سال کے فائلوں میں اس کی مثالیں بہت ہی شانہ و گلہیں ملیں گی۔ کہ اخبار نویسوں نے دوسروں کی غلطیوں کو چھینچوں میں چھانتے ہوئے کبھی اپنی غلطی کا اعتراف بھی

کیا ہو۔ غلطی کا احساس تو بھی ہو سکتا ہے۔ کہ کوئی حدود و اخلاق آدمی اپنے لئے قائم کرے۔
جب یہ نہیں ہیں۔ تو اعتراف خطا کا کیا سوال!

ان کے مفاسد کو سامنے رکھ کر اگر ہم اپنے اخبارات کو دیکھیں تو راست گوئی
معاف۔ ذوق سلیم یہ کہتا ہے کہ ان سے اس طرح بچنا چاہئے جیسے تھوڑیوں بھرے
کیاب۔ کھٹی مٹے دودھ۔ اور زہرے شہد سے بچا جاتا ہے۔ ان سے اپنے آپ کو اور
چٹک کو اس طرح بچانا چاہئے جیسے مہینے اور طیر یا اور ذوق و سلیقہ کی وباؤں سے بچتے
بچاتے ہیں۔

لیکن بائیکاٹ کوئی طریق اصلاح نہیں! — اخبار کے بغیر ہم اپنی سیاسی
زندگی کو نشوونما نہیں دے سکتے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان احوال کا علاج کیا ہے؟

دراصل حالات کی کسی بھی اصلاح کے لئے خود انسان کا بدلتا واحد وسیلہ ہے۔ باہر
سے اخبار نویس پر ہم کوئی مکمل اصلاح مسلط نہیں کر سکتے۔ بلکہ اصلاح صرف وہی ہے جو اس
کے اپنے ضمیر کے اندر سے اٹکے۔

چار اخبار نویس اس بات کا محتاج ہے کہ اس میں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرتہ کو
اکسایا جائے۔ اس کے اندر یہ شعور تازہ کیا جائے کہ صحافت کا منصب اور قلم کی قوت اس
کے پاس خدا تعالیٰ کی امانت ہے جس کا صحیح استعمال وہ ہے جو اصل مالک کی رضا اور اس کے
مقررہ ضوابط کے مطابق ہو۔ پھر اس میں تقویٰ کی یہ اسپرٹ پیدا کی جائے کہ وہ ہر نکتے کو یہ

سوچ کر لکھے کہ خدا کی کسوٹی پر کھرا نکلتا ہے یا کھوٹا۔ پھر اس میں ذمہ داری کا یہ احساس پیدا کیا جائے کہ وہ اپنی تحریروں کے بارے میں آخرت کی جوابدہی کو ہمیشہ نظر رکھے۔
بجز اس تبدیلی کے کوئی اور صورت ایسی نہیں ہے جو ہماری صحافت کو مغربی فن صحافت کے مفاسدات سے پاک کر سکے۔

دوسری صورتیں محدود اثرات ڈالنے والی ہو سکتی ہیں۔ اور ہم یہاں ان کا تذکرہ بھی کئے دیتے ہیں:-

۱۔ اخبار اور رسالے کا ڈیٹیکٹیشن دیتے ہوئے خاص طور پر جن امور کا اطمینان حاصل کر لینا چاہئے وہ یہ ہیں کہ ایک شخص ذہن و سیرت کی پاکیزگی کے لحاظ سے کس معیار کا ہے، اس کے سامنے کوئی اصول و مقصد ہے یا نہیں، وہ سابق زندگی کو ہلکے میٹنگ یا ضمیر فروشی سے واقف تو نہیں کر چکا۔

۲۔ صحافت کے میدان میں آنے کے لئے ہر شخص کو ایک ایسے لازمی تربیتی کورس سے گذرنا چاہئے جو نہ صرف تکنیکل پہلو سے ضروری صلاحیتوں سے اسے آراستہ کرے بلکہ اس کے ذہن میں احساس ذمہ داری اور اس کی سیرت با اصول بن ہو کرے، نیز اس میں دین اور انسانیت کی خدمت کا سچا جذبہ ابھار دے۔

۳۔ جو لوگ صحافت کو نئے سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہیں۔ وہ پبلک کو موجودہ صحافت کے مفاسد سے برابر آگاہ کرتے رہیں۔ وہ صحافت کے کرشموں کا بار بار تجزیہ کر کے یہ دکھائیں کہ ان کرشموں کی اصل حقیقت و باہمیت کیا ہے۔ یہاں تک کہ اسلام اور انسانیت سے گری ہوئی صحافت کی قدر اور مانگ ذہنی منڈی میں گر جائے اور اخبار نویس میں احساس پیدا ہو کہ اسے

بدلتا ہے۔

۴۔ دوسری طرف صالح صحافت کے ایسے نمونے پبلک کے سامنے لائے جائیں جنہیں فاسد صحافت کے مقابلے میں بار بار پکھنے کے بعد عوام پر خود یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ ان کی فلاح صالح صحافت میں ہے نہ کہ فاسد صحافت میں۔ اس طرح ایک مسلسل جدوجہد کے بعد صالح صحافت کی قدر اور مانگ پیدا ہو سکتی ہے جو بالآخر صحافتی دنیا میں انقلاب لائے گی۔

۵۔ اسلام پسند صحافیوں کی ایک ایسی مجلس تشکیل پذیر ہو جس کا مقصد صرف اپنے حقوق کی حفاظت نہ ہو۔ بلکہ اپنے نرائض کی فکر کرنا بھی ہو۔ یہ انہیں صالح صحافت کے نئے اصول اور اخلاقی حدود متعین کرے۔ ان پر لٹریچر فراہم کرے۔ اور نئے صحافتی اسالیب کے نئے صحافیوں اور پبلک کے سامنے لائے۔

ان تدابیر سے ایک گونہ فائدہ ہو سکتا ہے۔

پاکستان کیلئے ابتدائی تعلیم کا خاکہ

دعوتِ ملی کیلئے پسندانہ اور عملی نقطہ نظر سے

گذشتہ ماہ میں چند ایسے اصحاب سے ملاقات ہوئی جن کے ذریعہ صوبہ مغربی پنجاب میں نافذ ہونے والے نصابِ دینیات سے مجملاً تعارف ہوا۔ اگر حکومت کی طرف سے خاکہ نصاب مطبوعہ شکل میں مل سکتا تو ہم بالتفصیل اس پر اظہارِ خیال کر سکتے۔ لیکن اس وقت جو چند اشارت سامنے ہیں ان پر مجملاً گفتگو کرنا ہی ممکن ہے۔

ذریعہ نصابِ دینیات کے متعلق قیاس یہ ہے کہ وہ حسبِ ذیل صفات کے ساتھ سامنے آئے گا:-

- ۱۔ تعلیم و تربیت کا اصل جوہر نماز، ترجمہ، قرآنِ ناظرہ اور ادھیہ واذکار کی قسم کی چیزیں ہونگی۔
- ۲۔ دین کو ایک نظامِ حیات کی حیثیت سے پیش نہیں کیا جائے گا، بلکہ انفرادی مذہب

کے طور پر اس کا تعارف کرایا جائے گا۔

۳۔ جہاد وغیرہ کا موضوع نصاب سے بالکل خارج رکھا جائے گا۔

۴۔ اخلاقیات اسلام کو بحیثیت ایک سسٹم کے نہیں، بلکہ ان کے بعض اجزاء کو منتشر

طور پر سامنے لایا جائے گا۔

۵۔ اس امر کا شاید کوئی اہتمام نہ ہوگا کہ دین کی اہم اصطلاحات کا مفہوم آٹھ سال کی

تعلیم میں طلباء کو معلوم ہو سکے۔ یہاں تک کہ اسلام، کفر، نفاق، شرک، فسق وغیرہ کا فرق بھی

شاید ہی اس نصاب میں واضح ہو۔

۶۔ یہ التزام بھی خارج از بحث ہوگا کہ دینیات کی تعلیم سے دوسرے تعلیمی مضامین کے

جو اجزاء متصادم ہوتے ہوں ان کو دینیات کے ڈھب پر بدل دیا جائے۔

دراصل یہ اشارات کوئی خاص انکشاف نہیں ہیں۔ جس طرز پر دین کے موضوع پر جانے

اور باب تعلیمات غور کرنے کے عادی ہیں اسی کے پیش نظر ہر بالغ آدمی آنے والے نصاب

دینیات کے متعلق کامیاب پیشینگونی کر سکتا ہے۔ اگر واقعہ کوئی نصاب دینیات مذکورہ

یا الامور کی روشنی میں مرتب کیا گیا تو اس کے متعلق ہماری رائے یہ ہے کہ وہ مقصد کے

لحاظ سے بالکل ناکارہ ہوگا۔ اس طرح کا کوئی خاکہ اگر زیر غور ہے تو وہ یقیناً تعلیم دینیات

کی ان مروجہ کتب سے بھی ہمیں پیچھے لے جاتا ہے جو اپنے اندر بہت سی کوتاہیاں رکھتی ہیں۔

ایسے کسی خاکے پر بنے ہوئے نصاب کے تحت تعلیم حاصل کرنے والا طالب علم آٹھ سال

کے بعد اپنے دماغ میں اسلام کے متعلق نہایت گھٹیا تصورات سے کر زندگی کی جگہ

انکار میں آئے گا۔ اس جہنگاہ میں وہ جمہوریت اور اشتراکیت کو تو بحیثیت نظام زندگی کے

مرتب شکل میں دیکھے گا۔ لیکن ان کے مقابلہ میں اس کے پاس جو اسلام ہوگا وہ پوجا کے چند

رسوم اور دعاؤں اور جاپوں کے چند منتشر قواعد اور اخلاقیات کے چند بے ربط اصولوں کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ پس بحیثیت مسلم کے اس کا شکست کھا جانا یقینی ہے بلکہ دنیات کی ایسی گھٹیا تعلیم کے ساتھ جب اس کو سائنس اور فلسفہ، نفسیات اور طبیعیات، سیاست اور معیشت کو غیر دینی مضامین کی حیثیت سے پورے دلائل کے ساتھ پڑھایا جائے گا تو اس کے لئے اس کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ اسکول اور کالج سے کھلا محو یا کم از کم اسلام کے متعلق مشکوک ہو کر نکلے۔ پھر یہ مسئلہ بھی قابل غور ہے کہ اگر پاکستان کو اسلامی نظام کا قیام عمل میں لانا ہے اور اسے اسکولوں اور کالجوں میں اس نظام کے لئے کارکنوں کی تربیت کرنی ہے تو اس مقصد کے لئے اس طرح کا نصاب بالکل بے کار بلکہ بہت نقصان دہ ہے ایسی تعلیم و دنیات تو اس حکومت کے اختیار کرنے کی چیز ہے جو بظاہر دین کی سرپرست بن کر دین کو ختم کرنا چاہتی ہو۔ مذکورہ بالا نکتے کے مطابق تعلیم و دنیات دینے کا نتیجہ یہی ہوگا کہ ہمارے نوجوان طلباء اس کے خلاف بغاوت کریں گے اور شاید چند سال بعد اس لئے زائد کو ختم کرانے کے لئے وہ خود ایچی ٹیشن کرتے نظر آئیں۔

پاکستان میں اسلامیات کی تعلیم کے متعلق حسب ذیل اشارات قابل لحاظ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علماء دین اور ماہرین تعلیم ان پر غور فرمائیں۔ اور تعلیم و دنیات کا وہ ڈھنگ اختیار کریں جو مفید نتائج دے سکے۔

اشارہ اول :-

تعلیم کے پورے سسٹم میں کسی پہلو سے بھی کوئی تغیر پیدا کرنے سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہئے کہ ہمارا قومی اور ریاستی نصب العین **OBJECTIVE** کیا ہے؟ یہیں کہیں اس نظام میں کیا تبدیلیاں چلانا ہے، اور اس کے لئے کیسا ماحول اور کیسے کارکن مطلوب ہیں؟ نصب العین کی منزل

جب متعین ہو جائے گی تو فائدہ تعلیمات کے لئے صحیح سمت سفر متعین کرنا ممکن ہو جائے گا۔ یہ ایک عجیب حرکت ہے کہ دستوری نصب العین کا تصفیہ معترض القوا میں پڑا ہوا ہے اور نظام تعلیم میں تغیرات پہلے سے رونما کئے جا رہے ہیں۔

اگر پاکستان کا دستوری نصب العین نظام اسلامی کا احیاء و فروغ قرار دیا جائے تو پھر تعلیم کی ذمہ داریاں متعین ہو جاتی ہیں کہ اسے بہترین قسم کے مسلمان پیدا کر سکے۔ دینے میں جو فکری حیثیت سے بھی مسلم ہوں اور عملی حیثیت سے بھی مسلم ہوں۔ اسے اسلامی نظام کے لئے صدر اور مجلس شوریٰ اور گورنر اور دوسرے کارکن اور شہری مہیا کرنے ہیں۔ اس نصب العین کا مطالبہ یہ ہوگا کہ اسلام فکر و عمل کے جتنے تقاضے رکھتا ہے وہ سارے کے سارے پاکستان کے طلباء کے سامنے آنے چاہئیں۔ ان سے جو چیز بھی متصادم ہوتی ہو اسے پاکستان کے نظام تعلیمات سے کلیتہً خارج ہو جانا چاہئے۔

اس نصب العین کا ایک واضح تقاضا یہ بھی ہے کہ اسلام کے اصولوں، عقائد اور قواعد و ضوابط، روایات و شعار اور اخلاق و قانون کی صحت اور فادیت اور فوقیت و برتری کا کامل یقین ساتھ لے کر طلباء مدارس اور کالجوں سے نکلیں اور اپنے دین اور نظام اسلامی کے حق میں ان کے ساتھ اتنے قابل اعتماد اسلحہ استدلال ہوں کہ کسی غیر اسلامی نظام کو مرحومیت کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ نیز ان میں ایسا جان دار جذبہ موجود ہونا چاہئے کہ وہ اپنے اصول و نظام کو دنیا کے گوشے گوشے میں قائم کر دکھانے کے لئے اجتماعی سرگرمیوں میں پورا پورا حصہ ادا کر سکیں۔

یہ خلاف اس کے اگر خدانہ مخواسہ پاکستان میں غیر اسلامی نظام کے قیام کا فیصلہ ہو جائے تو پھر ہمارے نظام تعلیم کے لئے صحیح روش یہ ہے کہ وہ تعلیم و نیات کی کوئی گنجائش اپنے

اندر نکالنے سے قطعی انکار کروے تاکہ لادینیت خوب اچھی طرح پروان چڑھے۔ اور کفر و
دین کی کشمکش سے طلباء کے ذہن آزاد ہو کر یکسو ہو جائیں اور غیر اسلامی نظام کے لئے
بہترین رضا کار ثابت ہو سکیں۔ لیکن اگر لادینی حکومت و نیات کی سرپرستی کا مظاہرہ
کرنے پر مجبور ہی ہو تو پھر مذکورہ بالا خطوط پر بنا ہوا تعلیم و نیات کا خاکہ یقیناً ایسا ہے کہ دین
سے آئندہ نسل کی دلچسپیوں کو ختم کر سکے۔ یہ خاکہ دین کے وقار اور اس کے رہے سہے احترام
کو ختم کرنے کے لئے بہت کارگر ہو سکتا ہے۔

اشارہ دوم:-

نظام تعلیم کے عنوان پر دواوں کو یہ بات بھی اول قدم پر طے کر لینی چاہئے کہ اسلام میں
مذہب انفرادی معاملہ ہے یا اجتماعی؟ اور اسلام پوری زندگی پر محیط ہوتا ہے یا اس کا ایک
جزوین کر رہتا ہے؟ پھر اگر اسلام کو خود اس کی اپنی فضاء کے مطابق پوری زندگی کا دین تعلیم
کہا جائے تو نظام تعلیم ایسا اختیار کرنا پڑے گا کہ جس میں سے دین و دنیا کی تفریق کا ذرا سا
تصور بھی طلباء اخذ نہ کر سکیں۔ اور نہ انہیں یہ شبہ لاحق ہو سکے کہ اسلام کسی دوسرے نظام
کا جزوین کر۔۔۔ یا غیر اسلام سے اشتراک کر کے بھی رہ سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جمہوری
ممالک میں نصاب جمہوریت عام نصاب سے الگ نہیں ہے کہ اس کا پھر اور پیر پڑھا جائے
ہو۔ اور اسی طرح روس میں اشتراکیت کے نصاب کو دوسرے مضامین سے جداگانہ نہیں
قرار دیا گیا کہ لقیہ نظام تعلیم کے ساتھ اشتراکیت کی تعلیم کا ایک ٹکڑا الگ ہے۔ کیونکہ کسی
اصولی نظام زندگی کی تعلیم کا یہ طریقہ ہے ہی نہیں۔

ہمارے لئے ناگزیر ہے کہ ہم تمام مضامین میں تعلیم و نیات کو سمو کر پورے نظام تعلیم
کو دینی بنادیں ہمارے یہاں فلسفہ پڑھایا جائے تو وہ اسلامی فلسفہ ہونا چاہئے۔ ریاضی سکھانی

جائے تو اس میں دینی ضروریات کو پورا کرنے کا اہتمام ہونا چاہئے۔ طبیعات کی تعلیم دی جائے تو طبیعات سے دین نے جو جو استدلال کئے ہیں اور کائنات کے طبعی نظام کے متعلق جو اہم قوانین بیان کئے ہیں وہ اس میں واضح ہونے چاہئیں، تاریخ بیان کی جائے تو اس فلسفہ زرم خیر و شر اور حکمت فنا و بقائے اقوام اور تاریخ میں ان اسلامی اصولوں کی کار فرمائی کے اثبات کے لئے بیان کی جائے جنہیں اسلام نے پیش کیا ہے۔ سیاست پیش کی جائے تو وہ اسلامی سیاست ہو اور معاشیات بیان کی جائیں تو وہ اسلامی معاشیات ہوں۔ اور یہ امر نصاب تعلیم کے ہر گوشے میں ملحوظ رہے کہ طلباء میں ہمیں غیر اسلامی اصول و نظم پر تنقید کرنے اور حالص عقلی طریق پر اسلام کی فوقیت کو محسوس کرنے کی قوتیں ابھارنی ہیں۔

دین و دنیا کی تفریق کے خطرناک تصور کا سدباب کرنے کے لئے ناگزیر یہ ہے کہ ہم تعلیم و دنیا کا کوئی جداگانہ پیریڈ، جداگانہ ٹیچر اور جداگانہ نصاب مقرر کرنے سے پوری طرح اجتناب کریں۔ پوری تعلیم کو تعلیم و دنیا ہونے چاہئے۔ یعنی دنیویات کے متعلق دین کے مطالبات ہر شعبے میں واضح طور پر سامنے لانے چاہئیں۔ ہمارے ہر پروفیسر اور ٹیچر کو معلم اسلامیات ہونا چاہئے اور ہمارے ہر پیریڈ کو دنیویات کا پیریڈ ہونا چاہئے۔

اسلام نظام تعلیم کے لئے وہ سانچہ ہو جس میں ہمارے جملہ علوم و فنون کے نصاب و عمل جائیں۔ جہاں تک اسلام کے بنیادی حقائق اور اساسی عبادت اور دوسرے مرکزی مسائل کا تعلق ہے وہ زبان و ادبی کے نصاب میں جذب کر دیئے جائے چاہئیں۔

اشارہ سوم:-

اسلام ایک عملی تحریک اور ایک اخلاقی نظام ہے۔ لہذا اس کی تعلیم کے لئے یہ کافی نہیں کہ چند کتابیں سات اٹھ سال میں طلباء کو پڑھا دی جائیں، بلکہ کتابی تعلیم سے زیادہ

یہاں قیضان نظر کی ضرورت ہے اور دماغ میں معلومات کا نگانہ سجانے کے مقابلہ میں یہاں عملی زندگی کی تعمیر و تربیت کی توجیح حاصل ہے۔ خود مدینہ کے مدرسہ بنو ہنی میں قرآن کی کتابی تعلیم کو ساتھ کے ساتھ عملی پیرایہ میں ڈھالا جاتا تھا اور اصحاب صفہ قرآن پڑھ کر نہیں بلکہ قرآن کے سانچے میں پڑھ کر اس مدرسہ سے نکلے جتھے جتھے وہ اسلامی نظام کو چلانے کے لئے صحیح کارکن اور سازی نوع انسانی کی تعلیم دینے کے لئے کامیاب معلم بن سکے جتھے پس آج بھی اگر ہمیں اسلامی نظام کو چلانے اور دنیا کو تعلیم اسلام دینے کے لئے مسلمان کارکن و رکن ہیں تو کتابی تعلیم سے کچھ زائد انتظامات کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ انتظامات حسب ذیل ہیں۔

۱۔ ہمارے مدرسوں اور کالجوں کے ماحول کو ہر پہلو سے اسلامی ہونا چاہئے اور ان کی فضا کو خیر اسلامی اثرات سے پوری طرح پاک کر دینا چاہئے، تاکہ جو طلباء اس ماحول میں چند سال گزاریں۔ ان کی ذہنیتیں اور سیرتیں خود بخود اسلام کے ڈھب پر بدل جائیں۔ ہمارے تعلیمی ماحول کی ساری دلچسپیوں اور سرگرمیوں اور مصروفیتوں کی روح اسلام کو ہونا چاہئے۔ یہاں کی گفتگو نہیں، یہاں کی مجالس، یہاں کے کھیل، یہاں کے مباحثے، یہاں کی نشست و برخاست، یہاں کے باہمی روابط، یہاں کے آداب و رسوم یہاں کی تقسیم اوقات سبھی کی روح اسلام ہو، اور سبھی اسلام کے تقاضوں کے سامنے تسلیم خم کئے ہوئے ہوں۔ دوسرے لفظوں میں تعلیمی ماحول ایک ایسے فطری سانچے کی حیثیت اختیار کرے جس میں قرآن کے نقشے اور اسوۂ نبوی کے نمونے کا مطلوبہ انسان ہی ڈھل سکے۔

۲۔ ہمارے نئے اسلامی نظام تعلیم میں تعلیمی ماحول اور نصاب کے علاوہ اول درجہ کی اہمیت ٹیچر کی شخصیت کو حاصل ہے۔ ہماری کتاب اگر مسلم ہو، لیکن ٹیچر مسلم ہونے کا عملی نمونہ نہ ہو تو تہا کتاب ضرورت کے مسلم پیدا کر کے نہیں دے سکتی۔ نئے نظام تعلیم کے اساتذہ

کو اپنے اندر اسلامی مقاصد کے مطابق ایک ایسی شخصیت پرورش کر کے مدرسے اور کالج میں داخل ہونا چاہئے جو طلباء کے ذہنوں اور سیرتوں پر اپنا پر تو ڈال کر ان کی تعمیر جدید کر کے کتاب سے طلباء معلومات حاصل کریں اور پھر سے معمولات کی ایک طرف ان کا فکر غذا حاصل کرنے اور دوسری طرف سے ان کا عمل تقویت پائے۔ ان دو ضروریات کو پورا کرنے بغیر اگر محض کتابوں میں اسلام کو داخل کر دیا جائے تو اسلام کا قول تو طلباء میں پیدا ہو سکتا ہے اسلام کا عمل پیدا نہیں ہو سکتا۔ نئی کتابی تعلیم شاعری سکھا سکتی ہے، انقلابی کارکن پیدا نہیں کر سکتی۔ اور ہمیں انقلابی جذبات رکھنے والے عملی کارکنوں کی ضرورت ہے۔

آخر میں ہم مختلف مضامین کے (حصہ نڈل) کے وہ اصولیات (PRINCIPLES) عرض کرتے ہیں جن پر ان کو مرتب کرنے سے ہر مضمون و نیوی رہتے ہوئے و نیات کا مضمون بن سکتا ہے اور اس کی ضرورت نہیں رہتی کہ و نیات کے لئے الگ سے کوئی کتاب، پیریڈ اور ٹیچر مقرر کیا جائے۔

دانشہریت (CIVICS)

ہماری تعلیم میں اس مضمون کی اہمیت بہت زیادہ مرکزی ہوگی اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ اسلامی اصولوں پر سوسائٹی کے اندر افراد کے مختلف روابط اور ان کی گونا گوں حیثیوں کے مطابق ان کی ذمہ داریاں متعین کرے۔ ایک مسلم معاشرہ کا جزو بن کر ایک فرد مسلم کو زندگی گزارنے کے لئے اسلام کے اعتقادی، اخلاقی اور قانونی تقاضے پوری طرح معلوم ہوتے چاہئیں اور اس قرآن کے پیش کردہ شہری کے معیاری نمونہ کا تفصیلی علم ہونا چاہئے جس کے مطابق اسے اپنی سیرت تعمیر کرنی ہے۔ خصوصیت سے حسب

ذیل انسانی روابط کی ذمہ داریاں اسلامی اصولوں پر واضح ہو جانی چاہئیں۔
 اور خاندانی نظام کے داخلی تعلقات کا فرق مراتب نیز ذوی القربی کے حقوق۔
 نبی، محلے، شہر، ملک اور انسانیت کے مقابل میں ایک فرد مسلم کا مقام اور حقوق
 جاڑ کی تفصیل۔

حج :- ایک مسلم اور دوسرے مسلم کے عمومی تعلقات کی اسلامی بنیادیں۔
 حد :- اسلامی حکومت کے کارکن کی حیثیت میں عائد ہونے والے فرائض۔
 سر :- اسلامی حکومت کے مناصب اعلیٰ کی ذمہ داریوں کی نزاکت۔
 من :- اسلامی حکومت سے لازمی تعاون کی مختلف نوعیتیں۔
 ص :- کاجانہ دار اور مزدور، زمیندار اور فراریخ اور آقا اور ملازم کے باہمی حقوق و فرائض۔
 ظ :- مرد و عورت کے تعلقات کی فطری حدود۔

ع :- ثروت و غربت کا مقام۔

نوٹ :- اسلامی سوسائٹی اور جمہوری وائٹرائی سوسائٹی میں وجہ اختلاف۔
 علاوہ بریس الہی شہریت (Civics) کے مضمون میں اسلامی نظام حکومت و
 سیاست کے مختلف پہلوؤں کو طلباء پر واضح کر دینا چاہئے کہ حکومت کا مقصد کیا ہے؟
 اس میں پولیس اور عدالت کا مقام کیا ہے؟ اس کی فوج کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس کا
 نظام تعلیم و اشاعت کن طریقوں پر چلتا ہے اس کے مالیات کن اصولوں پر کام کرتے
 ہیں؟ وغیرہ۔

پھر طلباء کو شہریت کے ذریعے بھی معلوم ہونا چاہئے کہ ان کے روزمرہ کے معاملات
 کا تعلق حکومت کے کن کن شعبوں سے کس کس افسر یا رکن کے ذریعے کن کن طریقوں سے

قائم ہے اور ان کو معمولی اور غیر معمولی ضروریات کے لئے کدھر جمع کرنا چاہئے؟
 اس سارے کورس میں خوب اچھی طرح نمایاں کیا جائے کہ اسلامی عقائد اور
 اسلامی عبادات اور اسلامی قواعد اخلاق مسلم سوسائٹی کے روابط پر کس طرح اثر انداز
 ہوتے ہیں اور جملہ مباحث میں قرآن و حدیث اور روایہ خلافت راشدہ کی نظیروں کو رہنمائی
 کے لئے علمی تربیت سے سامنے لایا جائے۔
 ان اشارات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہماری ذہنیاتی تعلیم کے لئے سب سے زیادہ
 اہم مضمون یہی ہوگا۔

(NATURE STUDY) مطالعہ نظام فطرت

اس ایک جامع عنوان کے تحت علم کی یاد مع طبعی جغرافیہ، حفظانِ صحت، جسم انسانی
 کے نظم، افعال الاعضاء اور صحت و مرض کے احوال کا مطالعہ، علم حیوانات کے مبادیات اور
 علم نباتات کا ابتدائی مطالعہ خصوصیت سے زراعت و باغبانی کے پہلو سبھی شامل ہیں۔
 ان میں سے کچھ عام معلومات کی چیزیں زبانِ دانی کے نصاب میں جائیں گی۔ لیکن علمِ کیمیا،
 طبعی جغرافیہ اور حفظانِ صحت مستقل اختیاری مضامین کی حیثیت سے جیسے آج رائج ہیں آئندہ
 بھی رہیں گے۔ ان جملہ مضامین کے نصاب اور طریقہ تعلیم میں جن اصولیات کو مد نظر رکھنا ہے
 وہ یہ ہیں:-

۱:- یہ دکھانا ہے کہ کائنات ایک صاحبِ شعور اور صاحبِ ارادہ، مستی کی مخلوق ہے۔

۲:- پلاننگ، کلرنگ اور میکنگ جو حیرت انگیز آرٹ اس میں کام کر رہے ہیں۔

۳:- وہ ایک آرٹسٹ کا کہہ سکتے ہیں۔

۴:- یہ دکھانا ہے کہ پوری کائنات یہ حقیقت مجموعی بھی اور جزو جزو بھی اپنے خالق

کے سامنے مسلم ”مطیع فرمان“ کی حیثیت رکھتی ہے جتنی کہ جسم انسانی بھی بلحاظ جسم اس کا مسلم ہے، لہذا انسان کے لئے اس کائنات میں اپنے خالق کے سامنے مسلم ہونے کا رویہ بہترین رویہ ہے۔

ج:۔ یہ واضح کرنا ہے کہ کائنات کے ہر شعبے میں سنت الہی و خدا کا قانون نافذ العمل ہے اور ہر چیز اس کی حکومت میں جکڑی ہوئی ہے پس یہاں انسان کے لئے بھی خدا کا قانون معلوم کر کے اس کی پیروی کرنا واحد ذریعہ ارتقا ہے۔

۷:۔ اس حقیقت کو نمایاں کرنا ہے کہ نظام نظرت میں حکمت اور مقصدیت کا فرما ہے۔

۸:۔ قرآن کے سارے استدلال کو ان مضامین کے مباحث میں سمودینا جو اس نے اسلام کے عقلی اثبات کے لئے نظام نظرت کے مظاہر کی بنیاد پر کیا ہے۔

شہریت کے بعد اس مضمون کی اہمیت بھی اول درجہ کی ہوگی۔

(۳) تاریخ

تاریخ کا مضمون ہمیں موجودہ صورت سے زیادہ وسیع کرنا ہے اس کے شعبے حسب ذیل ہوں گے۔

۱:۔ تاریخ اسلام۔ از آدم تا نبی صلعم (محل)

۲:۔ تاریخ اسلام۔ ۱۱ دور نبوت (۲) دور خلافت راشدہ (۳) دور شاہی (۴)

مسلمان ہندوستان میں۔

ج:۔ ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخ (۱) ہندوستان مسلمانوں سے پہلے (۲) مسلمانوں کی

آمدیراہ بحیرہ عرب (۳) مسلمانوں کی آمدیراہ درہ خیبر (۴) مسلمان انگریزی استبداد کے پینچے۔

میں (۵) آزادی کی جدوجہد (۶) ظہور پاکستان
 ۷۔ تاریخ عالم (مجلد ۱) قرون مظلمہ (۲) قرون وسطیٰ (۳) قرون جدیدہ و ہم پائیت
 کار و عمل الحاد کی شکل میں (۵) جمہوریت کا ظہور اور ارتقاء (۶) سرمایہ داری اور امپیریالیزم
 (۷) اشتراکیت کا ظہور (۸) دنیا کا ہمہ گیر اختلال (۹) جمیٹ اقوام متحدہ کی ناکامی (۱۰)
 دنیا میں اسلامی نظام کی ضرورت۔

تاریخ کی نصابی کتب میں حسب ذیل امور قابل لحاظ ہوں گے :-
 ۱۔ یہ واضح کرنا کہ تاریخ، اسلام و جاہلیت کی دو قوتوں کی کشمکش کی جولان گاہ

ہے۔ یہ واضح کرنا کہ اقوام کے فتاویٰ کا کارآمد ہر ملک اور ہر زمانہ میں اخلاقی ارتقاء و
 انحطاط میں مندرجہ ہے۔

۲۔ یہ واضح کرنا کہ طبعی پہلو دو مسائل تمدنی کے لحاظ سے ارتقاء مسلسل ہے، لیکن
 اخلاقی پہلو سے کبھی ارتقاء ہوتا ہے، کبھی انحطاط!

۳۔ یہ واضح کرنا کہ خدا کا قانون رحمت و عذاب کس طرح کام کرتا ہے ؟
 ۴۔ یہ واضح کرنا کہ جنگیں اور انقلاب اخلاقی وجوہ سے رونما ہوتے ہیں۔
 ۵۔ یہ واضح کرنا کہ اخلاق کی اچھی اقدار ہمیشہ سے اچھی ہیں اور بُری اقدار ہمیشہ سے بُری
 چلی آ رہی ہیں۔

۶۔ یہ واضح کرنا کہ تاریخ اسلام اور تاریخ مسلمانوں میں کیا فرق ہے۔
 ان ساری وضاحتوں کی بنیاد قرآن و حدیث کے صحیح استدلال پر قائم ہونی چاہئے اور
 اقوام عالم کی تاریخ پر جس طرح قرآن نے بحث کی ہے اسی کو تاریخ بیانی کا معیار بنانا چاہئے۔

۴۱) ریاضیات

ریاضیات حساب، جیومیٹری، الجبرا) کو ہمیں عملی زندگی کی روزمرہ کی ضروریات کے پیش نظر مڈل کے نصاب میں لینا ہے۔ حتیٰ الوسع ابتدائی تعلیم میں سے نظری ریاضی کو خارج کر دینا چاہئے تاکہ طالب علم پر تادوا پار نہ پڑے۔ لیکن ایک حد تک اس کا لحاظ رکھنا ہے کہ ریاضی کی تعلیم بچے کے ذہنی انحصار کو چست کرے۔ اور اسے راست فکری (STRAIGHT THINKING) کا ہنر سکھا دے۔ بہر حال خالص حسابات، کاروباری حسابات اور دفتری حسابات ابتدائی حد تک طالب علم کے علم میں آجانے چاہئیں۔ ریاضی کے نصاب میں حسب ذیل تبدیلیاں ناگزیر طور پر کی جانی چاہئیں:-

۱:- سود اور کاروبار کے ان پہلوؤں سے تعلق رکھنے والے حصے خارج از نصاب کر دیئے جائیں جن کو اسلام نے ہر مسلم کے لئے حرام ٹھہرایا ہے۔ لیکن جب تک ہمارے معاشرے میں سے سود بالکل ختم نہیں ہو جاتا اور اس سلسلے کے حسابات کی تعلیم دینا ضروری ہے تو سوالات کو اس طرح مرتب کرنا ہوگا کہ سود کی حرمت واضح ہو اور طلباء میں اس کے لئے ایک نفرت ابھرائے۔

۲:- سوالات کی عبارت میں اس کا خاص طور پر اہتمام ہو کہ طالب علم کو دینی حقائق و احساسات کے قریب لانا ہے۔ خصوصاً کاروباری مسائل سے تعلق رکھنے والے سوالات میں اسلام نے کاروبار کے جو اخلاقی احکام دیئے ہیں ان کا تعارف ہو جانا چاہئے۔

۳:- زکوٰۃ، منسخر اور تقسیم وراثت کو پوری ریاضی (دینی اصلاحات کے ساتھ مرتب کر کے) مڈل کے اندر سکھایا دینا لازم ہے۔

۴:- ہر شعبہ حسابات کے آغاز میں ایک ویبا پر لکھ کر اس سے تعلق رکھنے والے احکام فقہ کو بیان کر دیا جائے۔ تاکہ طالب علم عملی زندگی میں ان احکام کے اتباع کے قابل ہو جائے:-

(۵) جغرافیہ

جغرافیہ طالب علم کو دنیائے انسانیت سے تعلق دلانے کے لئے پڑھایا جائے گا۔ اس

کا ایک مدعا یہ ہے کہ سفر اور تجارت میں سہولتیں پیدا ہوں۔ دوسرے یہ کہ دنیا کے سیاسی و معاشی

احوال کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ جغرافیہ میں جن دینی امور کا لحاظ رکھنا ہے وہ یہ ہیں :-

۱ :- جغرافیہ طالب علم میں انسانیت گیر وسعت نظر پیدا کر کے اور انہیں دریاؤں اور پہاڑوں

کی حد بندیوں سے بالاتر ہو کر وحدت نوع کا تصور دلانے کہ پوری انسانیت ایک کنبہ ہے اور

ایک خالق کی مخلوق ہے۔

ب :- جغرافیہ یہ واضح کرے کہ طبعی اثرات کے تحت رنگ و نسل کے امتیازات و اختلافات

اقوام عالم میں پیدا ہو گئے ہیں، ان سے وحدت انسانیت میں کوئی فرق نہیں آتا اور جغرافیائی

ماحول میں انسان کے خیر و شر کے محرکات اور اس کے اعمال کے نتائج اور اس کی ضروریات مادی و

اخلاقی ایک ہی رہتی ہیں اور ہر حال میں اس کی فلاح ایک ہی قسم کے اصولوں میں مضمر ہے۔

ج :- جغرافیہ اقوام ماضیہ، اقوام مغرب اور ملت مسلمہ کی پوری تاریخ کے واقعات کا مظاہرہ

کرنے والے جغرافیائی پروڈنٹس (Sapeen) کو طلباء کے سامنے لانے اور تاریخی حقائق کو

سمجھنے کے لئے ان کا جغرافیائی ماحول پیش کرے۔

د :- جغرافیہ دنیا کے ہر گوشے سے مختلف ذرائع سفر کے لحاظ سفر حج کی تفصیلات طلباء کے سامنے لائے

س :- جغرافیہ موجودہ دنیا کے مسلم ممالک کی جغرافیائی پوزیشن پاکستانی طلباء پر واضح کرنے کے

بعد ان میں وحدت عالم اسلامی کے امکانات کا احساس پیدا کرے۔

(۶) زبان دانی و ادب

زبان دانی کے کورس میں سے ہر وہ چیز ہمیں خارج کر دینی ہے جو اسلامی معتقدات اور

س میں ان دینی حقائق کو جذبہ کر دینا ہے جو بنیادی
مضامین میں جگہ نہیں پیدا کی جاسکتی۔

لہٰذا دو ادب میں اسلامی اقدار اور غیر اسلامی اقدار
ب علم پر واضح کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لئے تاریخ
پچھلے اور شعراء اور ادیبوں کی بھی تین صفیں ہر دور
م کش رجحانات کے علمبردار تھے دوسرے وہ جو
تھے، تیسرے وہ جو بین بین تھے۔ طالب علم کو یہ
ئے کہ ادب کے جملہ اسالیب فکری جنگ کے اسلحہ
ذاتی قابل قدر شے نہیں ہے بلکہ دیکھنے کی چیز یہ ہے
ہیں ادیبوں نے جنگ لڑی۔ اسی سلسلہ میں طالب
حیثیت مسلم کے وہ تمام ذمہ داریاں واضح ہو جائی
عائد ہوتی ہیں۔

یاخیر کتابی مضمون کی حیثیت سے شامل تعلیم ہوگا، اور
سری عبادات اور ادب و شعائر اسلامی کی تربیت
تی جائے۔ اس علمی مضمون میں طالب علم کے پاس
ست ہونا لازمی ہوگا۔

د محض زبانی بول چال کی مدد سے، عربی زبان دانی کی

تعلیم دینے کا آغاز کر دیا جائے اور اس کی کتابی تعلیم چوتھے سال سے باقاعدہ شروع ہو جائے۔ یہاں تک کہ پانچویں اور چھٹے سال میں وہ ابتدائی بول چال اور نوشت و خواند، ترجمے اور دیگر کی استعداد بہم پہنچائے۔ عربی کی تعلیم اس وجہ سے لازمی قرار دی جائے کہ دین کے سرچشمے سے استفادہ کرنے کے لئے یہ ہر مسلمان کی ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ بڈل سے فارغ ہونے کے بعد طالب علم میں یہ استعداد ہو کہ وہ عربی کتب، رسائل اور اخبارات سے دلچسپی کی مدد کے ساتھ معمولی استفادہ کر سکے۔

۱۹۔ قرآن

عربی کی تعلیم کو لازمی مضمون کی حیثیت سے لینے کا مدعا یہ ہے کہ قرآن ناظرہ کی تعلیم سے قرآن فہمی کے ذوق میں جو جمود واقع ہو جاتا ہے اس سے طالب علم کو بچایا جائے۔ وہ اول روز سے ہی قرآن کو سمجھ کر پڑھے اور عمل کرنے کے لئے پڑھے۔ چوتھے، پانچویں اور چھٹے درجہ کی عربی نصاب میں قرآن کی نمانیں پڑھی جانے والی سورتیں اور معروف آیات سمیٹ لی جانی چاہئیں۔ ساتویں اور آٹھویں درجے میں پورا قرآن شرح ترجمہ کے ساتھ پڑھا دیا جائے۔ خصوصیت سے سورہ بقرہ، انفال، توبہ، بنی اسرائیل اور سورہ حجرات نسبتاً زیادہ تفصیل سے ذہن نشین کرائی جائے۔ کیونکہ ان سورتوں میں دین کے اہم ترین بنیادی امور مختلف پہلوؤں سے واضح کئے گئے ہیں۔ قرآن کی تعلیم میں امور ذیل ملحوظ رہیں۔

۱۔ طالب علم کو محسوس ہو کہ وہ خود مخاطب ہے اور وہ اندازہ کر سکے کہ قرآن اس سے کیا چاہتا ہے۔

۲۔ اس میں ایمان پیدا ہو کہ فلاح صرف اتباع قرآن میں ہے اور ترک قرآن میں تباہی

ہے۔

کہ قرآن کس نقشے کے انسان بنا نا چاہتا ہے۔
 ان کی جو قدر و قیمت تیرہ سو سال پہلے نختی وہی آج بھی ہے۔
 ہے معیار فکر و عمل تسلیم کرے۔
 ان ادبیت کے ساتھ ساتھ اس کے حسن نظم کا اندازہ ہو جانا چاہیے۔
 بنوئی

پہلے صرف عربی کو درس میں ساوہ اخلاقی احادیث کو لیا جائے
 یا ایک مجموعہ مطالعہ کرایا جائے جن سے اسلامی عقائد، عبادات
 معلومات اور احکام اخذ ہوتے ہوں۔ اس مجموعہ میں صرف
 علماء و متقدمین کے سارے معیاروں کے لحاظ سے یقین
 بنوئی کو قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس طرح مرتب
 اللہ کا مقام تاریخ انسانیت اور تاریخ اسلام میں سمجھ
 برت کی تعمیر کے سانچے کے طور پر قبول کرے۔ میرت بنوئی
 علم کو اس کا یہ مقصد ذہن نشین کر دینا چاہئے کہ یہ وہ
 فلاح اور نجات کا راستہ ہمیں حاصل ہوتا ہے اور اس
 پر تعمیر ہی نہیں کر سکتے۔

ئے ان احکام کی ذہنی تعلیم دی جانی چاہئے جن سے بالعموم
 سے ایسی کتب نصاب اختیار کی جائیں جن میں عبادات
 سے ہیں فقہی احکام مرتب کر کے بیان کئے گئے ہوں۔ نیز

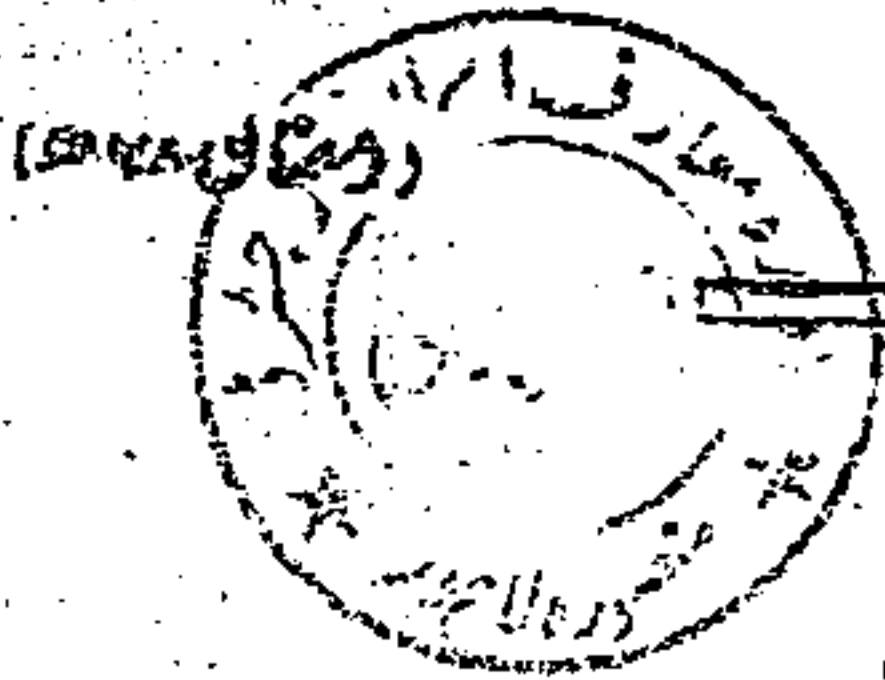
فقہ کی وہ عام اصطلاحات واضح کی گئی ہوں جن سے ایک عامی مسلمان کو سابقہ پڑ سکتا ہے۔

۱۱۱) استعمال قومی (عملی)

یہ کوئی مستقل مضمون نہیں، بلکہ ہر مضمون کے اندر بھی اس کا مقام ہے اور نصابی مضامین کی حدود سے باہر بھی اس کے لئے پہنائی موجود ہے۔ اس کا مدعا یہ ہے کہ ہر مہن اور جسم کے اعضاء کو استعمال کرنے میں ہر طالب علم کو اتنی مہارت مختلف پہلوؤں سے ہونی چاہئے کہ وہ زندگی کے میدان میں داخل ہو کر ابتدائی ضروریات حاصل کر سکے۔

تعلیم و نیات کا یہ سرسری خاکہ جو عرض کیا گیا ہے یہ وحدانی UNITARY کیفیت پسند TOTALITARIAN اور عملی نظریہ تعلیم کے تحت مرتب کیا گیا ہے اور اس نظریہ سے برٹ کر اگر کوئی خاکہ تعلیم و نیات کے لئے اختیار کیا جائے تو اس سے ہمیں یہ مطلوبہ نتائج کبھی حاصل نہیں ہو سکتے جو اسلامی نظام کو چلانے کے لئے ہمارے پیش نظر ہیں۔

یہاں بحث صرف ابتدائی تعلیم (حصہ پل تک) کے متعلق کی گئی ہے اور بالائی مسائل کی تعلیم علیحدہ بحث کی محتاج ہے۔

13/5548

محمد رفیق کاتب لاہور

مخرب و تعمیر

قیم صدیقی