

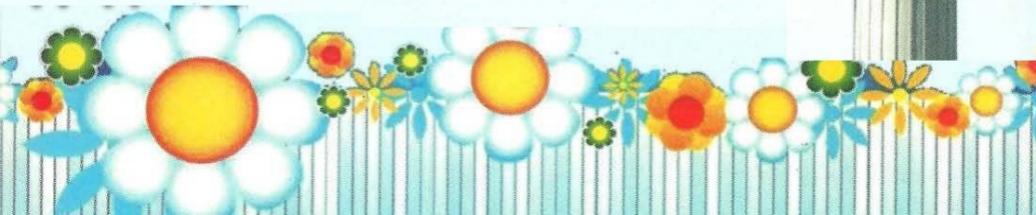
www.KitaboSunnat.com

تحریکی رحمان

﴿جماعت اسلامی کی بنیادی کمزوریاں﴾

مولانا عبدالمعید مدنی

مکتبۃ الفہم
مؤنساخہ بن یونی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ اطِيعُوا اللّٰهَ
وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربعہ

معدت البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

تحریکی رحمان

﴿جماعت اسلامی کی بنیادی کمزوریاں﴾

مولانا عبدالمعید مدنی

مکتبہ الفہم
مولانا عبدالمعید مدنی

FOR FREE AUTHENTIC
ISLAMIC SMS
Write SMS:
ON QLRf-HYD
Send To:
09870807070

MAKTABA AL-FAHEEM

Raihan Market, 1st Floor, Dhobia Imli Road
Sadar Chowk, Maunath Bhanjan - (U.P.) 275101
Ph.: (O) 0547-2222013, Mob. 9236761926, 9889123129, 9336010224
Email : maktabaalfahemau@gmail.com
WWW.fahembooks.com

www.qlrf.net

حقوق محفوظ ہیں

نام	: تحریری رحمان
تالیف	: مولانا عبدالعزیز مدنی
طابع و ناشر	: مکتبہ الفہیم منو ناتھ بھنجان پوری
سال اشاعت	: ستمبر ۲۰۱۱ء
تعداد اشاعت	: ایک ہزار ایک سو
صفحات	: 64
قیمت	: 35/00

شفیق الرحمن، عزیز الرحمن

مکتبہ الفہیم
منو ناتھ بھنجان پوری

MAKTABA AL-FAHEEM

Raihan Market, 1st Floor, Dhobia Imli Road
Sadar Chowk, Maunath Bhanjan - (U.P.) 275101
Ph.: (O) 0547-2222013, Mob. 9236761926, 9889123129, 9336010224
Email : maktabaalfahemau@gmail.com
WWW.fahembooks.com

فہرست مضامین

۵	۱- مقدمہ
۹	۲- رجحان کا مسئلہ
۱۵	۳- بغاوت
۳۱	۴- سیاست
۵۵	۵- حکومت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

تحریکی رجحان قارئین کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ کتاب دراصل ایک سوال کا جواب ہے، ہوا یوں کہ گلبرگہ کرناٹک کے ایک سوال و جواب سیشن میں ایک صاحب نے سوال کیا جماعت اہل حدیث اور جماعت اسلامی کے درمیان فرق سے متعلق۔ اس وقت برجستہ جماعت اسلامی کے بنیادی رجحان کے متعلق جو بن پڑا بتایا گیا بعدہ اسی جواب کو مفصل کر دیا گیا جو ایک کتاب کی شکل اختیار کر گیا۔

واقعہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو سمجھنے اور اس کی بنیادی کمزوری کو جاننے کے لیے یہی تحریر کافی ہے اور اس تحریر کو دلائل و شواہد سے مزین کر کے ایک مفصل کتاب بنایا جاسکتا ہے اور اس کی ضرورت ہے۔ لوگ بڑی حجم کی کتابیں پڑھنے سے بھاگتے ہیں اس لیے مختصر تحریر کو عوام کے لیے پسند کیا گیا ہے تاکہ انھیں حقیقت معلوم ہو سکے۔

دینی حس جب کمزور پڑ جاتا ہے تو لوگ کرائیکل ایٹوز میں گھر جاتے ہیں ان کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اصول معتقدات اور غیبیات کی اہمیت لوگوں کی نگاہ میں گھٹ جاتی ہے۔ ان کے سامنے اگر کوئی دین کے حوالے سے ایسی باتیں کرے جو ماحول کے حسب حال ہو اور ان کی دل چسپی کا سامان بن جائے تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑیں گے اور ایسی بات کرنے

والوں کا ساتھی جائیں گے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ماحول میں ڈھل کر ایک ذوق ڈیولپ کر لیتا ہے۔ ہندوستان میں نغمہ اور موسیقی کا زور ہے اس سے لوگوں کے اندر نغمہ سننے کا ایک ذوق بن گیا۔ اس کے نتیجے میں لوگ ان تقریروں کو ترجیح دیتے ہیں جو ذوق سماع کا کام دیں چاہے گانوں کی شکل میں چاہے قصوں کی شکل میں، انھیں ایسی صورت میں حقائق سے زیادہ سروکار نہیں رہتا۔

صحیح دین کو سمجھنے کے لیے صحیح دینی فہم اور دینی ذوق کی ضرورت ہوتی ہے اور اس سے بڑھ کر مسئلہ تو یہ ہے کہ دین اطاعت شعاری کا نام ہے۔ دین کے افہام و تفہیم میں اطاعت شعاری ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو سمجھنے اور سمجھانے کا جو طریقہ بتایا ہے ہمیں اس کے مطابق دین کو سمجھنا اور سمجھانا چاہئے اور وہ طریقہ ہے ”ما انا علیہ واصحابی“ کا۔ شیعہ کا، معتزلہ کا، تقلید کا، تصوف کا طریقہ نہیں نہ خوارج کا طریقہ۔ جو علماء اور جماعتیں ”ما انا علیہ واصحابی“ کا طریقہ اپنائیں گی۔ دین کے افہام و تفہیم میں طریق نبوی کو اپنائیں گی ہدایت یاب اور مطیع ہوں گی۔ اور جو اس طریقے کے سوا دیگر طریقے اپنائیں گی۔ دین کے افہام و تفہیم میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باغی قرار پائیں گی۔

جماعت اسلامی یا تحریکیت کی بنیادی نظمی یہی ہے کہ اس نے انبیائی منہج کو چھوڑ کر دنیا دارانہ رویہ اپنایا اور عبودیت الہ کی دعوت دینے کے بجائے حکومت الہ کی دعوت دینے لگے۔ حکومت الہ تو ہر طرف قائم ہے اللہ تعالیٰ رب ہے اسے فرعون بھی تسلیم کرتا تھا۔ حکومت الہ کے قیام کی دعوت دی گئی اور اسے اصل دین قرار دیا گیا، اس کے نتیجے میں فکری و عملی خارجیت کا وہ سلسلہ شروع ہوا کہ مسلمان سارے عالم میں لہولہان ہو گئے لاکھوں موت کے گھاٹ اتار دئے گئے۔ مسلم معاشرے میں بغاوت کی ایسی لہر چلی کہ تھمنے کا نام نہیں لیتی۔ مسلم سماج کی ہر شے جاہلی بن گئی۔ علماء بے وزن قرار پائے، حدیث کم وقعت ٹھہری، قرآن کریم کی من مانی تشریح

ہوئی۔ گندی سیاست کو بھی حکومت تک پہنچنے کے لیے اپنالیا گیا، سر پھراپن ذہن و دماغ پر حاوی ہو گیا۔ اور اسلام کا نعرہ شوخی اور مسلم سماج کے خلاف موامرت کے لیے استعمال کیا۔

ایک طرف ٹھیٹھ اسلامی حکومت کے قیام کی بات تھی ایسا نہ ہو سکا کیوں کہ بغیر زمین دیوار اور فرش کے چھت نہیں ڈال سکتے صبر نہ ہو سکا تو علمانی سیاست کے ذریعہ تخت حکومت تک پہنچنے کا فیصلہ ہو گیا۔ ملک کی موجودہ علمانی سیاست میں داخلہ ایک دینی ذہن کے لیے موت ہے۔ نالی صاف کرنے سے عطر کی خوشبو نہیں مل سکتی بد بو ہی آئے گی، لیکن اب یہ انہونی کرنے چلے ہیں حکومت کے خواہش مند اسلامی لوگ۔

اتاولا پین دیکھئے ایک انتہا سے دوسری انتہا بیچ میں کوئی وقفہ نہیں ہے یہی ہے زمانے کی اسلامی خارجیت اور خارجیت ہر شکل میں ہر مقدار میں ہر جگہ مہلک ہے۔

دعوت و تبلیغ، تعلیم و تعلم، رفاہی کاموں اور افراد سازی اور ملت سازی کے بہت سے اہم کام ہیں جن کو انجام دینا اشد ضرورت ہے۔ افلاس اور جہالت کے جڑوں میں امت اسلامیہ ہند پڑ چکی ہے اسے ان کے جڑوں سے نکالنا اہم کام ہے، ملت کی ساری اکائیاں ٹوٹ پھوٹ چکی ہیں ان کو جوڑنے اور بنانے کی ضرورت ہے اور باشعور اور منتظم کار لوگوں کو چاہئے کہ ان کی مساعی کا ارتکاز ان امور پر کریں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا لہجے اور اونچے خواب دیکھے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ملت اسلامیہ کے حال پر رحم فرمائے۔

مکتبہ المفہیم منوناتھہ بھجن کے ذمہ داروں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ انھوں نے اس کتاب کی طباعت کا بیڑا اٹھایا اور عوام کے ہاتھوں میں اُسے پہنچنے کے لیے اسباب فراہم کیا۔ جن لوگوں نے اس کام میں ہاتھ بٹایا اللہ تعالیٰ ان سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ آمین

عبد المعید

۲۰۰۹/۶/۲۲ء

علی گڑھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رہجان کا مسئلہ

مسلمانوں کے اندر وہ لوگ جو اہل سنت گردانے جاتے ہیں یا جن کو اہل سنت کہا جاتا ہے یا جو خود کو اہلسنت کہلوانا پسند کرتے ہیں عمومی طور پر ان کے اندر تین رہجانات پائے جاتے ہیں:

(۱) سلفی رہجان۔ (۲) تحریکی رہجان۔ (۳) صوفی رہجان۔

برصغیر میں ان تینوں رہجانات کی نمائندہ جماعتیں موجود ہیں، جماعت اہل حدیث سلفی رہجان کی نمائندہ ہے، جماعت اسلامی اور تمام تجدید پسند تحریکی و عصرانی رہجان کی نمائندہ ہیں، اور دیوبندی و بریلوی جماعتیں صوفی رہجان کی نمائندہ ہیں۔

ہر رہجان کے اپنے افکار و معتقدات اور اصول و ضوابط ہیں اور اس کے مطابق ان کی چلتے پھرت اور نشاطات و تحریکات ہیں۔

غم ناک صورت حال

اس وقت جس طرح اعداء اسلام اور خود سیکولر یا بگڑے ہوئے مسلمان عام مسلمانوں اور اسلام کے خلاف محاذ آرائی کئے ہوئے ہیں یا کم از کم جس طرح اسلام اور مسلمانوں کو

بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کی جا رہی ہے یہ قابل افسوس اور انتہائی خوف ناک صورتِ حال ہے۔

اسلام کے فروغ اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جائزہ لیں اور اس صورتِ حال کے پیچھے کیا عوامل ہیں ان پر غور کریں کہ یہ صورتِ حال کہ ہر دین پسند کو مشکوک بنا دیا گیا ہے، ہر اہم اور غیر اہم دینی ادارہ شبہات کے دائرے میں ہے اور مساجد، مسلم محلے زیرِ نگرانی چل رہے ہیں، مسلم ممالک کو بے وقعت بنا دیا گیا ہے آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ ایک بیک ہو گیا ہے یا یہ کسی تربیتی نقص کا نتیجہ ہے یا فقط اعداءِ اسلام کی سازشوں کا شاخسانہ ہے؟

موجودہ صورتِ حال پر غور کرنا اور اس کے بنیادی اسباب تلاش کرنا اشد ضروری ہے، اس لیے کہ آج مسلمان جہاں کھڑے ہیں وہ حیرت و استعجاب اور بے بسی کا مقام ہے اور لوگ انھیں مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں، انھیں تشدد اور ارباب کی سند دی جا رہی ہے اور وہ بے بسی سے کھڑے سب کچھ دیکھ اور سن رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے تمام مسلمانوں نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے اور لوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کو مزائمتیں عدالت لگائیں اور انھیں مجرم گردانیں۔

یہ صحیح ہے اور سو فیصد صحیح ہے کہ تمام کفارِ اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت میں ملت واحداہ ہیں، اور یہ بھی صحیح ہے کہ صلیبیت اور صہیونیت دونوں کا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک ہے اور دوسرے بھی اس وقت ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور یہ بھی صحیح ہے کہ دیارِ اسلام کو کھوکھلا بنانے اور اس کے ذخائر، معدنیات اور معیشت کو لوٹنے اور برباد کرنے کے سبھی درپے ہیں، اور بسا اوقات غنیمت کے بنور نے میں گدھوں کی طرح شیاطینِ غرب لڑ بھی پڑتے ہیں اور سماجی، سیاسی، علمی، دینی ہر اعتبار سے مسلمانوں کو کمزور کرنے اور اسلام کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے اور نہ یہ

بات ڈھکی چھپی ہے کہ سیکولر مسلمان ان سیسہ کاریوں اور سازشوں میں ان اعداء اسلام شیطینِ غرب کا ساتھ دیتے ہیں، شیطینِ غرب سے ہماری مراد مغرب کے صہیونی اور صلیبی؛ ہیت رکھنے والے اسلام کے خلاف سازش میں ملوث بد اطوار سیاسی صحافی لیکھک اور میڈیا ہے اور مختلف قسم کی مختلف ایجنسیاں ہیں جو اس کام میں لگی ہیں نہ کہ عام لوگ، اسی طرح باطنی تحریکیں ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھتی ہیں اور مسلمانوں کی جڑ کھودنے میں سب سے اہم رول ادا کرتی ہیں، جیسے قادیانیت، بہائیت وغیرہ، یہ سب صحیح ہے اور جتنا پڑھے لکھے مسلمان جانتے ہیں اس سے بھی زیادہ اعداء اسلام۔ ان کی متعدد محاذ پر بلکہ زندگی کے ہر حساس پہلو پر ان کی محاذ آرائی ہے، یہ ایک گھناؤنی سازش اور عداوت ہے اور اس کا اگر کوئی بزمِ خویش مفکر انکار کرے وہ احمق ہے اور اپنی حماقت کو فکر و فہم سمجھتا ہے اور مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتا ہے۔

ان سب سے قطع نظر اہم یہ ہے کہ ہم دیکھیں ہمارا داخلی محاذ کیسا ہے اور ہم مسلمان جو اسلام اور مسلمانوں کے فروغ کی خاطر کوشش کرتے ہیں غور کریں کہ اصولی طور پر ان میں کیا خلل و نقص ہے؟ اگر خلل اور نقص ہے تو یہی داخلی کمزوری ہے اور یہی نقص اور کمزوری ہماری کوششوں کو بار آور ہونے نہیں دیتی اور اس نقص اور کمزوری کے سبب دشمنانِ اسلام کو کھیل کھیلنے کا موقع ملتا ہے۔

ابتدا میں رجحانات کی بات کی گئی ہے دراصل رجحانات کی بنیاد پر ہی اصحابِ اجتہات اپنا سارا کام کرتے ہیں، ساری تگ و دو اور ساری کوششوں کا سرچشمہ اجتہات ہی ہوا کرتے ہیں۔ اگر اجتہات کا تجزیہ کیا جائے تو ساری عملی و فکری کمزوریوں اور ساری کوششوں میں نقائص کا پتہ لگ سکتا ہے۔

سب سے پہلے عصرانی اور تحریکی اجتہاد کو لیا جائے، عصرانی و تحریکی اجتہاد بنتا ہے کرائیکل دباؤ کے تحت، اور وقتی احتیاجات اور مشکلات کے نتیجے میں، اور یہ طے ہے کہ کسی دینی اجتہاد

کے نمونہ پذیر اور وجود پذیر ہونے کے لیے وقتی دباؤ اور وقتی مسائل اور احتیاجات کافی نہیں ہیں، دینی اتجاہ بننے کے لیے کامل دینی شعور و تعبدی شعور کا پایا جانا شرط اولیٰ ہے، عصرانی و تحریکی اتجاہ میں اس کے برعکس تہذیبی شعور کا غلبہ ہوتا ہے جو دینی اتجاہ بننے کے لیے ناکافی ہے، تہذیبی شعور مسلمانوں کے بقا اصلاح اور ترقی کے لیے بالکل ناکافی ہے بلکہ تعبدی دینی شعور کے کمزور ہونے اور تہذیبی شعور کے غالب ہونے کی بنیاد پر اسلامی شناخت ہی بگڑنے لگتی اور صحیح راہ پر چلنے کے بجائے مسلمان تباہی اور بربادی کی راہ پر چل پڑتا ہے۔

عصرانی و تحریکی اتجاہ میں ہمیشہ تہذیبی شعور کا غلبہ رہتا ہے اور تعبدی و دینی شعور کمزور رہتا ہے، حالاں کہ حقیقت یہ ہے کہ تعبدی دینی شعور کے ماتحت تہذیبی شعور کو ہونا چاہئے نہ کہ تہذیبی شعور کے ماتحت تعبدی شعور کو ہونا چاہئے، کوئی تہذیب مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں اگر اس کی ترکیب اور نشوونمو اسلام کے اصولوں کے دائرے میں نہ ہوئی ہو، اسلام کو کسی ساختہ پر داختہ تہذیب کی ضرورت نہیں وہ اپنی نگرانی میں اپنی تہذیب کی پرداخت خود کرتا ہے اور ساری زندگی کو خود اپنی راہ پر ڈالتا ہے۔

وہ اتجاہ یا رجحان جو عصرانیت اور تحریکیت کے سانچے میں ڈھلے اور اس پر دینی شعور سے زیادہ تہذیبی شعور کا اثر ہو اور وقتی مسائل، وقتی دباؤ اور وقتی احتیاجات کے تحت بنے، ظاہر ہے اس کے اندر خلل ہوگا اور جب اتجاہ کے اندر خلل ہوگا تو خدمات، کے اندر تنگ و دو اور جہود کے اندر خلل ہوگا۔

تحریکی اتجاہ (رجحان) کا سب سے اہم خلل تو یہی ہے کہ وہ عصرانی ہے اور اس کے اوپر تعبدی دینی شعور کے بجائے تہذیبی شعور کا غلبہ ہے، اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سا تہذیبی شعور ہے جو اس کے اوپر غالب ہے، اس کا جواب خود اس اتجاہ (رجحان) کے لوگوں کے نشاطات میں مل جاتا ہے یعنی علمانی سیاست، پارٹی سیاست، اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس دور میں یہ اتجاہ بنا اور تحریکی عمل شروع ہوا وہ دور اشتراکیت اور مغربی لیبروں کے جبر

واستحصال اور صلیبیت کے استعمار کا دور تھا، استعمار سے نفرت اور اشتراک عمل بھی اس سے غیر شعوری تاثر ذہن و دماغ نے قبول کیا جس نے پارلیمانی سیاسی عمل کی طرف قدم بڑھانے پر مجبور کیا، اور پارٹی پر مبنی سیاست کی ساری خرابیاں ہلڑ بازی، احتجاج، اپوزیشن بغاوت ٹکڑاؤ سازش، پروپیگنڈہ، جھٹہ بندی، گروہ بندی ساری چیزیں اس تہذیبی شعور کے نتیجے میں اتجاہ میں داخل ہو گئیں اور دین کی خاطر کی گئی تحریری، تقریری و عملی جہود پر اس خاص تہذیبی شعور کا زبردست اثر پڑا، اور مصیبت بالائے مصیبت کہ اس کو عین دین شعوری دین تحریر کی شعور حکمت انقلاب وغیرہ کا نام دیا گیا۔

اس تہذیبی و تحریر کی شعور کے غلبہ کی وجہ سے دین کے وہ ستون جن پر دین کے ارتقاء اور افراد و سماج کی کامیابی و ترقی کا انحصار ہے وہ بدل گئے، اس اتجاہ میں اطاعت کی جگہ بغاوت، عبادت کی جگہ حکومت اور تربیت و دعوت کی جگہ سیاست نے لے لی۔

اگر تجزیہ کیا جائے تو کل دین اطاعت، عبادت اور دعوت اور تربیت میں سمٹ جاتا ہے، بلکہ ایک لفظ میں اُسے سمینا چاہیں تو فقط عبادت میں سمو یا جاسکتا ہے، لیکن تہذیبی شعور کے غلبے کی خرابی سے یا تحریر کی شعور کی تباہی کہنے یا عصرانیت کا دباؤ کہنے اس اتجاہ میں دین اور کار دین بغاوت، سیاست اور حکومت کے گروہٹ کر رہ گیا حتیٰ کہ اس اتجاہ میں عبادت کی وحدانیت اللہ کی اور سارے دینی، دعوتی اور تربیتی اعمال کی اس وقت تک کوئی قدر نہیں جب تک ان کا رخ بغاوت سیاست اور حکومت کی طرف نہ موڑا جائے، اس کا اعتراف کرنا حقیقت کا اعتراف کرنا ہے کہ اس اتجاہ کے لوگوں کی متنوع کوششیں میں تہذیبی شعور کے تقاضے میں یہ بھی شامل تھا کہ ان لوگوں کی جہود متنوع ہوں لیکن اتجاہ میں نقص نے ان جہود کو تعمیر کی کم تحریر اور سطحی زیادہ بنا دیا، دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح ان کے باغیانہ شعور نے اطاعت اور سیاست کاری نے دعوت و تربیت اور جہود و مقصود حکومت نے عبادت کی جگہ لے لی۔

بغاوت

جب انسان کے عقیدہ و عمل میں پختگی کی کمی ہوتی ہے اور اسلامی شعور ناپختہ ہوتا ہے اور جوش و خروش رد عمل کے سبب از حد بڑھ جاتا ہے تو اس کے فکر و نظر کی راہیں انقلاب اور بغاوت کی طرف جاتی ہیں، اور جس تبدیلی کا وہ خواہش مند ہوتا ہے اس کے خیال کے مطابق اگر اس کی راہ میں رکاوٹیں حائل ہوں تو وہ چاہے گا کہ ساری رکاوٹوں کو دور کر دے، اس وقت اس کے اوپر انقلاب کی ایسی مدد ہوشی طاری ہوتی ہے کہ اس کے پاس اس کی تمیز نہیں رہ جاتی کہ وہ طے کر پائے کہ جس کو وہ رکاوٹ سمجھ رہا ہے واقعی معنوں میں وہ رکاوٹ ہے یا ایسے دینی و سماجی اقدار ہیں جن کی شرعاً رعایت اور پاس و لحاظ ضروری ہے، اسے اس کا بھی ہوش نہیں رہتا کہ اس مزعوم رکاوٹ کو ہٹانے سے اس کی الجھنوں میں اضافہ ہو سکتا ہے یا اس کی منزل کھوکھلی ہو سکتی ہے۔

اس اتجاہ نے جو شعور بغاوت و انقلاب دیا تھا وہ بہت مہلک اور متنوع تھا، عصرانیت اور تحریکیت کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہر پرانی ریت کو بدل دیا جائے اسے غلط سمجھا جائے، یہاں بھی یہی واقعہ پیش آیا کہ اس اتجاہ کے ماننے والوں نے اپنے سوا سب کو قابل رد جانا، اس استرداد کی شکلیں کئی طرح ظاہر ہوئیں۔ اس کی چند مثالیں لائق توجہ ہیں:

(۱) اسلاف کے فکر و فہم سے بغاوت۔

(۲) سماج کے اندر موجود دینی اداروں، انجمنوں اور علماء و مشائخ سے بغاوت و نفرت۔

(۳) اسلامی تاریخ میں مسلم حکمرانوں اور طرز حکمرانی سے بغاوت۔ بجز شیخین حضرت

علی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز۔

(۴) ہم عصر حکمرانوں اور حکمرانی سے بغاوت و نفرت۔

بغاوت و نفرت کی یہ آنج کبھی دھیمی اور کبھی تیز رہی ہے اور کبھی اس کو عین جہاد کبھی عین دعوت اور کبھی عین دین گردانا گیا اور باغیانہ فکر و شعور کو وقت کا سب سے اہم تقاضا اور اہم ذمہ داری تصور کیا گیا، اور مسلمانوں کی پستی گراؤٹ کس سپرسی اور بے بسی کی حالت میں یہ باغیانہ شعور بڑا دل کش معلوم ہوا اور بڑے جوش و خروش اور دل کش انداز میں اس شعور کو پیش بھی کیا گیا، اور اس اتباہ کے لوگوں نے سیاست کاری کے ذریعہ اس فکر و شعور کو بڑے چم فم کے ساتھ سماج میں پروان چڑھایا۔

اور یہ نفسیاتی حقیقت ہے کہ جب انسان کی ایک خاص ذہنی اور جذباتی حالت ہوتی ہے جیسے بیسویں صدی میں تھی کہ مسلمان مظلوم و بے کس تھے، پستی کے شکار تھے، ان کا وقار مجروح تھا، ان کی قومی خودداری کو تاراج کیا گیا تھا اس حالت میں لوگ عام طور پر جذبات سے براہیختہ ہوتے ہیں وہ چارج ہوتے ہیں، اگر ایسی حالت میں کوئی مرزا غلام اٹھے کوئی خاکسار اٹھے اور ان کے دکھ اور غم کے مداوے کی بات کرے اور اسلام کے فروغ کا دھن بجائے تو لوگ اس کے پیچھے بھی بھاگ لیتے ہیں اور انھیں بھی ایک جم غفیر مل جاتا ہے۔

اور یہاں تحریر کی اتجاہ میں ماشاء اللہ مخلصین اہل علم اصحاب فکر و فہم کی فراوانی تھی انھیں تہذیبی شعور بھی حاصل تھا اور قلمی و تنظیمی توانائی بھی حاصل تھی، اس لیے باغیانہ شعور کو مقبولیت حاصل ہونے میں کیا دیر ہی ہو سکتی تھی یہ تو گرم کعلیا بازار وقت کی پسندیدہ شئی تھی۔

اوپر جن چار قسموں کی بغاوت اور انقلاب کا ذکر کیا گیا ہے ان انقلابی شکلوں کو تفصیلی

طور پر وہ تمام لوگ جانتے اور سمجھتے ہیں جنہوں نے اس اتجاہ کے لٹریچر کو پڑھا ہے یا اس اتجاہ کو پسند کیا ہے یا اسے اپنایا ہے یا ان کی حرکات سے باخبر ہیں یا انہیں جھیلا ہے پھر بھی یہاں ان کی تھوڑی سی تفصیل دی جاتی ہے۔

سب سے پہلے تو یہی جانتا ضروری ہے کہ ذہن جب انقلابی اور باغیانہ رنگ اختیار کر لیتا ہے تو وہ دعوتی نہیں رہ جاتا، ایسا ذہن جذباتی اور غیر استوار بن جاتا ہے سکینت وطمینانیت اسے میسر نہیں ہوتی، ایسا ذہن تعمیر سے زیادہ تخریب اور تالیف سے زیادہ تاراجی پر مائل ہوتا ہے، جب کہ ایک صحیح اسلامی ذہن تاراج کے اندر تالیف اور تخریب کے اندر بھی تعمیر کا متلاشی ہوتا ہے، وہ اصلاح دعوت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مناد اور خواہاں ہوتا ہے اور اس راہ پر ایسا انسان چلتا ہے اور اسی عمل میں لگا رہتا ہے، اس کے برعکس انقلاب اور بغاوت کا ذہن ہڑبوغی اور احتجاجی ذہن ہوتا ہے، رد عمل کا ذہن ہوتا ہے اس ذہن کو اقدار دین اور اوامر اسلام پر بھی استقرار نہیں ہوتا، یہ ذہن ایسا نہیں ہوتا جس کے متعلق کچھ پر ڈکٹ کیا جاسکے اور کچھ کہا جاسکے کہ اس کا تصرف کب کیسا ہوگا، اور کیا ہوگا اس لیے ایسے ذہن کے لوگ دینی فکری استقلال سے محروم ہوتے ہیں ان کے اندر حالات کی رفتار کے حساب سے تبدیلی آنا اور ان کا تہذیبی شعور کے زیر اثر بدلتے رہنا لازمی ہے اسی کا اثر تھا کہ تخریبی قیادت شروع میں کانگریسی تھی پھر مسلم لیگی بنی، پھر ٹھیٹ صالح انقلاب کے نعرے کے تحت حکومت الہیہ کا داعی بنی اور سب کو ناقابل قبول ٹھہرایا، پھر جمہوریت اور علمانی سیاست کی طرف سفر ہوا پھر آخر میں قائد تخریب کا آخری خیال یہ تھا کہ دعوت و تربیت کی راہ ہی اپنانا بہتر تھا سیاسی عمل سے کچھ حاصل نہ ہوا، لیکن اب بھی اس اتجاہ کے قائدین کے نزدیک تبدیلی کا سب سے اہم راستہ علمانی کوڑھ زدہ سیاسی عمل ہے جو انسان کی بشری حیثیت کو بھی پامال کر دیتا ہے اور ادنیٰ ثقاہت کو بھی مجروح کر دیتا ہے۔

بہر حال اسلاف کے فکر و فہم سے بغاوت ہوئی نصوص کتاب و سنت کا ایک فہم سلف

صالحین قرون مشہود لہذا بالخیر کا ہے، یہی فہم معیاری اور قابل اعتبار ہے اسی فکر و فہم نے سارے علوم اسلامیہ کو متعین کیا ہے اور اس متعین کردہ فریم میں اگر ہمارا علمی اور فکری اقدام فٹ ہو سکے تو یہی راہ راست ہے اور یہی صراط مستقیم ہے، انقلابی فکر و فہم نے نصوص کتاب و سنت کو کرائیکل تھائس کے دباؤ میں سمجھنے کی کوشش کی اور دین و شریعت کے بہت سے مسائل کو سلف کے طریقے کے برخلاف سمجھا اور علوم شریعت کو بھی اپنے انکل کا نچر بنایا بلکہ جذباتی تاثراتی لٹریچر کو ہی اپنا فکری معراج سمجھا اور کل علوم شریعت کو نگہ کم عیار سے دیکھا، علم العقائد کو کم وقعت گردانا گیا، علوم الحدیث کو فقہ کی نگاہ جو ہر شناس سے بھی کم قیمت بتلایا گیا مصادد دین میں سے ایک مصدر کے متعلق اس کے سطحی ریمارکس نے متبعین کو خاص کر عصری علوم سے آراستہ افراد کو شکوک و شبہات میں ڈال دیا، اور اس اتجاہ کے دینی مدارس کے فضلاء کے نزدیک بھی علوم الحدیث کی قدر و قیمت معمولی ہی ہے کیوں کہ ان کے نزدیک عصری تقاضے کے متعلق اردو لٹریچر کی اہمیت زیادہ ہے، لب کشائی علم العقائد اور علوم الحدیث کے متعلق ہوئی ہے اور تفسیر پر ہاتھ صاف کیا گیا ہے اگر دیگر علوم شرعیہ کے متعلق لب کھلتے تو شاید ان کا نصیب بھی کھوٹا ہی ہوتا۔

اگر ہماری ان باتوں کی تصدیق چاہئے تو تجدید و احیاء دین، مسلک اعتدال و رواد اول تا پنجم تنقیحات و تعلیمات و دیگر تحریری کتابوں کا مطالعہ کیا جائے اور تفہیم القرآن تو قدم قدم پر تفسیر بالرای کی آئینہ دار ہے اور نصوص قرآنی کو سیاست، حکومت اور انقلاب کے رنگ میں رنگنے کی کوشش ہے، اسی طرح سیاسی کش مکش بھی انقلاب اور سیاست کی تبلیغ ہے اور حکومت الہیہ کیسے قائم ہو سکتی ہے، وہ بھی انقلاب سیاست اور حکومت کی گفتگو ہے غرض کہ تحریری اتجاہ کا پہلا ہدف، لائحہ عمل طریقہ کار اور طرز عمل محض سیاست کاری حکومت اور انقلاب ہے جو اطاعت، دعوت و تربیت اور عبادت کو عصری رنگ میں رنگ دینے اور ان کی شکل بگاڑنے کا نام ہے، اور سلف کے طرز فہم اور منہج دین سے مکمل غیر وابستگی ہے، اور دین

کے کل ہدف کو بدل ڈالنے کی ناروا غیر شعوری کوشش ہے۔

اگر یہی کسی دینی جماعت کے فہم دین میں ہو کہ وہ منہج سلف پر پروان نہیں چڑھا ہے تو اس کی بے راہ روی کے لیے کافی ہے اور اسی سے یہ طے ہو جائے گا کہ اس کا پورا طرز عمل و طرز بگڑا ہے، فہم دین اور علوم شرعیہ کے متعلق اس کا موقف گڑبڑ ہے اور کسی اتجاہ اور جماعت کے اندر اس سے بھی زیادہ کمیاں ہوں تو مسئلہ اور زیادہ بگڑ جاتا ہے۔

فہم سلف کے طے شدہ اصول میں کئی باتیں ہوتی ہیں پہلا اصول تو یہ ہوتا ہے کہ نصوص دینیہ تو قیہنی ہیں نصوص قرآن تو من جانب اللہ اترے ہیں اور خود رب پاک نے اس کے تحفظ کی ذمہ داری لی ہے نصوص احادیث اصول حدیث کے مستند ضابطوں کے مطابق صحیح یا مردود قرار پاتے ہیں، ان کی اس تو قیہنی حیثیت کو تشریحیت حاصل ہے ایک نص بھی دنیا کے دانش وروں کی ساری دانش وری سے برتر و بہتر ہے اس کے مقابلے میں آراء، قصص، ضعاف اور موضوعات کے سارے طومار کوئی وقعت نہیں رکھتے، اور اگر دانستہ ان کے مقابلے میں رکھا جائے تو پھر یہ شبہات اور شہوات کا کاروبار ہوگا اور بغاوت و طغیان مانا جائے گا، اور اگر رسم و رواج کو ان کے مقابلے میں ترجیح دیا جائے تو اسے ہوس پرستی میں شمار کیا جائے گا، تہذیبی شعور میں غرق تحریروں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو لابدی طور پر کم از کم تعقل پرستی اور نقل کے مقابلے میں عقل کو ترجیح دینے یا ترجیحی رو میں بہ جانے کا خطرہ لگا رہتا ہے، تو قیہنی اصول کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں نصوص کے لیے کامل تسلیم و رضا کا جذبہ ہونا چاہئے، اور یہ جذبہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کا تعبیدی شعور اجاگر ہو، تہذیبی شعور اجاگر ہوگا تو اس کا لازمہ اور خاصہ تعقل پرستی ہے اور اس سے شدید وابستگی کا نتیجہ جذبہ تائیریت اور انقلابیت ہے اور انقلاب کی لہر اٹھے گی تو نصوص کا مطلوب اور لازمی احترام برقرار نہیں رہ سکتا نہ اس کے لیے تسلیم و رضا کا جذبہ مطلوب حد تک ابھر سکتا ہے۔

فہم سلف کا دوسرا اصول یہ ہے کہ نصوص کو اسی طرح سمجھو جس طرح انہیں سمجھنے کے لغوی اور دینی تقاضے ہیں، لغوی تقاضوں میں یہ داخل ہے کہ الفاظ کے لغوی محمل سے انحراف نہیں ہونا چاہئے ورنہ تاویل باطل اور تحریف کا ارتکاب لازم آئے گا، اور شرعی تقاضوں میں یہ داخل ہے کہ حقائق غیبیہ کو حقائق مشہود پر قیاس نہ کیا جائے نہ دونوں کے درمیان تشابہ تلاش کی جائے، اسی طرح مادی دنیاوی انسانی فکری سانچوں میں اگر غیبی حقائق فٹ نہ ہوں تو اس کا انکار بھی نہیں ہونا چاہئے، نیز شرعی تقاضوں میں یہ بھی داخل ہے کہ نصوص کی روشنی میں جن شرعی اصولوں کو قرون مشہود لہا بالآخر نے طے کیا ہے ان سے بھی انحراف نہیں ہونا چاہئے، لیکن ان تقاضوں کے برعکس تعقل پسندوں اور بزعم خویش دانش وروں نے ہمیشہ تمام حقائق کو عقل کی دھار پر رکھ کر ذبح کرنے کی کوشش کی ہے، تعقل پسندی آتی ہی اس لیے ہے کہ انسان کا تہذیبی شعور تعبیدی شعور پر غالب ہوتا ہے اس عصر کے عصرانی اور تحریکی اتجاہ نے تہذیبی شعور کے غلبے کے سبب نصوص کو وہ معانی پہنانے کی کوشش کی جو ان کے عصری افکار کے ہم نوا بن سکیں، اس اتجاہ نے بہت سے اعتقادی، تعبیدی، سیاسی، سماجی، اجتماعی اور اقتصادی و عائلی امور کو عصریت کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی اور جاہدۃ اعتدال سے دور جاگرا۔

فہم سلف میں دینی تقاضے کے مطابق متعین اصول و ضوابط کی اساس پر ہر دور میں اجتہاد کی گنجائش ہے اور اجتہاد کا یہ عمل زندگی کو جمود اور الجھاؤ سے دور رکھنے کے لیے وجوب کے درجے میں داخل ہے۔ اور صحیح اور صواب اجتہادی عمل پر دو گنا اجر کی بشارت دی گئی اور اجتہادی عمل اگر درست نہ ہو اس میں غلطی کا ارتکاب ہو جائے تب بھی اس مخلصانہ اور منہجی کوشش کو اجر سے محروم نہیں رکھا گیا۔ اس شرعی اجتہادی مستوجب عمل کا دروازہ کھلا رہنے کے بعد عصرانیت کی قطعاً کوئی گنجائش ہی نہیں رکھی گئی نہ تہذیبی شعور کو تعبیدی شعور پر استغلاب کی کوئی وجہ جواز چھوڑی گئی۔

اسلام ہر دور کے لیے ہے اور ہمیشہ تر و تازہ ہے تہذیب و تمدن میں غلو و انہماک اور مادیت کے تغلب کی بناء پر اگر مشکلات کھڑے ہوں تو مادی و تمدنی تغلب اور ان میں غلو اور انہماک کو جائز نہیں قرار دیا جاسکتا کیوں کہ اس سے بشری شاکلہ ہی مسخ ہو کر رہ جائے گا۔ اور اس کا رگاہ حیات میں حقوق الہی و حقوق انسانی اور حقوق حیات کی ادائیگی ہی مشکل ہو جائے گی اور انسان مشینی جانور بن کر رہ جائے گا، اسلام کو ایسی مادی ترقی مطلوب ہی نہیں جو اس کے نظام حیات کو تپٹ کر دے اور کسی طرح اس کے نظام کا ساتھ نہ دے سکے، ترقی اور مادیت کی کوئی حد نہیں، لیکن امن و سلامتی حقوق یابی اور نظام اسلام کی بالادستی کے لیے حد بندی ضروری ہے یہ حد بندی چاہے انسان کا ضمیر کرے، چاہے نظام حکومت کرے یا دونوں مل کر کریں، اگر اس کی ماتحتی میں ترقی ہو تو قابل تسلیم اگر اس سے بغاوت کے نتیجے میں ترقی ہو تو ایسی ترقی مطلوب نہیں ہے، تہذیبی شعور کے غلبے میں یہی ہوتا ہے انسان چاہتا ہے ترقی کی راہ کھلی ہے خواہ اس کی خاطر تحریف دین کا ارتکاب کرنا پڑے خواہ معنوی ہو یا لفظی، عصرانی تحریکی فہم و ذہن کی مصیبت یہی ہوتی ہے کہ اس شعور کے غلبے کے بعد ان پر ترقی و تبدیلی کی ایسی مد ہوشی طاری رہتی ہے کہ وہ کبھی اس ذہنی حالت میں نہیں آسکتے کہ تھوڑی دیر رک کر نصوص دین سے پیدا ہونے والے تعبیدی شعور کا مکمل اور صحیح ادراک کر سکیں، ہر دور کا یہی المیہ رہا ہے کہ جب دین و شریعت کی توقیفیت کے سامنے جھک جانے کا مزاج ختم ہوا تہذیبی عوامل کے تحت ان کو تحریف و تبدیل کا شکار بنایا گیا تو لوگ جادہ اعتدال سے بھٹکے، شریعت و توقیفیت کو مطلوب ہے کہ نصوص کی قانونی حیثیت سے انحراف نہ ہو اور اقدار دین پر جماؤ و ٹھہراؤ برقرار رہے اور تعبیدی شعور ہمیشہ غالب اور کارفرما رہے، تہذیبی شعور اقدار وقت اور عصری فکری دہارے تحریکی و عصرانی اتجاہ کے حاملین سے پیہم یہ مطالبہ کرتے رہتے ہیں کہ آگے بڑھو تحریکی اتجاہ کی لہریں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ اس اتجاہ میں ڈھل جانے والے اور ایسا دل و دماغ رکھنے والے انسانوں کا قدم ہمہ وقت لڑکھڑاتا رہتا

ہے اور اس تزلزل کے شکار لوگ ہمیشہ نئی پالیسیاں، نظریے اور افکار کے خیالی محل بناتے رہتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ دین سے بالکل دور ہو جاتے ہیں اور ان کا الگ محاذی رویہ بن جاتا ہے، عصرانی و تحریکی اتجاہ کی آخری منزل یہی ہے اور اس منزل پر پہنچنے کے بعد ہی ان کے تہذیبی شعور کی کشش ختم ہو جاتی ہے، اور جماہیر امت میں ان کا دینی فکری نقص واضح ہو جاتا ہے، اس سے پہلے ان کے فکری و عملی مراحل میں کشش برقرار رہتی ہے، اس وقت تہذیبی شعور والے عصرانی اتجاہ کے لوگ اپنے مختلف مراحل قطع کرتے ہوئے آخری منزل تک پہنچ جاتے ہیں، اسی وقت ان کا تہذیبی شعور بھی پرانا اور ازکار رفتہ ہو جاتا ہے اور رفتار وقت کا وہ خود ساتھ نہیں دے پاتے، وقت ان سے آگے نکل جاتا ہے اور ان کے ہاتھ سوائے حسرت اور افسوس کے کچھ نہیں رہ جاتا ہے، اسی لیے یہ اسلامی اصول ہے کہ اجتہاد کو وقت کی رفتار کا ساتھ دینے کے لیے ہمیشہ اس کی ضرورت رہتی ہے کہ وہ تعبیدی شعور کا ایک جز بن کر ہمیشہ اسلامی تہذیب و تمدن کو ہرا بھر رکھے کسی ایسی بدلتی تہذیب سے تاثر پذیر کی اسے ضرورت نہیں جو اس کا رشتہ دین سے آہستہ آہستہ کمزور تر کر دے اور اسلامی سرچشمہ سے اُسے بالکل اجنبی بنا دے۔

تحریکی اتجاہ کے اندر تہذیبی شعور کو اولیت حاصل ہوتی ہے کیوں کہ بدلتی تہذیبوں اور وقتی ضرورتوں کا دباؤ اس کے اوپر زیادہ ہوتا ہے، اور وہ اساس دین پر استقامت برقرار نہیں رکھ سکتا، نہ تعبیدی شعور کو اس کے اندر ترجیحی حیثیت مل پاتی ہے اس بنیادی عمل کے سبب اس کے لیے یہ حتمی ہوتا ہے اور ہر دور میں ایسا ہوا کہ عصرانی و تحریکی اتجاہ پر تہذیبی شعور غالب رہا، اعتزال، شیعیت، ماتریدیت، اشعریت یا اس دور کے استشران زدہ دانش ور حضرات کا یہی حال ہے، اسی طرح مغربی ڈیموکریسی، سیکولرزم اور جمہوریت سے متاثرین کا بھی یہی حال ہے۔

عصرانیت جو تہذیبی شعور کی بنیاد پر آگے بڑھتی ہے اور بڑھی ہے ذہن و دماغ میں

اس کا کس طرح عمل دخل ہوتا ہے اور کسی طرح یہ جاوہ اعتدال سے اپنے ماننے والوں کو ہٹاتی ہے، اور ان کا فکرو فہم کس طرح بنتا ہے ان کی ذہنیت کس طرح کی بنتی ہے اس کی تفصیل دی گئی، یہاں ارتکاز اسی قضیے پر رہا کہ تہذیبی شعور کو ترجیح حاصل ہونے کے بعد کس طرح کا انسان وجود میں آتا ہے، اور فکرو فہم اور مزاج و ذہنیت کیسی بنتی ہے اور وہ کس طرح اپنے افکار کو مستند بنانے کے لیے دین کو استعمال کرتا ہے اور اس کے اندر کس طرح کشش ہوتی ہے۔

جب تہذیبی عصرانی شعور کے سبب عصرانی تحریکی اتجاہ کو فہم سلف سے دوری ہوتی ہے اور ایک فکرو فہم اور ذہن بنتا ہے تو ظاہر ہے اس کا جو لازمی اثر زندگی پر پڑ سکتا ہے وہ ہے انقلاب اور بغاوت، دوسرے شعبہ بنائے زندگی پر بغاوت ضرور اثر انداز ہوگی، اس کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ عصرانی تحریکی اتجاہ کے سانچے میں ڈھل جانے والے، سماج کے اندر موجود دینی اداروں، انجمنوں، علماء و مشائخ کو کم از کم جمود پسند اور ناکارہ سمجھنے پر اپنے فکری اتجاہ کے سبب مجبور ہوتے ہیں، اور ان کے اندر اتنا انقلابی جوش ہوتا ہے کہ لوگوں پر اپنی رائے تھوپنا ضروری سمجھتے ہیں اور جو لوگ اور جو ادارے ان کی نہ سنیں ان کے خلاف نفرت و بغاوت کا جذبہ ان کے اندر پینے لگتا ہے اور ان کے خلاف یہ نفرت و بغاوت تحریری و تقریری شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے، اور نجی محفلوں میں کثرت سے اس کا جرحا ہوتا ہے اور یہ چیز بڑھتے بڑھتے سازشی رنگ اختیار کر لیتی ہے اور یہ سارے تماشے تحریکی اتجاہ کے لوگ دکھلا چکے ہیں، صالح انقلاب والی سیاسی کشمکش والی تحریریں اور تحریک اسلامی کے بناؤ بگاڑ اور اس کی راہ کی رکاوٹوں پر رودادوں میں موجود تحریریں اور اتجاہ کے جرائد و اخبارات کی تحریریں اس کی غماز ہیں۔

انقلابیت زدہ اتجاہ کے برعکس اسلامی دعوت کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے، اسلامی دعوت میں اصلاح تعمیر بنا، خیر خواہی، دل سوزی ہدایت کے لیے تڑپ جہد مسلسل، تکالیف پر صبر، جاہ و شہرت طلبی سے بے نیازی، دنیا و آخرت کی کامیابی و بھلائی مطلوب ہوتی ہے،

دلائل براہین اور حجت کی بات ہوتی ہے اساس دین پر زور ہوتا ہے، اخلاص و فروتنی ہوتی ہے، کہ نخوت دکھانا دوسروں کو حقیر جاننا کم سمجھ اور بے شعور سمجھنا دعوت دین کے بالکل خلاف سمجھا جاتا ہے۔

اور تضاد کی بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک مسٹر دانشمنوں اداروں اور جماعتوں کے افراد اگر ان کے اتجاہ کو قبول کر لیں یعنی انقلابیت اور دینی شعور پر تہذیبی شعور کے تغلب کو مان لیں تو اپنے معتقدات کو مانتے ہوئے بھی ان کے ساتھی بن سکتے ہیں، تشیع، اعتزال انکار حدیث، رهبانیت، تصوف، قبر پرستی سب ان کے ہاں چل سکتا ہے اور اس دینی انحلال کو اتحاد کا درجہ دیتے ہیں، دراصل یہ تہذیبی شعور ہی کا کمال ہے کہ مال دنیا کی خاطر اس اتجاہ کے مطابق سب ایک جابج ہو سکتے ہیں یہ نصوص شریعت کے عدم احترام قلت اہمیت کی دلیل ہے کہ وقتی مفادات ان کے نزدیک رفض و قبول کا معیار ہیں، یہ دینی شعور کی کمی ہے کہ اصطلاح امت کی فکر نہ ہو، نہ دینی معتقدات اور دینی اقدار لائق توجہ بنیں، اس کے برعکس ترقی کی بات ہوتی ہے اور حکومت و سیاست کی شگوفہ بازیاں ہوتی ہیں اور بے اساس افکار، دنیاوی، مادی مفادات، ارتقاء و اتحاد کی بنیاد بنتے ہیں۔

اس دینی انحلال اور سیاسی اتحاد پر اس اتجاہ کو ہمیشہ فخر رہا اور اس اتحاد کو اس اتجاہ میں قبولیت حاصل رہی اور اسی اتحاد کی دعوت دی جاتی رہی۔

دینی اداروں، انجمنوں علماء اور مشائخ کو علی الاطلاق اس اتجاہ نے قابل رفض جانا اور کسی کی صلاحیت اور جذبات اس کے نزدیک کسی اہمیت کی حامل نہ رہے، بڑے بڑے اساطین علماء کا اس اتجاہ کے عام افراد نے استہزاء و مذاق اڑایا، شیخ ابن باز اور علامہ البانی جیسے جلیل القدر علماء ان کے نزدیک کم علم اور کم فہم تھے ان جلیل القدر علماء کے متعلق اس اتجاہ کے اصحاب قلم کی تحریریں استخفاف اور بے توقیری پر مشتمل رہیں، یہ شاذ و نادر تحریروں کا حال تھا ورنہ یہ ان کے نزدیک درخور اعتناء نہ تھے، حالاں کہ یہ عالم آشکار

حقیقت ہے کہ شیخ ابن باز کی تنہا اسلامی خدمات دنیا کی تمام تحریکی عصرانی جماعتوں کی خدمات پر بھاری ہیں بلکہ حکومتی اسلامی خدمات پر بھی ان کی خدمات بھاری ہیں، اور البانی کی علمی خدمات کا اعتراف دشمن بھی کرتے ہیں لیکن جن کی جھولی علم سے خالی ہو ان سے اس کی توقع کرنا ہی عبث ہے۔

اس اتجاہ کے لوگوں نے عام مسلمانوں کو غیر شعوری مسلمان، سیاسی مسلمان، سرکاری مسلمان نہ معلوم کیا کیا القاب و خطابات دیئے ہیں، گروہی اور ^{میں عصبیت جس قدر اس اتجاہ} میں پائی گئی اور جس منظم ڈھنگ سے اور بہتات کے ساتھ اسے انا ولا غیر کی مسئلہ بنا دیا گیا، اس عصبیت میں دوسرے قطعاً ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، شان و علو و تخرک کی حد نہ تھی کہ عوام کو ووٹ دینے کے سبب ان لوگوں نے دوسروں کو مشرک تک کہا اور جب امیر جنسی کے بعد اندرا حکومت کو گرانی ہوئی تو ان دانشوروں نے اس شرک کو جائز قرار دے لیا اور انسانیت کے خلاف بغاوت کرنے والے بھگوارنگ بھٹیڑیوں کو گلے لگایا، اور عید ملن میں گلے ملتے ملتے ان کا گھلا چھلنے لگا تب انھیں دور کیا، اور اب الیکشن لڑنے کا اجتماعی فتویٰ صادر ہوا ہے اور ابھی یہ شیخ چلی قسم کے سر پھرے کر سیوں اور مناصب پر ننگا ہیں جمانے اور خواب دیکھنے میں لگے ہیں، تاریخ میں ایسے احمق گروپ کی مثال مشکل سے ملے گی جب کہ ان اللہ والوں نے خاص کر اہل حدیث علماء کو اچھوت بنا رکھا تھا، اور تاریخ کا ریکارڈ ڈٹوٹ جائے گا اگر یہ ثبوت دے دیں کہ آ، ایس، ایس والوں کی طرح کبھی اہل حدیث علماء کو کسی بھی موقع پر اپنے اسٹیج سے بولنے کا موقع دیا ہو، دراصل یہی رنگ ہے مادیت کا اور تہذیبی شعور کا۔

اسلامی تاریخ سے بغاوت کا یہ عالم تھا کہ خلافت و ملوکیت کی تقسیم کے بعد ملوکیت ان اصحاب دانش کے نزدیک طاغوت سے کم نہ تھی، ان کے نزدیک شیخین، علی اور عمر بن عبدالعزیز کے سوا اسلامی تاریخ میں سارے حکمران ملوک ہیں حتیٰ کہ خلیفہ مظلوم حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ پر بھی انھوں نے ملوکیت کا الزام لگا کر ان کی خلافت کو بھی

مسٹر دقرار دیا، اور سارے نصوص قرآنی و حدیثی اور مستند تاریخ کو بھی اپنے تعنت کے مقابلے میں مسٹر ڈنڈھریا جب کہ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ کسی بھی وجہ سے کوئی شخص بھی اگر صحابہ پر زبان طعن دراز کرے یا ان کو مجرم ثابت کرے وہ فاسق ٹھہرتا ہے، اور یہ بھی واضح رہے کہ خلافت و ملوکیت جیسی رسوائے زمانہ کتاب کے لکھنے چھاپنے اور ماننے والے فسق کے مرتکب ہیں، اور جب تک یہ کتاب چھپتی رہے گی سر پھر اپن، اور فکری دیوالیہ پن پھیلاتی رہے گی، صحابہ کے خلاف جرائم کی نسبت شرعاً ممنوع ہے، ان کی خلافت ایک تاریخی مسئلہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف جرائم کی کھوتی تیار کی جائے ان کی شخصیت ان کی حیثیت اور ان کی خلافت سب منصوص ہیں، نصوص کی روشنی میں ان کو دیکھنا چاہئے اور کس کی تاریخ کی بنا پر ان کو خطا کا رخصت کو ملوکیت کی طرف لے جانے والا ثابت کریں گے؟ شیعوں کی تاریخ کی بنا پر؟ ۴۰ھ میں امت مسلمہ نے ماضی کی ساری لغزشوں اور غلطیوں اور غلط فہمیوں کو دور کر لیا تھا اور امت مسلمہ نے اتحاد کر لیا تھا، ۶۰ھ کے بعد تشیع کی موامراتی اور سازشی تاریخ اور ۶۰ کے بعد کے پروگینڈہ افتراء اور اتھامات و سازشی روایات کی بنا پر اگر ذوالنورین کو خطا کا ٹھہرایا جائے تو ایسی تمام ناروا کوششیں فسق کے درجے میں آئیں گی، اور ایسی تحریروں کے لکھنے والے اور ماننے والے عظمت صحابہ کے منکر مانے جائیں گے، اور ایسی فاسقانہ تحریریں چھاپنا، پڑھنا اور ماننا گناہ کبیرہ کے درجے میں ہے۔

در اصل یہاں بھی وہی مسئلہ عصیانیت اور تحریکیت کا ہے، قائد اتجاہ نے چھٹے دہے میں ایوب خاں کی ڈکٹیٹر شپ کو دیکھا اور اس سے نکرانے جس کی بنا پر انھیں کافی اذیت اٹھانی پڑی، ایوب خاں نے پاکستان میں لوگوں کی ساری آزادی سلب کر لی تھی، قائد پاکستان میں آباد ہونے کے بعد لکھنؤ جمہوری بن چکے تھے جمہوری و لکھنؤ مزاج ڈکٹیٹر شپ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، جناب سخت رد عمل کا شکار ہوئے قائد اتجاہ کا ذہن بنا کہ دین اور تاریخ کے حوالے سے ملوکیت تانا شاہی خواہ نام ہی کی کیوں نہ ہو کے خلاف اپنا

کیس تیار کریں اور یہ مقدمہ امت کے کورٹ میں پیش کریں، اپنے وقتی اور مقامی ٹکراؤ کو انھوں نے پوری امت کا مسئلہ بنا دیا اور ایک ماہر وکیل کی طرح انھوں نے اپنے بنے بنائے کیس کے مطابق تاریخ سے روایتوں کو چنا، اور پھر ان کے گستاخ اور رد عمل کے شکار عصرانی قلم کی زد سے حضرت ذوالنورین حضرت معاویہ اور دیگر صحابہ بھی نہ بچ سکے، تحریکی لٹریچر میں جو چیز قائد کی خوبی مانی جاتی ہے وہی دراصل ان کی سب سے بڑی کمزوری ہے، اور ملت کو تحریکیت کی راہ پر لگانے اور ان کے صحیح دینی شعور کو برباد کرنے کی ضامن ہے، انقلاب، بغاوت اور نفرت ان کے قلم و فکر کا خاصہ ہے وقتی دباؤ بڑھا ذہن بنا اور پیشتر بنے ہوئے ذہن کے مطابق قلم کی مشاقی شروع ہو گئی، حالاں کہ یہ بالکل الناعمل ہے، ہونا یہ چاہئے کہ کسی بھی موضوع پر آدمی اپنے ذہنی سانچے کے مطابق پڑھنے اور لکھنے کے بجائے دلائل و براہین کی روشنی میں حقائق کو مبرہن کرے، حقائق کی تلاش کا یہی طریقہ ہے، انسان دلائل و براہین کے پیچھے چلے نہ کہ اپنے فکری سانچے کے مطابق ان کو چھیل چھال کر اس میں فٹ کرے یا انتخابی اور ترجیحی صورت کو اختیار کر کے جو پسند آئے اسے لے اور جو پسند نہ آئے اسے نہ لے، یہ طریقہ انتہائی مرفوض اور خود غرضانہ ہے مخلصانہ نہیں ہے، اور ایسا کرنے والا خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، دلائل و براہین اور نصوص پر بھی ظلم کرتا ہے اور قارئین پر بھی ظلم کرتا ہے اور انھیں غلط راہ پر ڈال دیتا ہے۔

در اصل تاریخ اسلام کے ساتھ بھی اس اتجاہ نے وہی انقلابی مذاق کیا ہے جو دیگر امور کے ساتھ کیا ہے، تاریخ اسلام کی ساری ملوکیتیں اس کی بارگاہ میں مرفوض ہیں، ایک صاحب پنجاب کے صوبائی امیر ہوا کرتے تھے اسعد صاحب گیلانی، انقلاب خمینی کے دور میں ملوکیت کے خلاف ان کا طنز اتنا بڑھا تھا کہ انھوں نے حرم مدنی میں فرمایا ملوکیت ملوکیت ہے چاہے حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کی کیوں نہ ہو!! اور سعودی حکومت مملکت ہے لہذا سب سے بدتر گواہوں کو اسے لوٹنے کھانے میں یہ سب سے آگے۔

عجب تضاد ہے ان انقلابیوں کے اندر، ان کے معیار پر حضرت عثمان نہیں اترے لیکن خمینی جس نے شیخین حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو گالی دی ہے انھیں جبت و طاغوت کہا ہے، اور حضرت عائشہ کے متعلق فرمایا کہ مہدی آئیں گے تو انھیں زندہ کریں گے، اور پھر حد قذف لگائیں گے اور پھر پھانسی دے دیں گے، اس کی بد عقیدگی کے سبب علماء اثبات نے اسے کافر قرار دے دیا، اور انقلابی مسخروں کا یہ حال رہا ہے دس سال تک پورے عالم میں اس کا جھنڈا اٹھائے پھرے اور ایسی مذہبی حرکتیں کیں اور ایسا مسخرہ پن کیا کہ ایسا لگتا تھا سب شیخ چلی کے قبیلے کے ہیں، اس اتجاہ سے متاثر حضرات علماء کرام بھی خمینی انقلاب کے شیعہ چھتروں کی تلاوت کرتے تھے، اور پھر انھوں نے صدام کا جھنڈا اتھا لیا اس کے اندر بھی یہ خوبی نظر آئی کہ امریکہ کے خلاف ہے حالاں کہ وہ امریکا کا پر داختہ تھا، جعفر نمیری جو کمیونسٹ تھا پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے چولا بدلا اور نظام اسلامی کی بات کرنے لگا محض کرسی سے چپکے رہنے کے لیے اور ملک کو غارت کر دیا، ملک کو اس سے بچانے کے لیے عبدالرحمن سوار الذہب کو اس کا تختہ پلٹنا پڑا یہ بھی ان کا خلیفہ اسلامی بن گیا تھا، ضیاء الحق کی حکومت بھٹو کے خلاف انقلاب لانے کے سبب اسلامی تھی اور وہ خلیفۃ المسلمین قرار پائے، پھر جب ان کے اندر ملوکیت کی خوب آگئی تو ان سے الگ ہو گئے، اور جب بھٹو کی بیٹی الیکشن و جمہوریت کے سہارے وزیر اعظم بنی تو اس اتجاہ کے بقراط و سقراط اس کے حامی ہو گئے اور اللہ نہ کرے یہ روایت صحیح ہو کہ اس نے ان بقراطوں کو ۹۰ لاکھ روپے میں خرید لیا، ایک طرف ذوالنورین رضی اللہ عنہ کی اپنی ملکیت سے داد و دھش اور جائز عطایا نے انھیں ملوکیت کا داعی بنا دیا، اور وہ ناقابل اعتبار خلیفہ بن گئے معیار کی بلندی کا حال ملاحظہ ہو دوسروں کو ناپنے کے لیے، اور معیار کی پستی ملاحظہ ہو کہ معمولی مفاد کی خاطر بے خدا سیاست اور غدار وطن جلا وطن خاتون وزیر اعظم کے زلف کے اسلامی انقلاب کے دیوانے اسیر ہو گئے۔ یہ بھی ایک عجوبہ ہے اور تضاد کہ انقلابی اسلام کے معیار پر

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پورے نہیں اترتے لیکن الحادئی سیاست اور بے دین سیاست داں کی سیاسی دوستی کے لیے منتخب ہو جاتے ہیں۔

یہ سب تماشے اور شیخ چلی نہاد مسخرہ پن کیا ہے یہ عصرانیت اور تحریکیت کا اثر اور نتیجہ ہے۔ اس انقلابی ذہن نے ہم عصر حکمرانوں اور حکمرانی سے بغاوت و نفرت کا رویہ اپنانے پر مجبور کیا اور انھیں جاہلیت کا نمائندہ اور جاہلی اعمال کو مرتکب بتلایا، موجودہ حکمران کیا تھے اور کیا ہیں یہ سب پر عیاں ہے ان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے یہ اصل سوال ہے ظاہر ہے نسبتے ان سے لڑائی کرنا، بغاوت کرنا، عقل مندی نہیں ایسی حالت میں ان کے لیے ناصح امین بننا، مشیر مخلص بننا، مدبر اور دانش ور بننا زیادہ بہتر تھا، اور یہ بھی درباری سرکاری بن کر ہی نہیں انجام دیا جاسکتا تھا، دربار سے دور رہ کر بھی یہ ہو سکتا تھا لیکن پر امن حکیمانہ، مصلحت امت نصح و خیر خواہی، مشاورت و مناصحت اور اصلاح و دعوت کے بجائے عصرانیت زدہ حضرات نے عصرانی و تحریکی تجربات کو اپنا کر اپوزیشن کا موقف اختیار کیا اور مخالفت و بغاوت کو جزء ایمان اور عین جہاد سمجھا، اور نئی نسل کو بغاوت کی راہ دکھائی، نتیجہ یہ نکلا کہ پورے عالم اسلام میں بغاوت کے کانٹے اگ آئے مصر میں بغاوت شام میں بغاوت، اردن میں بغاوت، الجزائر میں بغاوت، سوڈان میں بغاوت اور ہزاروں لاکھوں لوگ موت کے گھاٹ اتار دیئے گئے اور ناحق مسلمانوں کا خون بہا۔

یہی نہیں جہاں بھی جہاد ہو رہا تھا اس حزبیاتی ذہنیت نے وہاں جہاد میں لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور لاکھوں انسان کا خون بہا، اور احز حزبیاتی ذہنیت کے سبب مسلمان ضائع ہوا، افغانستان کو اسی ذہنیت نے تباہ و برباد کیا، فلسطین میں مندناؤ آج تک آزاد نہ ہو سکا، جہاد جیسا مقدس فریضہ حزبیات کا شکار ہو کر غیر مؤثر ہو گیا، فلسطین، کشمیر کی بھی یہی کہانی ہے اور حکمت یار جس کی کل کہانی امریکہ سے نفرت تھی یہی اس کی خوبی بھائی وہ تحریکیوں کا ہیرو بن گیا، دوسرے اوقات میں برہان الدین ربانی اور احمد مسعود ان کے ہیرو

تھے اور تینوں نے افغانستان کو تباہ کرنے میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کیا، بلا وجہ اس انقلابی ذہنیت کے سبب لاکھوں مسلمانوں کا خون بہا، لاکھوں لوگ بے خانماں برباد ہوئے، عصمتیں لٹیں، گھر اجڑے، بستیاں جلائی گئیں اور کھپ کی کھپ عصرانیت کا شکار ہو گئی، ان عصرانیوں سے قبل بھی جہاد ہوا اس دباؤ کے نتیجے میں استعمار بستر لپیٹ کر بھاگنے پر مجبور ہوا، ظالم کے خلاف یہ جہاد ہمیشہ ایک قیادت کے تحت ہوا، دس، بیس، چالیس فرنٹ اور احزاب جہاد کے نام پر بنے، اس بیسویں صدی کی عصرانیت نے جہاد مدارس، مساجد، دینی انجمنوں اور اداروں سبھی کو تخریباتی رنگ میں ڈبو کر رکھ دیا، اور نئی نسل کو بلا تفریق مسلک و قومیت تخریباتی بنا کے چھوڑا۔

تحریر کی اتجاہ کی کمی یہی ہے کہ دیکھنے میں یہ بڑا دل کش ہے لیکن فی الواقع یہ ”تحسبہ ماء و هو نار“ اور ”کسر اب بقیعة يحسبه الظمان ماء“ کا مصداق ہے، اس اتجاہ سے سوچ، فکر کردار و سیرت کا بالکل انداز ہی بدل جاتا ہے، انقلابی اور باغیانہ ذہن رکھنے اور تہذیبی شعور کو ترجیح دینے کے بعد انسان کا کردار اور اس کی سیرت جو شکل اختیار کرتی ہے وہ باوقار نہیں رہ جاتی، اس کے اندر مردت کی بڑی کمی ہوتی ہے وفا و ایثار کی قلت ہوتی ہے ایسے لوگ مفاد پرستی اور مادہ پرستی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، انقلابی و باغیانہ رجحان سے اسی طرح کی سیرت تشکیل پاتی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا بہت تلخ تجربہ ہے اور بہت سے شخصی مشاہدے ہیں ان کو یہاں بیان کرنا تطویل کا باعث ہے، بات اتجاہ اور رجحان کے عام اثرات کی ہو رہی ہے جو اتجاہ سے جتنا زیادہ متاثر ہوگا اس کے بقدر اس کی سیرت کی تشکیل ہوگی، البتہ اس حقیقت کا بھی انکار نہیں کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة خيارهم فی الجاهلیة خيارهم فی الاسلام کا اسلامی اصول ہر دور میں اپنی جگہ برقرار ہے۔

سیاست

جب اطاعت کی راہ سے آدمی بھٹکنے لگتا ہے اور عصیانیت کی بنیاد پر اس کا تہذیبی شعور زیادہ اہم بن جاتا ہے اور تعبدی شعور کو مرجوحیت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ نصوص دین کے پیچھے چلنے کے بجائے انہیں اپنے پیچھے چلانے لگتا ہے، اور افکار عصر سے متاثر اپنے تشکیل شدہ فکری سانچے میں انہیں ڈھالنے لگتا ہے، یہی غیر شعوری خود کار عمل انسان کو چپکے سے اطاعت کی راہ سے ہٹا کر بغاوت اور انقلاب کی راہ پر لگا دیتا ہے، اور عصیانیت کا نشہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ بڑے بڑے اساطین مدہوشی سے نکل نہیں پاتے، اور دین کی توقیفی و تفصیلی راہ کو اس مدہوشی میں چھوڑ کر تعقل پرستی کے دامن میں پناہ لے لیتے ہیں حسب اصطلاح ”حکماء اسلام“ معتزلہ، جمہیہ، قدریہ، خوارج، شیعہ، اشعری، ماتریدی اور آج کے استشرق زدہ مسلم دانش ور سب اسی نچرستم کے شکار ہیں، ان کے لیے جواز کی راہ، نصوص کے دائرے میں استنباط و اجتہاد کی تھی اگر وہ اس کا استحقاق و استعداد رکھتے تھے تو انہیں نصوص سے آزاد ہو کر دانش وری کرنے کی قطعاً شرعی اجازت نہ تھی نہ ہے نہ رہے گی۔

بہر حال اطاعت کے مذکورہ مفہوم کے برخلاف بغاوت کا راستہ اپنانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پر اطاعت کے بعد جو اجتماعی و انفرادی ذمہ داری بنتی ہے وہ دعوت و تربیت کی

ہے، لیکن اطاعت کی راہ سے ہٹنے کے بعد بغاوت کی راہ اپنانے اور عصیانیت کے شعور کے زیر اثر آنے کے بعد تحریکی اتجاہ اپنانے والوں نے سیاست کا راستہ اپنایا، اور اس کو امت مسلمہ کی ترقی و تقویت و کار فرماؤ کا رآفریں ہونے کا اہم اور لازمی ذریعہ مانا، پہلا قدم غلطی کا تھا بغاوت کا، ثوریت کا، دوسرا قدم پہلی غلطی کا لازمی نتیجہ ہے یہ قدم دعوت و تربیت کی راہ چھوڑ کر سیاست کی راہ اپنانے کا ہے، سیاست کے عمل کا مطلب ہوتا ہے روزمرہ دنیاوی زندگی کے واقعات و حوادث میں الجھنا، ظاہر ہے دعوت و تربیت کی راہ سیاست کی راہ سے جدا ہے، موجودہ سیاست پیشہ کے طور پر دنیاوی ڈیلی حوادث کو جھیلنے سمجھنے اور ان میں الجھنے کا نام ہے، اسلامی اصولوں کی بنیاد پر انھیں صحیح راہ پر لگایا جاسکتا ہے اور اس کے نتائج فلاح و بہبود کی شکل میں نکل سکتے ہیں، لیکن دور حاضر کی علمانی جمہوری سیاست میں الجھ کر ایک عام مسلمان کی بھی شرافت داغ دار ہو سکتی ہے، مغرب بربریت اور جنگلی راج کے اندھیرے میں ڈوبا تھا پھر اس کے اندر خونخواری اور استعماریت آئی اور جب اس کا حل مشکل ہو گیا تو اس نے منافقت اختیار کر لی اور اُسے جمہوریت و ڈیموکریسی کا نام دے دیا، آج کی مروج جمہوریت اور علمانیت خطرناک قسم کی گاڑھی منافقت ہے جس کا عنوان خوش نما ہے اور اس کے پیچھے غارت گری مکر و فریب فساد جھوٹ اور عام پیمانے پر کرپشن کو جائز قرار دے دیا گیا ہے، اور اسی ٹائٹل کے تحت برائی کی ہر شکل کو مختلف خوش نما ناموں کے ساتھ جائز قرار دے دیا گیا ہے، اور وقفہ حکومت پارلیمانی سیاسی عمل اور پارٹی بنیاد پر بدل ضرور جاتا ہے لیکن دنیا کے گھنٹیا ترین مکار، فریبی قاتل، زانی گندے بھوت بن کر عوام پر مسلط ہو جاتے ہیں، اور ملکی اسباب و ذرائع کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں پبلک ڈیموکریسی کے نام پر جمہوریت کے نام پر چلا سکتی ہے کچھ کر نہیں سکتی، بیوروکریسی اور جاسوسی کی ایجنسیوں اور لاو آرڈر اداروں کا ایسا شیطانی جال بچھا ہوتا ہے کہ غارت گروں کے گریبان تک نہ قانون کا ہاتھ پہنچ پاتا ہے نہ انصاف پسندوں کا، ظالم کو ہمیشہ تحفظ حاصل رہتا ہے اس میں اکثریت کی بنیاد پر اقلیت کو

برباد کرنے کا قانونی حق حاصل ہوتا ہے۔

یہ ہے موجودہ سیاست مقامی طور پر بھی اور عالمی طور پر بھی، صرف بھونکنے کی اجازت مل سکتی ہے اور صرف وعدے مل سکتے ہیں اور یہی عین منافقت ہے، اس جمہوری سیاست میں معمولی کلرک آفس سے لے کر ایوان حکومت تک اور الیکشن سے لے کر وزارت کی کرسی تک اگر کسی چیز کو سب سے زیادہ نمایاں دیکھا جاتا ہے تو صرف اور صرف منافقت ہے، منافقت کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں ساری کی ساری پارلیمانی سیاست میں بڑے معیاری طور پر موجود ہوتی ہیں، آج کا علمانی سیاسی اور آج کی سیکولر سیاست سبائی اور سبائیت سے ہزار گنا زیادہ خطرناک اور کمروسازش سے بھری ہے۔

اس منافقانہ سیاست کے سہارے اگر کوئی اسلامی انقلاب لانے کا خواب دیکھے تو وہ اسلامی انقلاب تو کبھی نہیں لاسکتا البتہ اس کی قلب ماہیت ضرور ہو جائے گی، اور امت اسلامیہ کا ایک بہت بڑا خسارہ ہے کہ تحریکی اتجاہ کے لوگ جو ملت کا ہم ترین سرمایہ بن سکتے تھے سارے عالم میں منافقانہ سیاست کے دلدل میں پھنس گئے ہیں، اور مختلف سیکولر نظریات اور تعال کے درمیان اتنا تفاوت ہے کہ اتنا تفاوت اسلام اور وثنی جاہلیت عرب کے درمیان بھی نہ تھا، ایوان حکومت میں سیکولر قانون کے تحت کوئی بھی عوام کا نمائندہ بن سکتا ہے خواہ وہ ظالم ہو، لٹیرا ہو قاتل ہو، زانی ہو شرابی ہو، سودخور ہو، اور ایسا شخص وزیر اعظم اور صدر مملکت بھی بن سکتا ہے جب کہ اسلام میں ایسوں کے لیے سیاسی عمل میں کوئی گنجائش نہیں، یہاں سارا معاملہ عوام کا ہے عوام کی حکومت، عوام کے لیے، عوام کے ذریعے، ابرہام لنکن کے یہ الفاظ مزامیر داؤد بن گئے ہیں، پھر یہ کہ سارے عوام کو بننے بنائے حزبیاتی آئین کے تحت پھکوپن کا میلہ لگانے اور نسلی قومی لسانی قبائلی و مذہبی تعصبات اور جھگڑوں میں الجھانے اور لٹنے لٹانے کے لیے سب کو آزاد چھوڑ دینا یہ ڈیموکریسی کی دین ہے، ڈیموکریسی میں سب روا ہے کسی کی اس آزادی پر قدغن نہیں لگایا جاسکتا۔

پارلیمانی اختیارات کے ماتحت ہر طرح کا قانون بنایا جاسکتا ہے نئی نئی قانونی تبدیلیاں لائی جاسکتی ہیں، ظاہر ہے اسلامی شریعت میں نئی تقنین کی گنجائش نہیں ہے، اسلامی شریعت کے مطابق نوازل میں فیصلے لیے جاسکتے ہیں اور دائرہ شریعت ہی میں رہ کر جہاں اجتہاد کی گنجائش ہو وہیں مجلس شوریٰ کو اجتہاد کرنے کی اجازت ہے یا قابل اعتبار علماء کو اسکی اجازت ہے یا اگر گنجائش ہو تو مجلس اجماع کی راہ تلاش کر سکتی ہے، اور امور مباحات میں بھی عوامی بہبود انصاف اور توازن کو مد نظر رکھنا ہوگا۔

سیکلر اسٹیٹ میں ڈیموکریسی کے اصولوں کے مطابق اس کی اقتصادیات کی بنیاد سود، قمار بازی فریب اور سرمایہ دارانہ جبر ہے اور یہاں سرمایہ دارانہ حقوق ملکیت اتنے بھیانک ڈھنگ سے وسیع ہوتے ہیں کہ سرمایہ دار ملک قوم ملی اداروں اور افراد بد کو اپنا گرویدہ بنا کر رکھتے ہیں، اور سارے استحقاقات اپنی مٹھیوں میں بنور لیتے ہیں اور دو چار فیصد ملک کی دولت کے مالک بن بیٹھتے ہیں۔

جوڈیسری اور عدالتی نظام میں سارے قوانین انسان کے خود ساختہ ہوتے ہیں یہی بہت بڑا کفر ہے، پھر یہ کہ انصاف اگر مل بھی جائے تو مہنگا ترین دقت طلب اور طویل ترین وقفہ بھی لگ جاتا ہے اس نظام عدالت میں جانتے بوجھتے بھی مجرموں قاتلوں، فساد یوں گنڈوں اور عام فساد و تباہی میں معروف ملوث غنڈہ عناصر کو تحفظ مل جاتا ہے، ان کے دفاع کے لیے وکیل مل جائیں گے انھیں کوئی قانون روک نہیں سکتا ہے، ایمان و ضمیر کی بات عدالتی نظام میں لایعنی ہے، کالا کوٹ پہننے کے بعد وکیل کے لیے قانونا جائز ہے کہ جانتے بوجھتے وہ جھوٹا مقدمہ لے، جھوٹی گواہیاں پیش کرے اور قانونی داؤ پیچ کے بل پر مجرمین کو بری قرار دلوائے، اور اس عدالتی نظام میں ایسی ضمانتیں اور ایسے قانونی تحفظات ہیں کہ دولت مند اپنی دولت کے بل بوتے پر یا مجرم اپنی دلیری کے سبب ان ضمانتوں اور تحفظات سے بھرپور فائدہ اٹھا کر ہر طرح کے جرائم کر کے بچ سکتا ہے، ہر طرح کے غصب کے ذریعہ

مالکانہ حقوق قائم رکھ سکتا ہے، اور دوسری طرف حق دار اور انصاف کا طالب مظلوم بلا وجہ قانون کے ہتھے چڑھ سکتا ہے۔

سماجی زندگی میں استہلا کی مزاج اتنا بدترین بن سکتا ہے کہ انسان مادیت کا غلام بن کر رہ جاتا ہے اور اس کی کل بھاگ دوڑ ذاتی اہمیت سماجی حیثیت کے گرد گھوم پھر کر رہ جاتی ہے، حریص و خود غرض انسان استہلا کی ضروریات کا غلام بن کر رہ جاتا ہے، کمالیات اور جمالیات اور اسٹیٹس کے چکر میں وہ ایسا پھنستا ہے کہ اس دلدل سے نکلنے کی اس کے لیے گنجائش رہ ہی نہیں جاتی ہے، اور ضروریات کی غلامی میں رات دن ایسا پستا ہے کہ اس کی توجہ حقوق کی ادائیگی کی طرف جا ہی نہیں پاتی وہ سارے انسانی اقدار، انسانی حقوق کا سناقی قومی اور دینی حقوق بھول ہی جاتا ہے۔

سیکولر اسٹیٹ کی تعلیمی پالیسی قومی اور غیر دینی ہوتی ہے، یعنی وہ اس تعلیم کا ذمہ دار ہوتا ہے جس کا تعلق دین سے نہ ہو اور جس کا تعلق قوم کی تاریخ اور کلچر سے ہو، اور کلچر کے نام پر ان تمام کاموں کو بھی نئی نسل کے لیے دہرایا جاتا ہے اور باعث افتخار سمجھا جاتا ہے جو جنون و مستی کی حالت میں سرزد ہوئی ہوتی ہیں، نئی نسل کو بس اس کی تعلیم دی جاتی ہے کہ کیسے کمائے پیٹ بھرے اور کیسے اپنی مادی زندگی گزارے، اور کیسے ناچے گائے بقیہ انسانی اقدار تک کی تعلیم کے لیے اس کے پاس جگہ نہیں گو وہ فطری ہوتے ہیں، اور رہے فیملی اقدار، فردی اقدار، دینی اقدار، کائنات ماوراء کائنات کے حقائق اس کائنات میں انسان کا کردار اور پھر اس کا انجام یہ اس کی تعلیمی پالیسی سے خارج ہیں یہ ذمہ داری انسان کی اپنی ذاتی ہے جس میں قانون اسٹیٹ دخل نہیں دیتا۔

سیکولر ہونا ہی دین کی بربادی کا سبب ہے اور پھر مداخلت تو جاری ہی رہتی ہے خاص کر اقلیتوں کے مذاہب میں اور ان کے کلچر میں، اور اس مداخلت کو اسٹیٹ کسی بھی وقت آسانی سے جائز قرار دے لیتا ہے، انفرادی طور پر جمہوریت میں انسان بالکل آزاد ہوتا

ہے کوئی بلا عقیدہ و عمل یا بد عقیدہ و بد عمل فرد یا فیملی آزادی سے رہ سکتی ہے۔ فردی اقدار کے سلسلے میں ملحدین، بیزار، سماج بیزار، ننگا بے حیا جو چاہے بن جائے اس کی ذاتی زندگی میں یا ان امور میں سماجی زندگی میں کسی کو مداخلت کا حق نہیں ہے، جو بھی برائی چاہے کرے اگر قانون اس پر خاموش ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا نہ اس پر کوئی قید و بند لگا سکتا ہے، بلکہ وہ ننگے پن کو بے حیائی کو الحاد کو پھیلا سکتا ہے اور اسے قانونی تحفظ اور قانونی حق مل سکتا ہے، سماج پر اس کی حرکتوں کا کیا اثر پڑے گا اس کے متعلق اس کی باز پرس نہیں کی جاسکتی ہے، یہ ہے ڈیموکریسی کا نظریاتی روپ، اور عملی روپ تو گاڑھی منافقت سے تعبیر ہے اور ہوس زر و اقتدار ہے، اس کا روپ عام لوٹ عام فساد اور ظلم کا بھی ہے، ظاہر ہے عملاً اس میں فردی طور پر لوگوں کو شر و فساد الحاد و شرک و فسق و فجور کے لیے قانونی تحفظ حاصل ہوتا ہے، انھیں صرف بھونکنے کی اجازت رہتی ہے اور بسا اوقات عناصر شر انھیں گونگا بہرا بھی بنا دیتے ہیں، اس سیاسی فکر و عمل اور اس کے نتائج کے پس منظر میں قلب ماہیت بھی ہو جاتی ہے، تحریکی انسانوں کی اس سیاسی عمل میں ان کا چہرہ بھی بگڑ گیا وہ اپنا سبق بھی بھول گئے، انھیں سارے عالم میں اخوت اسلامیہ کی وحدت کا سبق بھی نہ یاد رہا، مقامی سیاست میں الجھ کر وہ سب کچھ بھول گئے، اور اپنا طرہ امتیاز اسلامی انقلاب اور اسلامی وحدت تک بھلا بیٹھے سیکولر سیاست کی قباحتوں کو دیکھتے ہوئے اس نظام اور اس نظام ملک میں حصہ داری اور وہ بھی صحیح دینی ترجیحی کام مان کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ اس کے لئے جواز ہی کہاں باقی رہ جاتا ہے کہ الیکشنی سیاست میں شریک ہو کر انسان ارتداد فکر و سوچ کا شکار بنے۔ اس طرز سیاست سے انسان کس خیر کی امید وابستہ کر سکتا ہے، پہلے مرحلے یعنی بغاوت میں فکر و فن بنتا ہے اور سیرت و کردار کا سانچہ بنتا ہے دوسرے مرحلے میں یعنی سیاست اور سیاست کاری میں سیرت و کردار بھی بنتا جاتا ہے، اور روزمرہ زندگی میں تعاملی زندگی و تصرفاتی زندگی میں نشاط و حرکت کی زندگی میں انفرادی و اجتماعی زندگی میں بغاوت کے افکار کی بنیاد پر سیرت

و کردار پختہ ہوتا ہے اور عملی پیش رفت بھی ہوتی ہے۔ اور عصرانی ذہن و اتجاہ کامل شکل میں تشکیل پاتا ہے۔

دورِ حاضر کی سیاست کے خصائص میں جو چیز داخل ہے وہ ہے عداوتِ دین، کذب و افتراء، منافقت، گروپ بندی و حزبیت، مخالفت برائے مخالفت، احتجاجی نعرے اور پروپاگنڈا، جس سیاست کی پہچان یہ ہو اس کا انجام کیا ہوگا اور قلوب و اذہان پر اس کے اثرات کیا پڑیں گے، ظاہر ہے یہ ایک طے شدہ امر ہے کہ ایسی سیاست میں الجھنا نہایت خطرناک ہے اور یہ انفرادی اخلاق و کردار کے لیے انتہائی مہلک ہے اور سماجی اقدار خیر کو مکمل طور پر برباد کر دینے کے لیے نہایت مؤثر ہے، روزمرہ زندگی میں جن کی ترجیحات میں یہ داخل ہو جائیں اور جن کے پروگراموں میں یہ شامل ہو جائے اجتماعی و تنظیمی طور پر ان کے اندر دینی ضعف و انحلال کا پیدا ہو جانا لازمی ہے، اور دینی ضعف و انحلال عقیدہ اور عمل میں ہر ایک زوایہ دین میں راہ پائے گا بلکہ علمی و دینی کاوشیں بھی اس کے سبب بہت زیادہ متاثر ہو جائیں گی، اور آدمی کا دینی جذبہ سرد ہوتا چلا جائے گا اطاعت و بندگی ثانوی حیثیت اختیار کرے گی، انسان کے خود ساختہ کاغذی و عملی پروگرام ہی اس کی توجہ و التفات کا مرکز بن جائیں گے، انسان ہر شئی کو سیاسی نظر سے دیکھنے کا عادی بن جائے گا اور سارے دین کو اسی رخ پر لے جانے کی کوشش کرے گا۔

حزبیت اور پارٹی بندی کا نقصان واضح ہے کہ حزبیت سے متاثر انفرادی و تنظیمی طور پر انسان اپنے گرد تفرق، خود غرضی اور مفاد پرستی کی لکیر کھینچ لیتا ہے، اس کے مفادات اس کے سوا دیگر اجتماعی اکائیوں سے اور افراد سے جدا ہو جاتے ہیں، اس کی سماجی و دینی ترجیحات غیروں کی ترجیحات سے جدا ہوتی ہیں، اس کے سارے تحریکات اس کی ساری بھاگ دوڑ اس کے اپنے تحریباتی حصار کے اندر ہوگی حتیٰ کہ دوسرے اگر حزبیت زدہ گروہ اور افراد سے تعاون کرنا چاہیں تو گروہی مفادات کے متوالے ان کا غیر مشروط تعاون بھی اسی وقت قبول

کر سکتے ہیں جب اس پر انھیں حزبیت کا رنگ چڑھانے کا پورا پورا اختیار ملے، حزبیت زدہ افراد و تنظیمات کو اپنا مفاد مگر سارے مفادات سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔

حزبیت تفرق فساد غیر اخلاقی و غیر اصول تبدیلی رائے و موقف کو جنم دیتی ہے، حزبیت اسلام کے تصور وحدت اور تصور امت کے سراسر خلاف ہے، حزبیت وقتی مفادات کے لیے اپنے حصار فکر و نظر ترجیحات و تجربات کے اندر رہ کر ہی دوسروں کو بٹورنے کی کوشش کر سکتی ہے اور دوسروں کے ساتھ ایک اسٹیج پر رنگین حزبیت کا ہی عینک لگا کر بیٹھ سکتی ہے، اگر اسے اس کے رنگ سے جدا رنگ دکھلائی دے تو اسے اتحادی اسٹیج سے اترنے میں دیری نہیں لگے گی یا پھر زیر زمین تحریکات اور سازشی و مخدوش عمل سے اسے کوئی روک نہیں سکتا، تنظیمی لائحہ عمل پروگرام اور خانہ ساز فلسفوں یا مفادات کے تحت گروپ بندی مسلمانوں کے لیے زہر ہلاہل ہے اور مسلمانوں کو جتنا اس گروپ بندی، اور عین اسلام سے الگ پہچان بنانے نے نقصان پہنچایا ہے اتنا کسی بیرونی دشمن کی نسل کشی اور عام تباہی سے انھیں نقصان نہیں پہنچا۔

حزبیت کا مزاج بننے کے بعد آدمی کے اندر کئی سلبی باتیں ابھرتی ہیں، حزبیت انسان کو اوتھلا اور سطحی بنا دیتی ہے اس کا خاصہ ہے کہ مرگی کی مانند حزبیت زدہ انسان کو پنچتی دیتی رہتی ہے، ایسا شخص فکر میں سطحی بے صبرا، رد عمل کا شکار کوتاہ اندیش اور خود میں بن جاتا ہے، اس کی نگاہ چھوٹے مسائل چھوٹے مقاصد اور بسا اوقات بے کار اور بلاوجہ کے مسائل، فتنوں اور بے مقصدیت میں پھنس کر رہ جاتی ہے، دوسروں کے ارادوں اور نیتوں پر ہمیشہ اشتباہ کی نظر سے دیکھنے کا عادی ہو جاتا ہے، دوسروں کے اعمال و افکار پر رد عمل کا اظہار کرتا رہتا ہے یا رد عمل کے ادھیڑ بن میں ہمیشہ لگا رہتا ہے اس کی نفسیات پر اسی کا غلبہ رہتا ہے۔

حزبیت آنے کے بعد فرد و تنظیم سازشی بن جاتی ہے، ذہنیت سازش کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے اور سماج میں ہر جائز یا ناجائز طریقے اپنے مفادات کے حصول کے لیے

استعمال کرتی ہے، حیلہ مکر صحیح اور غلط پلاننگ کے ذریعے دوسروں پر تغلب حاصل کرنے کا اس کے اوپر دہن سوار رہتا ہے، منفی انداز سے دوسروں پر اثر انداز ہونا دوسروں کو باہم بھڑانا، جھوٹا پروپیگنڈا کرنا، دوسروں کی کمزوریوں کا غلط استعمال کرنا، جن کو مخالف مان لیا گیا ہے ان کے درپے رہنا اور ہر حربے کو استعمال کر کے انھیں نیچا دکھلانا، عدل و انصاف کو چھوڑ کر غیر جانب دار بننے کی کوشش کرنا وغیرہ وغیرہ سب سازش میں شامل ہیں اور تحزب پسند متحرکین کا عیاں و نہاں یہی ہے، فکر و عمل یہی ہے، رات دن کا یہی دھندار ہتا ہے۔

سیاسی عمل کا راستہ اپنانے کے بعد مزاج و ذہن لازمی نتیجے کے طور پر حزبیت کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے اس کا دلا لازمی نتیجہ ہوتا ہے مقاصد، خواہ وہ مقاصد امت ہوں یا مقاصد تنظیم ہوں یا مقاصد افراد ہوں جب خطرے میں ہوں یا ان کے حصول کی بات ہو تو اسٹریٹ پر اتر آنا اور ہڑ بونگ مچانا نعرے لگانا چلانا اسٹرائٹ کرنا مرد و عورت سب کو اس میں شریک کرنا معمول بن جاتا ہے، پانچ چھ دہائیوں سے اس ہڑ بونگ کا مشاہدہ ہو رہا ہے اس ہڑ بونگ کا نتیجہ عام طور پر زیر و دیکھا گیا ہے کچھ ذہن و دماغ اس ہڑ بونگ کے زیر اثر آجائیں تو آجائیں لیکن ہر حال میں ہڑ بونگی مزاج استقرار مفاہمت، سنجیدگی اور وقار سے بعد اختیار کرنے پر مجبور ہوگا، ہڑتال، ہڑ بونگ اسٹرائٹ نعرے بازیاں یہ سب فقط سیاسی ذہن کے جھگ دھتورے ہیں، ان کے منفی اثرات زیادہ ہوتے ہیں مثبت بہت کم اور عمل کے بجائے جذبات کا سوڈا انسان کے اندر بھر جاتا ہے اور ملی پروگرام بنانے کے بجائے یا واجبات کو پورا کرنے کے بجائے انسان ذاتی وطنی غفلت تباہی اور بربادی کے راستے پر لگ جاتا ہے۔

سیاسی عمل کا راستہ اختیار کرنا اور اسے دین کے فروغ کا اہم ذریعہ سمجھنا اس لیے بھی درست نہیں ہے کہ اس راہ میں مخالفت برائے مخالفت یا اپوزیشن کا رول ادا کرنا اشد ضروری ہے، تصور امت ہے کہ امت ایک ہے دینی جواز کے بغیر مخالفت برائے مخالفت یا

کاغذی دستور، نصب العین اور تنظیمی اہداف و پروگرام کی بنیاد پر بے وجہ مخالفت یا دین کی مخالفت یا دین داروں کی مخالفت، نصوص کی مخالفت میں اتحاد امت کی کوششیں غلط ہیں، سیاسی عمل کا راستہ اپنا کر تحریکی اتجاہ کو سیاسی موقف ہی اپنانا پڑے گا دینی موقف اپنا کر وہ چل ہی نہیں سکتا، کسی بھی بیانات حق و ناحق سے قطع نظر تحریکی وہی کہے گا جو تنظیم کہے گی خواہ تنظیم صحیح کہے یا غلط، تحریکیوں کے روزمرہ تصرفات چھوٹے سے لے کر بڑے مسائل تک سبھی میں پارٹی بنیاد ہوتی ہے اور اپنے تصرفات و موقف کی تائید میں شریف سے شریف تحریکی کو بھی جھوٹ افتراء اور پروپیگنڈے کا آسانی سے شکار ہوتے بلکہ اس کا پرچار کرتے بار بار مشاہدے میں آتا رہتا ہے۔

سیاسی عمل کا راستہ اختیار کرنے کے بعد کسی بھی دینی تنظیم کے لیے جو عصرانی و تحریکی رنگ رکھتی ہو یہ ممکن نہیں کہ وہ کسی دینی موقف پر قائم رہ سکے، اس کے فکر و نظر میں اتھل پھل سیاسی حالات کے اتھل پھل کے سبب لازمی ہے، دینی موقف کے لیے ”الحب لله والبغض لله“ کا اصول محکم ہے یہاں ”الولاء والبراء“ کا عقیدہ ہے لیکن سیاست کہتی ہے سیاست میں کوئی مستقل دوست یا دشمن نہیں ہوتا ہے، سیاسی مفادات کی خاطر لوگوں سے دوستی و دشمنی کا موسم بدلتا رہتا ہے، تحریکی اتجاہ کا یہی حشر ہوا اس کے سامنے وقتی مفادات رہے اور قدم قدم پر داخلی و خارجی تمام مواقع میں اس کا موقف مذہب رہا اور پارٹی مفاد اور تنظیم کے ضوابط و اصول کا رہا دین کا نہیں۔

پہلے بیان ہوا کہ خود قائد اتجاہ پہلے کانگریسی تھے گاندھی کی سوانح حیات لکھنے جا رہے تھے پھر مسلم لیگی بنے پھر ٹھیٹ اسلامی بنے، پھر جمہوری بنے اور آخری میں اس کے قائل ہوئے کہ دعوت و تربیت کی راہ ہی صحیح راہ ہے، سیاسی راہ دین کے فروغ کے لیے بالکل مہلک ہے اور ہندوستان کے لوگ پہلے ٹھیٹ اسلامی تھے ووٹ دینا حرام بتاتے تھے اور ووٹ دینے کے سبب اہل حدیثوں کو مشرک گردانتے تھے، مجھے ان علماء کرام کے نام معلوم

ہیں جو تخریکی اتجاہ رکھنے کے سبب مستند عالم ہونے کے باوجود اس طرح کا فتویٰ جڑتے تھے اور اپنے خطابات میں ایسی باتیں کہتے تھے۔ ایسے لوگوں سے سوال کیا جاتا چاہئے کہ تحلیل و تخریم کا کیا آپ نے اپنے گھر کا رخا نہ کھول رکھا ہے۔

علماء جماعتوں اور تنظیموں کے بارے میں ان کے خیالات اور رایوں کی تفصیل گزری، سیاست کی راہ سے ان تحریکیوں نے مفادات کے تحفظ کے لیے دین بیزار سیاسی پارٹیوں سے سودے بازی کی اور لینے دینے کے اصول پر ان سے ساز باز کرنے میں عار نہیں محسوس کیا، یہی موجودہ سیاست کی طبیعت ہے، تقویٰ شعار اور عابد شب زندہ دار بھی اگر اس میدان میں قدم رکھے اور اس سیاست کے داؤ بیچ اختیار کرے گا تو اسے لازمان داؤں بیچ کو اختیار کرنا ہی ہوگا اس کے بغیر ان کا ایک قدم بھی اٹھ نہیں سکتا لازمان سے بھی سودے بازی اور ساز باز میں ملوث ہونا ہی ہوگا۔

ان تحریکیوں نے سیاست کو جہاں بھی کاروبار بنایا ان کی اسلامی دانش مندی ختم ہوئی، ان کا اسلامی نظریہ تباہ ہوا اسلامی وحدت کا جذبہ سرد پڑ گیا، بلکہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، مصر سوڈان، اردن، کویت، پاکستان، شام اور الجزائر میں ان کے سیاسی الجھاؤ اور سیاسی عمل ہمارے اس دعویٰ کی منہ بولتی تصویر ہیں، اور کہیں ان کا سیاسی عمل بار آور نہیں ہوا ہر جگہ نقصان ہی نقصان ہوا، جانی، مالی، سیاسی اور دینی نقصان جو ہوا سو ہوا خود اس کے غلط اثرات قلوب و اذہان پر ایسے برے پڑے کہ ان کی قلب ماہیت ہو گئی اور ان کی پیش بینی دینی جذبہ طرز عمل اور طرز فکر سب کچھ بدل کر رہ گیا۔

ہر جگہ نظام ڈیموکریسی کا تھا یا ڈکٹیٹر شپ کا، اس نظام کے تحت سیاسی عمل شروع کرنا خود ایک ملعون کام ہے اور اسلام کی تعلیمات کی سراسر مخالفت، اور سراسر مخالف اسلام سیاسی اقتصادی تعلیمی اور سماجی فردی اصول و ضوابط کا ہر کارہ بننا ہے یہ کہاں تک درست ہے اور بھلا ایسے عمل میں کیا برکت ہو سکتی ہے، اور کیا نتیجہ نکل سکتا ہے جو خیر کے خلاف ایمان کے

خلاف انسانی و اخلاقی اقدار کے خلاف ہو۔

اس سیاسی عمل نے تحریکیوں کو اسلامی خدام کے بجائے سیاسی مخلوق بنا دیا جس کا رخ اور جہت سراسر سچائی اور اچھائی کے خلاف جاتا ہے اور اس عمل سے جو فوائد حاصل بھی ہوتے ہیں وہ محض مادی اور دنیاوی ہوتے ہیں۔

جہاد ایک مقدس فریضہ ہے لیکن سیاست کاری نے اسے پامال کر کے چھوڑا، جہاد افغانستان بیسویں صدی کا سب سے زیادہ نتیجہ خیز عمل تھا اس میں سارے عالم سے آکر مسلمانوں نے شرکت کی اور خاص کر ان مظلومین کا اخص رنگ لایا جو اخص جہاد سے شرسار تھے، اور افغانستان ہی نہیں آزاد ہوا بلکہ ساری دنیا سے اس جہاد نے کیونز م کا جنازہ نکال دیا، اور آدھی سے زیادہ دنیا کو اس بے رحم لعنتی نظام کی غلامی سے آزادی ملی، یہ تو مخلصین کے مخلصانہ جہاد کا نتیجہ تھا، لیکن افغانستان کے خونخواروں نے کیا کیا اس سیاست کاری نے یہ کیا کہ ایک عبداللہ عزام ہوا کرتے تھے جن کو اللہ نے خلعت شہادت سے سرفراز کیا، افغانستان میں رہ کر انھوں نے حزبیاتی سیاست شروع کی اور انھیں کے ایک تحریکی عرب سر پھرے نے شیخ جمیل الرحمان کو شہید کر دیا، اور وہ گلبدن حکمت یار جو پاکستانی تحریکیوں کا ہیرو بن گیا تھا، اس نے ہیروئن اور چرس بیچنے والے مجرموں کو ساتھ ملا کر صوبہ کنر کی اسلامی حکومت کو تباہ کر ڈالا جب کہ افغانی بیھڑیوں کی مجلس شوریٰ کے فرامین کے تحت کنر کی اسلامی حکومت تشکیل پائی تھی، اس حکومت کے گرنے کے بعد تحریکیوں کی سیاسی مخلوق یہ کہتی پھرتی تھی کہ ارے کنر ایک چھوٹی سی جگہ تھی اس کی حکومت گر گئی تو کیا ہوا، انھیں یہ کفر یہ بات بے حیائی اور ڈھٹائی سے اس لیے کہنی پڑی کہ اس وقت گلبدن حکمت یار ان تحریکیوں کا چہیتا بن گیا تھا، ہمارے ایک شاگرد عزیز جو اتفاق سے تحریکی بن گئے ہیں یہ حضرت بھی کہتے تھے کنر کی حکومت کیا حکومت تھی ایک چھوٹے سے علاقے پر اور بس، میں نے عرض کیا کہ نصف صدی سے تحریکی اسلامی حکومت قائم

کرنے کا ہڑ بونگ مچائے پھرے شیخ چلی بھی بنے جو ہا کا کردار بھی بنے لیکن کہیں ایک گاؤں پر بھی اسلامی حکومت قائم نہ کر سکے، اس وقت شیخ جمیل الرحمن کے حادثہ شہادت اور کنز کی اسلامی حکومت گرنے کا اتنا دکھ تھا کہ دسویں ذی الحجہ کو جب جمرہ کبریٰ یا شیطان اکبر کو کنکری مار کر واپس کیپ میں آیا تو انھیں شاگرد عزیز نے سوال کیا کنکری مار آئے، میں نے کہا ہاں اور اگر گلبدن حکمت یا رملتا تو اسے بھی شیطان اکبر سمجھ کر کنکری مار آتا، تحریکیوں کی سیاست کاری اور ہزار بی ہذا اکبر کے تحت عجب موقف بدلتا رہا، یہ پہلے برہان الدین ربانی کے عروج کے دور میں اسے ہیر ومانتے رہے پھر جب احمد شاہ مسعود کا نام چلا تو اس کی ترجمہی ٹوپی کی طرح ان کی چال میں تبخترانہ کجی آگئی اور اسے اپنا ہیر وگردانے لگے، اور جب گلبدن حکمت یار ۷۰ ہزار فوج کے دعویٰ کی بنیاد پر چھایا تو یہ اُن کا ہیر و بن گیا، اور پھر یہی تینوں بد کردار ایسے لڑے اور افغانستان میں وہ تباہی مچائی کہ سویت یونین کے رچھ ان کے خونخواری کے مقابلے میں بونے بن گئے، صرف ایک رات میں حکمت یار نے کامل پر پانچ سو میزائل برسائے اور آخر کار ان غداروں نے لاکھوں شہیدوں کے خون کے ساتھ غداری کی، ہزاروں بیواؤں کے آنسوؤں سے انھوں نے غداری کی محض ذاتی مفادات کی خاطر، اور آخر انھیں غداروں کی غداری کے نتیجے میں افغانستان تباہ ہو گیا اور ایک اسلامی حکومت کو دنیا کے قزاقوں نے تباہ کر دیا اور ان کی جگہ ایک لادینی حکومت قائم ہو گئی اور پھر ساری دنیا کے دین پسند مسلمان مجرم بنا دیئے گئے۔

جس وقت جہاد افغانستان شروع ہوا تھا ابتدا میں ایسا لگتا تھا جیسے افغانستان کے جہاد پر تحریکیوں کا اجارہ ہے اور کل ان کے لوگ ہی جہاد کرتے ہیں، اور تبختر کا عجب حال تھا منی میں تو عیہ اسلامیہ میں شیخ ربیع نے توحید کے موضوع پر خطاب کیا اور مظاہر شرک کی تردید کی تو غلیل حامدی صاحب برافروختہ ہو گئے اور اس مقرر کی بے وجہ تردید کرنے لگے، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ تم فریعات پر تقرر کرتے ہو جب کہ افغانستان میں جہاد

ہو رہا ہے، جہاد کی بات کرو، بعد میں ڈاکٹر سلامہ نے اس جارحانہ گفتگو اور احمقانہ ناروا چیخ و پکار کا مناسب جواب دیا، سیاست کاری نے جہاد کا تقدس برباد کیا اور اسے سیاسی تحزب کے دلدل میں ڈھکیل دیا، اس وقت سعودیہ میں جہاد کے لیے یہ جذبہ تھا کہ حکومتی سطح پر اعلان ہوتا تھا کہ حکومت کے تمام کارندے حتیٰ کہ وظیفہ پانے والے طلباء بھی اپنی تنخواہ اور وظیفے کا دس فیصد افغانی جہاد میں دے دیں، اور یہ تحریکی مجاہدین اس کے باوجود بلا وجہ چھین بنے پھرتے تھے، اور پھر یہی کھوکھلا دعویٰ کرنے والے اور دین کی تجارت کرنے والے قائدین آگے چل کر جہاد کو سبوتاژ کرنے کا سبب بنے۔

اس سیاست کاری نے رسوائی کے کیسے دن مسلمانوں کو دکھلائے ہیں اس کا اندازہ انھیں کوہوگا جنہوں نے ساتویں آٹھویں دہائی کا دور دیکھا ہے، ۷۹۷ء میں خمینی صاحب فرانس کی جلاوطنی سے ایران واپس آئے اور دنیا میں عیاروں نے کہرام مچا دیا، اسلامی انقلاب آگیا اسلامی انقلاب آگیا، اور اس کہرام کو سن کر تحریکی بھی ڈگڈگی بجانے لگے اسلامی انقلاب آگیا، اور پھر تہران کا طواف ہونے لگا بدھائی دی جانے لگی، اس خالص شیعہ دشمن سنت و اہل سنت کی حمایت میں ایک دہے سے زیادہ دنیا کے تحریکی بولتے اور لکھتے رہے اور اتنا بولا اور اتنا لکھا اور ان کا پرچار کیا کہ اگر ان کا ریکارڈ رکھا جاتا تو اس باطنی تحریک کی حمایت میں ان سیاسی مخلوقات کی ساری تنگ و دو پر یہ بے جا طرف داری میں ڈوبی تحریریں بھاری ہوتیں، اف کیا طنطنے کا زمانہ تھا خمینی رہبر اللہ اکبر کے نعرے سے فضا کشافت آلود تھی، اور تحریکیوں کے وہ نوجوان جن کے پاس ”سیدی مودودی“ کے نعرہ کے سوا اور کوئی شعور نہ تھا اس طرح نتھنے پھیلانے زرخروں سے آواز نکالتے پھرتے تھے کہ ان کا بھاؤ نہیں ملتا تھا، یہی اہل سنت ہونے کا دم بھرنے والے تحریکی نوجوان سارے جہاں میں ایسی ایسی فلا بازیاں کھا رہے تھے اور ایسی زرد صحافت مہیا کر رہے تھے کہ الامان والحفیظ، ان کے رگوں میں خون کے ساتھ خمینی دوڑتا تھا اس کی تحریرات کو اردو میں منتقل کر کے شائع کیا جاتا

تھا، ایران کے پروپیگنڈہ چھترے تحریکیوں کے علماء^(۱) تک کے لیے صحف سماوی بنے ہوئے تھے، اور کذبات، افتراءات اور ادعاءات تشیع کی غور سے تلاوت کرتے تھے، جب کہ خمینی کی انھیں کتابوں میں جن کے ترجمے پاکستان میں تفصیلاً اور ہندوستان میں تلخیصاً سیاسی مخلوق نے شائع کیے، کائنات بشر میں انبیاء کے بعد سب سے بزرگ انسان اور یار غار حضرت ابوبکر اور خلیفہ ثانی و ثالث حضرت عمر اور حضرت عثمان کو گالیاں دی گئی ہیں، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق کہا گیا ہے کہ مہدی آئیں گے تو انھیں زندہ کر کے سنگ سار کریں گے اور بار بار زندہ کر کے ان پر حد جاری کریں گے، شیخین کو اس نے جبت و طاغوت بتلایا انھیں خیالات کی بنیاد پر علماء ثقات نے اس کی تکفیر کی ہے، یہ خود کو شعوری مسلمان کہنے والی سیاسی مخلوق ہر نازلہ میں بے شعوری کا مظاہرہ کرتی رہی اور دین میں اپنی عدم ثقاہت اور کم فہمی اور بے دانشی کا مظاہرہ کرتی رہی، اور اب صورت حال یہ ہے کہ کئی صدور اور وزراء اعظم کے آنے جانے کے بعد موجودہ صدر^(۲) اور ایرانی باشندے خمینیت کے خط تشیع سے ہٹ کر امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں۔

جب خمینی ختم ہوا تو صدای فتنے نے نیا موڑ لیا کل تک وہ خمینی استعماری عزائم کی راہ میں رکاوٹ تھا کہ وہ اہل سنت کے علاقے ہتھیانہ سکے، جب اس کا تصادم مقابلہ اہل سنت بمقابلہ شیعہ تھا تب یہ سیاسی مخلوق تشیع کی محبت میں آہ بھر رہی تھی اور اصلاحی کوششوں اور صدام کی گزارشوں کے باوجود خمینی جنگ بند کرنے کو تیار نہ ہوا، خود ٹوٹ پھوٹ گیا، معیشت

(۱) ہمارے ایک بزرگ رحمانی عالم تھے مدرسہ سراج العلوم بوندھیار میں پڑھاتے تھے اتفاق سے تحریکی تھے، رات میں خمینی پروپیگنڈوں کا بڑی گہرائی سے مطالعہ کرتے تھے گو بخاری کا مطالعہ نہ ہو سکے اور تدریس کا حق ادا نہ ہو، اس فرشتہ صورت عالم کا یہ حال تھا تو پھر دوسروں کا کیا حال ہوگا اندازہ کرنے کی ضرورت ہے۔

(۲) یہ محمد خاتمی کے دور کی بات ہے۔ موجودہ صدر محمود احمدی نژاد بظاہر اسرائیل و امریکہ سے غم خشوک کر لڑنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں مگر پس پردہ امریکی پالیسی اور ایرانی پالیسی میں اہل سنت کے متعلق یکسانیت ہے۔

برباد کردی، نئی نسل کو تباہ کر دیا تو خود ہی اس نے جنگ بندی کی، اس کے باوجود سیاسی مخلوق خمینیت کی حمایتی بنی رہی یہ مخلوق اس وقت بھی اس کی حمایتی بنی رہی جب اس ”اسلامی انقلاب“ کے آنے کے بعد ایران سے تمام اہل سنت منادیئے گئے، ان کی مسجدیں ڈھادی گئیں سکھوں کو گردوارہ بنانے کی اجازت رہی لیکن اہل سنت کو مسجد بنانے کی اجازت نہ رہی اور سارے علماء شہید کر دیئے گئے۔

اور جب صدامی فتنہ بڑھا اور اس نے خود اپنے محسنوں کے گلے پر چھری رکھ دی کویت پر قبضہ کر لیا اور سعودیہ کی سرحد پر ستر ہزار فوج لگا دیا اور حملہ کے لیے بے تاب تھا اس وقت یہ سیاسی مخلوق صدام کی حمایتی بن گئی، اور اکثر تحریکی صدام کے حق میں نعرے لگاتے پھرے اب صدام ان کا ہیرو بن گیا، مسئلہ ناجائز قبضے کا تھا ساری دنیا صدام کو سمجھاتی رہی، کویت چھوڑ دے لیکن یہ عجبہ مخلوق نفع و ضرر یکساں سمجھنے والی ٹس سے مس نہ ہوئی، اسے کون کویت سے نکالتا؟ عالم اسلام اسے نکال سکتا تھا؟ یہ سیاسی مخلوق اُسے نکال سکتی تھی؟ جب تمہارا کوئی نظم نہیں تو کس بل بوتے پر چلاتے رہے، آخر کار اقوام متحدہ کے کفن چور کام آئے اور قزاقوں کو گوارا کرنا پڑا، اگر کسی کی جان جائے گھر جلے، ہڑہ بیٹیوں کی عزت لئے تو جو مددگار مل جائے آدمی مجبور اس کے سہارے اپنی جان مال اور عزت کی تحفظ کے متعلق سوچے گا، یہ بنیادی مسئلہ ہوتا ہے سیاست بعد میں چلتی ہے صدامی فتنہ جس سے خلیج کے مسلمانوں کا تین کھرب ڈالر کا نقصان ہوا یہ ایک فتنہ عظیم بن گیا، اس کو اس لیے تیار کیا گیا تھا کہ اسرائیل کے لیے رعب بن جائے اس لیے نہیں تیار کیا گیا تھا کہ اس سے خلیج برباد ہو جائے، خلیج کی دولت ختم ہو جائے خلیج کی دینی دعوت اور دینی قوت ختم ہو جائے، لیکن پھر بھی یہ تحریکی صدام کی حمایت میں اچھلے پھرے حتیٰ کہ وہ گلبدن حکمت یار جو سعودیہ کی حمایت پر چلتا رہا ابھی بھی چل رہا تھا، صدام کا حمایتی بن بیٹھا اور اپنی ستر ہزار فوج صدام کی حمایت میں بھیجنے کے لیے صدام سے اس نے گزارش کی، اور محسن کشی

اور احسان شکنی دیکھئے کہ سعودیہ کی علمی اخلاقی اور مادی حمایت اور تعاون کی بنیاد پر ساری دنیا کے تحریکی سارے عالم میں پھولے پھلے اور بار آور ہوئے حتیٰ کہ ڈھنگ ڈھنگ جیلوں بہانوں سے فردی و جماعتی طور پر انہوں نے اس سے استفادہ اور آٹھویں دہائی میں اس سیاسی مخلوق کا نخرہ ایسا تھا جیسے سعودیہ کے اندران کی اجارہ داری ہے، لیکن ہر موڑ پر انہوں نے اس کی مخالفت کی سامنے ہاں میں ہاں ملاتے پھرتے اور پیٹھ پیچھے گالیاں دیتے رہتے اور اس کے دشمنوں سے ہاتھ ملاتے رہتے۔

جب قلب و ذہن کسی خاص سانچے میں ڈھل جائے اور سیاست کاری کو انسان اپنا دین ایمان بنالے تو پھر وہ تمام حقائق کو نظر انداز کرنے پر مجبور ہوتا ہے، سیاست کاری کو اہم دینی فریضہ بنانے کا انجام یہی ہوتا ہے، یہ ان تحریکیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے جو بھی دینی طرز عمل بدل کر سیاسی طرز عمل اختیار کرے گا اس کے سامنے اسی طرح کھائیاں آئیں گی اور وہ اس میں بار بار گرے گا لیکن اسے بھی کمال سمجھے گا۔

میں نے مثال کے طور پر ان چند نوازل میں تحریکی موقف کو پیش کیا ہے جن سے امت اسلامیہ بری طرح متاثر ہوئی، قریہ قریہ بستی بستی روزمرہ تصرفات میں ان کا موقف اس طرح کا سیاست زدہ حزبیت زدہ ہوتا ہے اور ان کے نوجوان فرنٹ کا تو حال اور خراب تھا اور ہے۔

دور اصل آج کے دور کی سیاست کاری نام ہے مکاری کا، کسی دینی جماعت کے لیے جو خدمت دین اپنی ہدف رکھتی ہو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ دین کی خدمت کے لیے سیاسی طرز عمل اپنائے، اگر ایسا ہوا تو کبھی اس سیاسی طرز عمل کو دینی طرز عمل نہیں بنایا جاسکتا بلکہ سیاست کاری میں الجھ کر آدمی اپنا دین و ایمان ضائع کر دے گا۔

سعودیہ کو مملکت کے سبب ہضم کرنا ان کے لیے مشکل تھا اور ہے اور ظاہر ہے انقلابی و سیاسی ذہن و دماغ جو نیم پختہ ہوں کبھی حقائق کے ادراک کی طاقت نہیں رکھتے،

یہی سبب ہے کہ خمینی کے یہ رضا کار ۱۰ سال تک خمینی کی جے کار لگاتے رہے، شیخ ابن باز جو تمام عالم کے اہل سنت کے امام تھے اور صد فیصد وہ اپنے تقویٰ اور علم و تفقہ کی بنیاد پر اس کا حق رکھتے تھے اور جن کی ایک سطر ہی تحریر بھی ہزاروں لاکھوں کے لیے ایمان و ہدایت کا سامان بن جاتی تھی، اور جن کی تنہا شخصیت ایسی تھی کہ ان کی خدمات سارے تحریکیوں اور ساری حکومتوں پر بھاری ہیں، مگر ان تحریکیوں نے ہمیشہ ان کا مذاق اڑایا بوڑھے بھی اور جوان بھی حالاں کہ خود انھیں کے گھر کے آدمی یعنی یوسف قرضاوی کی شہادت ہے کہ جو شخص شیخ ابن باز سے محبت نہ کرے اُن سے عداوت کا مظاہرہ کرے یا ان کی بے وقعتی کرے اس کے ایمان میں کھوٹ ہے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو وہ تحریر کی اخبارات جو چہ دیوں کو بھی شہ سرخیوں میں سجاتے ہیں اس امام عصر کے متعلق چند سطر یہ نہ لکھ سکے، اور جو لکھا اس میں اپنا کینہ بھر دیا، اگر کوئی تحریر اس عظیم عصر کے متعلق آئی بھی تو اس میں اہانت اور انقلاب کا پہلو ظالم خاموں نے نکال لیا۔

جب تحریر کی گفتگو کرتے ہیں تو ان کی تحریروں اور تقریروں کے حوالے سے ان کی دو شکل بنتی ہے ایک تبخترانہ شکل دوسری شیخ چلی کی شکل، جب وہ انقلابیت کے رنگ میں بات کرتے ہیں تو تبختران کے لفظ لفظ سے عیاں ہوتا ہے، اور جب سیاست کی بات کرتے اور سیاسی ایکشن میں ہوتے ہیں تو شیخ چلی معلوم ہوتے ہیں، ایک دین پسند جب خدمت دین کے لیے سیاسی راہ کو اپناتا ہے تو اس کا منہ کڑوا ہو جاتا ہے اس کا ذہن سازشی ہو جاتا ہے، اس کا ہدف مفاد پرستی کا ہو جاتا ہے، اس کے خیالات سطحی اور تنگ ہو جاتے ہیں، شیخ محمد عبدالہ نے بہت خوب فرمایا ”ما دخلت السياسة في شئني الا افسدته“۔

ہم نے اتجاہ کی روشنی میں چھوٹے بڑے عالم جاہل شہری دیہاتی ہر طبقے کے تحریکیوں کو دیکھے ہیں اور انھیں ہر سطح پر اسی طرح پایا ہے جس طرح میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور جن جن واقعات و تصرفات کو اتجاہ کی بنیاد پر دیکھا ہے اگر ان سب کو

یہاں ثبوت کے طور پر پیش کروں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔

سیاست نہ کسی کو دشمن بناتی ہے نہ دوست، سیاست میں وقتی مفادات یہ طے کرتے ہیں کہ کون کب دشمن بن جائے گا اور کب دوست۔

اور الیکشنوں میں ان کے حصہ لینے کی کہانی ایسی ہے کہ آدمی بلا ساختہ اسے سن کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جائے، پانچویں دے میں الیکشن میں جماعت جس کو ٹکٹ دیتی تھی اور وہ جس سیٹ پر کھڑا ہوتا تھا وہ خود ووٹ نہیں مانگ سکتا تھا کہ اسلام میں ووٹ مانگنا درست نہیں، تو ہوتا یہ تھا کہ امیدوار کے ساتھ پرچار کرنے والوں کی ایک جماعت ہوتی پر چارک جماعت پر چار کرتی اور بے چارہ امیدوار کسی دو تیزہ کی طرح شرماتا لجاتا پریشان حالت میں ساتھ ساتھ ہوتا، امیدوار تو ہوتا مگر بولنے کی اس پر پابندی ہوتی، عہدہ نہ مانگنے کے اصول پر، اس ڈرامے کی کیا ضرورت تھی یہ تو وہی لوگ جانیں، البتہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر عہدہ نہ مانگنے کے اصول کی پابندی ہی ٹھہری تو خود امیدوار کو الیکشن میں کھڑا ہی کیوں کیا گیا اس سے الیکشن میں کھڑا ہونے کے لیے فارم کیوں بھروایا گیا، فارم پر دستخط کیوں کرایا گیا، الیکشن سیکورٹی کیوں جمع کی گئی، کیا یہ سب عہدہ مانگنے کا عمل نہیں ہوا صرف زبان سے کہنے ہی سے وضو ٹوٹ جاتا تھا کیا قلبی حالت عملی حالت اعمال انسانی میں بغیر الفاظ کے کا عدم قرار پاتے تھے، اسی لیے میں نے اوپر ذکر کیا تحریکی سیاسی الیکشن میں شیخ چلی اور سیاسی تحریر و تقریر میں ہمیشہ کاغذی شیر اور انقلابی بن کے رہے ہیں اور آخری عمل سیاست یہ بنا کہ ”آجا قاضی چھا جاقاضی“ اور پاسبان نے ”داتا دربار“ کی آشر واد لے کر دنیا پرست سیاست بازوں کی طرح سیاسی دکانداری کا سارا انتظام کیا۔ اور قاضی جی نے تھک ہار کر الیکشن خاتون سے ایسا کر رکھا ہے۔

اس کے برعکس ہندوستان میں ووٹ دینا حرام تھا شرک تھا، فکر تو ملاحظہ ہو ایک مسلم ملک میں علمائیت اور راہِ علمائیت کو لبادہٴ اسلام پہنا دیا گیا اور اسے اسلامی انقلاب اور غلبہ

اسلام کا واحد ذریعہ قرار دیا گیا، مگر ہندوستان میں وہی علمائیت اور راہ علمائیت شرک قرار پائی اور اس میں کسی طرح کا اشتراک ممنوع قرار پایا، اور پھر ۷۷ء میں بھگوارنگ کی صحبت کا ہندوستانی قائدین تحریک کی صحت فکر پر ایسا خوش گوار اثر ہوا کہ ان ”حکماء اسلام“ نے نیا ”پروٹوکول“ جاری کیا جس میں ووٹ دینے کو جائز قرار دیا گیا، اس فکر و دانش مندی کی اذان کتنی اونچی رہی ہوگی کہ اس نے شرک اور حرام کو جائز قرار دے دیا، آیا شرک اور حرام کا حکم لگانا غلط تھا یا پھر یہ لوگ غلط ہو گئے، اس فیصلے سے ہزار میں ایک بھی متاثر نہ ہوا ہوگا مگر تو ہمتی اضطراب یا استصلاح کی اساس پر انھوں نے حرام کو حلال اور شرک کو جائز قرار دے دیا، اور تعجب ہے کہ ان کا توحید کیسا ہے کہ انھوں نے مجلس شوریٰ میں جب چاہا شرک کو توحید اور توحید کو شرک بنا لیا، یا دوسرے لفظ میں جب چاہا شرک اور توحید اپنی مجلس میں ایجاد کرتے رہے، گویا ان کے یہاں شرک اور توحید بھی فائل نہیں ہے انھیں اس میں اختیار ہے گھٹاتے بڑھاتے رہیں۔

اس سیاست کاری کے اثرات کہاں کہاں پہنچے انھیں جاننے کے لیے صحیح اسلامی فکر و فہم کی ضرورت ہے لیکن ظاہری عنوانات اور نعروں پر اگر جینے کو ٹھان لیا جائے تو پھر سب کچھ درست ہے فکر کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔

خلاصہ یہ کہ سیاست کاری کی ذہنیت کردار اور طریقہ اور ہوتا ہے اور دعوت و تربیت کی ذہنیت اس کا کردار اور اس کا طریقہ اور ہوتا ہے، نری سیاست کاری یا سیاست عصر کبھی اخلاقی دینی دعوتی اور اصلاحی کام کے لئے سازگار نہیں ہو سکتی بلکہ اس سے فردی جماعتی بگاڑ اور فساد مرتب ہو سکتا ہے۔

اس دور کا سب سے بڑا المیہ اور ملت کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ تحریکیوں نے خدمت دین کے عنوان سے سیاست کاری کی اور زیبا عنوان کے تحت نری دکان داری اور دنیا داری کی سیاست کاری کی، جس کا نتیجہ ندامت اور حسرت کے سوا نہ ملا ہے نہ مل سکتا ہے،

حالات کے دباؤ کا وہ اس بری طرح شکار ہو گئے کہ انھوں نے اسلامی عنوان لگایا اور باطل سیاست کی گندگی میں اتر گئے، اور ساری علمی، اخلاقی اور دینی توانائیوں کو سبوتاژ کر دیا اور اعراض عن الجاہلین کے بجائے جاہلوں سے ٹکرائے اور خود کو اور ملت کو لہولہان کر دیا اور ملت کے اوپر ایک بوجھ بن گئے مصیبت یہ ہے کہ عنوانات مصطلحات انھوں نے سارے اسلامی اختیار کئے لیکن افکار عصرانیت کا اپنایا اور تہذیبی شعور کو انھوں نے عین دین قرار دے لیا نتیجہ یہ ہوا کہ کتنے اس ظاہری عنوان اور اسلامی مصطلحات کو عین دین سمجھ بیٹھے، اللہ کرے ان عاشقانِ سیاست کو ہوش آئے اور یہ حقیقت پسندی کا مظاہرہ کریں اور امت کی تربیت اور انسانوں کو دعوتِ دین دینے میں لگ جائیں۔

دعوت و تربیت اگر موثر اور صحیح ڈھنگ سے ہو تو دل و دماغ بدل جائیں تو میں بدل جائیں، ملک اور جغرافیہ بدل جائیں، اور نہ بھی بدلیں تو انبیاء کی سنت ہی یہی رہی کہ آخری سانس تک دعوت و تربیت کا کام جاری رہا، حبیب کبریٰ رسولِ گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوطالب کو جواب دیا تھا کہ میں اپنے رب کے پیغام کی دعوت دیتا رہوں گا چاہے کامیابی ملے چاہے اس راہ میں جان فنا ہو جائے۔

دعوت کی متعین شکل نہیں ہے دعوت کے حوالے سے ایسا بھی وقت آتا ہے کہ ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے، جہاد بھی کرنا پڑتا ہے، حکومت قائم کرنی پڑتی ہے، اور دعوت و تربیت کی راہ کے سارے کام مبارک درست اور کامیابی کے ہوتے ہیں، لیکن دعوت و تربیت کی راہ صبر برداشت، اخلاص، ہمدردی، نمکساری، انابت، تقویٰ شکاری، اطاعت گزار، توکل اور خیر خواہی کی ہوتی ہے اور ہمہ وقت رضائے الہی کی کوشش ہوتی ہے، اس کے برعکس سیاست کی راہ ہوتی ہے جو راہ صواب کی گم گشتگی اور علو و فساد کا باعث ہوتی ہے جوہر کو برباد کرنے امت کو کمزور و تباہ کرنے اور افراد کو بگاڑنے کا ذریعہ بنتی ہے، نفرت دشمنی اور بسا اوقات تشدد کا باعث بنتی ہے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیا سیاست کو ملک اور سماج کے بدترین عناصر کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا جائے پھر کب سیاست بلا سدھرے گی لیکن یہ کہنا بالکل خلاف واقعہ ہے، واقعہ تو یہ ہے کہ موجودہ سیاست کی اصلاح سیاست کاروں سے ہو ہی نہیں سکتی بلکہ بروقت فاسقانہ سیاست یا علمانی سیاست میں بھی انصاف پسندی اور اصلاح و سدھار اسی وقت آسکتی ہے جب دین پسند اس فاحشہ کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اس سے الگ ہو جائیں، اور بگڑے سیاست دانوں کا مد مقابل بننے کے بجائے سماج میں اپنی پکڑ بنائیں، اور سماج کے ہر طبقے میں فلاح کے کام کر کے اس طرح اثر انداز ہوں کہ سیاسی فساق یا سدھریں یا پھر پبلک ان کو مسترد کر دے، آج مسلم سماج میں ہزاروں پریشانیوں ہیں غربت، مرض، جہالت کی وجہ سے روح فرسا مشکلات ہیں لیکن یہی تحریکی جن کو دوسروں کے مقابلے میں تہذیبی شعور زیادہ حاصل ہے پون صدی، نصف صدی میں ان کی ساری کوشش فاحشہ سیاست کے عشق میں کھلا کر رہ گئی، ان کے پاس مذکورہ تینوں عنقریب سے ملت کو واگزار کرانے کا کوئی ادنیٰ درجے کا پروگرام نہ رہا، یہ صرف چیختے چلاتے رہے اور اگر کسی کو موقع لگا اور اسے کوئی علمی پروگرام یا اقتصادی وثقافتی پروگرام دیا تو صرف نقالی اور قوم کو اس حوالے لوٹنے کھسوٹنے کا کام کیا، یا لیڈری چکانے کا، اس کی مثالیں علی گڑھ، دہلی میں موجود ہیں اور چھوٹے بڑے ایسے لیڈر جو تحریکیت کے زعم میں مبتلا ہیں ملت کا خود کو ٹھیکہ اربھتے ہیں، ملک کے دیگر بڑے شہروں بھی میں اکادکا ایسے لیڈر مل جائیں گے، ظاہر ہے جب آپ کے پاس قوم کو دینے کے لیے کوئی ٹھوس چیز عملی طور پر ہے نہیں تو کیا قوم ہی بے وقوف ہے کہ کسی کو ووٹ دے گی نعروں کے سہارے انسان زیادہ دیر تک نہیں جی سکتا۔

در اصل تحریکیوں کو اپنی بنیادی فکر ڈھب اور ذہنی شاکلہ کی وجہ سے سیاست یا ہنگامہ آرائی اور حزبیاتی اچھل کود میں اتنا انہماک تھا کہ ان کی توجہ ان سے ہٹ ہی نہیں سکتی تھی، وہ فقط اس مخصوص دائرے ہی میں بھاگ دوڑ چا سکتے تھے اس کے سوا کسی دوسرے میدان میں

ان سے کسی اور شئی کی توقع نہیں تھی۔

فی الواقع دعوت و تربیت کا مجال اتنا وسیع ہے کہ دعوتی مرکز ثقل کے گرد تمام قسم کے رفاہی و تعلیمی اور سماجی کام ہو سکتے ہیں اور اس سے دعوت کے کام میں بھرپور فعالیت آ سکتی ہے، اور ثمرہ بھی ہر میدان کار میں نمایاں مل سکتا ہے، حتیٰ کہ سیاست بھی اس مرکز ثقل کے گرد گھوم سکتی ہے، اور موجودہ سیاست کو اس کے ذریعہ لباس حیا مروت اور انصاف پہنایا جاسکتا ہے گو وہ اپنے مغربی شکل میں رہے، اور دعوت و تبلیغ میں اس کا بھی امکان ہے کہ کافر سیاست کلمہ حق پڑھ لے اور اسلام کا لبادہ پہن کر تحریکیوں کی آرزو خاص طور پر پوری کر دے۔

حکومت

تحریکی فکر و نظر انقلاب، طریقہ کار سیاست اور حکومت ہدف ٹھہرا، تحریکیوں کے نزدیک یہی وقت کا تقاضا تھا اور یہی کامیابی کا طریقہ کار اور یہی منزل و مقصد اولین، قیام حکومت ان کے نزدیک اتنی اولین اہمیت کا حامل ہے کہ ان کے نزدیک تمام انبیاء کی بعثت اسی لیے ہوئی تھی کہ وہ ظالموں کی حکومتوں کو اکھاڑ پھینکیں اور ان کی جگہ اسلامی حکومت قائم کریں، قائد تحریک نے تفہیم القرآن میں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور انبیاء علیہم السلام کی دعوت اور مشن کا مقصد حکومت وقت کو ختم کر کے اللہ کی حکومت قائم کرنا قرار دیا، قیام حکومت میں انھیں اتنا غلو تھا کہ الہ، رب، عبادت، طاعت ہر ایک سے انھوں نے حکومت الہیہ^(۱) کے قیام کے معنی کشید کیے ہیں، خلافت سے اس کے معنی کشید کے گئے ہیں اور تمام فساق فجار، قائل، زانی، شرابی، سب کو اچھے برے تمام انسانوں کو اللہ کا نائب اور خلیفہ بنا دیا گیا ہے تاکہ اس دنیا میں لوگ اس کی حکومت قائم کریں۔

(۱) حکومت الہیہ کی پُر فریب تعبیر و تشریح اور توجیہ کا جب مذاق اڑنے لگا تو اسے مولانا اختر احسن اصلاحی استاذ مدرسہ اصلاح سرائے میر کے مشورہ پر ”اقامت دین“ سے بدل دیا گیا لیکن یہ محض لفظی جامہ و لفظی خلعت بدلنے کی بات تھی۔ حکومت کا قیام ابھی تحریکی اتجاہ کے نزدیک اصل الاصول ہے۔

سوال یہ ہے کہ ہر مسلمان کا مقصد اولین اگر اسلامی حکومت کا قیام ٹھہرا تو کیا اگر وہ ایسا نہ کر سکیں تو وہ اپنے مقصد اولین میں ناکام مانے جائیں گے، اور کیا اکثر انبیاء ناکام ثابت ہوئے، اگر حکومت کا قیام اولین فرض اور وجوب کے درجے میں ہے اور اس کے بغیر وحدانیت کا تحقق ہو ہی نہ سکے گا تو کیا سارے مسلمان اور سارے انبیاء خطا کار بلکہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ٹھہریں گے؟

اگر اسلام کا مقصد اولین اور اہمیت کبریٰ یہ مان لیا جائے کہ حکومت الہیہ کا قیام اور طاغوتی حکومتوں کو اکھاڑ پھینکنا ہے تو سوال یہ ہے کہ اس نظریے کو تسلیم کرنے کے بعد لوگوں کا دل و دماغ کس سانچے میں ڈھلے گا اور ان کا طرز عمل کیا بنے گا، اگلی دو فصلوں میں بغاوت اور سیاست سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ حکومت کے قیام کو ہدف اولین قرار دینے سے ذہن بغاوت کا اور طریقہ کار سیاست کا بنتا ہے اور دونوں راہوں کی منزل انجام بد ہے۔

حکومت اسلامی کا قیام بے شک مطلوب ہے اور عبدیت کے تحقق میں شریعت اسلامی کا نفاذ بھی شامل ہے، لیکن تحریکیوں کے قیام حکومت کے فہم کو صحیح نہیں قرار دیا جاسکتا اور نہ ان کے اس طریقہ کار کو جس کو انھوں نے قیام حکومت کے سلسلے میں اپنایا ہے۔

سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جن نصوص کو حکومت اسلامیہ یا حکومت الہیہ کے قیام کی دلیل بنائی جاتی ہے دراصل ان کا تعلق ربوبیت سے ہے یعنی اللہ کی حاکمیت، اللہ کی حکومت پوری کائنات بلکہ کائنات کے ہر ذرے پر قائم ہے، اس کا اختیار، اس کی حکومت، ہر شئی پر ہے سب کو دیکھنے سننے جاننے والا وہی ہے، ساری مخلوقات کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا وہی ہے، خالق و امر کا مالک وہی ہے، کسی ذرے کو بھی اس کے حکم سے سرتابی کی گنجائش نہیں ہے، موت و حیات کا مالک وہی ہے، رزق کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ جس کو جس حال میں چاہے رکھے اس کا اسے مکمل اختیار ہے، جزا سزا کا

وہی مالک ہے، لوگوں کے سارے اعمال کا حساب اس کے پاس رہتا ہے، وہی لوگوں کے درمیان قیامت کے روز آخری فیصلہ کرے گا اور پھر اس کے بعد لوگوں کو یا جنت ملے گی یا جہنم میں جانا ہوگا۔

اللہ کی اس مالکیت، حاکمیت اور ربوبیت کے نتیجے میں تمام کائنات کی ذی ارادہ مخلوق کے اوپر یہ لازم ٹھہرا کہ وہ عبد بن جائیں اور اللہ کو اکیلا معبود جانیں، عبدیت کا تحقق انفرادی زندگی میں شروع ہوتا ہے اور گھر سماج، معیشت، معاشرت، ملک و سیاست تک پھیلتا چلا جاتا ہے، اور اس عبدیت کے تحقق میں رضائے الہی کا حصول ممکن ہوتا ہے، سب سے اول اول ہر انسان کی شخصی ذمہ داری ہے کہ اس کے اندر اپنے عبد ہونے کا مکمل اور صحیح شعور بیدار ہو اور اپنی عبدیت کے تحقق کی بھرپور کوشش کرے، عبدیت کے شعور اور ادراک کے لیے اللہ نے آفاق و انفس میں دلائل کے انبار لگا دیئے ہیں، خود ہر فرد کے اندر امتیاز حق و باطل کی صلاحیت رکھی اور پھر ہدایت کے لیے اس کی تعلیمات موجود ہیں، اگر شعور عبدیت نہ جاگے تو پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور دعوت کے ذریعہ ایسی کوشش ہو کہ کسی بھی علاقے اور سماج کی اندر شعور عبدیت اتنا پختہ ہو جائے تاکہ وہ نفاذ شریعت و قیام حکومت کا اہل بن جائے اور کاروبار حکومت کو صحیح اسلامی خطوط پر چلا سکے، اور قوم کا ذہن تیار ہو جائے کہ شرح صدر کے ساتھ اسلامی قوانین کو قبول کرے، یا کم از کم ایسا قیادی گروپ تیار ہو جائے جو علم عقیدہ، فہم، بصیرت، عمل و اقدام میں پختہ ہو اور لوگوں کی قیادت کر سکتا ہو اور اس کے اندر نفاذ شریعت کی صلاحیت ہو، اور سماجی اقتصادی، علمی اور سیاسی میدان میں اسلامی تقاضوں کو پورا کر سکتا ہو، لیکن اس کے برعکس اگر ایسے افراد ایسی جماعت ہو جو نفاذ شریعت یا حکومت الہیہ کے قیام کا جذبہ یا مشن رکھتی ہو لیکن لوگوں کے اندر انفرادی سطح سے لے کر حکومت و سیاست کی سطح تک شعور عبدیت پیدا نہیں کر سکی ہے اور تحقق عبدیت کا احساس ان کے اندر فردی سطح سے لے کر حکومت و سیاست کی سطح تک نہیں ہو سکا ہے، نہ

تہذیبی تقاضوں کو پورا کرنے کا اس نے جتن کیا ہے، نہ ہی حکومت الہیہ کے قیام کی شرعی ضرورت، اور جوہ کو انھوں نے عملی روپ دیا ہے تو ایسا جذبہ صرف خواب ہے، اگر ان تمام تعبدی و تہذیبی تقاضوں کو اس حد تک بھی نہ پورا کیا جاسکے کہ قیام حکومت کے بعد اسلامی حکومت تک سکے تو اسلامی حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے، تحریکیوں کا جو موجودہ ذہن و دماغ ہے اور جو فہم و سیرت ہے اگر کسی ملک کی باگ ڈور بلا محنت انھیں سوئپ دی جائے تو وہ اسے ایک دن بھی نہیں چلا سکیں گے، یا تو وہ آہستہ آہستہ سیکولر بن جائیں گے اور تقریباً یہ طے شدہ امر ہے کہ وہ سیکولر بنیں گے یا پھر برہان الدین، حکمت یار اور احمد شاہ مسعود کی راہ پر چل کر خود ملت کے گلے پر چھری رکھ دیں گے، ہڑبوغی احتجاجی اور انقلابی، روڈ پڑشاہراہوں پر چلا سکتے ہیں حکومت نہیں چلا سکتے۔

حکمران خواہ کتنا ظالم ہو اگر اس سے نکر اؤ کے نتیجے میں قتل عام ہو مسلمانوں کا خون بہے ایسی صورت میں اس کے خلاف بغاوت درست نہیں بلکہ پر امن ذرائع اختیار کر کے حالت کو سدھارنے کی کوشش شرعی ذمہ داری ہے، اس شرعی ذمہ داری کو پہلے نبھانے کے بجائے اگر خواب و خیال میں بلا اسباب مہیا ہوئے وہما نفاذ شریعت کی بات ہو تو ذمہ داری سے فرار اختیار کرنا ہے اور فہم و بصیرت سے دشمنی کرنی ہے، اگر ظالم اور فاسق حکمران جو کفر کا نظام بھی چلا رہا ہے لیکن اس سے بھی بغاوت کے نتیجے میں قتل عام کا خطرہ متحقق ہے تو شرعاً یہاں صبر کرنا ہے، اور پر امن ذرائع خاص کر دعوت و اصلاح کے ذریعے حالات کو سدھارنے کی شرعی ذمہ داری ہے۔

اور نظام کفر بدل بھی جائے مگر رائے عامہ اسلامی نظام کے لیے ہموار نہ ہو لوگ فسق اور عصیاں میں ڈوبے ہوں، خواہشات کے بے لگام گھوڑے پر سوار ہوں، اسلامی شریعت کی ذمہ داریوں کو نبھانے اور اسلامی قوانین کو ماننے اور اس کی پابندی کرنے کو تیار نہ ہوں تو کیا ایسے مسلم معاشرے پر اسلامی شریعت کا نفاذ کیا جاسکتا ہے، مثلاً جس طرح

کا آج کا مسلم معاشرہ ہے، ظاہر ہے اگر بنیاد نہ ہو تو دیوار اور چھت کا تیار ہونا اور کنا محال ہے، اگر ایسے سماج پر اوپر سے شریعت کو مسلط کر دیا جائے تو کب تک وہ یہ بار اٹھائے گا، یقیناً وہ باغی بن جائے گا اور کبھی ایسے ملک میں امن اور خوش حالی نہیں آسکتی، نتیجہ پھر اسی اصلاح و دعوت کی ضرورت۔

اور حقیقت تو یہ ہے کہ حکومت کے قیام کو مقصد اولین قرار دینا اور تمام اعمال و عبادات کو حکومت کے لیے ریہرسل اور ذریعہ تملانا انتہائی درجہ کی غلطی ہے، اور تحریکیت کی زد پر آئے لوگ اسے بار بار دہراتے ہیں کہ نماز، روزے سے کیا حاصل اگر نظام اسلام نہ لایا گیا، اور خاص کر دینی شعور میں ناپختہ تحریکی نوجوان تو اس قدر بگڑے ہوئے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کو سیاست و فلسفہ سمجھنے لگے ہیں کہ بس فکری عیاشی کرو اور نظام اسلام لانے کا خواب دیکھتے رہو عمل کی ضرورت نہیں ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ کل دین پر عمل مطلوب ہے اور فرد سماج ایوان حکومت، ایوان تجارت سبھی کو اسلامی ہونا چاہئے، لیکن کیا سیاست کاری سے ایسا ہو جائے گا اور کیا اگر ایسا نہ ہو سکے تو تمام مسلمان نافرمان اور گمراہ ثابت ہوں گے، جو اب یقیناً نفی میں ہوگا، سیاست کاری سے کبھی بھی نظام اسلام نہیں آسکتا ہے اور اگر بفرض محال آجائے تو پائدار اور کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کا واحد طریقہ ہے دعوت و اصلاح، اور اگر نظام اسلام نہ آسکے تو بھی اصلاح و دعوت میں لگا رہنا اور حسب استطاعت اصلاح و دعوت کے فطری راستے سے نظام اسلام لانے کی کوشش عین نظام اسلام ہے۔

صورتِ حال یہ ہے کہ دین پر عمل پیرائی یا تحققِ عبدیت کے مختلف پیمانے درجے اور مراحل ہیں، اور ہر درجہ اور مرحلہ فطری ہے اور اس کا مقصد رضائے الہی ہے، ایک مسلمان حسب استطاعت کسی بھی پیمانے پر رضائے الہی حاصل کر سکتا ہے اگر وہ نظام کفر کے تحت رہ رہا ہے اُسے وہاں سے نکلنے اور ہٹانے کی طاقت نہیں، وہ سماجی، معاشیاتی، سیاسی اور

تعلیمی وغیرہ وغیرہ امور میں نہ دخل دے سکتا ہے نہ اس اجتماعی عمل میں اس کے پاس اس کی صلاحیت ہے تو جس قدر اس کو دین کے مطابق عمل کرنے کا اختیار ہے اور جس دائرہ کار میں وہ دین پر عمل کر سکتا ہے مثلاً انفرادی زندگی میں اس کا عقیدہ صحیح ہو، اس کی عبادتیں صحیح ہوں، اور فردی فرائض و واجبات بخوبی انجام دے سکتا ہے اور دے لیتا ہے اس دائرے میں وہ اپنی عبدیت کا تحقق کرتا ہے اور اخلاص کے ساتھ دین پر عمل کرتا ہے، دین سے محبت کرتا ہے اور دیگر نظام و ادیان کو باطل سمجھتا ہے تو ان شاء اللہ اسے اللہ کی رضا ضرور مل جائے گی، لیکن ایک انسان اسلامی معاشیات، اسلامی سیاست، اسلامی تعلیمات، اسلامی سماج کی گردان کرتا رہتا ہے اور انھیں گردانوں میں اس کی رات اس کا دن کتنا رہتا ہے مگر فردی و شخصی فرائض و واجبات کو وہ ادا نہیں کرتا اس کا عقیدہ درست نہیں، اس کے اخلاق درست نہیں، وہ حلال و حرام کا امتیاز اٹھا چکا ہے پھر بھی شعوری اسلام کی شنی کا شکار ہے تو ایسا انسان احمق بھی ہے اور اوبام و خواب کی دنیا کا باشندہ ہے اور جادہ ہدایت سے ہٹا ہوا ہے، جس دائرہ کار میں نفاذ اسلام اور نفاذ شریعت کی بات کرتا ہے ایسے دین کے دعویٰ دار کو کیا کہا جائے بلکہ سے بلکہ بات اگر اس کے متعلق کہی جاسکتی ہے وہ یہی ہے کہ ایسا شخص تضاد کا شکار ہے یا خوابوں کی دنیا کا باشندہ ہے۔

عصرانی و تحریکی یا عصرانیت اور تحریکیت اس تضاد کا پون صدی سے شکار ہے اور شعوری اسلام کی شنی میں مبتلا ہے، اس کا انجام بد کیا ہوا اس پر یاروں نے غور نہیں کیا، اس تضاد کی بلا سے مسلمانوں کا دینی، اخلاقی، سیاسی، مادی اور انفرادی نقصان اتنا زیادہ ہوا اتنا زیادہ ہوا کہ مسلم سماج کی چولیس بل گئیں، نسل کی نسل جس کا تحریکیت سے لگاؤ ہو گیا نظریہ و فلسفہ کے چکر میں پڑ کر خواب میں مدہوش ہو گئی اور تحریکیت کی نقالی میں دوسرے اتجاہ کے لوگ بھی خاص کر نوجوان انھیں کی راہ پر چل کر دین کا صحیح شعور اور جذبہ کھو بیٹھے۔

اور اس تحریکی فکر یعنی انقلاب سیاست اور حکومت کے نتیجے میں انتہا پسندی، شذوذ

پسندی اور تشدد پسندی نے جنم لیا اور اس فکر کے نتائج کا تضاد دیکھتے ایک طرف حکومت اسلامیہ کے قیام کی طلب ہے یا اس میں ناکامی کے نتیجے میں انتہا پسندی، تشدد پسندی نے جنم لیا دوسری طرف انھیں اپنی بغاوت سیاست اور حکومت کے فلسفے کے نتیجے میں اسلامی بیداری نظر آرہی ہے، پتہ نہیں کس نظر سے انھیں اسلامی لہر نظر آرہی ہے ہر محاذ پر مسلمان شکست کھا رہے ہیں، جس مسلم ملک کو قزاق کفار چاہتے ہیں روند ڈالتے ہیں روز بروز سارے مسلم ممالک کے گرد امریکی لٹیروں کا استبدادی و استحصالی گھیراٹنگ ہوتا جا رہا ہے پورا خلیج اور عالم عرب خاص کر امریکہ کی مکمل بندش میں آچلا ہے مسلمانوں کی اخلاقی، دینی، اقتصادی اور تعلیمی حالت روز بروز ابتر ہو رہی ہے۔

تمدن عصر کے مطابق اگر ریڈیو، ٹیلی ویژن پر اسلام کا نام آجاتا ہے، عصری سہولیات اور پسند کے مطابق اگر شان دار کاغذ اور ٹائٹیل کے ساتھ کتابیں چھپ جاتی ہیں، اداروں کے لیے چمکیلے فرنیچر میسر ہیں اور شاندار بلڈنگیں تعمیر ہو جاتی ہیں، جلسوں میں تعداد احتجاجات میں بھیڑ نظر آ جاتی ہے، کیسٹوں کی تقسیم، کتابوں کی توزیع ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلامی بیداری آگئی، یہ اسلامی بیداری نہیں ہے یہ تو تمدنی جلوے ہیں اسلامی جلوے نہیں تمدنی سہولیات کے سبب مسلمانوں سے زیادہ ہندومت، بدھ مت اور عیسائیت کے جلوے ہیں، اسلامی بیداری ان تمدنی جلوؤں سے نہیں آتی یہ غلط ہے کہ تمدنی جلوؤں کو اور عصری میڈیا اور اسباب طباعت کو اسلامی بیداری بتا کر جھوٹ کا کریڈٹ لیا جائے اور مسلمانوں کو بے وقوف بنایا جائے، اسلامی بیداری کا پتہ لگانا ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ دین سے لوگوں کی دلی وابستگی کتنی بڑھی، لوگ دین کے متعلق کتنا سنجیدہ ہوئے صحیح دین کو لوگوں نے کتنا پہچانا، ان کے اندر دین سے کتنی محبت بڑھی کتنا اخلاص بڑھا، کتنا دین پر سچائی سے منظم ڈھنگ سے مستقلاً عامل ہوئے، کتنے لوگوں کے اندر ایمان داری آئی ایک دوسرے کے لیے ہمارے اندر کتنا اخوت کا ہمدردی کا جذبہ بڑھا، فرد، گھر، سماج میں کس

قدر لوگ دین کے مطابق ڈھلے، صحیح دین کتنا سمجھا اور پھیلا یا جاتا ہے، حلال حرام کی کتنی تمیز بڑھی، کتنا لوگوں کا اخلاق درست ہوا، شاید اسلامی لہر اور اسلامی بیداری کے حوالے سے ان تمام سوالات کا جواب نفی میں ہوگا، بلکہ درست جواب یہ ہوگا لوگوں کے اندر صحیح دین سے غفلت اور بڑھی، مال کی محبت میں اور اضافہ ہوا، نفاق بڑھا خود غرضی بڑھی، بے ایمانی بڑھی، ذمہ داریوں سے فرار بڑھا، حقوق کو ہڑپنے میں لوگ طاق ہوئے، دنیا کو ترجیح اور زیادہ دی جانے لگی، صحیح دین کے بجائے خود ساختہ اصولوں فلسفوں، نظریوں اور کہانیوں میں انہماک اور بڑھا، کہاں کی اسلامی بیداری اور کیسی اسلامی لہر، افغانستان جلا، عراق جلا، فلسطین میں تباہی مچی، قطر و بحرین اور کویت امریکی کالونی بنے پھر بھی اسلامی بیداری، دہشت گردی کی زد پر ہر مسلمان کے آنے کے بعد اب بھی اسلامی لہر کا نعرہ؟ نعرہ لگانے والے اس دھرتی کی مخلوق ہیں یا کسی دوسرے سیارے کی۔

اسلامی بیداری اور اسلامی لہر کا اگر تصور ہو سکتا ہے تو تجدید اصلاح و دعوت اور ”لتسزال طائفۃ من امتی“ کے پس منظر میں، سیاسی نعروں اور جھوٹی کہانیوں کے پس منظر میں، بھیڑ کو اسلامی بیداری کا نام دینا اسلام کے ساتھ زیادتی ہے۔

اور رہی بات انتہا پسندی اور تشدد، تو ہمارا ماننا یہی ہے کہ تحریکی و عصرانی فکر و فلسفے بغاوت سیاست اور حکومت نے انتہا پسندی اور تشدد کا بیج مسلمانوں کے اندر بویا، اعداء اسلام، طواغیت بے شک لائق مذمت ہیں لیکن خدمت اسلام کا دعویٰ کرنے والے کسی فرد اور جماعت کے لیے کسی حال میں یہ جائز نہیں کہ اسلام نے جو حقوق تسلیم کیے ہیں ناجائز طور پر ناحق انھیں پامال کیا جائے اور سفاکیت کی راہ اپنائی جائے، قابل غور ہے جب نوجوانوں کو یہ تربیت ملے کہ قیام حکومت اسلام کا اولین مقصود ہے تو ظاہر ہے اس کا حصول ان کی ترجیحات میں ہوگا۔ اور اگر وہ اس مقصود کو حاصل نہ کر سکیں ان کی راہ سعی و عمل میں رکاوٹیں پیدا ہوں تو جو اس راہ میں رکاوٹ بنے گا وہ اس کو دور کرنا چاہیں گے اور آنکھ بند

کر کے نتائج کی پرواہ کئے بغیر، جائز و ناجائز سے قطع نظر ان کی یہی کوشش ہوگی کہ رکاوٹ دور کریں اور دور نہ ہوگی تو نفرت، دشمنی، تشدد لازمی ہے، بے زاری، بغاوت لازمی ہے اور ہوا یہی مصر میں جماعة التکفیر والہجرۃ اسی تحریک کی فکر کی پیداوار ہے اور بعد میں بے شمار جنگوں پر حکومتوں سے ٹکراؤ، قتل، خون ریزی، خودکش دستوں کے حملے، لڑائی، جھگڑے، جہاد کے نام پر درجنوں جہادی مورچے اور آپس میں رساکشی یہ سب اسی فکری خلل، فلسفوں اور نظریوں کا اثر ہے۔

اعداء اسلام کی عداوت اور خاص کر سرمایہ دار مغرب کی دشمنی اور خاص الخاص طور امریکہ کی قزاقی اور حرص و لالچ، مسلمانوں کی اور عالم اسلام کی تباہی کا سبب بنا جا رہا ہے، مسلم زعماء و حکمرانوں کو اپنی عوام کے عزائم اور احساسات سے بے خبری اور ان سے دوری اور اعداء اسلام کی ہر مسلم معاملے میں مداخلت کی وجہ سے مسلم عوام اور خاص کر دین پسند علماء و عوام کے اندر غصے نفرت کا ایک لاوا لپک رہا ہے، لیکن ان کی اسلام دشمنی، دین پسندوں کے لیے شرعاً ناجائز کاموں کو جواز فراہم نہیں کر سکتی۔

کاش پون صدی کا تجربہ کرنے کے بعد تحریکی اپنی سیاست بازی اور انقلابیت چھوڑ دیں اپنے ذہن و قلب کو درست کریں، شرک و بدعت، تقلید اور رسم رواج کے عفریت کو مسلم سماج سے ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اپنا رشتہ حقیقی دین سے جوڑیں، فلسفوں اور نظریات کو تباہی کا ذریعہ سمجھیں، اگر ایسا ہو جائے تو ان شاء اللہ اللہ کی مدد و نصرت ملے گی۔

ہم یہ خواہش کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کی اصلاح کے لئے دعا بھی کر سکتے ہیں لیکن اب نظریہ آ رہا ہے کہ تحریکی اتجاہ نے اب نیا موڑ لے لیا ہے۔ اب وہ سارے دعاوی بھول کر علمائیت اور مادیت کی طرف پوری طرح رخ کر چکا ہے۔ اب اس کے اوپر ایکشن لڑنے عملی سیاست کی گندھ میں کودنے کا خیط سوار ہے، اب یہ اخباری فقہاء انتظار کرتے کرتے تھک گئے، نظریاتی سیاست کا چرکا انھیں عملی میدان سیاست میں کھینچ کر لے

جار ہا ہے۔ سارے تحرکی سقراط و بقراط کا مشغلہ خبیث سیاست میں ”تدبر“ کرنے کا ہے
”تدبر قرآن“ اور ”تفہیم قرآن“ کے خشک نظریاتی عمل سے نکل کر یہ ایوان سیاست میں
پہنچنے کے لیے بے تاب ہیں۔

اس وقت ان اخباری فقہاء کا سب سے دل چسپ عملی محاذ ہے مادی منفعت کا
فائتس کا حصول، سرمایہ کاری کی تڑپ، پروجکٹوں کی تیاری، منفتوں اور مصلحتوں کے
قلعوں کی تعمیر۔

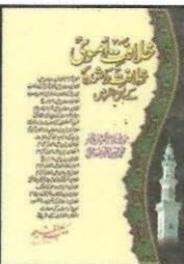
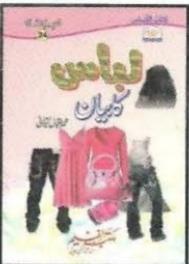
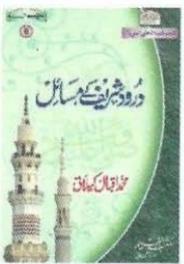
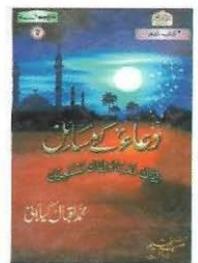
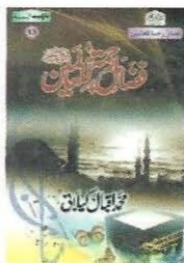
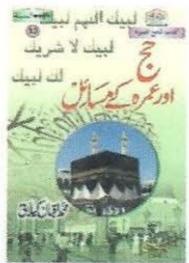
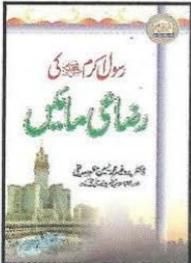
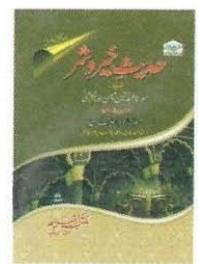
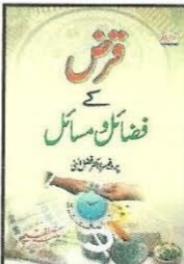
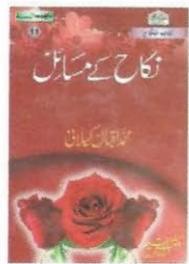
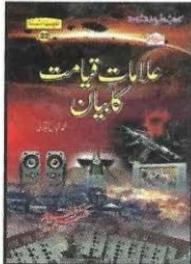
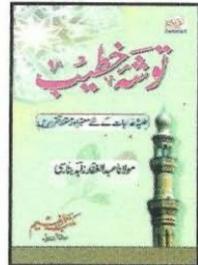
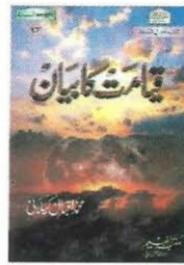
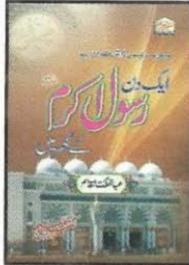
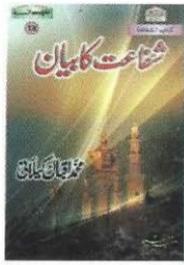
یہ ٹرن انھیں کہاں لے جائے گی واضح ہے۔ اللہ شر سے سب کو بچائے، تسوس شیطانی
سے مسلمانوں کی حفاظت کرے اور وساوس شیطانی سے دور رکھے۔ آمین

FOR FREE AUTHENTIC
ISLAMIC SMS
Write SMS:
ON QLRF-HYD
Send To:
09870807070

www.qlrf.net

منہج سلف صالحین کے فروغ کے لئے کوشاں ہماری بعض اہم خوبصورت اور معیاری مطبوعات

MAKTABA AL-FAHEEM

Raihan Market, 1st Floor, Dhoibia Imli Road
Sadar Chowk, Maunath Bhanjan - (U.P.) 275101
Ph.: (O) 0547-2222013, Mob. 9236761926, 9889123129, 9336010224

Email : faheembooks@gmail.com

Website : www.faheembooks.com

PRINT ART Delhi- Ph. 23634222

₹ 35/-