

عروج و زوال کا الہی نظام

جس میں قوموں کے عروج و زوال کے اسباب، قائدین کے اوصاف، مخصائل، بقایا، صلح اور
بہت سے نفسیاتی، عمرانی اور اجتماعی مسائل پر وحی الہی اور علم و تحقیق کی روشنی میں
بصیرت افروز اور محققانہ کلام کیا گیا ہے

تالیف

مولانا محمد تقی صاحب امینی

رفیق اعزازی ندوۃ المصنفین

بصیرت جامعہ مسجد ملی
ندوۃ امین بکسر مجذبی

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "M. K. ...".

عُرُوجُ زُرُوقِ

کا

الْحَىٰ تَطَام

تَآلِیْفُ

مکملانا محمدی صا ایسی صدر داروم معینہ گاہ ستر اجبیر

رفیق اعزازی ندوۃ امین ہا

لمصنفین ہا ندوۃ امین اردو بازار جامع مسجد ہا

PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE
ALMINAR MARKET CHOWK ANARKALI,
LAHORE.

135247

طبع اول

صفر المنظر ۱۳۶۹ھ مطابق اگست ۱۹۵۹ء

قیمت مجلد: - تین روپے

مطبوعہ

الجمیۃ پریس دہلی

فہرست مضامین

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
			مقدمہ
۲۵	قوتِ ملکیہ اور قوتِ بہیمیہ فطرت کے ماسواہ	۱۱	
	حرکات ہیں	۱۵	۱) انسان کا مقام اور قدرتی انتظام
۲۷	کچھ خاصیتیں اور صلاحیتیں بذریعہ وراثت	۱۵	انسان ایک مستقل مخلوق ہے جس میں اللہ کی روح ہے اور اس کی صفات کا پرتو ہے
	نغوذ کرتی ہیں	۱۶	انسان دنیا میں اللہ کا نائب ہے اور اس کی صفات کا منظر ہے۔
۲۷	لفظ شاکلہ سے استدلال اور لغوی تحقیق		
۲۸	محققین و مفسرین کی رائیں	۱۸	کائنات کی امانت انسان کے سپرد ہے
۲۹	قوموں کے آباء و اجداد کے تذکرہ سے	۱۹	عہدہ نیابت پر بھیجے وقت کی چند ہدایتیں
	وراثت پر استدلال	۲۰	چیمبروں نے سیرت سازی کی فیکٹریاں قائم کیں اور مادی ترقیات کا رخ بنایا
۳۰	چند حدیثوں سے وراثت کا ثبوت	۲۲	ایک مثال کے ذریعہ قدرتی انتظام کی وضاحت
۳۱	اجتماعات کے چند اقباس		
۳۲	انسان ماحول کی تمام چیزوں سے متاثر ہوتا ہے	۲۳	(۲) زندگی کے نفسیاتی موثرات
۳۲	قرآن حکیم سے ماحول کا ثبوت	۲۳	فطرت قبول حق کی قوت و استعداد کا نام ہے
۳۳	رسول اللہ کی حدیث سے ماحول کا ثبوت	۲۳	
۳۴	فلسفہ اجتماع کے ماہرین کی رائیں		
۳۵	تربیت کا مقصد ضبطِ نفس کی طاقت پیدا کرنا اور غلط اثرات سے بچنا ہے	۲۴	فطرت کی لغوی تشریح اور محققین کی رائیں

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۱	نہایت کے چند اثرات جو قائدین کی زندگی میں نمودار ہونے چاہئیں	۳۶	تربیت کے ذریعہ اوصاف و خصائص کے استعمال کا رخ بدل سکتا ہے
۵۳	نہایت اہم اثر یہ ہے کہ تکلیف و مصیبت میں عیش و راحت کی لذت محسوس کریں	۳۸	مشق و عادت چھوڑی جاسکتی ہے
۵۴	عملیت یہ ہے کہ قائدین نظر یہ حیات کو بروئے کار لانے کیلئے سزنا یا عمل بن جائیں	۳۹	جسمانی ساخت پر ذہنی ساخت کو قیاس کرنا صحیح نہیں ہے
۵۵	قرآن حکیم اور انبیاء کرام کی زندگی سے عملیت کا ثبوت	۴۱	(۳) قائدین کی تربیت و اوصاف و خصائص
۵۷	قائدین کی اخلاقی زندگی نہایت منظم ہونی چاہئے	۴۲	قائدین کی تربیت کی دو صورتیں ہیں
۵۷	انبیاء کرام کے اخلاق بجائے خود بجزہ اور نبوت کی بڑی دلیل ہوتے ہیں	۴۳	انبیاء کرام کی زندگی میں دونوں کی مثالیں ملتی ہیں
۵۹	قائدین کو ہر وقت جذبات قابو میں رکھنا چاہئے	۴۴	قرآن حکیم سے قائدین کی تربیت کا ثبوت
۶۰	قوت استدلال و بیان یہ ہے کہ موقع و محل کے لحاظ سے قائدین مخاطب کو سمجھا سکیں	۴۵	قائدین میں کام اور مقام کی مناسبت سے صلاحیت ہونی چاہئے
۶۱	قرآن حکیم اور انبیاء کرام کی زندگی سے ثبوت	۴۶	لفظ حکمت سے صلاحیت پر استدلال
۶۲	قیادت و دعوت کی راہ کے چند اصول	۴۹	تاویل الاحادیث سے صلاحیت پر استدلال
۶۶	(۴) عروج و زوال کی زمین اور اسکی بنیاد	۴۹	فی العلم و الجسم سے صلاحیت پر استدلال
۶۷	عروج یا زوال کی تخم ریزی سب سے پہلے نفس میں ہوتی ہے	۵۱	نہایت یہ ہے کہ قائدین کے دل و دماغ میں حیات سے عشق سمایا ہوا ہو

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۸۱	چند آیات قرآنی سے اس کا ثبوت	۶۹	دینا ایک بائع ہے جو باغبان خلق خدا کے لئے بائع کو زیادہ مفید بنانے کا اہل ہوگا وہی مستحق ہوگا
۸۲	قرآن حکیم کی نظر میں اصل بننے کے لئے صفت عدالت اصل معیار ہے	۷۰	عروج و بقاء کا سنگ بنیاد اخلاق پر رکھا جاتا ہے
۸۴	صلح قوم کی تنظیم و تربیت کے بنیادی اصول	۷۰	چند اخلاقی اوصاف کی تفصیل
۸۸	تنظیم و تربیت کے بنیادی اصول چار ہیں	۷۱	فلسفہ تاریخ و اجتماعیات کے دو مشہور استادوں کی رائیں
	(۱) ایمان	۷۳	دو قوموں کی مثالیں
۸۹	ایمان قلب و ذہن کی خاص کیفیت کا نام ہے	۷۳	قرآنی اخلاق کی بنیاد عالمگیر افادیت اور عمومی رحمت پر ہے
۹۰	ایمان قوت و طاقت کا سرخوشہ ہے	۷۴	زوال کی بنیاد بد اخلاقی پر رکھی جاتی ہے
۹۱	ایمان کا لازمی نتیجہ محبت و محبوبیت ہے	۷۵	قوموں کی تاریخ سے اس کا ثبوت
۹۳	ایمان جان و مال کا سودا ہوتا ہے	۷۷	(۵) انتخاب فطری اور بقا اور صلح نظریہ بقا اور صلح کی اجمالی تشریح
۹۵	ایمان کا مدار اور موقوف علیہ ہجرت جہاد اور نصرت ہیں	۷۹	قوموں کی باہمی مزاحمت و مدافعت ہی کی بدولت نشو و ارتقا کا کام جاری ہے
۹۶	تینوں کی تعریف و تشریح	۸۱	قیام و بقاء کیلئے اخلاقیات کی اعلیٰ پایہ پر تنظیم اور مادیت کی ترقی کا سلسلہ جاری رہنا ضروری ہے
۹۸	جہاد ایک فطری حقیقت ہے مدافعت اور بقاء پر تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے		
۹۹	جہاد فی سبیل اللہ کی حقیقت اور اس کا مقصد		
۱۰۰	ایک غلط فہمی کا ازالہ اور چند شہادتیں		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۱۷	قرآن حکیم نے دونوں پر یکساں زور دیا ہے	۱۰۲	ایمان کے لئے مرکزیت، اطاعت اور اتحاد تینوں ضروری ہیں
۱۱۸	عالمی تصرفات سے متعلق چند آیتیں	۱۰۳	ایمان کا تقاضا سپہم حرکت اور مسلسل سعی و عمل ہے
۱۲۰	عالمی تصرفات سے متعلق رسول اللہ کے چند انتظامات	۱۰۵	ایمانی اعمال کی اجمالی فہرست
۱۲۲	اس سلسلہ میں مفسرین و محققین کی رائیں	۱۰۶	ایمانی زندگی میں قیام صلوٰۃ وادائے زکوٰۃ کو اہمیت دینے کی وجہ
۱۲۳	علامہ ابن تیمیہ کا قول کہ دین کی تکمیل قوتِ حرب و جہاد اور مال کے بغیر نہیں ہو سکتی	۱۰۷	انسانی زندگی پر ایمان کے مجموعی اثرات
۱۲۴	رُوسو کی فاش غلطی کا ثبوت	۱۰۸	ایمان کو دل کی گہرائیوں میں آمارنے اور بار آور بنانے کے لئے تربیت کی ضرورت
۱۲۵	(۳) تواریحی بالحق	۱۱۰	د ۲ عمل صالح
۱۲۵	تواریحی کی لغوی، صرفی اور اصطلاحی تحقیق	۱۱۰	لفظ صالح کی لغوی تحقیق اور چند محاورے
۱۲۶	مادہ وصیت لانے میں نکتہ	۱۱۲	قرآن حکیم میں صالح کے مفہوم کی عمومیت کا ثبوت
۱۲۷	وصیت کے مادہ میں ذمہ داری اور نگرانی کا مفہوم پایا جاتا ہے	۱۱۳	احادیث سے عمومیت کا ثبوت
۱۲۷	تواریحی جذبہ واسپرٹ کے ساتھ ہونی چاہئے	۱۱۳	مفسرین کی تصریحات سے عمومیت کا ثبوت
۱۲۸	رسول اللہ کی بیان کردہ ایک مثال	۱۱۶	قیام و تقار کے لئے عمل صالح کے ذکر میں سیرت کی تشکیل اور عالمی تصرفات دونوں مراد ہیں
۱۲۹	ایک اور مثال کے ذریعہ اس کی وضاحت		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۳۶	نفاق کے بارے میں حضرت حذیفہ کے قول کی تشریح	۱۳۰	قومی وطنی اور مذہبی جذبات میں سب سے زیادہ موثر جذبہ مذہبی ہے
۱۴۷	شُرک و نفاق سے عزم و یقین کی روح فنا ہو جاتی ہے	۱۳۱	مذہبی جذبہ ہی بڑی سلطنتوں کے قیام اور تاریخی انقلاب کا باعث بنا ہے
۱۴۸	نظم و مرکزیت اور اطاعت و اتحاد کا جذبہ فوت ہو جاتا ہے	۱۳۲	مذہبی جذبہ انسان کی جبلت میں داخل ہے
۱۴۹	دل کا استحکام ختم ہو جاتا ہے اور زبان ر دل کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے	۱۳۳	اجتماعیوں کے نزدیک مذہب کی ایک وسیع توجیہ
۱۵۰	مقصد واضح شکل میں سامنے نہیں رہتا	۱۳۴	الحق کی לנוی تحقیق
۱۵۲	محنت و مشقت کے کام نہیں ہو پاتے ہیں اور باتیں بنا کر مطلب براری کیجاتی ہے	۱۳۴	زیر بحث الحق کے مفہوم کی تشریح
۱۵۲	ذاتی مفاد و اغراض کی غلامی ہوتی ہے	۱۳۶	صبر کی تحقیق اور اس کا استعمال
۱۵۳	کچھ لوگ الگ تھلک رہ کر حال کی رفتار دیکھتے ہیں اور بعض لوگ مخالفین کا ساتھ دیتے ہیں	۱۳۶	قیام و بقا کے سلسلے میں صبر کا مقام
۱۵۴	مذہب کی نمائش دنیا کے لئے ہوتی ہے اور ہر جائز و ناجائز طریقے سے دنیا حاصل کیجاتی ہے	۱۳۹	صبر کے مظاہرہ کی شکلیں
۱۵۵	توت و استنباط اور بد طبع و غیر ختم ہو کر تقلیدی جمود پیدا ہو جاتا ہے	۱۴۱	تواصی بالبصر میں عملی ہمدردی و امداد کے ساتھ زبانی تلقین مراد ہے
		۱۴۳	رواہروال کے بنیادی اصول
		۱۴۴	دائے شرک و نفاق
		۱۴۴	شرک و نفاق کی حقیقت

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۶۷	علماء میں بھی مال و دولت اور زندگی سے محبت بڑھ جاتی ہے	۱۵۶	عمل کی جگہ تمنائیں اور آرزوئیں لے لیتی ہیں اور دل کی روحانیت ختم ہو کر شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے
۱۶۸	ذہنیت پر پروہ پڑ جاتا ہے اور کھلی ہوئی ترقی کی راہیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں	۱۵۷	۱۲ بے عملی و بد عملی
۱۶۹	مذہب کے غلط تخیل کی وجہ سے دین اور دنیا کی تقسیم ہو جاتی ہے	۱۵۸	معاصی کے از رکاب میں آزادی و بے باکی ہو جاتی ہے
۱۷۰	ایک غلط فہمی کا ازالہ	۱۵۸	انسانیت حیوانیت کی سرحد میں داخل ہو جاتی ہے
۱۷۱	سائینٹفک زور کا آغاز چودھویں صدی عیسوی سے نہیں بلکہ نزول قرآن کے وقت سے ہوا ہے	۱۵۹	قوم پر مایس و قنوط کی حالت طاری ہوتی ہے اور ذلت انگریزوں پر فضاغت کر لیتی ہے
۱۷۱	چند علماء یورپ کی شہادتیں	۱۶۰	توکل اور تقدیر کے غلط مفہوم رواج پاجاتے ہیں اور نوائے عملی منطوج بن جاتے ہیں
۱۷۳	زوال کے زمانہ میں رومن قوم کی حالت	۱۶۱	دل کی سختی سے عبرت پذیری کی استعداد ختم ہو جاتی ہے
۱۷۵	زوال کے زمانہ میں ایرانیوں کی حالت	۱۶۲	مال و دولت اور زندگی سے محبت کی وجہ سے جدوجہد کی طاقتیں چھن جاتی ہیں
۱۷۶	مسلم حکومت کے زوال پر شاہ ولی اللہ کی بحث	۱۶۵	
۱۷۸	عیسائیت پرستی کی ذہنیت ہوتی ہے جو زوال پذیر قوم پر مسلط ہو جاتی ہے		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۸۳	۱۴۱ بے ثباتی و خود غرضی	۱۷۹	۱۳۱ باطل پرستی و خود فریبی
	قوم شکوہ سنجی میں مبتلا ہو جاتی ہے اور	۱۷۹	باطل پرستی و خود فریبی سے بصیرت نفس
۱۸۳	قسمت کا ماتم کرنے لگتی ہے		ختم ہو جاتی ہے
۱۸۵	قومی کام کا دلولہ نہیں باقی رہتا ہے	۱۸۰	نفوس میں انجام دہو جاتا ہے
۱۸۶	قوم کے جوان اور نوجوان بھی تباہی	۱۸۱	قوم بحیثیت مجموعی عجائب پرست
	کاشکار ہو جاتے ہیں		بن جاتی ہے
۱۸۶	جوانی اور بڑھاپے کی ایک نئی تقسیم	۱۸۲	جرائم کو سمجھنے والے لوگ نہیں
۱۸۷	ماہرینِ نفیات کے ایک شبہہ کا		رہ جاتے ہیں
	جواب	۱۸۳	بدعات اور جرائم تمدن کو شیطان بقا
			اور ارتقاء کا سبب بنا کر پیش کرتا ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

قوموں کے عروج و زوال کا مسئلہ اتنا ہی اہم اور قدیم ہے جتنا کہ خود انسان کا مسئلہ۔ تاریخ عالم پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ بابل و نینوا کو آباد کر نیوالی قومیں۔ عاد و ثمود جیسی پہاڑوں سے نکل کر نیوالی طاقتیں۔ روم و ایران جیسی تہذیب و تمدن کی شمع روشن کر نیوالی سلطنتیں اور نہ معلوم کتنی قومیں اور کتنی حکومتیں آسمان ترقی پر پہنچیں اور بانع و بہار کا مزہ لوٹنے کے بعد خاک میں مل گئیں۔

اجڑی ہوئی بستیاں۔ ظلم کی چکی میں پسے والی قومیں۔ صحراؤں کے بھٹ اور پہاڑوں کے غاروں میں بھی گوشہ عافیت نہ پائیوالی آبادیاں اور تمام گناہم و بے بس قومیں جو آج کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی گزار رہی ہیں زبان حال سے شہادت دیتی ہیں کہ ان پر اقبال و فیروز مندی کا دور بھی گزر چکا ہے اور فتح مندی و کامرانی کے بعد ہی انہیں دولت و نیکبت سے دوچار ہونا پڑا ہے۔

عروج و زوال کے بارے میں مسلم قوم کی تاریخ نہایت واضح اور مکمل نمونہ ہے یہ وہ قوم ہے جو اپنے عروج کے زمانہ میں طوفان کی طرح اٹھی، بجلی کی طرح چمکی اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنی حکومت و مملکت کی حدیں اتنی وسیع کر لیں کہ سو سال بھی نہ گزرنے پائے تھے کہ مشرق میں سندھ و پٹیترکستان تک اور مغرب میں ہسپانیہ تک اپنے اقتدار میں لے لیا۔ علوم و فنون

کی ترقی کے لحاظ سے مدتوں سہاری دنیا پر اپنی فوقیت و برتری کا بے دماغ سکہ چلایا۔ دہنی
 و دماغی اور اخلاقی و مادی ہر لحاظ سے صدیوں ایسی کامیاب حکومت کی کہ اپنے ”پادر ہاؤس“
 سے پرانی دنیا کے ”دینوں“ پر اعظم کوروشی پہنچاتی رہی لیکن زوال کے زمانہ میں اسی قوم پر فلاکت
 و اوبار مسلط ہو گیا۔ بازوئل اور دماغ جامد ہو گئے۔ جہاد و اجتہاد کی طاقت ناپید ہو گئی اور اپنے
 وطن سے بے وطنی اور وطن میں رہ کر غریب الوطنی پر مجبور ہوئی۔

مغرب میں قلعہ الحمر اور قلعہ الزہراء اور مشرق میں قلعہ شاہجہانی و تاج محل عروج و
 زوال کی پوری داستان اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔
 الغرض قوموں کی زندگی میں اسی قسم کا نشیب و فراز۔ انارچرٹھاؤ اور بناؤ بگاڑ ایک
 لا معلوم زمانہ سے چلا آ رہا ہے۔

ایسی حالت میں یہ سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پس پشت کچھ تو انہن و انبیا
 کفار فرماہیں یا یہ محض بخت و اتفاق کا نتیجہ ہے۔ تاریخ کے ہر دور میں مفکروں اور فلسفیوں نے اس
 سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے لیکن شاید یہ کہنا مبالغہ نہ ہو کہ چھ ہزار سال کی مسلسل
 جستجو بھی انسان کو اس کا اصلی مقام دلانے میں کامیاب نہ ہو سکی اور اس لحاظ سے
 عروج و زوال کے مسئلہ کا حل بھی انسانی مقام کے شایان شان نہ بن سکا۔

کائناتی مسائل کا حل چونکہ اسی ایک مسئلہ پر موقوف ہے اس بنا پر ہدایت الہی
 نے بھی ہر دور میں اس مسئلہ کو مرکز توجہ بنایا اور اس کے نوک پلک درست کرنے میں
 پورا زور صرف کیا جن لوگوں کے سامنے چھ ہزار سال کی ناکامیوں اور نامرادیوں کی
 پوری تاریخ ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ کام کس قدر مشکل ہے اور ہدایت الہی کو دخل دینے کی
 اس میں کتنی ضرورت تھی۔

آئندہ اوراق میں ہدایت الہی کی روشنی میں اسی سوال کا جواب اور اسی مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ مسئلہ جس قدر تفصیل طلب ہے مجھے اعتراف ہے کہ اتنی تفصیل اس کتابچہ میں نہیں بیان ہو سکی ہے پھر بھی موضوع کے مساویات اور اساس کی ایک حد تک تفصیل آگئی ہے۔ بحث کی طوالت سے اس بنا پر گریز کیا گیا ہے کہ کتاب لکھنے کا مقصد صرف یہ نہ تھا کہ علمی ذخیرہ میں مزید ایک اور کتاب کا اضافہ ہو جائے بلکہ یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ پڑھی جائے اور خلق خدا کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے اس راہ میں ایک رکاوٹ کتاب کی ضخامت بھی سمجھی جاتی ہے حتی الامکان کوشش کی گئی کہ اپنی طرف سے یہ رکاوٹ نہ پیدا ہو۔

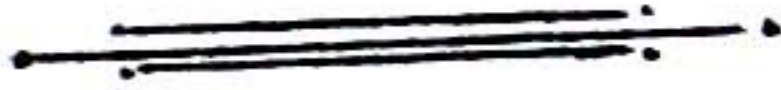
کتاب میں پہلے انسان کی حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ حیت تک انسان کو اس کا صحیح مقام نہ معلوم ہو عروج و زوال کے گرد اسے واقفیت دشوار ہے۔ زندگی کے نفسیاتی موثرات اور قائدین کے خصائص وغیرہ کی بحث بھی بقدر ضرورت آگئی ہے۔ کہ اس کے بغیر اصل مسئلہ کی گہرائی تک پہنچنا اور سیاق و سباق سے واقف ہونا تقریباً دشوار تر تھا۔ ان بسا حث میں مولف کو کہاں تک کامیابی حاصل ہوئی ہے اس کا فیصلہ قارئین کرام ہی کر سکتے ہیں البتہ اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ ہر بحث کی بنیاد ہدایت الہی کی آخری کتاب مقدس قرآن حکیم ہی پر استوار ہو۔ نیز یہ کہ کوئی بات بغیر معتبر سند کے نہ پیش کی جائے۔ اس سلسلہ میں توضیح و تشریح کی حد تک دوسرے مصنفین کی علمی کتابوں سے بھی مدد لی گئی ہے ان سب کا ممنون احسان ہوں۔

ناسپاسی ہوگی اگر ”مدوۃ المصنفین“ اور اس کے بانی کا شکر یہ نہ ادا کروں، اس نازک اور مشکل وقت میں یہ علمی و مذہبی ادارہ اگر کہاں حوصلہ کتاب کی اشاعت

کے لئے تیار نہ ہوتا تو پھر یہ ظاہرہ کوشش بروئے کار نہیں آسکتی تھی۔ دعا کرتا ہوں
 کہ اللہ تعالیٰ ان سب محسنوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور میری اس ناچیز سعی کو شرف
 قبولیت بخشے۔ آمین۔

محمد تقی امینی کان اللہ

۲۴ جنوری ۱۳۴۵ھ مطابق ۳۰ مئی ۱۹۵۹ء

انسان کا مقام اور قدرتی انتظام

تاریخ کے ہر دور میں مشرق و مغرب کے فلسفیوں نے انسان کے بارے میں طبع آزمائی کی ہے۔ کسی نے خارجی دنیا کو سمجھ کر انسان کا مقام جاننے کی کوشش کی ہے اور کسی نے داخلی تجربات کو زیادہ اہمیت دی ہے۔

لیکن ”وحی الہی“ نے جس نگاہ اور بلندی کے ساتھ انسان کو دیکھا ہے اس کا پتہ قدیم و جدید کسی فلسفی کے نظریہ میں نہیں ملتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم کی نظر میں انسان حیوان کی ترقی یافتہ شکل نہیں ہے۔

انسان ایک مستقل مخلوق ہے جس میں اللہ کی روح ہے اور اسکی صفات کا پر تو ہے بلکہ وہ مافوق حیوان ایک مستقل مخلوق ہے جس کے بنانے میں اللہ کا دست خاص مصروف

عمل رہا ہے

خَلَقْتُ بِيَدَايَ ۙ ۲۹

اپنے ہاتھوں سے میں نے بنایا

اور تیسری و اخلاقی تمام ”جوہر“ جو انسان کے اندر پائے جلتے ہیں وہ حیوانیت کی تبدیلی ترقی کا نتیجہ نہیں ہیں بلکہ اس بات کا کرشمہ ہیں کہ اللہ نے اپنی روح اس میں پھونکی ہے اور اپنی صفات کا پر تو اس پر ڈالا ہے۔

۱۵ ہندویوں کے فلسفی نظریات میں دونوں کی مثالیں ملتی ہیں۔ ۱۶ جدید فلسفی ڈارون، فرائڈ وغیرہ انسان کو حیوان کی ترقی یافتہ شکل بتاتے ہیں ۱۷

فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ
مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ
سُجَّدًا بَيْنَ ۱۵
۲۸

پھر جب میں انسان کو درست کر دوں
اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو
تم (فرشتے) سجدہ میں گر پڑو۔

دوسری جگہ ہے

ثُمَّ سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ
مِنْ رُّوْحِيْ ۳۲
۹

پھر میں نے انسان کو درست کیا اور اس میں
اپنی روح سے دیکھ، پھونک دیا۔

روح پھونکنے کے ساتھ زندگی کی پرخطر راہوں پر عبور کرنے کے لئے اور نشیب و فراز
سے واقفیت کے لئے دیکھنے سننے کی طاقت اور سمجھنے کی صلاحیت بھی بخشی۔

وَجَعَلْنَا لَكُمْ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ
وَالْاَفْئِدَةَ ۳۲
۹

اور تمہارے لئے کان آنکھ اور
دل بنایا۔

مذکورہ آیتوں کی ترجمانی حدیث سے بھی ہوتی ہے چنانچہ حدیث قدسی ہے

لَا اَجْعَلُ مَنْ خَلَقْتُهُ بِيَدَيَّ
وَلَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ
كَمَنْ قُلْتُ لَهٗ
كُنْ فَكَانَ -

جس مخلوق کو میں نے اپنے ہاتھوں سے
بنایا اور ان میں اپنی روح پھونکی
اس کو ان مخلوقات کے برابر نہ کر دوں گا
جن کو میں نے لفظ "کن" سے بنایا۔

انسان دنیا میں اللہ کا نائب ہے | دنیا میں انسان کو اللہ نے اپنا نائب (خلیفہ) اور اپنی
اور اس کی صفات کا منظر ہے | صفات کا منظر بنایا۔

اِنِّيْ جَاعِلٌ فِيْ الْاَرْضِ
خَلِيْفًا ۱۱

میں زمین میں اپنا نائب مقرر
کر رہا ہوں۔

نیر تمام مظاہر قدرت سے اس کو افضل قرار دیا
 وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ۖ
 ہم نے انسان کو معزز بنایا
 اس نیابت کی ذمہ داری سنبھالنے کے لئے حسب ذیل انتظامات کئے۔
 (۱) صلاحیتیں دین جس میں مادی و روحانی تنظیمی و تخلیقی ہمہ قسم کی صلاحیتیں
 شامل ہیں۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ نَفِي ۖ
 أَحْسَنَ تَقْوِيمٍ ۙ
 ہم نے انسان کو بہترین پیمانہ
 پر پیدا کیا۔
 وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ
 كُلَّهَا ۙ
 اور آدم کو "الاسماء" کا علم
 سکھایا۔

مفسرین نے "الاسماء" کے مختلف معنی بیان کئے ہیں ان میں زیادہ
 مناسب "حقائق اشیاء" کا علم ہے۔ علم سے اس موقع پر اجمالی علم مراد ہے
 جس سے صلاحیت کی طرف اشارہ ہے۔

عِلْمًا جَمَالًا وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْعِلْمُ
 التَّفْصِيلِي ۙ
 اجمالی علم تفصیلی علم مراد
 نہیں ہے۔

(۲) مقابلہ کے امتحان میں کامیاب بنایا
 فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ۖ
 پھر جب آدم نے انھیں "الاسماء" واقف کر دیا
 (۳) کائنات کی ساری چیزیں انسان کے تابع کر دیں۔ عقل و تجربت کی
 رہنمائی عطا فرما کر انھیں اپنے تابع بنانے کی اہلیت بخشی۔

۱۷ احکام القرآن ج ۱ ص ۳۳۔ تفسیر منطہری ج ۱ ص ۲۵۔ تفسیر منطہری ص ۵۔

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ

اللہ نے آسمان وزمین کی ساری
چیزیں تمہارے تابع فرمان

کر دیں۔

۲۵

(۴) جنت میں ”ٹریننگ“ کے لئے ایک مدت تک رکھاتا کہ وہاں کے نظام
کو اور تعمیر و ترقی کی اسکیموں کو اچھی طرح سمجھ کر نیابت کے فرائض انجام
دینے کے قابل بن سکے۔

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ
وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا
مِنْهَا سَرًّا غَدًّا حَيْثُ شِئْتُمَا
وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ
فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

اے آدم۔ تم میاں بیوی جنت میں
سکونت کرو اور فراغت و آزادی
کے ساتھ جہاں چاہو کھاؤ پیو البتہ
اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ
اپنے آپ پر ظلم کر نیوالے ہو گے۔

کائنات کی امانت | اس انتظام و انصرام کے بعد اللہ نے کائنات کی ”امانت“
انسان کے سپرد ہے | انسان کے سپرد کی اور انسان اس بار کے اٹھانے کے لئے
تیار ہو گیا جب کہ دیگر مخلوق نے اپنی عدم صلاحیت کی بنا پر انکار کر دیا تھا۔

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ
عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَهَا

ہم نے آسمانوں کے سلسلے زمین
اور پہاڑوں کے سامنے ”امانت“
پیش کی ان سب نے اس کے اٹھانے

۱۵ تفسیر غزیری سورہ بقرہ ص ۲۲۸

وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ
سے ارکار کر دیا لیکن انسان نے
اس کو برداشت کر لیا۔

مفسرین و مفکرین نے آیت میں عرض امانت سے عہدہ تکلیف مراد لیا ہے۔
عرض کائنات کی چیزیں بطور امانت انسان کے سپرد ہوئی ہیں اور انسان
بطور نائب ان پر قابض اور متصرف بنا ہے۔

عہدہ نیابت پر بھیجتے | مذکورہ انتظامات کے باوجود نیابت کے مقررہ عہدہ پر
وقت کی چند ہدایتیں | بھیجتے وقت اللہ نے بھی درجہ ذیل بنیادی ہدایتیں کی تھیں

(۱) دنیا میں مخالف طاقت (شیطان) کا زور ہو گا جس کا مظاہرہ
جنت میں ٹریننگ کے وقت بھی ہو چکا ہے، اس سے ہوشیار رہنا اور دامن
بچا کر کام کرتے رہنا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۲

(۲) دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے بلکہ ایک مقررہ وقت تک ٹیوٹی
دینا ہے اس عرصہ میں وہاں کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا لیکن اپنی حیثیت
نہ بھولنا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۲

(۳) چند ابدی حقائق اور ناقابل تئیر اخلاقی قوانین سکھائے جن میں

”کلمت“ کا مفہوم عام رکھنے میں کسی اصول کلیہ پر زور نہیں پڑتی ہے۔ بہت سے مفسرین نے
اسکی تفسیر بروجہ دعائیہ الفاظ رَبَّنَا ظَلَمْنَا لَفْسَنَا ۱ سے بہت کریم کلمات الدعاء وَالْإِسْتِغْفَارِ
وَالْتَضَاعِ وغیرہ الفاظ سے کی ہے جس سے کسی قدر مفہوم کی وسعت ثابت ہوتی ہے۔ البتہ ایسی صورت
میں ”فَبَابِ عَلَيَّ“ کے محل میں دشواری ہوتی ہے جو اس طرح دور کی جاسکتی ہے کہ ”اللہ نے آدم
پر توجہ فرمائی یعنی لغزش معاف کر کے عہدہ پر تعینات کر دیا“

جو ان کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق اپنی حالت درست کر لیں گے تو میری ملاقات کے وقت انھیں نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ غم۔ نیز اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ انھوں نے نیابت کے فرائض ٹھیک ٹھیک انجام دیئے ہیں اور نبوت اس کے صلہ میں انھیں جنت رجو دنیا سے کہیں اعلیٰ مقام ہے، میں مستقل سکون کی اجازت دیدی جائے گی۔

لیکن جو لوگ شیطان کی دشمنی کے شکار ہو جائیں گے اور پیغمبروں کے بتائے ہوئے طریق پر نہ چلیں گے تو ان کا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا جہاں انھیں غفلت شامی اور عیش کوشی کی سزا ملے گی۔ فَاِمَّا يَا بَنِيَّكُمْ مِّنِي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ۲/۳۹

پیغمبروں نے سیرت سازی کی "فیکٹریاں" قائم کیں اور مادی ترقیات کا رخ بتایا۔ چنانچہ اس وعدہ کے مطابق مختلف وقتوں میں بہت سے پیغمبر آئے اور تعلیم و تربیت کے ذریعہ انسان کی نیابتی صلاحیتوں کو ابھارتے رہے۔ وعادواستغفار کے کلمات بھی شامل تھے فتلقى اذ مننا سا بے کلمت قَابَ عَلَيْهِ ۲/۳۹

(۳۹) وقتاً فوقتاً میرے پیغمبر آتے رہیں گے اور تعلیم و تربیت کے ذریعہ ودیعت کی ہوئی صلاحیت بروئے کار لائیں۔

۱۹ امام غزالی و بیضاوی اور شاہ ولی اللہ وغیرہ (حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۹)

ان حضرات نے ایک طرف تو سیرتِ سبزی کی فیکٹریاں قائم کیں اور دوسری طرف اپنے معجزات کے ذریعہ بعد کی ہونے والی مادی ترقیات کا رخ بتایا اور ان کی نظریں پیش کیں۔

وَقَدْ قِيلَ إِنَّ الْمَعْجَزَاتِ لَقَدَّمَ بِمَا يَرْتَقِي فِيهِ الْخَلِيقَاتُ فِي مَدَى

مادی ترقیات چونکہ انسان کی غیر محدود خواہشوں اور نئی نئی ضرورتوں کی بنا پر بے حد متنوع اور معاشرہ کے ارتقار کے ساتھ بدلنے والی ہیں اس کے علاوہ پیغمبروں کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ سائنس و طبیعات کے ذریعہ کائنات کی نیرنگیوں کی تحقیقات کرتے پھریں جو عقل انسانی کے قابو میں ہیں۔

بلکہ ان کا اصل منصب یہ ہے کہ خود انسان کو اس کے اصلی رنگ و روپ میں پیش کریں اس کی تخلیقی قوتوں کو فطری صداقتوں کی شاہراہ دکھائیں اور فکر و عمل کے صحیح حدود متعین کر کے زندگی میں نظم و ضبط اور صلاحیتیں پیدا کرنے کے اصول سمجھائیں تاکہ وہ نیابتی فرائض کی ٹھیک بجا آوری کر سکے۔ اس بنا پر ان حضرات نے مادیات میں صرف مرکز متعین کرنے پر اکتفا کیا ہے اور حالات و زمانہ کے تقاضہ کی مناسبت سے عقل و تجربہ کی رہنمائی کو کافی قرار دیا ہے۔

جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے ،

قُلْ إِنَّمَا عِظْمُ يُوَاحِدٌ

آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ایک بات

أَنْ تَقْرَأُوا لِلَّهِ مَتْنِي وَوَدَّ

سمجھاتا ہوں وہ یہ کہ تم اللہ کے لئے

ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا

۳۳
۴۶

کھڑے ہو جاؤ ایک ایک دو دو اور

پھر (عالم کی نیرنگیوں میں) تفکر و تدبیر کرو۔

ایک مثال کے ذریعہ قدرتی

انتظام کی وضاحت

مذکورہ قدرتی انتظام کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ

جب نئے شخص کو نئے مقام پر ایہم ڈیوٹی سپرد ہوتی ہے

تو صلاحیت کے امتحان میں کامیابی حاصل کر لینے کے باوجود اسے باقاعدہ ٹریننگ

دی جاتی ہے وہاں کی کیفیات و حالات سے آگاہ کیا جاتا ہے کام کی نوعیت اور

مقام کے نشیب و فراز سے واقف کرایا جاتا ہے ان تمام مرحلوں سے گزارنے

کے بعد عہدہ پر بھیجتے وقت بھی چند ہدایتیں دی جاتی ہیں اور حکم و احکام کا سلسلہ

برابر جاری رہتا ہے بہت سی باتوں کی حال و مقام کی مناسبت سے تفصیلات

دی جاتی ہیں اور بہت سی باتوں میں متعلقہ افسر کی عقل و بصیرت پر اعتماد کر کے

صرف پالیسی کے تعین پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

اب ہم زندگی کے وہ موثرات بیان کرتے ہیں جو انسان کی نیابتی صلاحیتوں

کے بروئے کار آنے میں مفید یا مضر ثابت ہوتے ہیں نیز ان پر کس قدر کس طرح اور

کس حد تک قابو پایا جا سکتا ہے اور انھیں کام میں لایا جا سکتا ہے؟

135247

زندگی نفسیاتی موثرات کے تحت

انسانی زندگی کے مسائل حل کرنے اور دنیاوی صلاحیتوں کو ابھارنے کے "نفسیات" کا جاننا بہت ضروری ہے اس کے بغیر صحیح معنوں میں نہ کوئی شخص قومی اور اجتماعی مسائل پر بصیرت حاصل کر سکتا ہے نہ قیادت کر سکتا ہے اور نہ ہی تعلیم و تربیت کا ٹھیک انتظام کر سکتا ہے۔

جدید دنیا نے اس علم (نفسیات) کو مستقل شکل دے کر نہایت شاندار تفصیلی بحث کی ہے یہاں اس پر تفصیلی روشنی ڈالنی مشکل ہے۔ البتہ چند بنیادی باتیں ذکر کی جاتی ہیں جن سے زندگی کے مسائل حل کرنے اور عروج و زوال کے اصول سمجھنے میں ایک حد تک مدد ملے گی۔

قرآن حکیم میں ابتدائی اور بنیادی درج ذیل چار "موثرات" کا ذکر ملتا ہے۔

۱) فطرت (۱۲) وراثت (۳) ماحول اور (۴) تربیت۔ ہر ایک کی تعریف اور کسی قدر تفصیل یہ ہے۔

(۱) فطرت

قبول حق کی قوت و استعداد کا نام ہے جو پیدائش کے ابتدائی مرحلہ میں ہر فرد کو منجانب اللہ عطا کی جاتی ہے۔	فطرت قبول حق کی قوت و استعداد کا نام ہے
---	---

اس کی حیثیت "تخم" کی سمجھا چاہیے جس طرح تخم میں بالقوۃ نشوونما اور حرکت بننے کی استعداد موجود ہوتی ہے اسی طرح فطرت میں نشوونما اور برگ زباری

کی استعداد ہوتی ہے۔

فطرت کے اس مرحلہ میں ہر انسان نیک اور صالح ہوتا ہے نیز زندگی کے ہر موڑ اور موقف پر یہ "لائٹ" کا کام دیتی ہے۔ البتہ جب دوسرے موثرات کا غلبہ ہو جاتا ہے تو اس کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے اور زندگی کے احوال میں دوسرے اثرات نمایاں ہو جاتے ہیں۔

قرآن حکیم میں ہے۔

فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا ۚ

لوگوں کو تراشا۔

حضرت شاہ عبدالقادر نے فطرت کا ترجمہ تراش سے کیا ہے۔ دراصل اس تراش ہی میں قبول حق کی استعداد بھری گئی ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي
أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۚ

اندازے پر پیدا کیا۔

فطرت کے بارے میں محققین کی تصریحات یہ ہیں۔
لذت حدیث کی مشہور کتاب "مجمع البحار" میں ہے۔

اور محققین کی رائیں

"نظر" کے معنی ایجاد کرنا اور گھڑنا یعنی ایجاد و اختراع کے مرحلہ میں انسان جبلت و طبیعت کی ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ قبول دین و حق کی استعداد اس میں ہوتی ہے۔

"Lexic" کی لذت میں فطرت کی یہ تعریف ہے۔

لہ ترجمہ شاہ عبدالقادر صاحبؒ ۳۵ حوالہ مذکور ۳۵ مجمع البحار ج ۳ ص ۸۵۔

فطرت :- بچہ کی وہ نیچرل کانسٹی ٹیوشن ہے جس پر کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں روحانی لحاظ سے بنایا جاتا ہے۔

”مختلّٰی ابن حزم“ نے فطرت کی وہی تعریف کی ہے جو صاحب ”مجمع البحار“ نے کی ہے۔
امام غزالیؒ کہتے ہیں

”تمام آدمیوں کا جو ہر اصل فطرت میں قبول و اصلاح کی لیاقت رکھتا ہے۔
جس طرح ہر لوہا آئینہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے“
قاضی بیضاویؒ کہتے ہیں۔

”انسان فطرت پر یعنی قبول حق کی قدرت پر پیدا کیا جاتا ہے“
حضرت شاہ ولی اللہؒ نے فطرت کو انسان کی ظاہری و باطنی خصوصیات پر محمول کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ :-

”انسان کی ظاہری خصوصیت اس کا سیدھا جسم دکش رنگ اور دلربا صورت ہے وہ اس وصف میں اپنی خاص ہیئت کے ساتھ دوسرے حیوانوں سے ممتاز ہے اسی طرح اس کی باطنی خصوصیت سمجھ بوجھ عقل، اللہ کی معرفت کی طلب، اس کی عبادت کا جذبہ اور زندگی میں انتفاع کی صورتیں وغیرہ اس میں بھردی گئی ہیں یہ اس کی فطرت ہے“

ایک اور موقع پر شاہ صاحب تمام انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ طہارت، انبیا
حتیٰ سما اور عدالت میں بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں

وَالْحَالَتُهَا الْمُرَكَّبَةُ مِنْهَا اِنْ جَارُوا اوصاف کی ترکیب سے

۱۵ از فیض اباری ج ۱ ص ۱۲۶ کیمیائے سعادت عنوان اول ص ۹۳ بیضاوی ص ۹۴ حجة اللہ البالغہ ج ۱ ص ۱۳۳

میرس الفطرۃ

جو حالت بنتی ہے اس کا نام فطرت ہے

اس بیان سے غالباً شاہ صاحب کا مقصد فطرت کا مزاج سمجھانا اور فطری خواص و رجانات کی طرف نشاندہی کرنا ہے کیونکہ یہ حالت اور باطنی خصوصیت اسی قوت و استعداد کا نتیجہ ہے جو فطرت کی تعریف میں گزر چکی ہے۔

علامہ انور شاہ کشمیری نے فطرت پر نہایت محققانہ بحث کی ہے جس کا خلاصہ وہی ہے جو اوپر مذکور ہو چکا ہے

فلسفیوں نے بھی فطرت پر کافی بحث کی ہے۔ مثلاً "دوسو" کے نزدیک انسان فطرتاً نیک پیدا ہوتا ہے۔ "پتا نوری" اپنے دور اول اور دور آخر میں اسی کا قائل تھا۔

ان کے علاوہ بعض دوسرے فلسفیوں کے خیالات بھی اسلامی مفکرین کے خیالات سے ملتے جلتے ہیں۔

قوت ملکیہ اور قوت بہیمیہ	یہاں پر یہ تباہ دینا ضروری ہے کہ قوت ملکیہ اور قوت بہیمیہ
نظر کے ماسوا محركات ہیں	جن کا ذکر حدیثوں میں آتا ہے اور شاہ ولی اللہ صاحب

نے ان پر تفصیلی بحث کی ہے وہ فطرت کے ماسوائیکی و ہدی کے محركات ہیں اسی طرح ڈاکٹر یانگ "Quing" نے "Personna" اور "Anima" کے نام سے جو بحث کی ہے وہ قوت ملکیہ اور بہیمیہ سے ملتی جلتی ہے نہ کہ فطرت سے اس وقت یہ دونوں میرے موضوع بحث سے خارج ہیں۔

۱۵ حجۃ اللہ بالذبح ۱۳۳۱ ۱۵ فیض الباری ج ۲ کتاب الجنائز ص ۲۸۴ تا ۲۸۹ ۳ ملاحظہ ہو
پتا نوری کا فلسفہ تمدن و تعلیم ۱۵ شاہ ولی اللہ کا فلسفہ تعلیم۔

۲۲) وراثت :-

انسان میں کچھ خاصیتیں اور صلاحیتیں بذریعہ وراثت	کچھ خاصیتیں اور صلاحیتیں
نفوذ کرتی ہیں جو مزاج اور طبیعت میں دخل ہوتی	بذریعہ
ہیں اور سیرت سازی میں اثر انداز ہوتی ہیں جس	وراثت نفوذ کرتی ہیں

طرح انسان کی ظاہری صورت ابتدا میں بنتے وقت اثر قبول کرتی ہیں اسی طرح معنوی صورت بھی اثر قبول کرتی ہے۔ اس مرحلہ میں چونکہ والدین زیادہ قریب ہوتے ہیں اس لئے ان کا اثر زیادہ پڑتا ہے پھر ان کے توسط سے تمام ان لوگوں کا جن کا والدین پر اثر ہوتا ہے۔

قرآن حکیم کی درج ذیل آیت میں وراثت کی طرف اشارہ ملتا ہے۔

كُلٌّ لِّعَمَلٍ عَلِيٍّ شَاكِلَةٌ ۝۱۷ ہر کوئی کام کرتا ہے اپنے ڈول پر۔

ڈول ہندی لفظ ہے جس کے معنی ابتدائی صورت، بناوٹ، ڈھانچہ

وغیرہ ہیں۔

لفظ شاکلتہ سے استدلال	”شاکلتہ“ عربی میں شاکل کی مونث ہے جس کے معنی
-----------------------	--

اور بنوی تحقیق	مثل، نظیر۔ مشابہت، مسلک۔ طریقہ۔ مذہب وغیرہ ہیں۔
----------------	---

مجاور ہے ”لست علی اشکلی وکلا علی شاکلتی“ تو میرے مسلک اور طریقہ

پر نہیں ہے، فیہ شکلتہ او شاکل من ابیہ۔ اس میں اپنے باپ سے مشابہت ہے

امام راغب اصفہانی آیت کے معنی یہ بیان کرتے ہیں۔

”ہر ایک عمل کرتا ہے اپنے ڈھنگ پر“ ہر کسے آن کند کز دستاید“ یعنی اس

۱۷ ترجمہ شاہ عبدالقادر صاحب ۲۷ ترجمان القرآن ج ۲ ص ۲۷۳ المنجد۔

مجھ (بناوٹ) پر کہ جس کا تم نے اسے پابند کیا ہے۔

محققین و مفسرین کی رائیں | محققین اور مفسرین کی رائیں یہ ہیں،

مجاہد نے "شاکلتہ" کی تفسیر "طبیت" سے کی ہے۔ بعضوں نے وہ عادت میں مراد کی ہیں جن پر انسان کی ترکیب ہوئی ہے "عَلَىٰ عَادَتِهِ الَّتِي الْفَرَسُ أَبُو بَكْرٍ حَبَّاصٌ" نے لائق اور مشابہ کے معنی لئے ہیں۔ مدارج السالکین کی شرح منازل السائرین میں بھی یہی معنی مذکور ہیں۔

قاضی بیضاوی نے آیت کی تفسیر اس طرح کی ہے۔

"ہر آدمی اس طریقہ پر عمل کرتا ہے جو ہدایت و ضلالت میں اس کی حالت کے مشابہ ہوتا ہے اور اس طریقہ پر عمل کرتا ہے جو جو ہر روح اور مزاج بدن کی حالتوں کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔"

علامہ ابو حیان اندلسی کہتے ہیں۔

"شاکلتہ" کے معنی اس طریقے اور روش کے ہیں جو انسان کی فطرت میں ودیعت کی گئی ہے۔"

فرار نے بھی یہی معنی بیان کئے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں۔

اپنے اس طریقہ پر جس پر اس کی جبلت کی گئی ہے۔

عَلَىٰ شَاكَلَتِهِ أَيْ طَرِيقَتِهِ
الَّتِي جَبَلَ عَلَيْهِ

۱ لغات القرآن ۲ احکام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۲۵۹۔ ۳ منازل السائرین ج ۲ ص ۲۰۴ کے بیضاوی

۴ الجرح المخط جلد ۱ ص ۶۸ از لغات القرآن۔ ۵ حوالہ بالا ص ۲۵۹ ج ۲ اللہ بالفتح ج ۱ ص ۲۰۴

ان تمام تصریحات سے بواسطہ یا بلا واسطہ مذکورہ بالا بیان کی تصدیق ہوتی ہے۔

قوموں کے آبار و اجداد کے تذکرہ سے دراثت پر استدلال
 زیر بحث آیت کے علاوہ قرآن حکیم میں کئی مقام پر
 بگڑی ہوئی قوموں ریبود و نصاریٰ وغیرہ کے آبار
 و اجداد کا تذکرہ ہے جس سے موجودہ لوگوں کی روش پر استدلال کیا گیا ہے۔
 اس طریقہ استدلال سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کچھ صلاحیتیں اور خالصتیں
 بذریعہ وراثت یقیناً منتقل ہوتی ہیں۔ جن کا اثر طرز معاشرت رسم و رواج وغیرہ
 زندگی کے مظاہر پر بھی پڑتا ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر آبار و اجداد کے تذکرہ کے
 کوئی خاص مننی نہیں رہ جاتے ہیں۔

ذیل کی چند آیتوں میں وراثت کے اثرات کی طرف اشارہ ہے۔
 قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا
 عِبَادَنَا آيَاءَنَا ۝
 کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ
 دادا کو پایا ہے۔

قَالُوا بَلْ نَنْبِعُ مَا لَقِينَا عَلَيْهِ
 آيَاءَنَا۔ ۝
 وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طریقہ کی
 پیروی کریں گے جس پر اپنے بڑے
 بوڑھوں کو چلتے ہوئے پایا۔

وَجَدْنَا آيَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ
 وَأَنَا عَلَىٰ أَثَارِهِم مَّقْتَدُونَ ۝
 ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین
 دآین پر پایا انھیں کے نقش قدم
 کی ہم اقتدا کرتے ہیں۔

یہ صحیح ہے کہ مذکورہ آیتوں میں ماحول کے اثرات پر روشنی پڑتی ہے لیکن
وراثت کے ثبوت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا ہے۔

چند حدیثوں سے | چند حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں جن سے وراثت کا ثبوت ملتا ہے
وراثت کا ثبوت | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے

النَّاسُ مَعَادِنٌ كَمَعَادِنِ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ۝
لوگوں کی مثال کان جیسی ہر سونے
اور چاندی کے کانوں کی طرح ران
کانوں سے مختلف قسم کے لوگ نکلتے ہیں

یہ تشبیہ نہایت دور رس اور نتیجہ خیز ہے اصلاح و تربیت کے مسائل حل
کرنے میں اس سے کافی مدد ملتی ہے۔

الدُّوْدُ نِيَوَاتٌ وَالْبَغْضُ
نِيَوَاتٌ ۝
دوستی اور دشمنی کے نشانات
وراثت چلتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار جذبات کے سلسلہ میں لوگوں کی مختلف
قسمیں بتائی ہیں اس سے بھی وراثت پر روشنی پڑتی ہے مثلاً غصہ کے بارے
میں آپ نے فرمایا

(۱) بغض کو جلد غصہ آتا ہے اور جلد ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔

(۲) بغض کو دیر میں غصہ آتا ہے اور دیر میں ٹھنڈا ہوتا ہے۔

(۳) بغض کو دیر میں غصہ آتا ہے اور جلد ٹھنڈا ہوتا ہے۔

(۴) بغض کو جلد غصہ آتا ہے اور دیر میں ٹھنڈا ہوتا ہے۔

۱۔ مسلم و مشکوٰۃ کتاب العلم ۲۔ کنز العمال ۳۔ ترمذی و مشکوٰۃ۔

حقوق کی ادائیگی اور فرائض مطالبہ کے بارے میں آپ نے فرمایا

- (۱) بعض ادائیگی میں نرم اور مطالبہ میں سخت ہوتے ہیں۔
- (۲) بعض ادائیگی میں برے اور مطالبہ میں نرم ہوتے ہیں۔
- (۳) بعض ادائیگی میں اچھے اور مطالبہ میں بھی اچھے ہوتے ہیں۔
- (۴) بعض ادائیگی میں برے اور مطالبہ میں بھی برے ہوتے ہیں۔

اجتماعیات کے چند اقتباس اور اثنت کے ثبوت میں اجتماعیات کے چند اقتباس یہ ہیں عملی زندگی کے موثرات کی تین قسمیں ہیں (۱) آثار و اجداد گذشتہ سلسلہ قائمان کا اثر (۲) ماں باپ کا اثر (۳) ملک جغرافیائی حدود آب و ہوا اور گرد و پیش کی چیزوں کا اثر۔

”قوم صرف مادیات میں اپنے اسلاف کی پیروی نہیں کرتی بلکہ وہ ان کے جذبات و احساسات سے بھی متاثر ہوتی ہے“

”اخلاق ایک موروثی چیز ہے اور وراثت کو صرف وراثت ہی زائل کر سکتی ہے۔“

اجتماعیات و نفسیات کے بعض ماہرین نے وراثت کو سب سے زیادہ قوی موثر قرار دیا ہے لیکن کسب و ریاضت کا قانون اتنی اہمیت تسلیم کرنے کے واسطے تیار نہیں ہے۔ ان ماہرین کے پاس زیادہ تر وہ تجربے ہیں جو رصد گاہوں میں جو ہے۔ بندر وغیرہ حیوانات پر کیے جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ انسان کے بارے میں ہر موقع پر یہ تجربے کس طرح قطعی اور حتمی قرار دیئے جاسکتے ہیں؟ قرآن حکیم نے انسان کو جس نگاہ اور بندی کے ساتھ دیکھا ہے تحقیقات کی دنیا کے پاس

لہ ترمذی و مشکوٰۃ لہ انقلاب الامم ص ۱۳۹۔

نہ وہ بندی ہے اور نہ وہ نگاہ پھر کیسے دونوں میں توازن کی توقع ہو سکتی ہے؟
(۳) ماحول :-

انسان ماحول کی تمام چیزوں سے متاثر ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ یہ تاثر مزاج اور طبیعت

میں دخیل بن جاتا ہے جس کا اثر اعمال و اخلاق میں نمایاں ہونے لگتا ہے۔

ماحول کی دو قسمیں ہیں (۱) مادی اور (۲) اجتماعی۔ مادی ماحول میں زندگی کی ضروریات اور تفریحات داخل ہیں زمین۔ مکان۔ باغ۔ دریا۔ نہر۔ چشمہ۔ نضار آب و ہوا وغیرہ۔

اجتماعی ماحول میں تمدن اور مدنیت کو پیدا کرنے والی تمام چیزیں داخل ہیں مدرسہ۔ تعلیم۔ اخلاق۔ ادکار و عقائد۔ ادب۔ فن پیشہ وغیرہ۔

قرآن حکیم سے ماحول کا ثبوت مادی ماحول کا ثبوت۔

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتًا
بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَالَّذِي خَبثَ
لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَجَسًا ۗ

جو پاکیزہ شہر ہے وہاں رب کے حکم سے سبزہ نکلتا ہے اور جو خراب ہے اس سے ناقص ہی نکلتا ہے۔

اجتماعی ماحول کا ثبوت۔

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَعْلِمَ
قَرْيَةً أَمَرْنَا مَتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا
فِيهَا فَمَحَّ عَنِّيهَا الْقَوْلُ فذمَّزَمَّا
تَدْمِيرًا ۗ

جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے ”مترفین“ کو ”حکم تکوینی“ دیتے ہیں پس وہ نافرمانی میں سرگرم ہو جاتے ہیں جس کی بنا پر عذاب کا

قانون اُن پر لاگو ہوتا ہے اور
پھر ہم پاؤں میں انہیں ہلاک
کر ڈالتے ہیں۔

آیت میں "مترین" سے تمام وہ لوگ مراد ہیں جن کا عوام پر اثر
پڑتا ہے خواہ وہ مذہبی و سیاسی لیڈر ہوں یا سرمایہ دار و خوش حال
لوگ ہوں۔ عوامی مقبولیت کی وجہ سے تربیت و اصلاح کے مخاطب اولین
ہمیشہ یہی لوگ رہے ہیں اور اپنے مفاد کی وجہ سے اس راہ میں رکاوٹیں
بھی انہوں ہی نے پیدا کی ہیں۔

رسول اللہ کی حدیث سے مادی ماحول کا ثبوت:-

رسول اللہ کی حدیث سے مادی ماحول کا ثبوت:-	رسول اللہ کی حدیث سے مادی ماحول کا ثبوت:-
اللہ نے دنیا کے ہر حصہ سے مٹی پھر	إِنَّ اللَّهَ
خاک لی اور اس سے آدم کو پیدا	خَلَقَ آدَمَ مِنْ بَضَّةٍ قَبْضًا
کیا اس لئے انسان زمین کے اختلا	مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ
سے مختلف رنگ اور مختلف اخلاق	بَنُو آدَمَ عَلَى قَدَرِ الْأَرْضِ
کے پیدا ہوئے بعض سرخ بعض	فَجَاءَ مِنْهُمْ الْأَحْمَرُ
سفید بعض سیاہ اور بعض متوسط	وَالْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ
درجہ کے اس طرح بعض نرم	بَيْنَ ذَلِكَ وَالسَّهْلُ
مزاج بعض سخت مزاج بعض	وَالْحَزَنُ وَالْجَبِيْتُ وَالطَّبِيْتُ
اچھے اور بعض برے۔	

لہ ترمذی و ابوداؤد۔

مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا لَهُ جس نے دیہات میں سکونت اختیار
کی اس میں سختی آگئی۔

رسول اللہ کی حدیث سے اجتماعی ماحول کا ثبوت۔

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس
فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانَهُ أَوْ کے والدین (ماحول) یہودی، نصرانی
نَصْرَانِيًّا أَوْ يَجْعَلَانَهُ يَهُودِيًّا اور مجوسی بنا ڈالتے ہیں۔

فلسفہ اجتماع کے ماہرین ماحول کے اثرات کے بارے میں فلسفہ اجتماع کے ماہرین
کی رائیں کے چند اقتباس درج ذیل ہیں۔

ابن خلدون کہتے ہیں۔

”انسان کے جسم اور اخلاق پر اقلیم، درجہ حرارت، آب و ہوا، فضا

و ارزانی وغیرہ تمام چیزوں کا اثر پڑتا ہے“

”تین چیزیں اجتماع سے الگ ہونے کے باوجود اس پر بہت اثر کرتی ہیں

۱۔ اقلیم، ۲۔ جغرافیہ، ۳۔ ماحول اور ۴۔ مذہب“

ڈاکٹر لیسان نے مادی ماحول کو کمتر درجہ کا مؤثر قرار دیتے ہوئے صرف اس

صورت میں اثر تسلیم کیا ہے جب کہ قوم اپنے دور تکوین میں ہو اور قدیم موروثی اخلاق

کا شیرازہ درہم برہم ہو گیا ہو۔

البتہ اس نے اجتماعی ماحول کو کافی اہمیت دی ہے۔ مثلاً مذہب کے بارے

میں اس کا خیال ہے کہ

لہ ابوداؤد و ترمذی ۱۱۱ بخاری و مسلم ۱۱۱ مقدمہ ابن خلدون المقدمة الخامسة۔

” تاریخ کے ابتدائی زمانے سے آج تک ہر نظام حکومت اور ہر نظام

تمدن کا سنگ بنیاد مذہبی عقائد کی سطح پر رکھا گیا ہے۔

مذہب اس سرعت کے ساتھ اخلاق پر اثر ڈالتا ہے کہ اس معاملہ

میں عشق کے سوا اور کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔

لبان کے علاوہ قدیم و جدید فلسفیوں (ارسطو، بقراط، ابن سینا، اریسٹو،
جاخط، کنڈی، مورخ مسعودی، مونٹسکیو وغیرہ) نے مادی ماحول کو کافی اہمیت
دی ہے۔

پستائوری کہتا ہے۔

” ہم نے جہاں تک دیکھا انسان کو اپنے ماحول کے اثر سے بنتے دیکھا ہے

جہاں تک انواع و مشاہدات کا تعلق ہے ماحول کا اثر وراثت سے زیادہ

قوی معلوم ہوتا ہے حتیٰ کہ وراثت بھی ماحول سے کافی متاثر نظر آتی ہے جن خاصیتوں

اور صلاحیتوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بذریعہ وراثت آئی ہیں اگر ان کی تحلیل کی جائے

تو بیشتر حقیقہ ماحول کا پیدا کردہ دکھائی دے گا۔

(۴) تربیت :

حالات و مزاج کے اختلاف کی بنا پر تربیت کی صورتیں

مختلف ہوتی ہیں اس لئے کسی خاص صورت پر بحث

کرنی مشکل ہے البتہ اس کے اہم اثرات اور مقصد پر بحث

ہو سکتی ہے۔

تربیت کا مقصد ضبط نفس

کی طاقت پیدا کرنا اور غلط

اثرات سے بچنا ہے

۱۵ انقلاب الائم ص ۳۸ و ۳۹ و ۱۳۰ و ۱۳۱ ۱۵ ملاحظہ ہو ابن خلدون از واکرطہ ۱۵ فلسفہ تمدن و تعلیم

فلسفیوں نے تربیت کے مختلف مقاصد بیان کئے ہیں مثلاً افلاطون۔ ارسطو۔
 مونٹسکیو کے نزدیک ایسے افراد تیار کرنا ہے جو بہترین حکومت مرتب کر سکیں۔ ابن
 خلدون اور اسپنسر کے نزدیک ایسے اشخاص تیار کرنا ہے جو زندگی اچھی طرح بسر کر سکیں۔
 قرآن حکیم کی نظر میں تربیت کے دو ہیں (۱) ضبط نفس اور جذبات و خیالات
 پر حکومت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ (۲) وراثت کے غلط اثرات سے بچنے اور ماحول
 پر قابو پانے کی ہمت ہوتی ہے کہ نیابت کے فرائض ٹھیک ٹھیک انجام دے سکے۔
 قرآن حکیم میں تربیت کی بنیاد یہ آیت ہے :-

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ
 رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ
 آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
 وَاللَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ
 اللہ ہی نے ان پڑھ لوگوں میں انہیں
 میں سے ایک رسول بھیجا جو لوگوں کو
 اللہ کی آیتیں سناتا ہے کتاب و حکمت
 کی تعلیم دیتا ہے اور ان کو پاک
 و صاف کرتا ہے۔

۶۲

آیت میں ”تزکیہ“ سے عقائد و خیالات کی صفائی اور اعمال و اخلاق کی
 درستی دونوں مراد ہیں۔ یعنی غلط نظریات و عقائد سے شیشہ دل اور آئینہ دماغ
 کی صفائی کر کے صحیح اصول و نظریات ان کی جگہ بٹھائے جائیں اسی طرح برے
 اخلاق و گندے اعمال سے ہٹا کر اچھے اعمال و عمدہ اخلاق کا جو کر بنایا جائے۔

تربیت کے ذریعہ اوصاف و خصائص کے استعمال کا رُخ بدل سکتا ہے	یہی بات کہ تربیت کا اثر کس حد تک ہوتا ہے؟ اس کو فنی اصطلاحات سے ہٹ کر اس طرح سمجھنا چاہیے انسان میں دو قسم کی صفیں پائی جاتی ہیں (۱) وہ
--	---

جن کا تعلق مزاج اور طبیعت سے ہے مثلاً غصہ اور شہوت کی کمی بیشی، ذکاوت و ذہانت
کند ذہنی قوت یا دوامت اور معاملہ فہمی وغیرہ۔

یہ صفتیں انسان کی سرشت اور خمیر میں داخل شمار کی جاتی ہیں قدیم اصطلاح
میں انہیں "جہلت" کہا جاتا ہے اور جدید اصطلاح کے مطابق یہ نفسیاتی بنیادیں ہیں۔
اس قسم کی صفتوں میں تبدیلی تقریباً ناممکن ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ غصہ
اور شہوت کو تربیت کے ذریعہ ختم کر دیا جائے یا کند ذہن کو اعلیٰ قسم کا ذہن بنا دیا جائے
البتہ یہ ممکن ہے کہ ان کے استعمال کا رخ پھر دیا جائے اور ایک حد تک ان میں نکھار
پیدا کر دی جائے جس سے مظاہرہ کی تشکیلیں بدل جائیں۔

رسول اللہ کی درج ذیل حدیث میں انہیں صفتوں کی طرف اشارہ ہے۔

اِذَا سَمِعْتُمْ مَجْبِلًا زَالَ
عَنْ مَكَانِهِ فَصَلُّوا فُوًّا وَاِذَا
سَمِعْتُمْ رَجُلًا لَغِيْرًا عَنْ
خَلْقِهِ فَلَا لَصْدِ قَوْلِ اِيْهِ
فَاِنَّهُ بِصِيْرٍ اِلَى مَا جَبِلَ
عَلَيْهِ

جب تم کسی پہاڑ کے بارے میں
سنو کہ وہ اپنی جگہ سے ٹل گیا تو
صحیح مان لو لیکن کسی انسان کے
بارے میں سنو کہ اس کی خلقت بدل
گئی تو صحیح مانو کیونکہ بالآخر وہ اپنی
جہلت کی طرف پھر لوٹ آئے گا

مطلب یہ ہے کہ کوئی جبلی صفت بالکل ختم ہو کر اس کی جگہ دوسری نہیں آسکتی
ہے لیکن اگر ان کے استعمال کا رخ پھر جائے اور مظاہرہ کی تشکیلیں بدل جائیں تو
وہ اس حدیث کے خلاف نہ ہوگا۔

(۲) جن کا تعلق مزاج اور طبیعت سے تو نہیں ہے لیکن بار بار کرنے سے ایسی مشق و عادت ہو گئی ہے کہ گویا

مشق و عادت چھوڑی جاسکتی ہے

طبیعت ثانیہ بن گئی ہے۔

ایسی صفیں انسان کی اختیاری ہیں جس طرح قصد و ارادہ سے عادت ڈالی

سکتی ہے اسی طرح جبر و سختی کے ذریعہ عادت چھوڑی جاسکتی ہے۔

چنانچہ رسول اللہ ﷺ کے درج ذیل فرمان سے یہی حقیقت ثابت ہوئی ہے۔

النَّاسُ مُعَادِنٌ مِّمَّعَادِنٍ لوگ سونے اور چاندی کی کانوں

الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِيَارٌ لَّهُمْ کے مثل ہیں جو زمانہ جاہلیت میں

فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارٌ هُمْ اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے

فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فِهِمُوا ہیں جب انھوں نے تفقہ حاصل کیا۔

کلام عرب میں تفقہ اور تفقہ کا استعمال عموماً وہاں ہوتا ہے جہاں قلبی بصیرت

اور ضمیر و وجدان کی۔ بیداری کے معنی ملحوظ ہوتے ہیں اسی بنا پر قرآن حکیم

کی آیت

لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کے پاس دل ہیں مگر تفقہ سے خالی

میں منکرین حق کی اس سمجھ بوجھ سے انکار کیا گیا ہے جس کا تعلق قلب سے ہے دبا

اوقات انسان عقل و خرد کی بلندی پر پہنچنے کے باوجود قلبی بصیرت سے محروم رہتا

ہے، اگر تربیت سے اوصاف و خصوصیات کے استعمال میں تبدیلی نہ تسلیم کی جائے

تو اذافِہموا کی قید حدیث میں بے کار ہوتی ہے۔ صحابہ کرامؓ کی زندگی میں رسول اللہ

لہ کشف الظنون و اخلاق جلالی ص ۳۱۲

کی تربیت کا جو اثر ظاہر ہوا تھا وہ یہی تھا کہ صلاحیتوں اور خاصیتوں کے استعمال کرنے کے مواقع بدل گئے تھے۔ سوچنے سمجھنے کے ڈھنگ میں تبدیلی ہو گئی تھی۔ ورنہ حضرت عمرؓ اور حضرت خالدؓ وغیرہ وہی تھے جو اسلام سے پہلے تھے۔

مذکورہ بالا تصریحات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ تربیت کا اثر دونوں قسم کی صفتوں میں ظاہر ہوتا ہے پہلی میں استعمال کا رخ پھرتا ہے مظاہرہ کی شکل بدل جاتی ہے اور دوسری میں مشق و عادت چھوٹ جاتی ہے۔

جہاں اس شبہہ کی گنجائش نہیں ہے کہ جب جسمانی تربیت سے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے تو ذہنی تربیت سے ذہن میں بھی تبدیلی نہ ہونی چاہیے اس لئے کہ انسان کی ذہنی ساخت قوت ارادی کی بنا پر جسمانی ساخت سے کہیں زیادہ لچکدار اور جذب و انجذاب کو قبول کرنے والی ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جسم اپنی سختی اور بے لوج ہونے کے باوجود جسمانی تربیت سے ایک جد تک سڈول اور خوشنما بن جاتا ہے ایسے ہی جسم کے کسی حصہ کو غلط استعمال کرتے رہنے کی وجہ سے وہ بے ڈول اور کسی قدر بد نما ہو جاتا ہے جب مشق اور عادت سے جسم میں یہ تبدیلی مسلم ہے تو ذہن اور نفس میں ذہنی اور نفسی تربیت سے مذکورہ تبدیلیاں تسلیم کرنے میں کون سی دشواری ہے؟ اصل یہ ہے کہ جب انسان کی ٹھیک تربیت ہوتی ہے تو داخلی و خارجی غلط اثرات کے پردے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں اور انسان کا وہ فطری شعور و وجدان بیدار ہو جاتا ہے جو ابتدائی مرحلہ میں ہر انسان کو بلا تفریق بنیاد عطا کیا جاتا ہے اس کے بعد اعمال و افعال میں فطری حالت کا مظاہرہ ہونے لگتا ہے۔

لیکن اس کے لئے ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو نفسیات کی ماہر ہو اور
 انسانی مقام و مزہج کی ادانتاس ہو۔ اگلے باب میں ہم قائدین کے اوصاف و خصائص
 بیان کرتے ہیں جس سے اندازہ ہو سکے گا کہ نیابتی صلاحیتوں کے بیدار کرنے غلط
 اثرات پر قابو پانے اور فکر و عمل کی صحیح حد مقرر کرنے کے لئے کس قسم کی قیادت
 درکار ہے نیز قرآن حکیم نے قیادت کے اہم کام کو کس بندی سے دیکھا ہے؟

قائدین کی تربیت اور اوصاف و خصائص

قائدین چونکہ روحوں اور دلوں کی بستیاں الٹ کر ان میں ایمان و اعتقاد کی قوت بھرتے ہیں اور ذہنی و اخلاقی استعداد کی تربیت کر کے فکر و عمل کی نئی دنیا بساتے ہیں اس لئے قوم کی روح اور جان دراصل یہی حضرات ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جب تک قوم کو صحیح قیادت نہ میسر ہو اس وقت تک نہ اس کی ٹھیک تنظیم و تربیت ہو پاتی ہے اور نہ ہی وہ نیابت کے مقدس فرائض کی بجا آوری کے قابل بنتی ہے۔

جس طرح گاڑی چلانے کے لئے جب تک تجربہ کار ڈرائیور نہ ہو اس وقت تک نہ ایٹیم جذببات کی طاقت منزل مقصود پر پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی لائن (فضا) کی درستی و ہمواری کچھ مفید بنتی ہے۔

قرآن حکیم نے اس سلسلہ میں انبیاء کرام کی زندگی کا نقشہ پیش کیا ہے وہ اپنی منویت کے لحاظ سے قیادت کے نہایت اونچے مرتبہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے یہاں ہم ان میں سے چند بنیادی باتیں بیان کرتے ہیں۔

وہ چھ ہیں :-

(۱) تربیت (۲) صلاحیت (۳) فہمیت (۴) عملیت (۵) اجلاقت
(۶) قوت استدلال و بیان۔ قرآن حکیم کی روشنی میں ہر ایک کی بالترتیب تفصیل

حسب ذیل ہے:

قائدین کی تربیت کی

دو صورتیں ہیں

(۱) پہلی تربیت ہے۔

دوسروں کی تربیت کرنے سے پہلے خود قائدین کی تربیت

ہونی ضروری ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔

(۱) کسی قائد کی قیادت میں رہ کر انسانی مزاج اور حالات کے نشیب

و فراز سے اچھی طرح واقفیت حاصل کی ہو۔ موقع کے لحاظ سے بعض جذبات کو

دبانے اور بعض کو بروئے کار لانے کی ٹریننگ پائی ہو۔ سطح سے ہٹ کر گہرائی

پر نظر ڈالنے اور تقلید و جمود کی جگہ تنقیدی شعور سے کام لینے کی مشق ہو۔ ماضی

کی عظمتوں سے محض عقیدت رکھنے کے بجائے ان کی حرکات اور روح کو سمجھا ہو

اور حال کی پر فریب امیدوں میں گم ہونے کے بجائے صحیح زاویہ نگاہ متعین کرنے کا

انداز سیکھا ہو۔ غرض اس طرح ان کی تربیت ہوئی ہو کہ ہر موقع اور ہر طور کو سمجھ کر

صحیح راہ عمل تلاش کر سکتے ہوں۔

(۲) قائد کی قیادت تو نہ میسر آئی ہو لیکن زندگی کے حالات کچھ اس قدر مختلف

گزرے ہوں کہ زمانہ خود معلم بن گیا ہو۔ گرد و پیش کے ماحول نے غور و فکر کی نئی نئی

راہیں پیدا کی ہوں اور ان میں قطع و برید کر کے انسانی مزاج اور اس کی ضروریات

کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے ہوں، مختلف المزاج لوگوں کے ساتھ معاملات زندگی

لے اجتماعین نے لیڈروں کے اعمال و خصائص پر کافی بحث کی ہے جس کا مطالعہ فائدہ سے

خالی نہیں ہے یہاں ہم اس لئے گویا ذکر رہے ہیں کہ قرآن حکیم نے جس باریک بینی اور دقیقہ رسی سے کام

لے کر اس بحث کو بلندی پر پہنچایا ہے ان کے یہاں اس کا پتہ نہیں چلتا۔ ۱۲۔

میں اس قدر سموائی پیدا کر دی ہو کہ ضبط و تحمل کے ساتھ ہر مکتب خیال کے لوگوں میں کام کر سکتے ہوں اور انھیں ایک مرکز پر جمع کر سکتے ہوں یعنی قدرتی طور پر ان کی ایسی تربیت ہوئی ہو کہ ذہن و دماغ کا ایک خاص سانچہ اخلاق و عمل کا ایک خاص نقشہ اور احوال و ظروف کا ایک خاص اندازہ سلنے آگیا ہو۔

انبیاء کرام کی زندگی میں | تربیت کی مذکورہ دونوں صورتوں کی مثالیں انبیاء کرام
دونوں کی مثالیں ملتی ہیں | کی زندگی میں بکثرت ملتی ہیں بعض کی تربیت کسی دوسرے

نبی کے پاس کی گئی تھی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیبؑ کے پاس مدین بھیجا گیا اور وہاں بکریاں چرانے کی ڈیوٹی سپرد کی گئی اور بعض کی حالات و مقامات کی مناسبت سے قدرتی طور پر کی گئی تھی مثلاً یوسف علیہ السلام کو جن حالات سے دوچار ہونا پڑا اور جس قدر کڑی آزمائشوں سے انھیں گزارا گیا وہ سب ایک خاص مقام تک پہنچانے اور قیادت کی استعداد پیدا کرنے کے لئے تھا۔

اسی طرح بالعموم انبیاء علیہم السلام کا ان حالات سے گزرنا جو عام لوگوں کو نہیں پیش آتے ہیں۔ عمر کا کافی حصہ گزرنے کے بعد نبوت کے عہدہ سے سرفراز کیا جانا نیز نبیؐ کے ذمہ بکریاں چرانے کی ڈیوٹی سپرد ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام

عہ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا

کیا آپ نبوت سے پہلے بکریاں چراتے تھے
فرمایا ہاں "کوئی نبی ایسا نہیں گذرا جس نے بکریاں

اَکُنْتَ تَرْعَى النَّمْلَ قَالَ نَعَمْ وَهَلْ مِنْ
بَنِي إِسْرَائِيلَ

نہ چرائی ہوں۔ ربانی حاشیہ ص ۴۴ پر

مشکوٰۃ کتاب الاطعمہ

کا کتاب ملنے سے پہلے روزہ کی حالت میں کوہ طور پر رہنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روزہ رکھ کر ایک سنان جنگل میں عرصہ تک رہنا خود رسول اللہ ﷺ فدائے ابی و ابی) کا نبوت سے پہلے غار حرا میں عزت گزینی اختیار کرنا اور فکر و مراقبہ اور عبادت و ریاضت میں مصروف رہنا وغیرہ یہ سب تربیت کے لئے تھا۔

یہاں اس شبہہ کی گنجائش نہیں ہے کہ نبوت کسی شے ہے جس تک انسان تربیت کے ذریعہ پہنچ سکتا ہے وہ یقیناً وہی شے ہے جس میں انسان کے قصد و ارادہ اور سعی و عمل کو کوئی دخل نہیں ہے البتہ نشاۃ نبوت کے مطابق یہ ضروری سمجھا گیا ہے کہ وحی کی استعداد پیدا کرنے اور عملی شکل میں متشکل کرنے کے لئے مختلف قسم کے ریاضیات و مجاہدات کے ذریعہ نبی کی تربیت کی جائے۔

قرآن حکیم سے قارئین کی تربیت کا نبوت

قارئین کی تربیت کے سلسلہ میں یہ آیت خاص اہمیت رکھتی ہے۔

وَقَاتِلْهُمْ فَوَدَّ أَنْ يَفْلِتُوا
سِينِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ
تَوَجَّهْتُ عَلَى قَدَرٍ مُمَرَّسِي
وَأَصْنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۚ

اے موسیٰ۔ ہم نے تمہیں ہر طرح کی حالتوں میں ڈال کر آزما یا پھر کسی برس تک تم مدین کے لوگوں میں رہے بالآخر تم ایک مقررہ اندازہ پر پورے اتر آئے پھر ہم نے

زلقبہ حاشیہ ص ۴۳ بکریاں چرانے سے جذبات کی کیسی تربیت ہوتی ہے اور قیادت قوم کی تربیت کے لئے رعایت شاہ کس قدر موزوں ہے؟ اس کو وہی لوگ ٹھیک سمجھ سکتے ہیں جو بکریوں کی "نفسیات" سے واقف ہیں یا اس کام کا انھیں کچھ تجربہ ہے۔

تھیں اپنے رخاص کام کے لئے منتخب کر لیا۔
 ”علیٰ قدر“ سے ثابت ہوتا ہے کہ قیادت قوم کے لئے ایک خاص سانچہ اور اندازہ
 کے مطابق بننے کے بعد قدرت کی جانب سے انتخاب ہوتا ہے۔

مفسرین نے ”علیٰ قدر“ کے یہ معنی بیان کئے ہیں۔

قَدَرْنَا لَكَ سَبِيلَ الْمَعْرِفَةِ
 وَوَقَّعْنَا فَجَمَعْتَ عَلَيَّ ذَلِكَ
 الْقَدَارَ

ہم نے تیرے واسطے معرفت کے راستے
 اور اس کے وقت کا اندازہ کیا پس تو
 اس اندازہ کے مطابق پورا اترا

عَلَىٰ حِدِّ مِنَ الْكَمَالِ الْمَقْدَرِ
 بِحَسَبِ اسْتِعْدَادِكَ

اپنی استعداد کے مطابق کمال مقدر
 کی حد پر تو پہنچ گیا۔

دوسری آیت سے مذکورہ مفہوم کی اشارت تائید ہوتی ہے۔

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ
 عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ يَوْمًا
 فَعَدَلْتُمْ فِيكُمْ عَمَلًا مِنْ
 قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ . . .

آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں
 قرآن تمہیں نہ سنا تا اور نہ اس سے
 خبردار کرنا پھر اس معاملہ (نبوت)
 سے پہلے تم لوگوں میں ایک پوری
 عمر بسر کر چکا ہوں کیا تم سمجھتے نہیں۔

علماء اخلاق و نفسیات کا اتفاق ہے کہ انسان کے ابتدائی چالیس سال

کا زمانہ اخلاق و خصائل کے بننے اور ابھرنے کا زمانہ ہوتا ہے۔

نیز جذبات کے ماہرین کی رائے ہے کہ انسانی دماغ کا نشوونما چالیس

لے تفسیر اس ابیان ج ۲ ص ۳۲ لے تفسیر محی الدین ابن عربی ج ۲ ص ۳۶۔

سال کی عمر میں تکمیل کو پہنچ جاتا ہے

اس اصول کے مطابق رسول اللہ ﷺ چالیس سال تک لوگوں میں رہے خاص سا پنچم کے مطابق آپ کی تربیت ہوئی اور خاص اندازہ کے مطابق اعمال و اخلاق کی ڈھلائی ہوئی پھر نبوت کے اعلان کا حکم ہوا۔
(۲) دوسری صلاحیت ہے۔

قائدین میں کام اور مقام کی مناسبت سے صلاحیت ہونی چاہیے	قائدین میں صلاحیت ان کے کام اور مقام کی مناسبت سے ہونی چاہیے وہ دراصل روح اور ذول کے طیب ہوتے ہیں ان کا کام مزاج اور طبیعت کی اصلاح
--	---

ہے۔ ذہنیت اور زاویہ نگاہ کی تبدیلی ہے اس بنا پر ان میں ایسی صلاحیت رکھا ہے کہ وہ مزاج اور وقت کی اہم ضروریات کو سمجھ سکیں اور شخص و تجویز کے مراحل طے کر کے باقاعدہ تربیت کے ذریعہ انسان کو نیابتی فرائض کی بجا آوری پر لگا سکیں۔

روحانی طیب کا معاملہ بالکل جسمانی طیب جیسا ہے کہ اس کے پاس ایک ہی مرض کے دو مرضی آتے ہیں ایک کے لئے وہ سرد اور گرم غذا تجویز کرتا ہے اور دوسرے کے لئے اس کے برعکس مقصد ایک ہے طبیعت میں قوت مدافعت پیدا کر کے مرض دفع کرنا لیکن مزاج کے اختلاف کی بنا پر دوا اور غذا کی تجویز میں اختلاف ہوتا ہے۔

قائدین کی صلاحیت کے لئے قرآن حکیم میں دو لفظ نہایت موزوں

یہ فلسفہ جذبات ص ۴۶۔

آئے ہیں (۱) حکمت (۲) تاویل الاحادیث ۔

لفظ حکمت سے صلاحیت
پر استدلال

تقریباً سبھی انبیاء علیہم السلام کے تذکرہ میں حکمت کا
ذکر ملتا ہے اور درج ذیل آیت سے یہ بات ثابت ہوتی

ہے کہ حکمت دوسرے انسانوں کو بھی عطا ہوتی ہے ۔

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ
وَمَنْ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ فَقَدْ
أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ

اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا
ہے اور جس کو حکمت کی دولت مل گئی
تو در سمجھو کہ بڑی دولت مل گئی ۔

امام ربیع اصہبانی حکمت کی تعریف میں کہتے ہیں
وَالْحِكْمَةُ إِصَابَةُ الْحَقِّ بِالْعِلْمِ
وَالْعَقْلِ ۗ

علم اور عقل کے ذریعہ سچی اور صحیح
بات کو پہنچانا حکمت ہے ۔

لسان العرب میں ہے ۔

وَالْحِكْمَةُ عِبَارَةٌ عَنِ الْمَعْرِفَةِ
أَفْضَلِ الْأَشْيَاءِ بِأَفْضَلِ الْعُلُومِ

افضل اور بہترین چیزوں کو بہترین
علوم کے ذریعہ جاننا حکمت ہے ۔

مفسرین کی تعریحات درج ذیل ہیں ۔

(۱) "حکمت" ہر شے کو اس کے مناسب محل میں رکھنے کی حیثیت

يُصْعَقُ كُلِّ شَيْءٍ مَوْضِعُهُ

(۲) حقائق اشیاء کی معرفت "مَعْرِفَةُ الْأَشْيَاءِ بِحَقَائِقِهَا"

(۳) حق و باطل کے درمیان فیصلہ کی قوت "الْفَضْلُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ"

سے مفردات القرآن ص ۳۶ لسان العرب ج ۱۵ از سیرۃ النبوی ج ۲ ۔

۴۴) قول اور عمل میں درستی کو پہنچانا "الاصَابَةُ فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ" ^{دریغ}
 ۴۵) وہ معارف و احکام جن سے نفوس انسانی کمال کو پہنچیں۔ "مَا يَكْمُلُ لِقَوْلِ
 مِنَ الْمَعَارِفِ وَالْأَحْكَامِ"

ان کے علاوہ بھی بہت سے معنی مفسرین سے منقول ہیں مثلاً
 ۴۶) انوار قلوب کی معرفت اور اسرارِ عیوب سے واقفیت (۴) نفس اور شیطان
 کی دقیقہ رسی سے آگاہی (۸) شیطانی اور انسانی تقاضوں میں امتیاز کی قوت (۹)
 عقل کی رہنمائی اور قلب کی بصیرت (۱۰) برائیوں کی صحیح نشاندہی کر کے علاج
 کی صحیح تدبیریں (۱۱) مخلوق کے احوال کا علم (۱۲) خاص قسم کی فراست (قیانہ شناسی)
 وغیرہ۔ ۲۵

علامہ ابن مسکویہ نے حکمت کے تحت یہ چیزیں بیان کی ہیں۔
 ذکاوت و ذہانت۔ معرفتِ فہم۔ قوتِ فہم۔ ذہن کی صفائی۔ عقل کی رسائی
 سہولتِ تعلم۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ

وَيَبْدَأُ بِمَا لَا شَيْءَ يَكُونُ حَسَنًا
 الْأَسْتِعْدَادُ إِذْ لِكُلِّ شَيْءٍ
 انہیں چیزوں کے ذریعہ حکمت کی حسن
 استعداد پیدا ہوتی ہے۔

حاصل یہ ہے کہ حکمت ایسی قوت کا نام ہے کہ اس کے ذریعہ حقائق کی معرفت
 حاصل ہوتی ہے اور ہر شے کو مناسب محل میں رکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے حکمت
 حاصل ہونے کے بعد انسان کی توجہ اخلاق انسانی کی تہذیب پر مرکوز ہو جاتی ہے اور
 ساری جدوجہد انسان کا اصلی مقام واپس دلانے میں صرف ہونے لگتی ہے۔

۱۰ تفسیر خازن ص ۸۰ و تفسیر مظہری ص ۲۰۰ ۱۱ اس البیان فی حقائق القرآن ص ۲۰۰ تہذیب الاخلاق ص ۲۰۰

تاویل الاحادیث سے صلاحیت
 تاویل الاحادیث "کا تذکرہ حضرت یوسف
 علیہ السلام نے ذیل میں آیا ہے۔

وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ
 الْأَحَادِيثِ
 اور تیرا رب یہ سکھلانے والا
 ہے کہ باتوں کا مطلب اور نتیجہ
 کیونکر ٹھہرایا جائے۔

قرآن حکیم میں دوسرے مقام پر بھی "تاویل" کا لفظ استعمال ہوا
 ہے جس کے معنی "شے" کو اصل کی طرف رجوع کرنا اور اصل مقصد کی طرف
 لوٹنا نہیں، بلکہ

"زجاج" نے "تاویل الاحادیث" کا یہ مطلب بیان کیا ہے۔

"اقوال انبیاء کے مرصداق کو جاننا احوالِ اہم کے مآل کو سمجھنا اور

کتب منزلہ کے مفہوم و مطالب کو پہنچانا" ہے

ابن زید نے اس سے علم و حکمت مراد لیا ہے۔

خلاصہ یہ کہ علم و بصیرت کی ایسی قوت عطا ہو کہ انسان معاملہ کی کنہ تک
 پہنچ جائے۔ بات کے مطلب اور مآل کو پالے امور اور نہات کے بھیدوں کا
 روشناس بن جائے غرض ہر الجھی ہوئی گتھی کو اس طرح سلجھائے کہ
 ساری باتوں کا کھل درست ہو جائے۔

فی العلم والحدیث سے صلاحیت

درج ذیل آیت میں صراحتاً قیادت کی صلاحیت

بیان ہوئی ہے۔

پر استدلال

لہ ملاحظہ ہو مفردات القرآن اور حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی ج ۳ تفسیر خازن ج ۳ صفحہ ۱۶۰۔

وَزَادَةَ بَسْطَةِ فِي الْعِلْمِ اللّٰهُ نَعْلَمُ اَدْرَحِمِ دُونُوں مِيں طَالُو

وَالْحِسْمِ - $\frac{2}{238}$ کو وسعت دی۔

جو لوگ مال و دولت کی وسعت اور خاندانی شرافت میں قیادت کی صلاحیت سمجھتے تھے آیت میں اللہ نے اس کی ترویج فرمائی اور اس کے لئے دو چیزیں ضروری قرار دیں (۱) علم کی قوت اور (۲) حسم کی قوت (دماغی وجہانی قابلیت)

علم سے کوئی خاص قسم کا اصطلاحی علم مراد نہیں ہے بلکہ کام اور مقام کی مناسبت سے ذہانت و فراست اور فہم و تدبیر وغیرہ کی استعداد مراد ہے اسی معنی میں بعض انبیاء کو ابتدا ہی سے علیم کے خطاب کے ساتھ نوازا گیا تھا حالانکہ علم روحی الہی کا سلسلہ نبوت کے عالی مقام پر فائز ہونے کے بعد شروع ہوا تھا۔ مَثَلًا وَبَشَرًا وَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ عَلِيمٌ ۱۵ اِنَّا نَبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ ۱۵ ایسے ہی حسم سے اس کی لمبائی چوڑائی مقصود نہیں ہے بلکہ صورت و سیرت کا اعتدال اور اندرونی قوی کی پختگی و مضبوطی مراد ہے۔ فراغ قیادت کی انجام دہی میں ان دونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کردار کی بلندی کے ساتھ انسان کی ظاہری صورت کا پرکشش ہونا بڑی اہمیت رکھتا ہے اور اندرونی قوی کی پختگی کے بغیر تو کوئی مسند قیادت سنبھالنے کا اہل ہی نہیں قرار دیا جاتا۔

امام فخر الدین رازی نے اسی بنا پر آیت میں علم و حسم دونوں سے وہ کمالات حقیقیہ مراد لئے ہیں جو جوہر انسانی کو حاصل ہوتے ہیں اور انسانیت

کو فروغ دیتے ہیں۔

(۳) تبسری فنائیت ہے۔

فنائیت کا مطلب یہ ہے کہ قائدین جس نظریہ حیات کی قوم کو دعوت دیں وہ ان کے دل و دماغ میں استقرار رح باس گیا ہو کہ اب کسی اور کی گنجائش نہ ہو۔ اسی	فنائیت یہ ہے کہ قائدین کے دل و دماغ میں نظریہ حیات سے عشق سما یا ہوا ہو
---	---

سے عشق ہو اور اسی کی نشر و اشاعت کو ہر شے سے زیادہ محبوب رکھتے ہوں۔
 نہ کسی مصیبت کی انھیں پروا ہو اور نہ کوئی توقع اس راہ سے ہٹا سکتی ہو۔
 بپیار کر اہم کی زندگی فنائیت کے اونچے سے اونچے نمونہ کی مثال پیش کرتی ہے۔
 نور داعی انقلاب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ایک طرف ہر بڑی سے بڑی تکلیف کو انگیز کرتے
 ہیں اور دوسری طرف آپ سے ہر اونچی سے اونچی خواہش کی تکمیل کا وعدہ کیا جاتا
 ہے۔ اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ ”اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے
 پر چاند رکھ دیا جائے جب بھی میرے پائے استقامت کو لغزش نہ آئے گی!“

ذیل میں فنائیت کے چند اثرات ذکر کئے جاتے ہیں جو قائدین کی زندگی میں نمودار ہونے چاہئیں۔	فنائیت کے چند اثرات جو قائدین کی زندگی میں نمودار ہونے چاہئیں
---	---

(۱) ارادہ میں سختگی (۲) عزم میں مضبوطی (۳) مقصد

کے تفسیر کبیر ص ۲۸۸۔

عہ خواہش اور ارادہ میں فرق ہے ارادہ ایک فعلی اور کارکن کیفیت و حالت کا نام ہے اور خواہش ایک انفعالی اور کار پذیر حیثیت ہے۔ مقالہ افادیت از جان اسٹوارٹ مل ارادہ کے لئے عمل شرط ہے بلکہ ارادہ کی انتہا عمل کی ابتدا ہوتی ہے (فلسفہ نفسی صفحہ ۵۲ پر)۔

کے ساتھ والہانہ شغف (۴) مجسمہ ایشیا روبربانی (۵) ذاتی حیثیت ختم کر کے
ساری جدوجہد اور قوت کا مصرف نفع عام (۶) خلوص و بے غرضی (۷) اقتدار
عزت۔ شہرت مال و جائداد کی ہوس غرض کسی فائدہ کا سامنے نہ ہونا۔
قرآن حکیم میں جتنے انبیاء کا تذکرہ ہے تقریباً سب بے غرضی اور قوم سے
کسی قسم کی ذاتی فائدہ کی توقع نہ رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ چنانچہ ہر نبی نے اپنی
قوم سے کہا

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّكَ
مِيسِرٌ
میں اپنی خدمتوں کا کوئی معاوضہ
تم سے نہیں چاہتا میری مزدوری
اللہ کے ذمہ ہے۔

(یعنی میری حیثیت تاجر سیاسی لیڈر کی نہیں ہے کہ توقعات قوم سے
وابستہ رکھوں۔ بلکہ دائی و قائم کی ہے کہ سارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔
ممكن ہے قائدین کی یہ حیثیت ان فلسفیوں کی سمجھ میں نہ آئے جنہوں نے
انسان کو باطبع خود غرض قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ "انسان کے سارے کام
نفع فائدہ کے لئے ہوتے ہیں حتیٰ کہ ماں باپ کی محبت بھی خود غرضی سے خالی

ذبیحہ حاشیہ ص ۵۱) علماء اخلاق کی رائے ہے کہ انسان کا مستقبل وراثت اور ماحول سے کہیں
زیادہ اس کے ارادہ پر موقوف ہے۔ ارادہ کے مختلف درجے ہیں کسی کا نظر تو ہی ہوتا ہے کسی کا
کمزور اور کسی کا متوسط درجہ کا جسم کی طرح ارادہ بھی تربیت کے ذریعہ کمزور سے ایک حد تک قوی اور
قوی سے قوی تر بنایا جاسکتا ہے لیکن اس تربیت کے لئے بہترین زمانہ بچپن کا زمانہ ہے ترقی یافتہ
مالک میں کچھ لوگ تیسرے چوتھے برس سے ہی بچہ کی حتی المقدور ایسی تربیت شروع کر دیتے ہیں۔ ۱۲

نہیں ہوتی ہے۔

لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ جو کچھ انھوں نے کہا وہ فطرت انسانی کے عین مطابق ہے؟ اور ان کی تحقیقات پر انسانی دنیا کے سارے مسائل ختم ہو گئے ہیں اب مزید تحقیق کی کوئی گنجائش نہیں باقی ہے؟ اگر ہم فلسفیوں کی اس تحقیق کو تسلیم کر لیں جب بھی کوئی دشواری نہیں پیش آتی ہے کیونکہ قائدین کے پیش نظر مادی و دنیوی نوحہ نہیں ہوتی ہے حقیقی نوحہ اللہ کی رضا و محبت (بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے۔ قرآن حکیم نے اسی کو "وجه اللہ" "سبیل اللہ" "مَرْضَات اللہ" سے تعبیر کیا ہے،

قائدین کی زندگی میں فنایت کا ایک اور اثر ظاہر ہوتا ہے جو نہایت اہم ہے اور غالباً فلسفیوں کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکی ہے وہ یہ کہ اس	منہایت اہم اثر یہ ہے کہ تکلیف و مصیبت میں عیش و راحت کی لذت محسوس کریں
--	--

راہ کی تکلیفیں اور مصیبتیں ان کے لئے عیش و راحت کی نئی لذت بن جاتی ہیں جس قدر مصیبتیں بڑھتی جاتی ہیں اسی قدر دل کی خوشحالی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ذیل کی حدیث میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔

اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں	وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ
میری جان ہے میں یہ پسند کرتا ہوں	أَنْ يَمُوتَ بِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّ
کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں	أَوْ يَمُوتَ بِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّ
پھر زندہ ہوں اور قتل کیا جاؤں	أَوْ يَمُوتَ بِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّ

لے بخاری وغیرہ۔

پھر زندہ ہوں اور قتل کیا جاؤں۔

مسترت اور خوشی انسانی جبلت میں داخل ہے چنانچہ فلسفیوں کے نزدیک انسان کسی ایسی چیز کی خواہش ہی نہیں کرتا جو مسترت کا جزو یا اس کے حاصل ہونے کا ذریعہ نہ ہو۔

یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قائدین کو مسترت کن چیزوں سے حاصل ہوتی ہے؟ سامان مسترت کس قسم کے ہیں؟

(۴) چوتھی عملیت ہے۔

عملیت یہ ہے کہ نظریہ حیات کو بروئے کار لانے کے لئے قائدین سر تا پا عمل بن جائیں ان کے سامنے راہ کی مشکلات اور رکاوٹیں

عملیت یہ ہے کہ قائدین نظریہ حیات کو بروئے کار لانے کے لئے سر تا پا عمل بن جائیں

اس لئے نہ ہوں کہ پائے استقلال کو لغزش آجائے اور اٹھا ہوا قدم رگ جائے بلکہ اس لئے ہوں کہ وہ ان کے ذریعہ کام کی رفتار اور تیز کر سکیں۔

قائدین اور مفکرین کے کاموں میں فرق ہے۔ قائدین کا کام خیالات و افکار پیدا کر کے انھیں بروئے کار لانے کے لئے سر تا پا عمل بن جانا ہے اور مفکرین کا کام صرف خیالات و افکار کا پیدا کر دینا ہے۔ قائدین کا فرض یہ ہے کہ نظریہ حیات کے پھیلانے اور دنیا سے منوانے میں اپنی پوری قوت صرف کر دیں اور مفکرین کا فرض یہ ہے کہ وہ خود سمجھ لیں اور زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچا دیں۔ یہ واقعی بات ہے کہ فکر و عمل میں جامعیت کی مثالیں خال خال ہی نظر آتی ہیں۔

لے مقالہ افادیت ص ۶۹ از جان اسٹوارٹ مل۔

اسی بنا پر اجتماعیین کا خیال ہے کہ

”یڈر عموماً ایسے افراد نکلتے ہیں جن کے اعصاب مرئض تو ائے عقلی
مختل اور جنون کے قریب ہوتے ہیں۔ اعصاب کی بے حسی ان کے جذبات
کو مردہ کر دیتی ہے اور تو ائے عقلی کا اختلال انھیں غور و فکر کی اجازت
نہیں دیتا“

یڈروں کی اس کمزوری سے انکار نہیں ہے البتہ قائدین میں دونوں
قوتوں کا ثبوت انبیاء کرام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ یہ حضرات اگر ایک طرف
دماغی لحاظ سے اتنے زیادہ بلند تھے کہ اپنی نظیر نہ رکھتے تھے تو دوسری طرف
عمل کے ہر میدان میں بھی پیش پیش دکھائی دیتے تھے۔

قرآن حکیم اور انبیاء کرام کی | جن اجتماعیین کا خیال ہے کہ ذہن و ذکاوت اور فہم و
زندگی سے عملیت کا ثبوت فراست میں انبیاء علیہم السلام ممتاز نہ تھے صرف
مضبوط عزم کی بنیاد پر دنیا ان کے آگے جھکی ہے۔ انھوں نے ان کی زندگی کے
صرف ایک رخ کا مطالعہ کیا ہے اس میں شک نہیں کہ مضبوط عزم پہاڑ جیسی طاقت
کو بٹا سکتا ہے نمرود و فرعون جیسی سرکش گردن کو موڑ سکتا ہے لیکن کسی انقا
کو بقاء اور دوام کی سعادت سے بہرہ یاب نہیں کر سکتا ہے یہ اسی وقت ممکن ہے
جب کہ انقلاب کے رگ و ریشہ میں فہم و فراست پیوست کی گئی ہو۔ آج جو ان کے
ذہب کو بقاء و دوام کی سعادت حاصل ہے اس کی وجہ صرف ان کا فہم و تدبیر
ہے جو منجانب انہیں عطا ہوا تھا ورنہ نہ معلوم مضبوط عزم کی بنا پر دنیا

میں کتنے انقلاب آئے اور ختم ہو کر رہ گئے۔

عملیت کا ثبوت ان آیتوں میں ہے۔

الَّذِينَ يَبْلُغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ
وَمَخَشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ
أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ

جو لوگ اللہ کے پیغاموں کو پہنچانے
ہیں وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں
اس کے سوا کسی اور سے نہیں

ڈرتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کو بے دھڑک پیغام رہا تو پہنچانے کا حکم

دیا گیا تھا۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا
أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ
رِسَالَاتَهُ . . .

اے پیغمبر آپ کے رب کے پاس سے
جو کچھ اترا ہے اُسے آپ پہنچا دیجئے۔
اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پیغام
پہنچانے کا فرض ادا نہ کیا۔

بدقسمتی سے انبیاء کرام کی اتباع و پیروی کے نام پر زیادہ تر وہی باتیں
باقی رہ گئی ہیں جن سے جذبات اور ہوا دہوس کی تسکین ہوتی ہے اس وجہ سے
ان کی حقیقی زندگی ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے ورنہ کوئی موڑ کوئی
موقف اور کام کا کوئی میدان ایسا نہیں ہے جس میں یہ موجود نہ رہے ہوں۔
اس کے علاوہ آج ہماری زندگی کچھ اس طرح تقسیم ہو گئی ہے کہ انسان کسی
کے بارے میں سوائے ایک حالت کے دوسری حالت کے متعلق خیال ہی نہیں
کر سکتا ہے اس لئے جب بھی ان بزرگوں کی عملی زندگی کا تذکرہ آتا ہے تو ہمارے

تنگ دماغ اور کوتاہ نظر ہیں ان کو اصلی شکل میں دیکھنے اور سمجھنے سے قاصر رہتی ہیں۔
(۵) پانچویں اخلاقیات ہے۔

قائدین کی اخلاقی زندگی
نہایت منظم ہونی چاہئے

اخلاق میں تسخیرِ قلوب کی صلاحیت ہوتی ہے اس لئے
قائدین کی اخلاقی زندگی اتنی منظم اور بلند ہونی
چاہئے کہ کسی کو کسی گوشہ میں اس لحاظ سے لب کشائی کا موقع نہ ملے۔ عالیٰ خوبی
فراخالی۔ اولوالعزمی۔ بلند ظرفی، مستقل مزاجی وغیرہ صفتیں ان کی زندگی
میں نمایاں ہوں۔ دیانت داری، امانت شناسی، حق پرستی، حق گوئی وغیرہ
صفتوں کے وہ خوگر ہوں۔ ان کی سخاوت سے سب مستفیض ہو سکیں۔ شفقت
ورافت میں کسی کی خصوصیت نہ ہو۔ تواضع ہر ایک کو اپنی گود میں لینے کے لئے تیار
ہو۔ سموائی اس قدر ہو کہ ہر کتب خیال کے لوگوں میں قدر مشترک تلاش
کر کے اپنا کام نکال لیں۔ اور ہر ایک کے مقام و حیثیت کو تسلیم کر کے اپنی
بات منوالیں۔

غرض بحیثیت مجموعی ہمہ قسم کے اخلاق ان میں موجود ہوں (۱) وہ بھی جن کا
تعلق ادراک سے ہے (۲) وہ بھی جن کا تعلق جذبات سے ہے (۳) اور وہ
بھی جن کا تعلق ارادہ سے ہے۔

انبیاء کرام کے اخلاق بجائے خود
مہجزہ اور نبوت کی بڑی دلیل
ہوتے ہیں

انبیاء کرام کی اخلاقی زندگی اتنی بلند تھی کہ
وہ بجائے خود مہجزہ اور نبوت کی بڑی دلیل تھی۔
قرآن حکیم میں ہے۔

فَبِمَا سَأَلْتَهُمِ مِنَ اللَّهِ

اے پیغمبر یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ

لَبِيتَ لَهْمُ وَ لَو كُنْتَ فَطَاءً
 غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا لَفْضُوا
 مِنْ حَوْلِكَ

آپ لوگوں کے لئے نرم دل واقع
 ہوئے ہیں اگر سخت دل ہوتے تو
 لوگ آپ کے پاس سے بھاگ

کھڑے ہوتے۔
 ۱۵۳
 دنیا جانتی ہے کہ مکہ والوں نے رسول اللہ ﷺ اور آپ کے
 ساتھیوں کو کلیفیں پہنچانے اور آپ کے مشن کو ناکام بنانے میں کوئی دقیقہ
 نہیں اٹھا رکھا تھا۔ اس کے باوجود جب آپ مدینہ تشریف لائے اور مکہ کے
 دشمن قحط میں مبتلا ہوئے تو حسب ذیل طریقوں پر ان کی مدد فرما کر انتہائی
 اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا۔

۱) یمامہ سے جو رسد جاتی تھی حسب سابق اس کو جاری کر دیا۔
 ۲) غبار و فقرار کی امداد کے لئے پانچ سو اشرافیاں روانہ کیں۔
 ۳) ضرورت کے مختلف سامان کھجور وغیرہ ابوسفیان کو بھیج کر اس کے
 معارضہ میں جانوروں کی کھالیں طلب کیں تاکہ درآمد و برآمد کا صحیح توازن
 قائم رہ سکے۔

قرآن حکیم میں حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کا مرقع تفصیل کے
 ساتھ پیش کیا گیا ہے اس میں دراصل سیرت و کردار کی فضیلت اور اس کی
 اہل کامرانیاں بتانا مقصود ہے نیز یہ حقیقت کہ انسان کی سب سے بڑی قوت
 اس کے سیرت کی فضیلت ہے اور قلوب کے مسخر کرنے کی اس میں زیادہ صلاحیت

۱۵ اسلام کا زرعی نظام ص ۸۳۔

قائدین کو ہر وقت جذبات قابو میں رکھنا چاہیے

ذیل کی آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قائدین کو ہر وقت جذبات پر قابو رکھنا چاہیے۔ مصیبتوں کے کتنے ہی پہاڑ ٹوٹیں مخالفتوں کی کیسی ہی آندھیاں چلیں نہ تو وہ مایوس نہیں اور نہ ہی دل میں طلب بھلائی کے سوا کسی اور جذبہ کو جگہ دیں۔

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ
أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ
يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ

اے پیغمبر آپ کو دشمنوں کے معاملہ میں کوئی دخل نہیں ہے آپ کا کام راہ حق کی دعوت دینا ہے اللہ

چاہے تو ان سے درگزر کرے اور چاہے تو عذاب دے عذاب اس لئے کہ وہ ظالم ہیں۔

۲
۱۲۳

یہ اس صورت کی بات ہے کہ دشمنوں نے جنگ احد میں رسول اللہ ﷺ کے دانت توڑ دیئے تھے۔ چہرہ دوسرے کو زخمی کر دیا تھا اور شہید کر دینے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ اتفاقاً رسول اللہ ﷺ کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے۔

كَيْفَ يَفْلِحُ قَوْمٌ خَضِبُوا وَجْهَهُمْ وَوَهُ قَوْمٌ كَيْسَ فَلَاحِ بَأْسَ كِي جَسْنِ

اپنے نبی کے چہرہ کو لہو لہان کیا۔ بات کوئی قابل اعتراض نہ تھی صرف حقیقت حال کا اظہار تھا لیکن یہ اظہار ایسے عادتہ کے بعد تھا جو خود رسول اللہ ﷺ کی ذات ستودہ صفات کو پیش آیا تھا جس میں ذاتیات کی آمیزش کا شبہ تھا اس بنا پر ایک خاص انداز میں تادیب کی گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قائدین

۵۸ جلا لیں ص ۵۸۔

کو اپنی ذاتی حیثیت کس قدر ختم کرنی پڑتی ہے ؟ اور مخلوق کے لئے وہ کس قدر وقف ہوتے ہیں ۔

(۶) چھٹی قوت استدلال و بیان ہے ۔
قائدین میں ادائیگی و بیان کی ایسی قوت ہونی چاہیے کہ اپنے خیالات کو اپنے زمانہ کی اصطلاح و زبان کے مطابق موثر انداز میں مخاطب کی طرف منتقل کر سکیں ۔

قوت استدلال و بیان یہ ہے
کہ موقع و محل کے لحاظ سے قائدین
مخاطب کو سمجھا سکیں

ہر زمانہ میں خیالات کی ادائیگی ۔ طرز گفتار ۔ اسلوب تحریر اور طریقہ استدلال وغیرہ میں فرق ہوتا ہے ۔ سب مخاطب بھی یکساں نہیں ہوتے ہیں ۔ اس لئے تحریر و گفتار کو موثر بنانے کے لئے تمام حیثیتوں کی رعایت ضروری قرار دینی جاتی ہے ۔

انداز بیان اور طریقہ نمائش اگر حالات و نفسیات کے مطالعہ کے ساتھ ہوں تو وہ اپنے اندر جادو جیسا اثر رکھتے ہیں ” اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لِسِحْرًا ۔ بعض بیان جادو جیسی تاثر رکھتے ہیں ،
موقع اور محل کے لحاظ سے اس کی چند صورتیں ہیں ۔

(۱) کبھی حاکمانہ انداز اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے (۲) کبھی حکیمانہ انداز سے کام چلتا ہے ۔ (۳) کبھی تاکید سے کام نکلتا ہے (۴) اکثر تکرار کی ضرورت پڑتی ہے (۵) کبھی صرف دعویٰ کافی ہوتا ہے (۶) کبھی دعویٰ کے ساتھ دلیل لازمی بن جاتی ہے (۷) کبھی غیر شعوری طور پر دوسرے کی طرف اثر منتقل کرنے کی کوشش ہوتی ہے ۔ بہر حال یہ ایک مستقل فن ہے جس کے لئے

نفسیات و مزاج کا سمجھنا اور موقع و محل کی نزاکت سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔
 قرآن حکیم اور انبیاء کرام کی زندگی سے ثبوت
 انبیاء کرام کی زندگی میں مذکورہ تمام باتوں کی
 مثالیں موجود ہیں البتہ اس نظر سے مطالعہ کی
 ضرورت ہے۔

ہوسنی علیہ السلام نے قوت استدلال و بیان کے لئے اس طرح دعا
 کی تھی۔

وَاحْلُلْ عُقْدًا مِّنْ لِّسَانِي ۖ اے اللہ میری زبان کی گرہ
 يَفْقَهُوا قَوْلِي ۖ کھول دے کہ میری بات لوگوں کے
 دلوں میں اتر جائے۔

قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ یہاں بیان کی وہی صلاحیت مراد ہے
 جو قیادت کے فرائض انجام دینے کے لئے درکار ہوتی ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمرو کو دعوت پہنچانے میں جو طریقہ اختیار
 کیا تھا اس سے واضح ہوتا ہے کہ موقع کے لحاظ سے فہمائش کا جو طریقہ مناسب
 ہو وہی اختیار کیا جائے اور جہاں تک ہو سکے مشاہدات سے کام لے کر
 سادگی ملحوظ رکھی جائے۔

یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ قائدین کا مقصد مخاطب کو سمجھا دینا ہونا
 چاہیے جس طرح بھی ہو مخاطب کو دلیلوں کے الجھاؤ میں پھنسانا یا کسی خاص
 دلیل پر اڑ کر بولتے بولتے نا طعہ بند کر دینا قیادت و دعوت کی
 راہ کے خلاف ہے۔

نیادت و دعوت کی رازہ کے
چند بنیادی اصول

ذیل میں ہم چند اصول ذکر کرتے ہیں جن پر عمل در آمد کرنا قائدین کے لئے ضروری قرار دیا جاتا ہے۔

(۱) ابتدا میں قوم کو صرف انہیں باتوں کی دعوت دی جائے جو بنیادی ہوں قرآن حکیم میں ہر نبی کی دعوت میں مثبت و منفی کے دو بنیادی پہلو ذکر کئے گئے ہیں (۱) **اِنْ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ ۙ ۱۶** اے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو۔ (۲) **وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۙ ۱۶** اور طاغوت (غیر اللہ طاقتیں) سے پرہیز کرو۔ (۳) حتی الامکان ہر ایک کے مقام اور حیثیت کی تصدیق کر کے قدر مشترک پر جمع کرنے کی کوشش ہو ہر نبی نے دوسرے نبیوں کی تصدیق کی ہے اور ابتدا میں قوم قدر مشترک پر جمع ہو جانے کی دعوت دی ہے جیسا کہ **مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ** اور **يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ** وغیرہ آیتوں سے ظاہر ہے۔

(۳) بڑی چیز کی خاطر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو قربان کر دینا چاہیے۔
دہم تالیف قلب کا حتی الامکان خیال رکھنا چاہیے۔

(۵) کسی ایسی چیز سے تعرض نہ کرنا چاہیے جو زیادہ اہم نہ ہو لیکن قومی رغبت کی بنا پر اس کی وجہ سے نفرت کا اندیشہ ہو۔
نوٹی شارح مسلم نے مذکورہ اصول رسول اللہ ﷺ کے درج ذیل طرز عمل سے اخذ کئے ہیں۔

”حیثم خانہ کعبہ کا ایک حصہ تھا اور کعبہ سے علیحدہ تھا اس کے باوجود رسول ﷺ نے اس کو کعبہ کے ساتھ شامل کرنے کا حکم نہیں دیا اور اس کی وجہ یہ فرمائی

كُوْلَا حَدًا مِّنْ عَهْدِ قَوْمٍ ۗ
 بِاللّٰهِ لِنَفْسِكُمْ اَلْكُفْبَةُ
 وَجَعَلَهَا عَلٰى اَسَاسٍ
 اِبْرَاهِيْمَ لِهٖ

اگر تیری قوم نئی نبی کفر سے اسلام
 کی طرف نہ آئی ہوتی تو میں کعبہ
 توڑ کر اساس ابراہیم پر اس کی
 تعمیر کرتا اور حطیم اس میں شامل کرتا

(۱۶) ان باتوں سے اعراض و چشم پوشی کی جائے جو عوام میں انتشار و
 افتراق کا باعث بنیں یا ان کی وجہ سے سماجی زندگی مختل ہونے کا اندیشہ ہو۔
 ظاہر ہے کہ کسی قوم کے رسم و رواج جو صدیوں سے چلے آ رہے ہوں وہ ذلت
 نہیں مٹائے جاسکتے ہیں بلکہ رفتہ رفتہ اصلاحی قدم اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔
 مثلاً غلامی اسلامی روح اور مزاج کے خلاف ہے جن لوگوں نے تحقیق و
 بصیرت کی روشنی میں اسلامی معاشرہ کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ اسلام
 ایک لمحہ کے واسطے بھی غلامی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فسوجی کا حکم نہیں صادر فرمایا اگر آپ ایسا کر دیتے
 تو سماجی زندگی مختل ہو جاتی اور انسانوں کا ایک بڑا طبقہ کپڑے مکوڑوں
 کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا نہ کھانے پینے کا کوئی بندوبست رہتا اور
 نہ رہنے سہنے کا البتہ آپ نے اس رسم کے دور کرنے کی آہستہ آہستہ کوشش
 کی چنانچہ اس کی متفرق تدبیریں بتائیں اور مختلف صورتیں پیدا کیں نیز
 سوسائٹی میں انھیں اتنا اونچا مقام دلایا کہ غلامی آقائی میں تبدیل ہو گئی۔
 آپ کے بعد خلفائے راشدین نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کو

آخری حد تک لے جانے میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا لیکن پھر اس تسلیم کی غایت کو نظر انداز کر دیا گیا اور سلطنتوں نے بعض دیگر باتوں کی طرح غلامی کو بھی قائم رکھا اگرچہ اس کی نوعیت میں کافی تبدیلی ہو گئی۔

اصل یہ ہے کہ کسی فکری و عملی نظام پر تحقیقی نظر ڈالنے کے لئے مقامی و عہدی حالات کا جائزہ لینا نہایت ضروری ہے۔ آج کے دماغ اور آج کی فضا کو سامنے رکھ کر ہزاروں سال پہلے کے اجتماعی اور سماجی اصلاح کے مسائل پر تنقیدیں شروع کر دی جاتی ہیں نہ اس وقت کے حالات کا پتہ ہوتا ہے اور نہ مزاج کا۔ ایسی حالت میں صحیح نتیجہ تک نہ پہنچنا ظاہر ہے۔

۱۷ جہاں ابتدا میں قائدین کے لئے مذکورہ اصول کی رعایت کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے وہاں حالات کی مناسبت سے انھیں سخت قسم کی پابندی عائد کرنے کا اختیار بھی حاصل ہوتا ہے مثلاً عارضی طور پر قوم کو ان مباح اور جائز باتوں سے بھی روک سکتے ہیں جن کے استعمال سے برائی تک پہنچنے کا اندیشہ ہو یا غلط استعمال کی وجہ سے وہ برائی کا ذریعہ بن گئی ہوں اگرچہ ان کی ذات میں کوئی برائی نہ ہو۔

رسول اللہ ﷺ نے مذکورہ مصلحت کی وجہ سے شراب کے برتنوں کے استعمال سے روک دیا تھا اور عورتوں کو زیارت قبور سے منع فرما دیا تھا پھر بعد میں اجازت دیدی تھی۔

اسی طرح یہودیوں کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے وہ چیزیں ان کے لئے حرام کر دی گئی تھیں جو پہلے حلال تھیں۔

قرآن حکیم میں ہے۔

فَيُظْلَمُونَ الَّذِينَ هَادُوا
 حَرَّ مَنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَاتٍ أُحِلَّتْ
 لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ
 سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے
 کسی ایک اچھی چیزیں ان پر حرام
 کر دیں جو پہلے ان کے لئے حلال
 تھیں اور نیز اس وجہ سے کہ وہ
 لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہت
 روکنے لگے تھے۔

۴
۱۵۹

غرضیکہ طریقی کار کے انتخاب میں بہت حد تک کنجائش رکھی گئی ہے اور
 قائدین کے صوابدید پر معاملہ چھوڑا گیا ہے۔ ان چند ضروری مباحث کے بعد اب ہم
 قوموں کے عروج و زوال کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔

عروج و زوال کی "رین" اور اسکی بنیاد

دنیا میں قوموں اور جماعتوں کی باہمی کشمکش ہمیشہ جاری رہی ہے۔ اس کشمکش کے نتیجے میں آج کوئی قوم و جماعت برسرِ اقتدار ہے تو کل اس کی جگہ دوسری نے لے لی ہے پھر زیادہ دن نہیں گزرنے پائے ہیں کہ اس نے کسی اور کے لئے جگہ خالی کر دی ہے۔

سوال یہ ہے کہ اس کے پس پشت کچھ قوانین و اسباب کار فرما رہتے ہیں؟ یا یہ محض بخت و اتفاق کی بنا پر ہوتا ہے؟
اس کا جواب فلسفہ سے نہیں یہ ملتا ہے کہ چونکہ علت و معلول کی دنیا میں کوئی شے اتفاقاً بلا سبب نہیں ہوتی ہے اس لئے یہاں ہر تبدیلی کے لئے سبب و علت کا پایا جانا ضروری ہے۔

قرآن حکیم نے قوموں کے تذکرہ میں فلسفہ تاریخ کی طرف رہنمائی کی ہے اور تاریخی واقعات کے ذیل میں اجتماعی قوانین، اخلاقی خصوصیات اور عقائد و اعمال کے خواص و نتائج وغیرہ بیان کئے ہیں۔ ان سے بھی یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے کہ یہاں جو کچھ ہوتا ہے "مقررہ قوانین" کے ماتحت ہوتا ہے بخت و اتفاق کی بنا پر کسی شے کے ہونے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔

قرآن کی خاص اصطلاحی زبان میں ان قوانین کو لفظ "سُنَّة" سے تعبیر

کیا گیا ہے۔

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا
مِنْ قَبْلُ وَلَنْ مَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ
تَبْدِيلًا

یہ اللہ کی سنت ان لوگوں میں جو
پہلے گذر چکے ہیں اللہ کی اس سنت
میں آپ کسی قسم کی تبدیلی
نہ پائیں گے۔

ذیل میں ہم اس زمین کی نشاندہی کرتے ہیں جہاں
عروج و زوال کی تخم ریزی ہوتی ہے۔

عروج و زوال کی تخم ریزی
سب سے پہلے "انفس" میں ہوتی ہے

قرآن حکیم میں ہے۔
إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَ
حَتَّى يَغَيِّرَ مَا بِأَنْفُسِهِمْ
۲
۱۱

بے شک اللہ کبھی اس حالت کو
نہیں بدلتا جو کسی قوم کو حاصل ہوتی
ہے جب تک وہ خود ہی ان چیزوں
کو نہ بدلیں جو ان کے "انفس" کے
ساتھ وابستہ ہیں۔

دوسری آیت یہ ہے۔

ذَلِكَ بَأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ
مَغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا حَتَّى
يَغَيِّرَ مَا بِأَنْفُسِهِمْ۔

یہ بات اس لئے ہوئی کہ اللہ جو
نعمت کسی قوم کو عطا فرماتا ہے اسے
وہ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک
کہ اس قوم کے افراد ان چیزوں کو نہ
بدلیں جو ان کے "انفس" کے ساتھ وابستہ ہیں۔

۸
۵۳

دونوں آیتوں میں "انفس" کی تبدیلی کو مدار قرار دیا گیا ہے یہی دراصل وہ زمین ہے جہاں سب سے پہلے عروج یا زوال کی تخم ریزی ہوتی ہے۔

اس کی صورت یہ ہے کہ انقلاب عروج کی طرف ہو یا زوال کی طرف اس کے دو درجہ ہیں (۱) ذہنی و نفسی انقلاب کا۔ (۲) عملی و اخلاقی انقلاب کا۔ پہلے کا تعلق اندرونی تبدیلی سے ہے اور دوسرے کا تعلق بیرونی تبدیلی سے ہے یعنی جب کوئی قوم ترقی کی منزلیں طے کرتی ہے تو ابتدا میں اندرونی قوتوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ افکار و احساسات اور تصورات زندگی وغیرہ بدلتے ہیں پھر "جوہر" کی نشوونما ہو کر رفتہ رفتہ عملی طور پر زندہ رہنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔

جب کسی قوم پر زلت و ادبار مسلط ہوتی ہے تو پہلے اندرونی قوتیں خراب ہوتی ہیں فکر و نظر میں تبدیلی ہوتی ہے پھر رفتہ رفتہ وہ "جریم" پیدا ہو جاتے ہیں جو زندہ رہنے کی اہلیت فنا کر دیتے ہیں۔ آیات کا حاصل یہ ہے کہ قوم میں جب تک عروج اور اقتدار کی نعمتیں سر فراز ہوئی صلاباتی رہتی قدرت اس نعمت کو سلب نہیں کرتی۔ اور جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو نعمت سلب کر لی جاتی ہے۔

ایسی ہی کوئی قوم اخلاق و اعمال کے ذریعہ جب تک استحقاق نہیں ثابت کر دیتی یہ مقام اس کو نہیں دیا جاتا اور جب مستحق ہونے کا ثبوت مل جاتا ہے تو پھر قدرت تجل سے کام نہیں لیتی۔

عہد حرم کے مشہور فلسفی "فٹے" نے "نفس" کی تعریف میں کہا ہے کہ خیالات و احساسات کی تہ میں ایک زبردست حاکم اور ایک نامعلوم فلسفی پوشیدہ ہے جسے نفس (سلف) کہا جاتا ہے۔

قرآن حکیم میں "انفس" سے ایک عالم مراد ہے جس میں تمام وہ قوتیں ہیں جن کا اثر کسی نہ کسی شکل میں انسانی اعمال و حرکات پر پڑتا ہے چنانچہ ایک موقع پر "انفس" کو عالم "آفاق" کے ساتھ اس طرح ذکر کیا ہے "سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي الْأَنْفُسِهِمْ ۚ

دنیا ایک باغ ہے جو باغبان خلق خدا کے لئے باغ کو زیادہ مفید بنانے کا اہل ہوگا وہی مستحق ہوگا

اس کی مثال بالکل یوں سمجھیے کہ دنیا ایک "باغ" ہے اور مالک کے سامنے "باغ" کے آراستہ کرنے کا ایک نقشہ ہے جس میں اس بات کی پوری کوشش ہے کہ

خلق خدا کے لئے یہ باغ زیادہ سے زیادہ مفید ثابت ہو۔

مالک کو ایسے باغبان کی تلاش ہے جس نے ٹھیک ٹھیک اس نقشہ کے مطابق باغ کو آراستہ کرنے کی مشق کی ہو۔ جب تک یہ نہ ملے گا حسب حیثیت و صلاحیت باغ کی سپردگی کا سلسلہ جاری رہے گا اور جب مذکورہ قسم کا باغبان مل جائے گا تو "حق" صاحب حق تک پہنچا دیا جائے گا۔

اس کی تصریح درج ذیل آیت سے ہوتی ہے۔

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ
أَوْدِيَهُٖ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ
السَّيْلُ مَثَبًا أَسْرَابًا وَمِمَّا
يُوْقَدُوْنَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ
ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ
مِّثْلَهُ كَذٰلِكَ يُضْرِبُ اللّٰهُ
الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَاَمَّا الزَّبَدُ
فَيَذٰهُبُ جَفَاءً وَاَمَّا مَا
يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ
كَذٰلِكَ يُضْرِبُ اللّٰهُ

اللہ نے آسمان سے پانی برسایا جس سے
نالے ندیاں اپنی مقدار کے مطابق
پہنے لگیں اور سیلاب کی رو نے اوپر
اوپر جھاگ پیدا کر دیا ایسی جھاگ
اس وقت بھی پیدا ہوتی ہے جب کہ
زیور اور دوسری چیزیں بنانے
کے لئے دھاتوں کو آگ میں پھلاتے
ہیں۔ اللہ حق و باطل کی ایسی ہی مثال
دیتا ہے دیکھو جھاگ تو ناچیز اور ناکارہ
ہو کر معدوم ہو جاتی ہے اور جو چیز

الأمثال لوگوں کے لئے نفع بخش اور کارآمد

ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔

۱۳

پانی سونا چاندی اور دوسری دھاتیں چونکہ نفع ہیں اس لئے باقی رہتی ہیں اور اوپر آئی ہوئی جھاگ "غیر نافع" ہے اس لئے ختم ہو جاتی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں جو بھی بحیثیت مجموعی "نافع" ہو اس کو پائیداری حاصل ہوتی ہے اور جو "غیر نافع" ہو وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ نظریہ "بقا اور نفع" کا یہی مطلب ہے۔

عروج و بقا کا سنگ بنیاد | اس کے بعد قرآن حکیم نے خلق خدا کو نفع پہنچانے والی اخلاق پر رکھا جاتا ہے | قوم کے چند اعمال گنا کر اس کی اخلاقی زندگی کی طرف

رہنمائی کی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ عروج و بقا کا اصل سنگ بنیاد "اخلاق" ہے۔ کیونکہ زندگی کے تمام شعبوں میں اخلاق ہی کی شان ایسی ہے جس میں مالک تعالیٰ کی نیابت کا رنگ پایا جاتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

اللہ دالے اخلاق کو اپنے اخلاق

تخلفوا باخلاق اللہ

بناؤ۔

(الحديث)

ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ جو قوم اور جماعت اخلاقی زندگی میں نیابت کی شان پیدا کر لے گی وہی زمین میں اللہ کی نیابت کی مستحق ہوگی اور حقیقی معنوں میں خلق خدا کے لئے وہی "نافع" ہوگی۔

چند اخلاقی اوصاف کی تفصیل | جن اخلاقی اوصاف کا تذکرہ قرآن حکیم کے مختلف مقامات

پر ملتا ہے ان کی تفصیل یہ ہے۔

اطاعت حق۔ ضمیر کی آزادی، شجاعت و بہادری۔ سچائی۔ انصاف۔
 رحم۔ رواداری۔ ایفائے عہد۔ امانت و دیانت۔ عفو و درگزر۔ دشمن سے اچھا
 برتاؤ۔ مسادات۔ ایثار و قربانی۔ توکل و اعتماد۔ اطمینان و خودداری۔ شیریں
 کلامی۔ میانہ روی۔ عزم و استقلال۔ امید پیش بینی۔ احتساب نفس۔ ذمہ داری
 کا احساس۔ ہر کام میں ایمان داری۔ حیا و شرافت۔ عفت و پاکدامنی، محبت
 و مروت۔ صبر و ثبات۔ اخلاص و بے نفسی۔ نیکی سے الفت اور برائیوں سے نفرت۔
 بے غرضی کے ساتھ دوسروں کی خدمت کا جذبہ وغیرہ۔

فلسفہ تاریخ و اجتماعیات کے
 دو مشہور استاد کی رائیں

عروج و بقا کے سلسلہ میں فلسفہ تاریخ اور اجتماعیات
 کے دو مشہور استاد کی رائیں یہ ہیں۔ علامہ ابن خلدون
 کہتے ہیں۔

”قوموں کی ترقی نہ مادی طاقت کی فراوانی سے ہوتی ہے اور نہ صرف عقل
 و دماغ کی ترقی سے بلکہ اس کے لئے قومی عصبیت اور اخلاق کی ضرورت ہے۔
 وہ اخلاق جن سے قوموں میں زندگی پیدا ہوتی اور عزت و سلطنت
 ملتی ہے یہ ہیں عمدہ اور اچھی عادتیں۔ مظلوم و بے کس کے باتوں کی برداشت
 کمروہات و مصائب پر صبر۔ محنت و مشقت اور جدوجہد سے جی نہ چرانا۔
 حق بات کو بغیر کسی رعوت کے سننا اور اس کی پیروی کرنا۔ عہد
 اور وعدوں کو پورا کرنا۔ ضعیف الحال لوگوں کے ساتھ انصاف اور
 شفقت سے پیش آنا اور بڈل و سخاوت سے کام لینا۔ مسکینوں سے

تواضع کے ساتھ ملنا۔ داد خواہوں کی فریاد سنا۔ عزت کی حفاظت کے لئے
 تن من دھن کی بازی لگا دینا۔ لوگوں سے کہ ہم دعوے کے ساتھ پیش آنا۔
 مہانوں کی میزبانی کرنا۔ مکر و دغا اور نقض عہد سے پرہیز کرنا وغیرہ۔
 ڈاکٹر لیہان کہتے ہیں۔

”ہر قوم میں انقلابات و تغیرات صرف اخلاق کے ذریعہ ہوتے ہیں اور وہی
 ان کے مستقبل کا سنگ بنیاد رکھتے ہیں۔ قومی
 زندگی کی بنیاد صرف اخلاق کے ستونوں پر قائم ہے عقل و دماغ کا حصہ ان
 میں بہت کم ہے۔“

جب کسی قوم کا شیرازہ اخلاق درہم برہم ہو جاتا ہے تو وہ مرجاتی ہے اور
 اخلاقی اوصاف میں اسی قدر تنزل ہوتا ہے جس قدر قوم عقل و دماغ
 میں ترقی کرتی ہے۔“

جماعت انسانی کا نظام۔ مذہب کی بنیاد۔ سلطنتوں کا معیار صرف
 اخلاق کی سطح پر قائم ہے عقل کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔“

تمام قومیں صرف اخلاق ہی کے ذریعہ حسن و حرکت کرتی ہیں اور صرف
 غور و فکر سے دنیا کا کام نہیں چلتا ہے۔“

عقلی انقلابات میں ذہانت دوسرے درجہ کا انقلاب ہے اصلی سنگ بنیاد

صرف اخلاق ہے لیکن وہ کارخانوں اور کتابوں کے اوراق میں نہیں ملتا

ہے بلکہ اس کی تحصیل کے لئے دفتر کے دفتر لٹنے پڑتے ہیں اور مختلف

لے مقدمہ ابن خلدون حصہ اول و دوم۔

قوموں سے واقفیت حاصل کرنی ہوتی ہے.....
دو قوموں کی مثالیں | پھر ڈاکٹر موصوف نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں مختلف
 قوموں کی مثال پیش کی ہے مثلاً

رومن قوم اپنے تزل و انحطاط کے زمانہ میں عقلی حیثیت سے اپنے آباء
 و اجداد کی نسبت زیادہ طاقتور تھی تاہم چونکہ اپنی آبائی وراثت
 اقدام - عزم - شجاعت - جان بازی غرض ان تمام اخلاق کو جن کے ذریعہ
 ان کے آباء و اجداد نے ترقی کی وہ کھو چکی تھی اس لئے بالآخر تزل کے
 غار میں گر پڑی۔

ہندوستان کے تیس کروڑ باشندوں کو ساٹھ ہزار انگریزوں نے محض
 اخلاق کی استواری کی بنا پر اپنا غلام بنا لیا حالانکہ عقلی حیثیت سے
 ہندوستان میں بہت سے لوگ ہیں جو انگریزوں کے دوش بدوش کھڑے
 ہو سکتے ہیں بلکہ بعض کو فلسفیانہ مباحث میں ان پر ترجیح دی جاسکتی ہے۔

قرآنی اخلاق کی بنیاد عالمگیر | یہاں یہ تباہی ضروری ہے کہ قرآن حکیم جس قسم کا
 افادیت اور عمومی رحمت پر ہو | اخلاق قوم میں پیدا کرنا چاہتا ہے اور جس پر قومی
 ترقی کی بنیاد رکھتا ہے اس کی حیثیت اس اخلاق جیسی نہیں ہے جو قومی ترقی
 دسر بلندی کے لئے قومی پیمانہ پر اپنایا جاتا ہے کہ اس کا اثر صرف اس قوم کے دائرہ
 تک محدود رہتا ہے اور دوسری قوموں کے لئے وحشت و بربریت کا مظاہرہ
 بدستور جاری رہتا ہے۔

بلکہ یہ اخلاق عالمگیرانہ اور عمومی رحمت پر مبنی ہونے کے ساتھ اس نظریہ کے ماتحت ہوتا ہے کہ

الْمَخْلُوقَاتُ كُلُّهَا عِيَالُ اللَّهِ (الحدا) تمام مخلوق اللہ کی عیال ہیں۔
النَّاسُ كُلُّهُمْ أَحْوَابُ اللَّهِ (الحدا) تمام لوگ بھائی بھائی ہیں۔

یہ روحانی تعلق کے طور پر اپنایا جاتا ہے اور نیابت الہی کی شان پیدا کرتا ہے اور وہ قومی عنصرت و منافرت کے پیمانہ پر قبول کیا جاتا ہے۔

اس کی بنیاد خدا پرستی و روحانی پاکیزگی پر ہوتی ہے اور اس کی قوم پرستی و وطن پرستی پر رکھی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے ہر اجتماعی مسئلہ کی بنیاد محبت و مروت، بھلائی و بھروسہ، احسان و سلوک غرض ان "جو اہر" پر رکھی ہے جس سے انسانیت نشوونما پا کر بالیدگی حاصل کرتی ہے بخلاف جدید دنیا کی "اجتماعیات" کے کہ اس کے ہر گوشہ اور ہر سوشلہ میں عنصرت و منافرت کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے۔

زوال کی بنیاد بد اخلاقی | جس طرح عروج کی بنیاد اخلاق پر رکھی جاتی ہے اسی طرح
پر رکھی جاتی ہے | زوال کی بنیاد بد اخلاقی پر ہوتی ہے کیونکہ جو خرابی اس

راہ سے آتی ہے اس کی براہ راست زوال انسان کی اصل ساخت پر پڑتی ہے اور اس کے پورے نظام کو درہم برہم کر دیتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے "جو اہر" ختم ہو کر جبرائیم نمودار ہو جاتے ہیں اور وہ زندہ رہنے کی صلاحیت فنا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن حکیم میں جہاں کہیں بھی قوموں کی ہلاکت و بربادی کا ذکر آیا ہے اس کا سبب بد عملی و بد اخلاقی کو قرار دیا گیا ہے۔

چند آیتیں یہ ہیں۔

فَاَهْلِكْنَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ
ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے
انہیں ہلاک کیا۔

فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوبِهِمْ
اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں
پکڑ لیا۔

اس آیت میں قاعدہ کلیہ بیان کیا گیا ہے۔

وَإِذَا آسَدْنَا أَنْفُسَنَا
اور جب ہمیں کسی بستی کو ہلاک کرنا
ہوتا ہے تو اس بستی کے خوشحال لوگوں
کو حکم دیکوٹھی، دیتے ہیں پس وہ نافرمانی
میں سرگرم ہو جاتے ہیں جس کی بنا پر
عذاب کی بات ان پر ثابت ہو جاتی
ہے پھر ہم رپاداش عمل میں انہیں
بہ باد و ہلاک کر ڈالتے ہیں۔

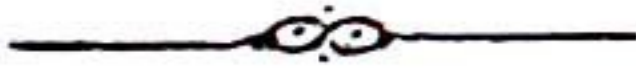
درج ذیل آیت میں ہر ایک کا مقام اعمال کے لحاظ سے بیان کیا گیا ہے۔
وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا
ہر ایک کے اس کے اعمال کے مطابق
وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا
درجے ہیں اور تمہارا پروردگار ان کے
اعمال سے غافل نہیں ہے۔

قوموں کی تاریخ سے
اس کا ثبوت
مذکورہ حقیقت کا ثبوت قوموں کی تاریخ سے اس طرح
ملتا ہے کہ بالعموم اقتدار و سلطنت سے دست بردار
ہونے والی قوم فوجی تفوق اور مادی وسائل میں بڑھی ہوئی ہوتی ہے لیکن تمدنی

عیش و عشرت اور بے آہنگ عقل و ہوس کی نمائش اخلاقی جو اہر فنا کر کے اس کا حوصلہ پست کر دیتی ہے اور مقابل کی قوم مادی وسائل کے اعتبار سے پست ہوتی ہے اس کے باوجود اخلاقی اقدار کی حکم ریزی کی وجہ سے فوجی اسپرٹ و دیگر لوازم حیات اس میں موجود ہوتے ہیں چنانچہ عزم و ہمت کے ساتھ نیا حوصلہ لے کر وہ میدان میں آتی ہے اور مقابل قوم کو شکست دے کر خود قابض بن جاتی ہے۔

ایک شبہ کا ازالہ | یہاں بحث عروج و زوال کے ”اصلی سنگ بنیاد“ سے ہے اس بنا پر یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ علوم و فنون کی ترقی اور مادی وسائل قومی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں۔

صورت یہ ہے کہ اخلاقی طاقت مادی وسائل کی کمی کی تلافی کر دیتی ہے لیکن مادی وسائل کی فراوانی اخلاقی فقدان کی تلافی نہیں کر سکتی ہے۔ بلکہ ایسی حالت میں تمدن خود تمدن کا دشمن بن کر ہلاکت و بربادی کا موجب ہوتا ہے۔

انتخابِ فطری اور بقائے صلح

جدید دنیا کے فلسفیوں نے وجود و بقا کے لئے "بقائے صلح" کا نظریہ پیش کیا ہے۔ اس کا ثبوت بعض قدیم مذاہب اور نظریات میں بھی ملتا ہے لیکن "ڈارون" نے نہایت واضح دلائل پیش کر کے اس کو تمام عملی شعبوں پر حاوی بنا دیا ہے اس لئے اس زمانہ میں انھیں کے نام کے ساتھ اس کی شہرت ہو گئی ہے۔

یہ نظریہ ایک حد تک اب فرسودہ ہو چکا ہے لیکن ابھی خلاف نظریات کو نہ تو عمومی حیثیت حاصل ہوئی ہے اور نہ ہی علم و فنون کا کوئی شعبہ اس کی زد سے محفوظ ہو سکا ہے اس لئے قومی و جماعتی زندگی کی حد تک اس کی تشریح کر دینی ضروری ہے۔

نظریہ بقا و صلح کی اجمالی تشریح	موقع کی مناسبت سے اس سلسلہ کی تین اصطلاحیں قابل ذکر ہیں۔
------------------------------------	---

(۱) تنازع للبقا :- زندہ اور باقی رہنے کے لئے باہمی کشمکش۔

(۲) انتخابِ طبعی :- جو چیزیں باقی رہنے کے لائق ہیں طبعی طور پر
قیام و بقا کے لئے انھیں کا انتخاب۔

(۳) بقا و صلح :- وہی چیزیں باقی رہتی ہیں جن میں باقی رہنے کی
صلاحیت ہوتی ہے۔

ڈارون نے بقائے صلح کی تدبیر کو ہر شے کی ارتقا کا ذریعہ قرار دیا ہے اس طرح

کہ نباتات حیوانات اور انسان سب کے سب زندگی کی کم ترقی یافتہ شکلوں سے عالم وجود میں آتے ہیں اور انواع میں باہمی امتیاز ان کی بقا سے ہوتا ہے اور بقا ان انواع کو حاصل ہوتا ہے جن کے اعضاء و قویٰ اس ماحول کے مناسب ہوتے ہیں جن میں یہ واقع ہو گئے ہیں۔

اس لحاظ سے ہر ایک کشمکش حیات میں مصروف ہے اس کشمکش میں جنہیں نفع کے مناسب آلات میسر آتے ہیں وہ باقی رہتے ہیں اور جو غیر موزوں و ناقابل ہونے ہیں وہ محو ہو جاتے ہیں۔

مذکورہ نظریہ کی بنا پر نہ صرف یہ کہ انسان حیوان کی ترقی یافتہ شکل قرار پاتا ہے بلکہ انسان ہر حیثیت سے اپنی بقا کے لئے ماحول کے مناسب بننے پر ہی مجبور ہوتا ہے۔ قرآن حکیم نے عروج و بقا کے لئے ”صلح“ ہی کا نظریہ پیش کیا ہے لیکن اس کو جانچنے کے لئے ”نفع“ کا معیار مقرر ہے، اس طرح کہ صلاحیت ”افادیت“ کے پیمانہ سے ناپی جاتی ہے خلق خدا کے لئے جو قوم اپنی صلاحیت و کردار کی بنا پر زیادہ نفع مند ثابت ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے اور جو صلاحیت یا کردار کے نہ پائے جانے کی وجہ سے غیر نافع بن جاتی ہے وہ چھانٹ دی جاتی ہے۔

”ارتقا“ کا تصور یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے لیکن وہ ”ارتقا“ جسم انسانی تک محدود ہے اور اس ارتقا کی ابتدا جسم انسانی سے ہوتی ہے پھر روحانی ارتقا کا لامتناہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس میں انسان خدائی اخلاق اپنے اندر پیدا کرتا ہے خدائی صفات کا منظر بنتا ہے اور پھر خدا سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ارتقا کی غیر محدود شاہراہ اور بلندی کا انتہائی مقام ہے۔

بین الاقوامی میدان میں "اصح قوم" کے قیام و بقا کی کیا صورت ہوتی ہے؟
قرآن حکیم کی روشنی میں اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔

قوموں کی باہمی ہزیمت	فطرت کے تقاضے کے مطابق مادی و معنوی ہر گوشہ میں
مدافعت ہی کی بدولت نشو و	بناؤ و سنوار اور اصلاح و تربیت کا کام جاری
ارتقاء کا کام جاری ہے	رہنا ضروری ہے اس کے بغیر نہ نشو و ارتقاء کا سلسلہ

تاکم رہ سکتا ہے اور نہ ہی دنیا کا نظام چل سکتا ہے۔

یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب کہ غیر صالح رتخریبی سرگرمیوں میں مصروف قوم کو ہٹا کر صالح ر بناؤ سنوار کرنے والی قوم کو آگے بڑھایا جائے۔
اس مفہوم کو ثابت کرنے والی چند آیتیں یہ ہیں۔

وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ	اگر اللہ ایک گروہ کے ذریعہ دوسرے
بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ	گروہ کو نہ ہٹاتا رہتا تو زمین (دنیا)
الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ	خراب ہو جاتی لیکن اللہ سب عالموں
عَلَى الْعَالَمِينَ - ۲/۲۵۱	کے لئے فضل و رحمت رکھنے والا ہے۔

دوسری آیت یہ ہے۔

وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ	اگر اللہ بعض کے ہاتھوں بعض کی
بِبَعْضٍ لَفَكَّامَتْ صَوَامِعُ	مدافعت نہ کرتا رہتا تو کسی قوم کی
وَبَيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ	عبادت گاہیں محفوظ نہ رہیں۔ خانقاہیں
يَذُكَّرْنَ فِيهَا سُبْحَانَ اللَّهِ	گر جے۔ دوسری قسم کی عبادت گاہیں
كَثِيرًا ۲/۲۵۲	اور مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ

کا ذکر کیا جاتا ہے وہ سب گرا دی
جائیں را اور بالآخر امن و امان سب
خاک میں مل جاتا)

.....

.....

تیسری آیت یہ ہے۔

اگر حق لوگوں کی خواہشات کی
پیروی کرتا تو زمین و آسمان اور
جو کچھ ان میں ہے یک قلم درہم

وَلَوْ تَّبِعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَ النَّاسِ
لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ
وَمَنْ فِيهِنَّ

برہم ہو جاتا۔

۳۳
۱۱

ان آیتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قوموں کی باہمی کشمکش اور پھر ایک
کے ذریعہ دوسرے کی مدافعت ہی کی بدولت موجودہ نظام قائم ہے اور نشو و
ارتقار کا سلسلہ جاری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آنے والی قوم کس قسم کی ہوتی ہے؟
درج ذیل آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آنے والی قوم خلق خدا کو نفع رسانی
میں جانے والی قوم سے بہتر ہوتی ہے۔

اگر تم روگردانی کر دو گے

وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا

تو اللہ تمہاری جگہ دوسری

غَيْرِكُمْ تَعْلَمُونَ

قوم کو بدل کر لے آئے گا پھر وہ

أَمْثَلَكُمْ

تم جیسی نہ ہوگی۔

۳۴
۱۱

غیر صالح کے مقابلہ میں صالح قوم آئے گی اور وہ حق و عدالت اور تعمیری
نشو و ارتقار کا کام جاری رکھے گی۔

قرآن حکیم نے قیام و بقا کے لئے بنیادی حیثیت سے دو چیزیں ضروری قرار دی ہیں اور یہ دونوں انسانی فطرت و مقام کے مطابق ہیں (۱) اخلاقیات کی اعلیٰ پیمانہ پر تنظیم اور (۲) مادیت کے ارتقاء کا سلسلہ۔

قیام و بقا کے لئے اخلاقیات کی اعلیٰ پیمانہ پر تنظیم اور مادیت کی ترقی کا سلسلہ جاری رہنا ضروری ہے۔

ان دونوں میں کسی ایک سے بھی غفلت برتی گئی تو بین الاقوامی میدان میں نہ وہ "اصح" قوم کہلانے کی مستحق ہوگی اور نہ ہی اس کے قیام و بقا کی کوئی ضمانت ہوگی۔ یعنی اگر صرف مادیت کی طرف توجہ کی گئی اور اس کے ساتھ بلند تصورات و اخلاقی اقدار کی تنظیم نہ ہوئی تو آگے چل کر یہی مادیت غیر مفید بلکہ تباہ کن بن جائیگی۔ قوموں کی تاریخ میں ایسی مثالیں بکثرت ملتی ہیں جنہوں نے ابتدا میں چند اخلاقی تبدیلیاں کر کے اقدار حاصل کر لیا لیکن بعد میں مادیت کی طرف ہمہ تن متوجہ ہو کر تباہ و برباد ہوئیں۔

اسی طرح اگر بلند تصورات و اخلاقی اقدار کے ساتھ مادیت کا ارتقاء نہ جاری رہا تو اس سے نہ کوئی مضبوط و پائیدار کلچر پیدا ہوگا اور نہ ہی اس کے بقا کی کوئی ضمانت حاصل ہوگی۔ تاریخ میں ایسی قوموں کی مثالیں بھی موجود ہیں کہ قوت و سلطنت چھین جانے کے بعد جب مادتی ارتقاء کا سلسلہ ختم ہو گیا تو ان کا علم اور تہذیب و تمدن وغیرہ سب رخصت ہو گئے اور بالآخر رفتہ رفتہ وہ قومیں بھی ختم ہو گئیں۔

ذیل میں چند آیتیں ذکر کی جاتی ہیں جن سے قیام و بقا کے لئے اخلاقیات کی اعلیٰ پیمانہ پر تنظیم اور مادیات کے اس کا ثبوت

چند آیات قرآنی سے اس کا ثبوت

ارتقاء ہوتے رہنے کا ثبوت ملتا ہے۔

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ
مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطٍ خَلِيدٍ
تُرْتَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ
وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرِيْنَ
مِنْ دُونِهِمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ
اللَّهُ يَعْلَمُ
جہاں تک ہو سکے قوت و طاقت کے
سامان پیدا کر کے اور گھوڑے تیار
رکھ کر دشمنوں کے مقابلہ کے لئے
تیار رہو اس تیار سے تم اپنے
اور اللہ کے دشمنوں پر دھاک
بٹھائے رکھو گے اور ان لوگوں
پر بھی جن کی تمہیں خبر نہیں لیکن اللہ

انہیں جانتا ہے۔

۶۰

آیت میں قوت و طاقت کے سامان سے ہر وقت لیس رہنے کا حکم ہے جس
سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کا کوئی دور ایسا نہیں ہے جس میں مادیت کے بغیر
کام چل سکے۔

لفظ "قوت" کی عمومیت سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں
مادی ارتقاء ہوتا رہنا ضروری ہے اور اس ارتقاء کا ساتھ دینے بغیر کوئی قوم
اپنے کو باقی نہیں رکھ سکتی ہے۔

بعد کی آیتوں میں چند اخلاقی اوصاف گنائے گئے ہیں جو زندگی کو منظم
کرنے والے اور مادی ترقی کو انسانیت کے لئے مفید بنانے والے ہیں
مثلاً (۱) ایمان (یقین) (۲) ایثار و قربانی (۳) اعتماد و توکل (۴) تائید
غیبی کی امید (۵) محبت و رحمت وغیرہ۔

تنظیم اخلاق سے متعلق دو آیتیں یہ ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا
قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقْوَدِهِ
عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدُوا عِدْلَ وَا
لَهُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَاتَّقُوا اللَّهَ

اے ایمان والو اللہ کے لئے مضبوطی
سے قائم رہنے والے اور انصاف
سے گواہی دینے والے ہو جاؤ کسی
گروہ کی دشمنی تمہیں اس بات کے لئے
نہ آمادہ کر لے کہ اس کے ساتھ بے
انصافی کر رہے حال میں انصاف کرو۔
یہی تقویٰ سے لگتی بات ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا
قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ
لِلَّهِ وَكُونُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ
أَوَّلِي الدِّينِ وَالْأَقْرَبِينَ
أَنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ
أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ
أَنْ تَعْدُوا لَكُمْ

اے ایمان والو مضبوطی کے ساتھ
انصاف پر قائم رہنے والے اور
خدا لگتی گواہی دینے والے ہو جاؤ
اگرچہ یہ گواہی اپنے نفس یا ماں باپ
اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں
نہ ہو اگر ان میں کوئی مال دار یا
محتاج ہے (تو تمہیں اس کی رعایت
کرنے کی ضرورت نہیں ہے) بلکہ اللہ
سب سے بڑھ کر ان کی پرداخت کرنے
والا ہے (رہیں) ان کی خاطر تم
اپنی خواہش کی اتباع کر کے حق و

محتاجان سے انحراف نہ کرنا

۱۳۲

حاصل یہ کہ اخلاق کی ایسے اعلیٰ پیمانہ پر تنظیم ہونی چاہیے کہ اس کے نفاذ میں کسی گروہ کی دشمنی یا کسی عزیز سے عزیز ترین کی جانبداری حتیٰ کہ اپنی ذات کی رعایت کو بھی دخل نہ ہو۔

قرآن حکیم نے قومی و جماعتی زندگی میں "عدل اور عدالت" پر سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ بخور سے دیکھا جائے تو تمام محاسن اعمال کی بنیاد اور قومی اخلاق کا خلاصہ یہی خصلت ہے۔

قرآن حکیم کی نظر میں "صلح" بننے کے لئے صفت عدالت اصل معیار ہے

ذیل میں اس کی تشریح کی جاتی ہے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ قومی زندگی میں اس کا کیا مقام ہے اور قوم کو "صلح" بنانے میں اسے کس قدر دخل ہے؟ امام غزالی نے "عدل" کو مجموعہ فضائل قرار دیتے ہوئے یہ تعریف کی ہے "قوت عقلی اور قوت شہوانی کی ضروری ترتیب اور پھر اس کے مطابق ان قوتوں کے وجود پذیر ہونے کا نام "عدل" ہے" پھر کہتے ہیں۔

"عدل" مجموعہ فضائل کا نام ہے فضائل کے تینوں اصول رِعْفَت، حِکْمَت، شِجَاعَت کے فروغ خود عدل کے فروغ ہیں"۔

حضرت شاہ ولی اللہ نے عدالت کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی ہے
لھی ملکۃ فی النفس تصدّر
عنا الافعال التي یقام
"عدالت" ایک ملکہ کا نام ہے جس سے
ایسے اعمال و افعال صادر ہوتے

بعانظار المداینة والچی ہیں کہ ان کے ذریعہ ملکی و قومی انتظام
بسهولت^۱ باسانی قیام پذیر ہوتے ہیں۔

شاہ صاحب کے نزدیک عدالت ایک ملکہ ہے کہ جس کے حاصل ہونے کے بعد
فکری و عملی دونوں قوتیں ٹھیک ٹھیک استعمال ہونے لگتی ہیں اور حقوق و فرائض
کی ادائیگی میں سہولت ہوتی ہے۔

قومی اور جماعتی عدل میں یہ بات بھی داخل ہے کہ ہر فرد عدل کے قائم کرنے
میں اپنی ڈیوٹی پوری کرے اور عدل کو بروئے کار لانے کے لئے جن جن اعمال
و افعال کی ضرورت ہے ہر فرد اپنی طاقت بھرا نہیں انجام دے۔

عدل کے بروئے کار آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنے محل اور اپنی حدود
کے اندر ہو۔ ہر شخص اپنا حق پائے اور بغیر کسی کسی کے دوسرے کا حق ادا کرے۔
افلاطون کے نزدیک عدالت کا اصلی جوہر روحانی و داخلی ہے یعنی انسان
کی اندرونی و روحانی زندگی اتنی منظم ہو کہ ہر شخص اپنا کام کرے اور دوسرے
کے کام میں دخل نہ دے۔

”آر۔ اے۔ پی روجرس“ کہتے ہیں

چار فضائل اصلیت حکمت۔ شجاعت۔ اعتدال اور عدالت میں عدالت

سب سے بلند پایہ ہے یہ تمام فضائل کا اتمام اور سر تاج ہے اگر یہ نہ ہو

تو باقی اپنی غایت کو کھو بیٹھیں۔

پروفیسر جان ڈیوی اور پروفیسر جیمس ایچ ٹفنس نے عدالت کے یہ معنی

۱۰ حجۃ اللہ البالغہ جلد ۱ ص ۹۸ ۱۰ تاریخ اخلاق ص ۳۳ ۱۰ ایضاً

بیان کئے ہیں۔

”عدالت“ کا لفظ جب بہت ہی وسیع معنی میں مستعمل ہوتا ہے تو اس سے صداقت شعاری، درست کرداری اور راست بازی مراد ہوتی ہے اس مفہوم کے لحاظ سے عدالت اخلاق کا ماہصل ہے یہ نیکی کی ایک قسم نہیں ہے بلکہ عین نیکی ہے اور عادلانہ فعل ہی واجب العمل فعل ہے۔ یہی شے انصاف پسندی، دادگری، ناظرنداری اور دیانتداری کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اور عدالت کے سب سے محدود معنی وہ ہیں جن کی رو سے عدالت اور قانون کے ذریعہ حقوق کی حمایت ہوتی ہے“

مذکورہ تصریحات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عدل و عدالت کے مفہوم کی وسعت و گہرائی زندگی کے تمام گوشوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے اور زندگی کی روح رواں یہی خصلت ہے۔ دنیا کی جو قوم جس حد تک اس خصلت کو اپنائے گی اسی لحاظ سے وہ دوسروں کے مقابلہ میں ”اصحیح“ قرار دی جائے گی اور پیام و بقار کی مستحق ہوگی۔

ذیل میں ہم تنظیم و تربیت کے وہ بنیادی اصول بیان کرتے ہیں جن سے قومی و جماعتی زندگی میں عدل و عدالت کی صفت نمودار ہوتی ہے۔

اصلاح قوم کی تنظیم و تربیت کے

بُیادِی اُصول

تنظیم و تربیت کی دو شکلیں ہیں (۱) پہلی یہ کہ چند اجتماعی کمزوریاں دور کر کے کسی انقلاب کو خوش آمدید کہنے کے لئے قوم کو تیار کر لیا جائے اور (۲) دوسری یہ کہ ہر فرد کی زندگی میں ایک گہری تبدیلی پیدا کی جائے ان کا زاویہ نگاہ بدلا جائے اور زندگی کے ہر موڑ و ہر موقف پر ان کی تربیت کی جاتی رہے۔

ظاہر ہے کہ ان دونوں تنظیموں میں زمین و آسمان کا فرق ہے پہلی صورت میں خرابیاں اور دشمن تمدن جراثیم "جلدِ غلبہ" پائیں گے جس کی بنا پر جلد ہی وہ قوم ترقی سے تنزل کی طرف آجائے گی اور دوسری صورت میں اگر ٹھیک عمل در آمد ہوتا رہا تو خرابیوں کے غلبہ پانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے اور اگر قومی زندگی کو سستی دکاہلی اور عیش پرستی نے گھیر لیا ہے تو چونکہ اٹھان اس کی مضبوط تھی اس لئے گرنے کے لئے بھی ایک مدت درکار ہوگی۔

قرآن حکیم نے دوسری قسم کی تنظیم کا حکم دیا ہے اور اس کی حفاظت کے لئے "امر بالمعروف" و "نہی عن المنکر" کو قومی زندگی کا نصب العین ٹھہرایا ہے جس سے ایک طرف تو "معروف" کی پرورش اور نشوونما ہو کر اس کا غلبہ ہوتا رہتا ہے اور دوسری طرف "منکر" پر قابو پانے کی جدوجہد برابر جاری

رہتی ہے اس طرح وہ چیزیں دکھائی ہوتی رہتی ہیں جو تمدن کو پروان چڑھاتی ہیں اور وہ باتیں کم ہوتی رہتی ہیں جن سے تمدن کو نقصان پہنچتا ہے۔

یہاں یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ قرآن حکیم نے ”اصح“ قوم کی تنظیم و تربیت کے لئے جو حدود و نقوش متعین کئے ہیں وہ اونچے سے اونچے معیار کے حامل ہیں اور حقیقی و دائمی قیام و بقا کے ضامن ہیں دنیا کی جو قوم ٹھیک ٹھیک اپنے آپ کو اس معیار کے مطابق بنائے رہے گی اُسے کبھی زوال نہ ہوگا اور جو جس قدر اس سے دور ہوتی جائے گی اسی مناسبت سے اس کا زوال ہوتا جائے گا۔ اس بارے میں درج ذیل سورت خاص اہمیت رکھتی ہے۔

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفٍ
خُسْرٍ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا
بِالْحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ
۱۰۳
۲۰۱

زمانہ ذاریخ انسانی، اس بات پر
شاہد ہے کہ انسان ہمیشہ خسارہ
اور گھائے میں رہے سوائے ان کے
جو ایمان لائے اور عمل صالح کئے
اور ایک دوسرے کو حق بات کی
اور مشکلات میں ثابت قدم رہنے
کی صلاح دیتے رہے۔

تنظیم و تربیت کے بنیادی
اصول چار ہیں

یہ چار اصول ہیں (۱) ایمان (۲) عمل صالح (۳) تواضع
بالحق اور (۴) تواضع بالصبر۔ ان کی صداقت کے لئے
قرآن حکیم نے زمانہ کی پوری تاریخ شہادت میں پیش کی ہے۔ عمومیت پیدا کرنے
کے لئے ان کی تیسرا ہم اس طرح کر سکتے ہیں۔

(۱) جن نظریات پر کسی تحریک کی بنیاد رکھی گئی ہو یا کسی قوم کی تنظیم ہوئی ہو وہ افراد جماعت کی رگ رگ میں سمائے ہوئے اور ان کی پوری زندگی پر چھائے ہوئے ہوں۔

(۲) ان نظریات کو بروئے کار لانے کے لئے جن جن تدبیروں اور صلاحیتوں کی ضرورت پڑے اور جس جس قسم کی اطاعت و فرمانبرداری کا مطالبہ کیا جائے اس کے لئے قوم کے افراد ذاتی مفاد کو نظر انداز کر کے ہر طرح کی قربانی کے لئے تیار رہیں۔

(۳) قوم کا ہر فرد قوی اور عملی طور پر ان نظریات کا مبلغ ہو اور ایک دوسرے کی نگہداشت اور تعلیم و تربیت کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہو۔

(۴) قوم کے افراد عزم و استقلال کے ساتھ مصائب و مشکلات میں ثابت قدم رہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو اس کی تلقین کرتے رہیں۔

قرآن حکیم کی روشنی میں ہر ایک کی تفصیل یہ ہے

ایمان

ایمان قلب و ذہن کی خاص کیفیت کا نام ہے | ایمان بے جان تصدیق اور جامد عقیدہ کا نام نہیں ہے بلکہ علم و عقیدہ اور معرفت و محبت کے حسین امتزاج سے قلب و ذہن کی ایک خاص کیفیت کا نام ہے۔

یہ خاص کیفیت قلب و ذہن میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنی خواہش، اپنی مرضی حتیٰ کہ اپنی ذات کو اس کی مرضی اور ارادہ پر چھوڑ دیتا

ہے جس پر وہ "ایمان" لگایا ہے۔ اس درجہ پر پہنچنے کے بعد انسان کا شیشہ دل دوسرے تمام خیالات کے گرد و غبار سے پاک و صاف ہو جاتا ہے اور تمام اعمال و افعال کا محور اور مرجع وہی ذات بن جاتی ہے جس کی رضا جوئی پر اپنی شخصیت اور مرضی فنا کی ہے۔ قرآن حکیم سے اسی ایمان کا ثبوت ملتا ہے۔

نیر قوت و طاقت کا سرچشمہ اور انقلاب

ایمان قوت و طاقت کا

سرچشمہ ہے

و خسر یک کی کامیابی کی جان یہی

ایمان قرار دیا جاتا ہے۔ اسی کے ذریعہ قومی زندگی کی تشکیل ہوتی ہے۔ صلاحیتیں منظم ہوتی ہیں اور وہ "عناصر" زندگی میں اُبھرتے ہیں جو ترقی کے لئے درکار ہیں۔

یہ اس لئے کہ ایمان کا براہ راست اپنے عالمِ ذالِ نفس سے تعلق ہے

جہاں سب سے پہلے انقلاب کی تخم ریزی ہوتی ہے اور جہاں افکار و احساسات

اور تصورات کی تخلیق ہوتی ہے۔ یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ کسی انقلاب

کے لئے جب "عالمِ نفس" کی فضا سازگار بن گئی تو "عالمِ آفاق" کے تمام مرحلہ

نہایت آسانی سے طے ہوتے رہتے ہیں۔

برخلاف اس کے بے جان تصدیق اور جامد عقیدہ کو اندرونی تبدیلی سے

کچھ زیادہ سروکار نہیں ہوتا ہے صرف جذبات کی تسکین کے لئے چند ظاہری

و اعمال کی نمائش ہو جاتی ہے اس بنا پر وہ جمود و تعطل کی زندگی کو فروغ

دیتا ہے اور بسا اوقات قومی ترقی میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ اجتماعین نے جس

ایمان کو قوت و طاقت کا سرچشمہ قرار دیا ہے وہ قرآنی ایمان ہے جیسا کہ درج

ذیل اقتباس سے معلوم ہوتا ہے۔

قوت ایمانی ایک ایسی قوت ہے جس میں یہ پیدا ہو جاتی ہے اس کی قوت میں دس گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔

انجیل میں بہت صحیح آیا ہے کہ قوت ایمانی پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا سکتی ہے۔

جو لوگ تاریخی انقلاب کے باعث ہوئے وہ چند مسکین اور ایماندار لوگ تھے جن کی قوت ایمانی نہایت مضبوط اور مستحکم تھی بلکہ دوسری جگہ ہے۔

جو شے ایک سپاہ کو دوسری پر کامیاب رکھتی ہے وہ یہ خارجی موثرات نہیں ہیں رگوں ایک حد تک ہی نہیں ہوتے ہیں بلکہ ایک اندرونی قوت ہمیشہ صرف اعتقاد کی قوت تھی جس نے عرب باد یہ نشین کو کسریٰ و قیسر کی ٹڈیوں اور تو اعدداں فوج پر غالب کر دیا۔

ذیل میں چند آیتیں ذکر کی جاتی ہیں جن سے مذکورہ بالا بیان کی تصدیق ہوتی ہے۔

ایمان کا لازمی نتیجہ محبت اور محبوبیت ہے	وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ	جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کے دلوں میں سب سے زیادہ
حُبًّا لِلَّهِ - ۱۶۵		اللہ کی محبت ہوتی ہے۔

یعنی تمام ماسوا کے بت دل سے نکل کر دل صرف اللہ کا جلوہ گاہ بنتا ہے اور اس سے محبت اور تعلق اس قسم کا ہوتا ہے کہ اس کے مقابلہ میں نہ عزیز سے نزدیک

۱۶ روح الامتاع ص ۱۶۱ فلسفہ اجتماع ص ۲۰۲ -

ترین تعلقات کی کوئی قیمت رہتی ہے اور نہ شان و شوکت والی طاقتوں کی کوئی حیثیت۔
 انسان جب تعلق باللہ کے اس مرحلہ پہنچتا ہے تو اللہ کا تصور زندگی کے
 تمام گوشوں میں چھا جاتا ہے اور نیابتِ الہی کے خدو خال ابھر آتے ہیں جس کی
 بنا پر فکر و نظر میں وسعت۔ دل میں قوت جذب اور شعور میں بیداری پیدا ہوتی
 ہے نیز اخلاق و کردار صفاتِ الہی کا منظر بن جاتے ہیں جیسا کہ حدیثِ قدسی میں ہے
 کَلَيْسَعْنَى الْاَقْلَابِ مَوْمِنٍ
 میری سمائی بجز قلبِ مومن کے
 اور کہیں نہیں ہوتی ہے۔
 (الحادیث)

دوسری آیت۔

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاءُكُمْ
 وَاٰبَاءُكُمْ وَاٰخِرًا نُّكُمْ
 وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
 وَاَمْوَالٌ اِفْتَرَفْتُمْوهَا
 وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا
 وَمَسٰكِنٌ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ
 اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ
 وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوْا
 حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِ ؕ

یہ پیغمبر ایمان والوں سے یہ بات
 کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور
 بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں
 تمہاری برادری تمہارا مال جو
 تم نے کمایا ہے تمہاری تجارت جس
 کے مند اپڑ جانے کا ڈر ہے اور
 تمہارے رہنے کے پسندیدہ مکانات
 یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ سے
 اس کے رسول سے اور اس کی راہ

میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب

ہیں تو اللہ کے حکم کا انتظار کرو (جو اس تن آسانی اور دنیا طلبی پر آئینہ الہی)

یہ اللہ کا حکم قومی موت اور زلت و خواری کی شکل میں ہوتا ہے اور محبت و محبوبیت میں کمی بیشی کے لحاظ سے اس حکم کے درجہ مختلف ہوتے ہیں۔

تیسری آیت

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ
مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ
أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ
أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ
الْإِيمَانَ وَأَيَّدَ لَهُمُ
رُوحَ مِّنْهُ

یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اور آخرت
پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ
اور اس کے رسول کے دشمنوں
سے محبت کرتا ہوا پائیں اگرچہ وہ
دشمن ان کے آباء و اجداد آل
اولاد۔ بھائی بند۔ اور کنبہ قبیلہ
ہی کے کیوں نہ ہوں دراصل راسی
درجہ کے ایمان رکھنے والے ارادہ
لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان
تاکم ہو چکا ہے اور جن کی غیب
کے نبی سے تائید ہوتی ہے۔

۵۹
۲۲

مطلب یہ ہے کہ حقیقی ایمان اور اس کا لازمی نتیجہ محبت و محبوبیت انسان کے ارادہ و تصرف قول و فعل دوستی و دشمنی وغیرہ سب پر چھایا ہوتا ہے اور یہی اس کی شناخت ہوتی ہے۔

ایمان کی حقیقت سمجھنے کے لئے درج ذیل آیت	ایمان جان اور مال کا
بھی خاص اہمیت رکھتی ہے۔	سودا ہوتا ہے

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
 أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ
 لَهُمْ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُونَ
 وَيَقْتُلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِ
 حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
 وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى
 بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا
 بِبِعَيْكُمْ الذِّمَىٰ بِأَيْعَتُوا
 بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْسُ
 الْعَظِيمُ

بلاشبہ اللہ نے مومنوں سے اس
 قیمت پر ان کی جانیں بھی خرید لی
 ہیں اور ان کا مال بھی کہ ان کے لئے
 بہشت کی جاودانی زندگی ہے
 چنانچہ وہ کسی دنیوی مقصد میں ہیں
 بلکہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں
 اس جنگ میں وہ مرتے بھی ہیں اور
 مارتے بھی ہیں یہ وعدہ اللہ کے ذمہ
 ہو چکا ہے اور تورات۔ انجیل اور
 قرآن تینوں کتابوں میں یکساں
 طور پر اس کا اعلان ہے اور اللہ
 سے بڑھ کر کون اپنے وعدہ کو پورا
 کرنے والا ہے پس مومنو! تمہیں
 اس سودے پر خوشیاں منانا چاہئے۔

۹
۱۱۱

عہ یہاں اس شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ مال دیکھے بغیر کیسے سودا ہو گیا؟ اس لئے کہ نسل انسانی
 کے پدر بزرگوار حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مدت تک جنت میں رکھا گیا تھا اور اسے اچھی طرح
 دکھا دیا گیا تھا نیز معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپنی کے چیف ڈائریکٹر کی حیثیت سے جنت
 کو دکھایا گیا تھا نسل انسانی کے لئے یہ دونوں بزرگ شخصیتیں ایسی ہیں کہ ان کا دیکھنا گویا سب
 کا دیکھنا ہے جو تجارت کپنی کا بنیاد پر ہوتی ہے اس میں تمام شرکار کے لئے مال کا رباقی ص ۵۵ پر

ایمان جان و مال کا سودا ہوتا ہے نہ جان اپنی رہ جاتی ہے اور نہ مال اپنا رہتا ہے البتہ مومن کے ذمہ یہ کام باقی رہتا ہے کہ وہ اسبابِ دجان و مال، حوالہ کر کے اس کی قیمت وصول کر لے۔

آیت میں زندگی کا عجیب و غریب فلسفہ بیان ہوا ہے یہ طرزِ تعبیر ہی نفسانیت کا طے نہایت دور رس نتائج کا حامل ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم یہ فلسفہ اپنانے کے باوجود بھی ذلیل و خوار اور ہلاک ہو سکتی ہے ؟

ایمان کا مدار اور موقوف علیہ	اسی حقیقت کے پیش نظر قرآن حکیم میں ہجرت، جہاد اور نصرت کو ایمان کا مدار اور موقوف علیہ قرار دیا گیا ہے۔
------------------------------	---

اس سلسلہ کی آیتیں یہ ہیں۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا	جو لوگ ایمان لائے۔ اللہ کی راہ
وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ	میں اپنا گھر بار چھوڑا۔ جہاد کیا۔
وَالَّذِينَ آؤُا وَنَصَرُوا	لوگوں کو پناہ دی اور ان کی مدد
أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ	کی حقیقت میں یہی سچے مومن
حَقًّا	ہیں۔

دوسری آیت

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ	اے ایمان والے وہی لوگ ہیں جو
آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ	اللہ اور اس کے رسول پر ایمان

رقبہ ۹۵) دیکھنا ضروری نہیں قرار دیا جاتا بلکہ ڈائریکٹر اچیف ڈائریکٹر کا دیکھنا ہی کافی ہوتا ہے۔ ۱۲

تَمَّ لَكُمْ تَابُؤُا وَجَاهِدُوا
بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ
هُمُ الصَّادِقُونَ. $\frac{۴۹}{۱۶}$

لائے پھر شک میں نہیں پڑے
اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور
اپنی جان سے جہاد کیا یہی لوگ
سچے ہیں۔

تیسری آیت۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا
وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْثَرًا
ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ
وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْفَائِزُونَ.

جو لوگ ایمان لائے اور اللہ
کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور
جان و مال سے جہاد کیا ان کے لئے
اللہ کے نزدیک بڑا اجر ہے
اور یہی لوگ کامیاب ہونے

والے ہیں۔

$\frac{۹}{۲۱}$

تینوں آیتوں میں بالترتیب ”هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا“ ”هُمُ الصَّادِقُونَ“
اور ”هُمُ الْفَائِزُونَ“ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہجرت۔ جہاد اور نصرت
کے بغیر نہ تو قرآنی ایمان حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی قوم کامیاب ہوتی ہے۔
تینوں کی تعریف | ذیل میں ہر ایک کی تعریف کی جاتی ہے جس سے قومی زندگی
و تشریح | میں تینوں کا مقام اور کردار واضح ہو گا۔

ہجرت۔ ایمان کو بروئے کار لانے کی خاطر ترک و اختیار کی
کسوٹی پر پورا اترنا حتیٰ کہ گھر بار چھوڑنے کی نوبت آجائے تو اس سے بھی
دریغ نہ کرنا۔

نصیحت - آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا اور مشکلات و مصائب کے وقت انھیں سنبھالنے رکھنا یعنی زندگی کی تشکیل باہمی تعاون و تشارک اور ایثار و قربانی کی بنیادوں پر ہونا۔

جہاد - ایمانیات کو بروئے کار لانے کے لئے ہر قسم کی انتہائی جدوجہد کرنا۔ ہاتھ پاؤں سے اسی کے لئے دوڑو وھوپ کرنا۔ زبان و قلم سے اس کی تبلیغ کرنا عقل و دماغ سے اسی کے لئے تدبیریں سوچنا غرض تمام امکانی وسائل اس راہ میں صرف کرنا اور ہر مزاحمت کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرنا اور جب جان کی بازی لگانے کا وقت آجائے تو اس میں بھی کسی طرح کا دریغ نہ کرنا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

جاہدوا للمشركين بانفسكم
واموالكم والسننكم
مشرکین سے جہاد کرو جان و مال
اور زبان کے ذریعہ۔

اور

جاہدوا والهواء
كما تجاهدون
اعداءكم
اپنی خواہشات کے خلاف جہاد
کرو جیسا کہ دشمنوں کے خلاف
جہاد کرتے ہو۔

امام راغب اصفہانی جہاد کی تعریف میں کہتے ہیں۔

استفراغ الوسع في
دشمن کی مدافعت میں اپنی پوری

لہ نسانی والوداؤد لہ ایضاً۔

مدافعة العدا و ظاهرا
قوت و دوست گادنياہ دشمن ظاہری
و باطنا۔
ہو یا باطنی رنفس و شیطان)

جہاد ایک فطری حقیقت ہے
مدافعت اور جارحانہ پر تقسیم
کرنے کی ضرورت نہیں ہے

مذکورہ تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کا مفہوم
قتال سے بہت زیادہ وسیع اور عام ہے بعضوں نے
قتال کا ہم معنی سمجھ کر مدافعت اور جارحانہ کی تقسیم
کی ہے نیز مدافعت کی اجازت تسلیم کی ہے اور جارحانہ سے انکار کیا ہے حالانکہ غور
سے دیکھا جائے تو اس کی تقسیم کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے یہ تو ایسی فطری حقیقت
ہے کہ دنیا کی ہر قوم بہہ و جوہ اس کو اپناتی ہے اور اسی پر عمل کر کے وہ عروج و
بقا کی منزلیں طے کرتی ہے۔

چنانچہ ابو بکر صدیقؓ نے خلافت کی سب سے پہلی تقریر میں فرمایا تھا۔
اے لوگو غور سے سن لو۔ دنیا کی جو قوم جہاد ترک کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ
اس کو ذلیل و خوار اور رسوا کر دیتا ہے۔

ذیل کی آیت سے بھی تائید ہوتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ
إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ إِثَّا قُلْتُمْ إِلَىٰ آلِ الْآخِرَةِ
أَنَّا ضَعِيفَةٌ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا
مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا

اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے
کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ
کی راہ میں قدم اٹھاؤ تو تمہارے
پاؤں بوجھل ہو کر زمین پکڑ لیتے
ہیں کیا تم آخرت کے مقابلہ میں

۱۰ مفردات امام راغب اصفہانی

مَتَاعِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 فِي الْآخِرَةِ الْأَقْبِلُ الْأَثَرُ
 تَنْفِرُوا وَيُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا
 أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمًا
 غَيْرَكُمْ وَلَا تَصْرُوهَا شَيْئًا
 وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

دنوی زندگی پر رکھ گئے ہو حالانکہ
 دنوی زندگی کی متاع تو اس کے مقابلہ
 میں بہت تھوڑی ہے اگر اس راہ
 میں قدم نہ اٹھاؤ گے تو یاد رکھو
 کہ اللہ تمہیں دردناک عذاب میں
 مبتلا کر دے گا اور تمہاری جگہ کسی

گروہ (قوم) کو لاکھڑا کرے گا
 اور پھر تم اس کو کچھ نہ کر سکو گے وہ

ہر شئی پر قادر ہے

۳۹
۹

دنی سبیل اللہ کی حقیقت
 اور اس کا مقصد

یہاں یہ نکتہ بھی قابلِ لحاظ ہے کہ قرآن حکیم نے مطلق جہاد
 کا نہیں بلکہ ”جہاد فی سبیل اللہ“ کا حکم دیا ہے کہ مذکورہ
 ہم کی ساری جدوجہد فتنہ و فساد کے ختم کرنے اور رحمت الہی کو عام کرنے کے لئے
 جائے نہ کہ ذاتی و قومی اقتدار اور ملک گیری کے لئے جیسا کہ دنیا کی قوموں اور
 دستوں میں ہوتا ہے۔

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ
 فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

نکون عامۃ اللہ ہی العلیا
 جہاد کرو تا کہ اللہ کی بات غالب
 ہو کر رہے۔

الحديث

صرف "اعلاء کلمۃ اللہ" مقصود ہو۔ نفسانی جذبات اور انتقامی جوش کا اس میں شائبہ بھی نہ پایا جائے۔

چنانچہ جہاد کے جو اصول و ضوابط مقرر ہیں اور دور اول کے مسلمانوں نے جس طرح انھیں عملی جامہ پہنایا ہے ان کے پیش نظر یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ فتنہ و فساد کے ختم کرنے کے لئے جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ نیز اس کے بغیر نہ صالح تمدن پیدا ہو سکتا ہے اور نہ ہی نشوونما اور ترقی کی منزلیں طے ہو سکتی ہیں۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ
اور چند شہادتیں

جن متعصب اور خوں نے جہاد کو وحشیت و بربیت کا مظاہرہ قرار دیا ہے وہ دراصل اس کی حقیقت سے ناواقف ہیں اور بقول فرانسسیسی مصنف "موسو سیدیلو" حق سے کان بند کر لیا ہے اور قلب کی بنیائی سے محروم ہو گئے ہیں۔ اس لئے ان کی طرف متوجہ ہونا پیچھے کے لحاظ سے بے سود ہے۔ البتہ ذیل میں چند اقتباس دئے جاتے ہیں جن سے جہاد کی حقیقت اور اسلام کی عالمگیر افادیت و رحمت کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔

حضرت عمرؓ کے آخری یا حضرت عثمانؓ کے ابتدائی زمانہ میں ایک نستوری پادری نے مجاہدین کے بارے میں جو تاثرات سپرد کاغذ کئے تھے یہ ہیں۔

"یہ طائی (عرب) جنہیں خدا نے آج کل حکومت عطا فرمائی ہے وہ ہمارے بھی مالک بن گئے ہیں لیکن وہ عیسائی مذہب سے مطلق برسرِ پے کار نہیں ہیں بلکہ اس کے برخلاف وہ ہمارے دین کی حفاظت کرتے ہیں ہمارے پادریوں اور مقدس لوگوں کا احترام کرتے ہیں اور ہمارے گرجاؤں

اور کلیساؤں کو جاگیریں عطا کرتے ہیں۔^{۱۵}

پروفیسر ڈاکر "قانون بین الممالک کی تاریخ میں لکھتے ہیں۔

"ہندو اور ہندو سلطنتوں پر وحشیوں کا دھوا بولنا اور غالب آکر سلطنت و حکومت کا مالک بن جانا تاریخ کا ایک عادی واقعہ ہے لیکن جرمنوں اور تاتاریوں وغیرہ وحشیوں کے برخلاف عجیب بات یہ ہے کہ عرب کے بڑے اپنے صحرائی براعظم سے باہر کی دنیا میں اسٹڈ نے لگے تو ان عربی فاتحین کو عام تصور کے وحشی فاتحین میں کسی طرح نہیں شامل کیا جاسکتا کیونکہ ان وحشی بددوں میں پہلے ہی دن سے ان کے مفتوحوں سے بھی بڑھ کر تہذیب اور اخلاق حسنہ نظر آتے ہیں۔^{۱۶}

کلیسائی تاریخ و جغرافیہ کے قاموس میں ایک رد من کیٹھولک پادری نے لکھا ہے
مسلمان عربوں کو یعقوبی رجا کو بائٹ، عیسائیوں نے بھی اپنے نجات دہندوں کی حیثیت سے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ مسلمانوں کی سب سے اہم جدت جس کا یعقوبی عیسائیوں نے دلی خوشی سے استقبال کیا یہ تھی کہ انھوں نے ہندو مذہب کے پیروؤں کو ایک خود مختار وحدت قرار دیا اور اس مذہب کے روحانی سرداروں کو ایک بڑی تعداد میں دینا دی اور عدالتی اقتدار عطا کئے۔^{۱۷}

غور کرنے کی بات یہ ہے کہ خود مختار وحدت کے تصور کو سب سے پہلے اس مذہب نے

^{۱۵} عہد نبوی میں نظام حکمرانی شدہ بحوالہ پادری اسماعیلی اور دھوبے کی کتاب ۱۵ ایضاً ص ۱۵

بحوالہ ہسٹری آف دی لائف نیشن ۱۵ ایضاً۔

علمی جامہ پہنایا جس کو کور باطن لوگ وحشت و ہر ہریت کا مذہب کہتے ہیں آج کل کی مذہب دنیا اپنے تمام تر دعوؤں اور وعدوں کے باوجود غیر مذہب والوں کے ساتھ اس قسم کی وسعت اور فراخ حوصلگی کا تصور بھی نہیں کر سکی ہے یہ جابیکہ اس پر عمل کیا ہو۔

ایمان کے لئے مرکزیت | قرآنی ایمان کے لئے مرکزیت۔ اطاعت اور اتحاد تنظیم کے
 ان تینوں بنیادی عنصر کا پایا جانا لازمی ہے۔
 تنظیم کی جان "وحدت فکر" ہے جب تک افراد کے خیالات
 و عقائد میں احساسات و فوائد میں عمومیت اور اتحاد نہ ہو اس وقت تک کوئی تنظیم
 صحیح معنوں میں نتیجہ خیز اور بار آور نہیں بن سکتی ہے۔ ایمان کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ
 وہ افراد کی زندگی میں وحدت فکر پیدا کرتا ہے پھر اسی راستہ پر ساری منزلیں
 طے ہوتی ہیں۔

چند آیتیں یہ ہیں۔

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا
 وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ

۱۰۳
 اے مومنو سب مل جل کر اللہ کی رسی
 مضبوط پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ۔
 وَمَا كَانَ مَوْمِنِينَ وَلَا
 مُؤْمِنَاتٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ
 وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ
 يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ
 أَمْرِهِمْ ۗ

رہتا ہے۔

۳۲
 ۳۴

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
 حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ
 بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا
 فِي الْأَنْفُسِ حَرَجًا مِمَّا
 قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

آپ کے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت
 تک حقیقی مومن نہیں ہو سکتے ہیں
 جب تک اپنے تمام جھگڑوں اور
 قضیوں میں آپ کو حاکم نہ بنائیں
 حتیٰ کہ ان کے دل کی ایسی حالت

ہو جائے کہ جو کچھ آپ فیصلہ کر دیں

اس کے خلاف کسی طرح کی کٹنگ

نہ محسوس کریں اور جس طرح کسی

بات کا ٹھیک تسلیم کر لینا ہوتا ہے

اسی طرح تسلیم نہ کریں۔

ماہر نفسیات نے اعلیٰ قسم کی تنظیم کے لئے درج ذیل باتیں ضروری قرار دی ہیں
 (۱) قوم کے افراد آپس میں اور اپنے قائد کے ساتھ دل و جان سے

عاشق ہوں۔

(۲) اجتماعی مقصد کو اپنا عین مقصد سمجھتے ہوں۔

(۳) ایک دوسرے کی مراعات اور پاسداری کو فرض عین جانتے ہوں۔

جس تنظیم میں یہ تینوں باتیں پائی جائیں گی ان کے نزدیک وہ اخلاقی ماہیت

کو ترقی دئے اور طلبہ حاصل کئے بغیر نہیں رہ سکتی ہے۔ دراصل یہ اصول انہوں

نے صحابہ کرامؓ کی زندگی میں قرآنی تنظیم سے اخذ کئے ہیں جس عمدگی اور خوبی کے ساتھ

۱۰ معاشرتی نفسیات صفحہ ۲۲۸۔

ان کی زندگی میں یہ پائے جاتے ہیں۔ تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔

ایمان کا تقاضا پیہم حرکت
اور مسلسل سعی و عمل ہے

ہے کہ کوئی قوم و جماعت کسی اصول و نظریہ پر ایمان رکھتی
ہو اور پھر وہ اس کو بروئے کار لانے کے لئے سرتاپا عمل نہ بن جائے اور اگر ایمان کے
دعویٰ کے ساتھ عمل نہ پایا جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان بچتہ نہیں ہے۔

قرآن حکیم میں بکثرت اَمُّوْا وَعَمِلُوْا الصَّٰلِحٰتِ "آیا ہے ایمان کے ساتھ
عمل صالح کا ذکر اسی حقیقت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔

اس کے علاوہ ذیل کی آیات میں مومنوں کے واسطے اَعْلُوْنَ "بنکر رہنے
ان کی مدد کرنے اور خلافت و نیابت کے حاصل ہونے کا وعدہ کیا گیا ہے ان سے بھی
یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے۔

(۱) وَلَا تَقْنُوْا وَّلَا تَحْزَنُوْا
وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِيْنَ

تم ہمت نہ ہارو غمگین نہ ہو اگر
رہو (سچے) مومن ہو گے تو تم ہی
غالب رہو گے۔

(۲) كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا
نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ

ہمارے اوپر مومنوں کی مدد
کرنا لازم ہے۔

(۳) آیہ استخلاف میں تین باتوں کا وعدہ ہے۔

(۱) یہ کہ مومنوں کو غلبہ و اقتدار حاصل ہوگا لَيْسَتْ خَلْفَتَهُ فِي الْأَرْضِ

(۲) یہ کہ انھیں اپنے نظریات و آئین حیات پر آزادی اور قوت کے ساتھ

عمل کرنے کا موقع ملے گا "وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ"

رج ایہ کہ انھیں ہر طرف سے امن اور بے خونی حاصل ہوگی ”وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ
مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔“

ظاہر ہے کہ مذکورہ صداقتیں اسی صورت میں پائی جاسکتی ہیں جب کہ ایمان
کے ساتھ عمل ہو۔ جیسا کہ دور اول میں یہ سب اسی صورت میں مسلمانوں کو حاصل
ہو چکی ہیں۔

ایمانی اعمال کی اجمالی فہرست | ذیل میں چند آیتوں کا مفہوم ذکر کیا جاتا ہے جن سے
اعمال و اخلاق معلوم ہوتے ہیں۔

(۱) معاملات صلح و صفائی کے ساتھ درست رکھنا (۲) زندگی کے ہر گوشہ
میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں سرگرمی دکھانا (۳) زندگی کے نشیب و فراز
میں اللہ کے علاوہ اور کسی سے نہ ڈرنا نہ ہراسنا (۴) نماز میں خشوع و خضوع قائم رکھنا۔
(۵) نکمی باتوں اور لغو حرکتوں سے الگ رہنا (۶) زکوٰۃ کی ادائیگی میں سرگرم
رہنا (۷) ستروں کی حفاظت کرنا (۸) امانتوں اور عہدوں کا پاس رکھنا (۹)
(۹) آخرت پر یقین رکھنا (۱۰) ندامت اور عنم و استقلال کے ساتھ توبہ
کرنا (۱۱) زندگی میں عابدانہ شان نمایاں ہونا۔ اللہ کی حمد کرنا (۱۲) علم اور
حق کی معرفت اور جہاد کے لئے سیرو سیاحت کرنا (۱۳) نیکی کا حکم دینا اور برائیوں
سے روکنا (۱۴) حقوق و فرائض کی نگہداشت کرنا (۱۵) شدت و مصیبت
کے وقت صبر و تحمل سے کام لینا (۱۶) قول و عمل میں سچا اور پکا ہونا (۱۷) رات کے
آخری حصہ میں اللہ کے حضور کھڑے ہونا اور مغفرت طلب کرنا (۱۸) خوشحالی
و ننگدستی ہر حال میں اللہ کے لئے خرچ کرنا (۱۹) غصہ کی حالت میں بے قابو نہ ہونا

(۱۹) قصور معاف کر دینا $\frac{۱۳}{۳۳}$ (۲۰) آپس میں نرم رہنا اور دشمنوں کے مقابلہ میں سخت رہنا (۲۱) اللہ کی راہ میں کسی ملامت کی پروا نہ کرنا اور جان تک لڑا دینا $\frac{۱۵}{۵}$
 (۲۲) برائی کا مقابلہ بھلائی سے کرنا $\frac{۱۳}{۳۳}$ (۲۳) یا برابر سر برابر بدلہ لینا حد سے آگے نہ بڑھنا $\frac{۲۵}{۳۳}$ (۲۴) قول اور عمل سے جھوٹی شہادت نہ دینا $\frac{۲۶}{۳۳}$ (۲۵) لغو اور نکی باتوں سے شریفیوں کی طرح گزر جانا $\frac{۳۱}{۳۳}$ (۲۸) بدی کا ارتکاب کرنا $\frac{۲۶}{۹۹}$ (۲۹) بے حیائی کی باتوں سے الگ رہنا $\frac{۲۵}{۳۳}$ (۳۰) نیکی اور بھلائی کی اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا $\frac{۲۳}{۳۳}$ (۳۱) ناپ تولوں میں کمی نہ کرنا $\frac{۱۵}{۳۳}$ (۳۲) معاملات باہمی مشورہ سے طے کرنا $\frac{۲۵}{۳۳}$ (۳۳) تمام معاملات میں ایمان کی روح سرایت کی ہوئی ہونا وغیرہ $\frac{۲}{۳۳}$ ۔

قرآن حکیم کے بیشتر مقامات میں قیامِ صلوٰۃ اور ادائے زکوٰۃ کو ایمانی زندگی کا اہم جز قرار دیا گیا ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ قیامِ صلوٰۃ انسانی کردار کو ایمانی سانچہ میں ڈھالنے کے لئے مستقل تربیت گاہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
 وَالْمُنْكَرِ
 باتوں سے روکتی ہے۔

اس کے ذریعہ ذہنی تربیت ہوتی ہے روحانی زندگی کو قوت حاصل ہوتی ہے اور جماعتی نظم و نسق چلانے کے لئے خاص زاویہ نگاہ سامنے آتا ہے۔ گویا تشکیل جماعت اور تشکیل حکومت کا پورا نقشہ اس میں موجود ہے۔

ادائے زکوٰۃ کی تاکید اس لئے ہے کہ معاشرتی زندگی میں ایمانی رنگ

بھرنے کے لئے معاشی توازن برقرار رکھنا نہایت ضروری ہے جس طرح مذہب و اخلاق سے بے راہ روی انسان کو معاشی حیوان بنا ڈالتی ہے اسی طرح معاشی عدم توازن کی ذہنیت مذہب و اخلاق کے اوپے سے اوپے تلے تلے تک کو مسمار کر دیتی ہے یہ دونوں بہت حد تک ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں اسی بنا پر انبیاء علیہم السلام کے مقاصد میں ان دونوں کی اصلاح داخل تھی یہ کہنا غلط ہے کہ وہ صرف اخلاقیات کے معلم تھے۔

انسانی زندگی پر ایمان کے اثرات
مجموعی اثرات

قرآن حکیم نے ایمان باللہ کے ساتھ رسالت اور آخرت وغیرہ جن جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے نفسیاتی اثر کے لحاظ سے یہ مجموعہ انسان کو وہ سب کچھ دے دیتا ہے جس کی ایک صراح اور نمو پذیر معاشرہ کو ضرورت ہوتی ہے کلی اور عمومی حیثیت سے اس کی تعبیر اس طرح کی جاسکتی ہے۔

۱۱، قلب کی اصلاح ہوتی ہے جو باطنی محرکات کا سرخسہ ہے۔

۱۲، ذہن اور زاویہ نگاہ میں تبدیلی ہوتی ہے۔

۱۳، اعلیٰ درجہ کی قوت ارادی پیدا ہوتی ہے۔

۱۴، خیالات پر قابو رکھنے کی قوت فیصلہ کو مضبوط بنانے اور حرکات و

سکناات میں شائستگی پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔

۱۵، زندگی کے ہر میدان میں سمجھ بوجھ کو قدم اٹھانے اور فکر و عمل کے

ہر گوشہ میں حزم و احتیاط سے کام لینے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے جسے قرآن حکیم نے "تقویٰ" کے جامع لفظ سے تعبیر کیا ہے "تقویٰ" دراصل ایک نہایت لطیف روحانی

کیفیت کا نام ہے جس کا تعلق "قلب" سے ہے اس سے انسان اتنا حساس بن جاتا ہے کہ خیر و شر میں تمیز کرنے لگتا ہے اور اتنا بیدار ہو جاتا ہے کہ قدم ڈگمگانے کی صورت میں فوراً غلش محسوس کرتا ہے کیونکہ ایسی حالت میں ذات خداوندی "قلب مومن" میں جلوہ فرما رہتی ہے اور اسی کے "نور" سے وہ روشنی حاصل کرتا ہے۔

انقوا فراسة المومن فانه

مومن کی "فراست" سے ہوشیار رہو

ینظر نبوسا اللہ (الحديث)

کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے

(۶) ایسی سیرت پیدا ہوتی ہے جو زندگی پر چھا کر اس کی پوری دنیا بدل

دیتی ہے۔

ذہن، جلوت و خلوت ہر موقع پر انسان کی امانت و دیانت اور عدالت و شرافت کی محافظ ہوتی ہے۔

ایک طرف یہ صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں اور دوسری طرف تمام ان باتوں سے اجتناب ہوتا رہتا ہے جو اندرونی سرخسہ کو گدلا کر کے بالآخر تمدن کے لئے مہلک ثابت ہوتی ہیں مثلاً جمود و تعطل، غفلت و قسادت، جہالت و حماقت، ہوسناکی و شہوت پرستی، حرص و طمع، فحش و بدکاری، ناشائستہ و غیر مہذب حرکات، جاہلانہ و سوقیانہ اطوار اور خلق خدا کی ایذا رسانی وغیرہ۔

ایمان کو دل کی گہرائیوں میں اتارنے اور بار آور بنانے کے لئے تربیت کی ضرورت ہے	اس میں شک نہیں کہ یہ مجموعہ ایمان بذات خود نفسیاتی تربیت کا گاہ اور اخلاقی مدرسہ ہے لیکن اسے دل کی گہرائی میں اتارنے کے لئے اور قومی و جماعتی زندگی میں بار آور بنانے کے لئے پھر بھی صالح قیادت اور اس کے زیر اثر تربیت کی ضرورت
---	--

باقی رہتی ہے۔

انسانی سرشت کی طرنگی و نیزنگی کا حال ہی کچھ عجیب ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ قدرت کی جانب سے صرف نقشہ تعمیر کتاب نہیں غطا کیا گیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ہی سرکاری سطح پر انجینیر (رسول) کا تقریب بھی ہوتا رہا ہے تاکہ وہ موانع اور رکاوٹوں کو دور کر کے نقشہ کے تمام حدود و حال زندگی میں ابھارنے کے فرائض انجام دے چنانچہ قرآن حکیم نے تزکیہ نفس اور تربیت کو رسول اللہ ﷺ کی بعثت کا اہم مقصد قرار دیا ہے۔ **رَوْنِرَ كَيْفُو**

اور اصل کامیابی کا سہرا انھیں کے سر باندھا ہے جنھوں نے تزکیہ نفس کیا۔
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ سَلَكَ سَبِيلًا وہ شخص کامیاب رہا جس نے اپنے
خَابَ مَنْ دَلَّهَا کو ہدایتوں سے پاک و صاف کیا
 اور وہ ناکام رہا جس کو ہدایتوں
 نے دے دیا۔

تزکیہ نفس اور تربیت ہی کے ذریعہ قومی زندگی میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے اور شخصیت کی ٹھیک تنظیم ہوتی ہے۔ جدید دور کے مصنفین نے بھی تربیت پر کافی بحث کی ہے اور اس کو بقاء و ارتقاء کے لئے مدار قرار دیا ہے۔
 نیز جن لوگوں کی نظر سے انقلاب کی تاریخیں گزری ہیں وہ جانتے ہیں کہ انقلاب کی کامیابی و استحکام کا تمام تردد و مدار صرف افراد کی تربیت ہی ہے جس قدر اس میں کوشش ہوتی ہے اسی قدر انقلاب میں استواری اور پائیداری

لے ملاحظہ ہو نظام حال ج ۱۲ از موسیو ٹامن اور روح الاجتماع از لیسان۔

پیدا ہوتی ہے۔ فلسفہ تاریخ کا بھی یہی مسئلہ فیصلہ ہے کہ
 تو میں خطیبانہ بلند آہنگیوں اور جذبات انگیز استعارہ طراز یوں سے نہیں
 بنتی ہیں بلکہ اپنی تاریخی ماضی کے بعد افراد کی اعلیٰ ذہنی و اخلاقی قابلیتوں
 سے بنتی ہیں۔

اور یہ صورت حال پیدا ہونا تربیت کے بغیر ناممکن ہے۔

(۲) عمل صراح

دوسرا بنیادی اصول "عمل صراح" ہے۔

قرآن حکیم نے جس حقیقت کو عمل صراح سے تعبیر کیا ہے اس سے چند
 ظاہری مراسم و اعمال اور چند روحانی نیکیاں مراد نہیں ہیں جیسا کہ عام طور پر سمجھا
 جاتا ہے۔ بلکہ اس کا مفہوم اخلاقیات اور مادیت کے ہر شعبہ کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے
 ہے۔ البتہ پہلے کی حیثیت بنیاد کی ہے کیونکہ اس کے بغیر نہ صراح معاشرہ وجود میں
 آتا ہے اور نہ عالمی تصرفات مفید عام بنتے ہیں۔ اسی بنا پر قرآن حکیم میں اسی کی
 زیادہ تر تفصیلات ملتی ہیں۔ رہی دوسری قسم (مادیت) تو مرکز اور بنیاد کے تعین
 کے بعد زمانہ کی مناسبت سے عقل اور تجربہ خود بخود اسے آگے بڑھا تا رہتا ہے
 اس لئے نہ اور کسی رہنمائی کی ضرورت ہے اور نہ کسی بیان میں اس کو سمیٹا جاسکتا ہے۔

عمل صراح کی تحقیق و تفصیل یہ ہے۔

لفظ صراح کی لغوی تحقیق

اور چند محاورے

قاموس۔ صراح۔ المنہج۔ لسان العرب وغیرہ لغات میں ہے۔

لہ ملاحظہ ہو انقلاب یورپ کی تاریخ ۱۷۷۵ء از فلسفہ اجتماع۔

”صلح ضد افسد الصالح ضد الفاسد القائم بما عليه
من الحقوق والواجبات ويقال هو صالح لكذا اى
فيه اهلية للقيادته والصلاحية حاله
يكون بها الشيء صالحاً“

ترجمہ: ”صلح“ راضی، افسد کی ضد ہے اور صالح (اسم فاعل)
فاسد کی ضد ہے۔ جو حقوق و فرائض کی ٹھیک ٹھیک ادائیگی کرے
وہ صالح ہے چنانچہ ”صالح لكذا“ اس وقت بولتے ہیں جب کسی شخص
میں کسی کام کے قائم و انتظام کرنے کی اہلیت ہو۔ صلاحیت اس
حالت کا نام ہے جس کے پیدا ہونے کے بعد ”صلح“ بنتی ہے۔“

کلام عرب کے چند محاورے یہ ہیں۔

۱۱) صلحت حال فلان اى زال عنه الفساد (۲) هذا يصلح

لك صلاحاً اى يوافق (۳) اصح غيث ما افسد البرد يه اس وقت

کہا جاتا ہے جب کوئی شخص دوسرے کی بگاڑی ہوئی چیز کو درست کرتا ہے۔ ۴) ما
ملا يصلح تركه اصح ره اصح نفسك يصلح لك الناس (۶) له حظ

۱) فلاں کی حالت صالح ہو گئی یعنی اس سے فساد کے جراثیم زائل ہو گئے۔ ۲) یہ
تیرے لئے صالح ہے یعنی تیری موافقت کرتا ہے۔ ۳) جس کو اولے نے خراب کر دیا تھا
اسے بارش نے درست بنا دیا۔ ۴) جو چیز درست اور موافق نہ ہو اس کا ترک کر دینا
زیادہ درست اور موافق ہے۔ ۵) اپنی اصلاح کر لے لوگ تیرے موافق ہو جائیں گے۔ ۶) اس
کو ادب سے بہت کافی حصہ ملا ہے۔

صالح من الادب ای کثیر وافر (،) اتنی صالحہ من فلان ای
نعمتہ وافر و از حسنہ عظیمہ۔

۶ اور یہ کے علاوہ رکہ ان میں صالح اور صالحہ کا لفظ بطور کنایہ استعمال
ہوا ہے (بقیہ اوپر کے تمام مجاہدے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کلام عرب میں
صالح کا لفظ جس موقع پر جس کام کے سلسلہ میں بولا جاتا ہے وہاں اس کی مناسبت
سے صلاحیت اور موافقت مراد ہوتی ہے۔

قرآن حکیم میں صالح کے مفہوم	قرآن حکیم میں لفظ "صالح" کے استعمال میں عمومیت
کی عمومیت کا ثبوت	لمحوظ رکھی گئی ہے۔ جیسا کہ اس کا ثبوت درج ذیل

آیات سے ہوتا ہے۔

لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنُؤْتَنَّ	اے اللہ اگر آپ ہمیں ایک تندرست
مِنَ الشُّكْرِينَ فَلَمَّا اتَّخَمَا	بچہ عطا فرمائیں تو ہم دونوں آپ
صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُكَاةً	کے شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب
فِيمَا اتَّخَمَا	اللہ نے انھیں ایک تندرست
.	بچہ دے دیا تو وہ اس میں دوسری
۱۸۹	ہستیوں کو شریک کرنے لگے۔

بچہ پیدا ہونے سے پہلے والدین کے یہ جذبات ہوتے ہیں کہ میرا بچہ صحیح
و سالم اور تندرست و خوبصورت ہو اس کے اعضاء۔ جوڑ بند۔ صورت شکل
وغیرہ سب درست ہوں۔ والدین کے اس مفہوم کو قرآن حکیم نے "صالح" کے
لہ فلاں شخص کی طرف سے ایک بڑی نعمت یا بڑی نیکی حاصل ہونی۔

جامع لفظ سے ادا کیا ہے چنانچہ مفسرین نے اس کا ترجمہ ”سوئی“ ”قد صلح بداندہ“
 ”ولداً اذکراً“ وغیرہ الفاظ سے کیا ہے جس میں والدین کے جذبات اور بچہ کی مناسبت
 سے صلاحیت کا مفہوم ملحوظ ہے۔

وَلَا تَقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
 بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

فساد نہ پھیلاؤ۔

آیت میں دعوتِ حق کے ظہور کو اصلاح سے تعبیر کیا گیا ہے اس لئے کہ اس
 کے ذریعہ قلوب میں صلاحیت کی تخم ریزی ہوتی ہے اور پھر اعمال و افعال کی شکل
 میں اس کے برگ و بار نمودار ہوتے ہیں۔

احادیث سے عمومیت کا ثبوت | لفظ ”صالح“ کے استعمال میں عمومیت کا ثبوت حدیث
 سے ملتا ہے چنانچہ ایک موقع پر رسول اللہ ﷺ نے تھکے ماندے اور بھوکے
 پیاسے اونٹ کو دیکھ کر فرمایا

اتقوا لله في هذا لا يبهاؤ

ان گونگے جانوروں کے بارے

المعجزة فاركبوا صالحه

میں اللہ سے ڈرو۔ تو می اور

واتركوها صالحه

تندرست ہونے کی حالت میں

ان پر سواری کیا کرو اور اسی

حالت میں انہیں چھوڑ دیا کرو ایسا

نہ ہو کہ جب وہ تھک تھکا کر سواری و بار برداری کے قابل نہ رہ جائیں

اس وقت انہیں چھوڑو

لے شکوات۔

حدیث میں دونوں جگہ ”صالح“ سے جسمانی صحت و قوت مراد لی گئی ہے۔
دوسری جگہ ہے

ان فی الجسد لمضغۃ اذا انسان کے بدن میں گوشت کا
صلح صلح الجسد کله واذا ایک لو تھڑا ہے جب وہ درست
فسد فسد الجسد کله ہو جاتا ہے تو پورا بدن درست
الا وھی القلب رہتا ہے اور جب وہ خراب ہو جاتا
را الحدیث) ہے تو پورا بدن خراب ہو جاتا
ہے وہ لو تھڑا انسان کا دل دہلنی

حرکات کا سرچشمہ ہے

اس میں قلبی و روحانی صلاحیت پھر اعمال و افعال کی صلاحیت کا تذکرہ ہے

مفسرین کی تصریحات	”صالح“ کے بارے میں مفسرین کی رائیں درج ذیل ہیں۔
سے عمومیت کا ثبوت	تفسیر مدارک میں ہے

والصالحات کل ما استقام
من الاعمال بدلیل العقل
والکتاب والسنة
صالحات سے مراد تمام وہ اعمال
ہیں جو درست اور صحیح ہوں خواہ
ان کی صحت کتاب و سنت سے
ثابت ہو یا عقل سے۔

قاضی بیضاوی کہتے ہیں۔

وھی من الاعمال ما سوغہ تمام وہ اعمال جن کو شریعت نے

الشع وحسنہ۔

جانر رکھا اور جن کی تحسین کی ہو

دوسری جگہ ہے۔

والفساد خروج الشئ

فساد کی حقیقت کسی شے کا حد اعتدال

من الاعتدال والصلاح

سے نکل جانا اور صلاح اس کی

ضداد وکلاہما لیمان

ضد ہے یہ دونوں بالترتیب ہر

کل صار ونافع

نقصان دہ اور نفع بخش چیزوں

کو عام ہیں

شیخ محمد عبدہ مصری کہتے ہیں

وهی الاعمال التي عداوت

وہ اعمال جن کی تفصیل قرآن حکیم

بالتفصیل فی القرآن و

میں ہے خلاصہ یہ ہے کہ تمام وہ

جماعہا ان تكون ناعما

کام مراد ہیں جو اپنی ذات کے لئے

لفسک ولا هلاک ولقومک

گھردالوں کے لئے قوم کے لئے

والناس اجمعین

اور تمام لوگوں کے لئے نافع ہوں

مذکورہ بالا تصریحات سے حسب ذیل دو باتیں ثابت ہوئیں۔

(۱) صالح کا مفہوم عام ہے موقع کی مناسبت سے اس کا تعین ہوتا ہے

(۲) جسمانی و روحانی دونوں قسم کی صلاحیتوں کے لئے اس کا استعمال

ہوتا ہے۔

۱۵ بیضاوی ص ۲۹۔ ۱۶ بیضاوی ص ۲۹۔

۱۷ تفسیر پارہ عم سورہ والعصر ص ۱۵۵۔

قرآنی نقطہ نظر کے مطابق ”اصح“ بننے کے لئے اخلاقی
اور مادیت دونوں کی ضرورت پہلے مذکور ہو چکی ہے
اس لئے جہاں کہیں بھی پیام و تعارف اور خلافت کے
سلسلہ میں عمل صالح کا ذکر آیا ہے وہاں (۱) سیرت کی تشکیل اور عالمی تصرفات

قیام و بقا کے لئے عمل صالح
کے ذکر میں سیرت کی تشکیل اور
عالمی تصرفات دونوں مراد ہیں

دونوں قسم کی صلاحیتیں مراد ہوں گی۔ مثلاً

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ
بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ
يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔
ہم نے زبور میں ذکر و نصیحت کے
بعد یہ بات لکھ دی تھی کہ زمین کی وراثت
رہکومت، میرے صالح بندوں
کے حصہ میں آئے گی

۲۱
۱۰۵

مومنوں سے وعدہ ہے۔

وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ
فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْنَا
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ
لَهُمْ دِيَارَهُمْ الَّتِي كَانَتْ
لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ
خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔
تم میں سے جو لوگ ایمان لائے
اور عمل صالح کیا اللہ نے ان سے
وعدہ کیا ہے کہ انھیں زمین میں اپنا
خلیفہ و حاکم بنائے گا جیسا کہ
ان سے پہلے لوگوں کو داسی بنا
پر، خلیفہ بنا چکا ہے اور جس دین
کو اللہ نے ان کے لئے پسند کیا ہے
اسے مضبوطی کے ساتھ جمادے گا

۲۲
۵۵

داور خون کے بدلہ انھیں امن عطا فرمائے گا

قاعدہ کی بات ہے کہ جب کارخانہ کا مالک کسی ناقابل شخص کو کارخانہ کا انتظام نہیں سپرد کرتا ہے تو اس بات کی کیسے توقع رکھی جائے کہ دنیا کے کارخانے کا انتظام کسی نااہل قوم کے سپرد کر دیا جائے گا۔ جب زندگی کے ہر گوشہ میں یہ اصول کارفرما ہے کہ انسان جس درجہ کی چیز کا طلب گار ہو اس کی مناسبت سے صلاحیت پیدا کرنا ضروری ہے تو قیام و بقا اور حکومت و نیابت کے معاملہ میں یہ اصول کیونکر خاموش ہوگا اور اس کی تیاری کئے بغیر صرف مذہبی خوش اعتقاد ہی کی بنا پر انسانیت و صلاحیت کی کیسے سند مل جائے گی؟

جدید دنیا نے اس صلاحیت کے لئے عالمی تصرفات پر
 زیادہ زور دیا ہے اور تشکیل سیرت کے معاملہ میں بہت
 حد تک غفلت سے کام لیا ہے لیکن قرآن حکیم نے دونوں پر یکساں زور دیا ہے اور
 سیرت کی تشکیل کو بنیاد ٹھہرایا ہے۔ تاکہ مادیت کے مضر اثرات سے حفاظت رہے۔
 رہی یہ بات کہ قرآن حکیم نے عالمی تصرفات کی تفصیلات کیوں نہیں بیان
 کیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیرت سازی کے مقابلہ میں یہ کام زیادہ آسان ہے کیونکہ
 اس میں باہر کی رہنمائی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بلکہ عقل و تجربہ کی رہنمائی
 ہی کافی ہوتی ہے۔

اس کے علاوہ عالمی تصرفات انسان کی غیر محدود خواہشوں اور ضرورتوں
 کی پیداوار ہیں اور یہ دونوں بجد تنوع اور معاشرہ کی ارتقاء کے ساتھ بدلنے
 والی ہیں بخلاف اس کے سیرت کا نظام چند ابدی حقائق اور ناقابل تیسرا خلاق
 قوانین پر قائم ہے اس لئے ایک پر قرآن حکیم نے تفصیلی بحث کی ہے اور دوسری

میں مرکز اور بنیاد متعین کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ پھر بھی جن لوگوں نے قرآن حکیم کا تفصیلی مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ ایک بڑے حصے میں اس نے حقائق موجودات۔ محاسن کائنات۔ مناظر قدرت۔ مظاہر فطرت اور تسخیر کائنات کا ذکر کیا ہے اور بہت سی آیتوں میں زمین۔ پہاڑ۔ دریا۔ نہریں۔ پھل۔ کھیت۔ سورج۔ چاند۔ ابر۔ بارش۔ آگ۔ مٹی۔ ہوا۔ پانی وغیرہ کا تذکرہ ہے جس سے یہی مقصد ہے کہ انسان اپنی ضرورت اور خواہش کے مطابق ان سے فائدہ اٹھائے۔ اور ان میں غور و فکر کے ذریعہ ایسی جدت پیدا کر لے کہ جس سے ایک طرف تو صنایع فطرت کی نکل کاریوں کا راز افشاں ہو اور دوسری طرف باغ کے سجانے میں وہ زیادہ سے زیادہ مفید ثابت ہو۔

اصل یہ ہے کہ کائنات کی جو امانت انسان کے سپرد ہے اور نیابتی صلاحیتیں جو اسے عطا کی گئی ہیں ان سے اس وقت تک عہدہ برہم آ نہیں ہو سکتا جب تک ارتقار کی فطری رفتار کے مطابق مادی و معنوی ہر گوشہ میں اپنے قیام و بقا کا سامان نہ فراہم کر لے۔

عالمی تصرفات سے متعلق
چند آیتیں

ذیل میں چند آیتیں ذکر کی جاتی ہیں جن میں عالمی تصرفات کا بیان ہے۔

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ
الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ
مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلدِّينِ
أَمْنًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

اے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہئے
کہ اللہ کی زینتیں (جائز لذات)
جو اس نے بندوں کے برتنے کے لئے
پیدا کی ہیں اور کھانے پینے کی

۱۱) تعلیم پر کافی زور دیا اور اسے عام کرنے کے لئے مختلف انتظامات کئے۔
 (۲) صحابیوں کو دوسری زبانیں سیکھنے کا حکم دیا۔ فارسی۔ حبشی۔ عبرانی

یونانی وغیرہ۔

(۳) مختلف علوم و فنون سیکھنے کی تاکید فرمائی۔ ریاضی۔ طب۔ ہیئت۔
 انساب۔ تجوید وغیرہ۔ اسی طرح نشانہ بازی۔ تیراکی۔ شہسواری۔ تلوار
 چلانا وغیرہ۔

(۴) فنون حرب کی ترقی پر خصوصیت سے توجہ فرمائی اور جہاں سے
 بھی اچھی چیز ملی اسے اختیار کرنے کا حکم دیا۔ فوجوں کی مشقیں۔ گھوڑوں۔
 اونٹوں اور گدھوں کی دوڑ۔ تیراندازی کا مقابلہ۔ فوجی اسپورٹ۔ اصطلح
 اسلحہ خانہ وغیرہ۔

(۵) نوجوانوں کی تربیت اور ان کی حوصلہ افزائی کو بہت اہمیت دی۔
 ان کی ذاتی صلاحیتوں کی مشابہت سے یک فنی مہارت کا موقع بہم پہنچایا اس
 طرح اسلامی نوجوانوں نے زندگی کے تمام شعبوں میں حصہ لیا اور حتی الامکان
 اس کا انتظام کیا گیا۔

(۶) معاشرتی تنظیم کی طرف سب سے پہلے توجہ کی مکہ میں نو مسلموں کے
 درمیان بھائی چارہ کا نظام قائم کیا اور مدینہ میں ہاجرین و انصار کے درمیان
 (۷) عورتوں کی تعلیم و تربیت کا علیحدہ انتظام کیا اور ان کے مناسب
 مختلف مشغلوں کی طرف توجہ دلائی حالانکہ رسول اللہ ص سے پہلے دنیا کی
 ترقی صرف مردوں کی مرہون منت سمجھی جاتی تھی لیکن آپ نے اس اہم کام میں

حسب حیثیت و دونوں کو شریک ٹھہرایا۔

ان کے علاوہ پیام و بقا کے لئے جو بھی انتظامات ضروری تھے ان سب کا انتظام فرمایا اس سلسلہ میں اگر کچھ چیزیں دنیا کی دوسری قوموں سے لینی پڑیں تو دینی و قومی خصوصیات کو محفوظ نظر رکھتے ہوئے جہاں سے بھی جو مفید چیز ملی اس کے اختیار کرنے میں کسی قسم کا تاثر نہیں ہوا اور یہ ساری چیزیں بعد میں اسلامی تہذیب و تمدن کا جزو بنیں۔

اس سلسلہ میں مفسرین | ذیل میں عالمی تصرفات سے متعلق مفسرین و محققین و محققین کی رائیں۔
کی رائیں نقل کی جاتی ہیں۔

امام ابو بکر حباصاً اس سلسلہ کی آیتیں نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں۔

يُحْتَجُّ بِجَمِيعِ ذَلِكَ فِي أَنَّ

الْأَشْيَاءُ عَلَى الْأَبَاحَةِ مَا

لَا يَخْطُرُ الْعَقْلَ فَلَا يَجْرَهُ

شَيْءٌ إِلَّا مَا قَامَ دَلِيلُهُ

وہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔

امام غزالی کہتے ہیں

ظَنُّ مَنْ لِيُظَنَّ أَنَّ الْعُلُومَ

الْعَقْلِيَّةَ مُنَاقِضَةً لِلْعُلُومِ

جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عقلی

علوم شرعی علوم کے مخالف ہیں

لے ملاحظہ ہو جمع الجوامع للسيوطی۔ عہد نبوی میں نظام حکمرانی۔ سیر الصحابیات اور

مقالات شبلی ج ۱۔ ۱۷ احکام القرآن ج ۱ ص ۳۰۔

الشاعية وان الجمع بينهما
غير ممكن هو ظن صاحب
عن عمى فى عين البصيرة

قاضی بیضاوی نے خلافت آدم کی بحث میں کہا ہے کہ
” اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو زمین کی آباد کاری لوگوں کی سیاست ان کے
نفوس کی تکمیل اور ان میں اللہ کا حکم نافذ کرنے دزدگی کے ہر معاملہ
میں اپنا خلیفہ بنایا۔“

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے سیرت کی تشکیل اور عالمی تصرفات
دونوں کے آمیزہ پر نہایت قیمتی بحث کی ہے جس سے ایمان میں تازگی اور دل
میں سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔

علامہ ابن تیمیہ کا قول کہ دین کی تکمیل قوت حرب جہاد اور مال کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔	ماہم ابن تیمیہ نے ایک دوسرے انداز میں اس بحث کو اٹھایا ہے وہ کہتے ہیں - ” اس وقت ہمارے سامنے دو فاسد راستے
--	--

ہیں ایک ان لوگوں کا جو دین کی طرف منسوب ہیں لیکن قوت حرب
جہاد اور مال سے جن کا دین خداوندی محتاج ہے دین کی تکمیل نہیں کرتے
ہیں اور دوسرا راستہ ان دایمان حکومت کا ہے جو مال حربی قوت
اور جہاد سے کام لیتے ہیں لیکن اس سے ان کا مقصد اقامت دین نہیں
ہے یہ دونوں ان لوگوں کے راستے ہیں جن پر غضب نازل ہوا یا گمراہ ہیں۔“

لہ بیضاوی ص ۵۹ - ۵۸ حجۃ اللہ البالغہ باب الارتفاقات -

آگے چل کر کہتے ہیں۔

”پس دین کا قوام کتاب ہادی اور حدیدنا صری (تلوار) ”عمومی حیثیت سے سیرت کی تشکیل اور عالمی تصرفات“ کے بغیر ممکن نہیں اس لئے ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ اللہ کی رضا جوئی کے لئے دونوں کو باہم مجتمع کرنے کی جدوجہد کرے“^{۱۵}

اس بارے میں ڈاکٹر ”جو زیف ہیل“ کی تحقیق یہ ہے۔

”انبیاء و رسل اور بانیان مذہب نے اپنے زمانے اور اپنی قوم کی تہذیب و تمدن میں حصہ لیا ہے لیکن جو عالمگیر تبدیلیاں اسلام سے براہ راست نہایت سرعت کے ساتھ مرتب ہوئی ہیں ان کی نظیر اور کسی مذہب میں نہیں ملتی ہے“^{۱۶}

”روس“ کی فاش غلطی کا ثبوت | مذکورہ تصریحات کی روشنی میں ”روس“ کا یہ قول قطعاً غلط اور بے بنیاد ہے کہ

”حضرت مسیح علیہ السلام دنیا میں ایک روحانی سلطنت قائم کرنے کے لئے تشریف لائے جس نے مذہبی اور سیاسی نظام کو جدا کر کے ریاست کی وحدت مٹا دی اور اندرونی تفرقے پیدا کر دیئے جنہوں نے عیسائی اقوام کو کبھی چین نہ لینے دیا“^{۱۷}

در اصل دین الہی میں دنیا اور دین مذہب اور سیاست کی تفریق کبھی نہیں ہوئی ہے یہاں کا قانون ہی نرالا ہے یہاں ہر وہ شے دنیا ہے جو حق سے

^{۱۵} سیاست الہیہ ص ۲۲۱۔ ^{۱۶} تمدن عرب ص ۲۳۔ ^{۱۷} معاہدہ عمرانی ص ۲۳۸۔

روکدے اور ہر وہ شے دین ہے جو حق پر لگا دے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

الدینا ما یشفک عن الحق ^{لہ} دینا وہ ہے جو تجھے حق سے روکدے

یہ تفریق مذہب کے ماننے والے اپنی اپنی اغراض کی بنا پر بعد میں پیدا کرتے ہیں اس لئے اس قسم کے الزام ماننے والوں پر تو درست ہوتے ہیں بائیان مذہب کے دامن اس سے پاک و صاف ہوتے ہیں۔

(۳) تَوَاصِي بِالْحَقِّ

تیسرا بنیادی اصول "تو اوصی بالحق" ہے اس کی تحقیق و تفصیل مندرجہ ذیل ہے

تو اوصی کی لغوی صرنی اور اصطلاحی تحقیق استعمال کیا جاتا ہے جو انسان کہہ کر مر جاتا ہے لیکن قرآن حکیم میں یہ ہر تاکید و وادہی حکم کے لئے مستعمل ہوتا ہے۔

عربی گرامر کے مطابق "تو اوصی" باب تفاعل سے ہے جو مصدر اس باب سے آتا ہے اس میں شرکت کے معنی پائے جاتے ہیں اس طرح کہ ہر فرد سے فعل کا صدور ضروری ہوتا ہے۔

فعل میں شرکت باب مفاعلت میں بھی ہوتی ہے لیکن اول میں صورتاً و معنایاً ہر فرد فاعل کی حیثیت رکھتا ہے اور ثانی میں یہ شرکت صرف معنایاً ملحوظ ہوتی ہے صورتاً نہیں ہوتی ہے۔

لہذا اس رحیمہ ^{لہ} تفسیر غزیری۔

اس فرق کی غالباً وجہ یہ ہے کہ ہر فرد سے فعل کا صدور جس شدت اور یکسانیت کے ساتھ اول میں ہوتا ہے ثانی میں وہ شدت اور یکسانیت نہیں پائی جاتی ہے ویسے دونوں میں ہر ایک سے فعل صادر ہوتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ دوسرا شریک ہوتا ہے۔

مادہ وصیت لانے میں نکتہ اس موقع پر مادہ وصیت لانے میں یہ نکتہ ہے کہ قرآنی نقطہ نظر کے مطابق پیام و بقاء کی جدوجہد اس وقت تک پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتی جب تک انسان اپنے مفاد و مرغوبات کو فنا کر کے ترک و اختیار کی کسوٹی پر پورا نہ اترے اور اس کے ہاتھ پاؤں زبان و قلم عقل و دماغ وغیرہ دوسرے کے بقاء کا سامان فراہم کرنے کے لئے وقف نہ ہو جائیں۔

جس طرح وصیت کرنے والے کی وصیت کا تاثر تعلق دوسروں سے وابستہ ہوتا ہے اور موحدی وصیت کرنے والا کی ذات کا سوال نہیں باقی رہتا ہے اسی طرح یہاں انسان کی ساری جدوجہد دوسروں کے مفاد سے متعلق ہو جاتی ہے۔

اس کے علاوہ وصیت بالعموم عزیز قریب رشتہ دار وغیرہ کے لئے کی جاتی ہے جن سے انسان کا نہایت قریبی تعلق ہوتا ہے اور جن کی مصیبت اس کے لئے ناقابل برداشت ہوتی ہے قرآن حکیم کی نظر میں ایسا ہی تعلق قومی و جماعتی زندگی میں ہونا چاہیے کہ آپس میں ہر فرد دوسرے کی تکلیف سے بے حسنی محسوس کرے اور اس کے لئے جو کچھ کہہ سکتا اور کر سکتا ہے مرتے دم تک کہتا اور کرتا رہے۔

وصیت کے مادہ میں ذمہ داری اور نگرانی کے
 اور نگرانی کا مفہوم پایا جاتا ہے
 وصیت کے مفہوم میں ذمہ داری اور نگرانی کے
 معنی بھی ملحوظ ہیں چنانچہ کلام عرب میں یہ مادہ جہاں
 کہیں استعمال ہوا ہے اگر بطور کنایہ نہیں مستعمل ہے تو اس کا ضرور لحاظ رکھا گیا ہے
 اسی بنا پر "وصی" اس کو کہتے ہیں جسے ذمہ دار بنایا جاتا ہے اور جس کے سپرد معاملہ
 کیا جاتا ہے "والوصی اسم لقیح علی من تکل الیہ امرک ما ورہ ہے" کن
 وصی نفسک "تو اپنا وصی ذمہ دار و نگران بن جا" کن من تو وصی الیہ نفسک
 مطلب یہ ہے کہ جماعت کا ہر فرد دوسرے کے لئے یہ سمجھے کہ میں اس کا ذمہ دار
 ہوں اس کی نگرانی اور دیکھ بھال کرنا میرا فرض منصبی ہے۔

جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

ألا کلکم راع و کلکم
 خوب غور سے سن لو ہر شخص تم میں

مسئول عن راعیتہ
 کارا عی ہے اور ہر شخص سے اسکی

راحدیث) رعیت کے بارے میں باز پرس ہوگی

راعی کے معنی حفظ الذییر مصلحتہ دوسرے کی حفاظت اس کی
 مصلحت کے مطابق کرنا۔ اس لحاظ سے راعی وہ ہوگا جو کسی کا منتظم اور
 نگران ہو "الرأعی کل من ولی امر قومہ"

اسی ذمہ داری و نگرانی کی وجہ سے قوم کی تباہی و بربادی کے وقت
 کوئی فرد محفوظ نہیں رہتا بلکہ سب اس کی زد میں آجاتے ہیں ظالم و بدکار
 اپنے جرم کی بنا پر اور غیر ظالم و بدکار اس لئے کہ انھوں نے ظلم کرتے وقت ظالم

لہ بیضاوی۔ لہ البند۔

کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑا جیسا کہ آیت میں ہے۔

وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً
 وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً
 اس فتنہ سے بچنے رہو جس کی گرفت
 میں صرف ظالم ہی نہ آئیں گے بلکہ
 سبھی اس کی لپیٹ میں ہوں گے۔

تو اسی جذبہ واسپرٹ کے ساتھ ہونی چاہیے نہ ہونی چاہیے بلکہ خاص قسم کے جذبہ اور اسپرٹ کا پایا جانا بھی ضروری ہے تو اسی کے مفہوم میں اس کی رعایت اس طرح مقصود ہے کہ قومی و جماعتی زندگی میں خاص قسم کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اقدام غزم و شجاعت چاہنا وغیرہ زندگی کے عناصر سب ایمان ہی کی بدولت پیدا ہوتے ہیں۔ اس بنا پر ایمان کے بعد کوئی شے بھی جذبہ سے خالی نہیں ہو سکتی ہے۔

اس کے علاوہ "تواصی" کو تنظیم کا بنیادی اصول قرار دینا خود اس بات کی تہادت ہے کہ یہاں تمام حکم و احکام میں اجتماعی طور پر آگے بڑھانے کا جذبہ ملحوظ ہے۔ چنانچہ فوج کی تنظیم و تربیت میں جس پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے وہ اندرونی قومی کی مضبوطی اور یہی "اسپرٹ" ہے۔

رسول اللہ کی بیان کردہ ایک مثال سے جذبہ کی وضاحت
 رسول اللہ ﷺ نے ایک مثال کے ذریعہ
 جذبہ کی اس طرح تشریح بیان کی ہے

”فرض کرو ایک بحری جہاز ہے جس کے اوپر نیچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کی ضرورت کا سامان پانی وغیرہ جہاز کے بالائی حصہ پر رکھا ہوا ہے نچلے حصے کے لوگ پانی کے اوپر آتے رہتے ہیں۔ اگر اوپر

والے جذبہ اشتراک ماتحت یا نئی دیدیتے ہیں تو سب کا کام اطمینان سے چلتا رہتا ہے اور کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں پیش آتا لیکن اگر یہ اس بنا پر پانی دینے سے انکار کرتے ہیں کہ ان کے آنے سے معمولی تکلیف ہوتی ہے تو وہ پانی کی فراہمی کے لئے دوسری تدبیریں کرنے پر مجبور ہوں گے چاروں اچار انھوں نے یہ سوچا کہ چھوٹا سوراخ کر کے سمندر سے پانی حاصل کیا جائے چنانچہ وہ سوراخ کرنے لگے۔

اب اگر اوپر والے نہ تو سوراخ سے روکیں اور نہ ہی پانی کا بندوبست کریں تو ظاہر ہے کہ جہاز میں سوراخ ہونے کے بعد اس میں پانی بھرے گا اور وہ ڈوب جائے گا پھر نہ سوراخ کرنے والے بچیں گے اور نہ اس سے چشم پوشی و غفلت کرنے والے۔

یہ حدیث جماعتی زندگی کی نفسیات اور اس کے مطالبات سمجھنے کے لئے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ جماعتی زندگی کو سمندری جہاز پر سواری کے ساتھ تشبیہ دینا اس کی ضروریات کو پانی جیسی اہم چیز کے ذریعہ بیان کرنا تکلیف کے باوجود تعاون و اشتراک کے جذبہ کو نظر انداز نہ کرنا اور خلاف ورزی کی صورت میں جہاز میں سوراخ ہونا اگرچہ یہ سوراخ اہم ضرورت کی بنا پر کیا گیا ہو اور اس کے نتیجہ میں جہاز ڈوب جانا یہ ساری باتیں نہایت غور و فکر کی مستحق ہیں۔

ایک اور مثال کے ذریعہ | ایک اور مثال کے ذریعہ جذبہ کی وضاحت اس طرح اس کی وضاحت کی جاسکتی ہے۔

دیہات میں جہاں فائر بریگیڈ کا انتظام نہیں ہوتا ہے جیسا وہاں کسی

کے گھر آگ لگتی ہے تو بچھانے کے لئے سب اہل محلہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ وہ منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کوئی پانی لئے دوڑ رہا ہے کوئی کنویں سے پانی نکال رہا ہے کوئی سامان نکال کر باہر پھینک رہا ہے غرض مرد و عورت۔ بچے سب اپنی اپنی حیثیت کے مطابق سرگرم عمل دکھائی دیتے ہیں اور صحتی کوشش و امداد کی سکت رکھتے ہیں اس سے دریغ نہیں کرتے ہیں ایسی حالت میں اپنے پر ائے دوست دشمن کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے ذاتی رنجشیں اور دلی کدورتیں کا فوراً ہو جاتی ہیں بس ان کے سامنے آگ بچھانے کا مقصد ہوتا ہے اور یہ خطرہ کہ اگر معمولی سی غفلت برتی گئی تو پل بھر میں آگ کے شعلہ پورے محلہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے جس کی بنا پر وہ سب بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں سب مصروف رہتے ہیں اور تمام کو مصروف رکھتے ہیں۔

قیام و بقا کی جدوجہد کے لئے بھی اسی قسم کا جذبہ دوکار ہے یہ تو ہنگامی صورت حال کی مثال ہے لیکن بسا اوقات اجتماعی زندگی کے معمولی خطرات جن کی طرف توجہ کرنے کی بظاہر ضرورت نہیں محسوس ہوتی ہے وہ بھی ہنگامی کا درجہ حاصل کر کے پوری قوم کی ہلاکت کا موجب بنتے ہیں اس لئے یہاں کے معمولی خطرہ میں بھی ہنگامی اثرات مضمحل ہوتے ہیں اور اسی مناسبت سے جدوجہد کے متقاضی بنتے ہیں۔

قومی وطنی اور مذہبی جذبات	رہی یہ بات کہ وطنی۔ قومی۔ اور مذہبی جذبات میں یہاں
میں سب سے زیادہ موثر	کون مراد ہے اور زیادہ موثر کون ہے؟
جذبہ مذہبی ہی	یہ تو ظاہر ہے کہ یہاں مذہبی جذبہ مراد ہے البتہ زیادہ
	موثر بھی وہی ہے اس کی تشریح کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں نے انقلابات کی

ریخ کا گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے اور پس منظر کو بھی سمجھا ہے انھیں اس حقیقت
 کے اعتراف میں کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ سب سے زیادہ مؤثر جذبہ مذہبیت
 ہے اس لئے کہ وہ ہیں بنیادی عنصر (۱) عقائد میں عمومیت (۲) فوائد میں عمومیت
 (۳) احساس میں عمومیت اور زندگی میں ہم آہنگی اور روح پیدا کرتے ہیں
 اس جذبہ میں زیادہ عمدگی کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔

چنانچہ فلسفہ تاریخ کا یہ مسئلہ فیصلہ ہے کہ دنیا میں بڑی
 بڑی سلطنتوں کے قیام اور تاریخی انقلاب کے
 پس پشت ہمیشہ مذہبی جذبہ ہی کار فرما رہا ہے۔

مذہبی جذبہ ہی بڑی سلطنتوں
 کے قیام اور تاریخی انقلاب
 کا باعث بنا ہے

فریب میں یورپ کی نشاۃ ثانیہ کی تاریخ اس کا بین ثبوت ہے۔

”لوٹھر“ کی مذہبی و اصلاحی تحریک کا اثر اس قدر ہمہ گیر ثابت ہوا کہ اس کے
 بعد کی ہر تحریک میں مذہبی جذبہ کار فرما رہا ہے جیسا کہ

”ڈلتھائی“ نے مختلف دلائل سے ثابت کیا ہے کہ جرمنی۔ انگلستان اور
 فرانس وغیرہ کی علمی و فلسفیانہ تحریکات کے نشوونما میں بھی مذہب ہی کار فرما تھا۔
 اور مغرب کی جدید روح ایک وسیع مذہبی تصور ہی کا نتیجہ ہے۔

”نظریہ ارتقاء“ کے بارے میں بھی بعضوں کا خیال ہے کہ اس کی بنیاد مذہبی
 تصور پر قائم ہے کیونکہ اس میں ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ارتقاء ہے اور سب سے
 اعلیٰ خدا ہے۔

اس نظریہ میں مذہبی تصور مان لینے سے یہ شبہ ضرور ہوتا ہے کہ جب انسان

فلسفہ جذبات ص ۱۱۲۔ اور روح الاجتماع کے ملاحظہ ہو مقدمہ پیتا نوری کا فلسفہ تمدن و تعلیم

ابتدائی حالت میں حیوان تھا تو کیا اس وقت بھی اس میں مذہبی جذبہ موجود تھا؟
لیکن اس کا جواب ماہرین نفسیات نے یہ دیا ہے کہ دراصل مذہبی جذبہ کا تعلق کسی
ایک جذبہ کے ساتھ مشروط نہیں ہے بلکہ یہ چند جبلتوں کے آپس میں امتزاج اور عمل
کا نہایت پیچیدہ اور عجیب و غریب نتیجہ ہے ان چند جبلتوں کے لئے یہ ضروری نہیں
ہے کہ وہ مذہبی نوعیت کی ہوں کیونکہ دو یا چند چیزیں جب الگ الگ رہتی ہیں
ان کے خواص و اثرات مختلف ہوتے ہیں اور جب مل جاتی ہیں تو ان کے خواص
و اثرات میں یکسر تبدیلی ہو جاتی ہے۔

اسی طرح دو متضاد وصف کے آپس میں اشتراک و امتزاج سے
ایک تیسرا وصف پیدا ہو جاتا ہے جو ان کی انفرادی نوعیت کے لحاظ سے مختلف
ہوتا ہے اس بنا پر مذکورہ جبلتیں اگرچہ مذہبی نوعیت کی نہ تھیں لیکن بتدریج ترقی
کے نتیجہ میں تاثیر اور تاثیر کا جو عمل ان میں ہوا اس عمل کے نتیجہ میں مذہبی جذبہ
ہو کر انسان کی جبلت میں داخل ہو گیا۔

مذہبی جذبہ انسان کی جبلت میں داخل ہے	اس کے علاوہ یورپ کے اکثر مصنفوں نے مذہبی جبلت کو انسان کی اساسی صفتوں میں داخل مانا ہے۔
---	--

”رینان“ کے نزدیک مذہبی جبلت انسان میں ایسی ہی فطری ہے جیسے
چڑیوں میں گھونسل بنانا ان کی فطرت میں ہے۔

نٹسٹے، کانت، پینانوری وغیرہ فلسفیوں نے نہایت وثوق کے ساتھ
کہا ہے کہ نفس انسانی کا جو ہر مذہبی احساس ہے اور تمدنی زندگی کے لئے

نزدک روح کے ہے۔

ان تمام یقینات کے باوجود تعجب ہے کہ ڈاکٹر "مرسیر" جیسے فلسفہ جذبات کے نمایندہ نے مذہبی جذبہ کو زیادہ اہمیت نہیں دی اور کہا کہ "جذبہ مذہبیت محض آرائش و تکلفات کا کام دیتا ہے اور جماعت کے لئے کوئی افادہ حیثیت نہیں رکھتا ہے۔"

ڈاکٹر موصوف کے اس خیال کا عمل سیاسی اور مفاد پرست لوگ بے شک اس کہ وہ مجلس کی آرائش و مقصد پر اسی کے لئے اس جذبہ کے ساتھ کھیلتے ہیں لیکن مذہبی جذبہ کی اصل نوعیت کے بارے میں ان کا یہ خیال قطعاً غلط و بے بنیاد ہے اور حقائق کے جھٹلانے کے مرادف ہے۔

یہاں یہ بتا دینا مناسب ہے کہ فلسفہ و اجتماع کے ماہرین اجتماعین کے نزدیک مذہب کی ایک وسیع توجیہ

اثر اندازی میں صرف اسی مجموعہ عقائد کو مذہبی حیثیت نہیں دیتے ہیں جو کسی مہبود کی عبادت - اور اس کی پرستش پر مبنی ہو بلکہ کبھی حیرت انگیز نظریہ اور وہ خیال جو عوام کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لے وہ بھی مہبود کی قائم مقامی حاصل کر کے مذہب کا پارٹ اور کرتا ہے بشرطیکہ عوام کوئی مخفی طاقت اس میں محسوس کریں یا عام سطح سے کوئی اونچی چیز انھیں نظر آئے۔

مذہب کی اس وسیع توجیہ کی بنا پر "کیونز م تحریک" بھی ایک مذہبی تحریک بن جاتی ہے اور اس کی کامیابی بھی مذہب کی مرہون منت قرار پاتی ہے۔

پتا نورسی کا فلسفہ ص ۸۵ اٹلہ فلسفہ جذبات ص ۱۱۲ اٹلہ روح الاجتماع ص ۱۱۵۔

بہر حال دنیا کا مزاج ہی کچھ اس قسم کا ہے کہ کسی تحریک میں جب تک نہ رنگ نہ بھرا جائے کوئی قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے۔

الحق کی لغوی تحقیق | ذَوُّوْا صَوَابًا لِّحَقِّ سِ الْحَقِّ كِی لَعُوْمِی حَقِّقِیْ یَہِے۔

لفظ "الحق" حق سچ کا مصدر ہے جس کے معنی ثبوت اور قیام کے ہیں۔ کلام عرب میں یہ جہاں کہیں بھی استعمال ہوتا ہے وہاں ثبوت - قیام - نہ ٹلنا - نہ ٹنا وغیرہ مفہوم کا پایا جانا یقینی ہے۔

اسی بنا پر جو کچھ اہمیت مضبوط اور پائیدار بناتا ہے اسے "توب محقق" کہتے ہیں امام راغب اصفہانی کہتے ہیں۔

اصل الحق المطابقة | الحق کی اصلیت مطابقت اور

والموافقة^{۲۵} | موافقت ہے۔

یعنی جب کہا جائے کہ یہ قول و فعل حق ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حقیقت و نفس الامر کے مطابق و موافق ہے۔

قاضی بیضاوی نے یہ معنی بیان کئے ہیں۔

الحق الثابت الذی لا یسوع | الحق وہ حقیقت ثابتہ ہے کہ جس کا

انکار کرنا آسان نہ ہو۔

تفسیر مدارک اور تفسیر منطہری میں بھی یہی معنی مذکور ہیں۔

زیر بحث "الحق" کے مفہوم کی تشریح | زیر بحث مقام پر مفسرین کی تصریحات درج ذیل ہیں۔

۱۔ حاشیہ بیضاوی ص ۵۳ و روح المعانی ص ۱۹۱ سے مفردات القرآن گے بیضاوی

۲۔ مدارک سورہ والعصر اور منطہری ص ۲۲۔

وتواصوا بالحق ای بالامر والحق وہ امر ثابت ہے کہ کسی صورت
الثابت الذی لا یسوغ میں اس کا انکار سہل نہ ہو۔ اس میں
انکاساء وهو الخیر کلمہ ہر قسم کی خیر و فلاح داخل ہے
من توحید اللہ وطاعته اللہ کی توحید اس کی اطاعت اس
واتباع کتبہ و رسائلہ کے رسولوں اور کتابوں کی اتباع وغیر

قاضی بیضاوی نے عام مفہوم مراد لیا ہے۔

لیم الاعیان الثابتة وہ حقائق جو مسلم ہوں وہ افعال
والافعال الصائبة والاقوال جو درست ہوں وہ اقوال جو
الصادقة۔ روح صداقت سے معمور ہوں
سب اس میں داخل ہیں۔

روح المعانی میں ہے۔

الحق خلاف الباطل ویطلق وہ حقیقت جو باطل کے خلاف ہو۔
على الاقوال والعقائد موع کی مناسبت سے اقوال۔ عقائد
والادیان والمداہب ادیان اور مذاہب سب کے لئے
با اعتبار شمولہ علی ذلك یہ استعمال ہوتا ہے۔

ذکورہ تصریحات سے دو باتیں معلوم ہوئیں

۱) یہ کہ الحق کا مفہوم عام ہے۔

۲) یہ کہ اس کی عمومیت میں تمام وہ حقیقتیں اور صداقتیں داخل ہیں جو

لہ تفسیر مدارک ۳ بیضاوی ص ۵۳۔ ۳ روح المعانی جلد اول ص ۱۹۱۔

ایمان و عمل کے بیان میں پہلے مذکور ہو چکی ہیں خواہ ان کا تعلق اخلاقیات سے ہو یا مادیات سے ہو۔

حاصل یہ ہے کہ قیام و بقا کے لئے ایمانیات و عملیات کی جو نوعیتیں درکار ہیں اقدائی جذبہ کے ساتھ محبت بھری ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ہر شخص ان میں سرگرمی کا خود مظاہرہ کرے اور اسی طرح دوسروں سے مظاہرہ کراتا رہے۔

(۴) تَوَاصِي بِالصَّبْرِ

چوتھا بنیادی اصول ”تو اوصی بالصبر“ ہے۔ ”تو اوصی“ کی تحقیق پہلے گزر چکی ہے جذبہ و اسپرٹ اور ذمہ داری و نگرانی وغیرہ کی بحث بھی وہیں دیکھ لی جائے۔ صبر کی تحقیق و تفصیل ذیل میں بیان کی جاتی ہے۔

صبر کی تحقیق اور اس کا استعمال	صبر کی حقیقت ”حبس النفس علی ما نکرہ“ یعنی خود کو ناگواریوں کی برداشت کا عادی بنانا یہ ناگواریاں اختیار
--------------------------------	--

کرنے سے متعلق ہوں یا چھوڑنے سے متعلق ہوں۔

قرآن حکیم میں صبر کے مواقع استعمال سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔
 (۱) یہ کہ صبر ایک زبردست قوت کا نام ہے جس سے اصلاح و انقلاب میں مدد لی جاتی ہے۔

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ
 صبر اور نماز کی قوتوں سے
 مدد لو۔

(۲) یہ کہ قومی و جماعتی زندگی کے مقام کا اندازہ اسی قوت سے لگایا جاتا ہے جس میں جس قدر یہ قوت زیادہ ہوگی اسی مناسبت سے اس کا مقام متعین ہوگا جیسا کہ

اگر تم میں نہیں آدمی صبر کرنے
والے رچھیل جانے والے نکل آئیں
تو یقین کرو وہ دوسو دشمنوں پر
غالب رہیں گے اور اگر تم میں ایسے
آدمی تو ہو گئے تو سمجھ لو ہزار
کافروں کو مغلوب کر کے رہیں گے
اور یہ اس لئے ہوگا کہ کافروں کے
گردہ میں سمجھ بوجھ نہیں ہے۔

ان یکن منکم عشارون
صابرون یغلبوا مائین
وان یکن منکم مائة
یغلبوا الفائین الذین
کفروا یا نقر قودہ
لا یفہون
الئن خفف اللہ
عنکم و علم ان فیکم
ضعفا فان یکن منکم
مائه صابرة یغلبوا
مائین وان یکن منکم
الف یغلبوا الفین
باذن اللہ و اللہ مع
الصبرین۔

دوسو دشمنوں پر غالب رہیں گے
اور اگر ہزار ہوں گے تو دوی ہزار دشمنوں کو مغلوب کر کے رہیں گے
اور یاد رکھو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

آیت میں نبی کی تعداد کے ساتھ صابرین کا لفظ ہے اور سو کی تعداد کے ساتھ صابرة کا لفظ ہے اس سے محققین نے یہ سمجھا ہے کہ اب بھی جہاں صبر کا اعلیٰ درجہ موجود ہوگا پہلا حکم ثابت و برقرار رہے گا۔

قیام و بقا کے سلسلہ میں
صبر کا مقام

ذیل میں چند آیتیں و حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں جن سے قیام و بقا کے سلسلہ میں صبر کا مقام واضح ہوتا ہے۔

قرآن حکیم نے بنی اسرائیل کی کامیابی کا راز صبر میں پوشیدہ بتایا ہے۔
وَلَمَّا كَلِمَةُ رَبِّكَ الْخَيْرَىٰ
عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا
آپ کے پروردگار کا پسندیدہ فرمان
بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہو کر
رہا اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر
کیا تھا۔

ایک جگہ پشوانی و سرداری ملنے کا سبب صبر کو قرار دیا گیا ہے۔
وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ إِمَّةً يَتَذَكَّرُونَ
بِأَمْرِنَا مَا صَبَرُوا
ہم نے بنی اسرائیل میں سے امام
رمدار بنائے تھے جو ہمارے حکم
کے مطابق لوگوں کو ہدایت کرتے

تھے یہ منصب انہیں اس وقت ملا
جب کہ انہوں نے صبر کیا۔

رسول اللہ ﷺ نے قیام و بقا کی جدوجہد میں اجر کو امیر الامرا
رکمانڈرا چیف قرار دیا ہے کہ اس کی سرکردگی میں میدان فتح ہوتا ہے۔
عَلَيْكَ بِالْعِلْمِ فَإِنَّ الْعِلْمَ
علم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو کیونکہ

خلیل المؤمن والحکم وناظر علم مومن کا دوست ہے۔ علم
والعقل دلیلہ والرفق دبر دبار می، اس کا دیر ہے عقل
اخوہ والبصیر امیر جو دہ اس کی رہبر ہے نرم خوئی اس کا بھائی
ہے اور صبر اس کے لشکر کا امیر الامراء ہے۔

حضرت علیؑ نے ایک موقع پر صبر کے نفسیاتی پہلو کو اس طرح بیان کیا ہے۔

الصبر من الايمان بمنزلة
الرأس من الجسد اذا
قطع الرأس انت ما
في الجسد والايمان
لمن لا صبر له۔
جس طرح انسان کے بدن سے سر
کا تعلق ہے اسی طرح جسم ایمانی سے
صبر کا تعلق ہے اور یہ ظاہر ہے کہ
سر کے جدا ہونے کے بعد جسم بے گار
و بدبو دار ہو جاتا ہے۔ جس کو صبر
نہیں اسے ایمان کا مقام نہیں حاصل

حضرت امیرؑ نے تشبیہ میں "انتن" کا لفظ استعمال کیا ہے جس سے صبر نہ
ہونے کی صورت میں "جراثیم" کے غلبہ پانے اور پھر سماجی زندگی کے متعفن ہو جانے
کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔

صبر کے مظاہرہ کی شکلیں | قومی و جماعتی زندگی میں صبر کے مظاہرہ کی تین شکلیں ہیں۔

(۱) مطالبات و فرائض کی ادائیگی پر صبر

(۲) مرغوبات و مفادات کے ترک پر صبر

(۳) مشکلات و مصائب پر صبر۔

لہ نوادر الاصول از تفسیر عزیز سی۔ لکھ مصنف ابن ابی شیبہ و بیہمی۔

شاہ عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں -

”اما صبر پس سہ قسم است اول صبر پر مشقت طاعت دوم صبر از لذات
گناہ کہ بے اختیار مرغوب طبع یبدا شد سوم صبر بر مصیبت کہ در جزع
و فرزع و تسکایت و حرکات مخالف رضا مندی خود را بنور بازو دارد“

یہ واضح رہے کہ ”تواصی بالصبر“ میں دو باتیں مقصود
ہیں (۱) خود صبر کرنا اور (۲) آپس میں ایک
دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔

”تواصی بالصبر“ میں عملی ہمدردی
و امداد کے ساتھ زبانی تلقین
مراد ہے

”تلقین صبر سے صرف زبانی مراد نہیں ہے بلکہ عملی ہمدردی و امداد کے ساتھ
زبانی تلقین ہونی چاہیے۔ جیسا کہ درج ذیل آیت سے یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے۔

فَلَا تَقْتَدِرُ الْعَقَبَةَ وَمَا
أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُ
سَاقِبَةً أَوْ اطْعَاهُ فِي لُؤْهِ
ذِي مَسْنَبٍ يَتِيمًا ذَا
مَقْرَبَةٍ أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ
تَمْرُكَاتٍ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا
وَلَوْ أَحْسَبُوا بِالصَّبْرِ وُلُوهَا
بِالْمَرْحَمَةِ

پھر وہ گھائی سے نہ گذرا اے
پیغمبر آپ کو معلوم ہے کہ گھائی
عبور کرنے سے کیا مراد ہے؟
یہ ہے کہ کسی کی گردن کا پھندا
چھڑانا بھوکے قرابت دار تنیم
اور خاک آلود مسکین کو کھانا کھلانا
پھر وہ ان لوگوں سے ہو جو ایمان
لائے ہوں اور ایک دوسرے کو
صبر اور رحم کی تلقین کی ہوں۔

۹
۱۸۳۱

لہ تفسیر عزیزی کا ص ۱۲۹ -

آیات میں پہلے باہمی امداد و غم خواری کی تشکیلوں کو "گھائی" کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اس کے بعد ایمان اور صبر و رحم کی تلقین کا تذکرہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عملی ہمدردی و ایمان کے بغیر زبانی صبر و رحم کی تلقین وہ اثر نہیں پیدا کرتی جو جماعتی اسپرٹ کے لئے ضروری ہے اور قرآن حکیم کا مطلوب و مقصود ہے۔ یہاں تنظیم و تربیت کے چار بنیادی اصولوں کی بحث ختم ہو گئی۔ امام شافعیؒ فرمایا کرتے تھے کہ "اگر قرآن میں یہی ایک سورت روح العصر ہوتی تو بندوں کی ہدایت کے لئے کافی ہوتی" اور سلفؒ کا یہ حال تھا کہ جب وہ آپس میں ملتے تو جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو یہ سورت سنایا کرتے تھے۔

زوال کے بنیادی اسباب

اور تنظیم و تربیت کے جو بنیادی اصول بیان ہوئے ہیں جن اسباب کی وجہ سے ان میں کمی پائی جائے گی وہی زوال کے اسباب قرار پائیں گے۔
چند بنیادی اسباب یہ ہیں۔

(۱) شرک و نفاق (۲) بے عملی و بد عملی (۳) باطل پرستی و خود فریبی (۴) بے ثباتی و خود غرضی ان کے مفہوم میں عمومیت اس طرح پیدا کی جاسکتی ہے۔
(۱) جن اصول و نظریات پر کسی تحریک کی بنیاد ہو یا کسی قوم کی تنظیم ہوئی ہو۔ انہیں تسلیم کرنے کے باوجود شرک یا نفاق کی وجہ سے دل میں یقین و اذعان کی وہ کیفیت نہ پیدا ہو جو ایمان کا خاصہ اور نتیجہ ہے۔

(۲) اصول و نظریات کو بردے کار لانے کے لئے جن جن صلاحیتوں اور تدبیروں کی ضرورت پڑے اور جس جس قسم کی اطاقت و قربانی کا مطالبہ کیا جائے قوم کے افراد اس کے لئے تیار نہ ہوں یا اس کے خلاف عمل کر رہے ہوں۔

(۳) حق پرستی کے بجائے باطل پرستی کی جانب مائل ہوں اور تبلیغ حق کی جگہ خود فریبی میں مبتلا ہوں۔

(۴) قوم کے افراد میں استقلال اور ضبط نفس کا فقدان ہو اور بے ثباتی و خود غرضی ان کے رگ و ریشہ میں سرایت کر گئی ہو۔

قرآن حکیم کی روشنی میں ہر ایک کی تفصیل درج ذیل ہے۔

شُرک و نفاق

شُرک و نفاق کی حقیقت شُرک کا مطلب اللہ کی ذات۔ صفات اور افعال میں کسی کو شریک کرنا ہے۔ اس کا اصل تعلق عقیدہ سے ہے نفسیاتی لحاظ سے جب عقیدہ میں تزلزل پیدا ہو جائے یا وہ کمزور پڑ جائے تو پھر زندگی کی کوئی کل نہیں درست رہ سکتی ہے۔

اجتماعی بن کے نزدیک عقائد کی حیثیت ستون کی ہے اور قومی و جماعتی زندگی کو اصل خطرہ اصول و عقائد کے عدم اذعان ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے شُرک کا اثر زندگی کے تمام گوشوں میں نمایاں ہوتا ہے اور اس کے پورے نظام کو درہم برہم کر دیتا ہے۔ (تفصیل آگے آرہی ہے)

نفاق کی عموماً دو ہی شکلیں پائی جاتی ہیں (۱) کسی نظام زندگی کے برے کار آنے کے بعد مخالفین کا گروہ مفاد کے حصول کی خاطر یا مسرت کے دفعیہ کی غرض سے اس کی تعلیمات کو ایک حد تک اپنا لیتا ہے لیکن دل سے نہیں مانتا ہے (۲) دل سے ماننے والوں میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن میں یقین و عمل کی وہ روح نہیں پیدا ہوتی جو کسی تعلیم کو حقیقی معنوں میں قبول کر لینے کے بعد ہونی چاہیے اور اخلاص و صداقت کے وہ جوہر نہیں نمایاں ہوتے جو کمال ایمانی کا نتیجہ ہیں۔

یہ حالت درج ذیل سبب سے ہوتی ہے
 (۱) قدیم رسم و رواج کا غلبہ (۲) خواہشات نفسانی کی اتباع و پیروی
 (۳) ذاتی اغراض و مفاد رسم و لذات دنیوی کے ساتھ چسپیدگی (۴) تقلیدی
 جمود وغیرہ۔

رسول اللہ کے فرمان میں یہی نفاق مراد ہے۔
 اربع من کن فیہ کان
 چار خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص
 منافعاً حالصاً من کانت
 میں یہ چاروں جگہ ہو جائیں وہ پورا
 فیہ خصلۃ منہن کانت
 منافق ہے اور جس میں کوئی ایک
 فیہ خصلۃ من النفاق ولو
 پائی جائے تو سمجھا جائے گا کہ نفاق
 صلی و صام و ساعمانہ
 کی ایک خصلت پیدا ہو گئی اگرچہ
 وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو
 سلم
 اور اس گمان میں ہو کہ وہ پکا مسلمان
 ہے۔

وہ یہ ہیں۔

(۱) اذا حدث کذب۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے
 (۲) واذا وعد اخلف۔ جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف
 کرے۔
 (۳) واذا ائتمن خان۔ جب امانت رکھی جائے تو اس میں

لہ الفوز البکیر ص ۱۰۔ ۳۷ سلم وغیرہ۔

..... چانت کرے۔

(۴) واذا خاصم فجر
جب لڑائی جھگڑا ہو تو بدزبانی کرے
نفاق کے بارے میں حضرت خذیفہؓ کے
کے قول کی تشریح
حضرت خذیفہؓ کے ایک قول سے بعض حضرات کو
دھوکا ہوا کہ نفاق صرف رسول اللہؐ کے زمانہ میں پایا
جاتا تھا آپ کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ حالانکہ قرآن حکیم نے نفاق کی جو تفصیلات بیان کی
ہیں ان سے یہ چلتا ہے کہ نفاق کسی دور اور زمانہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ وہ ایسی
حقیقت ہے کہ ہمیشہ پایا گیا ہے اور پایا جاتا رہے گا۔

وہ قول یہ ہے۔

انما النفاق كان على عهد
رسول الله فاما اليوم
فانما هو الكفر او الايمان
.....

محدثین نے یہ توجیح بیان کی ہے۔

انما النفاق اى حكمه بعد
التعرض لا بله والستر عليه
كان على عهد رسول الله
لمصالح كانت مقتصر
على ذلك الزمان اما اليوم
فلم يتبق تلك المصالح
اس قول میں نفاق سے اس کا حکم
مراد ہے رسول اللہؐ کے زمانہ میں چند
مصلحتوں کی وجہ سے یہ حکم تھا کہ
منافقین سے تعرض نہ کیا جائے ان کے
معاملہ میں پردہ پوشی سے کام لیا
جائے لیکن آج (عہد خذیفہ) ان

لہ بخاری۔ ۱۵۰۰ حاشیہ مشکوٰۃ ص ۱۰۰۔

..... مصلحتوں کے ختم ہو جانے کی وجہ سے

..... وہ حکم نہیں باقی رہا۔

صورت یہ ہے کہ انقلاب کے بعد قوم جب نئی نئی تعمیری میدان میں قدم رکھتی ہے تو اس کے لئے یہ بات نہایت اہم قرار دی جاتی ہے کہ وہ داخلی انتشار اور افراتفری میں نہ مبتلا ہو ورنہ صلاحیتیں آپس میں ایک دوسرے کی دست گریبانگی میں مصروف ہو جائیں گی اور تعمیری کام رک جائیں گے نیز باہر کے لوگوں کو بدنام کرنے اور ہنسنے کا موقع ملے گا۔

ظاہر ہے کہ ابتدا میں اگر منافقین کے خلاف قانونی کارروائی کی جاتی تو ان کے گھلے ملے رہنے کی وجہ سے داخلی انتشار اور افراتفری سے بچاؤ ناممکن تھا اور دوسری طرف باہر کی دنیا کو یہ کہنے کا موقع ملتا کہ حکومت و اقتدار حاصل کرنے کے بعد مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے۔ یہ کسے خبر تھی کہ مسلم اور منافق میں فرق ہے ولیکن قوم جب مضبوط ہو جائے اور اس کی تعمیری صلاحیتیں ابھر آئیں تو پھر شرسپیدوں کا صفایا ضروری ہوتا ہے جیسا کہ حضرت خذیفہؓ نے آخر کے طکر طے میں فرمایا۔

ذیل میں قرآن حکیم کی روشنی میں شرک و نفاق کی چند اثرات اجتماعی زندگی میں بیان کئے جاتے ہیں جن سے معلوم ہو گا کہ زوال کے بارے میں یہ دونوں کس قدر دور رس نتائج کے حامل ہیں ؟

شرک و نفاق سے غم و یقین	۱) اصول و نظریات پر غم و یقین کی وہ روح نہیں
کی روح فنا ہو جاتی ہے	باقی رہتی جو انسان کو سرتاپا عمل بناتی ہے، اور عیب و

ہیبت قائم رکھتی ہے ۲۰

اس کی شہادت فلسفہ تاریخ سے بھی ملتی ہے جیسا کہ "قدیم رومن قوم کی حقیقی عظمت دو چیزوں میں بیان کی جاتی ہے ایک تو یہ کہ ان کی ضروریات زندگی محدود تھیں اور دوسری یہ کہ ان کا اعتقاد نہایت قوی تھا حتیٰ کہ ان میں کا ہر شخص جان و مال اہل و عیال وغرض سب کچھ اعتقاد پر قربان کر دیتا تھا۔
 نظم و مرکزیت اور اطاعت | (۲) زندگی میں نظم اور مرکزیت نہیں باقی رہتی اور اطاعت و اتحاد کا جذبہ فوت ہو جاتا ہے | و اتحاد کا جذبہ فوت ہو جاتا ہے۔

وَ إِذْ أَسْرَعُوا إِلَى اللَّهِ
 وَ سَأَوْا لَهُ لِيُجِبَهُمْ
 إِذْ أَفْرَقْنَا مِنْهُمْ مَعْرُضُونَ

جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تو ایک گروہ ان میں کا اعراض و روگردانی کرتا ہے۔

تاریخ کا یہ واقعہ بھی عجیب و غریب ہے کہ یونان کے حکما نے جب اپنے سرکش حکمرانوں کا اعتقاد کم کرنا چاہا تو انہوں نے شرک کو زیادہ سے زیادہ رواج دیا اور یہ تخیل پیش کیا کہ جس طرح نظام کائنات ایک خدا کے ہاتھ میں نہیں ہے اسی طرح حکومت و بادشاہت بھی ایک کے ہاتھ میں نہ ہونی چاہیے چنانچہ اس ترکیب کے ذریعہ یونانی بڑی آسانی سے بادشاہ کو مقام وحدانیت سے نیچے اتارنے میں کامیاب ہو گئے۔

یہاں طریق استدلال کی حقیقت سے بحث نہیں غور کرنے کی بات صرف

۱۰ انقلاب الامم ص ۱۴۱ انقلاب فرانس۔

یہ ہے کہ شرک کے رد اور اح پانے سے مرکزیت و اطاعت وغیرہ جذبات کس آسانی سے ختم ہوئے؟

(۳) دل کا استحکام اور اللہ پر کامل اعتماد نہیں رہ جاتا جس سے ہمت پست رہتی ہے ضبط نفس اور پامردی کی روح فنا ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ زندگی

دل کا استحکام ختم ہو جاتا ہے اور زبان و دل کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے

کے عناصر اقدام - عزم - تجماعت - ارادہ وغیرہ سب میں زوال آ جاتا ہے۔
جیسا کہ قرآن حکیم نے ایمان والی زندگی کو "الْقَوْلُ الثَّابِتُ" سے تعبیر کیا ہے اور حقیقی ایمان سے محروم زندگی کو "مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ" سے ۱۴۲

نیز ایسی حالت میں طبیعت طرح طرح کے اوہام و خیالات کا مجموعہ بن جاتی ہے
يَطْنُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ احْتِيَٰءٍ
ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ۱۴۳ کے سے طنون و اوہام رکھتے ہیں۔

(۴) ظاہر و باطن میں یکسانیت نہیں رہتی ہے۔ جب تک ذاتی اغراض و مفاد کا سوال نہ ہو ان کے اقوال و افعال ہر طرح سے آراستہ دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن جب ایشیا و قربانی کا وقت آتا ہے یا کسی ادنیٰ مفاد پر بھی ضرب پڑتی ہے تو بے نقاب ہو کر سامنے آ جاتے ہیں ان میں سہار و برداشت کی طاقت بالکل نہیں ہوتی ہے۔

قرآن حکیم نے اس صورت حال کی تعبیر درج ذیل آیت میں نہایت
بلیغ پیرایہ میں بیان کی ہے۔

وَإِذَا سَأَلَ عِبَادَهُ عَجَبًا
جَبْتُمْ عَلَيْهِمْ دِكْحًا لِيُتَوَكَّلُوا عَلَىٰ ظَاهِرِهِ

حالت نہایت اچھی معلوم ہو اگر
 وہ بات کریں تو تم ان کی بات
 سنتے رہو گویا کندے ہیں جو دیوار
 سے لگ کر کھڑے ہیں رسہار کی
 طاقت بالکل نہیں ہے، ہر چیخ پکار
 کو اپنے ہی اوپر سمجھتے ہیں ایسے لوگ

أَجْسَادُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا
 تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَالنَّحْرِ
 وَخَشَبٍ مُّسْنَدًا تَحْسَبُونَ
 كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ
 هُوَ الْعَدَاؤُ فَاحْذَرُوا

۶۳
۶

دشمن ہیں ان سے بچو۔

آیت کا ہر کلمہ مستقل ایک حالت اور اس کے اثرات کا ترجمان ہے واقعات
 و مشاہدات کو سامنے رکھ کر جس قدر آپ غور کریں گے حقیقت کھلتی جائے گی۔
 مقصد سامنے واضح شکل | (۵) مقصد واضح شکل میں سامنے نہیں رہتا ہے جس کی
 میں نہیں رہتا ہے بنا پر جدوجہد کی رفتار سست پڑ جاتی ہے اور
 تن پروری و عیش پرستی کی ذہنیت نمودار ہو جاتی ہے اور
 آج دنیا کے سامنے ذاتی اغراض و مفاد مقصد کی حیثیت رکھتے ہیں
 اس میں شک نہیں کہ دنیا کی قومیں اس کے لئے پوری جدوجہد کرتی ہیں جب وہ
 قانون قدرت کے مطابق کامیابی حاصل کرتی ہیں۔

لیکن رسول اللہ نے اللہ کی رضا و خوشنودی کو مقصد کو ٹھہرایا تھا چنانچہ
 صحابہ کرام کی ساری جدوجہد اللہ کے نام پر اسی مقصد کے حصول کے لئے
 ہوتی تھی جس طرح ان کا مقصد بلند تھا۔ ایثار و قربانی کا جذبہ بھی ان میں زیادہ
 تھا اسی بنا پر غیر معمولی کامیابی ان کا قدم چومنے پر مجبور تھی۔

یورپ کا فاتح اعظم نپولین مسلمانوں کی کامیابی پر ہمیشہ حیران رہا اور کہا کرتا تھا کہ ”محمدؐ نے عربوں کو از سر نو پیدا کیا تھا ان کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں قرآن دے کر فرمایا تھا کہ جاؤ دنیا فتح کرو حکومت کرو اور فائدہ اٹھاؤ۔“

افسوس کہ مسلمانوں کے پاس اب نہ قرآن باقی رہا اور نہ تلوار رہ گئی قرآن کی جگہ چند گھڑے ہوئے عقیدوں اور وہم و خیال کی باتوں نے لے لیں۔

اسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاءُكُمْ وَآيٍ أَنْزَلْنَاهَا وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْكُمْ لَشَاقِقُونَ ﴿٢٤﴾ اور امانی دَرَانُ نُحْرَاكَ لِيَطْنُونَ ﴿٢٥﴾۔ اور تلوار کی جگہ بے روح دعاؤں نے قبضہ کر لیا۔

اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اگر قیام و بقا کی جدوجہد کے لئے

صرف دعائیں کافی ہوتیں اور چند رسم و رواج کی پابندی اور نام کی سلطانی سے کام چل جاتا تو صحابہ کرام اور اسلاف امت کو تنہا منہ و دھن قربان کرنے کی ضرورت نہ پیش آتی اور نہ ہی قرآن حکیم میں جدوجہد سے متعلق درج ذیل قسم کی آیتیں مذکور ہوتیں۔

(۱) وَإِنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا

انسان کے لئے وہی کچھ ہے جو اس نے

جدوجہد کی ہے۔

مَا سَعَىٰ - ۵۳

(۲) وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ

اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے تم عمل کئے

جاؤ اللہ اور اس کا رسول تمہارے

عَمَلَكُمْ وَسَوْ كُنْتُمْ

عمل دیکھے گا۔

۹
۱۰۵

(۳) وَإِنَّ سَعِيدٌ سَوْفَ يَرَىٰ

انسان کی جدوجہد یقیناً دیکھی

جائے گی اور اس کو پورا پورا

شَرٌّ يُحْزَبُهُ الْجَنَاءُ

بدلہ دیا جائے گا۔

محنت و مشقت کے کام نہیں ہو پاتے ہیں اور باتیں بنا کر مطلب برابری کی جاتی ہے

(۶) محنت اور مشقت کے کام نہیں ہو پاتے ہیں غایت کوششی، مصلحت پسندی، سخن پروری اور حیلہ سازی وغیرہ جیسے جبرائیم زندگی میں نمودار ہو جاتے ہیں

مذہبی طبقہ ان "جبرائیم" کا خصوصیت سے شکار ہوتا ہے کیونکہ اس کا مذہب ایسی حالت میں افادیت و صلاحیت کے جوہر کھو دیتا ہے اور دنیا طلبی و ہوس رانی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ قدیم یورپ میں بہت سے لوگ محض اس بنا پر راہبوں میں شامل ہوتے تھے کہ محنت پروری کے بغیر وہاں مفت کی روٹی ملتی تھی اور گرجا کے خادم بہت سے ایسے تھے جو مخصوص ملکی ذمہ داریوں اور کام سے بچنے کی غرض سے انھوں نے یہ طریق زندگی اختیار کر لیا تھا۔

ذاتی مفاد و اغراض کی غلامی ہوتی ہے

(۷) ذاتی اغراض و مفاد کی بندگی ہوتی ہے اپنے معمولی مفاد کے لئے قوم کے پہاڑ جیسے نقصان کی پروا نہیں

ہوتی ہے۔ جب کوئی قومی و جماعتی فلاح و بہبود کے کام کرنے کا وقت آتا ہے تو طرح طرح کے شبہات اور طرح طرح کے اندیشہ ظاہر کئے جاتے ہیں جن سے

عہ جب قوم کے دل میں خود غرضی اپنا قدم جما لیتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کے تمام محاصل ختم ہو جاتے ہیں۔ "روس" نے مذکورہ حقیقت کو اس طرح بیان کیا ہے۔

"اپنی ذات سے محبت اور اپنی فکر بری چیز نہیں ہے، مگر جب دوسروں کو نقصان پہنچا کر اپنا فائدہ

کرنے کا جذبہ دلوں میں جاگزیں ہو جائے تو پھر سماج کی تباہی ناگزیر ہے (معاہدہ عمرانی ص ۲۱)

۱۰۱۔ تاریخ اخلاق یورپ ص ۱۰۱۔

عوام سہم جاتے ہیں اور کام میں رکاوٹ ہو جاتی ہے۔

نہ تو می مصیبت کسی کے لئے مصیبت رہ جاتی ہے اور نہ تو می خوشی کسی کے لئے خوشی بس ہر ایک اپنا ہی مفاد سوچتا ہے اور اپنی ہی خوشی کو خوشی جانتا ہے۔

۴۶ تا ۵۰

(۸) تو می و جماعتی شعار کی ادائیگی ایسی بے دلی اور بد ذوقی کے ساتھ کی جاتی

ہے کہ گویا کوئی بوجھ سر پر آپڑا ہے کہ جلدی ٹپک کر اس سے ٹھپکارا لے اس میں نہ جذب و انجذاب کی کیفیت ہوتی ہے اور نہ ہی دلجمعی و اطمینان کی صورت پیدا

ہوتی ہے۔ - ۴۶

(۹) کچھ لوگ الگ تھلگ رہ کر حالات و واقعات کی

رفتار کا جائزہ دیتے ہیں جس جماعت کا جب پلہ

بھاری دیکھا بس اسی کے ساتھ تشریح ہو گئے

کچھ لوگ الگ تھلگ رہ کر حالات

کی رفتار دیکھتے ہیں اور بعض لوگ

خالصین سے دوستی رکھتے ہیں

اور باتیں بنا کر گزشتہ سے عذر و معذرت کر دی ۴۶

اور بعض لوگ خالصین سے ساز باز رکھتے ہیں ادھر کی باتیں ادھر لگاتے

ہیں جب کوئی بات کھل جاتی ہے تو قسمیں کھا کر یقین دلاتے ہیں کہ ہم تمہارے

ساتھ ہیں ۴۶ - ۹

اسی میں وہ صورت بھی داخل ہے کہ منسوب قوم کے افراد غالب قوم سے

مل جاتے ہیں پھر انھیں عہدہ دے کر یا انعام و اکرام کی باریش کر کے ان کے

ندیجہ پوری قوم کے دہانے کا کام دیا جاتا ہے۔ فرعون بدنام ہے کہ اس کے ملا

ربارٹمنٹ کے ممبروں نے موسیٰ کے تحفظ حقوق کی آواز کو فتنہ و فساد سے تعبیر

کیا تھا جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے۔

وَقَالَ الْمَلَأَمِينَ قَوْمِهِ فَرِحُونَ
 اَتَذَرُ مُوسَىٰ وَ قَوْمَهُ
 لِيُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ ...
 تو م کو ایسی حالت میں چھوڑ دیں گے
 کہ وہ ملک میں بد امنی پھیلائیں۔

لیکن آج دنیا کی حکومتوں میں یہ طریق کار بہت عام ہے اس میں پیش پیش وہ افراد دکھائی دیتے ہیں جو اقلیتوں کے نمائندہ ہوتے ہیں کیونکہ انھیں دوسروں کے مقابلہ میں اظہار و نفاذی کی زیادہ ضرورت رہتی ہے۔

ندمبہ کی نمائش دنیا کے لئے
 ہوتی ہے اور ہر جائز و ناجائز
 طریقے سے دنیا حاصل کی جاتی ہے

(۱۰) اخلاص و صداقت کی روح نکل جاتی ہے پھر
 جائز و ناجائز درست و نادرست جس طرح بھی مال
 ملے اس کے حصول کی کوشش ہوتی ہے $\frac{9}{8}$

(۱۱) ایمان و یقین کی دولت سے محرومی کی وجہ سے قوت ارادی منفقود ہو جاتی
 ہے۔ غم و ہمت کے کام کے وقت ایسی روش اختیار کی جاتی ہے جس سے انتہائی
 بزدلی اور کمینہ پن کا ثبوت ملتا ہے۔ $\frac{9}{8}$

(۱۲) اتباع دین کی روح منفقود ہو جاتی ہے دینداری کی نمائش محض
 اس لئے ہوتی ہے کہ اسے دنیا کے حصول کے لئے آلہ کار بنایا جائے۔ اس نمائش
 میں فروری اور معمولی باتوں پر زیادہ زور دیا جاتا ہے اور بنیادی و اصولی احکام
 کی طرف کوئی توجہ نہیں رہتی ہے۔ $\frac{9}{8}$

(۱۳) فرقہ بندی و گروہ بندی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے۔ حق پرستی کی جگہ

گردہ پرستی آجاتی ہے اچھائی و برائی کے جانچنے کے لئے اعتقاد و عمل کو معیار نہیں
ٹھہرایا جاتا ہے بلکہ یہ کہ وہ ہمارے گردہ میں داخل ہو یا نہیں اگر وہ داخل ہو خواہ اس کے اعمال
کتنے ہی برے ہوں اور اگر نہیں داخل ہے تو وہ برا ہے خواہ اعمال کتنے ہی
اچھے کیوں نہ ہوں۔ ۱۱۵

(۱۴) تیسری کاموں کی طرف توجہ نہیں رہتی ہے بس ہر گردہ دوسرے گردہ
کی تحقیر و تذلیل کو دین و ایمان کی سب سے بڑی خدمت سمجھنے لگتا ہے۔ ۱۱۶
(۱۵) کذب گوئی و وعدہ خلافی سے کام لگانے کو ہنر سمجھا جاتا ہے ان کی برائی
کی اہمیت دل سے نکل جاتی ہے۔ ۱۱۷

(۱۶) قومی و جماعتی خدمت کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے اگر کچھ لوگ خلوص و
لٹہیت کے ساتھ اس فریضہ کو انجام بھی دیتے ہیں تو انھیں طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا
جاتا ہے مثلاً مالدار لوگ خرچ کرتے ہیں تو اسے ریا و نمود اور شہرت کا نام دیا جاتا
ہے اور غریب لوگ خرچ کرتے ہیں تو ان کا مذاق اڑتا ہے۔ ۱۱۸

(۱۷) مذہب کے نام پر ایسی ایسی باتیں نکلتی ہیں جو
باہمی تفرقہ اور انتشار کا باعث بنتی ہیں۔ ۱۱۹

(۱۸) غلط قسم کا تقلیدی جمود پیدا ہو جاتا ہے اور

قوت استنباط اور حجت طبع بیعہ
ختم ہو کر تقلیدی جمود پیدا
ہو جاتا ہے

خوش فہمی میں مبتلا ہو کر اسے حق پر ثابت قدمی کا نام دیا جاتا ہے حالانکہ تقلیدی
جمود اور ثابت قدمی میں بڑا فرق ہے اول الذکر احساس و شعور کے موت کی
سب سے بڑی عداوت ہے اور آخر الذکر زندگی کی سب سے بڑی نشانی

ہے۔ ۱۲۰

(۱۹) حقائق کی طرف سے نظر بھر جاتی ہے جا روٹونے ٹوٹکے اور دوسری

بہت سی وہی و خیالی باتوں پر نظر جم جاتی ہے۔ ۲۰

(۲۰) اہل دین حق فروش بن جاتے ہیں اپنی رایوں اور خواہشوں کو اللہ

کے احکام پر ترجیح دیتے ہیں اور اپنی گھڑی ہوئی باتوں کو کتاب اللہ کی طرح

واجب العمل بتاتے ہیں۔ ۲۱

(۲۱) زندگی کی کشاکش سے برد آزمانی اور مصائب و مشکلات کے چھیلنے

کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور طرح طرح کی بے ایمانی اور بے اعتقادی کی باتوں

اور حرکتوں کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ ۲۲

(۲۲) ہو او ہو اس کا غلبہ ہو جاتا ہے حتیٰ کہ حق و صداقت

کے قبولیت کی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں۔ ۲۳

(۲۳) اللہ پر نظر نہیں رہتی ہے بلکہ دوسری چیزوں

کو مؤثر بالذات سمجھنے کا رواج عام ہو جاتا ہے اسی بنا پر خوف اور بزدلی

پیدا ہو جاتی ہے اور کسی مہم میں شرکت کی جرأت و ہمت نہیں باقی رہتی ہے۔ ۲۴

۲۸
۱۱

(۲۴) اللہ سے زیادہ انسانوں کا خوف مسلط ہو جاتا ہے۔ ۲۵

(۲۵) سچائی کے برستاروں کو ذیل سمجھا جاتا ہے اور حتیٰ الامکان ان سے

دور رہنے کی کوشش ہوتی ہے۔ ۲۶

(۲۶) جن کو صداقت کی بات قبول کرنے میں عار محسوس ہوتا ہے اور راعیوں کے

ساتھ تکبر و سرکشی کا برتاؤ ہوتا ہے۔ ۲۷

(۲۷) بات کر کے پھر جانا جھوٹی قسموں کے ذریعہ مطلب براری کرنا وغیرہ
لوگوں کا شیوہ بن جاتا ہے۔ ۲۳

(۲۸) آپس میں ایک دوسرے کے قلوب مختلف ہوتے ہیں اگر کہیں اتحاد نظر
بھی آتا ہے تو وہ ظاہری طور پر کام نکالنے کے لئے ہوتا ہے فائدہ اور عرض کے
وقت اپنے پر ائے دوست کی پرواہ نہیں رہ جاتی ہے وغیرہ۔ ۲۹
(۲۹) ایشیا و قربانی کے بغیر جہاں مالی منفعت کی امید ہوتی ہے وہاں لوگ
سب سے آگے نظر آتے ہیں اور اگر کوئی کچھ کہتا بھی ہے تو اسے حاسد وغیرہ کے
نام سے مطعون کرتے ہیں۔ ۳۸

(۳۰) لوگ تمناؤں اور آرزوؤں میں پھنس کر عزیمت و ہمت کے کاموں
سے جان چراتے ہیں۔ ۴۰

غرض دل کی روحانیت ختم ہو کر جماعتی مزاج پر شیطان کا غلبہ ہو جاتا
ہے اور ہوا و ہوس کی حکمرانی چلتی ہے۔ ۵۵

بے عملی و بد عملی

زوال کا دوسرا بنیادی سبب بے عملی اور بد عملی ہے۔
اس کی دو صورتیں ہیں (۱) سیرت کی تشکیل اور تنظیم سے متعلق جو اظہار
ہدایتیں ہیں ان سے پہلو تہی کی جائے یا ان کے خلاف عمل کیا جائے۔

(۲) حالات و زمانہ کے تقاضا کی مناسبت سے قیام و بقا کے لئے
جس قسم کی مادی جدوجہد درکار ہے اس سے غفلت برتی جائے۔ قرآن حکیم نے

بے عملی اور بد عملی کے مختلف مظاہر بیان کئے ہیں سیرت کی تشکیل و تنظیم سے متعلق چند یہ ہیں۔

(۱) اخلاقی سطح نہایت پست ہو جاتی ہے۔
 معاہدے کے ارتکاب میں آزادی
 و بے باکی ہو جاتی ہے
 کردار کا کوئی معیار نہیں باقی رہتا ہے اور معاہدے
 کے ارتکاب میں بے باکی ہو جاتی ہے حتیٰ کہ رفتہ رفتہ معاہدے کا احساس بھی دل
 سے نکل جاتا ہے قرآن حکیم میں ہے۔

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قُرْيَةٍ
 كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا
 بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ
 اور کتنی ہی بستیاں ظلم و شرارت
 میں غرق تھیں ہم نے پامال
 کر ڈالیں اور ان کے بعد دوسرے
 گروہوں کو لاکھڑا کیا۔

۲۱
 ۱۱

آیت میں ”ظالمۃ“ کا لفظ ہے اور ظلم کے معنی ”وضع الشيء في غير محله“ ہیں جس چیز کا جو محل ہو اس کا وہاں نہ ہونا، ایک موقع پر شرک کو ظلم عظیم کہا گیا۔
 ”إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ“ ۳۱ کیونکہ اس سے بڑھ کر اور کوئی بے محل بات نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح تمام برائیوں اور بد اخلاقیوں کا ارتکاب انسان کا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے ”فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ“ ۳۵ کیونکہ قرآن حکیم نے انسان کی عظمت و بلندی کا جو موقف مقرر کیا ہے وہ سب اس کے خلاف ہیں اور اس لحاظ سے سب ”وضع الشيء في غير محله“ میں داخل ہیں۔

(۲) دوسری آیت میں اخلاقی پستی و بے حسی کا
 انسانیت حیوانیت کی سرحد
 میں داخل ہو جاتی ہے
 نوکر اس طرح کیا گیا ہے۔

إِنَّا أَنشَأْنَا الدَّوَابَّ
عِنْدَ اللَّهِ الصُّمَّ الْيَكْمُ
الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۚ

بے شک اللہ کے نزدیک سب سے
بدتر حیوان وہ انسان ہیں جو بہرے
گو نگے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں۔

انسان کی عظمت و بلندی کا اصل راز اس کے اخلاق و کردار میں مضمر ہے۔ کسی زندگی میں جب یہ نہ باقی رہ جائیں تو اس کی حیثیت جانوروں سے بدتر ہو جاتی ہے۔ نیز اخلاق و کردار میں تسخیری و منطیمی صلاحیت کے جوہر موجود ہیں جن سے ظاہری و باطنی دشمن سے مقابلہ کے وقت کام لیا جاتا ہے۔ چنانچہ قرن اول میں رومیوں کا جب مسلمانوں سے مقابلہ ہو رہا تھا اور رومی دمشق و حمص کے میدان میں پے در پے شکستیں کھا رہے تھے تو قیصر روم نے اپنے چند فوجی سرداروں کو بلا کر پوچھا کہ ”عرب کے فتوحات کی کیا وجہ ہے؟ جب کہ تم تعداد و قوت و طاقت اور سامان جنگ میں ان سے کہیں زیادہ بڑھے ہوئے ہو۔“

اس پر ایک بوڑھے اور تجربہ کار افسر نے جواب دیا کہ
”عرب کے پاس اخلاق کی طاقت ہے اور یہ ہمارے پاس نہیں ہے وہ
رات کو عبادت کرتے ہیں دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ کسی پر ظلم نہیں کرتے
ہیں۔ اپنے پرانے سبکے ساتھ برابری کا معاملہ کرتے ہیں۔“

اور ہم شراب پیتے ہیں۔ بدکاری کرتے ہیں وعدہ خلافی کرتے ہیں
اور اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتے ہیں؛“

قوم پر یاس و قنوطیت کی حالت طاری ہوتی | (۳) ترقی کے جذبات سرد پڑ جاتے ہیں۔
ہے اور ذلت انگیز امن پر قناعت کر لیتی ہو | یاس و قنوطیت کی حالت طاری ہو جاتی ہے۔

مہذبہ پر داری اور اولوالعزمی کے سرچشمے خشک ہو جاتے ہیں پھر عارضی اور معمولی فائدوں کو مقصد حیات سمجھ کر اسی کی جدوجہد میں ساری زندگی گزر جاتی ہے۔

قرآن حکیم نے مختلف قوموں اور پیغمبروں کے تذکرہ میں عمل اور رد عمل کا جو نقشہ کھینچا ہے اس سے مذکورہ بالا حقائق پر روشنی پڑتی ہے۔

نیز قوم نبی اسرائیل کو جب موسیٰ علیہ السلام نے زندگی کی تعمیر اور صلاحیتوں کی تنظیم کا حکم دیا تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے اس سے پہلو تہی کی بلکہ فرعون کی حکومت ہی کو ترجیح دینے لگے اور موسیٰ علیہ السلام سے یہ شکایت کی کہ تمہاری اس کوشش نے فرعونوں کو اور زیادہ مخالف بنا دیا ہے نیز جو کچھ ہمیں سہولتیں حاصل تھیں وہ بھی ختم ہو گئی ہیں۔

(ملاحظہ ہو سورہ بقرہ از آیت ۵۵ تا ۵۹ اور مائدہ از ۲۳ تا ۲۸)

یہ ذلت انگیزی پر قناعت اور جدوجہد سے گریز سب ان کی بے عملی و بد عملی کے اثرات و ثمرات تھے جس کی بنا پر جو ہر انسانیت پائمال ہو گئے تھے۔ ان کے سینے میں نہ سچا دل باقی رہ گیا تھا اور نہ دل میں زندگی پیدا کرنے والی آرزوئیں رہ گئی تھیں۔

یورپ میں نشاۃ ثانیہ کی تحریک کا ابتدا میں جو رد عمل ہوا اسی طرح ہرزہ وال پذیر قوم میں انقلابی تحریکوں کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ سب مذکورہ بالا حقائق کی شہادت میں پیش کئے جاسکتے ہیں۔

۱) قوم طبقاتی کشمکش میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ عیش پرستی کی ذہنیت بہر خاص و عام پر مسلط ہو جاتی ہے۔ مفت خوردوں کا ایک طبقہ پیدا ہو جاتا ہے۔

جو قوم پر بار بٹتا ہے اور حرکت و عمل کے بغیر عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کا خواہشمند رہتا ہے۔

ایسی حالت میں ہمدردی - غم خواری - ایتیار و قربانی وغیرہ کے جذبات افسردہ ہو جاتے ہیں اور خود غرضی - خود فریبی - خوش فہمی وغیرہ کے جذبات ابھر آتے ہیں اور ہر فرد دوسرے سے خوفزدہ رہتا ہے۔

تاریخ کا یہ المیہ بھی عجیب و غریب ہے کہ طبقاتی کشمکش کے وقت امر اور قومی نمائندوں کا ہمیشہ اتحاد رہا ہے اور انسانیت کی تدلیل میں دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹایا ہے

چنانچہ قرآن حکیم نے سرمایہ داری کا کردار قانون کے ذیل میں بیان کیا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ جب یہ انفرادی زندگی میں ابھرتی ہے تو کس قدر زندگی اور خدا فراموشی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اسی طرح قومی نمائندوں کا ذکر و بیان ذیل قسم کی آیات میں ہے جس سے ان کی حق کے معاملہ میں سرکشی اور ناحق مال خور کا اندازہ ہوتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا
كَثِيرٌ مِّنَ الْأَجْبَارِ
وَالسُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَلْيُصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
رُكِّنَ لَهُمْ فِي قُلُوبِهِمْ
عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَحَمَلُهُ
قُلُوبُهُمْ لِيَكْفُرُوا بِاللَّهِ
وَالرَّسُولِ وَاللَّهُ يُضِلُّ
مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ
بِالضَّلَالَةِ عَلِيمٌ

اے مومنو۔ یہودیوں اور
عیسائیوں کے، علماء و مشائخ میں
ایک بڑی تعداد ایسوں کی ہے
جو لوگوں کا مال ناحق کھاتے
ہیں اور اللہ کی راہ سے انھیں
روکتے ہیں۔

نزول قرآن کے وقت یہود و عیسائی چونکہ زوال پذیر قوم تھے اس لئے ترجمہ میں انھیں کے علماء و مشائخ مراد لئے گئے ہیں یہی حالت زوال کے وقت ہر قوم کے اکثر علماء و مشائخ کی ہوتی ہے۔

توکل اور تقدیر کے غلط مفہوم	۵) توکل اور تقدیر کا غلط مفہوم عام ہو جاتا ہے جس کی بنا پر تو اسے عملی مفہوم ہو جاتے ہیں۔ تاہم انڈیشی و غیر مستعدی طبیعت تاہم بن جاتی ہے اور
رواج پاتے ہیں اور فوری عقلی	
مفلوج ہو جاتے ہیں	

بلا جہد و جہد یہ جہاں پیدا ہو جاتا ہے کہ جو کچھ تقدیر میں تھا وہ ہوا اور آئندہ بھی وہی ہوگا جو تقدیر میں ہوگا۔ گویا تقدیر کی حیثیت ان کے لئے آہنی زرہ کی ہے جو انھیں

غے تقدیر اللہ کے علم اور اندازہ کا نام ہے کہ کوئی شے اس کے علم اور اندازہ سے باہر نہیں ہے۔ اسی طرح توکل کامل جہد و جہد کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کو کہتے ہیں۔

ان دونوں کی صحیح حقیقت نہ تو انسان کو بے عمل بناتی ہے اور نہ ہی کستی و کاہلی پیدا کرتی ہے بلکہ ایک خاص قسم کا راویہ نکاح دے کر انسان کو میدان کارزار میں سرگرم عمل رکھتی ہے نیز زندگی کے بہت سے فتنے ان دونوں کے ذریعہ دفع ہوتے رہتے ہیں مثلاً کامیابی و کامرانی کی صورت میں غرور نہیں پیدا ہوتا ہے جو ترقی کے لئے بڑی رکاوٹ ہے اور ناکامی کی صورت میں مایوسی نہیں ہوتی۔ ہے جو انسان کے لئے پیام موت ہے اسی طرح نفس پر اعتماد کرنے سے جتنے مفاسد پیدا ہوتے ہیں ان سب کا کھل انساؤ ہو جاتا ہے اور بزدلی و کم ہمتی وغیرہ جراثیم سے حفاظت رہتی ہے جن بعض اجتماعیں نے ان دونوں پر اعتراض کیا ہے وہ ان کی اصل حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان لوگوں نے غلط مفہوم کو بروج دیکھ کر اصل سمجھ لیا ہے اور اسی پر اعتراض کی عمارت قائم کر دی ہے۔

پہنادی گئی ہے وہ دن بدن بچھے جاتے ہیں اور زرہ قبضہ کرتی جاتی ہے۔
 اس صورت حال کا اثر زندگی میں یہ نمایاں ہوتا ہے کہ اپنی ذات اور
 مذہب کے علاوہ دوسری تمام چیزوں سے کنارہ کشی میں انھیں عافیت
 معلوم ہوتی ہے نیز قرابت برستی و تغیر ہی جو وہ ان میں سرایت کر جاتا ہے جیسا کہ اسکی
 تائید قوموں کے درج ذیل جوہات سے ہوتی ہے۔

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَىٰ يَدَيْهِمْ

ہمیں وہی کافی ہے جس پر اپنے

ابَاءَنَا

ہم نے باپ دادا کو اپنی عقیدہ اور

وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ

طریقے پر پایا ہے اور ہم انھیں کے

مُقَدِّدُونَ

نقش قدم پر چلیں گے۔

یہ زندگی کی کشمکش سے گریز کرتے کرتے مذہب چند مہرسم و سوراخ کا مجبور
 رہ جاتا ہے اس کے باوجود خوش فہمی و خود فریبی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اللہ کا
 محبوب اور حنبت کا تنہا مستحق وہ اپنے ہی کو سمجھتے ہیں اور بلا حجاب و حجب اپنی تعریف
 کے خواہش مند رہتے ہیں۔

یہودیوں کے باب میں قرآن حکیم نے ان کے یہ متوالہ نقل کیے ہیں۔

فَمَنْ آتَيْنَاهُم مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ

ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے

مَوْلَىٰ

پیارے ہیں۔

لَنْ نَمَسَّنَا النَّاسَ إِلَّا أَيَّامًا

دورن کی آگ اگر ہمیں چھوئی بھی

مَعْدُودَاتٍ ۗ

تو چند دن کے لئے

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ
بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا
بِمَالِهِمْ يَفْعَلُوا أَفَلَا تَحْسَبُهُمْ
بِمَفْاسِدِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ ..
..... ۱۸۵

دل کی سختی سے عبرت پذیری | (۶) دل سخت اور بے جان ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے
کی استعداد ختم ہو جاتی ہے | عبرت پذیری اور تنبہ کی استعداد معدوم ہو جاتی ہے

اور انسان اپنی تباہ شدہ حالت پر قانع اور مطمئن بن جاتا ہے پھر اس کے بعد ترقی
کی انگلیوں اور جاندار تیناؤوں وغیرہ کا سوال ہی نہیں باقی رہتا ہے۔

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ
بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ
أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ..
..... ۱۸۶

سے بھی زیادہ سخت۔

قرآن حکیم کی روشنی میں قساوت قلبی کے اثرات درج ذیل ہیں۔
(۷) حق و صداقت کی وضاحت کے بعد بھی لوگ قبول کرنے کے

تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ۱۸۶

(ب) مصلحین پر طرح طرح کے اتہام لگا کر انہیں ناکام بنانے کی
کوشش کرتے ہیں۔ ۱۸۷

(ج) ایک دوسرے کے مذہب کی تکذیب و تنقیص کرتے ہیں جو اختلاف

ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر ہوتا ہے اس کو وہ عین دین سمجھتے ہیں۔ ۲۱۰
 (۶) احساس کمتری میں مبتلا رہتے ہیں مقابل کی طاقت دل و دماغ پر مستولی ہو جاتی ہے کہ اس کے تصور ہی سے لڑو بر اندام ہوتے ہیں ۲۱۱
 (۷) قلت و کثرت کی بحث چھڑ جاتی ہے حالانکہ کامیابی و ناکامی کا مدار قلت و کثرت پر نہیں ہے بلکہ ذاتی جوہر و صلاحیت پر ہے۔ ۲۱۲
 (۸) دن بدن برائی سے روکنے والے کم ہوتے جاتے ہیں اور دین فردشوں کا غلبہ ہوتا جاتا ہے۔ ۲۱۳

(۹) مال و دولت اور زندگی سے محبت بڑھ جاتی ہے جس کے حسب ذیل اثرات زندگی میں نمودار ہوتے ہیں۔

مال و دولت اور زندگی کی محبت کی وجہ سے جدوجہد کی طاقتیں بھین جاتی ہیں

(۱۰) عزم و ہمت اور ایشیا و قربانی کے کام نہیں ہو پاتے ہیں۔
 (۱۱) قومی و جماعتی مفاد نظروں سے اوجھل ہو کر صرف ذاتی اغراض و مفاد پیش نظر ہوتے ہیں۔
 (۱۲) فوجی طاقت چھین جاتی ہے اور سامان حرب کی جگہ سامان تفریح لے لیتے ہیں۔

(۱۳) خوشامد و چا پلوسی کے جذبات خبیثہ زندگی میں سرایت کر جاتے ہیں۔
 (۱۴) حقوق کے تحفظ قیام و بقا کی جدوجہد قومی عزت و ناموس کے جذبات دل سے نکل جاتے ہیں۔
 چند آئینیں یہ ہیں۔

وَلَيَجِدَنَّ لَهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ
عَلَىٰ حَيَاتِهِ وَمِنَ الَّذِينَ
أَشْرَكَوا يُؤَدُّ أَحَدُهُمْ
لِوَلِيِّهِ أَلْفَ سَنَةٍ
..... ۱/۹

زندگی کی سب سے زیادہ حرص
رکھنے والے یہی لوگ ہیں مشرکوں
سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر آدمی
کا دل یہ حسرت دکھتا ہے کہ کاش
ایک ہزار برس تک تو جینے۔
ان میں ایک گروپ ایسا ہے کہ
اگر ایک دینار کے لئے بھی ان پر
بھروسہ کر دو تو کبھی تمہیں واپس
نہ دیں جب تک کہ ہمیشہ ان کے سر
پر کھڑے نہ رہو۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ إِن تَأْمَنَهُ
بِذِي نَابِئِكَ يُؤَدِّي إِلَيْكَ
الْأَمَادُ مِثْرَ عَمَائِكَ
قَائِمًا
..... ۲/۹

وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ
يُسَارِعُونَ فِي الْأَشْرَارِ
وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السَّحَابَ
لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
..... ۳/۹

ان میں سے بہتوں کو آپ دیکھیں گے
کہ گناہ و ظلم کے ارتکاب اور مال
حرام کھانے میں بہت تیز ہیں کس قدر
برے کام ہیں جو یہ شرب و روز
کر رہے ہیں۔

مذکورہ بعض اثرات کا ثبوت اس حدیث سے بھی ہوتا ہے۔
”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا
کہ دنیا کی قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے آدمی
کھانے کی رکابی پر ٹوٹ پڑتے ہیں“

صحابہؓ نے سوال کیا کہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں
 بلکہ بہت ہوگی لیکن تمہاری حالت ایسی ہو جائے گی جیسے بانی کی سطر
 گھاس پھوس ہوتا ہے "عشاء کغشاء السیل" تمہاری ہیبت
 دشمنوں کے دل سے نکل جائے گی اور تم کسی شمار و تقاریر میں غرہ جاؤ
 صحابہؓ نے پھر سوال کیا کہ یہ دست کیونکر ہو جائے گی؟ فرمایا
 تمہارے اندر "وہن" پیدا ہو جائے گا "وہن" کا مطلب دنیا
 دمال و دولت وغیرہ سے محبت اور موت سے کراہت ہے "حب
 الدینا و کراہیۃ الموت" لے

علماء میں بھی مال و دولت اور زندگی سے محبت کی وبا عوام
 ہی تک محدود نہیں رہتی ہے بلکہ اکثر علماء بھی اس
 میں ملوث ہوتے ہیں اور وہ اس سلسلہ میں احکام الہیہ کی تکریف سے بھی دریغ
 نہیں کرتے ہیں نیز آسان اور اپنی ضرورت کے مطابق احکام قبول کر لیتے ہیں
 اور جن میں محنت و مشقت پڑتی ہے انھیں چھوڑ دینے میں عافیت سمجھتے ہیں۔
 علماء کے بارے میں قرآن حکیم کی نصیحتات یہ ہیں۔

(۱) حَجْرٌ فُونَ الْكَلِمَاتِ مِنْ بَعْدِ
 مَوَاضِعِهِمْ ۖ

وہ کلموں کو اپنی مناسب جگہ سے
 ہٹا دیتے ہیں۔

(۲) قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَتَبُوا
 الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ أَمْ

ٹھکانے والے ان پر جو اپنے ہاتھوں
 سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں

لے ابوداؤد و بیہقی فی دلائل النبوة از مشکوٰۃ ج ۲ ص ۱۶۴

یَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ
(۳) نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ
وَسَاءَ ظُهُورًا هُمْ ۚ
(۴) أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ
رَسُولٌ بِمَا لَمْ تُهْتَمِ
أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ ۚ

یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس سے
دنیا کا معمولی فائدہ اٹھائیں۔
جنہیں اللہ کی کتاب دی گئی ہے
ان میں سے ہر ایک فریق نے اس کو
پس پشت ڈال دیا ہے۔
کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب کوئی
رسول تمہارے پاس وہ حکم لے کر
آیا جو تمہاری نفسانی خواہش کے
سوا فتنہ ہوا تو تم نے غور کیا۔

بے عملی اور بد عملی کی دوسری صورت کہ حالات و زمانہ کے تقاضا کی
مناسبت سے جس قسم کی جدوجہد درکار ہے اس سے غفلت برتی جائے۔
اس کے اثرات حسب ذیل طریقہ پر زندگی میں نمایاں ہوتے ہیں۔

ذہنیت پر پردہ پڑ جاتا ہے
اور کھلی ہوئی ترقی کی راہیں
سمجھ میں نہیں آتی ہیں

(۱) ذہنیتوں پر پردہ پڑ جاتے ہیں کھلی ہوئی
ترقی کی راہوں کو دیکھنے کے باوجود انہیں اپنانے
کی سمیت نہیں ہوتی ہے۔ شیطان ان کے اعمال

کو ان کی نظروں کے سامنے اس طرح خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے درجین
لِبُغْمِ الشَّيْطَانِ أَعْمَاءُ الْبُصُرِ) کہ جو کچھ ان کے پاس چند پرانی راہ و رسم کا
مجموعہ رہتا ہے بس اسی میں وہ گمن رہتے ہیں۔

قرآن حکیم نے مختلف قوموں کے تذکرہ میں رسولوں کی تکذیب و تنقیص

اور ان کی اصلاحی و انقلابی تحریک کی مخالفت کا جو ذکر کیا ہے وہ دراصل انھیں اثرات کا نتیجہ تھا جیسا کہ ان کے تفصیلی حالات و واقعات سے ظاہر ہے۔
 (۲) لوگ علم و حکمت کی تحصیل سے گریز کرتے ہیں کیونکہ جس دنیا میں وہ رہتے ہیں وہاں علم و حکمت کا گزر ہی نہیں ہوتا ہے۔ ان کا قلب ہی نہیں بے کار ہوتا بلکہ ذہن و اوراک کی ساری قوتیں بھی بے کار ہو جاتی ہیں اور وہ جانوروں سے بھی بدتر بن جاتے ہیں۔

اُولَئِكَ كَالْاَنْعَامِ
 بَلْ هُمْ اَخْلٰقًا
 ۱۶۹

یہ لوگ جانور بلکہ ان سے بھی زیادہ کھوئے ہوئے ہیں۔

(۳) مذہب کے غلط تخیل کی وجہ سے دین اور دنیا کی تقسیم ہو جاتی ہے دیندار اور دنیا دار دو الگ الگ طبقہ بن جاتے ہیں اور یہ خیال عام ہو جاتا ہے کہ دنیا کے ساتھ دین پر عمل کرنا ناممکن ہے حالانکہ دین ہمیشہ دنیا کے لئے آیا ہے آخرت میں جو کچھ ہوگا وہ اسی دنیا کے اثرات و نتائج ہوں گے۔
 اس تقسیم کے بعد مذہبی طبقہ کی اکثریت سامنے کوئی میدان نہ رہ جانے کی وجہ سے آپس ہی میں دست و گریباں رہتی ہے اور اس کے جدوجہد کی ساری دوڑ چند فریادی اور فرسودہ مسائل و جن کا زندگی کے حقائق سے کوئی تعلق نہیں رہتا، کی موٹسگانیوں میں سمٹ کر آجاتی ہے۔

چنانچہ مسلمان اپنے دور اول میں جب عدل و رحمت کا نظام قائم کرنے کے لئے بعض عیسائی ممالک میں گئے تو وہاں کے پادریوں کو ان مباحث

میں مصروف پایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیشاب پاک تھا یا ناپاک۔ اور آسمان سے جو دسترخوان (مانڈہ) آیا تھا اس میں خمیری روٹی تھی یا فطیری (غیر خمیری)۔
 آج مسلمانوں میں بھی اس قسم کے بہت سے مسائل ہیں جو بہت سے علمائے کرام کا ذریعہ معاش بنے ہوئے ہیں۔

اور دنیا دار طبقہ کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں رہ جاتی ہے اس بنا پر وہ اور زیادہ مفاد پرستی و ہوس رانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے لئے یہ ایسا نہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ترقی کی راہیں کون سی ہیں اور تنزیل کی کون سی؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ”جبرائیم تمدن“ جو ترقی کا نقاب ڈالے ہوئے ہوتے ہیں وہ انھیں کو ترقی کے لئے سب کچھ جان کر اختیار کر لیتا ہے اور خود فریبی میں مبتلا ہو کر یہ سمجھتا ہے کہ ہم زمانہ کی ترقی کا ساتھ دے رہے ہیں۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ | یہاں یہ بتا دینا ضروری ہے کہ جن بعض اجتماعین نے ترقی کی راہ میں مذہب کو رکاوٹ قرار دے کر کہا ہے کہ ”مشرقی اقوام کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ مذہب ہے“

وہ دراصل اسلامی تعلیمات سے عدم واقفیت اور اسلامی تاریخ سے تعصب کی بنا پر ہے چنانچہ اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ مسلمان اپنے ابتدائی دور میں جس قدر مذہب کی پابندی میں سخت تھے اسی قدر فتوحات اور ترقیات کا سلسلہ وسیع تھا۔ بعد میں جس قدر مذہب سے اجراض بڑھتا گیا شرک و نفاق اپنا قدم جاتے گئے اور بے عملی و بد عملی کے ”جبرائیم“ پیوست ہو گئے

لے تمدن ہنداز ڈاکٹر لیبان ص ۱۸۲ و تمدن عرب۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قیام و بقا کی جدوجہد میں وہ پیچھے رہ گئے اور دوسری قومیں ان سے آگے نکل گئیں۔

سائنٹفک دور کا آغاز چودھویں صدی عیسوی سے نہیں بلکہ نزول قرآن کے وقت سے ہوا ہے۔

جن لوگوں نے قرآن حکیم کی تعلیمات کا گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ سائنٹفک دور کا آغاز چودھویں صدی عیسوی سے نہیں بلکہ نزول قرآن کی تاریخ و چھٹی صدی عیسوی سے ہوا ہے اسی نے سب سے پہلے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ کائنات کی ساری چیزیں آفتاب و ماہتاب سے لیکر ذرہ تک، اپنی اصلی ساخت اور مقصد کے لحاظ سے انسان کی خدمت گزار کی لئے پیدا ہوئی ہیں اور انسان کو یہ اہلیت دی گئی ہے کہ وہ عقل و تجربہ کی رہنمائی سے ان پر قابو حاصل کر کے اپنے استعمال میں لاسکتا ہے یہ اس زمانہ کی بات ہے جب کہ دنیا کے دیگر مذاہب سائنس کے عناصر کو ما فوق القیوت اور مقدس اشیاء سمجھ کر ان کی پرستش کرتے تھے یا اس خیال کے ماتحت کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کر کے عکمرانی کے لئے شیطان کے حوالہ کر دیا ہے مطالعہ فطرت کو مذموم جانتے تھے اور جو کوئی اس کی جانب توجہ کرتا اس کا بھوت پلید سے تعلق جوڑتے تھے۔

چند علماء یورپ کی شہادتیں | قرآن حکیم کے اسی تخیل کے پیش نظر جیسی جیسی خواہشیں اور ضرورتیں بڑھتی گئیں مسلمان برابر ادھر توجہ کرتے رہے حتیٰ کہ یورپ کو اس قابل بنایا کہ وہ نشاۃ ثانیہ کی بنیاد رکھ سکے۔

جیسا کہ جان ڈیون پورٹ نے لکھا ہے۔

”تمام علوم مثلاً طبعی، نجوم، فلسفہ اور ریاضی وغیرہ جو چودھویں
 صدی عیسوی سے یورپ میں رائج ہوئے وہ سب کے سب عربی مدارس
 سے ماخوذ ہیں اس بنا پر یہ پانچویں صدی عیسوی کا موجد تسلیم کرنا چاہیے“
 عربی مدارس میں یہ ساری تعلیم بلا امتیاز مذہب و ملت دی جاتی تھی کسی
 قوم و مذہب کی تخصیص و تفریق نہ تھی۔
 ”رینان“ کہتے ہیں

”سائنس اور ادب کا مذاق دسویں صدی عیسوی تک دنیا کے اس
 ممتاز گوشہ میں اس طرح قائم ہو گیا تھا جس کی رواداری کی مثال
 موجودہ دور میں عنقا ہے۔ عیسائی یہود و مسلمان سب ایک ہی زبان
 بولتے تھے ایک ہی نغمہ گاتے تھے اور ایک ہی ادبی و سائنٹفک مندر
 رس کے حاشیہ نشین تھے وہ تمام قیود جن کی وجہ سے لوگ ایک
 دوسرے سے جدا رہتے تھے وہ یکجہت اٹھا دیئے گئے تھے اور سب
 کے سب متفق ہو کر مشترکہ تمدن کی بنیاد ڈالنے میں مصروف جدوجہد
 ہو گئے تھے قرطبہ کی مسجدیں جن میں ہزاروں کی تعداد میں طلبہ رہتے
 تھے وہ اس علم و حکمت کا مرکز بن گئی تھیں،

”گسٹو درکس“ نے ”اسلام کا احسان یورپ پر“ نامی کتاب لکھی ہے جن میں

صراحتاً کہا ہے کہ

”یورپ سائنٹفک انکشافات میں اسلام کا ممنون ہے اسلام ہی کے
 طفیل علماء سائنس پلین نیوٹن وغیرہ جیسے لوگ پیدا ہوئے اگر مسلمانوں

نے کا فز بار و دق طب نما اور دیگر آلات ترقی کو رواج نہ دیا ہوتا تو
یورپ کی سائنس اور تہذیب کی چودہ سو برس پہلے جو حالت تھی وہی
آج ہوتی پلے

ان تصریحات کے بعد اسلامی تعلیمات پر کیسے کسی قسم کے اعتراض کی
گنجائش باقی رہ سکتی ہے۔

ذیل میں ہم بے عملی اور بد عملی کے اثرات چند تاریخی شہادتوں کی روشنی میں
بیان کرتے ہیں جن سے مذکورہ بالا بیان کی مزید توثیق ہو سکے گی۔

زوال کے زمانہ میں	رومن قوم کا حال اس کے زوال کے زمانہ میں "لیسکی" نے
رومن قوم کی حالت	یہ بیان کیا ہے۔

رومی قوم اس وقت انتہائی رہبانیت اور انتہائی بدکاری کے پھیڑوں
کے درمیان جھونکے کھا رہی تھی بلکہ بعض شہروں میں جن میں کثیر التعداد
زہاد و راہبین پیدا ہوئے تھے وہ وہی تھے جن میں عیش پرستی اور
بد عملی کی سب سے زیادہ گرم بازاری تھی..... غرض بدکاری
اور توہم پرستی کا اجتماع ہو گیا تھا جو انسان کی شرانت و عظمت کا قطعی
دشمن ہے۔ رائے جمہور اس قدر ضعیف ہو گئی تھی کہ لوگوں کو رسوائی
اور بدنامی کا مطلق خوف نہیں باقی رہا تھا لہذا صیبر کو مذہب کا دھڑکا
ہو سکتا تھا لیکن اسے بھی اس اعتقاد نے مٹا دیا تھا کہ دعاؤں وغیرہ
کے ذریعہ سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں مکاری اور دغا بازی کی

تفصیل کیلئے "اسلام اور عروج سائنس" مسلمانوں کی تہذیب و تمدن وغیرہ موضوع پر کتابیں دیکھنی چاہئیں۔

وہ گرم بازواری تھی جو قیصرہ کے زمانہ میں بھی نہ تھی۔^{۱۷}
 ڈاکٹر کین نے رومی قوم کی حالت پر نہایت تفصیلی بحث کی ہے وہ کہتے ہیں
 ”عیش پرستی کا یہ حال تھا کہ لوگ ایک عرصہ سے ماہل کے بجائے تجرد کی
 زندگی زیادہ پسند کرتے تھے تاکہ زیادہ آسانی اور آزادی کے ساتھ
 اپنے شہوانی جذبات کی تشفی کر سکیں کفایت شعاری صنی
 زیادہ ہوتی جاتی تھی اسی نسبت سے اس کی طرف سے بے اعتنائی
 بڑھتی جاتی تھی اور جس نسبت سے رعایا کے مصائب روز افزوں
 تھے اسی نسبت سے ٹیکس میں اضافہ ہوتا جاتا تھا
 یہ غیر ممکن تھا کہ اس زمانہ کے لوگ تن آسانیوں میں رہ کر زوال کے
 اسباب نہ دیکھتے۔ رومی زندگی میں ایک زہریلا اثر سراپت کر رہا تھا۔
 شعرا اور متفرقین کی لوگ علامانہ تقلید کرتے تھے۔ بدت طبع ختم ہو چکی
 تھی اور یہ ایسا تنزل تھا جس سے ان کے جذبات پست و ذلیل اور
 قوی پڑے مردہ ہو گئے تھے۔“^{۱۸}

سیل صاحب نے دیباچہ قرآن میں لکھا ہے کہ
 ”گرہا کے پادریوں نے مذہب کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تھے اور امن
 محبت نیکی کو مفقود کر دیا تھا۔ اصل مذہب بھول گئے تھے اور اپنی
 خیال آرائیوں پر جھگڑتے تھے۔ اسی تاریک زمانہ میں اکثر وہ توہمات
 جو رومن چرچ کے لئے باعث ننگ ہیں مذہبی صورت میں قائم کئے گئے

خصوصاً ولیوں اور محبوں کی پرستش نہایت بے شرمی سے ہونے لگی تھی

۔۔۔ بادشاہوں اور پادریوں میں عقائد و اخلاق کی جو خرابیاں

پھیلی ہوئی تھیں اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ عوام کی حالت تبدیل ہو گئی

ان کا مقصد روپیہ پیدا کرنا خواہ کسی ذریعہ سے ہو اور اس روپیہ

کو وہ نفاست اور عیاشی میں اڑاتے تھے

زوال کے زمانہ میں | ایرانیوں کی حالت

ایرانیوں کا حال بھی بحیثیت مجموعی رومیوں جیسا تھا چنانچہ

” بادشاہوں کے ظلم و ستم کا بازار گرم تھا امرار کی

عیش پرستیوں اور خود غرضیوں نے صداقت و اخلاص اور ہر قسم کے

اخلاقی جوہر جس کے خمیر سے قوم کی زندگی تعمیر ہوتی ہے، فنا کر دیئے

تھے۔ لوگوں میں خست و ذنابت سرایت کر گئی تھی اور اعمال صالحہ و

اخلاق ناضلہ سے اعراض کرنے لگے تھے“

” تعیش پرستی و آزاد روی کا نتیجہ تھا کہ چھٹی صدی عیسوی میں قباد

اول بن فیروز کے زمانہ میں ”مزدک“ نامی تحریک وجود میں آئی دزدک

مجوسیوں کا ایک مذہبی پیشوا تھا، جس نے دولت اور عورت کو مشترک

قرار دیا۔ ہوس ران امرار اور عوام دونوں نے اس تحریک کو

خوشی خوشی قبول کیا اور خود قباد نے اس دین کی ترویج و اشاعت

میں نمایاں حصہ لیا یہاں تک کہ وہ تقریباً ساری قوم عیش پرستی کے

نقشہ میں غمور ہو گئی۔

۱۔ سیرت النبی ج ۴ ص ۲۲۶۔ ۲۔ تاریخ ایران جلد ۱۔

۱۵۳۱ء میں خسرو نوشیرواں نے اس فتنہ کو بزورِ شمشیر دبانے کی

کوشش کی لیکن پوری طرح وہ کامیاب نہ ہو سکا لہ

مسلم حکومت کے زوال پر | شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ردیوں اور عجیبوں کے
شاہ ولی اللہ کی بحث | اسباب زوال پر نہایت قیمتی بحث کی ہے اس کا مطالعہ

اس موقع پر نہایت مفید ہے۔

مسلم حکومت کے اسباب زوال پر بحث کرتے ہوئے شاہ صاحب نے
ایک جگہ لکھا ہے

وغالب سبب خراب

اس زمانہ میں ملک کی خرابی اور

البلدان فی هذا الزمان

دیرانی کے زیادہ تر دو سبب ہیں

شیان احد هما تفسيق

۱۔ ایک سرکاری خزانہ پر تنگی

علی بیت المال ان یعتادو

اس طرح کہ لوگوں کی یہ عادت

والتکسب بالآخذ منه

بڑھ گئی ہے کہ کسی محنت کے بغیر خزانہ

علی الهم من الغزاة او

سے روپیہ اس دعویٰ کے ساتھ

من العلماء الذین لهم

حاصل کرتے ہیں کہ وہ سپاہی ہیں

حق فیہ او من الذین

یا عالم ہیں کہ جن کا حق اس خزانہ

جرت عادات الملوك

میں ہے یا ان لوگوں میں سے ہیں

لصلتهم كالنساء والتعاضد

جن کو بادشاہ خود انعام دیا

او بوجه من الوجوه التکرری

کرتے ہیں جیسے نوہر پیشہ صوفی

ویكون العمدة عندهم شاعر اور دوسرے وہ لوگ جو ملک
 هو التکسب دون القیام و قوم کا کوئی کام کئے اور محنت
 بالمصلحة فیدخل قوم کئے بنیر کسی نہ کسی طرح روزی
 علی قوم فینغصون علیهم حاصل کرتے ہیں یہ لوگ دوسروں
 ویصیرون کلاً علی المدا کے ذریعہ آمدنی کو کم کر دیتے
 والثانی ضرب لضرائب ہیں اور ملک و قوم پر بوجھ ہیں
 الثقيلة علی ان اسراع (۲) دوسرا سبب کاشتکاروں
 والتجار والمتخرفه والتشدد بیوپاریوں اور پیشہ وروں پر
 علیهم حتی یفنی الی بھاری محصول لگانا اور ان پر
 احیاف المطاوعین تحصیل وصول میں یہاں تک
 واستنصا لیسر والی تمنع سختی کرنا کہ جو بیچارے مطیع
 اولی باساشد یس اذ حکم کے ماننے والے ہیں وہ
 ویغیصروا ناصح المدینة تباہ ہو رہے ہیں اور جو سرکش
 بالجباية السیرة واقامة و ناسنہد ہیں وہ باغی بن رہے
 الحفظة بقدر الضرویح ہیں حالانکہ ملک و سلطنت کی
 فلیفهمه اهل الزمان آبادی و سرسبزی کم محصول نوج
 لهذا التکلة اور عہدہ داروں وغیرہ کے بقدر
 رضورت تقرر پر ہے اس زمانہ کے لوگوں کو ہیشاری کے ساتھ نیا کے اس نکتہ ۴

۴ حجۃ اللہ بالذہاب سیاست المدینة -

شاہ صاحب نے ان دو سببوں میں بہت کچھ کہہ دیا ہے۔ تجربہ کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ قومی زندگی میں یہ دونوں کب اور کیونکر پیدا ہوتے ہیں؟

شاہ صاحب کا مقصد انھیں وجوہ و اسباب کی طرف نشاندہی کرنا ہے بطور اثر اور نتیجہ کے رو باتیں بیان کر دی ہیں تاکہ غور و فکر کرنے والے ان دونوں کی گہرائی تک پہنچ کر کھوج لگائیں۔

عیش پرستی کی ذہنیت
 ایک اور موقع پر حضرت شاہ صاحب عیش پرستی
 ہوتی ہے جو زوال پذیر
 کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

توم پر مسلط ہو جاتی ہے

عام و خاص رعایا و دہقان

لم یبق

منہما احد من اسواقہم

امیر و غریب کوئی نہیں باقی

و ساقہم و غنیہم

رہ گیا تھا جس پر عیش و آرام

و فقیر نہر الا قد

نہ مسلط ہو۔

استولت علیہ

در اصل عیش و عشرت کی ذہنیت ہوتی ہے جو زوال پذیر قوم کے افراد پر مسلط ہو جاتی ہے خواہ مال و دولت ان کے پاس ہو یا نہ ہو۔

البتہ جب مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے تو اس ذہنیت کے مظاہرہ کی شکل دوسری ہوتی ہے اور جب فراوانی نہیں ہوتی ہے تو اسکی دوسری شکل ہو جاتی ہے لیکن اس ذہنیت کا مظاہرہ کسی نہ کسی شکل میں بہر صورت ہوتا رہتا ہے۔

لہ حجۃ اللہ بالذمہ باب سیاست المدینۃ۔

باطل پرستی و خود فریبی

”الحق“ کی جو تشریح اور پر گزر چکی ہے باطل ٹھیک اس کی نقیض ہے۔
 قومی و جماعتی زندگی میں اثر کی صورت یہ ہے کہ انسان معنوی لحاظ سے دو جزوں سے
 مرکب ہے۔ ایک وہ ہے جس کے ذریعہ حیات حیوانی کے قیام و بقا کی جدوجہد
 ہوتی ہے اور دوسرا وہ ہے جس کے ذریعہ حیات انسانی و انسانیت کے
 نشوونما کی جدوجہد ہوتی ہے۔

دوسرے جز کا حاصل حق اور حقیقت کا ادراک اور عملی زندگی میں
 اسے بروئے کار لانا ہے۔

باطل پرستی و خود فریبی سے | (۱) قوم جب باطل پرست رہتی ہے تو زیادہ تر اس کا
 بصیرت نفس ختم ہو جاتی ہے | اثر اسی دوسرے جز پر پڑتا ہے جس کی بنا پر
 بصیرت نفس ختم ہو جاتی ہے صحیح ذوق و وجدان نہیں باقی رہتا ہے۔ چنانچہ نہ
 حق کا صحیح ادراک ہو پاتا ہے اور نہ ہی اس کے بروئے کار لانے کی کوشش ہوتی
 ہے اس میں شک نہیں کہ ایسی حالت میں بھی غور و فکر کرنے والے لوگ موجود
 رہتے ہیں لیکن ان کا زیادہ تر تعلق یا تو حیات حیوانی سے رہ جاتا ہے اور یا یہ کہ
 لے بصیرت نفس، ادراک کی اس استعداد کا نام ہے جو حق پرستی کے نتیجے میں انسان
 کو حاصل ہوتی ہے اور تعقل کے متعارف ذرائع سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ آثار
 کشف و الہام وغیرہ اسی ذریعہ ادراک سے متعلق ہیں ۱۲۔

حیات انسانی سے متعلق ان کی کوششیں بار آور نہیں ہوتی ہیں۔
قرآن حکیم نے قوم کی اسی حالت کو "ختم اور طبع" (مہر کرنا) وغیرہ الفاظ
سے ذکر کیا ہے۔

بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا

بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر
مہر لگا دی ہے اسی لئے چند لوگوں کے

..... ۱۵۵
سوا سب ایمان سے محروم ہیں۔

نفوس میں انجام دہو جاتا ہے (۲) نفوس میں ایک خاص قسم کا انجام دہو پیدا ہو جاتا ہے
سب کچھ دیکھنے اور سننے کے باوجود نہ اس کا کچھ اثر لیا جاتا ہے اور نہ ہی حالت
میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے۔

أَفَلَا يَسِيرُونَ فِي الْأَرْضِ
فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ
بِهَا وَأُذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا
فَأَبْصَارًا تَبْصُرُ
وَلَكِن لَّغَيَّا الْقُلُوبَ الَّتِي
فِي الصُّدُورِ ۚ

کیا یہ لوگ ملکوں میں چلے پھرے
نہیں کہ عبرت حاصل کرتے ان کے
پاس دل ہوتے اور سمجھے بوجھے
کان ہوتے اور اس کے
ذریعہ سنتے ہوتے اصل یہ ہے کہ
ان لوگوں کی آنکھیں اندھی نہیں

.....
ہیں دل اندھے ہیں جو سینوں میں ہیں
ان کے پاس دل ہیں لیکن سمجھے
نہیں ہیں آنکھیں ہیں مگر دیکھتے
نہیں ہیں کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا
وَأَبْصَارًا عَمِيًّا لَا يَبْصُرُونَ بِهَا
وَأُذَانًا لَا يَسْمَعُونَ بِهَا

اصل یہ ہے کہ حیات اجتماعی کا مایہ خمیر ہی افراد کی تعلیم پذیری و اثر پذیری ہے۔ جب تک افراد میں ایسی لچک موجود رہتی ہے کہ وہ موثرات خارجی کو جذب اور ضم کر سکتے ہیں اسی وقت تک جماعتی زندگی اور اس کے خدو خال باقی رہتے ہیں اور جب اندرونی زندگی میں انجماد پیدا ہو جاتا ہے اور خارج کی کوئی شے انہیں متاثر نہیں کر سکتی ہے تو جماعتی نظم و نسق درہم برہم ہو جاتا ہے اور پھر ارتقار کی ضمانتیں ضبط ہو جاتی ہیں۔

اس بارے میں پروفیسر "جیمس" نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ
 "انسان اصولاً بس ایک تقلید کرنے والا حیوان ہے اس کی ساری
 تعلیم پذیری بلکہ ساری تمدنی ترقی کا دار و مدار انسان کی اسی خصوصیت
 پر ہے۔"

مگر ہے اس میں کسی قدر مبالغہ ہو لیکن بہت حد تک اس سے انکار نہیں
 کیا جاسکتا ہے۔

(۳) قوم بحیثیت مجموعی عجائب پرست بن جاتی ہے جہاں ذرا سی کوئی بات عجیب معلوم ہوئی	قوم بحیثیت مجموعی عجائب پرست بن جاتی ہے۔
--	--

بس اسی کی منتقد بن گئی اور اسی کے پیچھے چل پڑی۔

ایسی حالت میں نہ سچے رہنماؤں کی قدر باقی رہتی ہے اور نہ ہی حقیقی اعمال و افعال کی، بلکہ اس کا کام ہر شعبہ باز سامری صفت کے ہاتھوں کھیلنا اور خود فریبی میں مبتلا ہو کر ہر حق پرست کو مطعون کرنا رہ جاتا ہے قرآن حکیم لے

۱۵ جیمس پریسلز آف سائیکالوجی ج ۳ از فلسفہ اجتماع ص ۳۶۔

یہودی قوم کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے

فَاخْرَجَ لَبْرًا عَجَلًا حَبَدًا
سامری ان کے لئے ایک بچھڑا نکال کر
لَهُ خَوَاسِرٌ فَقَالُوا هَذَا
لایا محض ایک بے جان دھڑ جس سے
الْعِلْمُ وَاللَّهُ مُوسَىٰ فَتَنَىٰ
گائے کی سی آواز نکلتی تھی لوگ
یہ دیکھ کر بول اٹھے یہ ہے ہمارا

..... ۲۰
۸۸

رمسود اور موسیٰ کا مسبود گمزدہ بھول میں پڑ گیا۔ م
جرائم کو سمجھنے والے لوگ | (۴) علم و منہرا ایجادات و انکشافات کے باوجود سوسائٹی
نہیں رہ جاتے ہیں | کے جرائم سمجھنے والے لوگ نہیں رہ جاتے ہیں اور جو
رہتے بھی ہیں ان کی آواز کا عدم بن جاتی ہے۔ اس طرح رفتہ رفتہ قوم کی سیرت
بالکلیہ منسوخ ہو جاتی ہے اور وہ جرائم پیشہ بن جاتی ہے۔

مِنْ قَبْلِ أَنْ لَطَمَ وَجُوهَهَا
رایمان (لاؤ) اس سے پہلے کہ ہم
فَتَرَدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا
لوگوں کے چہرے منسوخ کر کے ان
أَوْ نَلْعَنُهُمْ كَمَا لَعَنَّا
کے پیٹھ کے پیچھے کر دیں یا ایسا ہو
أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ
کہ جس طرح اصحاب سبت پر ہماری
أَمْرًا لِلَّهِ مَفْعُولًا...
پھسکار پڑی تھی اسی طرح ان پر
بھی پڑے یاد رکھو اسٹرنے جو کچھ
.....
فیصلہ کر دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔

..... ۲۱
۵۱

زہ، ایسی حالت میں بھی ان کی عقل مند سی و ہوشیاری کا اعتراف قرآن حکیم
کی اس آیت میں ہے۔

وَعَاذُوا نَحْنُ دَاوُدَ قَدْ بَيَّنَّا
 لَكُمْ مِنْ أَلْسَانِهِمْ وَرُسُلِهِمْ
 لَعْنَةُ الشَّيْطَانِ أَعْمَالِهِمْ
 فَصَدَّاهُمْ عَنِ السَّبِيلِ
 وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ - ۲۹

اور ہم نے قوم عاد و ثمود کو ہلاک
 کیا جن کے مکانات کے آثار تمہارے
 سامنے ہیں شیطان نے ان کے اعمال
 کو مزین کر دکھایا تھا حالانکہ وہ
 لوگ ہوشیار و عقل مند تھے۔

بدعات اور جرائم تمدن کو
 شیطان بقاء اور ارتقاء کا سبب
 بنا کر پیش کرتا ہے

آیت میں "رُسُلِهِمْ لَعْنَةُ الشَّيْطَانِ أَعْمَالِهِمْ" ہے
 (شیطان نے ان کے کاموں کو مزین کر دکھلایا ہے)
 خود فریبی میں مبتلا ہونے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ
 مردہ بدعات اور جرائم تمدن کو شیطان ان کی نظروں میں بقاء و ارتقاء کا سبب
 بنا کر پیش کرتا ہے جس کی بنا پر ان چیزوں سے نہ بچنے کی نوبت آتی ہے اور نہ
 ضرورت ہی پیش آتی ہے۔

بے ثباتی و خود غرضی

زوال کا چوتھا اہم سبب بے ثباتی و خود غرضی ہے۔
 نفسیاتی لحاظ سے زندگی میں جب صبر کے جذبات کمزور پڑتے ہیں تو مذکورہ
 قسم کے جذبات ابھر آتے ہیں جن سے ایک طرف تو وہ اخلاق تباہ ہوتے ہیں جو
 بقاء کے لئے ضروری ہیں مثلاً عدل - ہمدردی - فیاضی - ایثار و ذریبانی وغیرہ۔
 اور دوسری طرف ان اوصاف پر زور پڑتی ہے جو ارتقاء کے لئے لازمی
 ہیں مثلاً ہمت - قوت ارادی - عملی قابلیت - اتمام عمل - شوق تحقیقات۔

قوت استنباط - جدت طبع و غیرہ -

قوم جب گراوٹ کی اس منزل پر پہنچتی ہے تو خواہش کا نام ارادہ پڑ جاتا ہے۔ انسانی ضمیر سپر ڈالڈیا ہے اور موروثی اخلاق و اصناف تک محفوظ نہیں رہ پاتے ہیں قرآن حکیم کی روشنی میں چند اثرات یہ ہیں۔

قوم شکوہ سچی میں مبتلا ہو جاتی ہے اور قسمت کا ماتم کرنے لگتی ہے

۱۱) قوم کے افراد عزم و مقاصد کی راہ میں مصائب و مشکلات جھیلنے کے بجائے شکوہ سنی

میں مبتلا ہو جاتے ہیں جب ہمت و جوالمردی کے جوہر دکھلانے کا وقت آتا ہے تو کوسنا اور قسمت کا ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس راہ کی معمولی سی معمولی تکلیف بھی ان کے لئے پہاڑ بن جاتی ہے۔

موسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کو صبر و ثبات کی تعلیم دی تو انھوں نے یہ جواب دیا

أَوَذُنَّامِنُ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا
وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا

ہم ستائے جا رہے ہیں۔

(۲) مذہبی طوائف الملوکی کی وباعام ہو جاتی ہے تو قوموں میں انتشار

اور رایوں پر اغراض کا قبضہ ہو جاتا ہے۔

تَوَانُ كُفْرًا مَتَفَرِّقًا سَمَّحًا هِيَ عَالَانُكُ
تَوَانُ كُفْرًا مَتَفَرِّقًا سَمَّحًا هِيَ عَالَانُكُ

ان کے دل متفرق ہیں۔

(۳) مرغوبات و مفادات میں الجھ کر ہجرت جہاد اور نصرت جو قیام و بقا

کے لئے ضروری ہیں) سے روگردانی کی جاتی ہے اور طرح طرح
کا براری کی کوشش ہوتی ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ اگر تم قتال مناسب
قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا
لَا تَبَعْنَاكَ ۱۶۱

جانتے تو ضرور تمہارے ساتھ ہوتے۔
حالانکہ ان کی اندرونی کیفیت یہ ہوتی ہے۔

وہ لوگ ایمان کے مقابلہ میں کفر
سے زیادہ نزدیک تھے زبان سے
بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي
قُلُوبِهِمْ ۱۶۱
دل میں نہیں ہے۔

قومی کام کا ولولہ نہیں! انی رہتا
رم) ضبط نفس نہیں باقی رہتا ہے۔ نظم و اطاعت
اور استقامت کی روح ختم ہو جاتی ہے کام کے ولولے نہیں پیدا ہوتے ہیں اور
اگر کچھ کام شروع بھی کیا تو ثابت قدمی سے محروم رہتے ہیں۔
چنانچہ نہر کے پانی کے سلسلہ میں جب یہودیوں کی آزمائش کی گئی تو انہوں نے
انتہائی بے صبری کا مظاہرہ کیا۔

فَسَابُّوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا
مِنْهُمْ ۱۶۲
ایک تلیل تعداد کے سوا سب نے
پانی پی لیا۔

جب قوم کے افراد ایک گھڑی کی پیاس بھی ضبط نہ کر سکیں
تو زندگی کی کشمکش سے عبور کرنے کی کیسے توقع رکھی
جاسکتی ہے۔

قوم کے جوان و نوجوان بھی
تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں

ایسی حالت میں قوم کے جوانوں اور نوجوانوں کے
دلوں میں بھی یاس و حرمان کی تخم پاشی ہو جاتی ہے
ان کی قوت ارادی مفلوج ہو جاتی ہے اور وقتی و ذاتی فائدے کے غلام بن جاتے ہیں

یہ واقعہ ہے کہ اصلی سرمایہ قوم کے جوان اور نوجوان ہی ہوتے ہیں یہی
زندگی بخش تصورات قبول کرتے ہیں اور انھیں کے ہاتھوں انقلاب آتا ہے۔
بوڑھوں میں چونکہ قوت مدافعت اور قوت اقدام کی کمی ہوتی ہے نیز شعوری و
غیر شعوری طور پر ان پر ماحول کا کافی اثر ہوتا ہے اس لئے انقلابی تصور ان کے
دماغ میں پیدا ہی نہیں ہوتا ہے اور اگر ہوتا بھی ہے تو اس کو بروئے کار لانے
کی بہت وسکت نہیں باقی رہتی ہے۔

قرآن حکیم سے بھی ایک جزئی واقعہ میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ موسیٰ
علیہ السلام کے قصہ میں ہے۔

فَمَا أَمَّنَّا مِنْ آلِ لُوطِ بْنِ الْأَدْرِيسَ

موسیٰ پر کوئی ایمان نہیں لایا مگر
صرف ایک گروہ جو قوم کے

..... نوجوانوں کا گروہ تھا۔

جب کسی قوم کا یہ طبقہ ذہنی و فکری اور عملی لحاظ سے تباہ ہو جائے تو پھر
اس قوم کے ابھرنے کی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں اور دن بدن دلت و پستی کے غار
میں گرتی چلی جاتی ہے۔

یہاں ایک یہ شبہہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات عزم و حوصلہ میں
جوانی اور بڑھاپے کی
ایک نئی تقسیم
جوان بوڑھے نظر آتے ہیں اور بوڑھے جوان بن جاتے

ہیں۔ اس بنا پر قیام و بقا کی جدوجہد صرف جوانوں تک محدود کرنا صحیح نہیں ہے۔
 میرے خیال میں قیام و بقا کی جدوجہد کے سلسلہ میں عمر کو جوانی اور
 بڑھاپے کے بجائے تین دوروں میں تقسیم کرنا زیادہ مناسب ہے۔
 (۱) وہ دور جس میں خود کی زندگی نمایاں مقام رکھتی ہے (۲) وہ جس میں
 وہ سروں کی زندگی کا غلبہ ہو جاتا ہے اور (۳) وہ جس میں خود دوسروں کے لئے
 بار بنتا ہے۔

یہ تقسیم سن اور سال پر منحصر نہیں ہے بلکہ اندرونی جذبات اور ذہنیت
 پر اس کا دار و مدار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص عمر کے لحاظ سے بڑھاپے کی سرحد
 میں داخل ہو لیکن ذہنی اور جذباتی زندگی کے لحاظ سے وہ دور اول کے قابل ہو اسی
 طرح ممکن ہے ذہنیت اور جذبات کے لحاظ سے دوسرے اور تیسرے دور کے
 لائق ہو لیکن عمر کے لحاظ سے ابھی وہ جوان بلکہ نوجوان ہو۔

اس تقسیم کے لحاظ سے انسان صرف پہلے دور میں انقلابی جدوجہد کے لئے
 موزوں ہوتا ہے اور جوان کہلاتا ہے خواہ اس کی عمر کچھ ہو جہاں اس نے دوسرے
 دور میں قدم رکھا بس وہ الجھ کر رہ جاتا ہے اور ایشیا و قربانی کے کام اس سے
 نہیں ہو پاتے ہیں اس بنا پر بڑھاپے میں داخل شمار ہوتا ہے۔

اس کی تائید رسول اللہ کی درج ذیل حدیث سے بھی کی گئی ہے

ان الولد منجحة و اولاد نجل اور نرہ دلی کا سبب ہیں

ماہرین نفسیات کے ایک شہدہ کا جواب | مذکورہ توجیہ میں انسان کے خود غرضانہ جذبات

زیادہ آسانی کے ساتھ قربان کرنے کو ترجیح دی گئی ہے حالانکہ ماہرین نفسیات کے نزدیک سب سے زیادہ قوی وہ جذبات ہیں جن سے انسان کی حیات شخصی وابستہ ہے پھر ان جذبات و خواہشات کا نمبر آتا ہے جن پر اس کی اولاد کا وجود اور ان کی زندگی منحصر ہے پھر تیسرے نمبر پر وہ احساسات ہیں جن پر انسان کی حیات عمرانی مشروط ہے اس بنا پر سب سے زیادہ قوی خود غرضانہ جذبات ہیں اور ان کا قربان کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے لیکن نفسیاتی اور جذباتی زندگی کی یہ تقسیم دراصل انسان کے انفرادی طبعی تقاضہ اور ڈارون کے فلسفہ ارتقاء کی بنیاد پر ہے۔ اور مذکورہ تقسیم کی بنیاد انسان کی اجتماعی اور تمدنی زندگی کی ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ جب انسان اجتماعی اور تمدنی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو احساسات و جذبات کی مذکورہ ترتیب میں یکسر تبدیلی ہو جاتی ہے اور انسان خود پر دوسروں کو ترجیح دینے لگتا ہے۔ حتیٰ کہ دوسرے کی خاطر اپنے کو وقف بھی کر دیتا ہے۔

یہ کہیں کنفیوژس کی تقسیم حیوانی تقاضا پورا کرنے کے سلسلہ میں ہے اس درجہ میں انسان ذاتی خواہشات و جذبات ہی کو غالب رکھتا ہے مثلاً بھوک کی حالت میں کبھی اولاد تک کو مار کر کھا جاتا ہے یا فروخت کر دیتا ہے وغیرہ۔ اور مذکورہ بالا تقسیم انسانی تقاضے کے سلسلہ کی ہے جس قدر انسانی تقاضوں کو فروغ حاصل ہوتا ہے اسی قدر دوسروں کی ترجیح کا سوال سامنے آتا ہے اور انسانیت کو نشوونما حاصل ہوتی ہے۔

مکمل تاریخ اسلام

گیارہ جلدوں میں

تاریخ اسلام کا یہ سلسلہ جو تاریخ ملت کے نام سے مشہور ہے تمام طبقوں میں مقبول ہو چکا ہے۔ مختلف خصوصیات کے لحاظ سے نہایت ممتاز ہے، زبان کی سلاست، ترتیب کی دلنشینی اور جامعیت اسکی ایسی خصوصیتیں ہیں جو آپ کو اس سلسلہ کی دوسری کتابوں میں نہیں ملیں گی۔ خلفاء اور سلاطین کی شخصی زندگی سبق آموز واقعات کو اس میں اہتمام کے ساتھ اجاگر کیا گیا ہے اس کتاب کے مطالعہ کے بعد تاریخ اسلام کے تمام ضروری اور مستند حالات سامنے آجاتے ہیں اور عہد نبوت سے لیکر سہار شاہ آخری مغل تاجدار کے زمانہ تک کے حالات کا نقشہ نکھر جاتا ہے۔ تاریخ کی یہ گیارہ جلدیں بیس سال کی محنت شاقہ کے بعد تیار ہوئی ہیں اور عوام و خواص سب کے مطالعہ کے قابل ہیں۔ اسکولوں اور کالجوں کے کورس میں داخل ہونے کے لائق کتاب۔

جلد اول	نبی عربی عم	جلد ششم	خلافت عباسیہ (حصہ دوم) للحم
جلد دوم	خلافت راشدہ	جلد ہفتم	تاریخ مصر
جلد سوم	نبی امیہ	جلد ہشتم	خلافت عثمانیہ
جلد چہارم	ہسپانیہ غار	جلد نہم	تاریخ صقلیہ عم
جلد پنجم	عباسیہ (حصہ اول)	جلد دہم	سلاطین ہند اول

جلد یازدہم سلاطین ہند دوم ہے
 قیمت مکمل سیٹ غیر جلد اکتیس روپے آٹھ آنے۔ جلد چونتیس روپے

۱۸۵۴ء کا تاریخی روزنامہ

۱۸۵۴ء کے واقعات پر ہندوستان و پاکستان میں متعدد کتابیں لکھی گئیں اور لکھی جا رہی ہیں۔ لیکن یہ روزنامہ اپنی مختلف خصوصیات کے لحاظ سے ایک عجیب تاریخی دستاویز ہے۔ روزنامہ لکھنے والے عبداللطیف ہیں جنہوں نے قلعہ وہلی کا آنکھوں دیکھا حال صاف شستہ اور موثر انداز میں سیر و قلم کیا ہے۔ اس روزنامے میں بعض ایسی معلومات بھی ملتی ہیں جو پہلی بار اسی روزنامہ کے ذریعہ سامنے آئی ہیں۔ اس روزنامہ کو پڑھ کر ۱۸۵۴ء کے سبق آموز اور عبرتناک تاریخی نہنگامہ کے چشم دید حالات و واقعات کا نقشہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ سامنے آجاتا ہے۔

کتاب کے مرتب مشہور فاضل اور مؤرخ خلیق احمد صاحب نظامی ہیں جن کی تاریخی بصیرت مسلمات کا درجہ رکھتی ہے۔ شروع میں ڈاکٹر یوسف حسین صاحب پر ووائس چانسلر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے "پیش لفظ" کے علاوہ خلیق احمد صاحب کا نہایت جامع اور بصیرت افروز مقدمہ بھی ہے اس کے بعد اصل روزنامہ کا فارسی متن اور پھر اس کا سہل و سگفتہ اردو ترجمہ، صفحات ۲۱۶ تقطیع ۲۰ × ۲۶ قیمت غیر مجلد تین روپے پچاس نئے پیسے مجلد مع نفیس لطیف اور دیدار زیب ڈسٹ کور، چار روپے پچاس نئے پیسے

جنگ آزادی سنہ ۱۸۵۴ء

قیمت :- سات روپے

اردو میں پہلی عظیم الشان سیاسی لنت

جہد میں الاقوامی سیاسی معلوما

جس میں بین الاقوامی سیاست سے متعلق ہر چیز کو جمع کر دیا گیا ہے۔ پوری کتاب تقریباً اٹھارہ سو صفحات پر پھیلی ہوئی ہے اور تین جلدوں میں منقسم ہے۔ پہلی جلد میں تمام بین الاقوامی شخصیتوں، قوموں اور ملکوں کے حالات کا بیان ہے، دوسری اور تیسری جلد میں بین الاقوامی اداروں کے حالات، معاہدات، تحریکات و نظریات، سیاسی اصطلاحات، واقعات، محاربات، مسائل اور تنازعات کو جمع کر دینے کے علاوہ متفرقات کے عنوان سے بہت سی اہم مفید معلومات بھی جمع کر دی گئی ہیں۔

یہ بات اعتماد کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ ”بین الاقوامی سیاسی معلومات کے مروجہ کی کوئی کتاب اس موضوع پر آج تک شائع نہیں ہوئی تھی اس کی اشاعت سے ہماری زبان میں ایک لائانی معلوماتی کتاب وجود میں آگئی ہے۔ ملک کے مشہور اور موثر اخبارات و رسائل نے کتاب پر نہایت شاندار ریویو لکھے ہیں۔ ماہنامہ ”آجکل“ دہلی کی رائے میں ”یہ کتاب اپنی نوعیت کا واحد انسائیکلو پیڈیا ہے“ معارف اعظم گڑھ کی رائے ہے کہ ”یہ کتاب نہ صرف اردو خواں بلکہ انگریزی داں طبقہ کے لئے بھی مفید ہے“ ہفتہ وار صدق نے لکھا ہے ”یہ کتاب اردو زبان کی ایک بہت بڑی کمی کو پورا کرتی ہے اور اس کے مطالعے سے بین الملکی سیاسیات سے متعلق اچھی خاصی بصیرت پیدا ہو سکتی ہے“ یہ کتاب درسوں، لائبریریوں اور اخبارات کے دفتر میں ریفرنس بک کی حیثیت سے بھی رکھے جانے کے لائق ہے۔ جلد اول ۸۰۸ صفحات پر قیمت آٹھ روپے جلد دوم ۹۶۴ صفحات قیمت پندرہ روپے جلد سوم ۴۲۴ صفحات قیمت پندرہ روپے

موجودہ زمانہ کی بہترین سیاسی کتابیں

شہنشاہیت شہنشاہیت کی حقیقت اس کی تاریخ اور کارناموں کی تفصیل اور اسکے

نتائج و اثرات پر اردو میں پہلی کتاب جس کا مطالعہ تاریخی اور سیاسی دونوں رکھنے والوں کیلئے بیک وقت مفید اور معلومات افزا ثابت ہوگا۔

مطالعہ کے لائق کتاب، صفحات دو سو۔ قیمت مجلد مع خوبصورت گردپوش۔ دو روپے۔

انقلاب روس روس کے زبردست انقلاب اس کے پس منظر، اس کی تاریخ اور اس کے

اثرات پر اعلیٰ درجے کی کتاب، پہلے حصہ میں پہلی جنگ یکر ۱۹۲۳ء تک کے

روس انقلاب کے بعد حالات درج ہیں جن کے مطالعہ سے نہ صرف انقلاب روس کے تمام

گوشے روشن ہو جاتے ہیں بلکہ دنیا کے عام انقلابات اور تحریکات کے اسباب اور ان کے نتائج و اثرات

کا نقشہ بھی سامنے آ جاتا ہے۔ دوسرے حصہ میں ۱۹۲۵ء سے موجودہ روس تک کے تمام قابل ذکر

سیاسی اور معاشی حالات کا بیان ہے۔ اپنے موضوع پر لاجواب کتاب۔ صفحات ۶۵۰۔ قیمت ساڑھے

کارل مارکس کی سب سے مہتمم باطن تصنیف (CAPITAL) کیپٹل

سرمایہ کا ملخص شدہ و رفتہ ترجمہ، اس انقلابی لیڈر نے اس کتاب میں انقلابی

نظریوں کو عملی صورت میں پیش کیا ہے، سرمایہ کی حقیقت، سرمایہ داری کے اصول، محنت اور

سرمایہ کی تقسیم اور مزدوری کے پڑیچ مسائل پر یہ کتاب عجیب و غریب معلومات مہیا کرتی ہے۔

صفحات ۱۴۴۔ قیمت مجلد ایک روپیہ آٹھ آنے؛

بینجر مکتبہ برہان جامع مسجد دہلی ۶۰

6690