

Im Hashmi

عرش و زوالِ اُمت

مرتبہ

امجد القادری

ناشر

بزم اشاعت - چوک اردو بازار - لاہور

سلسلہ بزم اشاعت

عروج و زوالِ امت	نام کتاب
امجد القادری	مرتب
اکتوبر ۱۹۶۴ء	بارِ اول
بزم اشاعت	ناشر
ایک ہزار	تعداد اشاعت
دو روپے	قیمت

حافظ عبد المجید ناظم بزم اشاعت نے استقلال پبلس لاپورباہتمام ایم ظہیر الدین سے
چھپوا کر بزم اشاعت حبیب بنک بلڈنگ اردو بازار لاہور سے شائع
کیا۔

۲۹۷۰۹۷

۴۸۱

۱۳۲۶۱

آئینہ بزم شریب

۱۱۱

• تعارف بزم اشاعت

• حرف آغاز

• خروج و زوال کے حقیقی اسباب ✓

(از مولانا ابوالحسن علی ندوی)

۸۵ - ۱۷

• امت مسلمہ کا مقام اور زوال کے اسباب ✓

(از مولانا محمد تقی امینی)

۹۴ - ۸۶

• اسباب زوال امت ✓

(از مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی)

۱۲۲ - ۹۵

• تنزیل کا بنیادی سبب اور قرآنی طریقہ علاج

(از مولانا محمد منظور نعمانی)

۱۶۷ - ۱۲۳

تعارف بہر مہم اشاعت

لہذا تاریخ ترمے زن چو ذوقِ تغمہ کم یابی،
 حادی نیا تیز ترمے خواں چو تحمل را گراں بینی

تہذیبِ یورپ نے نوعِ انسانی کے لئے فتنہ کشی کے جو سامان فراہم
 کئے ہیں۔ ان میں سے ایک عظیم فتنہ عریاں اور بے حجاب لٹریچر ہے۔
 ناول، افسانہ، ڈرامہ، اور دیگر اصنافِ ادب اس شریانی ذوق سے بڑی طرح
 ماتر ہوئے ہیں۔ جس کی پرزور تہذیب نے لکھے پڑھنے والے کا ذہن تحقیقی اور معیاری ادب
 متلاشی ہونے کی بجائے گھٹیا قسم کے ناول بخش قسم کے افسانہ اور چتر قسم
 کے ادب کا نوگرہ بن گیا ہے۔ بعض ناواقفیت اندیش افراد نے اس
 قلعہ سے پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے دھڑا دھڑا ایسا مواد فراہم کرنا
 شروع کر دیا ہے۔ جو نوجوانوں کے جذبات کی تسکین کا سامان
 بنا سکے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اس زہریلے ادب نے نوجوان طبقہ پر اپنا سکہ بٹھا
 لیا۔ یقیناً یہ وقت کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور اہل دانش کا فرض ہے
 اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔

لیکن اس فتنہ سے بھی عظیم تر فتنہ بعض تعلیم یافتہ حضرات کا یہ رجحان ہے۔
 وہ اسلامی تعلیمات کو قرآنِ اولیٰ کی روشنی میں دیکھنے کی بجائے انھیں توڑ

مرد و گرد و حاضری کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل اس ذہن کے لوگ اسلام کے علمبردار ہونے کے ساتھ ساتھ زمانے کے رجحانات سے بھی ہلکنار رہتا چاہتے ہیں اور جب وہ تہذیبِ حاضر کے نظریات اور اسلامی نظریات میں زمین و آسمان کا تفاوت دیکھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ مروجہ نظریات کو اسلامی مسلمات کے مطابق ڈھالتے، اسلامی تعلیمات میں قطع و برید کر کے انہیں مروجہ نظریات کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ بقول شاعر مشرق

حدیث بے خبراں ہے تو بازمانہ ساز
زمانہ با تو نسا زد تو بازمانہ سیتز

— زمانہ کے رجحانات اگر اسلامی اعتقادات سے ٹکراتے ہیں تو تقاضا انصاف یہ ہے کہ ہم اسلام کی برتری ملتے ہوئے مروجہ نظریات سے برسرِ پیکار ہو جائیں۔ نہ یہ کہ اسلامی تعلیمات کو مسخ کر کے انہیں زمانہ کے مطابق بنانے کی سعی کریں۔ — اس عظیم فتنہ کی بدولت ایک نیا اسلام "طلوع" ہو رہا ہے جس میں اسلام اور قرآن کی وہی تعبیر و تشریح قابل قبول ہے جو موجودہ نظریات کے سراسر مطابق ہو۔ — یقیناً یہ فتنہ بھی ایک عظیم فتنہ ہے اور پہلے فتنہ سے عظیم تر۔ اور یہ فتنہ اتنا شدید ہے کہ

آسمانِ راتق بود گر خون بار دبر زمین،

اور اہل علم و فکر کے لئے زیبا ہے کہ اس فتنہ کے سدِ باب کی سعی و کوشش میں اپنے جوہر دکھائیں۔

وقت کے جن دو فتنوں کا ابھی ابھی تذکرہ کیا گیا ہے ارباب دین و دانش ان کی شدت اور گہرائی آشکارا ہے اور حالات کی رفتار دیکھتے ہوئے یہ پیشین گوئی کی جاسکتی ہے کہ اگر ان کے خلاف لسانی اور قلمی جہاد کا علم بلند نہ کیا گیا ہے آنتِ مسلمہ کے بقا کے لئے زہر مہلک سے کم تر نہ ہوگا۔

حالات کی اس نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے رابزم اشاعت کے نام سے بسا اوارہ قائم کیا گیا ہے جس کا مقصد نہ تجارت ہے اور نہ تحصیل زر بلکہ واحد در واحد مقصد یہ ہے کہ وقت کے ان دو بڑے فتنوں کے استیصال کے لئے سرورِ مانگ و دو کی جائے۔ ہم اپنے خلوص اور دیانت کے متعلق طویل گفتگو میں کرنا چاہتے صرف اتنا عرض کریں گے کہ اگر ہمارا مقصد تحصیل زر ہوتا تو ہم وقت کے رجحانات کا ساتھ دیتے ہوئے فحش اور لچر قسم کا ادب شائع کر کے سیم و زر سے اثبار لگاتے یا کوئی نئی قسم کا اسلام "طلوع" کر کے الحاد و بیدینی کے تستا قول کو اپنے گرد اکٹھا کرتے اور کس فیشن ایبل علاقے میں کوٹھیاں اور بنگلے تعمیر کر کے اسلام کی من مانی تفسیریں کرتے اور ٹھاٹھ سے زندگی بسر کرتے لیکن ہم نہ قوم کے اخلاق و کردار سے کھیلنا چاہتے ہیں اور نہ کوئی نیا اسلام طلوع کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصد قوم کو بااخلاق اور با اصول بنانے کی جدوجہد کرنا اور قوم کے سامنے اسلام کی وہی تصویر پیش کرنا ہے جو ہمیں قرونِ اولیٰ سے درنہ میں ملی ہے اور جو نبی اکرمؐ اور صحابہ کرام کے نقوش قدم کے عین مطابق ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کام نہایت گٹھن اور دشوار ہے۔ نہ اس کی مانگ ہے۔ اور نہ اس کا ذوق لیکن ہم نے بفضلہ تعالیٰ اس

تہہ کر لیا ہے۔

ہرچہ بادا بادا کشتی درآب انداختیم

بزم اشاعت نے مذکورہ مقاصد کو بروئے کار لانے کیلئے ایک عظیم
جو گرام مرتب کیا جس کے مطابق ہر دو ماہ بعد وقت کے کسی اہم مسئلہ کے متعلق
بیاری کتاب شائع کی جائے گی۔ چنانچہ اس سلسلہ کی پہلی کڑی عروج و زوال
ست ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ یہ کتاب مولانا ابوالحسن علی ندوی مولانا محمد تقی امینی
مولانا ظفر احمد عثمانی اور مولانا محمد منظور نجفی کے مقالات کا مجموعہ ہے۔ کتاب کی اہمیت
قاعدیت بتلانے کے لئے صرف ان حضرات کا نام پیش کر دینا ہی کافی ہے۔
وہ بزرگان دین ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا بیش قیمت حصہ خدمتِ دین و حمایت
اور تبلیغِ اسلام میں صرف کیا ہے۔

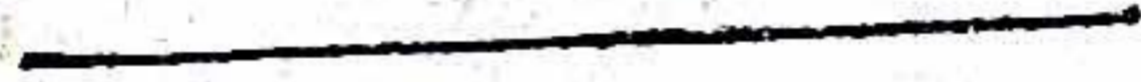
اس کتاب میں بعض تجدید پسندوں

کے اس پروپیگنڈہ کو طشت از باہم کیا گیا ہے کہ "مسلمانوں کے زوال کا سبب ان کی تہذیب
ہے" اور خصوصاً حقائق اور نکتہ و لائن سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے زوال
تنزل کا واحد سبب ان کا اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈالنا اور اللہ و رسول
کے احکامات سے روگردانی ہے۔ اور وہ اگر عروج رفتہ کو دوبارہ حاصل کرنے
کے خواہش مند ہیں تو اسلامی تعلیمات کو جزو زندگی بنائیں اور نبی عربی کے دین
کو اپنا مقصد حیات قرار دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور اہل علم طبقہ
نے وقت کی اس اہم دعوت پر لبیک کہی تو انشاء اللہ ہم اگلی دفعہ عروج و
زوال امتِ دوم شائع کر کے فخر نظر کے اس اہم مسئلہ پر ہمیشہ

کے دے ایک مکمل اور مدلل دستاویز فراہم کر دیں گے۔ آخر میں ہم صرف اتنا عرض کریں
گے کہ

معمارِ حرمِ باز بہ تعمیرِ جہاں خیز
از خوابِ گراں، خوابِ گراں خوابِ گراں خیز

حافظ عبد المجید - ایم - ایس سی (فرزکس) ناظم یازم اشاعت -

حرف آغاز

آخذانے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی

نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلتے کا

قوموں کی داستانہائے عروج و زوال کے مطالعہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ قومیں جب تک کسی بلند مقصدِ حیات پر گامزن رہتی ہیں، ان کا فائدہ حیات جذبہ و عمل کی لوائے ترقی سے قدمِ تقدیم چلتا ہے اور وہ اپنے مقصد کے حصول کیلئے بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے سے دریغ نہیں کرتیں وہ عروج و ترقی سے ہلکا رہتی ہیں۔ لیکن جو وہی وہ اپنے مقصدِ حیات، اپنی منزل مقصود جذبہ و عمل اور قوت و ہمت سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں زوال و تنزل ان کو آنتیا ہے۔ اس باب میں امتِ مسلمہ کا حال بھی دوسری قوموں سے مختلف نہیں۔ جب تک مسلمان اسلام کے سچے پیروکار، قرآن و سنت کے

مبتدلت کر قوتِ عمل سے سرشار رہے کامیابی نے ان کے قدم چومے اور فتح و کامرانی اورانی اورتہ میں آئی۔ لیکن جو وہی وہ اسلامی تعلیمات سے بیگانہ، اللہ و رسول

اخلاق، خواہشات کے پیچاری اور قوتِ اخلاق و کردار سے محروم ہو گئے وہ امتی پھلے گئے۔ اس پر یہی حقیقت سے کوئی سلیم الفطرت مسلمان انکار نہیں ان تعین اس کے باوجود بعض گوشوں سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ
فقد ہمالوں کے زوال کا واحد سبب ان کا مذہب ہے۔

یہ فقرہ اپنے جلو میں بے شمار خطرناک اثرات و نتائج لئے ہوئے ہے اور
 جدید تعلیم یافتہ افراد کو گمراہ کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لئے ضرورت
 محسوس کی گئی کہ اکابر علمائے کرام کے مضامین سے ایک کتاب ترتیب دی جائے
 جس میں مذکورہ نظریہ پر محققانہ تبصرہ اور بدلائل بحث ہو۔ اس کوشش
 میں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں اس کا فیصلہ کرنا تو قارئین کا کام ہے تاہم
 ہم نے حتی المقدور کوشش کی ہے کہ کتاب امت مسلمہ کے لئے زیادہ سے
 کارآمد بن سکے۔ اس کتاب میں ایسے دلائل اور شواہد یکجا کر دیئے گئے ہیں
 کہ جن کی بنا پر یہ کہتا بے جا نہیں کہ

(ان حقائق کی بنا پر سبب پستی قوم
 ترک اسلام ہے پابندی اسلام نہیں۔) (شبلی نعمانی)

عبدالقادر۔

اد

اد

کنرنا

گرتہ

کرنا

س

”مسلمان کی قوت و ضعف کو آلات حرب کی زیادتی اور کمی سے ناپا نہیں جاسکتا
اس کی قوت و ضعف کو درحقیقت اس کی وحدتِ تنجیال اور وحدتِ عمل کی قوت
و ضعف سے ناپا جاسکتا ہے۔ عقیدہ اور عمل میں مسلمان جس قدر بچکا مسلمان
ہوگا اتنا ہی قوی ہوگا اور جس قدر اس میں کمزور ہوگا اتنا ہی کمزور ہوگا۔
پس مسلمانوں کو صرف آلات حرب کی فراوانی پر توجہ کرنا کافی نہیں بلکہ سب سے زیادہ
اس پر توجہ کرنا چاہئے کہ مسلمانوں میں یقینِ محکم پیدا ہو۔ وحدتِ عمل نمایاں

”ہو“

(از مولانا سید سلیمان ندوی)

”ذہب یہ امت باطل سے چشم پوشی کرنے لگے کہ لوگ اپنے درمیان
بجا حرکت کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کو اسی حالت پر چھوڑ دیں تو وہ اپنے واسطے
رسوائی اور پریشانی کو خود بلا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

جب تو میری امت کے لوگوں کی
یہ حالت دیکھے کہ وہ ظالم کو ظالم
کہنے سے ڈرتے ہیں تو سمجھئے کہ خدا کی طرف
سے ان کا ساتھ چھوڑ دیا گیا۔

اذا امر ایت
امنی نقاب الظالم
ان تقول انک ظالم
فقد تودع محض

اور امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

«وہ امت کبھی پاکیزہ حالت میں نہ
رکھی جائے گی جس میں کمزور کا حق
قوی سے بلا تکلف نہ لیا جاسکے»

اور کیا کمزور کا حق لیتے کی اس کے سوا اور بھی کوئی صورت ہے کہ کچھ لوگ
حق بات کہتے دے حق کی مدد کرنے والے ہوں؟ اللہ کی عادت اپنے بندوں کے
ساتھ یہی ہے (کہ جس قوم میں کمزور کا حق قوی سے لیا جاسکے وہ تو اچھی حالت
میں رہ سکتی ہے ورنہ ذلت اور غلامی و پریشانی میں مبتلا کر دی جاتی ہے۔)

(سید احمد کبیر رفاعی ح)

مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ خود اپنی ذلت و پستی کا سبب کیا
سمجھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اسباب کیا بتلا ہے
ہیں۔ کہ مسلمانوں میں بڑے کاموں سے چشم پوشی
اور ظالموں کے ظلم پر خاموشی مظلوموں کی امداد سے بے پروائی کا پیدا
ہونا ان کی ذلت و پستی کا سبب ہے۔ اور یہ حالت آج
کل مشاہدہ میں ہے۔ کسی بستی اور کسی خاندان میں کوئی بڑا کام کر رہا ہے
تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں۔ برادری اور خاندان

و اے نہ ظالم کو ظلم سے روکتے ہیں نہ مظلوم کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں۔

جنھوں نے بہنوں کا حق دبا رکھا ہے۔ بیواؤں یتیموں کی زمینیں دبا رکھی ہیں اور کوئی ان سے کہنے والا نہیں کہ بندہ خدا عورتوں اور بچوں کا حق دبا کر اترافت، انسانیت، تہذیب اور شریعت کے خلاف ہے۔ پھر اگر ذلت و ادا بار کا سامنا ہو گیا اور خدانے دوسری قوموں کو ان پر مسلط کر دیا تو تعجب کیوں ہے؟ غضب یہ ہے کہ مسلمانوں میں کوئی بہادر کھڑا بھی ہوتا ہے تو اس کی ساری بہادری حکومت کو برا بھلا کہنے میں ظاہر ہوتی ہے۔ خود اپنی قوم کو ظلم و ستم اور بے حیائی بد اعمالی سے روکنے میں اصلاً جرأت نہیں کی جاتی۔ یہ لوگ تشاخوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں بنیاد اور جڑ کو نہیں دیکھتے۔ کاش مسلمان سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، بد اعمالیوں کو ترک کریں اور اپنے اندر جو ظلم کے جراثیم ہیں ان کو ظلم سے روکیں۔ مظلوموں کی ادا کریں۔

تو تشاخوں کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی۔ مگر اب تو مسلمانوں نے دوسری اقوام کی تقلید میں اپنی فلاح کو منحصر کر رکھا ہے۔ کبھی یورپ کی تقلید کرتے ہیں۔ کبھی ہندوؤں کے راستہ پر چلتے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کی فلاح کا راستہ وہی اور صرف وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ مسلمان اپنے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ و

التسلیم کے ارشاد کو سچا سمجھ کر ان اسباب کا ازالہ کرنے میں لگ
 جائیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبب تنزل بتلا
 رہے ہیں۔

(مولانا ظفر احمد عثمانی)

عروج و زوال

۱۷

حقیقی اسباب

(مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی)

(اسلام سے پہلے عرب و حثی اور غیر تمدن تھے۔ تہذیب و تمدن کے نا آشنا، علم و ہنر سے بیگانہ، اخلاق و آداب سے دور، دنیا سے بالکل الگ نہایت گنہگار اور پست زندگی گزار رہے تھے۔ مہذب اور ترقی یافتہ ممالک سے ان کو تین طرف سے سمندروں نے اور ایک جانب سے صحرائے علیحدہ کر دیا تھا۔ ان کے انحطاط و پراگندگی اور صنعت و گنہگاری کا یہ عالم تھا کہ وہ کبھی اپنے ہمساہ ممالک سے لڑنے کا خیال بھی نہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا کہ وہ اپنی ہمساہ حکومتوں سے جنگ کریں گے۔

اور ان پر فتح پائیں گے۔ اس کے برعکس ایران اور روم کو اس وقت دنیا کی
 آفاقی ماحصل تھی۔ مشرق و مغرب کی زمام قیادت ان کے ہاتھ میں تھی۔ ان کی
 حدود مملکت عرب کو اس طرح گھیرے ہوئے تھیں۔ جس طرح کلائی کو کنگن عرب
 پر انہوں نے کبھی عام فوج کشی کا ارادہ اس لئے نہ کیا کہ عرب کے راستے نہایت
 نامہوار اور خراب تھے۔ اور عرب کوئی ایسا زرخیز اور دولت مند ملک نہ تھا۔ جس کے
 لیے وہ اپنی فوجوں کو زحمت دیتے اور اپنا ساز و سامان برباد کرتے انہوں نے
 جغزیہ عرب پر صرف اپنے سیاسی تسلط کو کافی سمجھا اور یا سجا۔ سرحدوں
 پر نگرانی کے لئے چند چوکیاں قائم کر دیں۔

یہ تھا اس قوم کا حال جو بہت جلد دنیا کی تاریخ میں ایک عجیب و غریب
 باب کا اضافہ کرنے والی تھی۔ یہ قوم غیر تمدن تھی۔ قدرت نے اسے بڑی
 صلاحیتیں عطا کی تھیں۔ لیکن یہ سب بیکار اور رائیگاں تھیں۔ کوئی ان سے
 کام لینے والا نہ تھا۔ عراق، شام اور مصر کے بازاروں میں جب یہ لوگ جاتے
 تھے تو لوگ انہیں نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے تھے۔ اور نہ انہیں کسی شمار میں
 سمجھتے تھے۔ ان کے حالات سے انہیں صرف اتنی دلچسپی تھی جتنی شہریوں
 کو عام طور پر دیہاتیوں سے ہوتی ہے۔ جن کا لباس جن کی ہیئت اور جن
 کی بول چال شہروالوں کے لئے ایک خاص قسم کی تعجب آمیز توجہ کا باعث
 یا تفریح و دلچسپی کا سامان ہوتی ہے اور وہ انہیں اس طرح دیکھتے ہیں گویا
 کوئی عجیب چیز دیکھ رہے ہیں اگر کبھی عربوں کا ذکر آتا اور ان کا نام لیا جاتا
 تو صرف ان کی چرب زبانی، ان کی فصاحت و بلاغت، ان کی شجاعت، ان

کے گھوڑوں کی عمدگی اور وفاداری وغیرہ انہی چند باتوں کا ذکر ہوتا جو عام طور پر غیر متقدم قوموں کی خصوصیات ہیں۔

یہ معلوم کرنے کے لئے کہ اسلام سے پہلے دنیا کے نزدیک عربوں کی کیا حیثیت تھی اور مشرق و شمال میں ان کے ہمسایہ ممالک انہیں کس نظر سے دیکھتے تھے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس زمانے میں اہل علم و بصیرت ان کے متعلق کیا رائے رکھتے تھے؟ ذیل میں چند رائیں ملاحظہ ہوں۔ خود عربوں نے ان راؤں سے اتفاق کیا ہے۔ بلکہ ان پر اضافہ کیا ہے۔ اس قسم کی تاریخ تاریخ میں محفوظ ہیں۔ ان میں سے ایک رائے ایران کے شہنشاہ یزدگرد کی ہے۔

ابن کثیر دمشقی اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں یزدگرد کے دربار میں مسلمان قاصدوں کی گفتگو نقل کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

”یزدگرد نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا: جہاں تک مجھے معلوم ہے تم زیادہ سب سے زیادہ زبوں حال تھے تمہاری قعدا دہی بہت تھوڑی تھی اور آپس کی خانہ جنگی اور باہمی اختلاف و افتراق میں بھی آپ ہی اپنی نظیر تھے۔ بوقت ضرورت ہم تمہاری سرکوبی کے لئے صرف قرب و جوار کے دیہاتیوں کو حکم دیتے تھے اور وہی تمہارے لئے کافی ہوتے تھے۔ ہمیں کبھی تمہارے لئے اپنی فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑی اب بھی ایران تم سے جنگ نہ کرے گا۔“

اور نہ اس خیال میں رہو کہ تم اس کا مقابلہ کر سکو گے اگر
 تمہاری تعداد اب کچھ زیادہ بھی ہو گئی ہے تو تمہیں مغرور
 نہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ ہمارے لئے تم اب بھی تھوڑے ہو
 اور اگر تم بھوک اور فاقہ کشی سے تنگ ہو کر گئے ہو تو
 ہم تمہارے لئے راشن مقرر کر دیں تاکہ تمہارے حالات
 درست ہو جائیں۔ اس صورت میں تم اعزاز و اکرام کے
 ساتھ واپس جاؤ گے اور تمہارے اوپر ہم ایسے شخص کو حاکم
 مقرر کر دیں گے جو تمہارے ساتھ زمی کا رتاؤ کرے۔
 مسلمانوں کے سفیر اور نمائندہ، مغیرہ بن شخبہ رضی اللہ عنہ اس کے جواب
 دیا۔

”اے بادشاہ تو نے یہ جو کچھ ہمارے متعلق بیان کیا واقعہ
 یہ ہے کہ ہماری قوم کی برائیوں کا تجھ کو پورا پتہ نہیں، ورنہ
 ہماری حالت تو اس سے بھی زیادہ گری ہوئی تھی۔ دنیا میں
 کوئی بھی قوم اتنے بے حال نہیں ہوگی ہم میں فقر و فاقہ اور
 افلاس اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ زمین کے کپڑے مکوڑے
 اور سانپ کچھو تک ہم کھا لیتے تھے۔ اور ان چیزوں کو
 اپنی غذا سمجھتے تھے۔ اللہ کی بچھائی ہوئی زمین ہمارا پیدائشی
 گھر تھا۔ اور اونٹ یا بھیر بکریوں کی کھال سے جو کپڑا ہم بنا
 لیتے تھے وہی ہمارا لباس تھا۔ ایک کا دوسرے کو قتل کر ڈانا

ہمارا دستور تھا اور زبردستوں کا زبردستوں کو مستانا اور
 زورداروں کا کمزوروں کو دبانا ہمارا طریقہ تھا۔ ہم میں
 سے بعض لوگ اپنی لڑکیوں کو اس خوف سے کہ انہیں کھلانا
 پلانا پڑے گا زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ بیشک اب کے
 پہلے ہمارا یہی حال تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے
 کو رسول بنا کر ہماری طرف بھیجا۔

نیز اسی کتاب میں ہے

”ایرانی سردار نے مسلمانوں میں سے ایک شخص کو گفتگو
 کرنے کے لئے بلا بھیجا، مسلمانوں کی طرف سے منیر بن ^{شخص}
 گئے۔ ایرانی دربار ممتنی ساز و سامان سے سجایا گیا تھا،
 ایرانی سردار بڑی شان و شوکت سے تخت پر بیٹھا تھا،
 اس نے بڑی حقارت آمیز طریقہ سے عربوں کا ذکر کیا
 ان کی فاقہ کشی بد نظمی پر اگندگی کا ذکر کرنے کے بعد
 اس نے کہا: ”ہمارے سردار تمہاری لاشوں کی بدبو سے
 ڈرتے ہیں۔ ورنہ یہ آنا فائز کو نکالوٹی کر ڈالیں
 تاہم اب بھی اگر تم واپس چلے جاؤ تو ہم تم سے کوئی
 تعرض نہ کریں گے اور اگر تم ضد کرو گے تو ہم تمہیں
 گاجر مولیٰ کی طرح کاٹ کر رکھ دیں گے۔“

۱۔ ابدایہ والنہایہ بہ جلد ۷ صفحہ ۴۲

مغیرہ بن شعبہ نے کلمہ شہادت اور حمد و ثنا
 کے بعد کہا۔ بیشک ہم اس سے بھی زیادہ برے تھے،
 جتنا تو نے بیان کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو
 بھیجا۔ الخ

نیز اسی کتاب میں یہ بھی ہے۔

ولید بن مسلم کا بیان ہے کہ ماہران نے خالد بن ولید کو
 دونوں صفوں کے درمیان صلح کی گفتگو کرنے کے لئے
 بلایا اور ان سے کہا ہم جانتے ہیں کہ صرف بھوک اور پریشانی
 عالی تم لوگوں کو یہاں لائی ہے پس تم میں سے ہر شخص کو
 ہم دس دینار اور خوراک و پوشاک دیتے ہیں تم اپنے
 ملک واپس چلے جاؤ۔ آئندہ سال ہم پھر تمہیں اتنی
 ہی رقم بھیج دیں گے۔

۱۳۲۶۱

(ان تاریخی شہادتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رومیوں اور ایرانیوں کے نزدیک
 عربوں کی کیا حیثیت تھی؟ ان کی نظروں میں عرب کس درجہ حقیر و ذلیل تھے
 دراصل رومی اور ایرانی عربوں سے لڑنا ہی اپنی توہین سمجھتے تھے۔ انہیں
 تعجب تھا کہ یہ غیر منظم اور پراگندہ قوم جن کے پاس نہ کوئی نظام تھا نہ
 قوت ان کے مقابلہ پر کیسے آگئی۔ ان سے بھی بڑی شہادت یہ ہے کہ کبریٰ
 کے پاس جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پہنچا تو اس نے

۱۰۹ صفحہ ۱۰۹ کے ایضاً جلد ۷ صفحہ

نہایت تحقیر کے ساتھ اس کو پھاڑ ڈالا اور کہا کہ میرا غلام ہو کر مجھے اس طرح مخاطب کرتا ہے۔ پھر اس نے بازام کو جو یمن میں اس کا نائب تھا بلکہ بھیجا کہ اپنے پاس سے دو طاقتور آدمی اس شخص کی طرف بھیج دو جو اسے پکڑ کر میرے پاس لے آئیں۔ کہتے ہیں کہ بازام نے اپنے قہرمان کو جو اس کا نائب اور حساب دار تھا اور فارس کے ایک دوسرے شخص کو جس کا نام فر فرہ تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور حکم لکھا کہ وہ ان دونوں کے ساتھ کسریٰ کے پاس چلے جائیں۔

اگرچہ کسریٰ اپنی اس کاروائی میں کامیاب نہ ہو سکا اور اس کی سلطنت تباہ ہو گئی۔ لیکن اس واقعہ سے جہاں کسریٰ کی نادرانی اور اس کی خفیف الحکومتی کا پتہ چلتا ہے۔ وہاں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ شاہان فارس عربوں کو کس قدر حقیر اور کم حیثیت سمجھتے تھے۔ بہر حال یہ تھی اسلام سے پہلے عربوں کی حالت اور یہ تھا دنیا کی نظروں میں عربوں کا مقام۔ یکایک ہوا کا رخ پلٹا۔ حالات میں انقلاب ہوا۔ حیرت انگیز اور بے نظیر انقلاب حقیقتیں بدل گئیں۔ تمام سابق تجربات غلط ثابت ہوئے عقل جبران رہ گئی۔ جب یہ عرب اپنے صحرا سے نکلے فتح و نصرت نے ان کا استقبال کیا۔ کامیابی نے ان کے قدم چومے۔ مگر وہیں ان کے سامنے جھک گئیں اور بڑی بڑی کسریٰ طاقتوں نے ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے۔

عربوں کا سیلاب اللہ و مطابق ۶۳۲ء میں اسلام کے
 دارالسلطنت، مدینہ سے نکلا اور ہر چیز کو بہا کر لے گیا جو اس کے راستے
 میں پڑ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس سیلاب نے میدانوں اور پہاڑوں کو
 اپنی آغوش میں لے لیا۔ ایران روم اور مصر کی افواج قاہرہ جن کی تعداد
 لاکھوں تک پہنچتی تھی۔ جو ہر قسم کے ہتھیاروں سے مسلح اور کیبل کانٹے
 سے لیس تھیں۔ جن کی تجربہ کاری اور حربی مہارت مسلم تھی۔ جن کی بلغیا
 سے زمین میں بھی زلزلہ آ جاتا تھا۔ اس سیلاب کو نہ روک سکیں اور
 نہ اس کا رخ بدل سکیں بلکہ خس و خاشاک کی طرح بہہ گئیں۔ یہاں
 تک کہ یہ سیلاب بڑھتا ہوا شام و فلسطین کے سب سے زاروں میں عراق
 و فارس کے میدانوں میں، مصر اور مغرب ارضی کی دیواروں اور ہمالیہ
 کی وادیوں تک پہنچ گیا۔

یہ سیلاب اپنے ساتھ ہزاروں سال پرانی تہذیبوں کو بہا لے گیا
 بڑی بڑی طاقتور اور منظم سلطنتیں زبردست ہو گئیں۔ صاحب اقتدار
 اور پر شوکت قومیں تباہ ہو گئیں۔ اور تاریخ میں صرف ان کا نام باقی رہ گیا
 وَجَعَلْنَا هُمْ أَحَادِيثًا وَمَرْتَنَاهُمْ كَلِمًا مُّسَوِّفًا (اور ہم نے
 ان کو کہانی بنا دیا اور ان کو بری طرح ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔

~~~~~

یہی عرب پہلے ایرانیوں کی صورتوں سے خائف رہتے تھے۔ اور اپنے
 گھروں میں بچھڑ کر بھی ان سے ڈرا کرتے تھے۔ لیکن اس مرتبہ ان
 میں غیر معمولی جرات پیدا ہو گئی تھی۔ ایرانی اور رومی ان کی نظروں
 میں حقیر ہو گئے۔ اور وہ اپنے جزیرہ نما سے نکلے، ایرانیوں اور رومیوں
 سے ٹکر لی ان کے گھروں میں گھس کر ان سے جنگ کی۔ ان کے میدانوں
 میں درانہ گھسنے چلے گئے اور بہت جلد ان کی منظم اور دل بادل فوجوں
 کو منتشر کر دیا۔ ان کے تخت و تاج چھین لئے ان کے خزانوں پر
 قبضہ کر لیا ان کی ساری دولت اور ان کے بادشاہوں کی میراث
 آپس میں تقسیم کر لی ان کی اولاد کو قید کر لیا ان کی شان و شوکت
 خاک میں ملا دی ان کی ردا کے عظمت کو اس طرح پارہ پارہ کیا کہ
 اس میں پھر کبھی پوند نہ لگ سکا۔ کسری ہلاک ہوا اور اس کے
 بعد کوئی کسری نہ ہوا۔ قبصر مٹ گیا اور اس کے بعد کوئی قبصر نہ
 ہو سکا۔ **وَأُوذُنَا الْقَوْمِ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضَعُونَ**
مَشَارِقَ الْأَسْرَابِ وَمَغَارِبَهَا تَتَى وَبَارَكْنَا فِيهَا۔
 اس تاریخ طبری میں ہے کہ جب حضرت عمرؓ نے ایران فتح کرنے کا ارادہ
 کیا تو لوگ خائف و حیران تھے۔ کہ وہ کیونکر ایرانیوں سے جنگ کریں۔
 کیونکہ ایرانیوں کی صورت ہی ان کے لئے نہایت ہیبت ناک تھی۔
 اور ان کی شان و شوکت اور ان کے غلبہ و قوت سے وہ نہایت درجہ
 مرعوب رہتے تھے۔ طبری جلد نمبر ۶۱ صفحہ ۶۱

اور ہم نے ان لوگوں کو وارث بنایا جو کمزور سمجھے جاتے تھے۔ زمین کے مشرقی اور مغربی حصوں کا جس میں ہم نے برکت دی، یہ عرب جنہوں نے آناً فاناً و عظیم الشان سلطنتوں کو زیر و زبر کر دیا۔ اپنے جزیرہ سے اس طرح نکلے تھے کہ ان کے کپڑے خستہ اور پوند گئے ہوئے تھے۔ ان کے جوئے پھٹے اور پرانے تھے۔ اور ان کے پاس ایسی تلواریں تھیں جن کے پیام بوسیدہ اور پرتے ٹکستے تھے۔ ان کے بعض گھوڑوں کو زین بھی نصیب نہ تھی۔ اور وہ نیکی پیٹھے تھے۔ تہذیب و تمدن سے ان کی ناآشنائی کا یہ عالم تھا کہ وہ کانور کو نمک سمجھتے تھے اور انہوں نے اسے نمک کی بجائے آٹے میں استعمال بھی کیا۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ لوگ دنیا کے حاکم ہو گئے اور ان قوموں کو زیر اقتدار کر لیا جو تہذیب و تمدن میں اور علم و فن میں دنیا کی امام تھیں۔ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جہاں بنانی کرنے لگے۔ اور دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ گروہ کے امام و پیشوا ہو گئے۔ علم و فن تہذیب و تمدن اور اخلاق و آداب میں ان کے استاد ہو گئے۔ اور خدا کا یہ وعدہ پورا ہوا

”وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً“۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں کمزور سمجھے گئے اور انہیں کو امام و وارث بنا دیں۔

لے ابن کثیر کا بیان ہے کہ مسلمان گھروں میں کھٹتے تھے انہیں پوری پوری کو کھڑی سونے چاندی کے برتنوں سے بھری ہوئی ملتی تھی۔ کانور کی بہت

عربوں کے حالات کا یہ انقلاب، شرمناک اور رسوا کن ضعف و
 ذلت کے بعد یہ زبردست طاقت اور سر بلندی ایسا و نو میدی کے بعد
 یہ بیدارنی تاریخ کا ایک نادرا اور انوکھا واقعہ ہے۔ مورخین کا اتفاق
 ہے کہ تاریخ انسانی میں اس سے زیادہ عجیب و غریب واقعہ پیش نہیں
 آیا۔ بعض یورپی مورخین کے تاثرات ملاحظہ ہوں
 ”اسٹوڈرڈ امریکی اپنی کتاب ”جدید دنیا کے اسلام“ میں لکھتا

تاریخ انسانی میں جس قدر واقعات مذکور ہیں
 اسلام کے ظہور کا واقعہ شاید میں سے زیادہ عجیب
 ہے۔ اسلام کا ظہور اس قوم میں ہوا جو بالکل غیر منظم
 اور پراگندہ تھی۔ اس ملک میں ہوا جو انحطاط کی
 آخری حد کو پہنچ چکا تھا۔ لیکن ابھی پوری ایک صدی
 نہ گزری تھی کہ اسلام نصف کمرہ ارضی میں پھیل گیا
 بلند اور طاقتور ممالک کو اس نے زیر و زبر کر کے رکھ
 دیا۔ قدیم ترین ممالک کو جو صدیوں بلکہ ہزاروں سال

(بقیہ نوٹ صفحہ ۲۶) بڑی مفدار انہیں ملی۔ لیکن انہوں نے اس کو نمک سمجھا
 اور بعضوں نے نمک کی بجائے آٹے میں استعمال بھی کیا۔ جب وہ کرطوا معلوم
 ہوا تو انہیں حقیقت معلوم ہوئی۔

پیشتر سے قائم تھے، ڈھا دیا۔ انسانوں اور قوموں کی ذہنی

بدلی دیں اور ایک نئے عالم کی بنیاد ڈالی جو انتہائی مضبوط

اور طاقتور تھا۔ یعنی "عالم اسلام"

ایک عصری مؤرخ "فینر" اپنی کتاب تاریخ یورپ میں لکھتا ہے۔

"اسلام سے پہلے جزیرہ عرب میں کسی عربی سلطنت کا نام

و نشان تک نہ تھا۔ نہ وہاں کوئی منظم فوج تھی اور نہ ان

میں سیاسی شعور تھا۔ عرب شاعر تھے، جنگجو تھے، تاجر

تھے لیکن سیاست سے انہیں کوئی واسطہ نہ تھا۔ ان

کے دین میں اتنی قوت نہ تھی جو انہیں متحد اور منظم کر سکے

وہ ایسے مشرکانہ نظام کے تحت زندگی گزار رہے

تھے جو بچد کمزور اور بے جان تھا۔ لیکن صرف ایک صدی

کی مدت میں ان وحشی اور اپنی طاقت سے بے خبر

عربوں نے ہجرت انگیز، عالمگیر اور عظیم الشان طاقت

پیدا کر لی۔ شام و مصر کو انہوں نے فتح کر لیا۔ ایران

کو زیر و زبر کر دیا۔ مغربی ترکستان اور پنجاب کے ایک

حصہ پر قبضہ کر لیا۔ باز نظیبنوں اور بربر سے افریقہ

چھینی لیا۔ قیقوت سے اسپین کا علاقہ لے لیا۔ مغرب

میں فرانس اور مشرق میں قسطنطنیہ ان سے خائف

رہنے لگے۔ ان کا بحری بیڑہ بحر متوسط میں حرکت

کرتے لگا۔ انہوں نے یونانی جزائر کو روند ڈالا اور
 بازنطینی شہنشاہیت کی بحری قوت کو انہوں نے
 چیلنج کیا۔ ایران اور اٹلیس کے بربروں کے سوا کسی
 نے اُن کا مقابلہ نہ کیا۔ انہوں نے اپنی راہ آسانی سے
 نکالی لی۔ آٹھویں صدی عیسوی تک وہ اس قدر طاقتور
 ہو گئے کہ کوئی طاقت اُن کا مقابلہ نہ کر سکی اور نہ
 اُن کی فتوحات کو روک سکی۔ پورے اس سرے سے
 لے کر اس سرے تک تمام عیسائی طاقتیں ایک مشرقی
 تمدن سے مخالف تھیں جو ایک "مشرقی" دین کی بنیاد پر
 قائم ہوا تھا۔

جب انسان سوچتا ہے کہ کس طرح عربوں کی
 چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے جو اپنے جزیرے سے دینی
 جذبہ کے ماتحت نکلیں۔ وہ قدیم طاقتور سلطنتوں کو
 مغلوب کر لیا تو وہ حیران رہ جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ
 وسلم کی بعثت کو ابھی پچاس سال نہ ہوئے تھے کہ ان
 کے پیروؤں نے ہندوستان کی سرحدوں پر دوسری طرف
 بحیرہ اوقیانوس کے ساحل پر فتح کا جھنڈا نصب کر دیا
 پہلی صدی ہجری کے آخر تک اسلامی سلطنت اس قدر

(1) H.A.L Fisher: A History of Europe P.P. 137/9

وسیع ہو چکی تھی۔ جس کی مسافت نیز سے نیز اونٹ پر
 پانچ ماہ سے کم میں طے نہ ہو سکتی تھی۔ خلفاء و مشن دنیا کے
 سب سے زیادہ طاقتور حکمران تھے۔ تمام انبیا اپنے
 دعوے ثابت کرنے کے لئے معجزات لائے لیکن محمد صلی اللہ علیہ
 وسلم کا رتبہ سب انبیاء سے زیادہ بڑھ چڑھ کر ہے کیونکہ
 اسلام کا اس رحمت سے پھیلنا ان کا سب سے بڑا معجزہ
 اور تاریخ انسانی کا نادر ترین واقعہ ہے۔ روم کی
 زبردست شہنشاہیت جسے اس کے ہیرو "زاجان"
 نے وسیع کر لیا تھا، صدیوں کی زبردست فتوحات کے
 بعد قائم ہو سکی تھی۔ پھر بھی وہ اس عربی سلطنت کے برابر
 نہ تھی جو ایک صدی سے کم مدت میں قائم ہو چکی تھی
 سکندر اعظم کی سلطنت اپنی وسعت اور ہمہ گیری
 کے باوجود خلفاء کی وسیع سلطنت کا صرف ایک
 حصہ تھی۔ ایرانی حکومت تقریباً ایک ہزار سال تک
 روم کا منہ بلبہ کرتی رہی لیکن یہ عظیم الشان سلطنت
 "سیف اللہ کے ہاتھوں صرف چند سال کے عرصہ
 میں مغلوب ہو گئی (۱)

M. N. Roy: Historical Roll of Islam. P. P.
 4, 5, 6, 7

جدید دنیائے اسلام کا مصنف اسٹاڈنٹس ڈسٹریکٹ ہے۔
 اسلام کی اس عظیم الشان کامیابی پر جس قدر ہم غور کرتے
 ہیں اسی قدر تعجب میں اضافہ ہوتا ہے اور عقل جبران رہ
 جاتی ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب
 نے بتدریج نشوونما پائی اور مشکلات و روکاڑوں کا مقابلہ
 کرتے ہوئے بہت سست رفتار سے کامیابی حاصل کی،
 اور اس وقت تک وہ کوئی قوت حاصل نہ کر سکے۔ جب تک
 کہ کسی زبردست بادشاہ یا طاقتور حکمران کی حمایت نہ
 حاصل ہوئی۔ جس نے اس مذہب کو قبول کر کے اس کی
 تائید و تبلیغ میں اپنی تمام قوتیں صرف کر دیں۔

نصرا بیت کا پیر و قسطنطین، یوہد مذہب کا اشوک
 مزدکیت کا کینسرو، یہ تینوں زبردست بادشاہ تھے، انہوں
 نے اپنے اپنے مذہب کی اشاعت و تبلیغ میں اپنی ساری
 کوششیں صرف کر دیں اور ہر قسم کے ذرائع استعمال
 کیے۔ تب کہیں جا کر ان کے مذہب کو فروغ ہوا، لیکن
 اسلام کا معاملہ ان سے بالکل مختلف ہے۔

اسلام نے ایک صحرائی اور بنجر ملک میں نشوونما
 پائی جہاں چند وحشی اور غیر متہذبن قبائل کی آبادی تھی،
 جو کسی حیثیت سے قابل ذکر نہ تھے۔ لیکن اسلام بغیر

کسی قوم اور حکومت کی مدد کے بیڑی سے پھیلنے لگا،
 اس کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہونے لگا۔ مخالفین کی
 تمام نراحتوں اور دشمنوں کی معاندانہ کوششوں کے
 باوجود اسلام کو نمایاں اور غیر معمولی کامیابی حاصل
 ہوئی اور دو سو سال سے پہلے پہلے اسلام کا پرچم پیرس
 (Pyrenees) سے لے کر مہالینہ تک اور وسط
 ایشیا سے لیکر وسط افریقہ تک لہرانے لگا۔
 (مشہور مؤرخ گین بکھنا ہے۔)

عربوں نے بہت معمولی قوت سے شاہان روم و ایران کے
 خلاف محاذ قائم کیا اور یہ دونوں عظیم الشان سلطنتیں
 دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایسے دشمن کا شکار ہو گئیں جسے
 یہ دونوں صدیوں سے حقیر سمجھتی رہی تھیں۔ حضرت عمر رضی
 اللہ عنہ کے عہد میں عربوں نے دس سال کی قبیل مدت میں ۶۳ ہجرت
 شہر اور قلعے فتح کئے، ۳۴ ہزار گرجے اور کفار کی عبادت گاہیں
 منہدم کیں، اور مسلمانوں کے لئے ۳۴ ہزار مسجدیں تعمیر کیں
 ہجرت نبوی کو ایک صدی نہ گزری تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کے خلفاء کی حکومت مکہ سے نکل کر ہندوستان اور بحیرہ اوقیانوس کے
 ساحل تک پہنچ چکی تھی۔ اور ایران، شام، مصر، افریقہ اسپین
 جیسے دروازوں پر اسلامی پرچم لہرانے لگا تھا۔

۱۔ حاضر العالم الاسلامی جلد ۱۔ ۲۔ الخطوط الرومہ و سقوطها جلد ۵ صفحہ ۴۷، ۴۸، ۴۹ طبع ۱۹۰۰

آئیے اب اس عجیب و غریب واقعہ پر ایک علمی نظر ڈالیں اور
 اس انقلابِ عظیم کے حقیقی اسباب کا کھوج لگائیں
 اس وادی دنیا میں حکومتیں اور فوجیں اپنے حربوں پر مبنی اس لیے
 فتح پاتی ہیں کہ ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے یا ان کے جنگی ساز و سامان اور
 اسلحہ و دشمن سے بہتر ہوتے ہیں۔ ان کی عسکری تربیت اور حربی نظام عمدہ
 ہوتا ہے۔ یہی وہ مادی اسباب ہیں جنکی وجہ سے ایک فریق دوسرے پر
 عموماً غالب آتا ہے اب ہم ان میں سے ہر ایک سبب پر علیحدہ علیحدہ
 بحث کرتے ہیں۔

جہاں تک تعداد کا تعلق سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں اور ان کے حربوں
 کی تمام بڑی بڑی فیصلہ کن جنگوں میں فریقین کا کوئی تناسب نہ تھا۔ رومیوں
 اور ایرانیوں کی تعداد اکثر ایرانیوں میں مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھی جنگ
 یرموک میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ چوبیس ہزار بیان کی گئی ہے

اور رومیوں کی تعداد ایک روایت کے مطابق ایک لاکھ اسی ہزار دوسری
 روایت کے مطابق ۲ لاکھ اور تیسری روایت کے مطابق ۲ لاکھ چالیس
 ہزار تھی کم سے کم تعداد ایک لاکھ بیس ہزار بیان کی گئی ہے قریب قریب
 یہی تناسب جنگ قادسیہ میں ایرانیوں اور مسلمانوں کی تعداد میں تھا۔ لیکن
 ان دونوں جنگوں کا جو کچھ نتیجہ ہوا وہ دنیا کو معلوم ہے

مسلمانوں کی قلت اور ان کے دشمن ایرانیوں اور رومیوں کی کثرت کا
 اعتراف تمام مورخین نے کیا ہے۔ اور کسی ایک نے بھی مسلمانوں کی فتح

کے اسباب میں "عدوی فوقیت" کا ذکر نہیں کیا۔ تاریخ عالم کی ساتویں جلد چوتھی فصل میں ہے۔

"عربوں کی تعداد جو اپنے جزیرہ سے فتح کا موسم لے کر نکلے کچھ ایسی غیر معمولی نہ تھی جو شمار میں نہ آسکے عرب مورخوں نے یرموک میں مسلمانوں کے پہلے لشکر کی تعداد صرف تین ہزار بتائی ہے پھر خلیفہ نے ان کے پاس ملک بھینچی جس سے ان کی تعداد ساڑھے سات ہزار ہو گئی اور آخر میں زیادہ سے زیادہ ان کی تعداد چوبیس ہزار تک پہنچی۔ لیکن رومیوں کی تعداد عرب مورخین نے ایک لاکھ بعضوں نے ایک لاکھ بیس ہزار اور بعضوں نے دو لاکھ تک بیان کی ہے باز نبطی مورخین چالیس ہزار سے زیادہ نہیں بتاتے۔ بہر حال اتنی سی بات پر سب کا اتفاق ہے کہ تعداد میں عربوں کے دشمنوں کو ہی فوقیت حاصل تھی۔ یہی حال فارس کی تمام لڑائیوں کا ہے" (۱۱)

یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جزیرہ عرب کی آبادی رفتہ رفتہ اور مسافت کے اعتبار سے بہت کم تھی۔ کیونکہ عرب کا بیشتر حصہ صحراؤں، ریگستانوں اور بجزیرہ بینوں پر مشتمل تھا۔ جہاں سرسے سے کوئی آبادی ہی نہ تھی۔

۱۱ حاضر العالم الاسلامی حواشی ایوینٹا کیب ارسالان جلد ۱ ص ۲۹

اس کے برعکس مسلمانوں نے جن ممالک پر حملہ کیا اور لشکر کشی کی وہ دنیا کے سب سے زیادہ آباد اور زرخیز ملک تھے۔ مسلمانوں کے دشمنوں کو نہایت آسانی سے کمک پہنچتی رہتی تھی ہر طرف سے فوجوں کے دل بادل اٹھنے چلے آتے تھے۔ ملک کے ہر حصے سے ان کو رسد بھی پہنچتی رہتی تھی اور عرب اپنے وطن سے دور مسافرانہ حیثیت میں تھے ان کی مثال ایک نقطہ کی مانند تھی جو دشمنوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہو۔ وہ اپنے ملک سے دور تھے۔ اپنے مرکز سے جدا تھے۔ انہیں برٹمی و شواربیوں اور کئی ماہ کی طویل مدت کے بعد پہنچ سکتی تھی۔ اور رسد ملنے کی تو انہیں کہیں بھی توقع نہ تھی۔ بس وہی سامان خورد و نوش ان کو ملتا تھا جو وہ دشمنوں سے زبردستی چھین لیں۔

بالفرض اگر پورا جزیرہ عرب بھی روسیوں اور ایرانیوں کے مقابلہ پر نکل آتا جو عقلاً محال ہے تو روسیوں اور ایرانیوں کے مقابلے میں جو دنیا کی آبادی کا نصف حصہ تھے ان کی کوئی حیثیت نہ تھی حالانکہ جو اہل عرب جہاد کے لیے نکلے وہ جزیرہ کی آبادی کا بیسواں حصہ بھی نہ تھے۔ علیٰ ہذا ساز و سامان اور اسلحہ جنگ میں عربوں کی حالت اور بھی زیادہ سقیم تھی۔ وہاں نہ کوئی بابتخواہ فوج تھی اور نہ کوئی منظم لشکر جسے حکومت اپنی طرف سے اسلحہ وغیرہ مہیا کرے۔ اور کیبل کاٹنے سے بس کر کے میدان جنگ میں بھیجے۔

وہاں تو لوگوں نے بطیب خاطر اپنے کو رضا کارانہ طور پر پیش کیا تھا

اور خود اپنی تیاری سے رضاد انہی حاصل کرنے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہوئے تھے۔ بہت سے ایسے بھی تھے جن کے پاس سواری بھی نہ تھی۔ اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کوئی انتظام نہ کر سکے۔ ان لوگوں کو سعادت جہاد سے محرومی پر بڑا رنج رہا۔ بیچارے اپنی ناداری اور مفلسی پر متناسف ہو کر بیٹھ رہے۔ ان ہی لوگوں کے بارے میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی۔

لَا أُجِدُّ مَا أَحْبَبْتُكُمْ عَلَيْهِمْ تَوَاتُرًا وَعَثَرَهُمْ تَفْصُصًا مِنَ الْمَرْحُومِينَ
 (سورۃ)

مسلمانوں کی بے سرو سامانی دیکھ کر رومی اور ایرانی ہنستے تھے۔ ان کے بوسیدہ لباس اور معمولی ہتھیاروں کا مذاق اڑاتے تھے۔ ابوالہو قنادیہ کی جنگ میں شریک تھے۔ کہتے ہیں، ایرانی مسلمانوں سے کہتے تھے، نہ تمہارے پاس اچھے ہتھیار ہیں نہ کوئی جنگی طاقت ہے۔ تم نے یہاں آنے کی ہمت کیجئے کی۔ جاؤ اب بھی واپس جاؤ، ہم نے کہا ہم لوٹنے والے لوگ ہیں۔ وہ

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جہاد میں شریک نہ ہونے کی بنا پر ان شخصوں پر کوئی مواخذہ نہیں ہے جن کا حال یہ ہے کہ وہ رسول کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ان کے لیے سفر جہاد میں جانے کا سامان ہو جائے۔ اور رسول بھی ان سے معذرت کر دیتے ہیں کہ میرے پاس کوئی سواری وغیرہ نہیں ہے تو وہ اس افسوس اور غم میں روتے ہوئے واپس جاتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہ رہا یہ نہیں جس کو خرچ کر کے وہ یہ سعادت حاصل کر سکیں۔

ہمارے پتروں کو دیکھ کر ہنستے تھے اور کہتے تھے "دوک، دوک" انہوں نے
 نے رعایا لاسزری کی وجہ سے، ہمیں نکلوں سے تشبیہ دی۔ (۱۲)
 ابن کثیر کا بیان ہے کہ سعدؓ نے اپنے چند ساتھیوں کو کسری کے پاس
 بھیجا تا کہ جنگ سے پہلے اسے اسلام کی دعوت دیں۔ ان لوگوں نے کسری
 سے اجازت مانگی جب کسری نے اجازت دے دی اور یہ لوگ واپس
 جانے لگے تو شہر کے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے باہر نکل آئے۔ یہ لوگ
 مسلمانوں کی صورت، ان کی بنیت، ان کا بوسیدہ لباس، ان کے
 پٹھے پرانے ہوتے۔ ان کے ضعیف ولاغر گھوڑوں کو دیکھ کر ہنستے
 تھے۔ اور حیران تھے۔ کہ یہ لوگ کس طرح ان کے عظیم الشان لشکر
 کا جوہر طرح کے ہتھیاروں سے مسلح ہے مقابلہ کریں گے۔ اس
 ماکس بائر ہوف اپنی کتاب العالم الاسلامی میں لکھتا ہے
 "ہمارے لیے یہ سمجھنا تقریباً ناممکن ہے کہ کس طرح
 عربوں نے جو مختلف قبائل میں منقسم تھے۔ اور جن کے
 پاس ضروری جنگی سامان بھی نہ تھا، اس قدر قلیل مدت
 میں رو میڈن اور ایرانیوں کو شکست دے دی جو
 تعداداً اور ساز و سامان میں ان سے بہت زیادہ تھے۔
 فنون جنگ سے واقف تھے۔ اور منظم لشکر کی حیثیت

۲ البدایہ والنہایہ جلد ۷ صفحہ ۲۰۰

۱۱ البدایہ والنہایہ جلد ۷ صفحہ ۲۲۰

سے جنگ کو رہے تھے

مسلمانوں کے غلبہ اور فتوحات کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے
 کہ اس زمانے میں عربوں کا جنگی نظام رومیوں اور ایرانیوں سے بہتر تھا ان
 کے دستے منظم اور مشاق تھے ان کا عسکری نظام بہت عمدہ تھا وہ رومی
 اور ایرانی لشکر کے مقابلہ میں اپنے امرا اور سپہ سالاروں کے زیادہ مطیع تھے
 پس عربوں کو باوجود ان کی قلت تعداد کے، ان کے دشمن رومیوں اور
 ایرانیوں کے مقابلہ میں جو کامیابی ہوئی اس کی وجہ عربوں کی یہی جنگی بہت اور آزمودہ
 کاری۔ ان کی جاہلی تربیت نے جو خالص جنگی تربیت تھی انہیں جنگ میں
 کافی مشاق بنا دیا تھا۔

یہ توجیہ نظر پر کچھ صحیح اور سابق توجیہوں سے زیادہ وزنی معلوم ہوتی
 ہے۔ لیکن اگر آپ ایک مورخ اور نقاد کی حیثیت سے اس کا جائزہ لیں
 تو آپ کو معلوم ہو گا کہ یہ ایک زبردست مغالطہ ہے جو یورپی مورخین
 اپنا دل بہلانے کے لیے یا دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں۔

قرون وسطیٰ کی تاریخ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ رومیوں
 اور ایرانیوں کا جنگی نظام اس زمانہ میں بہت ترقی یافتہ تھا، باز یطینی حکومت
 ساتویں صدی عیسوی کی ابتداء میں اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ اس
 زمانہ میں رومیوں نے ایرانیوں کو شکست فاش دی، انہیں پیچھے دھکیل
 دیا تھا اور ان کا تعاقب کرتے ہوئے اندلس، فارس تک گھس گئے
 تھے۔ ہرقل نے اسی زمانہ میں دریائے وجلہ اور کرد کے پہاڑوں کو عبور

کر لیا تھا۔

”ساباط اور نینو“ کی خون آشام اور فیصلہ کن جنگوں کے بعد وہ ”سجرو“ اور ”دائن“ تک بڑھ گیا تھا۔ اور وسط ایران میں رومی فتح کا جھنڈا نصب کر دیا تھا۔ یہ سب کچھ ۶۲۵ء میں ہوا یعنی شام پر مسلمانوں کی لشکر کشی سے صرف بارہ سال پہلے۔ علاوہ انہی رومیوں اور ایرانیوں میں جو لڑائیاں ہوئیں ان سے فریقین کو بہت کچھ جنگی تجربات ہوئے۔ جنگ کے نئے نئے طریقے معلوم ہوئے۔ ایک دوسرے کے طریق جنگ سے واقفیت ہوئی جس طرح صلیبی لڑائیوں میں مسلمانوں نے عیسائیوں سے اور عیسائیوں نے مسلمانوں سے بہت کچھ جنگی فائدے حاصل کیے تھے۔ روم کے مشہور (موتسرخ گبن) نے تسلیم کیا ہے کہ رومیوں کا جنگی نظام عربوں سے بہتر تھا۔ وہ اپنی کتاب کی پانچویں جلد ص ۴۷ پر لکھتا ہے۔

”میں بار بار اس حقیقت کا اعادہ کروں گا کہ عربوں کے حملے اور ان کا طریق جنگ رومیوں اور یونانیوں کی طرح نہ تھا۔ جن کے پاس باضابطہ منظم اور طاقتور فوج تھی، عربوں کی جنگی طاقت سیاروں اور تیراندازوں پر مشتمل تھی اور اب تک انہیں صرف قبائلی اور شخصی جنگوں سے سابقہ پڑا تھا۔ جن میں معمولی چھیر چھاڑ ہوا کرتی کرتی تھی اور کبھی کبھی بغیر کسی فیصلہ کے ایک

مدت تک قائم رہتی تھی۔ (۴)

پس یہ بات کہ عرب اپنی قبائلی جنگوں کی وجہ سے جن کا سلسلہ برابر قائم رہتا تھا اتنے طاقت ور اور مشاق ہو گئے تھے کہ روم اور ایران کی شہنشاہیوں کو انہوں نے شکست دے دی بالکل بعید از قیاس اور غیر معقول ہے۔ عربوں میں جو قبائلی جنگیں ہوا کرتی تھیں ان سے یہ طاقت کس طرح پیدا ہو سکتی تھی کہ اتنی عظیم الشان سلطنتوں پر فتح حاصل کی جاسکے اسلام سے پہلے ان عربوں نے اپنی ساری جنگی قابلیت کے باوجود حبشہ سے شکست کھائی۔ جنوبی عرب میں انہوں نے ایران کی اطاعت قبول کرنا تھی۔ ابرہہ کے لشکر نے مکہ پر چڑھائی کی تو وہ بے بس ہو گئے، خدا نے خود اپنے گھر کی حفاظت کی اور اصحاب نبیل کو "عصف ماکول" بنایا اور قریش کو ٹرائی کی رحمت سے بچایا پس اگر یہ خیال صحیح ہو کہ عربوں کی فتوحات کا راز ان کی جنگی قابلیت ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے انہوں نے کبھی اپنے جزیرہ سے نکلنے اور دوسرے ملکوں پر حملہ کرنے کی جرات کیوں نہ کی صدیوں تک اپنے جزیرہ میں کیوں گننام اور ذلیل زندگی گزارتے رہے، بعثت نبوی سے پہلے انہوں نے ایران اور روم پر حملہ کیوں نہ کیا اور بعثت کے بعد فوراً ہی حملہ کر دیا صدیوں تک وہ ایران اور روم کے "دو شیروں" سے کیوں لڑنا اور مخالف رہے ہیں اس سے انکار نہیں کہ عرب جنگ کے تو گر تھے۔ ان کا جنگی نظام بہتر تھا۔ ان کی سپاہ میں تعاون اور ایک دوسرے پر فدا ہونے کا جذبہ بہت بڑھا ہوا تھا۔ وہ اپنے امیر اور قائد کے پوری طرح مطیع تھے

انہیں اللہ کی راہ میں جان دیتے کا شوق تھا۔ لیکن ہر صاحب عقل انسان سمجھ سکتا ہے کہ "نظام" کوئی مصنوعی اور میکانیکی شے نہیں جو محض عسکری تنظیم متون جنگ یا ریاضی کے قواعد سے حاصل ہو جائے۔ پتھروں کی آپ کسی ہی صف قائم کریں انہیں کتنی ہی عمدہ ترتیب سے چینیں، ستونوں اور دیواروں کو آپ ریاضی کے کتنے ہی نکل قاعدہ سے کھڑا کریں اس کی تنظیم اور صف بند ہی کا کوئی نتیجہ نہ نکلے گا۔

ہم نے تاریخ میں یہ بھی پڑھا ہے کہ (عربوں کے مقابلہ میں) رومیوں اور ایرانیوں نے بعض بعض ٹرائیوں میں اپنے کو زنجیروں سے باندھ دیا تھا۔ اور اپنے پیچھے خندقیں کھودی تھیں تاکہ پسپا نہ ہو سکیں اور میدان جنگ سے نہ بھاگ سکیں لیکن یہ تدبیریں بے سود ثابت ہوئی۔

غرضیکہ نظام جنگ کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا۔ اہم وہ جذبہ ہے جو لڑنے والوں کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے۔ اور وہ روح اور وہ مقصد ہے جس کے لئے فوج لڑتی ہے اپنے مقصد سے عقیدت اور وابستگی ایسی طاقت ہے جس سے مسلمانوں میں غیر معمولی شجاعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ان سے ایسے حیران انگیز کارنامے صادر ہوتے ہیں فلاسفہ اور مورخین ان کی توجیہ سے عاجز رہتے ہیں۔

(اب دیکھنا یہ چاہیے کہ عربوں میں وہ کونسا جذبہ تھا جس کے ماتحت وہ دنیا کو فتح کرنے کا عزم رکھتے تھے اور نصف صدی کے اندر انہوں نے نصف عالم کو فتح کر لیا تھا)

ان شاندار فتوحات کا راز اور اس حیرت انگیز انقلاب کی وجہ جس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی یہ اور صرف یہ تھی کہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی سرپرست سے عربوں میں ایک نئی روح اور بنیاد لولہ پیدا ہو گیا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح بے نظم اور لاندہب نہیں تھے۔ بلکہ وہ ایک زندہ مذہب کے حامل اور زبردست قوت کے مالک ہو چکے تھے۔ ان کو از سر نو زندگی ملی تھی۔ ان کی و ماعنی تہذیب بالکل نئے طریقہ پر مبنی تھی ان کی ذہنیاتوں میں انقلاب آچکا تھا۔ دنیا ان کے لئے اور وہ دنیا کے لئے بالکل بدل چکے تھے۔

انہوں نے دنیا پر نگاہ ڈالی وہ دنیا جو ان کے لئے کبھی حیرت و استعجاب کا سبب تھی اور وہ دلچسپی ہوئی نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ اب ان کی نظر میں حقیر اور بے مایہ تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ دنیا میں ہر طرف ظلم و فساد کا دور دورہ ہے۔ فسق و فجور کی گرم بازاری ہے۔ تاریکی کا غلبہ ہے وہ قومیں اور وہ جماعتیں جنہیں وہ ہمیشہ عزت و احترام اور رشک و تعظیم کی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ اب ان کو ایسا معلوم ہوا کہ یہ سب انسانوں کی صورت میں جانور اور چوپائے ہیں۔ جو جانوروں کی طرح کھاتے پیتے اور اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ لیکن انسانی صفات سے عاری ہیں۔ انہیں ایسا معلوم ہوا کہ یہ سب پتھر کی مورتیں اور گڑیاں ہیں۔ جنہیں انسانی لباس پہنا دیا گیا ہے۔ اب وہ اپنی ظاہری شان و شوکت دنیاوی ساز و سامان اور ٹھاٹھ و زینت کے باوجود ان کی نظروں میں حقیر ہو

گئے (انہوں نے باری تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا من حُصْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 لِنَفْسِهِمْ فِيهِ دِيَارِ دُنْيَا رِزْقِ كِي بَارِ هِي تَا كِه سَمِ اِن كُو اِس مِي
 اَز مَائِيں) فَكَلَا تَعْجَبُكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ
 اِنَّمَا يَرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعْزِبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ
 اَنْفُسَهُمْ وَحَصْرُ كَا فِرْوَن (اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ
 وسلم آپ کو ان کے مال و اولاد کی کثرت پر تعجب نہ ہونا چاہیے۔ اللہ چاہتا
 ہے کہ انہیں اس کی وجہ سے دنیا میں عذاب دے اور وہ کفری کی

حالت میں ہوں (۱۱)

انہیں احساس ہوا کہ اللہ نے ان کو اس لئے مبعوث کیا کہ وہ لوگوں
 کو تار یکیروں سے نکال کر روشنی میں لائیں۔ انسانوں کی بندگی چھڑا کر خدا کی
 بندگی پر آمادہ کریں۔ انہیں دنیا کی تنگی سے نکال کر کشادگی کی طرف لائیں اور
 مذاہب کی کج روی اور بے اعتدالی سے نکال کر اسلام کی صراطِ مستقیم پر
 لگائیں۔ اللہ نے ان کی زمین، مکانات، اور مال و اسباب کا وارث
 بنایا ہے۔ اور ایسی زمین کا وارث بنایا ہے جس پر وہ اب تک چلے نہیں۔ انہیں
 زمین کی خلافت عطا کی ہے۔ اور اقتدار دیا ہے انہوں نے باری تعالیٰ کا یہ
 ارشاد سنا کہ "وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ

۱۱ خط کشیدہ کلمات رابعی بن عامر کے ہیں۔ جو انہوں نے یزدگرد
 کے دربار میں مسلمانوں کے قاصد کی حیثیت سے ادا کئے تھے۔

اِنَّ الْاَرْضَ مِيرَثًا عِبَادِي الصَّاحِبُونَ رَاوِدٌ
 نے زبور میں نعت کے بعد یہ لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث میرے
 صالح بندے ہوں گے اور یہ کہ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
 وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ
 كَمَا اسْتَخْلَفْنَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ
 دِيْنَهُمْ الَّذِيْ ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ
 بَعْدِ خَوْفِهِمْ اٰمَنًا. يَعْبُدُوْنِيْ كَمَا يَشْرِكُوْنَ
 بِيْ شَيْئًا۔ (اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے
 اور عمل صالح کیا یقیناً انہیں زمین کی خلافت عطا کرے گا۔ جس طرح
 ان سے پہلے لوگوں کو عطا کی اور ان کے اس دین کو غالب بنائے گا
 جس کو ان کے لئے منتخب کیا ہے۔ اور انہیں خوف کے بعد امن کی
 حالت میں تبدیل کرے گا۔ میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک
 نہ بنائیں گے۔)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر انہیں حرف برف
 یقین تھا کہ۔

اِنَّ اللّٰهَ نَزَّوٰی اِلٰی الْاَرْضِ فَرَاٰیٓتُ مَشَارِقَهَا
 وَمَغَارِبَهَا وَاَنْۢ اَسْمٰی بِيْلِحُ مَلِكُهَا مَا رَوٰی
 لِي مِنْهَا وَاَعْطٰیٓتُ الْاَكْسَرُ مِنْ الْاَحْسَرُ وَاَلَا
 بِيْبُصْنِ (اللہ نے میرے لئے زمین کو سمیٹا تو میں نے

شرق و مغرب سب دیکھ لیا۔ میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچ چکی جہاں
 تک میرے لئے زمین سمیٹی گئی اور مجھے سرخ و سفید دونوں خزانے دیئے
 گئے اور یہ کہ

[إِذَا حَمَلَكَ كِسْرَىٰ فَلَا كِسْرَىٰ بَعْدَهُ وَإِذَا
 حَمَلَكَ قَيْصَرَ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِي
 نَفْسِي بِيَدِهِ كَتَبْتُ قَتْلَ مَنْ كَفَرَ بِمَا فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ] (جب کسری ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کسری نہ ہوگا۔

قیصر جب مٹ جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا۔ قسم ہے
 میں ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ تم لوگ ان کے
 خزانے خدا کی راہ میں خرچ کرو گے۔) [

ان کو یقین تھا کہ خدا ان کی مدد کا ضامن ہے۔ اس نے ان
 سے فتح و نصرت کا وعدہ کیا ہے۔ اور خدا کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو
 سکتا۔ انہیں خدا اور اس کے رسول کے وعدوں پر پورا اطمینان تھا
 مدت و کثرت کا سوال ان کے لئے بیچ ہو گیا۔ خطرات کا خوف
 ان کے دلوں سے جاتا رہا۔ ان کو خدا کا یہ قول یاد رہا کہ

إِن يُنْصِرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَايِبَ لَكُمْ وَأَنْ
 يَتَّخِذَ لَكُمْ مِنْ ذَلِكَ يُنْصِرْكُمْ مِنْ
 بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
 (اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا اور اگر

وہی تمہاری مدد چھوڑ دے تو اس کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ اور
 [مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور یہ کہ وَكُم مِّن فِتْنَةٍ
 قَلِيلَةٍ غَلَبْتَ فِتْنَةَ كَثِيرَةٍ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ
 الصَّابِرِينَ] (کتنی ہی کم تعداد جماعتیں . . . . . بڑی
 تعداد والی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آگئیں اور اللہ تو صبر کرنے
 والوں کے ساتھ ہے) [

[مسلمانوں کے بعض دشمن معاصرین اور وقت کے اہل علم و بصیرت
 رویوں اور ایرانیوں نے بھی اس حقیقت کو سمجھ لیا تھا۔ ابن کثیر کی
 روایت ہے کہ جب ہرقل کو مسلمانوں کی لشکر کشی کی خبر ملی تو اس نے شاہین
 سے کہا۔

”یہ لوگ ایک نئے مذہب کے پیرو ہیں ان کا
 مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میرا کہا مانو اور انہیں شام
 کا نصف خراج دے کر صلح کر لو تا کہ روم کے
 پہاڑ تمہارے لئے بچ جائیں اور اگر نہ مانو گے
 تو یہ تم سے شام بھی لے لیں گے۔ اور روم کے
 پہاڑ بھی تم پر تنگ کر دیں گے۔ (۳) [

مسلمانوں کا یہ عقیدہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے فروع کی جلد و جہد
 اور تمام انسانوں کی رہائش کے لئے مبعوث ہوئے ہیں اور قوموں

(۳) البدایہ و النہایہ جلد ۷ صفحہ

کی اصلاح کا کام ان کے سپرد ہوا ہے۔ اور یہ کہ اللہ ان کا مددگار ہے اور ان کی کامیابی کا ذمہ دار ہے۔ اس کا ثبوت ان کے ہر قول و فعل سے ملتا ہے۔ ان کے دلوں کا اطمینان اور خود اعتمادی اسی عقیدہ کا نتیجہ تھی۔ جنگ یرموک کے موقع پر جب امرار نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو اپنی مشکلات کا حال لکھا۔ رومیوں کی کثرت تعداد اور ان کی جنگی تیاریوں کی اطلاع دی تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ۔

” تم سب مجتمع رہو اور ایک فوج بن کر
مشرکین کا مقابلہ کرو۔ تم اللہ کے مددگار ہو
اللہ اپنے مددگاروں کی مدد کرتا ہے کافروں
کی مدد نہیں کرتا۔ تم کو قتل سے کوئی نقصان
نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں اگر تمہیں نقصان پہنچ
سکتا ہے۔ تو اپنے گناہوں سے پس ان سے
بچتے رہو۔“ (۱)

اسی طرح حضرت عمر نے ہنادند کے معرکہ کے لئے عراق جانے کا قصد کیا اور اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا۔

” اے امیر المؤمنین اس معاملہ میں کامیابی
اور کامی کا دار و مدار قتل و کثرت پر

نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے دین کو غالب بنایا
 ہے۔ اپنی فوج کو عزت دی اور ملائکہ کے ذریعے
 اس کی مدد کی۔ یہاں تک کہ اسلام کو یہ قوت
 حاصل ہوئی۔ ہمیں خدا کے وعدے پر بھروسہ
 کرنا چاہیے۔ وہ اپنے وعدہ کو ضرور پورا کرے گا
 اور اپنی فوج کی مدد کرے گا۔

اس عقیدہ کی بدولت مسلمانوں میں عجیب و غریب بے خوفی
 پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اپنی جانوں کو خطرہ میں ڈال دیتے تھے اور ایسے
 ایسے کام کر گزرتے تھے۔ جو انسانی طاقت سے باہر ہیں۔ یہ واقعہ بھی
 کچھ کم عجیب و غریب نہیں کہ مسلمانوں نے اپنے گھوڑے دریائے
 و جبلہ میں ڈال دیئے اور اطمینان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے چلتے
 رہے۔ گویا وہ دریائے نہیں بلکہ خشکی پر چل رہے ہیں ایرانی یہ منظر
 دیکھ کر کہنے لگے "دیو آئے" "دیو آگئے" اور دیوانے "دیوانے
 پکار اٹھے۔ اس موقع پر سلمان فارسی حضرت سعد کے ہمراہ تھے
 حضرت سعد نے فرمایا۔

حَسْبُنَا اللَّهُ وَرِضْمُ الْوَكِيلِ - (اللہ ہمارے لئے)

کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے) خدا کی قسم اللہ اپنے دوستوں

۱، البدایۃ والنہایۃ ج ۱ ص ۵

۲، ایضاً ج ۱ ص ۱

کی ضرورت نہ کرے گا۔ اپنے دشمنوں کو شکست دے گا۔ اور اپنے دین کو غالب کرے گا۔ اگر فوج میں سرکشی اور ایسے گناہ نہ ہوئے جو نیکیوں پر غالب آجائیں۔“

حضرت سلمان نے فرمایا خدا کی قسم مسلمانوں کے لئے سمندر بھی اس طرح مطیع کر دیا گیا ہے جس طرح خشکی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ ہیں مسلمان کی جانی ہے۔ مسلمان سمندر سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح داخل ہوئے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ مسلمان سمندر سے صبح و سالم نکل آئے۔ ایک شخص بھی غرق نہ ہوا۔ اور نہ ان کی کوئی چیز ضائع ہوئی۔“ (۱)

اس عقیدہ نے مسلمانوں کے دلوں میں بے پناہ قوت پیدا کر دی تھی۔ کیسے ہی ناخوش گوار اور ناموافق حالات پیش آتے ان کے عزم و ارادہ میں کوئی ضعف نہ آتا۔ ان کے سکون و اطمینان میں کوئی فرق نہ پڑتا۔ تعداد اور ساز و سامان کو وہ یہی سمجھنے لگے تھے۔ مادہ اور اسباب کی پرستش سے وہ بے نیاز ہو چکے تھے ان کا عقیدہ تھا۔ کہ ہم دین کی قوت سے لڑتے اور اسلام کی برکت سے فتح پاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں اسی دینی جذبہ کا بڑا احترام تھا۔

اور اسی کو اپنی عزیز ترین تنازع اور اصل قوت یقین کرتے

تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میں جو کچھ عزت حاصل ہوئی، وہ اس دینی
روح ہی کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔

یونس نے
بندگانِ اسحق روایت کیا ہے۔ کہ مسلمانوں کو جب معلوم ہوا کہ درہرقل
ایک لاکھ روپیوں اور ایک لاکھ مستعربین کے ساتھ مدینہ میں
آپہنچا ہے۔ جبکہ مسلمانوں کی تعداد تین ہزار سے زائد نہ تھی، تو ان کو بڑی
فکر و امن گیر ہوئی اور دو راہیں معان میں قیام کر کے جنگ کے مسئلے پر
غور کرنے رہے۔ بعض لوگوں کی رائے ہوئی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کو تمام حالات لکھ دینے چاہئیں اور دشمن کی تعداد سے مطلع کیا
جائے یا تو وہ مدد بھیجیں یا نہیں کوئی اور حکم دیں جس پر ہم عمل کریں
عبداللہ بن رواحہ نے یہ رائے سن کر لوگوں کو بہت دلائی اور کہا۔
اے لوگو! خدا کی قسم تم اسی شہادت سے گھرا رہے ہو جس
کے لئے تم نکلے تھے۔ ہم دشمنوں سے تعداد اور قوت کے بھروسہ
پر نہیں ٹرتے۔ ہم تو اس دین کے بھروسہ پر لڑتے ہیں جس کے ذریعہ
اللہ نے ہم کو عزت بخشی۔ چلو ہمیں دو پھلا بیوں میں سے ایک ضرور ملے
گی۔ شہادت یا فتح۔ لوگوں نے کہا خدائی قسم این رواحہ صحیح کہتے ہیں اور لوگ
چل پڑے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتوحات کی پیشین گوئی کی تھی
انہیں ان پر پورا لیتے تھے۔ چنانچہ جب کبھی کوئی فتح ہوتی تو وہ یوں

کہتے " یہ وہی ہے جس کا ہم سے خدا اور اس کے رسول نے وعدہ
کیا تھا۔ " اور ان کے ایمان و اطاعت میں اضافہ ہو جاتا۔

جنگ یرموک کے دن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک
شخص آیا اور اس نے کہا میں شہادت کے لئے بالکل تیار ہو گیا ہوں
اور انشاء اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچوں گا
آپ کا کوئی پیغام تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ان سے میرا سلام کہنا
اور کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے خدا کا وعدہ سچا پایا۔
کثرت تعدد اور دشمن کی تیاریوں کی طرف سے ان کو اس قدر

بے اعتنائی تھی کہ معلوم ہوتا تھا وہ تو لوہے کے بنے ہوئے ہیں اور
دشمن ٹھی پتھر کے۔ یا وہ درانٹیاں ہیں اور ان کے حریف پکی ہوئی کھیتیاں
جن کے کٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ عراق سے واپس
ہوتے ہوئے حضرت خالد کا گھوڑا کچھ بیمار ہو گیا تھا۔ جب وہ عراق
سے واپس آئے تو ان سے ایک عرب نصرانی نے کہا " روٹی کتنے
زیادہ ہیں اور مسلمان کس قدر کم ہیں۔ حضرت خالد نے کہا: " برا ہو
تیرا تو تجھے رومیوں کی کثرت سے ڈراتا ہے۔ فتح اور ناکامی کا دار و مدار
آدمیوں کی قلت اور کثرت پر نہیں بلکہ اللہ کی مدد پر ہے۔ اگر اس
کی نصرت رہے تو گھوڑے بھی بہت ہیں اور اگر وہ مدد نہ فرمائے

(۱) البدایہ والنہایہ ج ۷ ص ۱۱۱

تو بہت بھی مقور سے ہیں۔ میری تمنا ہے کہ میرا گھوڑا اچھا ہوتا۔ خواہ
رومی تعداد میں دگنے سو جائیں (۱)

ان لوگوں کے دل مضبوط تھے۔ ہمتیں بلند تھیں عزائم پختہ تھے۔
ان کی نظروں میں دین و اخلاق کی اتنی عظمت تھی کہ دنیا اور دنیا کی ساری
زینتیں ان کی نگاہوں میں بیچ ہو گئی تھیں دنیا والے ان کی نظروں میں
حقیر ہو گئے تھے۔

تدن کے مظاہر، بادشاہوں کے جلال، اسرار کے ٹھکانے باطن، دوتنوں
کا سامان ارشاد، ان کی نگاہوں میں بچوں کا کھلونا معلوم ہوتا ہے وہ ان
پیزوں کو اس طرح دیکھتے تھے گویا وہ سونے پاندی کے بنے ہوئے
کھلونے اور گڑیاں دیکھ رہے ہیں۔ ان کی نگاہوں میں نہ ان چیزوں کی کوئی
 وقعت نہ تھی نہ وہ ان سے مرعوب ہوتے تھے۔

حضرت سعد بن ابی بن عامر کو ایرانی لشکر کے سپہ سالار رستم
کے پاس قاصد بنا کر بھیجا۔ رستم نے مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لئے اپنے
دربار کو خوب سجایا۔ ہر طرف سنہرے اور ریشمی قالین بچھے تھے۔
نوتی یا قوت کی بنی ہوئی مختلف قیمتی اشیاء رکھی تھیں۔ رستم اپنا تاج
پہنے ہوئے سونے کے تخت پر بیٹھا تھا۔ حضرت ربیعہ پھٹے پرانے
کپڑے پہنے تلوار اور ڈھال لئے ایک سموی اور پست نامت گھوڑے

۱، البدایہ والنہایہ ج ۷ ص ۹

پر سوار و دربار میں داخل ہوئے۔ دو بار کا فرش گھوڑوں کی ٹاپوں سے
 خراب ہو گیا۔ لیکن وہ سوار ہی رہے۔ پھر اتر کر گھوڑے کو ایک
گاوٹنکیہ سے باندھ دیا اور تختیاروں سمیت رستم کی طرف بڑھے۔
 ایرانیوں نے کہا اپنے تختیار اتار دو۔ لیکن انہوں نے کہا میں اپنے
 آپ نہیں آیا تمہارے بلائے پر آیا ہوں اگر تم کو منظور نہیں تو میں واپس
 جاتا ہوں۔ رستم نے کہا انہیں آنے دو۔ حضرت ربیعہ اپنے نیزہ سے ٹیک
 لگا کر بیٹھ گئے۔ نیزہ کی انی سے تالین پھٹ گیا۔

ایرانیوں نے پوچھا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ حضرت ربیعہ نے کہا
 اللہ نے ہم کو یہ کام سپرد کیا ہے کہ ہم لوگوں کو انسانوں کی بندگی کی بجائے
 خدا واحد کا پرستار بنائیں۔ دنیا کی تنگی سے نکال کر کشادگی کی طرف
 رہنمائی کریں۔ غلط مذاہب کی کج روی اور بے اعتدالی کے بجائے
 اسلام کی صراطِ مستقیم پر لگائیں۔ جو ہماری اس دعوت کو قبول کرے
 لے گا۔ ہم اس سے کوئی تعرض نہ کریں گے۔ اور جو انکار کرے گا ہم اس
 سے برابر لڑتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو ایرانیوں
 نے پوچھا اللہ کا وہ وعدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو مر جائے اس
 کے لئے جنت اور جو زندہ رہے اس کے لئے فتح اور کامیابی۔

رستم نے کہا ہم نے تمہاری گفتگو سن لی کیا یہ ممکن ہے کہ تم اس
 مسئلہ کو موخر کر دو تا کہ ہم اور تم اس پر اچھی طرح غور کر لیں؟
 حضرت ربیعہ نے کہا ہاں تم کتنا وقت چاہتے ہو ایک دن یا

دردن و رستم نے کہا ہم اتنی مدت پھاہتے ہیں کہ قوم کے سرداروں اور
اہل الرائے سے مشورہ کر سکیں۔ حضرت ربیع نے کہا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے ہمارے لئے یہ طریقہ مقرر نہیں کیا کہ ہم جنگ کے موقع

پر دشمن کو تین دن سے زیادہ مہلت دیں۔ اپنے معاملہ پر اچھی
طرح غور کر کے تین باتوں میں سے ایک اختیار کر لو۔ رستم نے پوچھا
کہ مسلمانوں کے سردار تم ہی ہو حضرت ربیع نے کہا نہیں لیکن مسلمان
ایک جسد واحد کی طرح ہیں انکا ہر فرد ذمہ دار حیثیت رکھتا ہے
ان کا معمولی سپاہی بھی سردار کی رائے کے بغیر معاہدہ کر سکتا ہے
اور پناہ دے سکتا ہے۔

رستم نے اپنے سرداروں کو جمع کیا اور کہا تم نے اس سے زیادہ
منجیدہ اور باوقار گفتگو بھی سنی ہے؟ انہوں نے کہا خدا نہ کرے
آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں اور اپنا دین چھوڑ دیں آپ نے
اس کتے کا لباس نہیں دیکھا۔ رستم نے کہا برا ہو تمہارا لباس کو نہ دیکھو
عقل، گفتگو اور سیرت کو دیکھو۔ عرب ہمیشہ سے کھانے اور لباس کی
پرداہ نہیں کرتے اور عزت و شرافت پر جان دیتے ہیں۔ دایا
اسی طرح معیرو بن شعبہ رستم کے پاس گئے اور اس کے برابر

(۱) البدایہ والنہایہ ج ۱ ص ۴۵

تخت پر بیٹھ گئے۔ ایرانیوں کو یہ بات ناگوار گذری اور شور مچانے لگے مغیرہ بن شعبہ نے کہا "اس سے میرے اعزاز میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ اور نہ تمہارے سروار کی توہین ہوئی۔ رستم نے کہا "بیچ ہے۔ (۱۱) مسلمانوں کے سب سے بڑے مددگار اور معاون ان کے اخلاق

ان کی ایجابی صفات اور ان کی ملکی سیرت تھی وہ اس وصف میں ممتاز اور معروف تھے۔ یہاں کہیں جانتے اور قیام کرتے ان کے اخلاق حسنة اور ایجابی اوصاف اس کا مقدمۃ الحبش ہوتے۔ یہ اخلاق و اوصاف ان کے لئے دنوں کو مسخر کر دیتے تھے۔ نفوس میں ان کی عظمت و محبت پیدا کر دیتے تھے۔ تلواروں، نیزوں اور بھالوں سے پہلے ان کے اوصاف و اخلاق اپنا کام کر جاتے تھے۔ جو لوگ ان کے اخلاق حسنة اور حسن عمل کا شاہد کرتے انہیں یقین ہو جاتا کہ یہ لوگ مغلوب نہیں ہو سکتے۔ اور عنقریب یہ دنیا پر چھا جائیں گے۔ اور یہ کہ ان کے اور معاصرین کے درمیان اتنا ہی فرق ہے۔ جتنا انسانوں اور جانوروں کے درمیان۔

[احمد بن مروان مالکی اپنی کتاب "جمالت" میں ابو اسحق سے روایت کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

"ثرانی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں دشمن ایک سیکند بھی نہ ٹھہرا پاتے تھے۔ روحی جب شکست کھا کر انطاکیہ آئے۔

تو ہر قتل نے ان سے کہا "مجھے بتاؤ وہ کیسے لوگ
 ہیں۔ جن سے تم جنگ کرتے ہو کیا وہ تمہاری طرح
 انسان نہیں ہیں؟"

رومیوں نے کہا کیوں نہیں۔ وہ انسان ہی ہیں
 ہر قتل نے کہا پھر تعداد میں تم زیادہ ہو یا وہ؟
 رومیوں نے کہا نہیں ہم ان سے ہر موقع پر کئی
 گنا زیادہ رہے۔ ہر قتل نے کہا پھر تم کو کیوں شکست
 ہوتی ہے؟ رومی سرداروں میں سے ایک بڑھے
 شخص نے کہا اس لئے کہ وہ رات کو عبادت کرتے
 ہیں۔ دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ عہد پورا کرتے ہیں
 نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ برائی سے روکتے ہیں آپس
 میں عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں اور ہم شراب
 پیتے ہیں زنا کرتے ہیں۔ حرام کے ارتکاب ہوتے ہیں
 عہد توڑتے ہیں۔ ایک دوسرے کا حق غصب کرتے
 ہیں۔ ظلم کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کو برائی کی
 تلقین کرتے ہیں۔ زمین میں فساد کرتے ہیں خدا کی
 نافرمانی کرتے ہیں ہر قتل نے کہا تم سچ کہتے ہو۔
 ہر قتل نے ایک رومی سے جو مسلمانوں کے
 کے ہاں قید رہا تھا۔ کہا "مجھے ان کے حالات سناؤ"

اس نے کہا " میں آپ کو اس طرح سناؤں گا گویا
 کہ آپ انہیں اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں، دن
 کو وہ شہسوار ہوتے ہیں اور رات کو وہ ایب معلوم
 ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کا مال نا جائز طریقہ
 پر نہیں کھاتے۔ نہ ایک دوسرے کے گھر بغیر
 سلام کے داخل ہوتے ہیں۔ دشمن کے مقابلہ
 پر جب تک انہیں فتح نہ ہو جائے پہاڑ کی طرح
 جھمے رہتے ہیں۔ ہر قتل نے کہا: اگر تم سچ کہتے ہو
 تو وہ دن دور نہیں جب کہ یہ لوگ میرے
 قدموں کے نیچے کی زمین لے لیں گے۔ ۱۱]
 ایک اور رومی اپنے سردار سے مسلمانوں
 کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔
 " وہ لوگ ضعیف و لاغر ہیں، شریف
 گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں۔ رات کو وہ ایب
 معلوم ہوتے ہیں۔ دن کو شہسوار ہی کرتے
 ہیں۔ اور اپنے نیزے بھالے درست کیا
 کرتے ہیں۔ قرآن خوانی اور ذکر و تسبیح کی وجہ

دا، البدایہ والنہایہ ج ۱ ص ۳۵

سے ان کی مجلس میں ایسا شور مچتا ہے کہ اگر
آپ اپنے ہم نشین سے کوئی بات کریں تو وہ
سن نہ سکے۔

سردار نے یہ سن کر اپنے ساتھیوں سے
کہا یہ ان کے ایسے حالات بتاتا ہے۔ جن
کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔

ان اخلاق نے مسلمانوں کو اپنے ان دشمنوں میں بھی محبوب
نہا دیا تھا۔ جن سے وہ جنگ کیا کرتے تھے۔ وہ ان اخلاق کی وجہ
سے مسلمانوں کو اپنے ہم مذہبوں اور اپنے وطن پر ترجیح دیتے
تھے ان کی فتح کے متمنی رہتے تھے۔ اور درپردہ ان کی خیر خواہی کی کرتے
تھے۔ علامہ بلاذری فتوح البلاد ان میں رقم فرماتے ہیں۔

ابو حفص و عشق سعید بن عبدالعزیز کے

واسطہ سے بیان کرتے ہیں۔ کہ جب ہرقل نے

مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے لشکر جمع کیا اور

اور مسلمانوں کو ان کی آمد کی اطلاع ہوئی تو

انہوں نے گھس والوں سے جو جزیہ لیا تھا۔

وہ انہیں واپس کر دیا۔ اور کہہ دیا کہ

دا، البدایہ والنہایہ ج ۱ ص ۱۶

اب ہم اپنی سخت مشغولیت کی وجہ سے
 تمہاری حفاظت کی ذمہ داری ادا نہیں کر سکیں
 گے لہذا جزیہ کی جو رقم ہم نے تمہاری حفاظت
 کے عوض لی تھی وہ واپس کرتے ہیں۔ تم خود
 اپنی حفاظت کا انتظام کر لو۔ تمہیں والے
 اس ایمانداری سے بہت متاثر ہوئے
 اور کہا تمہاری حکومت اور تمہارا عدل و
 انصاف ہمیں اس ظلم و زیادتی کے مقابلہ
 میں ہزار درجہ پسند ہے۔ جس میں ہم
 پہلے مبتلا تھے۔ ہم تمہارے عامل کے
 ساتھ سیرقل کی فوجوں کو روکنے کی
 کوشش کر رہے تھے۔ یہودیوں نے
 ایک زبان ہو کر کہا تو ریت کی قسم
 جب تک ہمارے دم میں دم ہے
 سیرقل کا عامل تمہیں میں داخل نہیں ہو
 سکتا۔ چنانچہ انہوں نے دروازے
 بند کر لئے اور شہری حفاظت کرتے
 رہے۔ اسی طرح ان عیسائی اور یہودی
 شہریوں نے بھی کیا۔ جن سے مسلمانوں

نے صلح کرنی تھی۔

ان سب نے آپس میں اتفاق ہو کر کہا کہ اگر رومی غالب آگئے تو ہم پھر اس ظلم و زیادتی کا شکار ہو جائیں گے اور اگر مسلمانوں کی حکومت باقی رہی تو ہمیں اپنے معاملات میں پوری آزادی رہے گی۔

پھر جب مذاکی مدد سے مسلمان غالب آگئے اور رومیوں کو شکست ہو گئی تو انہوں نے اپنے شہروں کے دروازے کھول دیئے۔ مختلف کھیلوں اور باجوں کے ساتھ مسلمانوں کی فتح کی خوشی منائی۔

بڑی مسرت سے ان کا استقبال کیا اور خوشی خوشی جزیہ دیا۔ دیا۔ یہ تصویر کا ایک رخ تھا۔ اب دوسرا رخ ملاحظہ ہو۔

(۱) فتح البلدان ص ۱۳۱

تصویر کا دوسرا رخ

✓

زیادہ عرصہ نہیں گذرا کہ مسلمانوں کی اندرونی حالت میں انقلاب آیا۔ وہ اس مقصد کو بھول گئے۔ جس کے لیے اللہ نے دوسری بے شمار قوموں کی موجودگی کے باوجود انہیں انتخاب کیا تھا۔ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ وہ اپنے جزیرہ سے جو مقصد لے کر چلے تھے۔ کہ لوگوں کو انسانوں کی خدائی سے نکال کر خدائے واحد کا پرستار بنائیں۔ اسے فراموش کر دیا۔ لوگوں پر الہی قوانین کی بجائے اپنے وضع کیے ہوئے قانون نافذ کرنے لگے۔ قید و بند سے آزاد ایک طرح کی ابا حمی زندگی گزارنے لگے۔ گویا نہ وہ بنی کی امت ہیں۔ اور نہ انہیں وحی و رسالت پر ایمان ہے۔ نہ حساب کا ڈر ہے اور نہ آخرت کا خوف، وہ ان جاہلی قوموں سے پورے طور پر متماثر ہو گئے۔ جن سے وہ کل تک جنگ کر رہے تھے۔ اب وہ تمدن، اجتماع سیاست، اخلاق، معاشرت اور بہت سی چیزوں میں ان ہی مفسوبین و ضالین کی تقلید کرنے لگے۔ جن کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہوا تھا۔ اور ان پر غضب نازل ہوا تھا۔

ان کے پیش نظر کوئی صحیح اور اعلیٰ مقصد نہ رہا۔ ان کی نگ و
دو اور جدوجہد کھانے پینے اور عیش و عشرت تک محدود ہو گئی۔
دنیا کی قوموں میں انکا کوئی امتیاز اور خصوصیت باقی نہ رہی۔
پینے ہم جنسوں کی طرح وہ بھی انسانوں کا ایک گلہ ہو کر رہ گئے۔
بلکہ ان کے بعض بادشاہ اور سلاطین تو دوسری قوموں کے جبارہ
اور فرات سے بھی بازی لے گئے۔ ان کے دولت مندوں میں
تکبر پیدا ہو گیا۔ ان کے سردار اور اکابر قوم فسق و فجور میں مبتلا
ہو گئے۔ یہاں تک کہ جب اس امت کے فساد و فحار بعض
وحسد، جاہ طلبی، دنیا پرستی، عیش پسندی، آخرت سے غفلت،
خونریزی، بے حیائی، حق تلفی، بدعہدی، بے وفائی، حدود اللہ
سے تجاوز، ظلم و بے انصافی، اسراف و تبذیر اور فواحش و
منکرات وغیرہ وغیرہ مختلف جرائم میں دوسری قوموں سے بھی سبقت
لے گئے۔ تو ان پر بھی غضب الہی نازل ہوا اور وہ باوجود اس کے
کہ ان کے ملک میں بعض دینی مشائخ کا رواج تھا۔ اور ان کے
نام "اسلامی" قسم کے تھے وہ خدا کی نظروں میں حقیر ہو گئے۔ اور
باوجود اپنی وسیع سلطنت، لاتعداد فوج بے شمار خزانوں اپنی
شان دار تہذیب کے وہ لوگوں کی نگاہوں میں بے وقعت
ہو گئے۔ لوگوں کے دلوں سے ان کی عظمت جاتی رہی اور وہ
ان پر تہری ہو گئے۔

رجح اور سمجستان کے بادشاہ رتبیل نے یزید بن عبد الملک کے
 قاصدوں سے جو اس کے پاس خراج کا مطالبہ کرنے گئے تھے،
 پوچھا "وہ لوگ کیا ہوئے جن کے پیٹ پھیکے ہوئے تھے، جن کے
 چہرے نماذوں کی وجہ سے سیاہ تھے، اور جو کھجوروں کی چھیل بہنا
 کرتے تھے؟ لوگوں نے کہا وہ گزر گئے۔ رتبیل نے کہا "اگرچہ تمہارے
 چہرے ان سے زیادہ خوبصورت اور شاندار ہیں۔ لیکن وہ تم سے
 زیادہ عہد کے پابند اور طاقتور تھے۔" یہ کہہ کر اس نے قاصدوں کو
 واپس کر دیا۔ اور خراج دینے سے انکار کر دیا۔ یہ دوسری صدی
 کا واقعہ ہے۔ بعد کی صدیوں میں جو مزید انحطاط ہوا وہ سب کو معلوم
 ہے۔

جب مسلمانوں کی عقلیت شعاری اور عیش پسندی حد سے زیادہ
 بڑھ گئی۔ تو خدا نے تاتاریوں اور مغلوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ جو
 دنیا کی سب سے زیادہ ذلیل، گنہگار اور وحشی قومیں تھیں
 انھوں نے مسلمانوں کو اپنے ظلم و ستم کا خوب خوب نشانہ بنایا۔
 ان کے خون سے نہریں اور ندیاں بہا دیں۔ ان کے سروں سے محل
 اور قلعے تعمیر کر ڈالے اور ان کے ساتھ وہ کچھ کیا جس کے سننے اور
 بیان کرنے کی کسی مسلمان میں تاب نہیں۔ انھوں نے بے پناہ ظلم اور
 تشدد کر کے ان کے دلوں میں اس طرح اپنا رعب بیٹھایا کہ وہ تاتاریوں

از، فتوح البلاان ص ۵۶

کی شکست کو مہل سمجھنے گئے۔ ابن اثیر کا بیان ہے کہ بعض بزرگوں
 سے سنا۔ جو شخص تم سے کہے کہ تاناریوں کو شکست ہو گئی۔ اس
 کی تصدیق نہ کرو۔ مسلمانوں کے دلوں میں تاناریوں کا اس قدر عیب
 تھا کہ ایک تاناری مسلمانوں کی پوری پوری جماعت کو قتل
 کر دیتا تھا۔ اور وہ جیڑیوں اور بکرہوں کی طرح بلا ادنیٰ مدافعت
 کے قتل ہوتے۔ ایک مرتبہ ایک تاناری عورت ایک مکان داخل
 ہوئی۔ اور گھر کے اکثر آدمیوں کو قتل کر ڈالا۔ وہ سب اسے مرد
 سمجھنے لگے۔ اور بلا تکلف اس کے ہاتھوں قتل ہوتے رہے
 اسی طرح ایک مرتبہ ایک تاناری ایک چھاٹک میں داخل ہوا۔
 جس میں سو آدمی تھے۔ اس نے سب کو ایک ایک کر کے قتل
 کر ڈالا۔ ان میں سے کسی کو جرات نہ ہوئی کہ اس کی طرف ہاتھ
 بھی بڑھا سکے۔

لوگوں پر کچھ ایسا خوف اور ایسی مایوسی طاری ہو گئی تھی۔
 کہ انہوں نے اپنی مدافعت ہی چھوڑ دی تھی۔ اور اپنے آپ
 کو تاناریوں کے حوالے کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک تاناری
 نے ایک مسلمان کو گرفتار کیا۔ لیکن تاناری کے پاس ہتھیار نہ تھا۔
 جس سے وہ قتل کرتا۔ اس نے مسلمان سے کہا کہ اپنا سر اس پتھر پر
 رکھے رہو۔ میں تلوار لیکر آتا ہوں۔ مسلمان نے پتھر پر سر رکھ دیا۔ یہاں
 تک کہ تاناری تلوار لیکر آیا اور اسے قتل کیا۔ ابن اثیر کہتا ہے۔

کہ اس قسم کے بے شمار واقعات اس زمانہ میں پیش آئے۔
 یہی ابن اثیر ثنائی فتنہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے
 "ایک عرصہ تک میں اس واقعہ کے ذکر سے گریز کرتا رہا اور
 لٹا رہا۔ کون ایسا مسلمان ہوگا جس کے لیے اسلام کی خبر مرگ
 دینا آسان ہو اور جو اس مصیبت عظیمہ کا حال بیان کر سکے کاش
 میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ یا اس واقعہ سے پہلے ہی مر جانا اور قہریا
 منسیا ہو جانا۔ یہ واقعہ اس قدر المناک ہے کہ تاریخ عالم میں اس
 دس کی نظر نہیں ملتی۔ اگر یہ کہا جائے کہ ابن مذکورہ آفریقہ سے
 اس وقت تک مخلوق کو ایسی مصیبت نہیں پیش آئی تو اس میں
 خدا بھی مبالغہ نہ ہوگا۔ اور شاید قیامت تک اس قسم کا واقعہ
 پیش آئے۔"

لیکن یہ زبردست حادثہ بھی مسلمانوں کو خواب غفلت
 کرنے کے لیے کافی ثابت نہ ہوا۔ وہ بدستور اپنے نشتریں مدہوش
 رہے۔ ان پر خدا کا یہ قول صادق آیا لَعْمَرُكُ اِنَّهُمْ لَشَرِيْقٌ مِّنْكُمْ
 يَعْتَمُوْنَ۔۔۔ رقم ہے تیری جان کی وہ اپنے نشہ میں بہک رہے
 ہیں۔ فَلَوْ اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَ لٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ
 وَ زَيَّنَّ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يٰعْمَلُوْنَ۔

ان پر جب ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گڑگڑائے۔ لیکن ان کے
 دل سخت ہو گئے تھے۔ اور شیطان نے ان کیلئے ان کے اعمال کو

آر اسٹہ کر دیا تھا وَ لَقَدْ أَخَذْنَا مِمَّ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَفُوا
لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ۔

را اور ہم نے ان کو عذاب میں گرفتار کیا پس نہ وہ خدا کے سامنے جھکے
اور نہ گریہ و زاری کی۔ ان کی غفلت و سرکش فسق و فجور اور
لہو و لہب میں کمی نہ ہوئی اور یہ بڑے بڑے تازیانے بھی انہیں
عبرت نہ دلا سکے یہاں تک کہ امین اشر کو رکھنا پڑا۔

ک " اللہ اپنی طرف سے اسلام اور مسلمانوں کی مدد

کرے، شایان اسلام میں نہ نصرت دین کا جذبہ

ہے۔ نہ شوق جہاد ہے۔ وہ سب لہو و لہب،

تعیش اور رعایا کو لوٹنے میں مصروف ہیں، یہ

صورت حال میرے نزدیک دشمنوں کی عداوت

سے زیادہ خوفناک ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا

ہے۔ وَ اتَّقُوا خِيفَةَ لَآ تُصِيبَنَّ الْكَافِرِينَ فَكُلُّوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔

را اور ڈرو اس عذاب سے جو تمہارے ظالموں

ہی تک محدود نہ رہے گا۔

ایک بات خاص طور پر قابل لحاظ ہے وہ یہ کہ اس پر آشوب

اور پر فتن زمانہ میں بھی جب مسلمانوں پر ہر طرف سے اعداء کی

پورشش تھی۔ اور فتنوں کا ہجوم تھا۔ جب کبھی مسلمان خواب غفلت

سے بیدار ہوئے۔ اپنے حالات کی اصلاح کی اپنی کمزوریوں کو

دور کیا۔ اور صبر و ثبات کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا۔ تو انہیں فتح ہوئی۔ انہوں نے ان ہی تاریخوں کو شکست دی جو شکست سے بالکل ناواقف تھے۔ اور لوگ ان کی شکست کے قائل ہی نہ تھے، جلال الدین خوارزم شاہ نے انہیں تین بار شکست دی ظاہر ہے انہیں پرہیز میں متعدد بار شکست دی۔ الملک الناصر والی مصر نے "مرج الصفر" میں شکست دی۔ بیوطی عین جالوت کی جنگ کا تذکرہ کرتے ہوئے۔ لکھتا ہے۔

تاریخوں نے بڑی طرح شکست کھائی اور مسلمانوں کو عظیم الشان فتح ہوئی۔ تاریخوں کی بڑی نصیحت اور قتل ہوئی اور باقی ماندہ بھاگ گئے۔ (۱)

بہر حال اس قسم کے واقعات بھی پیش آتے رہے لیکن مجموعی حیثیت سے مسلمانوں کی حالت برابر گرتی رہی۔ وہ بڑی تیزی سے ضعف و پستی کی طرف ہی بڑھتے رہے۔ ان کے اخلاق میں مردہ ایام کے ساتھ ضعف اور انحطاط آتا گیا۔ ان کے حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ یہاں تک کہ وہ ایک کھوکھلی قوم ہو کر رہ گئے، جس میں نہ کوئی روح تھی نہ جان، وہ لکڑی کے اس بڑے محل کی مانند ہو گئے۔ جو دور سے شاندار معلوم ہوتا ہو۔ لیکن اس میں اندر سے خول ہو گیا ہو۔ یا اس بڑے تناور درخت کی مانند جو اب تک گرا نہ ہو۔ لیکن اسے دیکھ اور کیروں ٹے کھا لیا ہو

ان کے خوبصورت اور پر عظمت شہر دشمنوں کی چہرہ گاہ بن گئے
جن کا کوئی والی و محافظ نہ رہا۔ ان کی حکومتیں شکار یوں کا شکار اور
قریبی دشمنوں کا نوالہ بن گئیں۔ اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی یہ پیش گوئی پوری ہوئی۔

”غزقزیب تو میں تم پر اس طرح بوردش کریں گی۔
جس طرح کھانے والے پلیٹ کے گرد جمع ہو جاتے
ہیں، ایک شخص نے یوحیما۔ یا رسول اللہ کیا ہم
اس وقت بہت کم ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں
تم اس وقت زیادہ ہو گے۔ لیکن تم سیلاب گمش
و خاشاک کی طرح ہو گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے
دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب اٹھالینگا۔ اور تمہارے
دلوں میں ”دھن“ پیدا ہو جائے گا۔ ایک شخص نے
یوحیما یا رسول اللہ دھن کیا ہے، آپ نے فرمایا
دنیا کی محبت اور موت کا خوف“ (۱)

مسلمانوں کا یہ انحطاط قائم رہا بلکہ پڑھتا رہا آخر کار اٹھارویں
صدی میں ان پر مغرب کی عیسائی اور جاہلی قوموں نے بوردش کی،
اور ایک طویل کشمکش کے بعد مسلمانوں نے ان کے سامنے ہتھیار
ڈال دیئے۔ اپنے مالک کی کنجیاں ان کے حوالہ کر دیں۔ اور ان
کے حق میں قیادت عالم سے دست بردار ہو گئے۔ ان کا اخلاقی

انحطاط اس قدر بڑھ چکا تھا، کہ ان میں خائن اور غدار پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی قوم سے نبیانت کی، اپنی قوم کو چند سکوں کے عوض فروخت کر دیا۔ دشمنوں کی فوج میں رضا کارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کیں اور ان کے وفادار خادم بن گئے۔

یہ مغربی یورپ میں اپنے اثرات اور نتائج کے اعتبار سے تاتاری اور مغل یورپ سے کہیں زیادہ ہلک ثابت ہوئی۔ اس سے مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کی وہ ہلکی سی چنگاری جیسی بھاری جو پوشیدہ رہ گئی تھی۔ اور طویل صدیاں گزرنے پر بھی نہ مٹ سکی تھی۔ اور جو بار بار روشن ہو جایا کرتی تھی،

حکام مغرب نے مسلمانوں کی قوت کا بیچ تلاش کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں زندگی اور قوت کا سرچشمہ ایمان ہے ان کو ایمان کی طاقت کا اندازہ تھا۔ انہوں نے ایمانی طاقت کے معجزات و خوارق کا مشاہدہ کیا تھا، وہ جانتے تھے، کہ ایمان کیا کچھ کر سکتا ہے اس لیے انہوں نے ایمان کی عداوت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ اور مسلمانوں پر دو ایسے دشمن مسلط کر دیئے۔ جو تاتاریوں اور مغلوں سے زیادہ ظالم اور سفاک تھے،

(ایک شک اور تذبذب جن سے زیادہ بزدلی پیدا کرنے والی کوئی چیز نہیں۔

(دوسرے۔ ذہنی غلامی۔ مسلمان اپنے دلوں کی گہرائیوں میں

ذلت محسوس کرنے لگے۔ وہ خود اپنی نظروں میں حقیر ہو گئے۔ انہیں اپنا دین، اپنا اخلاق اور اپنی تہذیب سب کچھ حقیر معلوم ہونے لگا۔ وہ ہر شے میں اپنے بور و پدیں آقاؤں کے تفوق کے قابل ہو گئے، ہر بھلائی کو ان کی طرف منسوب کرنے لگے۔ اور زندگی کے کسی گوشہ میں ان کے نقص و خرابی کے قابل ہی نہ رہے۔ ان کے دلوں سے یہ بات بھی نکل گئی۔ کہ یورپیوں کو بھی شکست ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے۔ جب کسی قوم میں اس قسم کی ذہنی غلامی پیدا ہو جائے تو اس کے مردہ ہونے میں کوئی شک نہیں خواہ اس کے افراد چلتے پھرتے اور کھاتے پیتے کیوں نہ ہوں۔

اس مرتبہ مسلمانوں میں مغربی فلسفہ اور تمدن کے اثر سے مادیت اور دنیا پرستی غالب آگئی۔ وہ نفع عاجل کے پیچھے دوڑنے لگے۔ اور اپنی حکمران مغربی قوموں کی طرح شخصی مصالحوں اور ذاتی منافعوں کو اصول و اخلاق پر ترجیح دینے لگے۔ اس ذہنی تربیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں ضعف اور کم ہمتی پیدا ہو گئی۔ "جہاد" کے نام سے ان کو لرزہ آنے لگا۔ موت کے تصور سے وہ کانپنے لگے۔ تلخیاں اور مصائب برداشت کرنے کی ان میں ہمت نہ رہی۔ وہ اپنے اصول اور نصب العین کیلئے قربانی سے کترانے لگے۔

اس تعلیم اور فلسفہ سے مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت پیدا ہوئی

جو اپنے ظاہر کے اعتبار سے نہایت خوش نما لیکن باطن کے اعتبار سے اتنی ہی غلیظ۔ ان کے چہرے نہایت شاندار انکا لباس نہایت دیدہ زیب، ان کی زبان نہایت شیریں۔ ان کے ذہن نہایت روشن لیکن ان کی روح نہایت تاریک، ان کے دل نہایت کھوکھلے یقین سے بالکل خالی۔ ان کے عقائد مذہب، صبر و برداشت سے بالکل نامانوس، اخلاق و ارادہ کے انتہائی کمزور، دین کو دنیا کے عوض فروخت کرنے والے، آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے والے، قوم اور ملک کو شخصی اعراض و منافع اور نام و نہاد و عزت و جہاد کے عوض فروخت کر دینے والے، اپنی فریاد اور قوم سے بدگمان رہنے والے، دوسروں پر بھروسہ کرنے والے۔

وَإِذَا مَا يَأْتِيهِمْ نَجْوَاكَ آجِسًا قَمَرًا لَمِيًا قَالُوا سَمِعْنَا لِقَاءَ رَبِّهِمْ كَأَنَّهُمْ خَشِبٌ مُّسْتَمِدِّونَ لَا يُجِيبُونَ كَلَّ مَيْمَنَةٍ عَلَيْهِمْ

اور اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو اچھے معلوم ہوں گے۔ اور اگر وہ گفتگو کریں تو آپ کان لگا کر ان کی بات سنیں گے۔ گویا وہ ٹیلہ لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں۔ ہر آواز کو اپنے ہی خلاف سمجھتے ہیں۔

بہی لوگ آج کل مسلمانوں کے نمائندہ ہیں۔ ان ہی کے ہاتھ میں قوم کی باگ ڈور ہے۔ انھیں کو اسلامی ممالک کی بہار اور رونق کہنا چاہیے۔

ان لوگوں نے مسلمانوں کو رو بہا ہی فلسفہ کی تعلیم دی۔ ان میں
 ہردلی اور کم ہمتی کا پرچار کیا انہیں اکثریت اور اقلیت کے
 لایعنی مسائل میں الجھایا۔ توکل علی اللہ اور خود اعتمادی کی
 بجائے دوسروں پر بھروسہ کرنا اور ان کے آگے ہاتھ پھیلا
 سکھایا۔ وہ اپنی بقا و حیات کے لیے دوسروں کے محتاج
 ہو گئے۔

ان لوگوں نے مسلمانوں کے دلوں سے جہاد فی سبیل اللہ اور حمیت دین
 کا جذبہ نکال کر وطنیت اور قومیت کا بیج بویا۔ مسلمان قوم کا وہ
 جنون جس سے عقل و حکمت کا پھٹنہ پھوٹا تھا، جس نے دیکھتے ہی
 دیکھتے وہ کچھ کر دکھایا جو عقل و خرد سے ہزاروں سال میں بھی نہ ہو
 سکا۔ اس حکیمانہ اور عاقلانہ جنون کو انھوں نے ناقص اور
 بیمار عقلیت سے تبدیل کر دیا۔ جس کے سامنے بہانوں
 اور رکاوٹوں کے سوا کچھ نہیں رہا۔

اس جنون سے تجھے تعلیم نے بیگانہ کیا
 جو یہ کہتا تھا خرد سے کہ بہانے نہ تراش

ان لوگوں نے یہ نہ سوچا کہ ہم جس قوم کی
 نمائندگی کر رہے ہیں۔ اس کی ایک خاص طبیعت اور
 ایک خاص مزاج ہے۔ جو دنیا کی دوسری قوموں

کے مزاج سے بالکل جدا ہے۔ اس کی اصلاح و تقویم کے طریقے دوسری
 قوموں کی اصلاح و تقویم کے طریقوں سے مختلف ہیں۔ یہ درخت اپنے
 اکثر حالات میں دنیا کے دوسرے درختوں سے مختلف ہے۔ یہ اس
 پانی سے نہیں شاداب ہو سکتا جس سے دنیا کے دوسرے پودے
 سیراب ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح نہیں پھل پھول سکتا جس طرح
 دنیا کے دوسرے درخت پھلتے پھولتے ہیں۔ یہ اپنی نوعیت اور
 جنسیت میں دنیا کے ہر درخت سے جدا ہے۔ جو اسے دوسرے
 درختوں پر قیاس کرے گا۔ وہ اسے نقصان پہنچائے گا۔ بلکہ اسے ضائع
 کر دے گا۔ لیکن ان لوگوں نے اس اُمت کو بھی دوسری قوموں
 پر قیاس کیا۔ انہوں نے سوچا یہ بھی دوسری قوموں کی طرح افراد
 کا مجموعہ ہے۔ ان کی ضرورتیں اور ان کی ضرورتیں ایک ہی ہیں۔
 ان کی زندگی اور موت کے قوانین ایک ہی ہیں۔ انہوں نے اس
 کے لیے بھی وہی نسخہ تجویز کر دیا جو اطباء نے دوسری قوموں کی اصلاح
 کے لیے تجویز کیا تھا۔ انہوں نے کہا اس اُمت کی پریشانی کی
 جڑ فقر و افلاس ہے۔ زندگی اور موت کا سرچشمہ دولت ہے۔
 جب تک مسلمانوں کی اقتصادی حالت درست نہ ہوگی ان کی
 مصیبتیں دور نہیں ہو سکتیں۔ انہوں نے بڑی شدت سے دنیا
 گمانے کا مشورہ دیا۔ بینک اور بیمہ کمپنیاں قائم کیں۔ اور ہر ذریعہ
 سے قوم کو ان کی طرف راغب کیا۔ اپنی اس دھن میں انہوں

نے یہاں تک تجاوز کیا کہ "سود" کو بھی حلال قرار دیا۔ اور وہ تمام حدود توڑ دیئے جو شریعت نے مقرر کیے تھے۔ صرف اس حرص میں کہ مسلمان بھی دولت مند ہو جائیں۔ انہیں بھی دوسروں کی طرح سامان عیش حاصل ہو جائے۔ ان کی قومی دولت میں اضافہ ہو اور وہ اپنے برادران وطن اور ہمسایہ قوموں سے سرمایہ داری میں پیچھے نہ رہیں۔

ان کی یہ ذہنیت یقیناً غیر اسلامی ہے۔ ان کی یہ تشخیص بھی غلط ہے کہ مسلمان فقر و افلاس کی وجہ سے تباہ ہوئے۔ جو شخص مسلمانوں کی تاریخ سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ مسلمان فقر و افلاس کی وجہ سے نہیں بلکہ سرمایہ داری کی وجہ سے تباہ ہوئے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس امت کے متعلق دنیا کی کشادگی اور فراوانی سے اندیشہ تھا آپ اکثر مسلمانوں کو تنبیہ کیا کرتے تھے اور دولت کے انجام سے ڈرایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے۔

مجھے تمہارے فقر و افلاس سے اندیشہ نہیں لیکن میں ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ ہو جائے جس طرح تم سے پہلے دوسری قوموں کے لیے کشادہ ہوئی۔ اور تم اس میں ایک دوسرے سے بازی لے جانا چاہو۔ اور اسی طرح

ہلاک ہو جاؤ جس طرح تم سے پہلے دوسری
قومیں ہلاک ہوئیں (متفق علیہ) ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے
اور تم آپ کے گرد بیٹھے تھے آپ نے فرمایا۔

کہ "میرے بعد تمہیں دنیا کی جو فراوانی اللہ
زیب و زینت حاصل ہونے والی ہے اس
سے بچے اندیشہ ہے۔ (متفق علیہ)

کعب ابن عیاض رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ
"ہر قوم کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری
قوم کا فتنہ مال ہے۔ (ترمذی)

علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
"ہم لوگ مسجد میں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ مصعب بن
عمیر آئے۔ ان کے جسم پر صرف ایک چادر تھی
وہ بھی بیوند لگی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم ان کی سابق امیرانہ زندگی کو یاد
کر کے رو دیئے۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارا کیا

حال ہوگا۔ اور تم اپنے گھروں میں اس طرح

پر دے لگاؤ گے۔ جس طرح کعبہ پر غلاف

چڑھا کے جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا یا رسول

اللہ ہم اس دن آج سے بہتر ہوں گے۔ فکر

معاش سے آزاد ہوں گے اور یکسوئی سے

عبادت میں مشغول ہوں گے۔ آپ نے فرمایا

نہیں تم آج اس دن سے بہتر ہو (ترمذی)

(جو شخص دمشق، بغداد، قرطبہ، غرناطہ اور دوسرے اسلامی شہروں کی تاریخ تمدن سے واقف ہے اور اس اخلاقی اور اجتماعی انحطاط پر نظر رکھتا ہے جو مسلمانوں میں ان کے عروج کے زمانہ میں ظاہر ہوا۔)

وہ حرف بحرف ان پیش گوئیوں کی تصدیق کرے گا جنہیں بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہنا چاہیے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ مستقبل کے آئینہ

میں دیکھ رہے ہیں اور سب کچھ مشاہدہ کے بعد فرماتے ہیں۔ حالانکہ یہ

سب کچھ وحی والہام اور انبیاء علیہم السلام کی حکمت و فراست ہے۔

ہمیں سرمایہ کی ضرورت اور قوموں کی زندگی میں اس کی اہمیت سے

انکار نہیں۔ لیکن ہم ایک لمحہ کے لیے بھی یہ تسلیم نہیں کر سکتے کہ

سرمایہ ہی اس امت کی واحد ضرورت ہے۔ اور صرف اقتصادی

حالت درست ہو جانے سے مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور وہ دنیا میں اپنے نمایاں شان منصب حاصل کریں گے۔ اس جدوجہد

میں اگر اس کے داعیوں کو کامیابی بھی حاصل ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے۔ کہ مسلمان قوم بھی ایک دوسری یہودی قوم کی صورت میں منتقل ہو جائے۔ اور ان مجرم سرمایہ دار قومن میں ایک کا اضافہ ہو جائے جن کا سرمایہ آج دنیا کے لیے عذاب بنا ہوا ہے۔ اور اور جن کے مٹانے اور لوگوں کو ان کے پیچھے ظلم سے رہائی دلانے کے لیے امت مسلمہ سے جوش ہوئی تھی۔ علاوہ ازیں اس کا انجام صرف یہ ہوگا۔ کہ مسلمانوں میں دنیوی زندگی سے محبت موت سے خوف اور جہاد سے بے رغبتی بڑھ جائے گی۔

ایک اور گروہ نے نعرہ لگایا کہ اس قوم کی ضرورت صرف تعلیم ہے۔ اگر اس قوم کے افراد غیر ملکی زبانیں سیکھ لیں اور ان میں اہل زبان کی طرح مہارت حاصل کر لیں، علوم جدیدہ سے واقف ہو جائیں تو قوم کی تمام مشکلات حل ہو جائیں اور ساری مصیبتیں دور ہو جائیں۔ اس فکر و خیال کے تحت انھوں نے مغربی طرز پر سکول کالج اور یونیورسٹیاں قائم کیں۔ اور ان میں ہر ممکن حد تک اپنے مغربی اقداروں کی تقلید کی۔ کبھی کبھی نظام تعلیم میں کچھ معمولی اور سطحی تغیر بھی کر دیا اور مسلمانوں کے دینی جذبہ کو تسکین دینے کے لئے رسمی طور پر دینیات کا ایک شعبہ بھی قائم کر دیا۔ اور محض اس بنا پر انہوں نے ان کالجوں اور یونیورسٹیوں کو اسلامیہ کالج اور مسلم یونیورسٹی کا نام دیا۔

ان مغربی علوم کو انہوں نے اپنی روح اور ضمیر کے ساتھ مسلمان

نوجوانوں میں منتقل کرنا شروع کیا۔ انہوں نے مسلمان نوجوانوں کو ان علوم اور اس فلسفہ کی تعلیم دی جو یورپ کے جاہلی اور تاریک دور میں مدون ہوئے۔ قرون وسطیٰ میں اور اس کے بعد جب یورپ نے اپنی نصرانیت کی چادر اتار پھینکی تھی اور دین و اخلاق کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا تھا۔

اس تعلیم جدید کے داعیوں نے اپنی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے پورا زور صرف کیا۔ مسلمانوں کی بے پناہ دولت ان یونیورسٹیوں اور کالجوں پر صرف ہوئی۔ مسلمانوں کے ہونہار بچے اور بہترین جوان ان تعلیم گاہوں کے لئے وقف ہو گئے۔ لیکن

(۱) ہر علم کی ایک خاص روح اور خاص ضمیر ہوتا ہے۔ جسے اس علم کا مغز اور حاصل کہنا چاہیے۔ اسلام نے جن علوم کی بنیاد ڈالی اور اپنے قالب میں ڈھالا۔ ان سب میں ایمان، تقویٰ اور لاشعیت الہی کی روح پورے طور پر موجود ہے۔ جیسے تفسیر، حدیث، فقہ، اخلاق، تصوف، یہاں تک کہ مسلمانوں نے جن علوم کو سنا اور ادا، صلاح کی نہ بھی دینی روح سے خالی نہیں جیسے تاریخ، ادب، ریاضی، فزکس، کیمیا، طب، وغیرہ۔ ان کی خرافات اور جاہلی روح سے ملکر ان کی طرح یورپ نے جن علوم کو دیکھا ان میں الحاد، انکارِ خدا، مادہ پرستی، محسوسات پر ایمان، امدان چیزوں کی طرف سے جو وزن و شمار اور مشاہدہ و تجربہ میں نہ آتیں بے عقلانہ طور پر جو وہ ہے حالانکہ بعض اخلاق ایسے ہیں جن سے بظاہر کوئی نفع اور لذت نہیں محسوس ہوتی، فلسفہ، ادب، شعر، کہانیوں اور ڈراموں میں یہ روح پورے طور پر موجود ہے۔

اس جدوجہد کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک عام فکری بے راہ روی، افکار و خیالات میں تضاد و نارمندی اور دین میں شک اور تذبذب، اخلاق و ادب سے بیزاری، عزم و ارادہ میں ضعف۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے یہ نئی تعلیم یافتہ جماعت اپنے گھر والوں اور قوم پر بارہ بن کر رہ گئی۔ قوم کے جسم میں گویا یہ لوگ فساد اور بیماری کے جراثیم تھے۔ جنہوں نے اس کو کمزور اور ناتوان بنا دیا۔

ایک اور جماعت ہے جس کی جدوجہد اور کوشش ملازمین اور عہدے حاصل کرتا ہے۔ یہ لوگ ہر ظالم حکومت اور ہر باطل نظام سے تعاون کرتے ہیں۔ ہر حکومت کے سایہ میں اہم عہدے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین کے خلاف قوانین وضع کرتے ہیں۔ اور حکومت کے دور سے انہیں نافرمانی کرتے ہیں۔ بغیر اسلامی حکومتوں کی جاہلانہ اور ظالمانہ کارروائیوں میں شریک رہتے ہیں بلکہ ان میں بڑے بڑے چمڑے کہ حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو ان کی فوج میں رضا کار اور طور پر شریک ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کے علم کے نیچے جنگ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ خواہ انہیں کتنے ہی ذہنی دلائل سے یہ سمجھا دیا جائے کہ یہ گھلا ہوا تعاون علی اللہم اور قتال فی سبیل اللہ دعوت ہے۔ اس روش کی وجہ سے دنیا کے

نہ وہ ایک مسلمانوں کی ساکھ اٹھ گئی۔ انھوں نے اپنا امتیاز و شرف
 کھو دیا ان کی شہرت پر بڑے لگ گیا۔ صاحب رسالت اور
 صاحب دین قدم کی حیثیت سے ان کی کوئی وقعت نہ رہی۔ وہ
 لوگوں کی نظر میں ذلیل ہو گئے۔ وہ مسلمان جن کو عدل و انصاف
 قائم کرنے کا شریف ترین منصب سپرد کیا گیا تھا۔ جن کو ظالموں اور
 بے انصافوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ جنہیں ظالموں اور
 جاہلوں کو سزا دینے کا کام سپرد کیا گیا تھا۔ جن کو یہ تعلیم دی گئی
 تھی کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا سب سے بڑا جہاد
 ہے۔ وہی مسلمان اب ظالم حکمرانوں سے تعاون کرنے لگے۔ ظلم اور
 بے انصافی میں ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ اور اسے اسلام اور مسلمانوں
 کی خدمت سمجھنے لگے۔ انھیں فریب کہ انھوں نے مسلمانوں کے حقوق
 کی حفاظت کی۔ انہیں سرکاری ملازمتیں اور عہدے دلوائے۔ اور
 اپنے ہم وطن غاصبوں سے یہ جگہیں چھین لیں۔ وہ اپنی اس کامیابی
 کو اسلام کے لیے شرف و عزت کا باعث سمجھتے ہیں۔ بِشْرِ الْمُنَافِقِينَ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ يَتَخَدُّونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ
 مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْبَسُوا لَكُمْ الْهَرَّةَ فَايَاتُ
 الْهَرَّةِ يَلْهَىٰ حَبِيئًا۔

ر منافقوں کو خوشخبری سنائیے کہ ان کے کئے دردناک عذاب
 ہے۔ وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔

کیا ان کے ہاں عزت تلاش کرتے ہیں۔ عزت تو سب اللہ کے لیے ہے۔

ایک اور گمراہ نے خیال کیا کہ طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو طاقتوروں کے مشابہ بنایا جائے۔ لباس میں تہذیب میں اور طرز معاشرت میں ان کی پوری پوری تقلید کی جائے کیونکہ بقول ابن خلدون ”مغلوب ہمیشہ غالب سے مرعوب رہتا ہے“ اسے اپنے سے برتر و افضل سمجھتا ہے۔ اور کبھی کبھی وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کہ غالب کا غلبہ طبعی اسباب اور قوت و طاقت کی وجہ سے نہیں بلکہ چند مخصوص رسوم و آداب کی وجہ سے ہے۔ بس وہ انہیں رسوم و آداب میں قدم بقدم اس کی پیروی کرنے لگتا ہے۔

ان لوگوں نے بجائے ہوائی جہازوں، ٹینکوں، توپوں، مشین گنوں، اور عسکری تنظیم کے صرف لباس و فیشن میں پوری پوری قوموں کی تقلید شروع کی، بے پروگی کا پرچار کیا، پر وہ کو اہمقاہ اور چاہلانہ رسم قرار دیا۔ عربی حروف کو مٹا کر لاطینی حروف رائج کیے۔ اس نام نہاد اصلاح کو کامیاب بنانے کے لیے انہوں نے اختلاف کرنے والوں کو سزائیں دیں۔ انہیں قید خانوں میں بند کیا۔ ملک سے جلا وطن کیا۔ حالانکہ ان حرکتوں سے عقلمندوں کے مزویک ان کی عزت و قوت میں کوئی اضافہ نہ ہوا۔

یہ ہے مسلمانوں کی اصلاحی کوششوں کا خلاصہ اور یہ ہے ان کی اصلاح کا انداز۔ اکثر اسلامی ممالک میں یہ ساری تحریریں حقیقت اور گمراہی کے عدم امتیاز، مسلمانوں کے قومی مزاج سے ناواقفیت اور غیر اسلامی طرز فکر کا نتیجہ ہیں۔ ان سے مسلمانوں کو سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ کوئی فائدہ میسر نہیں آسکتا۔ مسلمان قوم اپنی ترکیب میں اور اپنے مزاج میں دوسری قوموں سے بالکل مختلف ہے۔ اس امت کی قوت کا سرچشمہ مخصوص ہے اندرونی

بھی اور بیرونی بھی۔ اندرونی سرچشمہ قلب اور روح ہیں۔ جب قلب ایمان سے معمور ہو جائے اور روح دینی تعلیمات اور اسلامی اخلاق کے ذریعہ پاکیزہ ہو جائے سینہ میں دینی حمیت جوش مارنے لگے، اور اس بھی ہوئی تو ابدی قوم کو جو صدیوں سے اپنا نصب العین اور مقصدیات بھلا چکی ہے معلوم ہو جائے کہ زمانہ اپنی عادت کے مطابق پلٹ چکا ہے۔ دنیا پھر اسی طرح جاہلیت کے عذاب میں گرفتار ہے جس طرح

پہلے تھی۔ ظہر الفساد فی البر والجزیرہا کسبت اید الناس۔

لوگوں کے اعمال کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی امانت سپرد کی ہے۔ اپنی رسالت کا حامل بنایا ہے اپنے دین کی اشاعت کیلئے منتخب کیا ہے۔ اس کی مدد اور غلبہ کا وعدہ کیا ہے

وَلَعَدَا سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ
وَاقَاتُ جُنْدًا نَالَهُمُ الْغَالِبُونَ۔

اور ہمارے پیغمبروں کیلئے یہ بات طے ہو چکی کہ وہی کامیاب ہوں گے اور
یہ کہ ہماری فوج ہی غالب آئے گی، وَلَا تَخَافُوهَا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ

الْمُغْلَبُونَ۔ اور نہ تم سست ہو اور نہ رنجیدہ ہو تم ہی

کامیاب ہو گے اگر تم سو میں سے (یوں) گنبا اللہ لاقبیلنا انا و من سئلنا العبد
نے لکھ دیا ہے کہ خدا اور اس کے رسول غالب آئیں گے اِنَّ الْعُرَّةَ لِلَّهِ
وَلِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔

عزت اللہ کیلئے۔ اور اس کے رسول کیلئے اور مسلمانوں کیلئے بلکہ منافقین
نہیں جانتے،

اسے دنیا کی گج روی بے عنوانی اور جہل و نادانی کا احساس ہو جائے اسے
دنیا پر رحم آجائے وہ دنیا کا دکھ درد دیکھ کر بے قرار ہو جائے۔ اسے ایسا معلوم ہو کہ
پوری دنیا آگ میں جل رہی ہے اور میرے سوا کسی کے پاس پانی نہیں۔ وہ اس
اس پانی کو لے کر آگ بجھانے کے لیے دوڑ پڑھے۔
اسی راہ میں وہ اپنی لذتیں اپنی مسرتیں اپنا خواب و خور سب
کچھ بھول جائے۔ اس پر ایک قسم کا جنون طاری ہو جائے اس
وقت یہی ضعیف اور مردہ قوم ایسی معجزہ ناکوت میں تبدیل
جائے گی۔ جس کا مقابلہ بڑے بڑے بہاڑ نہیں کر سکتے،
جس کے بخلاف اگر ساری دنیا محاذ بنائے، اپنی تمام قوموں،
اپنے سب لشکروں، اپنی، ساری حکومتوں کو اس کے
مقابلہ پر اکٹھا کر دے۔ تب بھی غالب نہ آسکے گی۔ وہ فقہاً
الہی اور حکم ربانی بن کر سب کو مغلوب کرے گا۔ هُوَ الَّذِي

اَرْسَلْ رَسُوْلَهُۥٓ بِاِلْهٰدٰى وَّرِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ عَلٰى الْغٰلِبِيْنَ كَلٰٓمَهُ
 قُلُوْكُمْ اَلْكَافِرُوْنَ۔

وہی ہے جس نے بھیجا اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق
 کے ساتھ تاکہ اسے غالب کرے تمام دینوں پر اگرچہ کافروں
 کو یہ بات ناگوار ہو۔

مسلمانوں کی قوت کا بیرونی سرچشمہ قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کی سیرت ہے۔ ہمیشہ سے ہی چیزیں
 مسلمانوں کیلئے قوت اور زندگی کا منبع، توفیق و ایقان کا مخزن،
 معجزات و آیات کا مجموعہ رہی ہیں۔ مسلمانوں نے ہمیشہ ان ہی
 چیزوں سے زندگی اور طاقت حاصل کی ہے۔ ان چیزوں پر مسلمانوں
 کو خاص توجہ کرنی چاہیے۔ ان کی اشاعت میں خاص حصہ لینا چاہیے
 خود پر طبعیں اپنی اولاد کو تعلیم دیں ان چیزوں سے مسلمانوں کا
 رشتہ جس قدر مضبوط ہوگا۔ اسی قدر وہ عزت اور قوت کے
 مالک ہوں گے۔

مسلمانوں میں صنعت برزولی، خدا کی مدد سے نہ اُمید ہی، اس کے
 وعدوں پر شک انبیاء پر بھروسہ، یہ سب چیزیں اسی وقت
 پیدا ہوئیں۔ جب انھوں نے کتاب و سنت سے اپنا رشتہ توڑ
 لیا۔

تمام اصلاحی اور تنظیمی کوششیں اسی وقت کامیاب ہو سکتی

ہیں۔ جب قلب کی اصلاح ہو جائے۔ اور روح طاقتور
 ہو جائے۔ نیز یہ کوششیں اجتہاد و تفقہ کے ماتحت ہوں،
 اسلامی روح کے موافق ہوں۔ قوم کے مخصوص مزاج سے مناسبت
 رکھتی ہوں۔

مسلمانوں قوم کے بارے میں یہی اللہ
 کی سنت ہے، یہی بزرگ صدیوں کے تجربات
 ہیں اور یہی تاریخ کا وہ فیصلہ ہے جس سے
 انکار نہیں ہو سکتا اور نہ اس میں بحث کی
 گنجائش ہے۔

اُمّتِ مسلمہ کا مقام

اور

زوال کے اسباب و علاج

(مولانا محمد تقی امینی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُمّتِ مسلمہ کے نام سے جس نئی قوم کی تشکیل فرمائی تھی وہ نہ رنگ و نسل کی بنیاد پر تھی اور نہ زبان و وطن کی بنیاد پر۔ اس سے آپ کا مقصد نہ کھانے پینے والی قوموں میں ایک اور کا اضافہ تھا اور نہ جس کی ننگی باہی میں ایک اور آبادی کا بڑھانا۔ بلکہ اس اُمّت کی یہ نئی تشکیل و تنظیم محض اس لیے تھی کہ زندگی میں فوڈانی صفات پیدا کرے اور اپنے اخلاق و کردار کے ذریعہ سکتی ہوئی انسانیت اور دکھ کی مادی دنیا پر یہ واضح کر دے کہ اگر اس کو جام حیات کی تلاش ہے اور نسترہ شفا کی ضرورت ہے تو یہ اسی راستہ پر چلنے سے حاصل ہو سکتے ہیں جس پر یہ چل رہی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ اس کے لیے نمونہ تھی اور یہ سا دنیا کے لیے نمونہ بن کر آئی تھی۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے۔

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ

اسی طرح ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا تاکہ تمام انسانوں کے لیے رہنمائی
کی شہادت دینے والے تم ہو۔ اور تمہارے لیے اللہ کا رسول شہادت دینے
والا ہو۔

اس نمونہ والی جماعت کا دل اللہ کی جلوہ گاہ بنا لایسے معنی الا قلب مومن
میری سمائی بجز قلب مومن کے اور کہیں نہیں ہو سکتی۔ (الحديث) اس کی نگاہ میں
اللہ کا نور سما یا اتقوا فاستقاموا المومن فانہ یبصر بنور اللہ -
مومن کی فراست سے ہوشیار رہو۔ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ (الحديث)
اس کی زندگی میں اللہ کی صفات کا پرتو پڑا۔ تخلقوا باذلال اللہ
اللہ جیسے اخلاق پیدا کرو۔ (الحديث) اللہ نے اپنے وعدہ کے مطابق
کارکردگی کی بنا پر وہ سب کو عطا فرمایا۔ جو زیادہ سے زیادہ کسی قوم کو عطا
دیا گیا تھا۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
سوسال بھی نہ گزرے پاسے تھے کہ اس نئی قوم نے مشرق میں شہرہ چلی کرکستان
تک اور مغرب میں ہسپانیہ تک اپنا جھنڈا لہرایا۔ علوم و فنون کی ترقی کے لیے
ہفتوں ساری دنیا پر اپنی فوقیت و برتری کا سکہ چلایا۔ اور فہمی و دانشی بازار
سے ایسے حکومت کی کہ اپنے پاؤں پاؤں سے پڑانی دنیا کے تینوں براعظموں

کو روشنائی پہنچائی

نمود اس کی، نمود تیری، نمود تیری، نمود اس کی

خدا کو تو آشکارا کر دے خدا تجھے آشکارا کر دے

لیکن آج اسی قوم کا دل خراب اور آنکھیں بے نور ہیں۔ دماغ جامد

اور بازو مثل ہیں۔ اس کی زندگی کا قافلہ ٹٹ چکا ہے۔ اور کوئی خبر لینے والا نہیں۔
اس پر فلاکت و ادبار مستط ہے اور کوئی آگاہ کرنے والا نہیں۔ وہ موت کی نیند سو
رہی ہے اور کوئی جگانے والا نہیں۔ وہ خواب و خیال کی دنیا میں گمن ہے اور
کوئی احساس دلانے والا نہیں۔

وہ اٹے ناکامی متسارع کا درواں جاتا رہا
کا درواں کے دل سے احساسِ زیاں جاتا رہا

حضرات! اس صورتِ حال سے سرسری نہ گذر جائیے بلکہ اس کا حل
اس ماہر طبیب (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کی تعلیم میں تلاش کیجئے۔
جو مردہ قوموں کو زندہ کرنے اور بیمار قوموں کو شفا دینے آیا تھا۔ اور وہی دوا
اور غذا استعمال کیجئے جو وحی الہی کی روشنی میں مریض کے مزاج کی رعایت
اور موسم کی حرارت و برودت کے لحاظ سے تجویز کی گئی تھی

ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا مرد آئے
گا کہ دنیا کی دوسری قومیں امت مسلمہ پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گی۔ جیسے
کھانے کے برتن میں تہ نوالہ کے لیے بکھوکوں کے ہاتھ پڑتے ہیں۔ صحابہ
کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ اس وقت تمہارا
میں قصور ہے ہوں گے۔ آپ نے جواب میں فرمایا "نہیں" بلکہ تم لوگ زیلو
ہوئے لیکن جھاگ کی طرح بے وزن ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا ہمارے
یہ حالت کیوں ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا تم میں "وہن" پیدا ہو جائے
گا۔ پوچھا کیا وہن کیا چیز ہے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت

۱۰ داؤد و بیعتی۔ مشکوٰۃ۔ باب شہیر القاس

یعنی تمہیں دنیا سے رغبت و محبت پیدا ہو جائے گی۔ جس سے عزم و ہمت
 اور ایثار و قربانی کے کام نہ ہونے پائیں گے۔ اور موت سے ناگوار ہی اور
 نفرت پیدا ہونے لگے گی۔ جس کی بنا پر اعلیٰ کلمۃ اللہ اور حق کی برتری
 کی راہ میں جان بازی کا جو ہر باقی نہ رہے گا۔

امت مسلمہ کے مرض کی یہ تشخیصیں ایسے طبیب کی ہے جس کی پرواز
 کی ابتدا وہاں سے ہوتی جتنی جہاں عقل کی پرواز ختم ہوتی ہے۔ اور تجربہ و
 تشخیص کے ہر مرحلہ میں وہ کائنات کے خالق و مالک سے رہنمائی حاصل کرتا
 تھا۔ ظاہر ہے کہ اس میں غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے اور نہ ہوا وہ ہوس
 کے دخل انداز ہونے کا شبہ کیا جاسکتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ
 الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ اپنی زبان سے جو کچھ کہتے ہیں
 وہ وحی ہوتی ہے۔ اپنی خواہش سے آپ کچھ نہیں کہتے۔

مذکورہ تشخیصیں سے اس منالطے میں پڑنے کی گنجائش نہیں ہے، کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ امت مسلمہ کو تارک الدنیا بنا کر
 بھوکوں اور ننگوں کی ایک کالونی آباد کرنا چاہتے تھے۔ جیسا کہ مذہب
 اسلام کی غلط تہجمانی سے کبھی اس کا شبہ ہوتا ہے۔ آپ کا مقصد
 دنیا سے لیے رغبت بنا کر عزم و شجاعت کے جذبات کو ابھارنا تھا۔ تاکہ
 اہل دنیا و کیو لیں کہ۔ ان کی توجہات کا مرکز (دنیا)۔ اس کا مقصد
 جماعت کی نظر میں اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو منہ لگائے۔ اور اپنے
 دل میں جگہ دے۔ بلکہ اس کا سطح نظر اور نصب العین اس سے بہت

بند ہے۔۔۔۔۔ یہ سونٹی سی بات ہے کہ جس مکان کا میں دنیا کا خالق و
 مالک ہو۔ دنیا خود اس کے گرد چکر لگانے اور اس کے پاس رہنے میں
 اپنی عزت و سعادت سمجھے گی۔ اس کا احسان نہ ہو گا کہ وہ ہمارے پاس
 آتی ہے بلکہ ہمارا احسان ہو گا کہ ہم نے اس کو اپنے پاس جگہ دی۔
 غرض ترک دنیا اور شے سے اور دنیا سے بے رغبتی اس سے بالکل مختلف
 شے ہے۔ بقول عارف

نہ مرد است آن کہ دنیا دوست دارد

اگر دارد برائے دوست دارد

حضراتِ اہل حق کی صیح نشاندہی ہو جانے کے بعد اب اس کے
 علاج کی طرف توجہ دیجئے۔ کسی بیرونی رہنمائی کی ضرورت نہیں۔ اسی طبیب
 عاقل ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخہ شفا کو استعمال
 کیجئے اور پھر دیکھئے کس طرح مردہ جسم میں جان پڑتی ہے۔ قرآن حکیم
 میں ہے :

أَمْثَلُ مِنَ النَّارِ مَا مَسَّكَتْ أَوْ دِيَّةٌ بِمَقْدَرِهَا
 فَأَحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا۔ وَجَمَّا يُوقِدُونَ
 عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ
 مِّثْلَهُ۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ۔
 فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُثَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ
 النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ

اللہ الامثال (پہلا) اللہ نے آسمان سے پانی برسایا تو اپنی سمائی
 کے مطابق ولدیاں بہہ نکلیں۔ اور میل کھیل سے جھاگ بن کر اٹھا تو سیلاب
 کی دوا سے بہا لے گئی۔ اور اسی طرح کا جھاگ (میل کھیل) اس وقت
 بھی اٹھتا ہے جب لوگ زیور یا کوئی اور چیز بنانے کے لیے دھاتوں کو
 آگ میں تپاتے ہیں۔ حق اور باطل کی مثال ایسی ہی سمجھو جہاں بیان کر دیتا
 ہے۔ پس (میل کھیل کا) جھاگ (جو کسی کام کا نہیں ہوتا) رائیگاں جاتا
 ہے اور جس چیز میں انسان کے لیے نفع ہوتا ہے وہ زمین میں رہ جاتی
 ہے۔ اسی طرح اللہ لوگوں کی سمجھ بوجھ کے لیے مثالیں بیان کر دیتا ہے
 پانی سوتا چاندی اور دوسری دھاتیں چونکہ انسانوں کے کام آنے والی اور
 نفع دینے والی چیزیں ہیں اس لیے وہ باقی رہتی ہیں اور اوپر آئی ہوئی
 جھاگ چونکہ غیر نافع اور بے سود ہے۔ اس لیے وہ فنا ہو جاتی ہے۔
 معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں مجموعی حیثیت سے جو نافع ہوتا ہے، اس کو
 پائندگی حاصل ہوتی ہے اور جو غیر نافع ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ختم
 ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد قرآن حکیم نے وہ اعمال و اخلاق گناہے ہیں جن سے
 اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور یہ اشارہ کیا ہے کہ قیام و بقا کا اصل
 سنگ بنیاد انہی اعمال و اخلاق پر رکھا گیا ہے۔ کیونکہ زندگی کے تمام شعبوں
 میں اخلاق ہی کی شان ایسی ہے جس میں مالک الملک کی نیابت کا رنگ
 پایا جاتا ہے۔ اور جو قوم اپنی زندگی میں نیابت کی شان پیدا کرے گی۔
 اس کو کائنات کی امامت سپرد ہوگی اور وہی حقیقی معنوں میں اللہ کی مخلوق

کے لیے نافع بنے گی۔

جن اخلاق و اوصاف کا تذکرہ قرآن حکیم کے مختلف مقامات پر ملتا ہے ان کی تفصیل یہ ہے۔
 ۱۔ اطلاع یعنی، ضمیر کی آزادی، شجاعت و بہادری، سچائی، انصاف، رحم، رواداری، ایفائے عہد، امانت و دیانت، عفو و عود گند، دشمن سے اچھا برتاؤ، مساوات، ایتبار و قربانی، توکل و اعتماد، اطمینان و خودداری، شیرینی کلامی، میانہ روی، عزم و استقلال، امید و پیش بینی، احتساب نفس، ذمہ داری کا احساس، ہر کلم میں ایمانداری، حیا و شرافت، عفت و پاکدامنی، محبت و مروت، خبر و اثبات، اخلاص و بے نفسی، نیکی سے الفت اور براہینوں سے نفرت، بے غرضی کے ساتھ دوسروں کی خدمت کا جذبہ وغیرہ۔

یہ بنیادیں ضروری ہے کہ وحی الہی جس قسم کا اخلاق قوم میں پیدا کرنا چاہتی ہے۔ اور جس پر وہ ترقی کی بنیاد رکھتی ہے۔ اس کی حیثیت اس اخلاق جیسی نہیں ہے جو قومی ترقی و سر بلندی کے لیے صرف قومی پیالے پر اپنایا جاتا ہے۔ کہ اس کا اثر صرف اپنی قوم کے دائرہ تک محدود ہوتا ہے۔ اور دوسری قوموں کے لیے وحشت و بے ہمتی کا مظاہرہ بدستور جاری رہتا ہے۔ بلکہ یہ اخلاق عالمگیرانہ اور عمومی رحمت پر مبنی ہونے کے ساتھ اس نظریہ کے ماتحت ہے کہ الخلق کلہم عبدا للہ (الحديث) کل مخلوق اللہ کی

نبیل ہے۔

الناس کلہما نخوة (المحدث) تمام لوگ بھائی بھائی ہیں۔
 یہ اخلاق روحانی ضرورت اور ایمانی تقاضوں کے طور پر اپنایا جانا
 ہے۔ اور نیابت الہی کی شان پیدا کرتا ہے۔ اور قومی اخلاق مصلحت
 اور پالیسی اور قومی عصبیت و منافرت کے چھانے پر قبول کیا جاتا ہے۔
 اور دوسروں سے نفرت و حقارت کی تخم دینے کرتا ہے۔ اس کی بنیاد
 خود پرستی و روحانی پاکیزگی پر ہوتی ہے اور اس کی بنیاد قوم پرستی و
 وطن پرستی پر رکھی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں کی وسعت و گہرائی
 میں کس قدر فرق ہوگا؟ اور دونوں کی افادیت میں کتنا نمایاں تفاوت ہوگا۔
 فلا صبر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مروجی و شکستگی
 را اور تنزل و زوال کو دور کرنے کے لیے اور قیام بقا کی جدوجہد میں
 کامیاب بنانے کے لیے جو نسخہ دیا فرمایا ہے۔ اس میں ان ہی اعمال و
 اخلاق کو مرکزیت حاصل ہے۔ جس کے ذریعہ ہم اللہ کی مخلوق کے زیادہ سے
 زیادہ مفید بن سکیں۔ اور ہمارے اندر ایثار و قربانی کا ایسا جذبہ پیدا ہو
 کہ خود کو فنا کر کے دوسروں کے نفا کا سامان فراہم کریں۔

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔

تم کمال نیکی نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز

خرج نہ کرو۔

اس دور میں مذہب کی افادیت و صلاحیت کے پہلو کو عملاً اجاگر کرنے

کی ضرورت ہے۔ ورنہ وہ اپنی کھوئی ہوئی توانائی واپس لانے میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ اور پھر اس کے ماننے والوں کا جو حشر ہو گا وہ حقیقت بین نظروں سے مخفی نہیں۔ دراصل دنیا ایک باغ ہے۔ اور مالک کے سامنے باغ کو زیادہ سے زیادہ مفید بنانے کا ایک نقشہ اور خاکہ ہے۔ مالک کو ایک ایسے باغبان کی تلاش ہے کہ جس نے اس نقشہ کے مطابق اس باغ کو مفید بنانے کی مشق کی ہو۔ جب تک ایسا باغبان نہ ملے گا عارضی طور پر حسبِ حیثیت صلاحیت باغ کی سپردگی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور جب منشا کے مطابق باغبان مل جائے گا۔ تو حق کو صاحبِ حق تک پہنچانے میں تاثر نہ ہوگا۔ حقیقی مذہب میں مالک کی منشا کے مطابق باغ کی بناوٹ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اب پر مذہب کے ماننے والوں کا کام ہے کہ باغبانی کی صحیح تربیت حاصل کر کے اس منشا کو پورا کریں اور مالک کے روبرو اس انداز میں پیش ہوں کہ وہ اپنے وعدہ و اعلان کے مطابق خوش آمدید کہنے میں مسرت محسوس کرے۔

”باغ“ کو مقصود نہ بنائیں بلکہ منشا کے مطابق باغبانی کے فرائض انجام سے کہ اس کو مالک کی خوشنودی حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ سمجھیں۔ اگر بالفرض قیام و بقا کی جہد جہد میں باغبانی یا باغ کو مقصود بنایا گیا تو زندگی کی تربیت نہ ہو سکے گی۔ اور آزمائش کی کسوٹی پر آتے کے بعد ہی انداز کی اصل حقیقت بے نقاب ہوگی۔

اسباب زوال امت

(ہولاناظر احمد عثمانی مدظلہ)

اس عنوان کے تحت بہت لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ مگر جہاں تک میری نظر سے اس قسم کے مضامین گزرے ہیں کسی نے بھی اصلی سبب کی طرف توجہ نہیں کی۔ کسی نے صرف علماء پر الزام توہم دیا۔ بعض نے عوام کو مجرم قرار دیا۔ اور کسی نے سلاطین و حکام کو ملعون کیا۔ حالانکہ زوال امت کے تین طرح عوام کو نقصان پہنچا ہے اسی طرح علماء اور حکام کو بھی پہنچا ہے تو سبب بھی ایسا ہونا چاہیے جو سب میں مشترک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ۔

اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی اندرونی حالت کو نہ بدلے، اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں نے عام طور سے اپنی حالت کو بدل دیا تو ان کا عروج زوال سے بدل گیا۔ اس میں قصور سب ہی کا ہے کسی ایک جماعت کا نہیں۔

فاضل مصنف کی بہالت و گورنگی کئی ہی ہائی ہے کہ ~~سبب زوال امت~~ سبب زوال امت
 سبب زوال امت ہر صدمہ و مصیبت کا سبب ہے۔

جہاں تک میں نے قرآن کریم میں غور کیا ہے مسلمانوں کی سیاسی ترقی کا راز
تین آیتوں میں مضمر پایا۔

پہلی آیت

وَاطِيعُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَنَازَعُوا فِيهِ فتنتموا واذنوا
رَبِّكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔
(ترجمہ)

اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور باہم نزاع نہ
کرو۔ کہ اس سے تم میں بزدلی پیدا ہوگی۔ اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔
اور صبر و استقلال سے کام لیتے رہو۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے

ساتھ ہے۔) پھر تک اس سے پہلے غزوہ بدر اور ہجرت کا بیان ہے اور اس
کے متصل مقابلہ اعدا کے آداب ہیں اس لیے یہ آیت مسلمانوں کی سیاسی
تعلیم ہی پر حملہ ہے۔ جس میں تین باتوں کا امر ہے (۱) اطاعت خداوندی

(۲) اطاعت رسول اور (۳) صبر و استقلال اور باہم نزاع و افتراق سے
روکا گیا ہے۔ اور جس بات سے روکا گیا ہے اس کا سیاسی اثر بھی بتلا
دیا گیا کہ اس سے بزدلی پیدا ہوتی ہے اور قوم کا رعب جاتا رہتا ہے۔ جس

سے یہ بات خود بخود سمجھ میں آگئی کہ باہمی اتحاد و یگانگت سے قوم کے
دلوں میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ اور مخالفوں پر مہیبت چھا جاتی ہے۔
تاریخ شاہد ہے کہ جب تک مسلمانوں میں اطاعت خدا و رسول

① کا جذبہ پوری قوت سے کار فرما رہا۔ اور ان میں باہم وحدت و یگانگت رہی ان کے حوصلے بلند رہے اور تمام مخالف طاقتیں سرنگوں رہیں۔ کیونکہ ان اوصاف کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں صبر و استقلال بھی اعلیٰ درجہ کا تھا۔ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ تھی۔

دوسری آیت

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُوهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔

(اور تیار رکھو مخالفوں کے مقابلہ کے لیے قوت اور طاقت جس قدر بھی تم سے ہو سکے اور گھوڑوں کی چھاوتیاں جس سے اللہ کے دشمنوں اور موجودہ دشمنوں پر تمہارا رعب قائم رہے۔ اور دوسروں پر بھی ان کے علاوہ جن کو تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے اور (اس قوت کی فراہمی کے لیے) اللہ کے راستہ میں تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے تم کو اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ کچھ بھی کم نہ کیا جائے گا۔)

پہلی آیت میں ان باتوں کی تاکید تھی جو مسلمانوں کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہئیں۔ اس آیت میں ان اسباب کی تاکید ہے جو دوسروں کے مقابلہ کے لئے ضروری

ہیں جن میں سے ایک قوت اور طاقت ہے جس کی تفسیر حدیث میں مثال کے طور پر تیراندازی سے کی گئی ہے۔ مگر حقیقت میں اس کے اندر وہ تمام قوتیں داخل ہیں جو مخالفوں پر عیب و بدبہ اور شوکت قائم کرنے کے لئے ضروری ہیں۔ مثلاً جسمانی صحت و طاقت۔ فنون سپہ گری۔ پریڈ۔ نشانہ بازی بندوق اور توپ بھین گن۔ بحری جہاز، ہوائی جہاز۔ جنگی موٹر۔ گھوڑے کی سواری۔ دوڑنے کی مشق۔ پانی میں تیرنا وغیرہ جس کی ہر سپاہی اور فوجی کو ضرورت پڑتی ہے۔ کچھ لوگ ان کاموں کو سیکھیں۔ کچھ لوگ زراعت و تجارت و صنعت و حرفت وغیرہ کو ترقی دے کر ان مسلمانوں کے جمع کرنے میں روپیہ، غلہ اور کپڑے سے حکومت کی مدد کریں۔ تاہم بتلاتی ہے کہ مسلمان اپنے عروج کے وقت جنگی طاقت میں کسی سے پیچھے نہ تھے۔ نہ کسی

دوسری طاقت کے محتاج تھے۔ اس زمانہ میں جس قسم کی جنگی طاقت ضروری تھی مسلمانوں کے پاس موجود تھی۔ بلکہ وہ اس میں نئی نئی ایجادیں بھی کرتے تھے۔ چنانچہ بندوق سب سے پہلے مسلمانوں نے ایجاد کی مضبوط اور مستحکم قلعے فتح کرنے کے لئے تخلیق کو ترقی دی۔ ان کا بحری بیڑہ بڑا زبردست تھا۔ مگر کچھ عرصہ سے مسلمان حکومتوں نے دوسری حکومتوں سے سامان جنگ خریدنے پر قناعت کر لی۔ اپنے ہاں سامان تیار کرنے اور ایجادات و اختراعات کا سبق بھلا دیا۔ جن مسلمانوں کے پاس دولت و ثروت تھی۔ انہوں نے اس کام میں حکومت کی مدد کرنے سے اپنے ہاتھ روک لیے۔

تیسری آیت

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا
 وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوَقِّ شَيْئًا نَفْسَهُ
 فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (سورة التفاين)

پس اللہ سے ڈرتے رہو جہاں تک ہو سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کا اور اپنے امیر کا حکم سنو اور اطاعت کرو۔ اور اپنے فائدہ کے لیے
 مال خرچ کرتے رہو۔ اور جو شخص اپنے نفس کی حرص (وآڑ) سے بچ
 گیا۔ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

یہاں سب سے پہلے تقوا ہی کا حکم ہے۔ جس کے معنی
 یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے۔ ان کو سبجالا یا جائے
 جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رک جائے۔ اس کے
 بعد سمع و طاعت کا حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو اور
 اطاعت کرو۔ اور آپ کے بعد جو امیر بھی آپ کا جانشین ہو۔ اس کے
 ساتھ سمع و طاعت کا معاملہ بدستور باقی رکھو۔ اس کے بعد پھر وہی انفاق
 مال کا حکم ہے کہ جب امیر کی طرف سے حکومت کی ضرورت کے لیے
 مال طلب کیا جائے اس میں دریغ نہ کیا جائے آخر میں حرص و طمع اور
 خود غرضی سے بچنے کی تاکید ہے۔

تاریخ شاہد ہے کہ جب تک ہماری علمی و اخلاقی حالت درست رہی

اور ہمارے خلفاء و سلاطین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین ہونے
 رہے اور ہم نے ان کے ساتھ سمع و طاعت کا معاملہ باقی رکھا۔ اور حکومت
 کی مدد میں جان و مال سے دریغ نہیں کیا۔ اور قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح
 دیتے رہے۔ اس وقت تک ہم سیاسی طور پر سب سے زیادہ کامیاب
 تھے۔ پس ہمارے اسباب زوال کی فہرست حسب ذیل ہے۔

اسباب زوال

- (۱) عجلگی و اخلاقی، نفسیاتی، حالت کا بگڑ جانا یعنی تقویٰ و دیانت میں کمی
 آجانا۔ عقیدہ کا کمزور ہونا۔
- (۲) عبادات، معاملات معاشرت، سیاسیات میں خدا اور رسول کی
 اطاعت کا اہتمام نہ کرنا۔
- (۳) اتحاد و اختلاف و محبت کو نزاع و افتراق اور باہمی تنافر و
 عصبیت سے بدل دینا کہ پہلے ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی
 تھا۔ اب فرقہ بندی۔ نسل پرستی، وطن پرستی کی وجہ سے بہت
 سی ٹولیاں اور جماعتیں اور فرقے بن گئے۔ اسلامی وحدت گم ہو گئی۔
- (۴) جنگی طاقت اور اسلحہ جنگ کی طرف سے غفلت اور اس میں دوسروں
 کا دست نگر بن جانا۔ پہلے مسلمان صاحب ایجاد تھے۔ اب دوسروں
 کے محتاج ہیں۔ یہ ٹینک بنا سکتے ہیں۔ نہ پوائی جہاز نہ بحری جہاز
 نہ مشین گن وغیرہ۔

(۵) صبر و استقلال سے کام نہ کرنا۔ صرف جوش و خروش سے کام نہ کرنا جس کی مدت زیادہ نہیں ہوتی۔

(۶) امیر کے انتخاب میں غلطی یعنی ایسے افراد کو امیر بنانا جن پر عامہ مسلمین متفق نہ ہو سکے۔

حق تعالیٰ نے اطاعتِ خدا اور رسول اور تقویٰ کا خاص طور سے ان آیات میں سب سے پہلے ذکر فرمایا ہے امیر میں ان اوصاف کا دوسروں سے زیادہ پایا جانا بہت ضروری ہے کہ اسی وقت مسلمان

ان کی بات سن سکتے اور اطاعت کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں میں

قرن صحابہ کے بعد جو نزاعات و اختلافات رونما ہوئے ان کا زیادہ

ترسبب انتخاب امیر کا غلط ہونا تھا۔ قرن صحابہ میں جو کچھ اختلاف

ہوا اس کا منشاء دونوں طرف دین ہی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن صحابہ

کے اختلاف سے مسلمانوں کی ترقی میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں

ہوئی۔

(۷) اہل دولت و ثروت کا حکومت کی امداد سے پہلو تہی کرنا۔ ترقی

یافتہ قوموں کا طریقہ یہ ہے کہ ان میں جو افراد مالدار اور زیادہ سرمایہ دار

ہیں وہ اپنی دولت کو عیاشی اور فضول خرچی میں برباد نہیں کرتے بلکہ

رقاہ عام اور سلطنت کے استحکام میں خرچ کرتے ہیں اور جس قوم

میں نمنزل راہ پائے گا۔ وہاں کا نقشہ اس کے برعکس ہوگا۔ سرمایہ

داروں کو رقاہ عام اور سلطنت کے استحکام سے سروکار نہ ہوگا

وہ یا تو عیش و عشرت میں اپنی دولت برباد کریں گے یا پھر سانپ بن کر اس کے اوپر پا پھڑ جائیں گے۔ چنانچہ آج ہمارے سامنے ایک

اسلامی سلطنت کے بادشاہ کا نقشہ موجود ہے۔ جس کے پاس

دولت کی کمی نہ تھی ابوں روپوں کے سونے اور جواہرات کا مالک تھا مگر جنگی طاقت نہ بڑھائی گئی۔ جدید اسلحہ نہ خریدے گئے۔

اسلحہ سازی کے کارخانے قائم نہ کیئے گئے تو جو کچھ اس کا حشر ہوا۔

سب کے سامنے ہے۔ اگر اب بھی مسلمانوں کو ہوش آجائے تو

اپنی بگڑی ہوئی حالت کو سنبھال سکتے ہیں۔

یہ کہنا قرین انصاف نہیں ہے کہ مسلمانوں میں سے آزادی و مساوات

و پیوستگی اور محبت بالکل مفقود ہو گئی ہے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ان

میں فطرت پر پات قوم و نسل کی لطافت اور کشمکش جیسے پہلے نہ تھی آج

مبھی موجود نہیں بلکہ اسلامی اخوت نمایاں اور عملی صورت میں ظہور کو

رہی ہے شریعت کی توفیر و عظمت بھی بدستور باقی ہے امت مسلمہ

آج بھی اس پر پورا اعتماد اور ایمان رکھتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ

اس بارے میں مسلمان باوجود زوال و انحطاط کے مغربی قوموں سے

زیادہ خوش نصیب ہیں۔ جہاں کسی قسم کی حکومت بھی لوگوں کے

دلوں میں اعتبار و احترام پیدا نہیں کر سکتی بلکہ روز افزوں سرکشی سے

ٹھکرانی جا رہی ہے۔

یہاں تک تو مسلمان یورپ کی قوموں سے یقیناً اچھے ہیں لیکن جس

آج جس جس نے ان کا اختیار کا سامنا ہے

وقت ہم مادی، معاشی، اور جنگی طاقت پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی حالت دگرگوں نظر آتی ہے۔ مسلمانوں کی اقتصادی کمزوری اور جنگی سامان کی قلت ہی ان کے سیاسی زوال کا سبب بنتی ہے۔ اقتصادی کمزوری نے ان کو ناتواں کر دیا۔ اور ساز و سامان کی کمی نے اس قابل نہ رکھا کہ یورپ کی دراندستی کا مقابلہ کر سکنے۔ اس کا لازمی نتیجہ تھا کہ ان کو محکوموں کی آفت اور دولتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جو اسلامی ممالک آزاد بھی نظر آتے ہیں وہ بھی نیم آزاد ہیں۔ ان کی آزادی حقیقت میں یورپ کی کسی ایک بڑی طاقت کے سہارے پر قائم ہے۔ جو دوسری طاقت کے مقابلہ میں اسس کو حد فاصل کی طرح برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ اگر کسی وقت یورپ میں طاقتوں کی رقابت ختم ہو جائے تو ان نیم آزاد اسلامی سلطنتوں کی آزادی کا خدا ہی حافظ ہے، اس باب میں جہاں ہمیں سلاطین اسلام سے شکایت ہے اہل مدارس علماء اور اہل خانقاہ مشائخ سے بھی علماء سلف اگر مسجد کے امام اور مدرسہ کے مدرس تھے تو میدان جہاد کے مجاہد بھی تھے اہل خانقاہ اگر ایک طرف تزکیہ نفوس اور اصلاح اخلاق کا فرض انجام دیتے تھے تو دوسری طرف غیر مسلم سلطنتوں میں تبلیغ و اشاعت اسلام کے ذریعہ فتوحات اسلامیہ کے بیڑے راستہ بھی ہوا کرتے رہتے تھے۔ علماء سلف نے قرآن و حدیث اور فقہ کی خدمت کے ساتھ ساتھ علم حساب اور جغرافیہ اور ہندسہ و طبیعیات و فلکیات میں پوری دستگاہ حاصل کی تھی۔ مسلمانوں پر حج فرض تھا وہ اطرافِ عالم سے حج بیت اللہ کے لیے دور دراز کا سفر کر کے آتے تھے تو علماء کی

ایک جماعت نے اسی سے علم جغرافیہ کی بنیاد ڈالی۔ وہ راستے کے تمام مقامات کے حالات قلم بند کرتے ان کے باشندوں کی تمدنی، معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی کیفیات کو ضبطِ تحریر میں لاتے ہر ملک کی خصوصیات و رسوم و مذاہب وغیرہ سے بحث کرتے۔ ان کی تجارت و زراعت اور درآمد و برآمد سے دنیا کو روشناس کرتے۔ اور راستہ کی تمام منازل و مقامات کا پتہ بتلاتے تھے۔ ابن حوقل کا جغرافیہ اور یاقوت حموی کی معجم البلدان وغیرہ آج بھی یورپ کے لیے مشعلِ راہ ہیں۔ ہمارے سیاحوں کے سفر نامے بالخصوص ابن بطوطہ کا سفر نامہ آج بھی یورپ کے جغرافیہ دانوں سے خراجِ تحسین وصول کر رہا ہے۔

مسلمانوں نے اپنے علماء ہی کی مدد سے بڑی بڑی رصد گاہیں قائم کیں۔ علوم ہندسہ اور طبیعیات میں پوری ترقی کی۔ علم تاریخ کی ایجاد کا سہرا ان ہی کے سر ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والے علماء اسلام ہی تھے۔

(۵) مگر فتنہ دہ تاتار کے بسبب سلطنت عباسیہ کوڑواں ہوا تو نہ سلاطین اسلام کو ان علوم کی سرپرستی کا شوق باقی رہا۔ نہ علماء ہی کے وہ بلند حوصلے رہے جو پہلے تھے۔ تاہم ہر انصاف پسند کو یہ ماننا پڑے گا کہ علماء کی بدولت اسلامی دنیا میں ایسے لوگوں کی بڑی جماعت پیدا ہو گئی جس کا کام ہی یہ تھا کہ علوم شریعت (قرآن و حدیث و فقہ اور تصوف) کا مطالعہ اور ان پر غور و بحث کرتی رہے۔ اس جماعت نے اپنے دل و دماغ اور فہم و فراست

سے ان علوم میں پوری ترقی کی۔ اور اسی کا یہ ثمرہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کی بنیادوں پر ایک علم محکم تیار ہو گیا۔ جو اسلام سے مختص اور فقہ کے نام سے مشہور ہے۔ جس کی غایت یہ ہے کہ وہ ہمیں زندگی کی تمام ضروریات و لوازم میں شریعت کے موافق چلنا اور اپنے جملہ احوال کو شریعت کے معیار پر پرکھنا سکھاتا ہے۔ مسلمانوں کو اس علم کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اسی کے طفیل اسلامی دنیا اپنے مذہب اور مطہح نظر کو لے ہوئے صدیوں تک اپنے عقائد و اصول و روایات کو محفوظ رکھ سکی۔ حالانکہ اس مدت میں اجانب کے تسلط سے مسلمانوں پر بڑے نازک اور سخت وقت بھی آئے۔ فقہ کا احسان ہے کہ اس کی بدولت اسلامی دنیا مذہب اور اصول تمدن میں خوابیاں پیدا ہونے سے بچ گئی۔ جن کے پیدا ہونے سے ناقابل تلافی نقصان پہنچ جاتا۔

غرض اس وقت مسلمانوں میں جس چیز کی بڑی کمی ہے وہ علوم تجربی کی تحصیل ہے۔ اور یہ علوم اس وقت مغربی اقوام کے قبضہ میں ہیں ہمیں از سر نو وہ تجربی طریقہ سیکھنا ہو گا اور جدید فنون کا سبق لینا ہو گا۔ جن سے اب تک ہم نے سخت بے پروائی برتی ہے۔ مگر یہ نہایت ضروری ہے کہ ہمیں اس بات کا پورا یقین ہو کہ صرف یہی ایک چیز ہے جس میں یورپ سے یعنی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان معلومات سے کام بھی اسی طریقہ سے لیں۔ جس طریقہ پر اہل یورپ نے کام لیا ہے۔ عقل صریح کا تقاضا یہ ہے کہ طریق کار میں ہمیں شریعت پر مجھے رہنا

چاہیے۔ یعنی ان قوانین پر جن کی قدر و قیمت بخوبی ثابت ہو چکی ہے کہ انھوں نے اسلامی تمدن کو مختلف طبقات کے باہمی نزاع سے محفوظ رکھا ہے۔ جبکہ یورپ کے طریق کار نے آئے دن اس کی زندگی کو تلخ سے تلخ تر بنا دیا ہے۔

مسلمانوں کو اپنے اقتصادی اور جنگی اور ملکی نظام کی تشکیل اصول فقہ کے موافق کرنی چاہیے۔ جس کی بنیاد شریعت پر ہے۔ اور جس نے شریعت کے منشا اور مطالب کو پھیلایا ہے۔ اس میں وہ محفوظ قوانین متعارف ملیں گے۔ جو نظام تمدن کے لیے قابل عمل ہوں اور اس کو ان تمام خرابیوں سے پاک صاف رکھیں جو یورپ کے نظام تمدن کے لیے پیام ہلاکت ہیں۔ مسلمانوں کو اس امر کی اصلاح ضرورت نہیں کہ وہ یورپ کے اخلاقی اور تمدنی اصول کو شریعت پر ترجیح دیں کیونکہ شریعت اسلام کے قوانین مفردی اصولوں پر ہی فوقیت رکھتے ہیں۔ اسلامی دنیا کے موجودہ انحطاط کو روکنے کے لیے شریعت سے روگرانی کی بجائے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ شریعت کے قوانین کو اچھی طرح سمجھیں۔ اور ان پر زیادہ سے زیادہ عمل کریں۔

اور مسلمانوں نے یورپ کے سیاسی اور تمدنی آئین کی فقہی اختیار کی تو یہ ایک خوفناک اور ناقابل تلافی غلطی ہوگی۔ اگر حاسیان تقلید یورپ اسلامی ملک میں اپنے منشا کے مطابق حکام کرنے کا موقعہ پا جائیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ————— اسلام کے تمدنی اتحاد و پیوستگی کے بجائے

یورپ کی طبقاتی جنگ اور باہمی نفرت و رقابت کو پھلنے پھولنے کا موقع ملے گا۔ اور انفرادی آزادی اور مساوات کا نام و نشان جائے گا۔

افسوس کا مقام ہے کہ آج کل تعلیم یافتہ مسلم نوجوان طبقہ یورپ و امریکہ کے اقتصادی اور سیاسی و تمدنی طریق عمل سے مرعوب ہو کر اس امر کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اس کو اسلامی تعلیمات میں کٹھننس دے۔ اور بلند آہنگی کے ساتھ یہ دعویٰ کر دے کہ اس وقت جو صورت انتخاب یورپ میں جاری ہے۔ وہ اسلامی تعلیم کے خلاف نہیں۔ بلکہ اسی کی ترقی یافتہ صورت ہے۔ اور آج کل جس قدر ٹیکس رعایا پر لگائے جا رہے ہیں یہ بھی خلاف اسلام نہیں بلکہ زکوٰۃ سسٹم میں داخل کیے جاسکتے ہیں۔ چنانچہ ایک اہل قلم اسباب زوال امت کے عنوان کے تحت رقم فرماتے ہیں :-

قرآن تو مجموعہ کلیات ہے جو بیانات کی کتاب نہیں۔ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ خطوط کو متعین کر دے اور ان خطوط پر انسانیت خود اپنی مساعی

اور روز افزوں تجربات سے کام لیکر اپنے ماحول کی نحو و

تشکل کرتی چلی جائے۔ گو اس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا

کہ صرف کلیات سے نہ کوئی نظام بن سکتا ہے نہ کسی نظام

کی جزئی تشکیلات ہو سکتی ہے۔ زندگی میں انسانیت کو کلیات

سے نہیں بلکہ جزئیات سے دوچار ہونا پڑتا ہے چنانچہ

قرن اول کو جب جزئیات سے واسطہ پڑا تو مرکزی حیثیت

سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ اور ماحول
 کے مطابق قرآنی کلیات کی تشریح و توضیح فرمائی۔ آپ کی یہ
 تمام تشریحات و توضیحات اسلامی اسٹیٹ کے قوانین
 تھے جن میں آپ کی حیثیت رسول کی نہیں تھی بلکہ امیر
 ملت کی حیثیت تھی۔

نیز

”ہر زمانہ میں اپنی ضرورت کے مطابق مرکز ملت کو ان تشریحات
 میں رد و بدل کا اختیار حاصل ہے اور یہ کہ خلفاء راشدین سے
 بھی ایسا ثابت ہے۔ اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ یہ تو
 ارشاد رسول کے خلاف ہے تو یہی جواب دیا کہ اب زمانہ بدل
 چکا ہے۔ اگر حضور آج زندہ ہوتے تو آپ بھی ایسا ہی حکم
 دیتے۔“

(طلوع اسلام ج ۲)

یہ دعویٰ جس قدر شدید ہے اسی قدر غلط بھی ہے۔ حضرت خلفائے
 راشدین سے اس کا ہرگز ثبوت نہیں مل سکتا۔ اگر کوئی روایت اس قسم
 کی کسی کی نظر سے گزری ہے یقیناً اس میں کوئی راوی ضعیف یا کذاب
 ضرور ہوگا۔ احادیث صحیحہ میں اس کا نشان تک نہیں صحابہ اگر کسی حدیث
 کے خلاف عمل کرتے تھے تو ان کے پاس دوسری حدیث موجود ہوتی تھی
 جس سے پہلی حدیث کا موجود ہونا ثابت ہو رہا تھا۔ یا پہلی حدیث کے

سمجھنے میں راوی نے غلطی کی تھی۔ کہ حکیم خاص کو عام سمجھ لیا تھا۔ حضرت صحابہؓ کے حالات و واقعات سے ہم کو یہی معلوم ہوا ہے کہ جب کبھی کونسل نے کوئی رائے مشورہ سے طے کی اور کسی صحابی نے اس مسئلہ کے متعلق حدیث رسول پیش کر دی۔ تو ہمیشہ حدیث کے موافق فیصلہ ہوتا تھا۔ کونسل کا فیصلہ عاُد ہو جاتا تھا۔

پھر یہ دعویٰ بھی سراسر بے دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیات قرآن کی جو تشریح فرمائی ہے اس میں آپ کی جنیت رسول کی تھی۔ بلکہ امیر اسٹیٹ کی تھی۔ قرآن صاف کہتا ہے۔
 يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
 اے رسول جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے اس کو پہنچا دو۔

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
 اور ہم نے تمہارے اوپر یہ قرآن نازل کیا ہے۔ تاکہ تم لوگوں کے سامنے واضح کرو اس کو جو ان کے لیے نازل کیا گیا ہے۔
 ذَلِكَ كَانَ كَهْدِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً۔

تمہارے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔
 وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔
 جو کچھ تم کو رسول دیں لے لو اور جس سے روکیں باز آ جاؤ جس سے یہ بات واضح ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی فرمایا ہے رسول کی جنیت سے

فرمایا ہے امپریٹٹ کی حیثیت پر قرآن کا کوئی لفظ بھی دلالت نہیں کرتا۔
 پھر مرکز ملت یا خلیفہ کی کونسل کو ارشاد بنوی اور آثار صحابہ کے ہوتے
 ہوئے قوانین شرعیہ میں معمولی یا غیر معمولی رد و بدل کرنے کا حق کس
 نے دیا؟

اس تمام تزکد و کاوش کا انتہائی نقطہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے مغربی
 سیاست سے سرعوب ہو کر یہ سمجھ لیا ہے کہ

”ہمارے پاس جو قانون آج موجود ہے یہ وہ ہے جو آج سے
 تیرہ سو برس پہلے ہمارے مرکز ملت نے اپنے زمانہ کے لیے
 تجویز کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج ہماری ضروریات کا
 ساتھ نہیں دے رہا۔“

یہ احساس کمزوری جہاں فقہ سے ناواقفیت کی دلیل ہے وہیں اس
 پر بھی شاہد ہے کہ آج بہت سی غیر ضروری چیزوں کو بھی ضروریات میں
 شامل کر لیا گیا ہے اسلام نے جس سادگی کی تعلیم دی ہے اس کو ملحوظ رکھنے
 ہوئے ہمارا قانون آج بھی ضروریات کا ساتھ دے رہا ہے۔ لیکن یورپ
 کی سرفارہ عیش پسندی کا وہ واقعی ساتھ نہیں دے سکتا۔ اسی لیے
 کہنے کی جرأت کی گئی ہے کہ

”علی ضروریات کی ہمیشہ کے لیے کوئی خاص تجویز نہیں کی
 جاسکتی تو ٹیکس کی تجدید کیونکر ممکن ہو سکتی ہے۔ پس قرآن
 نے اصولی طور پر بیڑے کر دیا کہ افراد پر ٹیکس لگایا جائے

گا جس کا نام زکوٰۃ ہوگا مگر یہ کہیں متعین نہیں کیا کہ اس ٹیکس
 کی مقدار کیا ہوگی؟ زکوٰۃ کی تاکید قرآن کریم میں تین سو سے
 زائد مقامات پر آئی ہے مگر مقدار ایک جگہ بھی نہیں آئی۔
 حالانکہ یہ کوئی مشکل بات نہ تھی۔ ظاہر ہے کہ اس کا منشا
 اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ قرآن از خود اس کی تحدید نہیں
 کرنا چاہتا۔ بلکہ مقدار کی تعیین کو وہ مرکز ملت پر چھوڑتا
 ہے۔ کہ حالات و ضروریات کے تحدید و تعیین نہ کر سکے
 اور احادیث بڑیہ میں جو زکوٰۃ کی تحدید آئی ہے اس کے
 متعلق یہ ظن کر لیا گیا ہے کہ یہ تحدید دوامی نہیں ہے بلکہ
 ضروریات پر طے پانے پر اس میں ترمیم ہو سکتی ہے۔

اس تمام جہد و جہد کا منشا یہ ہے کہ زکوٰۃ کو ضروریات ملکی پورا کرنے
 کا ذریعہ سمجھ لیا گیا ہے حالانکہ یہی نظریہ غلط ہے کیونکہ زکوٰۃ کے مصارف
 قرآن نے خود بتلا دیئے ہیں۔ جن پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی
 ہے کہ اس کا منشا ملکی ضروریات کو پورا کرنا نہیں بلکہ صرف فقرا و مساکین
 اور کمزور طبقہ کا سنبھالنا ہے۔ اور ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ اس مقصد
 کے لیے وہ مقدار یقیناً کافی ہے۔ جو احادیث بڑیہ میں وارد ہوئی ہے۔ تو صحیح
 بشرطیکہ اس کا نظام درست ہو۔ اور تقسیم بھی باقاعدہ ہو۔

پھر قرآن نے جس طرح زکوٰۃ کی تحدید نہیں کی۔ اسی طرح نماز کی
 بھی تحدید نہیں کی۔ اور زکوٰۃ کا جہاں جہاں ذکر آیا ہے نماز کا ذکر بھی

ساتھ ساتھ آیا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی تقریر کو نماز میں بھی جاری کرنے لگے کہ

”ملت کی فرصت اور فراغت کی کوئی خاص تحدید نہیں کی جاسکتی۔ تو رکعات نماز کی تعیین کیونکر ہو سکتی ہے۔ نماز کی تاکید قرآن میں تقریباً سات سو مقامات پر آئی ہے مگر تعداد رکعات کی تعیین ایک جگہ بھی نہیں۔ حالانکہ یہ کوئی مشکل بات نہ تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعیین و تحدید مروی ہے وہ صرف جزئیات ہیں جن میں رد و بدل کرنے کا ہر زمانہ میں مرکز ملت کو حق حاصل ہے“

اگر نہیں تو وجہ فرق کیا ہے۔ جبکہ دلیل کے مقدمات جوں کے

تفسیر ہوں؟

ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر قرآن میں صرف کلیات ہیں اور کلیات بغیر جزئیات کے وجود میں نہیں آسکتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جزئیات منقول ہیں وہ قرآن کی دوائی تفسیر نہیں بلکہ وقتی تفسیر ہے جو ہر زمانہ میں ضرورت کے موافق تفسیر پذیر ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ

ہے کہ نظام اسلام یعنی قانون قرآن بھی ہر زمانہ کے موافق بدلتا رہے گا تو پھر انسانوں کے خود ساختہ قوانین میں اور خدا کے قانون میں فرق ہی کیا ہوا؟ گویا اب تک (نعوذ باللہ) نہ قانون اسلام مکمل ہوا ہے نہ دین کی تکمیل ہوئی ہے۔ اور یہ آیت قبل از وقت ہی نازل ہو گئی تھی۔ اَبِیْوَسْ اَمَلْتُ

that a short mind to
read the

لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا -
 آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر نعمت تمام کر دی اور اسلام
 کو تمہارے لیے پسند کر لیا چونکہ تم کو خود تسلیم ہے کہ کلیات بغیر جزئیات
 کے محض جہت میں اور نظام اسلام کی جزئی شکل کوئی متعین نہیں اور ہر متعین
 ہے وہ صرف قرن اول کے لیے مخصوص تھی تو قیامت تک کے لیے دین
 کہاں ہوا؟

مثال کے طور پر میں اسی آیت کو پیش کرتا ہوں جس کے متعلق دعویٰ کیا
 گیا ہے کہ قرآن نے اس میں انتخاب امام کا مسئلہ بیان کیا ہے مگر اس کی
 جزئی تفصیلات سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا یعنی دَامُرَهُمْ شُرَكَاءُ بَيْنَهُمْ -
 کہا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے
 اس مسئلہ کو عملی جامہ پہنانے کا موقعہ آیا اس کے موافق سب سے پہلا انتخاب
 صدیق اکبرؓ کا انتخاب تھا۔ لیکن اگر اس کا موازنہ آج کل کے انتخابات سے
 کیجئے جو منہدمن ممالک میں پریزیڈنٹ کو منتخب کرنے کے لیے عمل میں لائے
 جاتے ہیں۔ تو حضرت صدیقؓ کا انتخاب بالکل بچوں کا کھیل معلوم ہوتا ہے
 اس کے بعد دعویٰ کیا گیا ہے کہ منہدمن ممالک کے موجودہ انتخابات اسی
 انتخاب صدیقی کی ارتقائی شکلیں ہیں اول تو یہ دعویٰ ہی محتاج دلیل ہے کہ
 اس آیت میں انتخاب امیر کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ آیت کا بیان و سابق سب
 پڑھ جائیے امارت کا یا انتخاب امیر کا وہاں کچھ نشان نہ ملے گا۔ اگر لفظ امر
 سے امارت کی طرف اشارہ سمجھا جائے تو سورہ آل عمران کی آیت وَشَاوِرْهُمْ

فی اکامیر میں بھی یہ لفظ موجود ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے مشورہ لینے کا حکم ہے۔ تو یہ کہنا غلط ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے اس مسئلہ کو عملي جامہ پہناتے کا موقعہ آیا۔ بلکہ یہاں اس سے ایسا مفہوم مراد ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ پھر اگر احادیث رسول اور آثار صحابہ سے قطع نظر کیا جائے اور اسی آیت کو انتخاب امام کے لیے کافی سمجھا جائے تو یقیناً ہر شخص آزاد ہو گا کہ اپنی خود ساختہ ہر صورت انتخاب کو اس کے تحت میں داخل کر دے۔ کوئی انتخاب کا حق عوام کو دے گا کوئی علماء و قوم کو، پھر علماء میں کوئی علماء و عقلا کو یہ حق دے گا، کوئی روسا و مشرفا کو کوئی کثرت رائے کو حجت قرار دے گا کوئی قوت دلیل کو، پھر کوئی دلیل عقلی کو حجت مانے گا کوئی رسم و رواج کو۔ و علیٰ ہذا القیاس۔ ایک ہی آیت مختلف اور متضاد صورتوں پر مجہول کی جاسکے گی اور ہر شخص یہ دعویٰ کر سکے گا کہ جو صورت میں نے بیان کی ہے وہی قرآن کا منشاء و مقصد ہے۔ اور آپ کسی دلیل سے بھی اس کے دعوے کو رد نہ کر سکیں گے۔ حدیث رسول و آثار صحابہ سے کوئی خاص صورت متعین کرنے کا حق آپ نے خود باقی نہیں رکھا۔ تو پھر کس دلیل سے ایک صورت کو راجح اور دوسری کو مرجوح کہا جائے گا؟ تو کیا یورپ کی سیاسیات و اقتصادیات اختیار کرنے کے لیے تم قرآن کو کھلونا بنا پناہ پتے ہو؟

ابتداءً اسلام میں حدیث کو قلم بند کرنے کی ممانعت صرف اس

یہ تھی کہ قرآن کو خلط یا تغیر سے بچانا مقصود تھا۔ جب اس سے اطمینان ہو گیا کتابت حدیث کی اجازت دے دی گئی۔

اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ

وہ احادیث میں جو احکام جزئیات کے متعلق ارشاد ہوئے

وہ رسول کی حیثیت سے نہ تھے ۷

محض مہمل اور بلا دلیل ہے۔ حضرت صدیق اکبرؓ اور عبداللہ عمرو بن

العاص کا حدیثوں کو لکھنا تمہارا سے نزدیک بھی ثابت ہے۔ پھر حضرت

صدیقؓ کا اپنے مجموعہ کو دھو ڈالنا یا جلا دینا کسی سند صحیح سے ثابت نہیں

اور اگر ایسا ہو بھی تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی طرف اپنے ضبط کردہ الفاظ کو منسوب کرنے میں احتیاط کرتے تھے۔

اور وہ احادیث ایسی نہ تھیں جن کا علم حضرت صدیقؓ کے سوا کسی کو نہ ہو۔ بلکہ

وہ سب کو یا اکثر صحابہ کو معلوم تھیں تو الفاظ مخصوصہ کی ذمہ داری لینے کی

ان کو کچھ ضرورت نہ تھی۔ پھر بھی جہاں ضرورت سمجھی حضرت صدیقؓ نے

حدیثیں بیان کی ہیں۔ چنانچہ دوسو سے زیادہ ان کی روایات کتب حدیث

میں موجود ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص کے مجموعہ کی نسبت یہ کہنا کہ

اس کا سراغ نہیں ملتا سراسرنا و قفیت کی دلیل ہے۔ عمرو بن شعیب

عن ابیہ عن جدہ کے سلسلہ سے جس قدر روایات صحاح ستہ و مسانید

و معاجم میں مروی ہیں سب اسی مجموعہ کی حدیثیں ہیں جس کو صحیفہ عمرو کے

نام سے سب جانتے ہیں۔ اور ترمذی نے تصریح کی ہے کہ امام احمد و بخاری

وحمیدی وغیر ہم اس کو حجت سمجھتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے مرض و وفات میں ایک ہدایت نامہ
تخریر فرمانے کا ارادہ کرنا خود اس کی دلیل ہے کہ آخر میں کتابت حدیث
کی اجازت ہو گئی تھی۔ اس پر حضرت عمرؓ کے حسبنا کتاب اللہ (ہمیں قرآن
کافی ہے) کہنے سے یہ سمجھ لینا کہ

و صحابہ قرآن کے سوا کسی چیز کو مکتوب کی حیثیت سے
دیکھنے کے روادار نہ تھے۔

بڑی جسارت ہے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حضور تو اپنی بات
لکھوانا چاہتے تھے مگر صحابہ نافرمان تھے کہ وہ اس کے روادار نہ تھے
استغفر اللہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت عمرؓ اور ان کے ہم نوا شدت مرض میں رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا نہیں چاہتے تھے۔ اتنی سی بات تھی
جسے افسانہ کر دیا۔ پھر حضور نے شدت مرض کے رفع ہو جانے پر بعض امور کو
تو خود عملاً نافذ کر دیا جیسے تجہیز و تکفیل اسامہ اور بعض باتوں کو برسہا برس خطبہ
عام میں بیان فرما دیا۔ اور بعض امور کے متعلق آپ کو اطمینان ہو گیا کہ
امت منشا خداوندی کے موافق ہی عمل کرے گی یہاں بی اللہ والمؤمنین الا ابابکر
(اللہ تعالیٰ اور عامہ مؤمنین ابوبکر کے سوا کسی کو نہ مانیں گے) اس لیے پھر
اس کی کتابت کا اہتمام نہ کیا گیا۔

یہاں یہ کہ

و قرآن میں اختلافات قرأت کو مٹانے کا اہتمام شدید

کیا گیا مگر اختلافات حدیث کے سنانے کا اہتمام نہیں کیا گیا،

اس کی وجہ ظاہر ہے کہ قرآن کا درجہ حدیث سے زیادہ ہے۔ پھر قرآن مکتوب و مدقن تھا۔ اس کے اختلافات قرأت بھی مکتوب تھے۔ حدیث کا مدار زیادہ تر قوتِ حافظہ پر تھا تو مجموعہ احادیث مختلف کو جملانے یا دھو ڈالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر بھی حضرت عمرؓ کا بعض احادیث کے متعلق صحابہ کو جمع کرنا اور اختلافات روایات کو رفع کرنا ثابت ہے۔ چنانچہ حدیث الامار من الامار میں اس قسم کا فیصلہ ہمارے سامنے ہے۔ اور حافظ ابن حجرؒ نے اس کی اور بھی نظیریں بیان کی ہیں پھر جو حدیث حضرت عمرؓ کے علم میں نہ ہوئی اس پر صحابی راوی حدیث سے گواہ طلب کرنا ایسی کوشش کی ایک کڑی ہے لیکن اگر راوی حدیث گواہ نہ پیش کر سکا تو اس کو در سے مارے گئے ہوں یہ کہیں ثابت نہیں۔ اور محض گواہ طلب کرنے سے یہ سمجھ لینا کہ نقل حدیث پر مرکزیت کی جانب سے ہمت افزائی نہیں بلکہ خاصی ہمت شکنی ہوتی تھی، خوش فہمی کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ حضرات صحابہؓ نے جمع قرآن میں بھی تو اسی قسم کا اہتمام فرمایا تھا۔ زید بن ثابتؓ پر آیت پر کم از کم دو گواہ طلب کرتے تھے۔ اس کے بعد مصحف میں لکھتے تھے۔ تو کیا اس کو بھی ہمت شکنی پر مہموں کیا جائے گا۔

پھر جو لوگ مرکزیت کو ارشاداتِ رسول اور آثار صحابہ میں رد و بدل

کا حق دے رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جمع حدیث کا اہتمام خلیفہ
 راشد حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے اپنی خلافت میں کیا ہے اور مرکزِ ملت
 کے اتفاق سے تمام اطرافِ مملکت اسلامیہ میں یہ کام شروع کیا گیا تھا۔
 پھر ان کو یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ نقل حدیث پر مرکزِ ملت کی جانب سے
 ہمت افزائی نہیں ہوتی تھی حضرات صحابہؓ نے انتظامی معاملات میں جو
 نئے نئے طریقے ایجاد کیے اور نئے نئے قوانین نافذ کیے ان کے متعلق
 کتاب و سنت سے ان کے پاس وجہ جواز موجود تھی اور ان سب کا
 ریکارڈ بھی امت کے پاس تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو عبدالرحمن بن عوفؓ
 کو حضرت عثمان و حضرت علی رضی اللہ عنہم سے یہ عہد لینے کا کوئی حق نہ پہنچتا
 کہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سنت شیخین پر چلنے کا وعدہ کرو۔
 حضرت عثمان نے اس کا وعدہ کیا تو ان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی اور بیعت
 شیخین کا ریکارڈ نہ تھا تو حضرت عثمانؓ نے اس پر چلنے کا وعدہ کیسے کر
 لیا؟ جاننے والے جانتے ہیں کہ صحابہ و تابعین میں قضایا عمر و قضایا
 علیؓ کے حفاظ بکثرت موجود تھے۔ اور جب خلافت عمر بن عبدالعزیز میں
 تدوین حدیث کا اہتمام کیا گیا وہ سب ریکارڈ امت کے سامنے آگیا۔
 (ملاحظہ ہو ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء مصنفہ شاہ ولی اللہ دہلوی)
 اس کے بعد حضرت معاویہؓ و حضرت علیؓ کی باہمی اویز شوں کو
 نہایت رکیک انداز میں پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی
 ہے کہ خلافت کا مقام بہت جلد لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میری

سمجھ میں نہیں آتا کہ اس دلیل کے مقدمات میں کیا ربط ہے؟ اگر محض
 جدال و قتال اور طرفین کے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے سے خلافت کا
 مقام سے اوجھل ہو سکتا ہے تو کیا رسول اللہ کے ساتھ کفار کے
 جدال و قتال سے نبوت کا مقام بھی ننگا ہوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ ان
 کوتاہ بینوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے باغیوں سے قتال کا خود حکم
 دیا ہے کہ

فَإِن لَقِيتُ أَحَدًا هُمَا عَلَى الْآخِرَى فَقَاتِلُوا لِي تَتَّبِعُنِي حَتَّى تَقْبِلُنِي إِلَى آخِرِهِ اللَّهُ -

(اگر ایک جماعت دوسرے پر زیادتی کرنے لگے تو باغی جماعت سے
 قتال کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔)

اور یقیناً اس سے خلافت کا مقام ننگا ہوں سے اوجھل نہیں ہوتا بلکہ
 اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ اگر حضرت عثمان کی طرح سب خلفاء باغیوں
 سے درگزر کرتے رہتے تو خلافت اسلامیہ سو برس ہی میں ختم ہو جاتی
 حضرت علی نے حضرت صدیق اکبر سے بیعت کرنے میں جو دیر کی ہے
 اس کا منشا ہرگز یہ نہ تھا کہ وہ خود طالب خلافت تھے بلکہ اس کی اصل
 وجہ صحیح احادیث میں صاف مذکور ہے۔ پھر حضرت عمر کی خلافت پر
 ان کو کسی وقت بھی اعتراض نہیں ہوا۔ ہمیشہ ان کے مداح اور جان نثار
 رہے۔ اسی طرح حضرت عمر ہمیشہ امور ہمہ میں ان سے مشورہ لینے رہے
 ان کا یہ فقرہ اب تک زبان زد خاص و عام ہے۔

اگر علی رضوانہ ہوئے عمر ہلاک ہو جاتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ نہج البلاغۃ یا اسی قسم کی اور کوئی کتاب دیکھ لی گئی ہے جس میں ان حضرات کے تعلقات ہودت کو توڑ سوز کر بیان کیا گیا ہے ورنہ ان حضرات کی شان میں تو خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ **وَ اَلْفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ لَوْ اَنفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مَّا اَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اَللّٰهَ اَلْفَ بَيْنَهُمْ**

(اور اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی اگر آپ زمین کا سب کچھ خرچ کر ڈالتے جب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے لیکن اللہ ہی نے ان کے درمیان الفت پیدا کر دی۔) جو لوگ مغربی سیاست کو مسلمانوں میں رائج کرنا چاہتے ہیں وہ حضرات صحابہ کرام کے نزاعات کو اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں جس نگاہ سے یورپ والوں نے دیکھا ہے۔ حالانکہ میں بتا چکا ہوں کہ وہاں دونوں طرف دین تھا کسی طرف نفسانیت یا جب دنیا کا شائبہ نہ تھا مگر

چوں ندیدند حقیقت رہ افانہ زوید

اگر ان کی سعی لاحاصل سے مسلمان سیاسی و اقتصادی و تمدنی راستہ میں یورپ کے مقلد بن گئے تو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کی عزیز ترین اخوت کی جگہ مغربی اقوام کی باہمی رقابت و نفرت مسلمانوں پر مسلط ہو جائے گی۔ جس میں رحم و مہاشتی کی اصلا کوئی گنجائش نہیں۔ اور وہ مشترک مقصد جس نے آج تک مسلمانوں کو ایک رشتہ میں منسلک کر

رکھا ہے غائب ہو جائے گا۔ اور طرح طرح کے جھوٹے اور عارضی مقاصد
 کی گنجائش نکل آئے گی۔ جو دراصل نفس پرستی خود غرضی اور ہنگامی ضروریات کی
 پیداوار ہوں گے۔ جن سے افراد اور جماعتوں میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ اس وقت
 ان کو معلوم ہو گا کہ کسی قوم کی اقتصادی آسودگی اور سیاسی اقتدار کو زندہ کرنے
 کا یہ راستہ نہیں ہے کہ اس کی اخلاقی اور تمدنی تنظیم درہم برہم کر دی جائے اور
 بد نظمی کے تلاطم میں ڈال دیا جائے۔ جن لوگوں کے دلوں میں اس قسم کے غلط
 خیالات پیدا ہوتے ہیں ان کی علت اس کے سوا کچھ نہیں کہ ان کا تخیل ناقص
 اور فقہ اسلامی سے عدم واقفیت جہالت کی حد تک ہے۔ یہ اس حقیقت کو
 نہیں دیکھتے کہ ملت اسلامی کی بقا صرف اسی بات پر منحصر ہے کہ اس کی
 تمدنی، سیاسی، اقتصادی تعمیر اسلامی حقائق کی ناقابل تغیر ابدی بنیادوں پر کی
 جائے۔

مسلم اربابِ فکر کا واحد مقصد بالکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے وجود کا واحد
 جواز ہی یہ ہے کہ اسلامی اصول کی تہ جہانی کریں۔ اور بتلائیں کہ کتاب و سنت
 کے موافق ان کو عمل میں لانے کی بہترین صورت کیا ہوگی، ان کے سارے
 دلوں کا سرچشمہ اسلام کی بہترین روایات اور اعلیٰ ترین تعلیم ہوئی چاہیے تاکہ وہ
 دنیا کی رہنمائی کر سکیں اور

زمانہ باتوثہ سنازد تو بازمانہ بسناز
 زمانہ باتوثہ سنازد تو بازمانہ ستینز
 کے لیے قوم کو تیار کریں۔ نہ یہ کہ خود دوسروں
 کی جگہ

کے مقلد بن جائیں۔ انھیں تو اپنے رسول کا اسوۂ حسنہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا
 چاہیے نہ یہ کہ دوسروں کے نمونہ کی پیروی میں اسوۂ نبوی ہی کو نگاہوں سے
 اوجھل کر دیں صرف اسی صورت میں تعلیم یافتہ مسلمان اس قابل ہوں گے کہ
 انسانی ترقی میں حصہ لیں اور دنیا کی وہ قابل قدر خدمات انجام دیں جو اسلام کا
 تقاضا ہے۔ اس کے سوا کسی دوسرے راستہ پر چلیں گے تو یقیناً خود بھی
 گمراہ ہوں گے اور امت کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اہل
 امت کا کام کچھ سہل نہیں ہے۔ مگر وہ جس قدر شوار ہے اسی قدر شاندار بھی
 ہے۔ بلاشبہ اس میں بڑے ایثار، استقلال، بے نفسی، ہمت و حوصلہ مندی
 اور تقویٰ اور سب سے بڑھ کر اسلام کی حقانیت اور فتح کامل پر ایمان
 رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا ایمان جس میں کبھی لغزش نہ ہو اور خلوص
 و اخلاص سے لبریز ہو۔ جو اس دشوار مہم کو سر کرنے کے لیے ناگزیر ہے
 اس کے لیے اعلیٰ درجہ کے اخلاقی اور صاف درکار ہیں جو حضرات صحابہ
 و تابعین کے طرہ امتیاز تھے ✓

Azizur Raheem Meazzam

M.A. (Final) Herchuni
 Islamic Studies Gujrat
 P. U. L. H. R.

19.1.86 Sun
 11:55 P.M.

تشکل کا بنیادی سبب

اور

قرآنی طریقہ علاج

(مولانا محمد منظور نعمانی)

(آج تمام دنیا نے اسلام انتہائی مصائب و مشکلات میں مبتلا ہے اور ہمیں اس وقت ان مشکلات و مصائب کے اسباب پر سیاسی حیثیت سے کوئی تبصرہ نہیں کرنا اور نہ ہم ان سے نجات دلانے والا کوئی خاص سیاسی پروگرام آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔۔۔۔۔ بلکہ اس مقالہ کے ذریعہ اس صورت حال کے متعلق مسلمان قوم کے عوام و خواص کے سامنے ہم ایک خاص قرآنی حقیقت واضح کر دینا چاہتے ہیں۔ جس کے متعلق ہم کو یقین ہے بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ جب تک قرآن پاک کی اس ہدایت کو ہم مشعل راہ نہ بنائیں گے۔ اور اس پر عمل پیرا نہ ہوں گے۔ ہماری کوئی خاص تدبیر اور پالیسی میں کوئی تبدیلی اور کوئی جدوجہد ہم کو نجات نہ دلا سکے

گی اور ذلت و بربادی کے جس گہرے گڑھے میں ہم گر گئے ہیں ہرگز اس سے نہ نکل سکیں گے۔

الغرض مصیبتوں اور مشکلوں کے اس جال سے نکلنے اور عزت و وقار والی زندگی حاصل کرنے کے لیے جو تدبیریں اور براہ راست جو کوششیں مسلمان قوم کو کرنی ہیں اور کرنی چاہیں ان کی کامیابی بھی اسی پر موقوف اور منحصر ہے کہ قرآن مجید کی جو خاص ہدایت ہم آئندہ صفحات میں پیش کر رہے ہیں۔ اس کو ابھی طرح سمجھ کے اور اس پر یقین کر کے اس کے تقاضے کے مطابق اپنے طرز عمل میں اور اپنی قومی پالیسی میں تبدیلی کی جائے۔ اگر تمام اسلامی ممالک کے مسلمان اس قرآنی ہدایت کو اپنائیں اور اپنی عملی پالیسی کی بنیاد بنالیں تو یقیناً وہ دنیا کے اہم اور طاقت ور ملک بن سکتے ہیں اور مادی وسائل کی کمی کی وجہ سے ان کی پوزیشن جو کمزور ہے انشاء اللہ دیکھتے دیکھتے ان کی یہ کمزوری قوت سے بدل سکتی ہے۔ یقین اور عمل شرط ہے۔ اور ہماری گذشتہ تاریخ اس کی گواہ ہے۔

البتہ جو قرآنی حقیقت ہم اس وقت مسلمانوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر غور کرنے سے پہلے ہمیں اپنے ایمانوں کا جائزہ لے لینا چاہیے اور بخیدگی سے غور کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ آیا خدا خواستہ ہم صرف نام کے مسلمان یا قومی مسلمان ہیں یا واقعی اور حقیقی مسلم ہیں۔ یعنی ہمیں اپنے دل و دماغ کو اچھی طرح ٹھونکنا چاہیے کہ اللہ و رسول کی تمام باتوں اور ان کے وعدوں اور وعیدوں پر ہمارا ایمان ہے یا نہیں۔ یعنی اچھے اور بڑے

اعمال کے دنیوی یا آخروی نتائج کے متعلق قرآن و حدیث میں جو کچھ بتلایا گیا ہے اس پر پورا یقین ہم کو نصیب ہے یا نہیں۔ خصوصاً دنیا میں قوموں کی زندگی اور موت، فتح و شکست اور عزت و ذلت کے جو خاص اصول و اسباب قرآن و حدیث میں بیان کیئے گئے ہیں، ہمارے دل و دماغ ان کو بالکل حق ماننے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔

جن لوگوں کو خدا نخواستہ اسی میں شک و شبہ ہوا ان سے اس وقت ہمیں کچھ نہیں کہنا۔ اس مقالہ میں ہمارے دئے سخن صرف انہیں مسلمانوں کی طرف ہے جو درحقیقت مسلمان ہیں۔ یعنی جن کے دل و دماغ اللہ و رسول کی تمام باتوں کو بالکل سچ مان چکے ہیں اور ماننے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اور اس بارہ میں انہیں کوئی شک اور تذبذب نہیں ہے۔ اس لیے اگر الحمد للہ آپ بھی انہیں میں سے ہیں تو اللہ و رسول کی بتلائی ہوئی جو خاص حقیقت ہم اس مقالہ کے فدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بھی اس پر غور کیجئے اور اس کے مطابق خود عمل کرنے اور مسلمان قوم کو عامل بنانے کے کام میں سرگرمی سے لگ جلیجئے۔

ظاہری اسباب کے علاوہ مخفی اسباب کا ایک اور سلسلہ

اعمال کے دنیوی نتائج کا قرآنی نظریہ | یہ دنیا بے شک

عالم اسباب ہے۔ اور پہاں کی ہر چیز سلسلہ اسباب سے جکڑی ہوئی ہے، لیکن اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ہم کو بتلایا

ہے کہ ہماری آنکھوں سے نظر آنے والے اس دنیا کے عام اسباب کے علاوہ اسباب کا ایک اور غیبی اور مخفی سلسلہ بھی ہے جو ہمارے حواس اور ہماری عقل و حواس سے بالاتر ہے۔ اور جس کا زیادہ تر تعلق انسانوں کے اچھے برے اعمال سے ہوتا ہے۔

مثلاً بارش جن ظاہری اسباب سے ہوتی ہے ان کو تو ہم سب جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہے کہ سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں جو بادل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں ہوائیں ان کو ادھر ادھر لے پھرتی ہیں۔ اور انھیں سے بارش ہوتی ہے۔ پس یہ تو بارش کے

ظاہری اسباب کا سلسلہ ہے لیکن قرآن مجید میں بتلایا گیا ہے کہ اگر کوئی قوم گناہوں سے باز آجائے اور توبہ و استغفار کر کے نیکو کاری کی زندگی اختیار کر لے تو اس کے اس عمل کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ بارش نازل کیا کرتے ہیں۔ اور اس کی کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا

يَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ
 إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا
 يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ
 مِدْرَارًا -

اے قوم! اپنے پروردگار سے
 گناہوں کی معافی مانگو وہ بخش دینے
 والا ہے پھر وہ تم پر خوب بارش
 برسائے گا۔

حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا۔

وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا
رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا
إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ
عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
فَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ
وَلَا تَتَوَلَّوْا مَجْرِمِينَ۔
رہد ع ۷۵

اور اے قوم اپنے پروردگار سے
اپنے گناہ معاف کراؤ۔ پھر اس
کی طرف رجوع کرو تم پر خوب
بارش برسائے گا اور (اپنی خاص
مدد سے تمہاری قوت و طاقت
میں اضافہ کر دے گا اور دیکھو
اس راہ سے نہ پھرو مجرم بن کر۔

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ کسی قوم کا گناہوں سے تائب
ہو کر خدا پرستی اور نیکو کاری کی زندگی اختیار کر لینا بھی بارش کا ایک
ذریعہ ہے، اور دوسری آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس طرح
کی تبدیلی کی وجہ سے قوموں کی قوت و طاقت میں بھی اللہ تعالیٰ
اضافہ کر دیتا ہے۔ حالانکہ ظاہری اسباب میں تو کسی قوم کی طاقت
و قوت کا دار و مدار بس اس کی تعداد اور فوج و اسلحہ وغیرہ مادی وسائل
پر کما کر سمجھا جاتا ہے۔

علیٰ ہذا کسی قوم کی خوشحالی اور زمین کی پیداوار سے اس کے مالا مال ہونے
کی ظاہری تدابیر اور طبعی اسباب تو وہ ہیں جن کو ہم سب جانتے ہیں۔ یعنی
زراعت کے بہترین اصولوں پر عمل کرنا، بہتر سے بہتر بیج ڈالنا اور زیادہ
پیداوار کے لیے وہ سب جدید ترقی یافتہ طریقے استعمال کرنا جو یورپ و امریکہ

میں استعمال ہوتے ہیں۔ صنعت کو ترقی دینا، تجارت کو بڑھانا، وغیرہ وغیرہ۔۔۔ بہر حال کسی قوم کی خوش حالی کے لیے یہی عام ظاہری تدبیریں ہیں جن کو سب جانتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید نے بتلایا ہے کہ ایمان و تقویٰ والی زندگی بھی اس کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک قوم کے متعلق ارشاد ہے۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا
لَفَضَّلْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ
مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔

اگر وہ ایمان و تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔

اور جس طرح قرآن مجید کی ان جیسی آیات میں کسی قوم کی نیکو کاری اور پرہیزگارانہ زندگی کو امن و عافیت، عزت و شوکت اور خوش حالی و ترقی کا سبب بتلایا گیا ہے اسی طرح فسق و فجور اور معصیت و خدا فراموشی کی زندگی کو بد حالی اور ذلت و پستی اور آلام و مصائب کا سبب فرمایا گیا ہے۔

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
الْعَنَى۔

اور جو لوگ بے پرواہی اور بے زنجی برتنگے میری نصیحت سے تو ان کے واسطے (اس دنیا میں) زندگی بے تنگی اور بے چینی کی۔ اور قیامت کے دن ہم اٹھا بیٹنگے ان کو اندھلا

(سورہ ظہر)

الغرض اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بہت سی آیات میں اور رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بھی اس حقیقت پر مطلع فرمایا ہے کہ
 قوموں کے اچھے برے حالات اور ان کے عروج و زوال کا سبب ان کے
 نیک و بد اعمال بھی ہوتے ہیں۔ پس اگر ہم سچے مومن ہیں تو ہمیں چاہیے کہ
 اللہ و رسول کی بتلائی ہوئی اس حقیقت پر یقین رکھتے ہوئے اپنے موجودہ مصائب
 و مشکلات اور ذلت و پستی کے ظاہری و تکوینی اسباب کے علاوہ ان کے
 مجازاتی اسباب کو بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں تلاش کریں۔ اور ان کے
 ازالہ کی فکر کریں۔ یعنی جن مصیبتوں اور بد اعمالیوں کو ہماری موجودہ پستی و
 بد حالی میں دخل ہے۔ اپنی انفرادی اور قومی زندگی کو ان سے پاک کرنے کی
 کوشش کریں۔ اور جن اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ پر اللہ تعالیٰ نے عزت
 و قوت اور فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور ان کے ترک کر دینے کی وجہ
 سے ہم اللہ کی نظر کرم سے گر گئے ہیں۔ ہم ان اعمال صالحہ کو اپنے اندر اور
 اپنی قوم میں پیدا کرنے کی کوشش میں بھی سرگرمی سے لگ جائیں۔ اس
 کے بغیر صرف ظاہری تدابیر اور مادی اسباب میں بیماری جہد و جہد موجودہ
 مصیبتوں اور بد حالیوں سے ہمیں نجات نہیں دلا سکتی اور عزت و قوت
 کے بلند مقام تک نہیں پہنچا سکتی۔ ظاہری اسباب اور مادی وسائل کے
 اعتبار سے دوسری قوموں کے مقابلہ میں ہم اس قدر پیچھے ہیں کہ مدت دراز
 تک ان کی برابری کا کوئی امکان نہیں۔ ————— ہاں اسباب و مسائل
 کی اس کمی کی تلافی اللہ کی نصرت اور خاص غیبی مدد سے ہو سکتی ہے۔ اور

مسلمان قوم اپنے دورِ اولیں میں اس حقیقت کا خوب خوب تجربہ کر چکی ہے۔

مسلمانوں کی ذلت و پستی اور کمزوری و مغلوبی کے متعلق قرآن مجید کا

ایک خاص بیان

ہم اور آپ صرف نام کے نہیں بلکہ واقعہً مسلمان ہیں تو اس قرآنی حقیقت پر تو یقیناً ہمارا ایمان ہو گا۔ کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے۔ اور کسی شخص یا قوم پر جو اچھے برے حالات آتے ہیں۔ وہ سب اللہ کے فیصلہ اور اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی شخص یا کسی قوم کو اچھے حالات میں رکھنا اور عزت دینا چاہے اور پھر کوئی دوسرا اس کو بد حال اور بے عزت بنا سکے۔ یا وہ کسی کو نعمت و عزت نہ دینا چاہے اور کوئی دوسرا اس کو نعمت و عزت دے سکے۔

اور اگر اللہ تم کو کسی دکھ اور مصیبت میں مبتلا کر دے تو اس کو ہٹا سکتا والا نہیں اور اگر وہ تمہاری بہتر کارا دہ کرے تو کوئی اس کے

وَإِنْ يَهَيِّئْ لَكُمُ اللَّهُ شَيْئًا فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ - وَإِذَا يُرِيدُ خَيْرًا لِّأُمَّةٍ

فَضْلٌ وَكُرْمٌ كُورٌ وَكَانَ سَكَنٌ وَاللَّهُ
نَهِيں -

لِفَضْلِهِ -

رِسْوَةٌ بُولِشِ عَالِ

اللہ جس رحمت کا دروازہ لوگوں کے
لیے کھولے تو کوئی اس کو روکنے
والا نہیں اور وہ جس نعمت کو روک
لے تو پھر کوئی اس کو بھیجنے والا
نہیں - اور وہ بڑے زور اور
حکمت والا ہے -

مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ
مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ
لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا
مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
(فاطر ۱۰)

الغرض اس دنیا میں افراد و اقوام پر جو اچھے برے حالات آتے ہیں
وہ سب اللہ ہی کے فیصلے اور اسی کے حکم سے آتے ہیں - اور جو کچھ ہوتا ہے
اسی اشارہ کن سے ہوتا ہے -

اس کا معاملہ تو ایسے یہ ہے کہ جب
وہ کسی چیز کو کرنا چاہتا ہے تو اس
کو کہتا ہے کہ ہو جا - پس وہ ہو جاتی
ہے - پس پاک ہے وہ ذات
جس کے قبضہ میں ہر چیز کی بادشاہی
اور فرمانروائی ہے اور تم سب

إِنَّمَا أَمْرُهُ
إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ
يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ -
فَسُبْحَانَ الَّذِي
بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ
شَيْءٍ وَإِلَيْهِ

تَرْجَعُونَ -

(مرنے کے بعد) اسی کی طرف
لوٹو گے۔

رسورہ یسین ع ۵

اسی لئے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے توسط سے

ہم کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ

قُلِ اللَّهُمَّ مَا لِكَ

الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَنْ

تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ

مِمَّنْ تَشَاءُ وَتَعِزُّ مَنْ

تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَنْ تَشَاءُ

بِيَدِكَ الْخَيْرُ - إِنَّكَ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ - (ال عمران ۶۴)

فرما دیجئے اسے اللہ مالک و بادشاہ

کے حقیقی مالک۔ تو جسے چاہے

ملک دے۔ اور جس سے چاہے

ملک لے۔ جسے چاہے عزت دے

اور جسے چاہے ذلت دے۔ نیز

ہی قبضہ میں ہے ہر بھلائی۔ تو

بے شک ہر چیز پر پوری قدرت

رکھتا ہے۔

جب ان قرآنی آیات پر ہمارا ایمان ہے اور ہم واقعتاً یقین رکھتے

ہیں کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے۔ وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور

کسی کو حکومت و سلطنت دینا اور کسی سے چھین لینا۔ اور کسی کو عزت

دے کر بلند کر دینا اور کسی کو ذلت کے گڑھے میں گرا دینا یہ سب اللہ

تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس وقت جن مصائب

و مشکلات میں ہم مسلمان گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان میں

کیوں مبتلا کیا ہے۔ اور صدیوں سے یہ ذلت و پستی ہم پر کیوں مسلط

کر دی گئی ہے۔ اور اقوامِ عالم میں کیوں ہمارا پہلا اتنا کمزور ہے۔
اللہ تعالیٰ انخواہ مخواہ کسی قوم پر ظلم نہیں کرتے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ
شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ
يَظْلِمُونَ۔

اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ
وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ
مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ
قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرَ أَمْرًا
بِأَنفُسِهِمْ۔

اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
نہیں ہے بدلنے والا کسی نعمت کا
جو اس نے کسی قوم کو بخشا ہو جب
تک وہ قوم اپنے ذاتی اعمال نہ

رانفال ۷۴

بدلے۔

پس ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ ہم جن حالات و آفات میں مبتلا ہیں اور جو
ذلت و پستی ہم پر مسلط ہے۔ مسلمان قومیں دیگر اقوام کے زیرِ اقتدار ہیں۔
یا مسلمانوں کی حکومتیں دوسری حکومتوں کے مقابلے میں عاجز و کمزور ہیں تو
یہ صورتِ حال اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے وجہ اور بلا قصور نہیں ہے۔
اور علیٰ ہذا یہ صرف ظاہری و مادی اسباب کی کمی بیشی اور تاریخ کی ایک خاص
رفتار کا نتیجہ بھی نہیں ہے۔ بلکہ اس میں سب سے بڑا دخل اللہ تعالیٰ کے
قانونِ جزائے اعمال کا ہے اور مادی اسباب کی کمی بیشی اور تاریخ کی جس رفتار کو

ہم اس کا اصلی سبب سمجھ رہے ہیں۔ دراصل وہ خود اللہ کے اسی قانون کا نتیجہ ہے۔

قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ قانون بیان فرمایا ہے کہ کتاب و پیغمبر پر ایمان لانے والی اور اللہ کے دین اور اس کی شریعت کو قبول کرنے والی کوئی قوم جب عبدیت اور فرماں برداری کا راستہ چھوڑ کر نافرمانی کی زندگی اختیار کر لیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی نعمتیں اس سے سلب کر لیتا ہے۔ اور اپنی اس رحمت و نصرت سے اس کو محروم کر دیتا ہے۔ جو دراصل اس کی زندگی کی روح ہوتی ہے پھر وہ پستی ہی میں گرتی جاتی ہے۔ اور جب تک وہ اپنے رویہ کو نہ بدلے اور عبدیت و فرماں برداری کا راستہ اختیار نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو نہیں بدلتا۔ قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات کا تعلق اسی قانون مجازات سے ہے۔

پہلی آیت

سورہ بقرہ کے دسویں رکوع میں پہلے بنی اسرائیل کے ایک خاص گروہ کا یہ حال فرمایا گیا ہے کہ ————— ” ہم نے ان کو یہ احکام دیئے تھے اور انھوں نے ان احکام کو قبل کر لیا تھا لیکن اس کے بعد اپنی ذاتی خواہش اور ہولے نفسانی سے انھوں نے فلاں ایک حکم کی تو تعمیل کی مگر اس کے سوا دوسرے احکام کے خلاف عمل کیا“۔ بہر حال ان لوگوں کی یہ حالت بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے۔

فَبَا جَزَاءَهُ مَنْ يَفْعَلُ
ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيًا فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ
يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ
الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ
بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ -
(بقرہ ع ۱۰)

پس جو لوگ تم میں سے ایسا کریں ان
کی سزا سوا اس کے اور کیا ہے کہ
کہ ذلت و خواری ہو اس دنیاوی
زندگی میں اور قیامت کے دن
دھکیل دیئے جائیں گے نہایت سخت
عذاب میں۔ اور اللہ غافل نہیں
ہے تمہارے کرتب و کردار سے۔

دوسری آیت

ایمانی عہد کو توڑنے والے اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کو پیشہ بنانے
والے بنی اسرائیل ہی کے متعلق فرمایا گیا ہے -
فِيهَا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ
لَعْنَاهُمْ -
(سورۃ مائدہ ۲۴۵)

ہم نے ان کی عہد شکنی کی سزا میں ان
پر لعنت مسلط کی اور اپنی نظر رحمت
سے انہیں دور کر دیا۔

تفسیری آیت

سورہ رعد میں قانون عام کے طور پر فرمایا گیا ہے -
وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ
اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ
اور جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ اللہ
کا عہد منہو کر کے بعد پھر

وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ
 أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي
 الْأَرْضِ - أُولَئِكَ لَهُمُ
 الْعَذَابُ وَاللَّعْنَةُ وَهُمْ سُوءُ
 الدَّارِ -

رسورہ دعوا ع ۳

اسے توڑتے ہیں اور اللہ نے
 جن تعلقات کے جوڑنے کا حکم
 دیا ہے۔ ان کو توڑ ڈالتے ہیں۔
 اور دنیا میں خرابی پھیلاتے ہیں۔
 ان کے لیے لعنت و پھٹکا ہے۔
 اور ان کے واسطے برا ٹھکانا

ہے۔

مندرجہ ذیل آیتوں میں جس "نقض میثاق" یعنی عہد توڑنے کا ذکر ہے
 وہ یہی ہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان
 لانے اور ان کے حکموں پر چلنے کے بجنہ اقرار کے بعد پھر ڈھٹائی اور
 بے باکی سے ان کی خلاف ورزی اور نافرمانی کی جائے۔ جیسا کہ آج کل
 مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کا حال ہے کہ اللہ و رسول پر ایمان کے بلند
 بانگ دعوے اور اقرار کے باوجود زندگی کے ہر شعبہ میں یا اکثر و
 بیشتر شعبوں میں وہ نافرمانی کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ پس از روئے
 قرآن یہ زندگی لعنت والی زندگی ہے اور اس دنیا میں اس کی سزا اللہ کی مدد
 سے محرومی اور ذلت و رسوائی اور بے چینی کی زندگی ہے۔ سورہ طہ کی

یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے۔

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي
 فَإِنَّ لَّهُ مَعِيشَةً

اور جو لوگ روگردانی کریں اور
 بے رخی برتیں میری نصیحت سے

ان کے واسطے زندگی ہے تنگی اور
بے چینی کی ۔

بہر حال ہم مسلمان اس وقت جن مصائب و مشکلات میں گرفتار ہیں ۔
اور بے عزتی اور بے چینی کی جو زندگی ہم پر مسلط ہے ، یہ اللہ تعالیٰ کے اس
قانون جزائے اعمال کا ظہور ہے ۔ جس کا ذکر آیات بالا میں کیا گیا ہے ۔ یعنی
یہ سب ہماری ہی شامتِ اعمال اور خدا فراموشی کا نتیجہ ہے ۔ از ماست کہ
یرماست ۷

ہرچہ بر تو آید از ظلمات و غم
آن ز بے باکی و گستاخی است ہم
اور در اصل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو تنبیہ ہے تاکہ ہم اپنی غلط روی
پر متنبہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی و فرماں برداری کا راستہ اختیار کریں ۔
اور ہم آخرت کے بڑے عذاب
سے پہلے ضرور ان کو چکھائیں گے اس
سے کم درجہ کا عذاب اس دنیا
ہی میں ، شاید کہ وہ باز آجائیں ۔
(السجدہ ۷۵ ع ۲)

پس اگر ہم اپنی خدا فراموشی اور نافرمانی کی زندگی سے باز آجائیں اور
توبہ انابت کے بعد ایمان و اطاعت والی اصلی اسلامی زندگی اختیار کر لیں
تو نہ صرف یہ کہ ہم مرنے کے بعد والے آخرت کے عذاب سے بچ جائیں
گے بلکہ پھر اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہمارے ساتھ بدل جائیگا

اور اس کا فضل و کرم اور اس کی غیبی مدد ہم کو مصیبتوں اور ذلتوں کے اس
چکر سے بھی نکال دے گی جس میں ہم اس وقت گھرے ہوئے ہیں۔ پھر
اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو راضیوں سے ہماری ذلت و پستی کو عزت و سرفرازی
سے اور ہمارے ضعف کو قوت سے اور ناتوانی کو توانائی سے بدل دے
گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور قانون "جزائے عمل" کا یہ دوسرا رخ ہے
اور قرآن مجید میں اس کو بھی پوری تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے۔ سورہ ہود
کے بالکل شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کیا
گیا ہے۔

إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ
نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ
وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا
رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا
إِلَيْهِ يَغْفِرْكُمْ
مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ
مَّسْئُومٍ ط

(ہود ۱۴)

میں تمہیں انجام بد سے خبردار
کرنے والا ہوں اور بشارت
سنانے والا ہوں۔ اور تمہارے
لیے میرا پیغام یہ ہے کہ اپنے
گناہوں سے معافی مانگو۔ اپنے رب
سے اسی کی طرف رجوع کرو۔ (یعنی اٹھو
کیلئے اسکی کامل اطاعت و فرمان برداری
والی زندگی اختیار کرو) وہ تمہیں ایک
مقرر وقت تک خوش عیشی عطا کرے گا
(یعنی تمہاری دنیوی زندگی کو بہتر
بنادے گا۔)

بہر حال قرآن مجید میں جس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ دستور و قانون بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانی اور خدا فراموشی کی سزا میں قوموں کو اپنی مدد سے محروم کر کے مصیبتوں اور ذلتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ جب کوئی قوم توبہ استغفار کر کے اللہ کی طرف رجوع و انابت کی راہ اختیار لیتی ہے۔ اور اس کے احکام کی اطاعت و پیروی کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو مصائب و مشکلات سے نجات دے دیتا ہے۔ اور اس کی ذلت کو عزت سے اور پستی کو بلندی سے بدل دیتا ہے۔ اگے ہم قرآن مجید ہی سے اللہ تعالیٰ کے اس قانون مجازات (یعنی جزا اعمال) کے اسی دوسرے رخ کی مزید تفصیل و توضیح کرنا چاہتے ہیں۔

ایمان و اطاعت والی زندگی پر غیبی مدد کا وعدہ
 باعزت زندگی اور برتری کے خاص شرائط
 قرآن مجید کا یہ خاص مضمون ہے اور
 قانون مجازات کا دوسرا رخ | اس بارے میں اس قدر آیات
 ہیں کہ اس مختصر مقالہ میں ان سب کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تاہم جو آیتیں ذیل
 میں نقل کی جا رہی ہیں۔ ہمارے مدعا کے لیے وہ بھی کافی ہیں۔

آیت اول نما

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ
الْمُؤْمِنِينَ -

والروم ۴۵

اور حق ہے ہم پر ایمان والوں کی
مدد کرنا۔

آیت دوم نما

إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنِ
الَّذِينَ آمَنُوا
اللَّهُ لَا يَحِبُّ كُفْرًا
خَوَّارٍ كَفُورًا

یقیناً اللہ تعالیٰ مدافعت کرے گا
اپنے ایمان والے بندوں کی طرف
سے (یعنی دشمنوں کے مقابلہ میں ان
کی حمایت کرے گا) اللہ تعالیٰ خیانت
کرنے والوں اور نہ ماننے والوں کو
نہیں چاہتا۔

آیت سوم نما

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا
وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

آل عمران ۱۳۴

(اور اپنی کمزوری اور اسباب و وسائل
کی کمی کے خیال سے) ہمت نہ مارو
اور (اب تک جو گزر چکا) اس کا غم
نہ کرو۔ تم ہی اونچے ہو گے اگر تم ہو
ایمان والے۔

ان آیات میں ایمان والوں کی نصرت و مدد کا اور ان کو باعزت زندگی اور
برتری کا مقام عطا فرمانے کا جو وعدہ فرمایا گیا ہے وہ بالکل واضح اور صاف صریح

ہے لیکن یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ قرآن پاک میں ایسے موقعوں پر جہاں
جہاں مؤمنین یا الدین اصنوا کے الفاظ آتے ہیں (جن کا ترجمہ "ایمان والوں"
نہے کیا گیا ہے) ان سے مراد وہ جماعت اور وہ قوم ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی لائبریک

الوہیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر حقیقی ایمان رکھتی ہو اور
اس کی زندگی اس ایمان کے مطابق ہو۔ لیکن اگر کسی قوم کا حال یہ

ہو کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتی ہو مگر اس کی زندگی ایمانی اور اسلامی زندگی
نہ ہو (جیسا کہ موجودہ مسلمان قوم کی حالت ہے) تو وہ ان آیتوں کی مصداق نہیں

ہے۔ بلکہ اس کے حسب حال تو وہ دعییدیں اور قہر کی وہ آیتیں ہیں جو اس
سے پہلے عنوان کے تحت نقل کی جا چکی ہیں جن میں دین سے بے اعتنائی

ہونے والے اور خدا و رسول کی نافرمانی کرنے والے مدعیان ایمان کو دنیا و
آخرت میں ذلت و خواری کی سزا دینے کا اعلان فرمایا گیا ہے۔

اس حقیقت کے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی بہت سے لوگوں کو یہ غلط
فہمی ہے کہ مسلمان قوم خواہ کسی حال میں ہو اور اس کی دینی حالت خواہ کیسی ہی

ہو بہر حال غیر مسلموں کے مقابلہ میں وہ اللہ کی مدد کی مستحق ہے۔ حالانکہ قرآن
مجید سے تو صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ و رسول پر ایمان کا دعویٰ کرنے

والی کوئی قوم جب اپنی بد اعمالیوں سے ایمانی عہد کو توڑتی ہے۔ اور اللہ
کے حکموں کے خلاف چلتی ہے تو کشمکش حیات میں وہ اللہ کی مدد سے محروم

ہو جاتی ہے۔ اور دنیا میں ذلت و رسوائی اس پر مسلط کر دی جاتی ہے۔ الغرض قرآن پاک میں ایمان والی قوم کے لیے غیبی مدد اور عزت و شوکت اور غلبہ و سلطنت کے وعدے فرمائے گئے ہیں ان کا تعلق اسی قوم اور اسی جماعت سے ہے۔ جو ایمانی زندگی اور ایمانی اوصاف کی حامل ہو۔ اور دوسری آیات میں ان ایمانی اوصاف کو بھی متفرق طور پر بیان فرمادیا گیا ہے۔ جن سے انسانی زندگی ایمانی اور اسلامی زندگی بنتی ہے۔ بلکہ ان اوصاف ہی مدد اور نجات، فلاح و ترقی اور عزت و بالائتدی کے وعدے فرمائے گئے۔ جیسا کہ آئندہ درج ہونے والی آیتوں سے ظاہر ہے۔

آیت چہارم

پس قائم کرو نماز اور ادا کرتے رہو
 زکوٰۃ اور مضبوطی کے سامنے وابستہ
 ہو جاؤ اللہ سے، وہ تمہارا کارساز
 ہے، پس بڑا اچھا کارساز اور بڑا
 اچھا مددگار ہے۔

فَأَقِمْوُ الصَّلَاةَ وَآتُوا
 الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا
 بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ
 فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ
 (الحج ۱۰۷)

آیت پنجم

اور اللہ نے فرمادیا ہے کہ میں تمہارے
 ساتھ ہوں۔ (یعنی میرا فضل اور میری

وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ
 لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ

وَأَنْتُمْ الزَّكَاةُ
وَأَمْنٌ بِرُسُلِي
وَعَزْرٌ تُؤْتِيهِمْ
وَاقْرَضْتُمُ اللَّهَ
قَرْضًا حَسَنًا

(المائدہ ۳۴)

مدد تمہارے ساتھ ہے، اگر تم قائم
کرتے رہے نماز اور ادا کرتے
رہے زکوٰۃ اور ایمان لائے میرے
رسولوں پر اور ان کی تعظیم و توقیر کرتے
رہے اور اپنا مال و دولت اللہ کے
کاموں اور دین کی ضرورتوں میں
خرچ کرتے رہے۔

آیت ششم

وَلْيَنْصُرُوا اللَّهَ
فَيَنْصُرَهُمْ - إِنَّ اللَّهَ
قَوِيٌّ عَزِيزٌ

(الحج ۶۴)

اور یقیناً اللہ تعالیٰ مددگار ہو گا ان
بندوں کا جو اس کے دین کی مدد کریں
گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوت
اور غلبہ والا ہے۔

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی مستحق وہی قوم ہو سکتی ہے جس
میں اقامتِ صلوٰۃ اور ادا زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ سے وابستگی، اس کے رسولوں
کی توقیر، اور دین کی ضرورتوں میں مال و دولت خرچ کرنے اور دوسرے
طریقوں سے بھی دین کی مدد کرنے کے اوصاف موجود ہوں۔

آیت ہفتم

سورہ نور میں ارشاد ہے -

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَيَحْتَسِبْ اللَّهَ وَرِثْقَهُ فَإِنَّكَ

هَمَّ الْفَائِزُونَ -

(سورہ نور ۷۷)

اور جو اطاعت کریں اللہ کی اور اس
کے رسول کی اور ڈریں اللہ سے
اور بچیں اس کی نافرمانی سے تو
وہی کامیاب ہوں گے -

پھر دو آیتوں میں اس مضمون کو اور زیادہ سوکد فرمانے کے بعد ارشاد
فرمایا گیا ہے -

آیت ہشتم

وَعَدَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا

مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ

كَمَا اسْتَخْلَفْنَا الَّذِينَ

مِنْ قَبْلِهِمْ وَيُمْكِنَنَّ

لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي

ارْتَضَى لَهُمْ وَ

لِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ

اللہ کا وعدہ ہے ان سے جو ایمان
لائیں تم میں سے اور نیک اعمال کریں
ان کو ضرور زمین میں حکومت دے گا
جیسا کہ ان سے پہلوں کو حکومت
بخشتی تھی اور ان کے اس دین
(اسلام) کو قوت دے گا جو اس
نے ان کے لیے پسند کیا ہے -
اور ان کے خوف و خطر کو

بَعْدًا خَوْفِهِمْ أَمْنًا - امن و اطمینان سے بدل دے گا۔
(النور ۷)

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اور اس کی بخشش سے دنیا میں حکومتی اقتدار اسی صورت میں مل سکتا ہے جب کہ ان کی زندگی ایمان اور عمل صالح کی زندگی ہو۔ وہ اللہ و رسول کی اطاعت کرتے ہوں۔ اور اللہ سے ڈرتے ہوں۔ (۱)

آیت نہم

سورہ یونس میں ہے -
الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا
يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى

جو لوگ ایمان لائیں اور تقویٰ اختیار
کریں ان کے لیے (اچھی انعام

۱۱) ایمان یہ ممکن ہے کہ مسلمان کہلانے والی کوئی قوم ایمان اور عمل صالح کی زندگی سے محرومی کے باوجود دنیا کی دوسری قوموں کی طرح مادی جدوجہد کے ذریعہ کسی درجہ کا اقتدار کچھ روز کے لیے حاصل کرے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا اس پر خصوصی انعام نہ ہوگا بلکہ اس کی خالص مادی کوششوں کا طبعی اور تکوینی نتیجہ ہوگا۔ اور اس قوم کے واسطے ایک طرح کا ابتلا ہوگا نیز اس کو پائیداری بھی نصیب نہ ہوگی۔ اور طاقت ور دشمنوں کی مادی کوششوں کے مقابلہ میں وہ قائم اور باقی نہ رہ سکے گا۔ ان دونوں صورتوں میں جو فرق ہے اس کو اچھی طرح

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي
 الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ
 لِكَلِمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ
 الْعَظِيمُ

رسورہ یونس ع ۱۷

والی زندگی، کی بشارت ہے۔ دنیا
 میں اور آخرت میں، اللہ کی باتیں
 یقیناً پوری ہونے والی اور اٹل ہیں
 (دنیا اور آخرت میں انعام والی
 زندگی ملنا، یہ بڑی کامیابی ہے۔)

آیت دہم

وَاصْبِرْ مَا صَبَّرَكَ إِلَّا
 بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ
 وَلَا تَكُ فِي ضَلِيلٍ
 مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ
 مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ
 الَّذِينَ هُمْ مُخْتَارُونَ

(النحل ع ۱۷)

اور اسے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم)
 صبر اور برداشت سے کام لیتے رہو
 اور تمہارا صبر بھی اللہ کی مدد و توفیق
 ہی سے ہو گا اور ان منکروں اور
 مخالفوں کے حال پر غم نہ کھاؤ اور
 ان کی مخالفانہ تدبیروں اور سازشوں
 کا فکر و غم نہ کرو۔ یقین رکھو اللہ
 تعالیٰ تقویٰ والوں اور نیکوکاروں
 کے ساتھ ہے۔

(بقیہ حاشیہ) سمجھ لینا چاہیے۔ بعض لوگ اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ
 سے شبہات میں الجھ جاتے ہیں منہ۔

آیت یازدہم نمبر ۱۱

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ
لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ
مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
وَمَنْ يَتَّوَكَّلْ عَلَى
اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ
أَمْرِهِ -

(الطلاق ۱۴)

واللہ ہے -

آیت دوازدہم نمبر ۱۲

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ
مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ
فِي مَلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ
رَبُّهُمْ أَنَّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ
الظَّالِمِينَ
وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ

اور منکروں نے اپنے رسولوں سے
کہا ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال
باہر کریں گے یا پھر تم ہمارے
مذہب میں لوٹ آؤ تو ان رسولوں
پر اپنے پروردگار نے وحی کی کہ ہم
ان ظالموں ہی کو ہلاک کر ڈالیں گے
اور اس کے بعد تمہیں اس سرزمین

الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ
ذَلِكَ مِنْ خَافَ مَقَامِي
وَخَافَ وَعِيدِ -

میں جگہ دیں گے۔ یہ وعدہ ہے ان
سب کے لیے جو ہماری پیشی سے
ڈریں اور ہماری وعید و تنبیہ سے
خوف کریں۔

رسورہ ابراہیم

ان آیات سے معلوم ہوا کہ جس قوم میں تقویٰ اور نیوکاری ہو تو اللہ تعالیٰ
اس کے ساتھ ہے اور مشکلوں اور مصیبتوں سے اس کو نجات دلانے کا کفیل اور
عناسن ہے۔ نیز معلوم ہوا کہ اگر کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کے محاسبہ اور اس کی
وعیدوں اور تنبیہوں سے ڈرنے والی ہو اور کوئی ظالم قوم یا گروہ اس خدا ترس
جماعت کو اپنے ملک سے نکالنا چاہے تو ایسے ظالم و جابر خود ہی ہلاک و برباد
کر ڈالے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اس صاحبِ تقویٰ اور خدا ترس جماعت
کو ہی اس ملک کا وارث بنا دے گا۔

آیت سیزدہم نمبر ۱۳

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ
وَالصَّلَاةِ إِنَّ
اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

اے ایمان والو! صبر و ثبات اور نماز
سے قوت پکڑو اور یقیناً اللہ ان کے
ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں
یعنی ثابت قدم رہنے والے اور
برداشت کرنے والے۔

آیت چہارم ۱۴

اور آل عمران کے خاتمہ میں ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اصْبِرُوا وَصَابِرُوا
وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا
اللَّهَ تَعَالَى تَفْلِحُونَ

اے ایمان والو مضبوطی سے (حق پر
اور حق کی راہ میں) جمے رہو اور جمے رہنے
کی تلقین کرتے رہو۔ اور گھات میں
لگے رہو۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو
اور اس کے احکام کی خلاف ورزی
سے بچتے رہو۔ تاکہ تم فلاح پاؤ۔

رآل عمران آخری آیت،

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اور اس کے ذریعہ
فلاح و کامیابی حاصل ہونے کے لیے صبر و استقامت اور راہ حق میں تکالیف
کا برداشت کرنا اور حق پر جمے رہنا بھی ضروری ہے۔

اور سورہ صنف میں اللہ و رسول پر صحیح طریقہ سے ایمان لانے والوں
اور راہ خدا میں جان و مال سے کوشش کرنے والوں کو جنت کا وعدہ دینے
کے بعد ارشاد فرمایا گیا ہے

آیت پانزدہم ۱۵

وَأَخْرَىٰ تَحِيُّوْنَهَا
نَصْرًا مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحًا

اور (دارِ آخرت کی) اس جنت کے
علاوہ اور اس سے پہلے اس دنیا میں

قَرِيبٌ وَ بَشِيرٌ
الْمُؤْمِنِينَ -

(الہفت ع ۲)

ایک دوسری نعمت بھی تم کو عطا ہوگی
جس کو تم بہت چاہتے ہو یعنی اللہ کی
خاص مدد اور (اس کے نتیجہ میں
ملنے والی) قریبی فتح۔ اور اے رسولؐ
آپ ایمان والوں کو اس کی خوش
خبری سنا دیجیے۔

یہاں تک جو پندرہ آیتیں مذکور ہوئیں۔ ان میں وہ اکثر اوصاف آگئے
ہیں جن سے درحقیقت ایمانی زندگی بنتی ہے۔ پس جو قوم اور جو جماعت اپنے
اندریہ اوصاف پیدا کرے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص غیبی مدد کی مستحق ہو جاتی ہے۔
اور پھر تعداد کی قلت اور وسائل و اسباب کی کمی اور کمزوری کے باوجود اللہ
کی خاص مدد سے کشمکش حیات میں وہی غالب رہتی ہے اور بڑی سے بڑی
طاقتیں اس کے مقابلہ میں شکست کھاتی ہیں۔ بلکہ پاش پاش ہو جاتی ہیں۔ یہ
قوم اور یہ جماعت اللہ کی جماعت ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ غیبی
قوتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ جب تک کہ وہ اپنے ان اوصاف پر قائم
رہے ارشاد ہے۔

اور جو ساتھ پکڑ لیں اللہ کا اور اس
کے رسول کا اور ایمان والوں کا تو
بس اللہ کی یہی جماعت غالب
آنے والی ہے۔

وَمَنْ يَتَّوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ
حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ -

والصافات ع ۷

ایسی جماعت اور ایسی پارٹی کے لیے اللہ تعالیٰ کا صریح اور قطعاً غیر مشتبہ اعلان ہے کہ

وَإِنَّ جُنُدَنَا لَهُمُ
الْغَالِبُونَ -
یقیناً ہمارا ہی لشکر غالب رہنے والا ہے -

(البصافات ع ۵)

بہر حال اللہ کے یہ وعدے صرف مسلمان کہلانے والی کسی قوم سے نہیں ہیں بلکہ ایمانی زندگی رکھنے والی قوم اور ایمانی اوصاف کی حامل جماعت سے ہیں۔ اور قیامت تک کے لیے ہیں اور دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ جس دور میں کوئی قوم اور جماعت ایمانی اوصاف کی حامل ہوئی تو دنیا کے سرکوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس کی مدد فرمائی ہے۔ اور وہ اپنی تعداد کی کمی اور بے سروسامانی کے باوجود اپنے دشمنوں کی بڑی بڑی مسلح فوجوں پر غالب آئی ہے اور جس حکومت یا طاقت نے بھی اس کو سٹانا چاہا ہے وہ خود ہی سٹ گئی ہے۔

وَكَمْ مِّنْ فِتْنَةٍ قَلْبِي أَمِيتَا
غَلَبَتْ فِتْنَةً كَثِيرَةً
یا ذٰنِ اللّٰه -
اور کتنی ہی کم تعداد والی جماعتیں
غالب آئی ہیں بڑی تعداد والی
جماعتوں پر اللہ کے حکم سے۔

بہر حال اگر قرآن مجید پر ہمارا ایمان ہے اور اسلامی تاریخ ہم سے ہم بے خبر نہیں ہیں تو اس حقیقت میں ہم کو کوئی شک نہ ہونا چاہیے کہ کسی قوم اور جماعت میں اگر ایمان والی زندگی اور ایمانی اوصاف موجود ہوں تو

اپنی تعداد کی کمی اور اسباب و وسائل میں کمزوری کے باوجود اس دنیا کی
مشکلوں اور مصیبتوں سے وہ نجات پاسکتی ہے اور باعزت زندگی اور
اقتدار کا مقام بھی اس کو حاصل ہو سکتا ہے بلکہ حاصل ہونا ضروری ہے۔
اور یقینی ہے یہ اللہ کا اٹل وعدہ اور اس کا کبھی نہ بدلنے والا قانون ہے۔

اب دورِ حاضر کے مسلمان سوچیں

اور فیصلہ کریں کہ اس وقت مسلمانوں کے لیے جو مشکلیں اور مصیبتیں
درپیش ہیں اور مدتِ دراز سے جو ذلت و پستی ان پر چھائی ہے اور دوسری
زبردست قوموں اور بڑی طاقتوں کے مقابلہ میں جو کمزوری اور بے چارگی
تمام دنیا کے مسلمان محسوس کر رہے ہیں۔ اس کے علاج کا ایک طریقہ
تو یہ ہے کہ دنیا کی دوسری قوموں کی طرح ہر سیاسی تدبیروں اور مادی
کوششوں سے اس صورتِ حال کو بدلنے کی جدوجہد کی جائے۔ ہمیں
اس سے انکار نہیں کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے اور واقعی آج ساری دنیا
اس طریقہ پر چل رہی ہے۔ اور مختلف ملکوں کے مسلمان بھی صدیوں
سے اسی راہ پر گامزن ہیں۔

لیکن غالباً آپ کو بھی اس میں شبہ نہ ہوگا کہ سیاسی تدبیروں اور
مادی کوششوں کے اس راستے سے پوری کامیابی صرف اس صورت
میں ممکن ہے کہ آپ کی تدبیریں اور آپ کی کوششیں

نہ صرف یہ کہ صحیح رخ پر ہوں بلکہ مخالف تدبیروں اور کوششوں سے زیادہ
 مؤثر اور طاقتور ہوں۔ جنہوں نے اس قسم کے مسائل پر غور کیا ہے۔ وہ
 جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عام تکوینی قانون بڑا بے لاگ اور انتہائی بغیر جانبدار
 ہے۔ اور خالص اسبابی اور مادی معرکوں میں کامیابی اور بالائے تنزی صرف
 اسی فریق کو حاصل ہو سکتی ہے جس کی طاقت اور جس کا وزن زیادہ ہو۔
 اور جس کی تدبیر اعلیٰ ہو۔

پس اگر آپ اسی راستے پر چل کر صرف سیاسی تدبیروں اور اسبابی
 کوششوں کے ذریعہ دنیا کے اس میدان میں کامیابی اور بالائے تنزی حاصل
 کرنا چاہتے ہیں تو اس کا امکان جب ہی ہے کہ آپ کی تدبیر اور آپ
 کی طاقت دنیا کی ان دوسری طاقتوں سے بالائے تنزی ہو جن سے آپ
 کا سابقہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ موجودہ

حالات میں اس کی امید دور تک نہیں کی جاسکتی۔ علاوہ ازیں اگر
 ہماری موجودہ مصیبتیں اور ذلتیں اور ہمارا یہ ضعف و زوال، ہماری بد اعمالی اور
 نافرمانی کی سزا ہے جیسا کہ قرآن کریم کی ان آیات سے معلوم ہوتا ہے جو ذکر کی
 جا چکی ہیں تو ظاہر ہے کہ ہماری تدبیریں اور کوششیں اگر بالفرض انتہائی درجہ
 کی بھی ہوں گی۔ تب بھی ناکام رہیں گی۔ تا وقتیکہ توبہ و انابت اور اصلاح سیرت
 کے ذریعہ ہم اللہ کے قہر و غضب سے نجات حاصل نہ کر لیں۔ اور اللہ کی
 رحمت و نصرت کے مستحق نہ ہو جائیں۔ الغرض اس دنیا میں کبھی بتا بیوں اور
 بربادیوں سے بچنے اور ذلتوں اور مصیبتوں سے نجات پانے اور عزت و

بالآخری کا مقام حاصل کرنے کے لیے ہم مسلمانوں کے سامنے ایک راستہ تو
 صرف سیاسی تدابیر اور مادی کوششوں کا ہے جس میں بظاہر دور تک کامیابی کا
 کوئی خاص امکان نظر نہیں آ رہا۔ اور آفتاب امید کی کوئی کرن دکھائی نہیں دے
 رہی۔ اور مختلف ممالک کے مسلمان مدتوں اس راستہ پر تگ و دو کر سنے کے
 باوجود آج تک اقوامِ عالم میں کوئی نمایاں اور ممتاز مقام حاصل نہیں کر سکے۔
 بلکہ اگر آپ مسلمانوں کے ضعف و زوال کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ
 جب سے انھوں نے اپنا اصل راستہ چھوڑ کر دنیا کی خدا ناسناس قوموں کی
 تقلید میں یہ خالص مادہ پرستانہ طریقہ اختیار کیا ہے اس وقت سے انھوں
 نے کھویا ہی کھویا ہے پایا کچھ نہیں۔ اگرچہ اپنی کم نظری سے وہ سمجھتے ہوں
 کہ انھوں نے کچھ پایا بھی ہے۔

دوسرے طریقہ ہمارے سامنے انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین کا ہے
 جو قرآن مجید کی آیات پینات اور انبیاء علیہم السلام کے اسوۂ حسنہ سے معام
 ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف سیاسی تدبیروں اور مادی کوششوں ہی کو فیصلہ
 کن چیز نہ سمجھیں بلکہ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی مشیت ہی اصل
 فیصلہ کن چیز ہے۔ اور ایمانی زندگی والی قوم اور ایمانی اوصاف رکھنے والی
 جماعت کی نصرت و مدد کا اس نے وعدہ فرمایا ہے۔ لہذا قوم میں
 اس ایمانی زندگی کو پیدا کرنے اور پھیلانے کی پوری جدوجہد کریں اور اللہ
 تعالیٰ کے حکم اور انبیاء علیہم السلام کی ہدایت و تعلیم کے مطابق اسی کو اصل
 مقصد اور نصب العین بنائیں۔ اور پھر اسی نصب العین کے ماتحت

اس کے تقاضوں کے مطابق مشکلات و مصائب سے نجات اور قوت
 طاقت حاصل کرنے کے لیے اپنے امکان پھر یا سی تدبیریں اور کوششیں
 کریں اور تدبیروں اور کوششوں میں بھی اپنی طرف سے کوئی دقیقہ اٹھانہ
 ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد رکھیں کہ ان کوششوں کو وہ اپنی
 مدد سے کامیابی تک پہنچائے گا۔ یہ دوسرا طریقہ ہے اور اس میں کامیابی
 فتحیابی کا دار و مدار صرف تدبیروں اور کوششوں پر نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ
 مدد پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس راستہ پر چلنے والوں کی تدبیریں اگر
 کمزور بھی ہیں اور دشمنوں کے مقابلہ میں ان کی تعداد کم اور وسائل ناقص
 بھی ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت و مدد سے وہ کامیاب اور فتحیاب
 جاتے ہیں۔

پس دورِ حاضر کے مسلمانوں کے سامنے یہ دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں
 بلا راستہ خدا شناسوں اور مادہ پرستوں کا ہے اور دوسرا بنیاد علیہم السلام
 کا۔ اور ان کے پیروں کا ————— پہلے راستہ پر چل کر کامیابی تبھی
 حاصل ہو سکتی ہے جب کہ ہماری تدبیریں اور ہماری کوششیں اور ہمارے
 وسائل، دوسری قوموں کے مقابلہ میں ہر حیثیت سے زیادہ ہوں۔ جس کا
 بظاہر دور تک امکان نہیں۔ اور دوسرے راستہ پر چلنے کی صورت میں
 تدبیروں اور کوششوں میں بہ نسبت دوسروں کے اگر کچھ کمی بھی رہے۔
 تب بھی اللہ کی خاص مدد سے کامیابی کا حصول انشاء اللہ یقینی ہے بشرطیکہ
 قوم ایمانی زندگی اور ایمانی اوصاف کی حامل ہو۔

اور سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ پہلے راستہ پر چل کر اگر بالفرض کچھ کا بھی ہوئی تو وہ قوم کو صرف اس دنیا ہی کی کچھ مصیبتوں اور مشکلوں سے روز کے لیے نجات دلا دے گی۔ مگر آخرت کا معاملہ اپنی جگہ رہے بلکہ اس راستہ پر چل کر شاید ہم اور زیادہ اللہ کے غضب اور اس کی گرفت کے مستحق ہو جائیں گے کہ کیوں ہم نے مغضوبین اور ضالین کا راستہ اختیار کیا۔

لیکن دوسرے راستہ پر چل کر دنیا میں کامیابی حاصل ہونے سے بھی پہلے اللہ کی رضا کے مستحق اور آخرت کی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں جنت کی لازوال نعمتوں کے حق دار ہو جائیں گے۔ جن میں سے کسی ایک نعمت کی قیمت بھی یہ پوری دنیا نہیں ہو سکتی۔ کاش دنیا اور آخرت اور اللہ کی رضا اور اس کے غضب، اور جنت و دوزخ کی حقیقت کو جان لیتے۔

ہماری دعوت

پس تمام دنیا کے مسلمانوں کو ہماری دعوت انبیاء علیہم السلام اور ان کے تابعین و آلے اس دوسرے ہی راستہ کی طرف ہے جس پر چلنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح ہو عود اور مقدر ہے۔ اور جو صالح انقلاب سب سے محترم اور سیدھا راستہ ہے۔

شاید بعض حضرات کے دل میں یہ خلیجان پیدا ہو کہ یہ راستہ تو بڑا لمبا اور

کل ہے اور مسلمان قوم کی عمومی دینی اصلاح کا کام تو دس بیس سال میں
 ہی انجام نہ پاسکے گا۔ سو ایسے حضرات کو جذبات و خواہشات سے الگ
 کر پہلے تو یہ سوچنا چاہیے۔ کہ کیا ان کے سامنے کوئی اور راستہ ہے جو نہ
 مشکل ہو اور نہ لمبا ہو۔ اور اس کے ذریعہ مسلمان قوم کا فلاح کی منزل تک
 پہنچ جانا بھی یقینی ہو۔ اگر آپ سنجیدگی سے غور کریں گے تو
 یوم ہوگا کہ کوئی راستہ بھی ایسا نہیں ہے۔

انسان کی یہ عام اور پرانی کمزوری ہے کہ کسی مقصد کے حاصل کرنے کے
 لیے جو راستہ وہ خود پسند کرتا ہے اور جس پر چلنے کے لیے خود اس کا دل اور
 نفس چاہتا ہے اس کی لمبائی اور اس کا مشکل ہونا اور اس کا غیر یقینی
 ناسب کچھ اس کے دل سے اوجھل ہو جاتا ہے اور جو راستہ خود اس
 لیے نفس کا پسندیدہ نہیں ہوتا خواہ کتنا سیدھا اور کیسا ہی یقینی ہو۔ وہ اس
 درمیا اور مشکل ہی نظر آیا کرتا ہے۔ ورنہ یہ واقعہ ہے کہ مسلمانانِ عالم اس
 وقت ضعف و انحطاط کے جس اسفل السافلین میں پہنچ چکے ہیں وہاں
 سے نکلنے اور فلاح و ترقی کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے کوئی راستہ
 بھی ایسا نہیں سوچا جاسکتا جو ایسے لوگوں کے نزدیک لمبا اور مشکل نہ ہو۔
 بلکہ ہم پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر کوئی راستہ کم سے کم
 لمبا اور کم سے کم مشکل ہو سکتا ہے تو وہ یہی ہے جس کی طرف قرآن پاک
 بلا رہا ہے۔ قرنِ اول کے مسلمانوں نے پچیس سال کی مدت میں اپنی
 لیے سرسامانی کے باوجود اسی راستہ پر چل کر جتنا کچھ حاصل کیا تھا۔ دنیا

کی تاریخ میں تلاش کر کے دیکھئے کہ کسی قوم نے اتنی مدت میں اس سے
اُدھایا پوٹھائی بھی کبھی حاصل کیا ہے۔

اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب ہم مسلمانوں کے سامنے ان کی بستی و کمزوری
کے اس قرآنی طریق علاج کو پیش کرتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام کے بتلا
ہوئے اس راستہ کی طرف دعوت دیتے ہیں تو بہتوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے
ہمارا مدعا اور مسلمان قوم کو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ وہ صرف نیکی اور ہیزگاری کی زد
اختیار کر کے توکل بر خدا گھروں میں یا مسجدوں میں بیٹھ جائیں اور قوم کی فلاح
و ترقی کے لیے اس عالم اسباب میں جو ظاہری تدبیریں اور سیاسی کوششیں
کو کرنی ہیں وہ نہ کریں۔ اللہ کی غیبی مدد اور اس کے فرشتے آپ سے آپ
قوم کو فلاح و ترقی کے مقام تک پہنچادیں گے۔ اور معجزہ کے طور پر سب
ہو جائے گا۔

بہر حال جو لوگ ہماری دعوت کا یہ مطلب لیتے ہیں دراصل ہمارا
دعوت کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد اور مدعا صرف یہ ہے کہ مسلم
قوم میں اگر وہ ایمانی زندگی پیدا ہو جائے جو قرآنی وعدوں کے مطابق اللہ کی
کامستحق بنا دیتی ہے تو پھر مسلمان قوم صحیح اصولوں پر جدوجہد کرے گی۔
تعالیٰ کی طرف سے اس میں اس کی خاص مدد کی جائے گی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوگا
اسباب و وسائل کی کمی اور مادی نقطہ نظر سے کمزوری کے باوجود باذن اللہ
کامیاب ہوگی۔ لیکن اپنے ممکنہ وسائل کے ذریعہ اسبابی تدبیریں اور کوشش
اس کو اتنی اور بالکل اسی طرح کرنی پڑیں گی جس طرح کہ دنیا کے خدا ناست

مادہ پرست کرتے ہیں، پس ہماری دعوت یہ نہیں ہے کہ مسلمان قوم تدبیریں
 اور کوششیں نہ کرے بلکہ (ہماری دعوت) یہ ہے کہ ایمانی زندگی اختیار
 کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کے شرائط پورے کرتے ہوئے
 زیادہ سے زیادہ جدوجہد کرے۔ اور پھر اللہ کے وعدوں کا مٹا ثنا
 دیکھے۔ یہی قرآنی طریقہ کار ہے اور یہی انبیاء علیہم السلام کا اسوہ
 حسنیہ ہے۔

یہاں اس حقیقت کا واضح کر دینا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کا معاملہ قوموں کے ساتھ ان کے قومی کردار کے مطابق ہوتا ہے۔
 پس اگر کسی قوم میں پتہ آدمی نیک اور صالح بھی ہوں اور ان کی زندگی
 بالکل ایمانی زندگی ہو تو صرف ان کی وجہ سے پوری قوم اللہ تعالیٰ کے
 فضل و کرم اور اس کی خاص مدد کی مستحق نہیں ہو سکتی۔ ہاں ان نیک
 افراد کو اللہ تعالیٰ ان کی نیکی اور بے پیر گاری کی وہ جزا ضرور دیں گے
 جو افراد کی نیکی کے لیے مقرر ہے۔ پوری قوم اللہ تعالیٰ کے خاص

(۱) مشکوٰۃ شریف میں مزید حدیث ہے۔ حضور سے سوال
 کیا گیا انہلک و فینا التملحون (کیا ہم ایسے زمانہ میں بھی
 ہلاک کیے جائیں گے جب کہ ہم میں کچھ لوگ نیک ہوں گے) تو
 آپ نے جواب دیا نعم اذا اکثر الخبیث (ہاں جب امت میں اکثریت
 خبیثت اور بد اعمال لوگوں کی ہوگی تو وہ برباد کی جائے گی)

فضل و کرم اور اس کی نصرت و اعانت کی مستحق جیسی ہو سکتی ہے کہ قوم کی زندگی ایمانی زندگی ہو۔ یعنی کم از کم غالب اکثریت ایمانی اور خدا کی حامل ہو۔

اس پورے مقالہ میں جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ مسلمان قوم کو ایمانی زندگی کی دعوت ہم صرف اس دنیا میں عزت کی زندگی اور بالآخر ہی حاصل کرنے کے لیے دے رہے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ اس وقت چوں کہ اس کی ضرورت کا احساس اور اس کی طلب اور تڑپ پوری قوم میں ہے اس لیے ہم نے اس مقالہ میں اس کو خاص موضوع بنایا ہے۔ ورنہ دین اور زندگی کا اصل مقصد تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور فلاح اخروی ہے۔ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اس کے لیے جو راستہ مقرر فرمایا گیا ہے اس سے دنیا میں بھی باعزت زندگی اور سرفرازی ہو جاتی ہے۔

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

مسلمانوں میں دینی انقلاب برپا کرنے کا طریق کار اور پروگرام

مسلمانوں کو دنیا میں امن و اطمینان اور عزت و اقتدار والی زندگی ملنے کے
لئے اور آخرت میں نجات و فلاح حاصل ہونے کے لئے جس دینی اصلاح و
انقلاب کی ضرورت ہے اس کے لیے ہمارے سامنے مجدد اللہ ایک صاف اور
واضح پروگرام ہے جس پر ہمیں پورا اطمینان ہے مختصراً

مسلمانوں میں دینی انقلاب برپا کرنے کا طریق کار اور پروگرام ہم یہاں بھی
کرتے ہیں :-

مسلمانوں میں ایمانی روح اور دینی زندگی عام ہونے کے لیے
ضروری ہے کہ ان میں کم از کم مندرجہ ذیل دینی باتیں عام ہو جائیں۔
(الف) کلمہ طیبہ کا مطلب اور اس کی حقیقت اور اس کا مطالبہ نہیں
معلوم ہو کیوں کہ وہی دین و ایمان کی اصل بنیاد ہے۔
(ب) دین میں نماز کی جو اہمیت ہے وہ اس کو جانتے ہیں۔ نماز
پڑھتے ہیں۔ اور اچھی سے اچھی خشوع و خضوع والی نماز
پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور نماز کے علاوہ دوسرے
فرائض ادا کرنے اور محرکات سے بچنے کا بھی اہتمام کرتے
ہیں

(ج) ایک مسلمان کو دین کی جو بنیادی باتیں معلوم ہونی چاہئیں وہ ان کو مزور
معلوم ہوں۔ اور اگر معلوم نہ ہوں تو ان کے معلوم کرنے کی فکر ہو۔
(ح) اللہ سے انہیں خاص تعلق اور لگاؤ ہو اور وہ اس یاد کرنے والے
اور یاد رکھنے والے ہوں کہ دین کی یہی روح ہے۔ اور اسلام
و ایمان کی یہی جان ہے۔

(کا) دینی زندگی کے عام کرنے اور پھیلانے کی انہیں ترقی ہو اور
اس کے لیے جدوجہد اور کوشش انہیں ہر دوسری چیز سے
زیادہ مرغوب و مجرب ہو۔

ظاہر ہے کہ مسلمان قوم کا بہت بڑا حصہ ان اوصاف سے بالکل عاری
ہے۔ نیز یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ کام صرف مہنامین کی اشاعت یا تقریروں سے
نہیں ہو سکتا۔ اولاً تو اس لیے کہ اتنی بڑی قوم میں مہنامین کی اشاعت
کے مصارف اور مبلغین کی تنخواہوں کے لیے لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے
کی ضرورت پڑے گی۔ علاوہ ازیں مسلمان قوم کی زیادہ تعداد اب دین
سے اس قدر بے تعلق ہو چکی ہے کہ نہ وہ دینی مہنامین سے کوئی دلچسپی
رکھتی ہے نہ دینی اجتماعات میں اس کے لیے کوئی کشش ہے۔ اس لیے
کام کی صورت صرف یہی ہے کہ ہر مسلمان کو اس کام میں عملی حصہ لینے کی دعوت
دی جائے اور جو اللہ کا بندہ اٹھے وہ مندرجہ ذیل طریقہ اور ترتیب کے مطابق
کام کرے۔

(۱) دین پر عمل کرنے اور دین کے لیے کوشش کرنے کے بارے میں

جو کوتاہی اب تک ہوئی ہو اس سے استغفار کیا جائے اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگی جائے اور امید رکھی جائے کہ انشاء اللہ دین کی اس دعوت و خدمت میں لگنے سے خود اپنی اصلاح و ترقی بھی ہو۔

(۲) پہلے اپنے شہر اور اپنی بستی میں ایسے لوگ تلاش کیے جائیں جو اس دینی کام میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہوں۔ (اگر ایسے لوگ نہ ملیں تو زبانی گفتگو کے ذریعہ یا اس سلسلہ کی تحریریں دکھا کر اپنا ہم خیال اور ہم ذابنانے کی کوشش کی جائے۔

(۳) جب دو چار ساتھی بھی مل جائیں تو جس میں اہمیت و حلاوت اور دین کی لگن زیادہ ہو اس کو امیر مقرر کر لیا جائے (یہ امیر دراصل کوئی افسر اور حاکم نہ ہوگا بلکہ خادم ہوگا)

(۴) بستی کی کسی مناسب مسجد کو اپنا مرکز مقرر کر لیا جائے۔

(۵) ہفتہ کی کوئی ایک رات ایسی مقرر کر لی جائے جس میں مستقل ہفتہ وار اجتماع اسی مسجد میں ہوا کرے۔ اس اجتماع میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لانے کی کوشش کی جائے۔ اس اجتماع میں کچھ عمومی اصلاحی درس و تدریس بھی ہو۔ اس کے علاوہ اس دینی دعوت کی حقیقت اور اہمیت بھی بتلائی جائے (خواہ تقریر کی جائے یا اس سلسلہ کی کوئی مناسب تحریر پڑھ کر سنا دی جائے) اور نئے آنے والوں کو دعوت و ترغیب دی جائے نیز آئندہ اجتماع تک کے کام کے متعلق مشورے بھی اس اجتماع میں کیے جائیں اور پروگرام بنا لیا جائے۔ یہ رات اسی مسجد میں گزار دی جائے لیکن مسجد

کے حقوق اور آداب کا خاص لحاظ رکھا جائے۔ کوئی بلا یعنی اور دیوبندی بات بالکل نہ ہو۔ اور ذکر و تسبیح اور تہجد وغیرہ نوافل کا خصوصی اہتمام کیا جائے کہ یہ مسجد کا خاص حق ہے۔ نیز نئے آنے والوں کو بھی اپنے ساتھ رات گزارنے کی ترغیب دی جائے۔

(۶) اس رات کے علاوہ ہفتہ میں کم از کم ایک دن اپنے دوسرے کاموں سے فارغ کیا جائے اس دن جماعت کسی دوسری بستی میں جا کر قیام کرے اور اپنے اوقات تین حصوں میں تقسیم کرے۔ ایک وقت درس و تعلیم کے لیے اور دعوت کی مشق و تربیت کے لیے رکھا جائے۔ دوسرے مناسب وقت میں بستی کے مسلمانوں میں عمومی گشت کیا جائے اور ضرورت ہو تو خصوصی ملاقاتیں بھی کی جائیں۔ اور گشت اور ملاقات میں مختلف درجوں اور طبقوں کے لوگ ملیں گے ان سے دینی بات کی جائے۔

کسی ایک نماز کے بعد مسجد میں عمومی خطاب کے ذریعہ لوگوں کو یہ دینی زندگی اختیار کرنے کی یعنی دین پر چلنے اور دین کی خدمت کرنے کی دعوت و ترغیب دی جائے۔ اور دونوں چیزوں کے لیے ان سے وعدے لے جائیں (یعنی کام کرنے اور اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے) یہ عمومی خطاب جن نماز کے بعد کرنا ہو گشت میں اس کے لیے خصوصیت سے دعوت دی جائے۔

(۷) اس طرح جماعتیں شہروں سے دیہاتوں میں اور ایک دیہات سے دوسرے دیہات بھی جایا کریں اور وہاں بھی اسی طریقہ پر کام کیا کریں۔

(۸) ہر ہفتہ کے ایک دن کے علاوہ ہر مہینہ میں کم از کم ایک دفعہ تین دن بھی اس کام کے لئے دوسرے مشاغل سے فارغ کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اور ان تین دنوں میں قرب و جوار کی کسی بستی میں جا کر مذکورہ بالا طریقہ ہی پر کام کیا کریں۔

(۹) ضرورت محسوس ہو تو ایک ہی جگہ بار بار جایا کریں تاکہ لوگ کام کو اور اس کے طریقہ کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور دعوت جہد پکڑ جائے۔

(۱۰) ایک شہر کے مختلف محلوں کی جماعتیں اور اس کے قرب و جوار کی بستیوں کی جماعتیں باہم ربط و تعلق رکھیں اور ہفتہ وار برکنی اجتماع میں ہر جماعت سے کچھ لوگ ہادی باری ضرور آیا کریں۔

(۱۱) جن مقامات پر کام بہت اچھا، اصولوں کے مطابق اور مزید کے معیار کا ہو۔ تربیت حاصل کرنے کے لئے وہاں آنے جانے کا سلسلہ بھی ضرور قائم رکھا جائے۔

(۱۲) اس کام کے کرنے والوں کا مطمح نظر یہ ہونا چاہیے کہ یہیں صدی فی صدی مسلمانوں میں اس دینی زندگی کو عام کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب تک یہ کام پورا نہ ہو جس برابر اسی راہ پر چلتے

رہنا ہے۔ اور اسی میں مرجانا ہے۔ براہِ خدا کے مسافروں کے لئے
اس دنیا میں سستانے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔

(۱۳) یہ کام چونکہ اجتماعی اور متحرک ہے اس لیے اس میں غلطیوں
اور بے عنوانیوں سے سخت غتنوں کا بھی خطرہ ہے۔ لہذا ضروری
ہے کہ اس کام کے زمانہ میں خصوصیت سے اللہ کا ذکر کثرت سے
کیا جائے۔ انشاء اللہ ہر قسم کے غتنوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت
فرمائے گا۔

(۱۴) اس کام کے کرنے والوں کے لئے نہایت ضروری ہے کہ وہ
ہر ایک کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آئیں کسی کو اپنے سے
کم تر نہ سمجھیں۔ جو لوگ ان کی بات نہ مانیں یا بالفرض ان
کے ساتھ بری طرح پیش آئیں۔ اور جہالت کی باتیں کریں۔ تو ان
کے ساتھ بھی کوئی جوابی سلوک نہ کریں۔ بلکہ ان کے لیے دعائے
خیر کریں۔

(۱۵) اس سلسلہ میں ہر شخص اپنا خرچ حتیٰ الوسع خود برداشت
کریے۔ ہاں جماعت میں جو زیادہ فارغ البال ہوں وہ صحیح اسلامی
طریقوں کی پابندی کرتے ہوئے نادار سائقیوں کا خرچ برداشت
کرنے کو اپنی سعادت سمجھیں۔ بہر حال جہاں جائیں وہاں کے لوگوں
پر کوئی بار ہرگز نہ ڈالیں۔ لیکن ایسا کوئی رویہ بھی اختیار نہ کریں
کہ وہ لوگ آزردہ ہوں۔

(۱۶) اس راہ میں نسب سے اول اور سب سے آخر "اخلاص" ہے یعنی جو کچھ کیا جائے محض اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے حکم کی تعمیل کی نیت سے اور ثواب آخرت کی امید پر کیا جائے۔

یہ ہے مختصر طریق کار اور پروگرام جس کے متعلق ہمیں پورا اعتماد ہے۔ اگر دین کا فکر اور احساس رکھنے والا طبقہ اس کو اپنالے اور اس کا حق ادا کرے تو انشاء اللہ تین سال میں وہ نہ پانچ سال میں پوری قوم میں دینی انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ اور قوم کی زندگی اسلامی زندگی بن سکتی ہے۔

یہ اصول اگرچہ لکھ دیئے گئے ہیں لیکن جب تک چند بار آنہ مودہ کارکنوں کے ساتھ آپ کام نہ کریں گے ان اصولوں پر بھی قابو نہ پاسکیں گے۔

ہماری تندرستی کے اسباب و علاج

مشکوٰۃ نبوت کی روشنی میں

دانا مولانا محمد ظفر الدین صاحب

مسلمانوں پر آئے دن جو مصائب آ رہے ہیں اور ان پر رنج و غم کے بادل جس طرح اُٹھنے اُٹھنے کر رہے ہیں ہم ان سے چشم پوشی کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے کسی خطہ کا مسلمان، اطمینان و سکون کی زندگی نہیں گزار رہا ہے۔ ستر کروڑ کی آبادی کے اکثر افراد مسرت و عورت سے محروم ہیں۔ اور قدرتی طور پر ان کے دردناک حالات نے دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے۔

مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ان کے اسباب و نتائج پر غور کریں۔ قرآن پاک اور مشکوٰۃ نبوت کی روشنی میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ فرزندمان توحید نے اس قانون

مقدس پر پورا پورا عمل کرنا ترک کر دیا۔ جو رب العزت نے اپنے رسول
رحمت عالم صلعم کے ذریعہ ہمیں عطا کیا تھا۔ حضرت کے لفظوں میں اطاعت
کی جگہ ہم نے معصیت سے شغف پیدا کیا۔

اس کی دلیل اس دور میں اس قدر ظاہر ہے کہ بحث کی مطلقاً
ضرورت نہیں۔ بہر ملک اور بہر گوشہ میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ
صحابہ کرام کا نقش قدم چھوڑ دیا گیا۔ نہ کوئی حکومت خلافت راشدہ
کی نہج پر ہے اور نہ کوئی جماعت اصول اسلام پر انفرادی زندگی بھی
عموماً شاہراہ دین سے بہت دور جا پڑی ہے صحابہ کرام کا سوز و
ساز کہاں ہے۔ اور ان کی سی جان کاہلی اور جاں سپاری کہاں نظر
آتی ہے۔؟

اور قرآن کہتا ہے کہ جب بھی کسی قوم کے نافرمانی کی وہ تباہ و
یرباد ہو کر رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سید الکونین
صلی اللہ علیہ وسلم تک کی قرآنی تاریخ پڑھ جائیے۔ اور سوچئے کہ
ابلیس کی گردن میں دائمی لعنت کا طوق کس چیز نے ڈالا۔ طوفان نوح
زمین پر کس وجہ سے آیا۔ کشتی نوح کو چھوڑ کر ساری زمین تہذیب
کیوں ہوئی۔ اور وہ کون سی بات تھی جس نے قوم نمرود پر عذاب
مسلط کیا اور ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اور قوم لوط کی بستیوں کو
الٹا دیا گیا اور ان پر کنکریوں کی بارش ہوئی۔ اور قوم شعیب پر
آگ کے انگارے کس بنیاد پر پڑے گئے۔ فرعون اور اس کی قوم

کو کس پاداش میں دریا بہہ دیا گیا۔ تارون کے سارے سے خزانے اور خود اس کو مع اہل و عیال نہ دین میں کس جوہم نے دھنسیا اور پھر فوج علیہ السلام کے بعد مختلف قوموں پہ جو عذاب آئے وہ کس وجہ سے آئے۔ ؟

ان تمام سوالات کے جواب میں کہنا پڑے گا کہ یہ تمام مصیبتیں اور یہ سارے عذاب محض اس وجہ سے آئے کہ لغزش ہوئی یا اطاعت کی جگہ معصیت کا اظہار کیا گیا۔

یہ اصول جب مسلم ہے کہ معصیت اور نافرمانی موجب مصائب و عذاب ہیں تو پھر کسی کو معافی کیسے مل سکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے۔ کہ امت محمد صلعم و دوسری امتوں کی طرح فنا نہ ہوگی۔ مگر ہجوم مصائب و افکار سے ان کو بھی کیوں کو نجات مل سکتی ہے۔ احکام اسلام سے جب روگردانی پائی جائے گی۔ تو اس کی جو سزا مقرر ہے وہ بھی اُگر رہے گی حضرت صدیق اکبرؓ نے جو پہلا خطبہ خلافت ارشاد فرمایا تھا۔ اس کا آخری حصہ یہ ہے:-

”اے لوگو! دیکھو جس قوم نے بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ نے اسے ذلیل کر دیا ہے اور جس قوم میں بھی بدکاری پھیل جاتی ہے، خدا اس میں مصیبت کو بھی پھیلا دیتا ہے۔ دیکھو جب تک میں خدا اور رسول کی اطاعت کروں، تم بھی میری اطاعت کرو

اور جب میں خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم
بھی آزاد ہو سٹے۔

خلیفہ رسول نے وفاتِ نبوی کے معاً بعد کتنی سچی حقیقت کا اعلان فرمایا
آج تجربات نے بتایا کہ حدیقن اکبر نے رحمتِ عالم صلعم کی وفات کے
بعد فوراً ہی مسلمانوں کو جو کچھ کہا تھا وہ حرفِ بحرف درست ثابت ہوا۔ جہاد
کے جذبہ کے ختم ہوتے ہی مسلمانوں کے گھروں میں ذلت و نکبت نے
ڈیرہ ڈال دیا۔ اور ان میں جب بدکاری آئی تو مصائب کے طوفان بھی اُٹھ
گھرے ہوئے نہ یہ معصیت ہوتی اور نہ منجانب اللہ یہ آفتیں بارش بن
کندہ ہوتیں۔

قبروں جب مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوئے تو وہاں کے باشندے منتشر
ہونے لگے۔ اور ایک دوسرے سے بعد حسرت و یاس جدا ہونے شروع
ہوئے۔ یہ انقلاب دیکھ کر حضرت ابوالدرداءؓ ایک گوشہ میں بیٹھے
رو رہے تھے۔ حضرت جبیرؓ کہتے ہیں کہ میں نے اس حالت میں ان کو
دیکھا تو تعجب ہوا چنانچہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن اسلام
کو عزت و شوکت عطا کی ہے۔ جو باعثِ مسرت ہے۔ اور آپ
خلاف توقع رو رہے ہیں۔ کیا بات ہے؟ یہ سن کر حضرت ابوالدرداءؓ
نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور فرمایا جبیرؓ! دیکھو یہ قوم کتنی زبردست

۱۷ تاریخ ملت ص ۲۴

لھتی۔ ان کی دھاک اور ان کے رعب و دید بہ کا کیا عالم تھا۔ مگر انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پس پشت ڈال دیا تو پھر یہ کیسی رسوائی سے دوچار ہوئے۔ اور کس ذلت سے اس حالت کو پہنچ گئے۔ وہ لوگ جو اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ سے واقفیت رکھتے ہیں، موجودہ حالات میں اہل اسلام کو دیکھ کر سر پگڑیاں ہیں اور ان کا دل نہ رنج و الم کے اٹھا سمندر میں ڈوب رہا ہے۔ کہ آخر یہ تماشہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی اس افسوس ناک حالت کا احساس بھی نہیں۔ کسی کا یہ خیال ہے کہ ہمارے ماں کا رخا نے ہیں۔ کتنے ہیں جن کو وہم ہے کہ ہمارے ملک کی زمین شاداب اور قابل زراعت نہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سرمایہ نہیں اور بہتر سے ایسے ہیں جن کو یہ یقین ہے کہ مذہب اسلام کے مخالفین کی تعداد زیادہ ہے۔ مختصر یہ ہے کہ ہر شخص اپنی مہینت کی وجہ اسی طرح کی چیزوں کو سمجھتا ہے۔ اور یقین کرتا ہے۔ مگر کسی کو یہ احساس نہیں ہے کہ پوری دنیا نے اسلام کے مصائب، معصیت کی پیداوار ہیں اور شریعتِ مطہرہ کے قوانین سے انحراف کے نتائج ہیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس وقت ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ وہ گناہوں میں خوب ملوث نہیں ہو

لے الدواعی الکافی

جانتے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں جب معصیت کھل کر ہونے لگے گی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنا عذاب ان تمام پرعام فرما دے گا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ! کیا اس وقت ان میں نیک لوگ نہ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں ضرور ہوں گے۔ میں نے کہا پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو گا۔ آپ نے فرمایا جو عذاب سب پر ہو گا اسی میں یہ سب مبتلا ہوں گے۔ ہاں یہ دوسری بات ہے کہ آخرت میں ان کی مغفرت ہو جائے گی۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مصائب اور عذاب امت مرحومہ پر بھی معصیت کی وجہ سے آتے ہیں۔ اور جب آتے ہیں تو پھر کسی کی تمیز نہیں رہتی۔ نیک و بد دونوں ہی اس بلا میں گرفتار ہوتے ہیں۔ ان اتنی بات ضرور ہے کہ عذاب اور مصائب ذنبا، نہیں آیا کرتے۔ اور نہ بلا وجہ۔ جب معصیت اور گناہ حد سے تجاوز کرتے لگتے ہیں۔ تو اس وقت رب العزت مصائب کے ذریعہ توبہ فرماتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے۔

”یہ امت نہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گی مگر اس وقت جب کہ اس کے تعلیم یافتہ حضرات امت کے امراء کی مدد پر کمر بستہ

سے الدواعی الکافی

نظر آئیں گے۔ امت کے نیک لوگ بروں کی پاکیزگی بیان کرنے لگیں
 گے۔ اور اچھے لوگ بروں کے مقابلہ میں سست پڑ جائیں گے تو اللہ
 تعالیٰ ان سے اپنی حفاظت اٹھالے گا۔ اور ان پر سخت ترین لوگوں
 کو مسلط فرمادے گا۔ جو انہیں ذلت و رسوائی سے ستائیں گے اور
 مزید بھراں یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو فقر و فاقہ میں بھی مبتلا کر دے گا، صا
 وہ مسلمان جو موجودہ حالات میں مصائب میں گھرے ہوئے ہیں۔
 ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال کو بخور و فکر یہ دیکھنا چاہیے
 اور دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ خرابیاں ہمارے اندر تو پیدا نہیں ہو چکیں
 آج کل یہ کہتے ہوئے بھی سنا جا رہا ہے کہ ایک ہی جماعت اور
 قوم ہمارے درپے آزار نہیں ہے بلکہ پوری دنیا ہمیں ستانے اور
 اذیت دینے کے لئے لوٹ پوٹ رہی ہے یہ کیا بات ہے۔ عیسائی
 ہمارے خلاف، یہودی ہمارے خلاف، اور مشرکین بھی ہمارے
 خلاف، مگر یہ بھی تعجب کی بات نہیں، اس کی تشریح کوئی بھی حدیث
 کی کتابوں میں موجود ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ”ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا کی ساری قومیں تم پر اس طرح لوٹ
 پوٹیں گی جس طرح کھانہ والے کھانے کے پیالوں پر لوٹ پوٹتے ہیں
 صحابہ کرام نے سوال کیا حضرت! یہ ہمارے قتل و تعداد کی وجہ سے

صا الدواع الکافی ص ۵۵

ہوگا۔ آپ نے فرمایا نہیں تم اس وقت نسبتاً بہت زیادہ تعدد ہو میں ہو گے مگر ان خس و خاشاک کی طرح بے وقعت جن کو سیلاب کا پانی بہائے پھرتا ہے۔ دشمنوں کے دل تمہاری ہیبت سے خالی ہو چکے ہوں گے۔ خود تمہارا سے دلوں میں بھی بزدلی اور کمزوری گھر کر چکی ہوگی۔ انہوں نے پوچھا یہ کیوں آپ نے فرمایا۔

حب الحیات وکراهیتہ زندگی سے محبت اور

الموت

موت سے نفرت یعنی ضرورت سے زیادہ تم کو زندگی پیار سی ہوگی اور موت کو ناپسند کرو گے۔ (۱۱)

کم و بیش وہ سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ تمام باتیں پانی بجار ہی ہیں جن کی پیش گوئی اوپر کی حدیث میں کی گئی ہے۔ مسلمانوں میں زندگی سے بڑھتی ہوئی محبت اور موت سے فرار۔ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے مصائب کا طوفان اور آفتوں کی موسلا دھارا بارش جو لگاتار دن ہوتی رہتی ہے اس سے بھی انکار کی گنجائش نہیں۔

جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ آں حضرت علی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

”اخبیرنا منہ میں ایک ایسی جماعت ہوگی جو دین کا نام لے کر دنیا کے

(۱۱) الدعاء الکاظمی ص ۵۵

حصول کی کوشش کرے گی۔ عوام کو اپنے پھندے میں پھنسانے کی
 ترکیب یہ کی جائے گی کہ صوفیوں کا لباس زیب تن کر لے گی۔ اور ان
 کی زبان مصری سے بڑھ کر میٹھی ہو گی مگر دل بھیڑیے کی طرح سخت
 ہوں گے یہ رنگ دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ یہ کاروائیاں دیدہ
 و دانستہ ہیں یا عالم بے خبری میں؟ مجھے اپنی قسم تم کو ایسے فتنہ میں مبتلا
 کروں گا کہ تمہارے بے باک لوگ بھی حیران رہ جائیں گے۔ (۱)

اس حدیث کی روشنی میں بھی موجودہ حالات کا جائزہ لیجئے اور
 دیکھئے کہ وہ زمانہ جس کی اس حدیث میں پیشین گوئی کی گئی ہے۔

۶۔ تو نہیں پہنچا؟

موجودہ دور بشرہ فتن میں ان حدیثوں پر بھی نظر ہونی چاہیے
 جن میں بدکاروں کی سزا کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ان کو بلا میٹوں سے
 ڈرانے کی سعی کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے
 ہیں ایک حدیث شریف ہے کہ ”کسی آبادی میں جب سود اور زنا
 پھیل جاتے ہیں تو اس وقت احکم الحاکمین اسکی ہاکت کی اجازت مرحمت
 فرمادیتا ہے۔

ایک دوسری حدیث شریف میں ہے کہ ”جب لوگوں میں
 علم پھیل جائے مگر عمل کا قحط ہو۔ زبانوں پر محبت کی باتیں ہوں

(۱) الدرر الکافی ص ۵۶

اور دلوں میں بغض و حسد ہو۔ اور صلہ رحمی کی جگہ عداوت لے لے
 تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی لعنت ٹوٹ پڑتی ہے جو اندھا اور بہرا بنا دیتی
 ہے۔

ابن ماجہ کی ایک حدیث میں ہے کہ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ”میں پناہ مانگتا ہوں کہ تم پانچ چیزوں میں مبتلا ہو (۱) کسی قوم میں جب بدکاری
 پھیل کر عام ہو جائے گی اور وہ اسے کھلم کھلا کرنا شروع کر دے گی۔ تو ایسی
 قوم طاعون کی مصیبت میں گرفتار ہوگی۔ اور ایسی بیماریوں سے دوچار ہوگی
 جن سے ان کے اسلاف نا آشنا تھے (۲) اور جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرے
 گی تو وہ قحط سالی، سخت محنت اور بادشاہ کے ظلم و جور کا شکار ہوگی۔
 (۳) کئی قوم جب زکوٰۃ نہ دے گی تو اس پر بارش بند کر دی جائے گی۔ اور
 کبھی ہوگی بھی تو بہائم کی وجہ سے، یہ نہ ہوں گے تو بارش بالکل نہ ہوگی (۴) اور
 جب کوئی قوم عہد و پیمان توڑ دے گی تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمنوں کو
 مسلط کر دے گا جو ان کے قبضہ سے بعض چیزیں چھین لے گا۔ (۵) اور
 جب ان کے ائمہ کتاب اللہ کے احکام پر عمل ترک کر دیں گے۔ تو اللہ ان کے
 درمیان لڑائی جھگڑے پیدا فرما دے گا۔“

یہ حدیثیں ایسی نہیں ہیں جن سے چشم پوشی ایک لمحہ کے لیے جائز ہو۔
 بلکہ موجودہ مصائب کا علاج ان ہی کے مطالعہ اور پھر سمجھ کر ان پر عمل کرنے

میں مضمربے۔ ہم جب تک اپنے امراض کے اسباب معلوم نہ کر لیں۔ اصلاح
مشکل ہے ان حدیثوں کو سامنے رکھنے سے مرعہ کی تشخیص و تجویز میں بڑی
سہولت رہے گی۔

زلزلہ جو کچھ دنوں سے رات دن کا معمول بنتا جا رہا ہے آج بہار تباہ
ہوا، توکل کوٹہ میں بربادی مچی اور پرسوں آسام کا خط پانی بن کر بہ گیا۔ ان
کے اسباب حدیث کی روشنی میں صرف معصیت، اور اطاعتِ الہی سے
روگردانی اور سرتابی سے حضرت عائشہ صدیقہؓ سے زلزلہ کا سبب دریافت
کیا گیا تو انھوں نے فرمایا کہ

و لوگ جب زنا کو مباح سمجھنے لگتے ہیں۔ شراب پینا دن رات
کا مشغلہ بنا لیتے ہیں اور ناچ باجے میں مبتلا ہو جاتے
ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ کی غیرت حرکت میں آتی ہے
اور زمین سے فرماتا ہے۔

زلزلی۔ ہجرت | ان کو جھوڑ دے

اگر اس سے غیرت حاصل کی اور باز آگے تو خیر ورنہ ان پر عذاب مسلط
فرما دیتا ہے۔ سائل نے پوچھا ام المومنین! یہ زلزلہ، عذاب ہے فرمایا نہیں
مومنوں کے لیے تو مو عظمت اور نصیحت ہے۔ البتہ کافروں کے لیے سزا
عذاب اور غضب ہے۔

خود اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں زلزلہ آیا تو آپ نے ایک
طرف زمین کو سکون کے لیے فرمایا تو دوسری طرف صحابہ کرام سے فرمایا۔

”رب العالمین اس کے ذریعہ برائیوں کے ترک کا مطالبہ کرتا ہے اس کی طرف رجوع کرو،“
 عہد فاروقی میں جب زلزلہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ
 ”یہ محض ان نئی چیزوں کی وجہ سے ہے جن کو تم نے پیدا کر لیا ہے اگر ایسی باتیں ہوتی رہیں تو سکون ناممکن ہے“

حضرت کعب فرماتے ہیں کہ

”زمین اس وقت ہلتی ہے جب معصیت کی کثرت ہو جاتی ہے اور یہ زلزلہ رب العزت کا خوف ہے جس سے زمین کانپ اٹھتی ہے“

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تمام اطراف کو لکھا

”کہ اس زلزلہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ بندوں پر عتاب فرماتا ہے۔ اور اہل شہر کو لکھا کہ فلاں فلاں وقت سب کے سب نکل کر اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاؤ اور صدقہ کرو،“

یہ اور اس طرح کی دوسری حدیثوں سے مشترک طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زمین کا ہلنا جسے زلزلہ کہتے ہیں انسانوں کے اعمالِ بد کا نتیجہ ہے۔ اور اس طرح بندوں کو جھوڑا جاتا ہے کہ وہ اپنے برے اعمال و اخلاق سے توبہ کر لیں۔

ظالم و جابر حکمرانوں کی زیادتی جس سے پہلے رات دن کراہتی رہتی ہے
 رشوت اور نا انصافی جس نے زندگی دو بھر کر رکھی ہے قحط سالی اور گرائی
 جس کی وجہ سے لوگ زندہ درگور ہو رہے ہیں اور دنیا کی دوسری ارضی و سماوی
 آفتیں جن کارات دن نزول ہوتا رہتا ہے ان تمام مصائب کے اسباب
 حدیث کی کتابوں میں نمایاں طور پر ملتے ہیں۔ فضیل بن عیاض نے ایک
 روایت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کی طرف وحی فرمائی کہ
 مدجو لوگ مجھے جان پہچان کر میری نافرمانی کرتے ہیں میں
 ان پر ان لوگوں کو تسلط دے دیتا ہوں جو مجھے جانتے

پہچانتے نہیں،

اس حدیث کو سامنے رکھیے اور موجودہ حالات پر ایک گہری نظر
 ڈالیں کیا واقعوں ہی نہیں؟ دنیا کی تاریخوں میں اس کی مثالیں بہت زیادہ
 مل سکتی ہیں۔ کوئی قوم جب خدا سے باغی ہو گئی، معصیت اور سرکشی پر اتر آئی
 تو قدرت نے ایسا سامان پیدا کر دیا کہ اچھی حکومت ختم ہو گئی اور اس کی جگہ ایسا
 حکومت نے لے لی جس نے اپنے دلوں سے اللہ کی خشیت کو نکال ڈالا۔
 جو وعدہ کے سارے ہتھیار اس نے غریبوں پر اڑائے۔ مگر اس
 ذرہ برابر تس نہیں آیا۔

ہماری غفلت و بے حسی کی انتہا ہو گئی کہ معصیت کو معصیت کہنا
 چھوڑ دیا۔ کوئی نہیں جو اپنے گھر میں اور گھر سے باہر پکار کر یہ کہدے کہ
 کچھ سو رہا ہے خدا نا شناسی ہے۔ اور اس کی اصلاح اور سدھار کیلئے

مکر باندھ کر میدان میں سراپا جوش عمل بن جائے۔ امام احمدؒ نے بیان کیا ہے
کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

رو کسی بھی قوم میں معصیت ہونے لگے اور قوم میں وہ لوگ

باعزت اور اکثریت میں ہوں جن کو معصیت سے

اجتناب ہے پھر بھی وہ معصیت سے نہیں روکتے

اور اسے بند نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم میں

عذاب کو عام فرمادیتا ہے۔“

موجودہ مصائب کے اسباب میں ایک بڑا سبب امر بالمعروف

اور نہی عن المنکر کی تبلیغ کا ترک بھی ہے۔ کیونکہ یہ بھی اصلاح قوم کی

بنیادی چیزوں میں سے ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو زریں

نصیحت فرمائی ان میں امر بالمعروف بھی ہے۔ جسے قرآن پاک نے بیان

کیا ہے بلکہ یہ بھی انھوں نے فرمایا کہ امر بالمعروف میں جو مصائب

آئیں ان پر صبر کرنا بھی ضروری ہے۔

ایک حدیث میں

وما ترک قوم

اکامر بالمعروف

والنہی عن المنکر

الائم ترفع اعمالہم

ولا یسمع دعا ثہم

جب کوئی قوم امر بالمعروف اور نہی عن

المنکر چھوڑ دیتی ہے تو نہ ان کی عاقلیں

سنی جاتی ہیں اور نہ ان کے اعمال

قبولیت کا درجہ پاتے ہیں۔

امام احمدؒ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ نقل کیا ہے۔

وہ اسے لوگو! اپنے رب سے ڈرو۔ اللہ عزوجل تم سے فرماتا ہے کہ معروف (خیر) کا حکم کرو اور منکر (شر) سے روکو اور یہ اس زمانہ سے پہلے کرو کہ تم مجھ سے دعا کرو گے مگر میں تمہاری دعا قبول نہ کروں گا۔ تم مجھ سے مدد طلب کرو گے مگر میں تمہاری امداد نہ کروں گا۔ اور تم مجھ سے درخواست کرو گے مگر میں تم کو عطا نہ کروں گا۔

عمر الزاہد فرماتے ہیں کہ

وہ جو مخلوق کے خوف سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیتا ہے اس سے اطاعت کی توفیق چھین جاتی ہے۔ اور اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ اپنے لڑکے یا کسی خادم کو کسی کام کے کرنے کا حکم کرتا ہے مگر وہ اس کی باتوں کو قابل اعتنا نہیں سمجھتا۔

ان احادیث کو پڑھ کر کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ان دنوں مصائب کا برا حصہ خود اپنا پیدا کر رہے۔ معصیت قدم قدم پر ہوتے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں مگر باوجود قدرت ہم ان کو برا نہیں کہتے۔ ہم میں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ تمام آفتوں کی بنیاد احکام الہی سے روگردانی ہے۔ حد تو یہ

ہے کہ دوسروں کو اگر برائی میں مبتلا دیکھ کر برا کہہ بھی دیا تو خود برا ہوں سے اجتناب نہیں کرتے۔ زبان سے جس چیز کو ہم ناجائز کہتے ہیں عملاً اسے ہم نے جائز کر رکھا ہے۔ بعض کام یہ سمجھ کر کیئے جاتے ہیں کہ ان میں معمولی گناہ ہے مگر اس کا لحاظ نہیں ہوتا کہ ایک دن جمع ہو کر یہی باعث ہلاکت ہوں گے۔

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”معمولی گناہوں سے دور رہو اس لیے کہ وہی سب جمع ہو کر ایک دن ہلاکت کر ڈالیں گے“

پھر عجیب تر بات یہ ہے کہ کون سا گناہ ہے جس کو آج کل ہم نے معمولی نہیں سمجھ رکھا۔ بڑے سے بڑا گناہ بھی ہماری نظروں میں حقیر سے حقیر معلوم ہوتا ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ معمولی گناہوں کو بھی عظیم الشان سمجھا جاتا تھا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا صحیح بخاری میں بیان ہے کہ

”تم کچھ کام کرتے ہو اور ان کو بال سے بھی کلم نہ سمجھتے ہو

اور ہمارا حال یہ تھا کہ ہم انہی کو بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کے زمانہ میں باعث ہلاکت سمجھتے تھے“

آج ہمارا حال اس سے کچھ مختلف نہیں غور کیجئے۔ صحیحین کی روایت

ہے کہ

”ایک عورت صرنا اس وجہ سے گرفتار بلا ہوئی کہ اس

نے ایک بلی کو باندھ کر روک رکھا تھا۔ نہ تو اس کو

کھلایا اور نہ چھوڑ دیا کہ وہ پھل پھر کر کھائے جس نئی وجہ سے

وہ بلی مر گئی“

ایک بلی کو ستانے کا عذاب یہ ہوا کہ وہ جہنم میں جلے گی اس نے اس کو
معمولی گناہ سمجھا جو لاکھوں سالوں کا کام اس کے لیے وبال جان بن گیا۔

بعض سلف صالحین نے بڑی اچھی بات کہی ہے۔

المعاصی بوجید الکفر معصیت کفر کی تہید ہے۔ جیسے

مکان القبلت بوجید الجماع بوسہ جماع تک پہنچانے والا ہے

اسی طرح سلف نے یہ بھی کہا ہے کہ گانا، زنا کا قاصد ہے اور نظر

عشق کی پیام برد۔ ان جملوں کی حقیقت پر غور کرنا چاہیے کہ یہ آج کی دنیا میں
کس قدر درست ہیں اور ان سے پرہیز کتنا ضروری ہے۔ سچ کہا ہلال

بن سعد نے کہ

در تم یہ نہ دیکھو کہ معمولی گناہ کر رہے ہو بلکہ یہ دیکھو کہ

کس ذات کی نافرمانی کر رہے ہو؟

فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ انسان گناہ کو جتنا معمولی سمجھتا ہے۔ وہ

(گناہ) عند اللہ اسی انداز سے بڑا ہوتا ہے۔ اور اے مسلمانو! تم گناہ کو جتنا بڑا

سمجھو گے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی اعتبار سے معمولی ہو گا۔ کھلی حقیقت

ہے کہ جہاں دل میں کسی گناہ کے متعلق معمولی ہونے کا خیال آیا ہم اس کے

کرنے کے لیے اپنے آپ کو چست پائیں گے۔ اور جب کبھی گناہ کو بڑا

سمجھیں گے اس کے پاس جانے کی ہمت نہ ہوگی۔ دیکھا گیا ہے کہ جس دشمن

کو کسی نے حقیر جانا اسی دشمن نے ایک دن اس کو دے مارا۔

ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

”سو من جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں ایک سیاہ دھبہ پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر اس کو توبہ کی توفیق ہوئی اور اس سے باز آیا پھر استغفار کیا۔ تب اس کے دل سے یہ دھبہ دھل جاتا ہے۔ ورنہ اس کے بعد بھی گناہ کرتا رہا تو وہ دھبہ بڑھتا جاتا ہے۔ اور پورے قلب پر چھا جاتا ہے اور وہی ”ران“ بن جاتا ہے جس کے

زندہ آلود

متعلق قرآن میں تذکرہ ہے۔

دیکھو یہ جو (اعمالِ بد) کرتے ہیں
ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ
گیا ہے۔

كَلَّا بَلِّدْ رَانَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ
مِمَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ ان حضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

اسے اہل قریش اتم اس وقت تک
لطف و کرم کے مستحق رہو گے جب
تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو
گے۔ اور جب تم عصیت پر اتر
اؤ گے تو وہ تم پر ان لوگوں کو

اما بعد یا معشر قریش
فانکم اهل ہذا الامر ما
لہ تعصرا للہ فاذا
عصیتوا بعث علیکم
من یلجا کم کما یلجی

هذا القصب والقصب

في يده ثم لحي قصبه

فاذا هوا بيض يصله

بھیجے گا جو تمہاری کھال اور پیر طلیں

گے۔ جیسے اس شاخ کی چھال چھیل

دی جاتی ہے۔ آپ کے دست مبارک

میں ایک شاخ تھی اسے چھیل کر بتا

دیا۔

اس حدیث کو سامنے رکھنے کے بعد وہ سارے اشکالات ختم ہو گئے

جو آج کل اُسے دن مسلمانوں کے متعلق عام لوگوں کو پیش آتے رہتے ہیں۔

بعض نا فہم لوگ یہ اعتراض کر بیٹھے ہیں کہ مسلمان اس وقت ذلت و رسوائی سے

دوچار کیوں ہیں؟ حالانکہ ان کے لیے علوم و تربیت کا قرآن نے اعلان کیا ہے۔

ان کی نظر پورے نظام قرآن پر نہیں ہوتی۔

یہ حدیث کس قدر صاف ہے کہ مسلمان جب معصیت میں مبتلا ہو جاتا

ہے۔ تو ان کو مسلمان ہی سمجھ کر قدرت ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیتی ہے۔

جو انہیں مار مار کر سیدھا کرتے ہیں۔ اور اس طرح قدرت ہی کی طرف سے

ذلت و خواری کے ذریعہ انہیں جھنجھوڑا جاتا ہے۔ پہلے ایک حدیث اور

گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اس وقت اٹھ جاتی ہے جب مسلمان

معصیت میں ڈوب جاتا ہے۔ کاش مسلمانوں کو اس کا احساس ہوتا۔

ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری جب اطاعت کی

جاتی ہے تو میں راضی رہتا ہوں۔ اور میں جب راضی رہا تو برکت عطا کرتا ہوں

ایسی برکت جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور جب میری نافرمانی ہوتی ہے تو

میرا غضب بھڑکتا ہے۔ اور میرا غضب جب بھڑکا تو میری لعنت برسنے لگتی ہے جو سات پشت تک پہنچتی ہے۔ (یعنی بہت شدید لعنت ہوتی ہے)۔
ایک دفعہ امام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ نے حضرت معاویہؓ کو لکھا کہ

”بندہ جب معصیت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آتا ہے تو جو لوگ پہلے اس کے ثنا خواں ہوتے ہیں وہ بھی اس کی مذمت پر اتر آتے ہیں“
ابو نعیم نے حضرت ابوالدرداءؓ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ
”بند جب گناہوں میں آلودہ ہو جاتا ہے تو ہوسمنوں کے دل میں اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس طرح بقض پیدا کر دیتا ہے۔ جس کا کسی کو علم بھی نہیں ہوتا“

یہ کوئی ضروری بات نہیں کہ گناہ کی جو تاثیر بیان کی گئی ہے وہ فوراً ہی واقع ہو۔ بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فوری طور پر اس کو گناہ سے فائدہ معلوم ہوتا ہے۔ مگر ایک وقت آتا ہے جب کہ گناہگار پر اس کے گناہ کی پاداش موجزن ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا احساس ہی مردہ ہو جائے اور ہم تمیز نہ کر سکیں۔

امام احمد نے حضرت ابوالدرداءؓ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اور تم اپنے آپ کو ہمہ وقت موت کی آغوش ہی میں سمجھو۔ تم کو پتہ نہیں کس وقت روح جسم سے پرواز کر جائے

اور کم تر چیز سے اگر تمہاری کفالت ہو جائے تو تم اس کثرت کے پاس بھی
 نہ پھٹکو جو تم کو غافل کر دے۔ اور سن لو نیکی کبھی بوسیدہ نہیں ہوتی۔ اور
 نہ گناہ کبھی بھلایا جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھا ہوا ہے۔“
 سلیمان تیمی فرماتے ہیں کہ

”انسان چھپ کر گناہ کرتا ہے تو ذلت اس کے
 چہرے پر برستی ہوتی ہے“

حضرت ذوالنون فرماتے ہیں۔

”جو شخص چھپ کر اللہ تعالیٰ سے خیانت کرے

گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا بھید علی الاعلان ظاہر کر

دے گا“

ان اقوال کو خوب غور سے پڑھنا چاہیے۔ اور ذہن نشین کر

لینا چاہیے تاکہ آدمی گناہ کی کھلیان سے بچ سکے۔ تجربہ بھی کچھ ایسا ہی

ہے کہ آج تک کسی گنہگار کا گناہ نہ چھپ سکا۔ (الفرقان لکھنؤ)

تریاقِ سکرات

دانشید عبدالرب صوفی ایم - اے

رو کے پوچھا ہائے کیا مسلم فنا ہو جائے گا۔
ہنس کے فرمایا ”جو ہو جائے تو کیا ہو جائے گا“
ڈر گیا میں، یاس طاری ہو گئی دل نے کہا:-
وہ صمد بھی ہے ظہورِ بائستنا ہو جائے گا۔

لہ یہ لفظ قرآن مجید میں بہت سی جگہ آیا ہے اس سے مراد عذاب
خداوندی ہے۔

پھر بندھی امید، پھر رو کر کہا: "پروردگار! کیا تیرے قرآن کا حامل بھی فنا ہو جائے گا۔"

غیب سے آواز آئی حامل قرآن ہیں کے

قوم کا قانون ناطق و التَّقْوُفِئَةُ

میں نے کی پھر یہ گزارش و یا اللہ العالمین

قطعہ قطعہ اس زمین کا ہے مساجد کا امین!

چپے چپے پر یہاں اُسودہ ہیں تیرے شہید

بوسے خون سے جن کی ذرہ ذرہ تک ہے عینیں

آئی تھی تیرے بنی کو بھی محبت کی ہلک

جس طرف سے یا الہی ہے یہی وہ سر زمین۔

اف یہ گنجینے، یہ سیلنے، یہ دینے اسے خدا

یک بیک ہو جائیں گے کیا نذرِ طوفانِ بلا؟

یہ ندادی "مسجدیں اسے عاشقِ مسجد نہ گن!

ہو گیا توحیفِ اخالی مسجدوں سے مسلمین

۱۔ یہ الفاظ قرآن مجید کی جس آیت میں آئے ہیں اس کا مضمون یہ

ہے کہ کسی قوم کی غالب اکثریت کی وجہ سے جب اس پر اللہ کا عذاب

آتتا ہے۔ تو اس کی زد میں قوم کے وہ لوگ بھی آجاتے ہیں جو خود

بدکار اور مجرم نہیں ہوتے۔

مسجد اقصیٰ کا تو نے حشر دیکھا یا نہیں؟
 بِدُّ خَلْوِ الْمَسْجِدِ كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ

جس جگہ کا ذکر ہے وہ تو فسانہ ہو چکی
 ہو چکی وہ فصل گل اب نہ وہ راتیں نہ دن!

ہے شہیدوں کا لہو بھی مشکبوتن مہی چمن
 روضہ جنت ہے لیکن ان عزالوں کا ختن

وزن کپساروں کا جیسے کھینچ لے گا نفعِ صود
 مسجدوں کا وزن کھو دیتا ہے امت کا فخور
 روح کعبہ جیسے نکلے گی قیامت کے قریب

مسجدوں کی موت ہے مومن کا عمرانی فتور

آج بھی تو سنیکڑوں طیطوس^۱ ہیں جاوت ہیں
 کر چکے جو مسجد اقصیٰ کا ہیکل چور چور

گلشنِ رنگِ وفا، گلگلوں قبا ہیں وہ شہید
 گلخنِ قہر و بلا ہیں یہ ادلی بائیں شہید

۱۔ قرآن شریف میں جہاں یہ الفاظ آئے ہیں وہاں اس تاریخی واقعہ کا ذکر
 ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم نے جب نافرمانیاں کیں۔ اور ایمانی عہد کو توڑا تو
 اللہ نے ان کے بے رحم اور ظالم دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا جنہوں نے
 بنی اسرائیل کے دینی قبیلہ (مسجد اقصیٰ) تک کو پامال کر دیا۔

سب ہمارا ہے، وہ حتیٰ یہ باطل خونخوار ہے
وہ گل صد چاک ہے یہ خار صد آزار ہے

اپنے اپنے وصلے ہیں اپنی اپنی کوششیں
اکہ تعذیب یہ ہے وہ ذلیل و خوار ہے

کس کے تڑالے، بجلیاں کس ہیں کسکی اندھیاں
کس کے شعلے، کس کے خنجر، کسکی گیر و دار ہے

غیر کو مت دیکھ، ہم کو دیکھ غارت گریں ہم
جلس تیری ہے مگر میزانِ خیر و شر ہیں ہم

مقام کر دل ڈرتے ڈرتے عرض پھر میں نے کیا

یہ وہ پیارا ملک ہے اسے مالکِ ارض و سما

جس کو تیرے فکر، تیرے ذکر تیرے عشق سے

کر گئے پر نور تیرے عاشقانِ باصفا

چاند سورج کی طرح نکلے اجالا کر گئے۔

جلوہِ حق سے اندھیری رات کو دن کر دیا

نور سے ان کے فضا اس دیں کی معمور ہے

اختتام اس کا کہ اتمام، آہ کیا منظور ہے

بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ۔ طیلوس اور جالوت ان ظالم قوسوں کے سردار
تھے جو بنی اسرائیل پر مسلط کی گئی تھیں۔ انھیں کو اولیٰ بانس شدید
کہا گیا ہے یعنی بڑے سخت اور طاقتور لوگ!

گرچہ اب زیر زمین سوتے ہیں وہ شب زندہ دارا
لیکن ان کے میکدوں میں ہے وہی تازہ بہار!

کتنی آنکھیں ہیں چھلکتے جام اب بھی اے خدا!
یہ مے عم زات بھر پیتے ہیں کتنے بادہ خوار!

کتنے پہلو بستروں سے اب بھی رہتے ہیں جدا!
لب پہ تیرا نام، دل بیتاب، آنکھیں اشکیار!

پیر برحق کا مجھے یہ ایک نکتہ یاد ہے۔

”ہم نہ ویراں ہونگے جب تک میکہ آباد ہے!“

اب بھی ہیں مے خوار ساقی کی نگاہیں اب بھی ہیں
مے کدوں میں طالبوں کی تھڑے راہیں اب بھی ہیں

وصل کی اب بھی لگن ہے، بحر کی اب بھی جلن
عاشقوں کا گریہ، بے چینوں کی آہیں اب بھی ہیں

اس زمیں پر غلغلہ اب بھی ہے تیرے ذکر کا!
سینکڑوں روتی تڑپتی خانقاہیں اب بھی ہیں

ذکر کی کرتے ہیں جو حلقوم لغزہ باریاں

کیا انہیں سے چھوٹنی ہیں خون کی پچکاریاں

تیرے ان بندوں میں یارب وہ بھی ہیں مسکین و زار

جن کا ظاہر ان کے باطن کا نہیں ہے

جو پریشان حال و خاک آلود رہتے ہیں مگر۔

ہے تیرے دربار میں اس درجہ ان کا اعتبار
جس ہم کے واسطے وہ تجھ پہ کھا بیٹھیں قسم

درج ان کی تو بھی رکھ لینا ہے اسے پروردگار

کیا نگاہ لطف ان پر بھی نہ ڈالی جائے گی

اسے خدا کیا ان کی بھی فریاد خالی جائے گی

بہ رہے تھے میرے آنسو غیب سے آئی صدا۔

میرے بندے پر اثر ہے تیرے رونے کی آواز

ذکر کا ہر نعمت نکہت، اشک کا ہر قطرہ عطر!

فکر کا ہر لمحہ ہے آئینہ حسن بقا!

سب سے ہیں شب کے نالے صبح کی آہیں بھی ہم

ہم سے پنہاں رہ نہیں سکتا ہے کوئی ماجرا

چشم بے خواب و دل بیتاب سب ہیں کامیاب

اجر ہم دیتے ہیں اپنے طالبوں کو بے حساب

لیکن اسے بندے ایسے ہے انفرادی ماجرا

ہو چکا ہے لیس بلد لسان الاما سعی

فرد کے میزان میں نادان جماعت کو نہ قول

خود بتا ہے اور کثر الخبت لہ کا کیا مقتضا

لہ ایک حدیث میں ہے بعض صحابہ نے حضور سے دریافت کیا کہ اس

زندہ تیرے بادہ کش ابا دتیرے میکدے!
ان سے لیکن ہونہ پائی دردِ امت کی دوا

نکتہ تیرے پیر برحق کا ہے حق اسے نا صبور
ذکر حق جب تک ہے دنیا میں نہ ہو گا نفعِ صور

چاند سورج بننے والے سب کو روشن کر گئے

دہر کے ظلمت کدے کو نورِ حق سے بھر گئے

اِنَّهُمُ الْاَعْلٰوْنَ کا وعدہ بھی پورا ہو چکا

جو گدا تھے بن کے شاہنشاہِ بحر و بر گئے

کچھ قسم کھا بیٹھنے والے تو ہیں مثلِ براء

دیکھ کر تیرے مشیت کے ہماری ڈر گئے

وہ قسم کھانے پہ ماٹل ہوں تو ہم منہ توڑ دیں

رحم فرمائیں تو ان کے عزم کا رخ موڑ دیں

دیکھ کر یہ حال میں نے کی دعا با چشمِ تنہ

یا الہی رحم فرما! امتِ ررحوم پر

بقیہ حالیٰ گزشتہ - امت پر ہلاکت کا عذاب ایسے وقت بھی
آسکتا ہے جب کہ اس میں کچھ لوگ نیک بھی ہوں۔ حضور نے
فرمایا: ہاں اگر امت میں خباثت یعنی فسق و فجور کی کثرت ہو تو
آسکتا ہے

مٹوئی کر دے خداوند! اِخْذْنَا كَا عَمَلٍ
شامتِ اشرار سے اختیار کو صنایع نہ کر

تو جو چاہے یک بیک سب نیک و بد پر باد ہوں
تو جو چاہے نیک بن جائیں بدوں کے بھی سپر

عالمانِ دین برحق ہیں مثلِ انبیاء

ان میں ہر عیسیٰ نفس ہے دردِ امت کی دوا

پھر کسی کو بخش دے داؤد کا عزم بلند

دل بڑی مدت سے ہیں سینوں کے اندر بند بند

پھر کسی اہل عصا کو بخش ہو سنی کا جسگر

ٹوٹ کے جو فرعونوں سے لے حساب چون چوہ

خالد و فاروق کی جرات عطا فرما انھیں!

ان کو کھائے جا رہا ہے روز و شب وہم گزند

عالموں میں علم بھی ہے، جسم بھی، تدبیر بھی

عزمِ طاقتی کا طالب ہے جو ان بھی پیر بھی

یہ ندا دی ہم وہ قادر ہیں کہ ہم چاہیں آگ

شبنم انگاسے سے ٹپکے، برف سے نکلیں نثر

اسی یہ لفظ قرآن کی جن آیتوں میں آیا ہے ان میں قوموں کی یاد کر داریوں پر اللہ
کی پکڑ اور دنیا میں نزولِ عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔

جبر کر سکتے ہیں حتیٰ جکو لو امو منین
توڑ بھی سکتے ہیں ہم یکسر حد و خیر و نشر

لیکن اسے ناداں یہ دنیا عالم اسباب ہے
نظم خلق و امر ہم کرتے نہیں زیر و زبر

جنگ گراؤں فطرت سے ہے تشریب زمین
وین حق سے جنگ ہے غارت گردنیا و زمین

”یک بیک برباد ہوں سب نیک و بد تیر کیا کہا
قرو یا امت کو یوں نہیں ملتے سزا

بلکہ احقاقِ حق و ابطالِ باطل کے لیے

پیشتر ہم بھیجتے ہیں ان امتوں میں انبیاء

سلبِ نعمت کے لیے ہے ما یا نفسیہ کی قید
شرط ہے فسقوا، اَخَذْنَا كِي فِدَا مَرْنَا جَمَا

امتوں کو پیشتر ہتھیار کر دیتے ہیں ہم

پھر بغاوت پر ذلیل و خوار کر دیتے ہیں ہم

۱۹ یہ بھی قرآنی الفاظ ہیں ترجمہ یہ ہے ”یہاں تک کہ وہ ہو جائیں سچے ایمان والے۔“

۱۹ اس شعر میں قرآن مجید کی چند آیتوں کی طرف اشارات ہیں مطلب یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب تب ہی نازل کرتے ہیں جب وہ فسق و فجور
کی وجہ سے خود ہی عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے۔

کس نظر سے تو نے دیکھا قوم کے ادبار کو ؟
 لے نہ ڈوبے شامتِ اشرار کیوں اختیار کو ؟

حق کی بنیادیں الٹ دیں ہیبتِ طاغوت سے
 کر دیا برسمِ نگاہِ یا اس سے اقدار کو

ان مشنیں اینیائے نے یہ رسالت کی ادا
 دی تیرے عیسیٰ نفس نے دوا بیمار کو

خیر امت عالمِ افروزی پہ بھی مامور ہے
 شمعِ حق پھر بھی اندھیری رات میں بے نور ہے

جس جماعت کو عطا کی خدمت پیغمبری

اس نے توڑا بھی کلیمِ آسا طلسمِ سامری ؟

کر سکی تھی نطقِ موسیٰ کو اپنا ہم نوا
 مصنعت، تدبیر، یا فرعونیت کی دلبری ؟

خیر امت کے مثل اینیاد کا کام ہے

حصہ داری، مجلسِ آرائی، وفایا رہبری ؟

عزمِ عمرانی وہاں تھا لوٹ بامانی یہاں

ہمتِ مؤمن وہاں تھی کفر سامانی یہاں

تَلْفِقٌ وَكَلْكٌ وَجَلْقٌ وَسَمِيٌّ وَجَنْبَشٌ وَغَرَشٌ كَوَاهُ !

دل بے اپنا دل، نہ ہے ظالم نگاہ اپنی نگاہ

در شیخ صنعاء خرقہ رہن خانہ و خمار داشت
گر مرید راہ عشقی فکر بدنامی، گناہ

کہ رہا ہے لہجہ لایعنی اھذاع ہمہ
اور ہی کچھ چیز ہے ان تَشَقُّوا مِنْهُمْ تَقَى

دیدنی ہے اس کلیم وقت کا عزم بلند

ڈالتا ہے بام فرعون پی جو بڑھ کر کند

ہے یقین زور سیزہ ہے یقینی ضعف ساز

روح ایماں فقر، روح ہے یقینی حرص و آرز

سجدہ خالق کلید شوکت و شان شکوہ

سجدہ مخلوق، لعنت، مسکنت، دولت نیاز

علم فوری سراپا کاشف اسرار وحی -

علم ظلماتی حجاب و نکتہ ساز و حیلہ باز

جوندوں کی بھی سپر بننے کی کرتے آرزو

لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَكُنَّا رَبُّو

سے پورا شعر حافظ کا ہے صرف مکن کی جگہ گناہ کر دیا ہے۔ لہٰذا یہ الفاظ

قرآن کریم کے ہیں ان میں تنبیہ کی گئی کہ تم باطل پرستوں کے خیالات و خواہشات

کی پیروی نہ کرو۔ بلکہ اللہ کی ہدایت کی روشنی پر چلو۔ لہٰذا یہ الفاظ جس

آیت کے ہیں اس میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ خوف و خطر کے خاص حالات

دارِ باقی میں سزائے بے یقینی ہے حجیم
دارِ فانی میں حجارہ ، صاعقہ ، ریح عظیم

ذلت و خواری غلامی ، رعب و ہشت ، چہن و وہن
قحط و بیماری ، ہلاکت ، قتل و غارت خوف و بیم
امیں اپنی شرازت کا یہ پاتی ہیں صمد

دل رسولوں کے ہمارے ڈسے بہتے ہیں دو نیم

یک سر سو فرق کر دیتے اگر پیغامبر
سر پہ ہم ان کے بھی رکھ دیتے حرام بے پیر

گاہ نقض عہد پر برباد کر دیتے ہیں ہم
گاہ کچھ دن کیلئے اُنا د کر دیتے ہیں ہم

گاہ دو قوموں کو دیتے ہیں تصادم کا عذاب
گاہ دونوں کو شمو و عا د کر دیتے ہیں ہم

اَللّٰهُ تَعَزَّيْبُ مَهْرًا كَرَسِي كُوچن روز
تحنۃ مشق لبنا المرۃ صناد کر دیتے ہیں ہم

۳۷ ربقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ میں اپنی جان بچانے کے لیے کسی ایمان والے
سے اگر کچھ کمزوری ظاہر ہو اور وہ خلاف عقیدہ اس وقت کوئی بات کہہ کے
اپنی جان بچالے تو اس سے مواخذہ نہ ہوگا۔ اے سورہ الحاقہ کی آیت تو نقل
علینا ایہ میں لڑنا دینے والا مضمون بیان ہو چکا ہے۔

امتِ مرحوم صدیوں سے ہے حواری تکاب۔۔۔

چکھ رہی ہے جس کے خمیازے میں بدتق سے عذاب

مہربان ہو کے میں کی گزارشیں "یا اللہ"

امتِ مرحوم کیا ہو جائے اب یکسر تباہ؟

لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتَامَىٰ وَاللَّذِينَ فِي حَقِّهِمْ مَالٌ كَثِيرٌ مِّنْ دُونِهِمْ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَالِدِ الَّذِي فِي حَقِّهِ مَالٌ كَثِيرٌ مِّنْ دُونِهِمْ ۗ إِنَّ تَقْوَىٰ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدِيمَةٌ إِيَّاكُمْ ۗ وَرَبُّكُمُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

تو ہمارا رحم ورافت یہ سراسر ہیں گناہ۔

قوتیں فکر و عمل کی بن چکیں یاس و ہراس

کچھ نہیں سرمایہ بیچارگی جز اشک و آہ

مضطرب ہے فل، نظر حیراں، پریشاں ہے دماغ

ہائے کیا باطل کی مچھونکوں سے تھے حق کا چراغ...؟

پاسِ عظمت تھانہ منہ سے کہہ سکا ہجھ جائے گا؟

غیرتِ حق نے نداوی در موسم گل آئے گا۔

خار زاریاس و غم کو ہم بنا دیں گے جمن

ابو نییانِ کرم، پیہم گہر برسائے گا۔

گریہِ اخلاص و استغفار و آہنگِ عمل

میرے بندے مرثدہ آمرز گاری لائے گا

لہٰذا ان الفاظ سے قرآن مجید کی جس آیت کی طرف اشارہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ

خداوند! اگر تو ان لوگوں کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو رحمت سے

ان کو معاف کر دے تو یہ معافی کسی کے دباؤ سے نہ ہوگی۔ کیونکہ تو زور و قوت اور

حکمت والا ہے۔

شرط ہے لیکن کہ ہر تجدیدِ میثاقِ وفا
ہو علوم و وحی پر تعمیرِ ملت کی بنا !

متنِ میثاقِ وفا ہے زیبِ عنداںِ حیات

آیت ہستی ہے یہ شایانِ قرآنِ حیات

ہم بتاتے ہیں سراعِ چشمہ آبِ بقا

خیر است جسم ہے قرآن ہے جانِ حیات

مثل ایامِ خلوا من قبلہم یہ دن بھی ہیں

حرفِ نتیجہ المومنین، اعلانِ ایمانِ حیات

مردِ مومن زندہ جاوید ہے فانی نہیں

ہے ہمارا امرِ محکمِ نقشِ انسانی نہیں

۱۵ اس شعر میں "خلوا من قبلہم" سے مراد اگلی امتوی کی تاریخ

ہے۔ اور نتیجہ المومنین سے اشارہ ہے ایمان والوں اور سرفراز

کی نجات اور سرفرازی کے وعدہ خداوندی کی طرف سے ہے۔

دونوں لفظ بھی قرآن مجید ہی کے ہیں۔

ایک ضروری اعلان

بعض احباب نے اس امر کی طرف توجہ مبذول کر لی ہے کہ اگر اشاعت کی ہر کتاب بذریعہ وی پی بھیجی جائے تو معاوین کو تاق تقریباً دو روپے ادا کرنے پڑیں گے۔ اس لیے معاوین مزید سہولت بہم پہنچانے کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر وین چندہ معاونت کے علاوہ چھ روپے بذریعہ منی آرڈر پیشگی سال کرویں تو انھیں ہر دو ماہ بعد کتاب بذریعہ ڈاک مل جایا کرے تاہم جو معاوین چھ روپے پیشگی ارسال نہ کریں گے ان کی ہر کتاب بدستور بذریعہ وی پی ارسال کی جائے گی۔

خرط و کتابت کا پتہ

بزم اشاعت

حبیب بینک بلڈنگ اردو بازار۔ لاہور

مکتبہ ندائے حرم

اعراض و مقاصد

اسلاف عظام اور اکابر علمائے کرام کی تمام تصانیف فراہم کرنے
حالات کے مطابق معیاری لٹریچر کی اشاعت۔

دخط و کتابت کرتے وقت اپنا پتہ صاف اور خوشخط تحریر فرمائیے۔

جواب طلب امور کے لیے جوابی کارڈ یا لفافہ روانہ فرمائیے۔

قیمتوں میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اس سلسلہ میں ادارہ پر اعتماد فرمائیے۔

محصول ڈاک پر حالت میں بذمہ خریدار ہوگا۔

پچیس روپے سے زائد کتب کی فرمائش روانہ کرتے وقت کم
چومقائی رقم پیشگی بھیجیں۔

پانچ سیر سے زیادہ مال طلب کرتے وقت قریبی ریلوے سٹیشن
نام ضرور تحریر کریں تاکہ مال بذریعہ ریل بھیجا جاسکے۔

کتابیں طلب فرماتے وقت ان کے مصنف اور زبان کے منف
مزید وضاحت فرمائیے۔

تاجران کتب کو معقول کمیشن دیا جاتا ہے۔

دی۔ پی۔ منگوا کر واپس کرنا اخلاقی جرم ہے۔

مکتبہ ندائے حرم ۲۴ چیب بنک بلڈنگ اردو بازار۔

تہذیبِ ندائے حرم، کا سلسلہ اشاعت

دو ماہی سلسلہ اشاعت - سال میں چھ کتابیں -
ہر کتاب کی ضخامت کم از کم ۸ صفحات - قیمت ۱۰ روپے
معاونین کے لیے محصول ڈاک ادارہ اپنے پاس سے ادا
کرے گا۔

معاون بننے کے لئے چار روپے بذریعہ منی آرڈر بھیج دیں
ہر دو ماہ بعد آپ کو ایک کتاب بذریعہ رجسٹری بھیج دی جائے
گی۔

یا
ایک روپیہ بذریعہ منی آرڈر بطور ضمانت بھیج دیں۔ ہر دو ماہ
بعد آپ کے نام کتاب بذریعہ وی پی قیمت ایک روپیہ بھیج
دی جائے گی۔ ضمانت جب آپ چاہیں واپس ہو سکتی
ہے۔

سلسلہ کی پہلی کتاب "دعوت نماز" ستمبر میں شائع ہو چکی ہے۔
خط و کتابت کا پتہ

تہذیبِ ندائے حرم، حبیب بنک بلڈنگ

اُردو بازار - لاہور

فہرست کتب مکتبہ "ندائے حرم"

تصانیف مولانا سید احمد رضا	تصانیف مولانا محمد قاسم نانوتوی
(گنگوہی)	انتصار الاسلام
اولیٰ العراعی	۱۸۸-
احتیاط النظر	۲۵-
زبدۃ المناسک	۲۰-
سبیل الرشاد	۳۷-
فتاویٰ رشیدیہ کامل	۴۵-
فتاویٰ سبیلاد	۳۰-
قطوف دانیہ	۵۰-
مسئلہ علم غیب	۲۱-
ہدایت الشیعہ	۶۲-
ہدایتہ المعتدی	۷۵/۱
منہ کاپیتہ	۲۵/۱
"ندائے حرم"	۲۲-
جیب بینک بلڈنگ اردو بازار	۲۵-
	۲۰-
	۳۵-

اسلامی مطبوعات

غنیۃ الطالبین

مصنفہ - محبوب سبحانی حضرت

شیخ عبدالقادر جیلانی

ترجمہ - حضرت مولانا سید عبدالداہم

المجلی

فرائض اسلامیہ اور دیگر اہم مسائل

شرعیہ کی نہایت حکیمانہ اور مفصل

تشریح و توضیح

قیمت مجلد - ۹/- - غیر مجلد - ۵/-

فتوح الغیب اردو

مصنفہ - شیخ عبدالقادر جیلانی

نہایت ہی زیادہ اور پر معنی پیرائے میں

حقیقت تصوف کا بیان ہے -

قیمت مجلد - ۲/۵ - غیر مجلد - ۲/۰

کشف المحجوب اردو

مصنفہ - حضرت مخدوم علی ہجویری

ترجمہ - عبدالرحمن طارق

تصوف اور روحانیت کے موضوع

پر عالمانہ جامع و مانع کتاب

قیمت مجلد - ۶/- - غیر مجلد - ۵/-

سفیۃ الاولیاء

فارسی تصنیف شہزادہ داراشکوہ

اردو ترجمہ مولانا محمد وارث کمال مرحوم

اس کتاب میں قادری - نقشبندی

سہروردی چشتی سلسلوں کے

بزرگوں کے حالات ترتیب وار

پیش کئے گئے ہیں -

قیمت مجلد چھ روپے غیر مجلد پانچ روپے

مدنی کتب خانہ - گنپت روڈ - لاہور

سلسلہ سبیل

72	38-
74	5-41
76	49-
80	52-4
	61-3
	62-6
	63-
	66-7
	68-8
	69-7
	70-10

معاصرین کی نظر میں

- پر رسالہ اس لحاظ سے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے کہ اس نے روحانیت کی تربیت کو اس دور کا پہلا اور سچا پیمانہ بنا دیا ہے۔
- روزنامہ کوہستان لاہور
- اس پاکیزہ صحیفہ کے اجرا کا مقصد انسانیت کا ارتقاء اور روحانی تعلیم و تربیت کا سچا پیمانہ بنانا ہے۔
- دور میں اس تعلیم و تربیت کی اشد ضرورت ہے۔
- جنت مدینہ قندیلہ، لاہور

☆ انسانیت کے ارتقاء ☆ روحانی تعلیم و تربیت ☆ تلاش حق

پاک و ہند میں اسلامی تصوف اتحاد و ملت کے ترجمان

سلسلہ سبیل
لاہور

کامٹا لے کیے

● اس کتاب کو درج ذیل طباعت ● ریح پور مضامین ● خازنہ نظر مرقی

● لاہور سبیل ● سات ریشہ ● فی شمارہ : ۹۵ روپے

● تقابلیات کے لیے

سبیل . ہک اردو بازار، لاہور

Im Hashmi

عروج و زوالِ اُمت

مرتبہ

امجد القادری

ناشر

بزم اشاعت - چوک آرد و بازار - لاہور