

اسلامی نظام

ایک فریضہ - ایک ضرورت

www.KitaboSunnat.com

تالیف
ڈاکٹر یوسف القرضاوی

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مَجْلِسُ التَّحْقِيقِ الْإِسْلَامِيِّ 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

اسلامی نظام

ایک فریضہ - ایک ضرورت

تالیف
ڈاکٹر یوسف القرضاوی

ترجمہ
محمد طفیل انصاری

www.KitaboSunnat.com

آبدرپبلی کیشنز

اُردو بازار لاہور - ۵۳۰۰۰

۲۵۹
فصل ۱

(جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں)

اشاعت اول	_____	نومبر ۱۹۹۳ء
تعداد	_____	۱۱۰۰
ناشر	_____	عبدالحفیظ احمد
مطبع	_____	بک پرنٹرز لاہور

۶ روپے

المکتبۃ الاسلامیہ

۹۹۔۔۔ ہے ماول ناؤن۔ لاہور

۱۳۵۵۵

موضوعات

۳۳	کی تشکیل	۵	عرض مترجم
۳۳	۲۔ عددی قوت کی تحفیم		مقدمہ از مولف
	۳۔ سیاسی میدان میں مرکز سے گریز		۱۔ تبدیلی کی ضرورت
	۴۔ عالم اسلام کے لئے اقتصادی	۱۳	--- واحد متبادل نظام صرف اسلام
	نظام کی تشکیل		--- غیر اسلامی نظام کی ناکامیاں
	۵۔ افرادی عنصر	۱۴	۱۔ اقتصادی شعبہ میں ناکامی
	۶۔ روحانی و تہذیبی رشتہ		۲۔ حریت فکر اور طمانیت قلب
۳۵	۷۔ آزادی کی حقیقت اور اس کا مفہوم	۱۵	کے میدان میں ناکامی
	--- عربی انقلاب کیلئے ایک ہمہ گیر	۱۶	۳۔ عسکری شعبہ میں ناکامی
	نظریہ وضع کرنیکی ایک سوہوم کوشش	۱۷	۴۔ اخلاقی میدان میں ناکامی
	--- رد کیونوزم کی وجوہات	۱۸	۵۔ روحانی میدان میں ناکامی
	--- اسلامی نظام ہی نعم البدل ہے	۱۹	۶۔ عربی اور اسلامی میدان میں ناکامی
	۲۔ اسلامی نظام کے خدوخال		--- مصر کی وطنی حکومت پر
۵۴	--- روحانی اور اخلاقی خاکہ	۲۳	۱۱۔ لیشاق کی تنقید
۴۵	۱۔ روحانی انسان	۲۳	۱۔ اجتماعی تبدیلی سے چشم پوشی
	۲۔ منزل کے روشن نشانات		۲۔ عربوں سے رابطہ قائم کرنے
	۱۔ ربانی اور روحانی اوصاف کا احیاء		میں غفلت
۵۵	ب۔ تقویٰ کی آبیاری	۲۴	۳۔ نام نہاد آزادی سے فریب خوردگی
۵۵	ج۔ اخلاقی اقدار کی ترویج		--- عرب سوشلزم کی ناکامی کے
۵۶	د۔ اسلامی نظام پر فخر		نمایاں اسباب
۵۶	ر۔ شعائر اسلام سے محبت	۲۵	۱۔ اجتماعی تبدیلی کی حقیقت
۵۷	س۔ پیغام مسجد کا احیاء		عالم عرب اور اسلام کے
۵۸	ص۔ بدعات و خرافات کی بے بنی	۳۱	درمیان حقیقی رشتہ
	--- تعلیمی اور ثقافتی خاکہ		--- عالم اسلام کی قوت کے ستون
۵۹	۱۔ تعلیمی عمارت کی بنیادیں		۱۔ عالم اسلام کیلئے حکمت عملی

۵۶	۱۔ علمی تحریک	۵۶	۳۔ اسلامی نظام کی بنیادیں
۶۰	ب۔ اسلامی تعلیم کی بنیادی عنصر	۶۰	نظامِ رحمت
۶۱	ج۔ نصابی کتب پر نظر ثانی	۶۱	۱۔ تحفظ عقیدہ
۶۱	د۔ باکردار اساتذہ کا انتخاب	۶۱	۲۔ اقامت عبادات
۶۲	ر۔ واضح ہدف کا تعین	۶۲	۱۔ نماز
۶۳	س۔ اسلامی نظامِ ثقافت کا خاکہ	۶۳	ب۔ زکوٰۃ
۶۳	۲۔ اسلامی ثقافت پر علمی کام	۶۳	ج۔ روزہ
۶۷	۳۔ ادبی تخلیق	۶۷	د۔ حج
۶۷	۱۔ اجتماعی خاکہ	۶۷	۳۔ اسلامی اخلاق و آداب
۶۹	۲۔ چند اجتماعی پہلو	۶۹	۴۔ اجتماعی قوانین کا نفاذ
۷۳	۱۔ اسلام اور معاشیات	۷۳	۵۔ فریضہ جماد
۷۵	۲۔ انفرادی ملکیت	۷۵	۱۔ کتاب و سنت سے استفادہ
۷۶	۳۔ چند اہم اقتصادی پہلو	۷۶	۲۔ غیر اسلامی ماخذ سے استفادہ
۸۱	۱۔ حربی قوت کی فراہمی	۸۱	۱۔ استفادہ کی حدود و شرائط
۸۲	۲۔ اسلحہ سازی کا اہتمام	۸۲	ب۔ بدعت کا غلط مفہوم
۸۳	۳۔ روحِ جہاد کی آبیاری	۸۳	ج۔ اسلامی نظام میں اجتماع
۸۵	۱۔ داخلی سیاست	۸۵	د۔ غیر اسلامی نظریات اور تشابہات
۸۶	۱۔ انسانی حریت کے پہلو	۸۶	۱۔ ایک ناقابلِ تجزیہ مکمل نظام
۹۰	۲۔ سیاست خارجہ	۹۰	ب۔ اسلام یا جاہلیت
۹۱	۳۔ قیادتِ صالحہ	۹۱	ج۔ اسلام۔ ایک وحدت
۹۱	۱۔ قانون سازی کا خاکہ	۹۱	د۔ معیشت اور سیرت و کردار

۲۱۹	تخریب کا دائرہ	۳۱	۱۔ اسلام کی جہہ گیر فرمانروائی
۲۲۳	۳۔ تبدیلی معاشرہ میں اقتدار کا دائرہ	۳۲	۱۔ صرف اسلامی عنوان
	۴۔ اسلامی نظام کے عملی نفاذ کیلئے		ب۔ غیر اسلامی عنوانات
۲۲۵	حکام کے ارادہ کی وسعت	۳۳	واصلحات
	۵۔ حقیقی اسلامی معاشرہ کے قیام	۳۶	۱۔ اسلام کسی کا آلہ کار نہیں
۲۲۶	کے عالمی قوتوں پر اثرات		۴۔ اسلامی نظام کے ثمرات
۲۲۹	۱۔ دو سر راستہ۔ فوجی انقلاب	۳۳	۱۔ اسلام کے ثمرات
۲۲۹	۱۔ فوجی انقلاب کے حامیوں کے دلائل	۳۴	۱۔ ایمان اور اسلامی وجود کی تکمیل
۲۳۲	۲۔ اس رائے پر بحث	۱۵۲	۲۔ زندگی میں توازن کا قیام
۲۴۰	۳۔ فوجی انقلابات کی کیفیت	۱۵۹	۳۔ مشکلات و مسائل کا مکمل علاج
۲۵۱	۱۔ تیسرا راستہ۔ وعظ وارشاد	۱۶۹	۴۔ صالح انسان کی تیاری
۲۵۲	۲۔ وعظ وارشاد کافی نہیں		۵۔ امت کی زندگی میں استقرار
	۱۔ چوتھا راستہ۔ اجتماعی خدمات	۱۷۳	اور طمانیت کا حصول
۲۵۵	۱۔ اجتماعی عمل کا راستہ	۱۸۰	۶۔ وحدت و اخوت امت
۲۵۶	۲۔ اجتماعی خدمات کی اہمیت	۱۸۷	۷۔ امت اسلامیہ کا اتحاد
۲۶۱	۳۔ چند ضروری امور		۸۔ امت میں زندگی اور قوت
	۱۔ اصل راستہ۔ اسلامی تحریک	۱۹۳	کی روح کا احیاء
۲۶۲	۲۔ کا احیاء		۹۔ امت کی آزادی و
۲۶۳	۱۔ اجتماعی سرگرمی	۲۰۰	استحکام کا حصول
۲۶۴	۲۔ ذمہ دار قیادت		۱۔ ایک ”آزمودہ“ ”بار آور“ نظام ۲۰۲
	۳۔ شرعی قیادت کب وجود میں		۵۔ اسلامی نظام کے قیام کا راستہ
۲۶۵	آتی ہے		۱۔ اسلامی نظام۔ قیام کی راہیں
۲۶۸	۴۔ اطاعت گزار فوج	۲۱۷	۱۔ پہلا راستہ۔ حکومتی قوانین
۲۶۹	۵۔ منصوبہ بندی کی ضرورت	۲۱۸	۱۔ اسلامی معاشرہ کا مضمون
۲۷۲	۶۔ منصوبہ بندی کے عناصر		۲۔ بلاد اسلامیہ میں استعماری

- ۲۷۵ ۷۔ منصوبہ بندی اور تقدیر
- ۲۷۸ ۸۔ اسلامی تحریک کافریت
- ۲۸۰ ۹۔ اسلامی تحریک کی کامیابی
- ۲۸۱ ۱۔ مسلم نسل
- ۲۸۳ ب۔ اکثریت کا اسلامی اصول
- ۲۸۳ ج۔ رکاوٹوں پر غلبہ
- ۲۸۴ ۔ عوامی رکاوٹیں
- ۲۸۵ ۔ مخالف قوتوں کی رکاوٹیں
- ۲۸۶ ۔ تحریک اسلامی کی داخلی رکاوٹیں
- ۲۹۳ ۱۰۔ کمزور تنظیم اور منصوبہ بندی
- ۲۹۵ ۱۱۔ علمی روح کا فقدان
- ۲۹۶ ۱۲۔ کل کی تحریک اسلامی
- ۲۹۸ ۱۳۔ اسلامی تحریک کا مستقبل

بسم اللہ الرحمن الرحیم

عرض مترجم

ذیر نظر کتاب ”اسلامی نظام“ ایک فریضہ۔ ایک ضرورت۔ عالم عرب کے مشہور و معروف اسلامی دانشور اور مفکر ڈاکٹر یوسف القرضاوی کی کتاب ”الحل الاسلامی - فریضہ و ضرورت“ کا اردو ترجمہ ہے۔ ڈاکٹر موصوف برصغیر ہندو پاکستان کے مسلم دانشوروں - خصوصاً ”اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لئے کوشاں اہل علم - کی جانی پہچانی شخصیت ہیں اور کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ وہ ایک صاحب طرز ادیب، بلند پایہ محقق اور مفکر ہیں۔ ان کا طرز استدلال اور اسلوب بیان دلوں میں پوست ہو جاتا ہے۔ ان کی تحقیق و تفکر کا میدان اسلامی موضوعات ہے اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اس میدان کے شہسوار نظر آتے ہیں۔ اسلام کے مختلف موضوعات پر تحقیق میں انہوں نے کئی کار ہائے نمایاں سرانجام دیئے ہیں۔ اسلام کے رخ انور پر اغیار کے ڈالے ہوئے بد نما داغ و جبے دور کر کے اسلام کے دلکش و حسین خدوخال کو واضح کیا ہے اور نوجوان مسلم نسل کے ذہنوں سے اسلام کے متعلق شکوک و شبہات کو دور کیا ہے۔ ان کی تصانیف کی فہرست کافی طویل ہے اور یہ بلند پایہ تصانیف عرب و عجم کے ارباب علم و دانش سے خراج تحسین حاصل کر چکی ہیں۔

جناب یوسف القرضاوی صرف ایک جلیل القدر عالم اور محقق ہی نہیں ہیں جو کسی گوشہ انتہائی میں علمی اعتکاف میں مشغول ہوں، بلکہ وہ معرکہ حق و باطل کے ایک سرگرم سپاہی بھی ہیں اور عملاً نفاذ اسلام اور غلبہ حق کے لئے کوشاں ہیں۔ لہذا وہ جادہ و منزل کے جملہ نشیب و فراز سے واقف ہیں۔ چنانچہ تجدید و احیاء اسلام کے لئے کام کرنے والوں کے لئے ان کی تصانیف یتارۂ نور ہیں۔

ان کی کئی اہم تصانیف کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے اور وہ برصغیر ہندو پاکستان میں قبول عام حاصل کر چکی ہیں۔ ان کی جن تصانیف کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے، درج ذیل ہیں۔

- ۱۔ فقہ الزکوٰۃ ----- فقہ زکوٰۃ (دو جلدوں میں)
- ۲۔ الحلال و المحرام فی الاسلام ----- طلال و حرام
- ۳۔ مشیخ الفقہ و کیف عالجہا الاسلام ----- فقہ و فائدہ اور اس کا اسلامی حل۔
- ۴۔ الایمان و الحیاء ----- ایمان اور زندگی۔

علامہ یوسف القرضاوی کی کتاب ”الحل الاسلامی“ ----- فرہنگ و ضرورت ” آج سے تین چار برس قبل میرے زیر مطالعہ آئی۔ اس جلیل القدر کتاب میں ایک اسلامی معاشرہ کے قیام کا جو نقشہ پیش کیا گیا ہے اور جس شاندار انداز میں نفاذ اسلام کے مختلف طریقوں کا محاکمہ کیا گیا ہے اس نے مجھے بہت متاثر کیا اور میرے اندر یہ تحریک پیدا کی کہ اس کتاب کا اردو ترجمہ کروں تاکہ نفاذ اسلام کی تڑپ اور اس کے لئے جدوجہد کا عزم و جذبہ رکھنے والے پاکستانی بھی اس چشمہ ہدایت سے حسب مقدور سیراب ہو سکیں اور حصول منزل کے لئے صراطِ مستقیم کا سراغ پا سکیں لیکن اپنی علیٰ کم مائیگی اور عربی سے واجبی سی آشنائی کی وجہ سے میں علامہ موصوف کے پر زور طرز استدلال، عالمانہ فکر اور ادبیانہ اسلوب نگارش کو اردو جامہ میں پیش کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔

تاہم میں نے اس عظیم الشان تصنیف کا ترجمہ محض عربی زبان کا فہم اپنے اندر پیدا کرنے کی غرض سے شروع کیا اور تقریباً ”ایک سال تک اس میں مشغول رہا۔ اس طرح ترجمہ کی میری یہ کوشش صرف طالب علمانہ ہے۔ کتاب کا ترجمہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک متوسط طالب علم نے اس امتحان میں کتنی کامیابی حاصل کی ہے۔

آخر میں جناب پروفیسر عبید الرحمن مدنی فاضل مدینہ یونیورسٹی کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے مشکل مقامات کو حل کرنے میں میری قدم قدم پر رہنمائی اور مدد فرمائی۔
محمد طفیل انصاری

مقدمہ

یہ میری کتاب ”حتمیہ الحل الاسلامی“ کے سلسلہ کی دوسری کڑی ہے جس کا وعدہ میں نے قارئین کرام سے کوئی تین برس قبل اس وقت کیا تھا جب اس سلسلہ کا پہلا جزو ”العلول المستوردة و کیف جنت علی امتنا - (غیر اسلامی نظامائے حیات اور امت مسلمہ پر ان کی یلغار) کے نام سے منظر عام پر آیا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ اس دوسرے جزو کا ظہور موخر ہوتا چلا گیا۔ بعض احوال و ظروف کی وجہ سے میں اس کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچا سکا۔

امرواقع یہ ہے کہ کوئی دس برس ہوئے میں اس کتاب کے اہم ترین ابواب درطہ تحریر میں لاپچا تھا اور ان میں سے کچھ حصے مجلہ ”الشباب“ بیروت میں شائع ہو چکے تھے۔ صرف آخری باب کا مولو جمع کرنا باقی تھا جس کے بعض مندرجات میں تحریر کر چکا تھا اور کچھ باقی رہ گئے تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس نے آخر کار مجھے شرح صدر سے نوازا، اور ان کو لکھنا میرے لئے آسان کر دیا، حالانکہ میں سرکاری ملازمت کی مصروفیات کے جھوم میں گھرا ہوا تھا، کیونکہ سنت ایزدی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے اسباب کی فراہمی کو بھی آسان کر دیتا ہے۔

اس کتاب کے پانچ ابواب ہیں:-

باب اول:- اس میں پرانے نظامائے زندگی --- جمہوریت اور اشتراکیت ----- کی ناکامی پر بحث کی گئی ہے اور اور صرف اسلامی نظام ہی کو ان کا بدل ثابت کرنے کے بعد تبدیلی اور انقلاب کی ضرورت و اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

باب دوم:- یہ باب محبوب و مطلوب اسلامی نظام کے خدوخال --- معالم حل الاسلامی --- اور زندگی کے روحانی و ثقافتی، اجتماعی و اقتصادی اور عسکری و سیاسی شعبوں کے متعلق اس کے واضح خطوط پر بحث کرتا ہے۔

باب سوم: اس میں اسلامی نظام کی شروط پر بحث کی گئی ہے جن کا پورا کرنا صحیح اسلامی نظام کے قیام کے لئے ناگزیر ہے۔ وہ شروط یہ ہیں: (۱) ایک اسلامی حکومت کا قیام (۲) صرف اخذ اسلام سے استفادہ (۳) پورے دین اسلام پر عمل (۴) اسلام پر مداومت اور استقامت (۵) اسلام ہی کو اپنے مقصد حیات کی غایت قرار دینا اور اسی کو مادی خوشحالی اور دنیاوی سربلندی کا ذریعہ بنانا۔

باب چہارم: یہ باب ان فوائد و ثمرات پر بحث کرتا ہے جو ہمیں اسلامی نظام کے قیام کے بعد حاصل ہوتے ہیں۔ اس اسلامی نظام سے ہمارا وجود اور تشخص ثابت ہوگا۔ اس کی برکت سے ہم اپنی زندگی میں توازن قائم کریں گے۔ اپنی جملہ مشکلات کا مداوا کریں گے۔ صالح اور پاکباز انسان بن جائیں گے جو ایک صالح معاشرہ کی اساس ہوتے ہیں۔ امت اسلامیہ میں روح قوت کو حیات نو مہیا کریں گے۔ افراد امت کے درمیان وحدت و اخوت کا تحفظ کریں گے۔ مسلمانان عرب و عجم کو اسلام کے جھنڈے تلے جمع کریں گے اور امت کا فکری و اعتقادی استحکام حاصل کریں گے۔

باب پنجم: یہ باب اس سوال پر بحث کرتا ہے کہ اسلامی نظام کے قیام کا راستہ کیا ہے؟ اس راستہ کے بارے میں مختلف گروہوں کے تصورات پیش کرتا ہے اور جیسا کہ میں نے سمجھا ہے۔۔۔۔۔ ان پر منطق و دلیل کے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور میری رائے میں صرف مثالوں کے ذریعہ اس عملی بحث کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے۔

اسلامی نظام ایک اسلامی تحریک بننا چاہیے جس کے دائرہ اثر میں خواص و عوام شامل ہوں۔ تحریک اسلامی سے میری مراد ایک ایسی اجتماعی اسلامی تحریک ہے جو پوری طرح منظم ہو، جو واضح خطوط کار رکھتی ہو، جو تنظیم اور منصوبہ بندی کے معنی کی وضاحت سے تشریح کرتی ہو اور ان ضروری عناصر و عوامل کی صراحت کرتی ہو جو تحریک کی کامیابی کے ضامن ہوں۔ بلافاصلہ دیگر ایک ایسی مسلم جماعت اٹھنی چاہئے جو تحریک کی بقا کے لئے سرگرم عمل ہو یہاں تک کہ مسلم اکثریت کی حمایت و نصرت اسے حاصل ہو جائے جس کی یہ رہبرد رہنما ہو۔ بیرونی طاقتوں اور مختلف قومی جماعتوں کی مخالفت اور خود تحریک کے اندر سے پیدا ہونے والی رکاوٹوں پر قابو پائے اور ان رکاوٹوں کو بڑی وضاحت سے بیان کرتی ہو کیونکہ یہ بہت خطرناک ثابت ہوتی ہیں۔

اس کے بعد ہم نے مختصراً ماضی کی اسلامی تحریک پر گفتگو کی ہے اور معاشرہ، اسلام اور مسلمانوں نے اس کے فوائد و ثمرات اور اضرار و نقصانات کی جو فصل کاٹی ہے اس کی طرف اختصار کے ساتھ اشارہ کیا ہے، اور اس تحریک کو پیش آنے والے بے پناہ مصائب و شدائد اور ---- میرے ذہن کی سکرین پر اس پیکر جمیل کی تصویر کا جو نقش ابھرتا ہے ---- اس کے حسین و جمیل خدوخال کو ---- جو اس کے رخِ زیبا کو روشن اور اس کے تشخص کو ممتاز کرتے ہیں ---- واضح کیا ہے۔

بار بار ذہن میں آیا کہ اسلامی نظام کے اوصاف و خصائص پر ایک باب کو بھی اس کتاب میں شامل کر دوں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ خصائص دراصل اسلام ہی کے خصائص ہیں۔ اس طرح یہ مہتمم بالشان موضوع اس لائق ہے کہ اس پر ایک طویل، مفصل اور عمیق بحث کی جائے اور اس کے لئے ایک مستقل کتاب مختص کی جائے جس کا عنوان خصائص العامتہ للاسلام ہو۔ اس عنوان پر انشاء اللہ عنقریب ایک کتاب لکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔

امید ہے کہ جس قدر وضاحت کی اس مقام پر ضرورت تھی، وہ میں نے کر دی ہے۔ مجھے ہرگز یہ زعم نہیں کہ یہ حرف آخر ہے اور نہ مجھے یہ دعویٰ ہے کہ یہ کوشش ہر طرح کی خامیوں سے پاک ہے۔ اس میں جو کچھ بھی حق ہے وہ محض توفیقِ ایزدی کا ثمرہ ہے اور اس میں جو غامی اور لغزش پائی جاتی ہے وہ صرف میری ذات اور شیطان کی طرف سے ہے۔ میں شیطان کی دراندازیوں سے پناہ مانگتا ہوں اور قارئینِ کرام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میری فروگزاشتوں کی نشاندہی کر کے میری رہنمائی فرمائیں۔

ان اردالا الا صلاح ما استطعت وما تولیقی الا باللہ علیہ توکلت والہ انصبت
یوسف قرضاوی

تبدیلی کی ضرورت

واحد مقابل نظام ----- صرف اسلام

واحد متبادل نظام ——— صرف اسلام

حق ظاہر ہو گیا ہے اور چشم بینا کے لئے صبح نمودار ہو چکی ہے۔ ہماری زندگی کے تمام شعبوں میں اغیار سے درآمد کردہ نظامائے زندگی - خواہ وہ لیبرل جمہوریت ہو یا انقلابی اشتراکیت ——— کی ناکامیاں اور تباہ کاریاں روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہیں۔ ان میں سے ہر نظام کے اضرار و نقصانات اس کے فیوض و برکات سے کہیں زیادہ ہیں اور اس کے بطن سے جن نامرادیوں نے جنم لیا ہے وہ اس کی کامرانیوں سے کہیں زیادہ اور ہولناک ہیں۔

مثلاً:

(۱) اقتصادیات کے میدان میں بد حالی

(۲) حریت فکر اور طمانیت قلب کی غارت گری

(۳) عسکری میدان میں انتشار

(۴) روحانیت کا قتل

(۵) اخلاقیات میں تنزل و انحطاط۔

(۶) عرب ممالک اور عالم اسلام کی زیوں حالی و ابتری

ان تباہ کاریوں کے بعد زندگی کا کونسا شعبہ رہ جاتا ہے جس کی کامیابیوں کا تذکرہ کیا جائے۔ عظیم خسارے اور عمومی تباہی و بربادی جس میں امت مسلمہ آج مبتلا ہے، کے مقابلہ میں جزوی کامیابیوں اور وقتی فوائد کی وقعت کیا معنی رکھتی ہے؟

انقلابی نظامائے زندگی نے اپنے پیشرہ حکمرانوں کی جن خرابیوں اور بدکرداریوں پر گرفت کی تھی، وہ خود ان سے زیادہ سنگین اور گھناؤنی خرابیوں کا شکار ہو گئے اور گزشتہ جرائم میں ان سے زیادہ مذموم و شدید آثام و خباثت اور جرائم و محائب کے اضافہ کا باعث بن گئے، حتیٰ کہ ماضی کی برائیاں ان کے مقابلہ میں اچھائیاں بن گئیں۔

اس امر میں کوئی مضائقہ نہیں ہو گا کہ میں صرف مذکورہ ناکامیوں اور نامرادیوں کی طرف اشارہ کروں۔ میں اپنی پہلی کتاب الحلل المستوردة (غیر ملکی نظامائے زندگی) میں جو

تفصیل بیان کر چکا ہوں اس کو کافی سمجھوں اور اپنی تماشہ توجہ صرف ان نکات پر مرکوز رکھوں جن کی توضیح و تصریح اور تذکرہ و تاکید کی ضرورت ہے۔

۱۔ اقتصادی شعبہ میں ناکامی

لبرل ازم اور اشتراکیت۔ دونوں نظام ایک ایسی مکمل اور ہمہ جہتی زندگی کو معرض وجود میں لانے میں ناکام رہے ہیں جو پیداوار میں اضافہ اور دولت کی عادلانہ تقسیم کرتی، جو خوشحال زندگی مہیا کرتی جس میں ہر بے روزگار کو روزگار اور ہر محنت کار کو عادلانہ اجرت ملتی، ہر معذور انسان کی معاشی کفالت کا بندوبست ہوتا، تمام اہل وطن کو کام کے مساوی مواقع حاصل ہوتے تاکہ وہ بغیر کسی رکاوٹ کے زندگی کی بنیادی ضروریات --- غذا، لباس، مکان، علاج اور تعلیم وغیرہ --- سے بہرہ ور ہوتا۔

ہاں، انہیں سخت ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اگرچہ لبرل ازم کے حامی اکثر انسان کے تین دشمنوں --- غربت، بیماری اور جہالت --- کے خلاف جنگ کے بلند بانگ دعوے کرتے رہے اور اشتراکیوں کا مظنہ یہ تھا کہ ہم کفالت اجتماعی اور عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کریں گے --- ایک ایسا معاشرہ جس میں عمومی رفہ و بہبود کا دور دورہ ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اشتراکی اور جمہوری نظام زندگی میں سے کوئی نظام بھی بھوک سے بلبلاتی انسانیت کا پیٹ بھر سکا نہ فقر و فاقہ کا استیصال کر سکا اور نہ جہالت کی جگہ شمع علم کو فروزاں کر سکا۔ ہمارے مسلم ممالک میں ناخواندہ افراد کا تناسب دنیا کے بڑے بڑے ممالک سے ہمیشہ زیادہ ہی رہا ہے۔ یہ تھی اجتماعی عدل و کفالت کی حالت اور اب لیجئے پیداوار میں اضافہ اور خود کفالت کا معاملہ۔ ہمارے بلاد اسلامیہ نے ہمیشہ آلات پیداوار، ذرائع نقل و حمل اور جدید تہذیب کی بڑی بڑی مصنوعات پر انحصار کیا ہے۔ اشتراکیوں اور جمہوریت پسندوں کو کبھی یہ توفیق نصیب نہیں ہوئی کہ وہ ہمارے ممالک میں دفاعی یا بھاری ترقیاتی صنعتیں قائم کریں جو امت مسلمہ کو غیر ملکی درآمدات اور بڑی طاقتوں کی دیروزہ گری سے بے نیاز کر دیں اور جنگی اسلحہ کی فراہمی کی ضمانت اور بیماریوں کے خلاف دفاع کے لئے باہم متسلوم فوجی بلاکوں میں سے کبھی ایک بلاک کی طرف اور کبھی دوسرے بلاک کی طرف جھکنے سے نجات دلائیں۔ اور تو اور ہم خود زراعت میں، جو ہزار ہا برس سے ہمارے آب و اجداد کی قاتل رشکِ حرفت رہی ہے اور جس کی وجہ سے ہم ساری دنیا میں شہرت رکھتے تھے، اس ضروری سطح

تک ترقی نہ کر سکے جو ہمارے لئے ضروری تھی، حتیٰ کہ استعمار نے بروقت ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ ہم زراعت کے علاوہ کسی دوسرے شعبہ میں حسن کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے اور اس زراعت کے سوا ہمارے پاس کچھ رکھ ہی نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ بھوک کے ہاتھوں ہلاکت سے بچنے کے لئے دساور سے گندم درآمد کرتے رہے لیکن پھر بھی فائدہ کشی کے شکار رہے۔ اسی طرح خوراک، جس پر ہماری زندگی کا دارومدار ہے، کے حصول میں بھی اغیار کے دست نگر رہے اور انہیں پر انحصار کرتے رہے۔

لبرل ازم اور اشتراکیت دونوں نظام ہیں ماندگی سے ترقی و پیش رفت کی طرف معاشرہ کی رہنمائی کرنے میں ناکام رہے اور کوئی نظام بھی معاشرہ کو اس قابل نہ بنا سکا کہ وہ اغیار پر تکلیف کرنے کے بجائے اپنے وسائل پر اعتماد کرے۔ مصنوعات کو درآمد کرنے کے بجائے انہیں اپنے ملک میں پیدا کرے۔ اسلحہ کی بھیک مانگنے کے بجائے اسلحہ ساز فیکٹریاں قائم کرے اور علم و ہنر کی روایت اور ترجمہ کرنے کی جگہ علمی اکتشافات میں ترقی یافتہ قوموں کی صف میں کھڑا ہو سکے۔ اس ذلت آمیز رویہ کو اس حقیقت کے علی الرغم اپنائے رکھا۔ بعض علوم اپنے ماہرین کو ان علوم کی نقل و روایت اور ترجمہ کی بھی کی اجازت نہیں دیتے کیونکہ یہ علوم سرپرستہ راز ہیں جنہیں بے نقاب نہیں ہونا چاہیے۔

۲۔ حریت فکر اور طمانیت قلب کے میدان میں ناکامی۔

ہر دو غیر ملکی نظامائے زندگی قوموں کو امن و امان، حقیقی طمانیت قلب اور حریت فکر فراہم کرنے میں بھی کامیاب و کامران ثابت نہیں ہوئے۔ کسی انسان کو یہ آزادی حاصل نہیں کہ وہ کسی معاملہ پر سوچ بچار کر سکے اور اس کے کسی ناقص پہلو پر نقد و جرح کے لئے لب کشائی کی جرات کر سکے، اسے اس میں جو کجی اور فساد نظر آئے اس پر اظہار رائے کر سکے۔ کسی شخص میں ظلم و تعدی کے خلاف خطرہ جان مول لئے بغیر لب کشائی کا یا رائے نہیں ہے۔ جو شخص حق کی آواز بلند کرنے کا ”جرم“ کر بیٹھتا ہے اس پر شکاری کتے چھوڑے جاتے ہیں جو حریت پسند افراد کو رات کے اندھیرے میں ان کے گھروں سے ان کے اہل و عیال کی آنکھوں کے سامنے گھسیٹ لاتے ہیں اور پھر ان کو کسی دلیل، وکیل اور فریاد پر کلن دھرے بغیر قید و بند کی کال کوٹھیروں میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات تفتیش و تحقیق سے پہلے ہی فیصلہ مرتب کر لیا جاتا ہے۔

جمہوری دور ہو یا اشتراکی دور، مردانِ حر ہر عہد میں قید و بند اور ظلم و مصلحت کا تختہ مشق بنے رہے ہیں، بلکہ امرواقع تو یہ ہے کہ جمہوری عہد میں ان کے ساتھ جو ظالمانہ اور وحشیانہ برتاؤ روا رکھا گیا ہے، اشتراکی دور کے جو ردِ جناح کو ----- کیت یا کیفیت کے لحاظ سے ----- اس انسانیت سوز ظلم و ستم سے کوئی نسبت نہیں رہی ہے، حتیٰ کہ جن لوگوں کو ہر دور میں ظلم و جور کی آگ میں جلنا پڑا ہے وہ محسوس کرتے ہیں کہ جمہوریت کی مفالکی و برریت کے مقابلہ میں اشتراکیت کی جلاوطنی اور نظر بندی ایک جنت تھی حالانکہ وہ اشتراکیت کے مظالم و شدائد کے خلاف اکثر فریاد کنل رہے ہیں۔

۳۔ عسکری شعبہ میں ناکامی

لبل ازم کے پرستار اور اشتراکیت کے علبردار عربوں اور مسلمانوں کے قضیوں میں فونی ادا د میا کرنے میں بھی ناکام رہے۔ ان کا سب سے اہم ترین اور اولین قضیہ فلسطین کا قضیہ ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور مکہ منورہ اور مدینہ طیبہ کے بعد ان کا تیسرا مقدس مقام ہے۔ جمہوریت جس ناکامی سے دو چار ہوئی ہے اس کی مجسم تصویر ۱۹۴۸ء میں عساکر عربیہ ن ہزیت، اسرائیلی ریاست کے قیام اور لاکھوں فلسطینیوں کی جلاوطنی، جس کی وجہ سے وہ گزین کملائے کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔

پھر انیس برس بیت گئے۔ بہت سے عرب ممالک نے اشتراکیت کا جوا اپنے گلے میں ڈالے رکھا، جملہ فلسطین کے لئے تیاری کی گئی اور سازو سلان حرب اکٹھا کیا گیا، لوگوں کے خون پسینہ سے کمائے ہوئے کروڑوں روپوں سے اسلحہ خریدا گیا، بہت سے ماہرین اور تجربہ کار افراد کی خدمت خریدی گئیں۔ گلا پھاڑ پھاڑ کر شور و غوغا چلایا گیا اور بڑے زور شور سے اسرائیلی حکمرانوں کو دھمکیں دی گئیں۔ پھر فوجی خود سیاسی قائد و رہنما بن گئے لیکن اس کے بعد بھی اشتراکیت پہلے سے بھی زیادہ شدید اور تباہ کن ناکامی سے دو چار ہوئی۔ یہ سب کچھ لمبی چوڑی امیدوں، سامنے اور پیٹھے خوابوں، شعلہ بار بیانوں، جرات مندانہ دھمکیوں کے بعد پیش آیا۔

یہ ناکامی مجسم پیکر بن کر جون ۱۹۴۷ء کی بدترین شکست کی صورت میں ہمارے سامنے آئی۔ پھر اس عسکری شکست میں دو بڑی لغزشیں بھی شامل ہو گئیں۔ پہلے اور سب سے بڑی لغزش ہم سے یہ سرزد ہوئی کہ ہم نے اس جارحیت کے نشانات بھی مٹا دیے اور حالات اسی

نوح کی طرف لوٹ آئے جس پر وہ جون ۱۹۴۷ء میں چل رہے تھے۔ گویا ہم نے تسلیم کر لیا کہ اسرائیلی ریاست ظلم اور غصب کی بنیاد پر قائم ہی نہیں ہوئی تھی اور جدید ظلم و ستم نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ قدیم ظلم و جور کو سند جواز فراہم کر دی ہو۔ دوسری غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے بے جا فخر و مباہات کا مظاہرہ کیا۔ بہت سا علاقہ ضائع ہو چکا تھا، بے شمار عصمتیں بے آبرو ہوئی تھیں اور فوج احساس شکست خوردگی کا شکار ہو چکی تھی۔ اس نوع کی بے شمار ہزیمتیں، جن پر ہمارے دشمن گھئی کے چراغ جلاتے اور مخلص و خیر خواہ دوست غم و اندوہ سے مدھال ہو جاتے ہیں، ہمارا مستقبل مقدر بنی رہیں گی جب تک اقتدار و فرمانروائی کی باگ دوڑ انقلابی اشتراکی نظام کے ہاتھ میں باقی رہے گی۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ۔

ان ما ادرک الناس من کلام النبوة الا ولی : ا فالہ تستح فاصنع
ما شئت۔

”لوگوں نے کلام نبوت سے جو چیز حاصل کی اس کا اولین سہرا اصول یہ تھا۔ جب تو نے شرم و حیا کو خیر باد کہہ دیا تو پھر تو جو تیرے دل میں آئے کر“
اگر امت مسلمہ کے نوجوانوں اور فوجیوں کے روزوں کے طفیل جنگ رمضان ۱۳۹۳ھ میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کے جمو گئے نہ چلتے تو پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس رسوا کن ہزیمت کی ذلت کا بد نما داغ کب تک امت مسلمہ کی پیشانی پر موجود رہتا۔

۳۔ اخلاقی میدان میں ناکامی

مذکورہ غیر اسلامی تہذیبیں سب سے پہلے امت کی متاع اخلاق اور اس کے بنیادی فضائل اور اس کی اعلیٰ و ارفع اقدار کی حفاظت کرنے میں ناکام رہیں۔ ان میں سے کوئی تہذیب بھی اس قابل ثابت نہ ہوئی کہ امت مسلمہ کو دور انحطاط کے موروثی رذائل اخلاق اور اس کے باطنی خصائل رذیلہ سے نجات دلا سکے، جن کو استعماری جنگوں نے اپنے بعد جنم دیا تھا۔

یہیں سے فساد پھیلا، شہوات میں طغیانی اُڑی اور عدم استقلال، تئوں مزاجی اور آوارگی کا طوفان بلا خیز موجزن ہوا۔ عورتیں۔۔۔۔۔ یا ان کی کثیر تعداد۔۔۔۔۔ شرم و حیا کے زیور سے نا آشنا ہو گئیں، اور مرد بڑی تعداد میں غیرت و حمیت سے عاری۔ وہ غیور لوگ جو، اپنے

دین، عزت و آبرو اور خاندان کے محافظ تھے، رجعت پسند کہلائے جو صدیوں پرانے ذہنوں سے سوچتے ہیں، اور وہ دیوث جو اپنی عورتوں کے پاس کسی غیر محرم کی آمدورفت اور نشست و برخاست پر ذرا عار محسوس نہیں کرتے، ترقی پسند اور روشن خیال بن بیٹھے اور وہی بیسیویں صدی میں زندہ رہنے کے مستحق قرار پائے۔

دوسری طرف اضطراب، بے حیائی، مصالح عامہ کے مقابلہ میں ذاتی خواہشات و مفادات کی اندھی پیروی، دوسروں کے حقوق کا استخفاف عام ہو گیا۔ انسان ذاتی مادی منفعت عاجلہ کے خول میں بند ہو گیا۔ رشوت ستانی کی ملک و بواء اس طرح متحدی ہوئی جس طرح خشک گھاس میں آگ پھیل جاتی ہے اور یہ قول حکمت و دانش زبان زد خواص و عام ہو گیا۔

اذا كنت في حاجة مرسلًا وانت بها كلف مغرم

فارسل عكيا ولا توصه و ذاك الحكيم هو الدرهم (۱)

اس کے بعد میں اہل وطن کے ذہنوں پر ایک منفی روح کی قیادت و سیادت مسلط ہو گئی۔ وہ امور مملکت میں عدم دلچسپی کا شکار ہو گئے اور انھوں نے حالات و معاملات کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور اس امر کی کوئی پرواہ نہ کی کہ اس کے نتائج و عواقب کس قدر بھیانک اور تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ یہ تھا وہ فساد فکر و عمل جس میں پوری امت مبتلا ہو گئی۔

و اذا اصعب القوم في اخلاقهم

فاقم عليهم ماتما و عوبلا (۲)

۵۔ روحانی میدان میں ناکامی

یہ دونوں نظام روحانی میدان میں بھی ناکام و نامراد ہوئے اور اخلاقی اثر کی کاسدباب نہ کر سکے۔ کوئی نظام بھی امت مسلمہ کے ایمان کو مضبوط و مستحکم نہ بنا سکا، جس سے وہ قوت حاصل کرتی اور جس پر وہ فخر کرتی ہے، جسے وہ مضبوطی سے پکڑتی ہے، جس کو وہ اپنے وجود اور بقا کی اساس تصور کرتی ہے۔ یعنی وہ اللہ پر ایمان اور اس کے الہامی پیغامات پر ایمان اور آخرت میں حساب و کتاب اور جزا سزا پر ایمان رکھتی ہے۔ نتیجہ ”بے شمار لوگوں کے دلوں میں دین کی قدر و قیمت متزلزل اور مشکوک ہو گئی، تشکیک و الحاد کی ایک تند و تیز لہر اٹھی جسے اعوان و انصار کی ایک فوج ظفر موج بھی میسر آگئی اور اس کی مدد و اعانت کے لئے رسائل و جرائد کا ایک سیلاب بھی لڈ آیا اور ایسے ذرائع بھی دستیاب ہو گئے جو گمراہی، فسق اور فجور و

عصیان کی اشاعت میں جت گئے۔

امت مسلمہ کے دلوں میں ایمان کی قوت کو مستحکم کرنا اور تمام شعبہ ہائے زندگی کو اس کے نور سے منور کرنا تو درکنار، یہ درآمد کردہ غیر اسلامی نظریہ ہائے حیات ایمان کی دولت کی حفاظت بھی نہ کر سکے۔ یہ نظام ایمان کی دولت کا تحفظ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ان کی فتح و کامرانی ایمان کی راہ کی روکٹ اور اس کی معارض و مخالف ہوتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ دونوں نظام مغرب سے لائے گئے ہیں، جو ایمان باللہ کی صحیح معرفت سے سراسر محروم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تہذیب مغرب کے بارے میں دو گروہ پائے جاتے ہیں۔ پہلا گروہ وجود باری تعالیٰ کا برملا انکار کرتا ہے۔ اس کے خیال میں خدا نے انسان کو پیدا نہیں کیا بلکہ خدا انسان کی پیداوار ہے، جیسا کہ بعض مادہ پرست فلاسفہ کا عقیدہ ہے۔ کارل مارکس نے اسی نظریہ کو اختیار کیا ہے اور اسی عقیدہ پر اس نے اپنی مادی جدلیت اور علمی اشتراکیت کی اساس رکھی ہے۔

دوسرا گروہ صراحت اور قطعیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا انکار تو نہیں کرتا لیکن وہ انسان پر اللہ تعالیٰ کو حاکم و فرمانروا تسلیم نہیں کرتا، جو انسان کو کچھ کاموں کا حکم دے، کچھ کاموں سے منع کرے اور اس کیلئے کوئی ضابطہ اور قانون وضع کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام شعبوں سے بے دخل کر دیا گیا ہے۔ اسی حقیقت کو علامہ محمد اسد نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: مغربی تہذیب اللہ کا انکار تو نہیں کرتی البتہ اپنے نظام فکر و عمل کے کسی شعبہ میں اللہ کے عمل دخل کو نہیں مانتی۔“

۶۔ عربی اور اسلامی میدان میں ناکامی

آزاد جمہوری نظام اور انقلابی اشتراکی نظام ایک ہی ملک کے افراد میں وحدت و اخوت اور حقیقی یکجہتی و یک جہتی پیدا کرنے میں بھی ناکام رہے ہیں اور ہم نے صرف ہر طرف گروہی تصادم، باہمی منافرت، فکری جدل و نزاع، سیاسی داروگیر، مذہبی بغض و عناد، باہمی حسد اور منافرت و تصادم کے مختلف رنگ ہی دیکھے ہیں جن کی وجہ سے ایک ہی ملک مختلف چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ گیا ہے۔ جماعتیں ایک دوسرے کی دشمن بن گئی ہیں اور حکام اور رعایا کے درمیان نفرت کی خلیج وسیع ہو گئی ہے۔ حکام اپنی ہنسی بجا رہے ہیں اور عوام اپنا راگ الاپ رہے ہیں۔ حکمران طبقہ ایک وادی میں سرگردان ہے اور عوام الناس دوسری

وادی میں اپنا سر پھوڑ رہے ہیں۔

اس سے بخوبی یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ان نظائے زندگی نے جب ایک ہی ملک کے اندر اتنا سنگین انتشار و افراق برپا کر دیا ہے تو وہ پورے عالم عرب کے لوگوں کو جنہیں ایک امت سمجھا جاتا ہے بالخصوص زمین، مصلح اور آلام کی وحدت، زبان، ثقافت اور تاریخ کی وحدت کے رشتہ میں کیسے منسلک کر سکتے ہیں۔

جب ہم مسلمانوں پر بحیثیت امت واحدہ نگاہ ڈالتے ہیں تو باستانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے یہ نظام ریل مسکون پر پھیلے ہوئے کروڑوں مسلمانوں کو کس طرح متحد کر سکتے ہیں حالانکہ یہ وہ امت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے امت وسط قرار دیا ہے اور اپنی کتب قرآن مجید میں اسے خیر امت کا طرہ امتیاز عطا فرمایا ہے اور یہ امت اپنے عقائد و تصورات میں، اپنے شعائر و عبادات میں امت واحدہ ہے۔۔۔ اخلاق و کردار میں امت واحدہ۔۔۔۔۔ آداب و رسوم میں امت واحدہ۔۔۔۔۔ جذبات و آمل میں اور اپنے قانون و دستور میں حتیٰ کہ اپنی دینی، سیاسی، روحانی اور مادی قیادت میں بھی امت واحدہ ہے۔

یہ نظریات امت مسلمہ کے مختلف گروہوں کے درمیان باہمی ربط و تعلق کو پیدا کرنے اور ان کو وحدت اسلامیہ کے قریب لانے میں ناکام رہے ہیں۔ یہ لازمی نتیجہ ہے اس بات کا کہ و تنیت اور آخر کار قومیت کے رجحانات غالب آگئے کیونکہ ان رجحانات نے ہمہ گیر اخوت اسلامیہ پر یلغار کر دی جس کے باعث سیاسی مکاتب فکر میں اختلاف نے سر اٹھایا اور ایسی فکر پروان چڑھی جس کی بنیاد مشرق و مغرب کی اندھی تقلید تھی۔

یہ کوئی تعجب انگیز بات نہیں کہ ہر ملک مختلف اسلامی معاملات میں ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے جیسے وہ معاملات صرف اس کے ساتھ مخصوص ہوں اور دوسرے کے لئے وہ بالکل لایعنی ہوں اور اطراف عالم میں بسنے والے باقی مسلمان ان کی طرف تک دیکھتے رہتے ہیں جیسے یہ مسائل کسی اجنبی ملک میں رونما ہوئے ہوں۔ یہ مسائل نہ ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتے ہیں اور نہ ان کے آرام و سکون میں خلل ڈالتے ہیں۔

یہ ساری ناگفتہ بہ صورت لادین قومیت پر مبنی ثقافت کا لازمی نتیجہ و ثمرہ ہے۔ اسی لادین قومیت کا نتیجہ ہے کہ ترکیہ نے۔۔۔۔۔۔۔ یعنی اس کی تمام حکومتوں نے، جو نصف صدی سے یکے بعد دیگرے برسر اقتدار آئیں۔۔۔۔۔ اسرائیل کو تسلیم کر رکھا ہے اور عربوں

کے احساسات و جذبات، ان کے ساتھ اخوت کے رشتوں اور ان کے حقوق کو پس پشت ڈالتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ سفارتی، اقتصادی اور ثقافتی تعلقات استوار کر رکھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز ترکی کو عالم عرب سے جوڑ سکتی ہے وہ اسلام کی قوت ہے۔ لیکن ترکی قومیت اور جدید مادی طورانی قومیت ----- کمال اتاترک کی ترکی ----- نے ترکی اور اسلام کے مابین پائے جانے والے تمام روابط کو کاٹ دیا ہے۔ ترکی اور عالم عرب کے درمیان اگر کبھی کوئی قدر مشترک باقی تھی تو اسے بھی مٹا دیا حتیٰ کہ اس نے عربی رسم الخط کو بھی منسوخ و ممنوع کر دیا۔

دوسری طرف تنازعہ قبرص کے بارے میں ----- جو قبرص کے ترک مسلمانوں اور مسیحی یونانیوں میں پایا جاتا ہے ----- عربوں نے دیا ہی موقف اختیار کیا جیسا ترکی نے مسئلہ فلسطین کے بارے میں عربوں کے خلاف اختیار کیا۔ مختصر الفاظ میں عالم عرب اسقف (مسیحی پادری) مکاریوس اور اس کے حامیوں کی صف میں کھڑا تھا، یہاں تک کہ بعض عرب ممالک نے اس کو اسلحہ بم پمچایا تاکہ وہ اس اسلحہ کے ساتھ ان مسلمانوں کے خلاف لڑیں جن کو محاصرہ میں لے کر آہنی و آتشیں اسلحہ کے بجائے بھوکے پیاسے قتل کیا جا رہا تھا۔ میں نے جب ۱۹۸۷ء کے موسم گرما میں ترکی کا دورہ کیا تو میرے خطاب کے بعد بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا:

”عرب مسلمانوں نے مسلمان ترک بھائیوں کے خلاف مکاریوس کا ساتھ کیسے دیا؟“

میرا جواب تھا:

”اے اہل ترکی! تم نے مسلمان عربوں کے مقابلہ میں اسرائیل کی حمایت کیسے کی اور اس کو کیسے تسلیم کر لیا؟“

انہوں نے کہا:

”یہ لادین حکومتوں کا کارنامہ ہے۔ ہم نہ ان کی سیاست کو پسند کرتے ہیں اور نہ ان کی پالیسی کو تسلیم کرتے ہیں۔“

میں نے جواب دیا کہ ”یہی معاملہ ہمارا ہے۔ عربوں کی اکثریت مسلمانوں کے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ اخوت اور یک جہتی پر یقین رکھتی ہے، لیکن لادین قومیت پر استوار حکومتوں نے ترک دشمنی کو عربوں پر مسلط کر دیا ہے۔ میں اس موقف کے بارے میں بس

اتنا ہی جانتا ہوں۔“

مسئلہ کشمیر کے بارے میں عربوں کا رویہ یا تو ایک خاموش تماشا کی کارہا ہے جو اس مسئلہ سے بالکل الگ تھلگ رہے یا وہ علانیہ یا خفیہ ہندوستان کی جارحانہ سیاست کی حمایت و موافقت کرتے رہے کیونکہ ہندوستان ان کا ہم سفر اشتراکی ملک تھا۔ مسئلہ کشمیر کے بارے میں عربوں کی یہ سرد مری اس حقیقت کے علی الرغم تھی کہ پاکستان نے ہمیشہ مسئلہ فلسطین پر عربوں کے موقف کی حمایت کی تھی۔

۱۹۶۵ء کی پاک بھارت جنگ کے بارے میں بھی عربوں کا طرز عمل اور موقف یہی رہا حتیٰ کہ ہم نے ایک روز شیخ ازہر، جو مصر کے شیخ الاسلام بھی ہیں، کا عجیب و غریب بیان پڑھا جس میں انہوں نے دونوں ملکوں کو جنگ بندی کی دعوت دی تھی۔ انہیں نہ تو یہ توفیق نصیب ہوئی کہ وہ ایک برادر مسلم ملک پاکستان کی حمایت میں لب کشائی کر سکیں، جس پر بت پرست ہنود نے ظلم و جور کی توپوں کے دہانے کھول دیئے تھے۔۔۔۔۔ وہ ہنود جن کے دلوں میں پاکستان کے خلاف کوٹ کوٹ کر بغض و عناد بھرا ہوا ہے اور جو روز اول سے پاکستان کو نیست و نابود کر دینے کے لئے گھات لگائے بیٹھے ہیں۔۔۔۔۔ اور نہ وہ اس مسئلہ پر سکوت اور غیر جانبداری کا رویہ ہی اختیار کر سکے تاکہ وہ ضعیف ترین ایمان کے درجہ پر ہی قائم رہ سکتے۔

مناہر میں جب مسجد اقصیٰ پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا اور بعد میں اسے نذر آتش کر دیا اور عالم اسلام میں اس حادثہ فاجعہ پر ذرا بھی اضطراب کی لہر پیدا نہ ہوتی اور محض جذباتی جوش و خروش کی جگہ کوئی مثبت قدم نہ اٹھا، تو ہمیں اس پر کوئی تعجب نہ ہوا کیونکہ اسلامی رشتے منقطع ہو چکے تھے اور اسلامی روح کا شعلہ سرد پڑ چکا تھا۔۔۔۔۔ وہ اسلامی روح جس کا شعلہ نہ مصر میں منعقدہ مسلم دانشوروں کی قرار دادوں سے فروزاں ہو سکتا ہے اور نہ مکہ مکرمہ میں ہونے والی رابطہ عالم اسلامی کی کانفرنس کے احتجاجات اس کو جلا بخش سکتے ہیں کیونکہ مسلمان خواب گراں میں محو ہیں اور سوئی ہوئی قوم سن نہیں پاتی۔ لہذا قرار دادیں پاس کرنے اور صدائے مطالبات بلند کرنے سے پہلے دعوت بیداری اور تحریک احیاء برپا کرنا لازمی و لا بدی ہے۔

یہ کس قدر ستم ظریفی ہے کہ سوشلسٹ، جو ان صدائے احتجاج کے نتائج کے بارے

میں مسرور و شلوں ہیں کیونکہ ان احتجاجات کی حیثیت اندھے کنویں کی صدائے بازگشت سے زیادہ کچھ نہیں، ہمارے مصائب و آلام پر ٹسے بہاتے ہیں۔

اس فساد اور خرابی کا ذمہ دار کون ہے؟۔ یہ وہ نظام ہیں جو ان بلاد اسلامیہ پر حکمران و غالب رہے ہیں اور وہ تحریکات ہیں جو ان ممالک کی رہنما بنیں اور جنہوں نے ان ممالک کو متحرک رکھا اور جنہوں نے ان کے اندر روح اسلام کو بھسم کر ڈالا۔ ان تحریکات کے باعث جاہلی طور لریقوں کو حیات نو مل گئی۔

انقلاب ۱۹۱۹ء کے بعد مصر کی وطنی حکومت پر ”المیشاق“ کی تنقید

مصر کے جریدہ ”المیشاق“ نے لبرل رجحان کو ہدف تنقید و ملامت بنایا ہے، جسے ۱۹۱۹ء کے بعد مصر میں غلبہ اور بلا دستی حاصل ہوئی۔ تین امور ایسے تھے جو قومی مقاصد و اہداف کے حصول میں مصر کے وطن پرست انقلاب کی ناکامی کے واضح اسباب ہیں۔

۱۔ اجتماعی تبدیلی سے چشم پوشی

انقلابی قائدین اور سیاسی زعماء نے اجتماعی تبدیلی کے تقاضوں سے اس لئے صرف نظر کر لیا کہ اس ”تاریخی دور“ نے اپنی فطرت کے عین مطابق کچھ جاگیرداروں کو ان سیاسی جماعتوں کی اساس بنا دیا جو انقلاب کی قیادت و رہنمائی کا ارادہ رکھتی تھیں۔

بعض ملی سرگرمیوں کو مصری حکومت کی ملکیت میں دینے کی دعوت ہی اس وقت سب سے بڑی جدوجہد تھی جبکہ ملکی دولت کی تقسیم کا ازسرنو آغاز و اہتمام ہی بنیادی طور پر وہ صحت بخش تقاضا تھا جس کی تکمیل کیلئے بلا پس و پیش اور بلا تاخیر اقدام کا آغاز ضروری تھا۔

۲۔ عربوں سے رابطہ قائم کرنے میں غفلت

اس وقت انقلابی قائدین کی نگاہ مصرائے سینا سے پار نہ جاسکی۔ وہ مصری شخص کو متعین کرنے سے قاصر رہے اور تاریخ کے دریچوں میں سے اس حقیقت کا مشاہدہ نہ کر سکے کہ مصری و منیت اور مصری قومیت کے درمیان کوئی تصادم نہیں ہے اور یہ دونوں ایک ہی چرے کے دو رخ ہیں۔

یہ قیادتیں تاریخ سے کوئی سبق نہ سیکھ سکیں۔ ان سے یہ بھی نہ ہوسکا کہ وہ اپنے دشمن ہی سے کوئی سبق لیتیں جو پوری عرب قوم سے برسر پیکار ہے اور اس کے ساتھ ایک

واحد طبقہ کی حیثیت سے معاملہ کرتا ہے اگرچہ یہ عرب قوم کتنے ہی مختلف قومی گروہوں میں بنی ہوئی ہے۔

پھر انقلابی قیادتیں معاہدہ بالفور کی سنگینی اور نزاکت کا ادراک بھی نہ کر سکیں جس نے اسرائیل کے ناجائز بچہ کو جنم دیا تھا تاکہ وہ عرب کے وسیع علاقہ کو پارہ پارہ کرنے کے لئے ایک فیصلہ کن قوت اور اس کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنے کے لئے ایک بیس (BASE) ثابت ہو۔

اس ناکامی کی بنا پر عربوں کی سرفروشانہ جدوجہد ایک انتہائی بحرانی گھڑی میں انقلابی مصر کی حمایت و نصرت سے محروم رہی۔ استعماری طاقتوں نے اتنی قوت پکڑی کہ وہ عرب قوم کے ساتھ جو معاملہ چاہیں کریں۔۔۔ وہ عرب قوم جس کا جوڑ جوڑ ٹوٹ چکا تھا اور جس کی جدوجہد منتشر ہو چکی تھی۔

۳۔ نام نہاد آزادی سے فریب خوردگی

انقلابی قیادتیں اپنی جدوجہد کے اسلوب اور ان اسلوب کے درمیان ہم آہنگی پیدا نہ کر سکیں جن سے استعمار ایسے نازک وقت میں مختلف قوموں کے انقلابات کا مقابلہ کرتا ہے۔ استعماری قوتوں نے یہ راز پایا ہے کہ عوامی انقلابات کے خلاف عسکری قوت کا استعمال ان کے اندر اشتعال و سرکشی کو مزید بھڑکا دیتا ہے۔ اس لئے انہوں نے سیف و سناں کے بجائے دجل و فریب کا راستہ اختیار کیا اور خوشنما نمائشی رعایتوں کی پیش کش کے ساتھ استعماری قوتوں نے نام نہاد آزادی اور خوشنما مراعات اور اس آزادی کے جوہر حقیقی کے درمیان شبہ و التباس پیدا کرنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور علاقائی و طبقاتی حالات کی منطق نے ان کے لئے اس خلطِ مجت کو خوش نما بنا دیا۔

اس عرصہ میں استعمار نے ہمیں صرف استقلال کا نام دیا لیکن اس کا مضمون چھین لیا، آزادی کا نعرہ تو عطا کیا لیکن اس کی روح کو سلب کر لیا اور اس طرح یہ نعرہ بے معنی استقلال و خود مختاری اور ایسی آزادی کے اعلان کے ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچا، جو بیرونی بالادستی کی سنگینوں کے زخموں سے چور چور تھی۔

اس شخصی اقتدار کی وجہ سے استعمار کی غلامی کی زنجیروں میں مزید اضافہ ہو گیا، جو استعماری آقا ہمیں عطا کر گیا تھا اور جس نے وطن عزیز کو مکمل فتح سے قبل ہی ”مال

غیبت“ کی بندر یانٹ کے لئے دستور کے نام پر اختلاف و انتشار میں مبتلا کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی کھٹکش اور جماعتی تصادم مصر کے اندر تفریح طبع کا سامان بن گیا، جس نے عوام الناس کی توجہ کو اپنے اندر جذب کر لیا اور انقلابی قوت کو جلا کر راکھ بنا دیا جس کے ذرات ہوا میں منتشر ہو گئے لیکن اس کا نتیجہ کچھ بھی برآمد نہ ہوا (۳)

۱۹۱۹ء کے انقلاب کی غلطیوں کا اعادہ

۱۹۵۲ء کے انقلاب نے ۱۹۱۹ء کے انقلاب کی غلطیوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا یہی وہ تین امور ہیں جن پر جمال عبدالناصر کے عہد کے المیثقی نے ۱۹۱۹ء کے انقلاب ——— بالفاظ دیگر مصر کی لبرل جمہوریت ——— کے خلاف گرفت کی تھی، جس کی وجہ سے عربوں کی استغلوں اور مطالبوں کو ناکامی سے دو چار ہونا پڑا۔ یہ وہ حقیقی اور اصل خامیاں اور برائیاں ہیں جن کے رد و انکار کی کسی کو مجال نہیں ہے۔

لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ۱۹۵۲ء کے انقلاب نے ۱۹۱۹ء کے انقلاب سے کوئی سبق سیکھا ہے؟ بالفاظ دیگر کیا مصر کی انقلابی اشتراکیت یا عرب سوشلزم نے لادین وطنی لبرل ازم اور اس کی غلطیوں سے کوئی درس عبرت حاصل کیا ہے؟ تاریخ کا فیصلہ یہ ہے کہ مصر کی انقلابی اشتراکیت نے انقلاب کے اس انجام سے، جو اسے ورثہ میں ملا اور اس رجحان سے جسے ان نے اپنے پیچھے پروان چڑھایا، کوئی سبق حاصل نہیں کیا ہے اور ان خرابیوں اور خامیوں سے، جنہیں اس نے رد کر دیا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا حالانکہ امید کی جاتی تھی کہ اس نے اپنے پیچھے آثار و نتائج کی جو فصل بوئی ہے وہ اس کی آنکھیں کھول دے گی اور اس پر بڑے بڑے حقائق منکشف ہو جائیں گے۔ ان میں سب سے بڑی حقیقت یہ تھی کہ یہ انقلابی اشتراکیت اپنی ذات کو دریافت کرے گی اور اپنی اصلی حیثیت کو پہچان لے گی، لیکن افسوس وہ اس عرفان ذات میں ناکام ہی رہی۔ اسی لئے وطنی لبرل ازم کے انقلاب کی طرح عرب سوشلزم کے انقلاب کو بھی ناکامی سے دو چار ہونا پڑا۔

عرب سوشلزم کی ناکامی کے نمایاں اسباب

۱۔ اجتماعی تبدیلی کی حقیقت اور اس کی تکمیل

۱۔ عرب کے انقلابی مصر میں خواص اور دوسرے عرب ممالک میں عموماً اس اجتماعی تبدیلی

کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر رہے ہیں جس کا نعرہ انہوں نے بلند کیا، جس کی آرزو خطہ کی قومیں اپنے سینوں میں پالے ہوئے تھیں اور اسلامی تحریک نے جس کی ضرورت کا شعور بیدار کرنے اور اس کے مطالبہ کے لئے ان کو مجتمع کرنے میں بڑا بنیادی کردار ادا کیا تھا۔

قائدیں اس خام خیالی کا شکار رہے کہ صرف چہروں کو بدل دیئے، صنعتوں کو قومیا لینے اور جاگیروں کی ضبطی کے آرڈیننس جاری کرنے سے ایک فاسد معاشرہ کی جگہ ایک صالح معاشرہ معرض وجود میں آجائے گا۔

وہ اس وہم و گمان میں مبتلا رہے کہ غور و فکر سے عاری مسودہ ہائے قوانین اور جلد بازی میں جاری کردہ آرڈیننس جن کی افولیت میں پروپیگنڈا مشینری زمین آسمان کے قلابے ملا دیتی ہے اور جن کے گرد پروپیگنڈا کا ایک بہت بڑا ہال بنا دیتی ہے، حالات کا رخ بدلنے کے لئے کافی نہیں ہیں۔

۲۔ ہمارے ان انقلابی رہنماؤں نے ایک صالح انقلاب برپا کرنے کی کوشش میں اخلاقی اور روحانی عنصر کو بالکل نظر انداز کر دیا حالانکہ کوئی بھی اجتماعی انقلاب روحانی، فکری اور ذہنی انقلاب سے بہتر ہو سکتا ہے نہ اس کا ہم پایہ۔ دل و نگاہ کے انقلاب کے بغیر جو انقلاب بھی آئے گا، ناکامی اور یاس و حزن اس کا مقدر ہوگا۔ لہذا صالح اجتماعی انقلاب کی کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ پہلے روحانی انقلاب برپا کیا جائے یا کم از کم معاشرتی انقلاب کے شانہ بشانہ اس کو پروان چڑھایا جائے۔

بقول شاعر مشرق علامہ محمد اقبال:

زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل

دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

قرآن مجید نے اجتماعیت کے اس کلیہ (سنت) کو واضح الفاظ میں بیان کیا ہے اور اسے قانون الہی کا درجہ دیا ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

اِنَّ اللہَ لَا یَغۡیۡرُ مَا یَقۡوۡمُ حَتّٰی یَغۡیۡرَ مَا بِاَنۡفُسِہِمۡ (م)

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی تاوقتیکہ وہ اپنے آپ کو نہ بدل لیں

۳۔ دوسری بات جس سے انکار ممکن نہیں یہ ہے کہ لوگوں کی سیرت و کردار میں انقلاب برپا کرنا

کوئی سہل کام نہیں ہے۔ یہ کوئی قیض یا فیشن نہیں کہ جب چاہا بدل لیا۔ بلکہ اس سیرت سازی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر انقلاب پیدا کر کے اس کو ایک نئی شخصیت عطا کی جائے۔ اس کے انکار، اس کے اغراض و مقاصد اور اس کے عادات و اطوار کو تبدیل کر دیا جائے۔ یہی حقیقی تبدیلی ہے کیونکہ اس انقلاب کی فرمانروائی صرف ظاہر تک محدود نہیں ہوتی بلکہ اس کی جڑیں روح و جوہر تک گہری ہوتی ہیں۔ یہ انقلاب معلم انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مصداق ہوتا ہے:

الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، واذا فسدت

فسد الجسد کلہ، الا وہی القلب (۵)

”خبردار، جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے اور جب اس میں فساد آجاتا ہے تو سارا جسم فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ خبردار، اور یہ لوتھڑا دل ہے“

فکرو نظر کا یہ انقلاب صرف اور صرف ایمان ہی کے ذریعے برپا ہو سکتا ہے (۶)۔
 ——— وہ ایمان جس نے عرب کے متفرق اور باہم برپہ سرکار قبائل کو خیرامت بنا کر اطراف عالم میں پھیلا دیا جہاں وہ حق کا پرچار کرتے، خیر کی دعوت دیتے، لوگوں کو غیر اللہ کی بندگی سے نکال کر خدائے واحد کی غلامی و بندگی کا درس دیتے اور ادیان باطل اور ظالم و جابر فرمانرواؤں کے ظلم و ستم کے چنگل سے نکال کر ان کو اسلام کے نظام عدل کی گھنٹی چھاؤں کے نیچے لاتے تھے۔

یہ ایمان ہی کا معجزہ تھا کہ جب اس نے دلوں کو بشارت سے معمور کر دیا اور فرعون کے جادو گروں کی کایا پلٹ کر رکھ دی کہ یا تو وہ فتنہ گناہ میں مبتلا تھے اور فرعون مصر سے انعام و اکرام اور اس کی قربت کے طلبگار تھے یا اب وہ آزاد مشرب اور طاقتور مومن بن گئے تھے اور فرعون مصر کی قوت و جبروت اور اس کے سرکش سپاہیوں کی دھمکیوں کے علی الرغم وہ اپنے ایمان کی بنیاد پر متحد ہو گئے۔ فرعون نے انہیں انعام و اکرام کا لالچ دیا، قتل کرنے اور سردار چڑھا دینے کی دھمکیاں دیں لیکن ان کے پائے استقلال میں ذرہ برابر لغزش نہ آئی۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ۔

لن نوثرک علی ما جاءنا من البينات والذی لطرنا‘ فاقض ما انت قاض۔ انما تقضى هذه الحاة الدنيا (۷)

”اس ذات کی قسم جس نے ہمیں پیدا فرمایا‘ روشن نانیوں پر جو ہم تک آچکی ہیں‘ تجھے بھی ترجیح نہیں دیں گے۔ تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے‘ تو زیادہ سے زیادہ بس اس دنیوی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔“

اسلام کی جلیل القدر ہستیاں ہمارے لئے نمونہ ہیں کیونکہ ایمان آج بھی مصری قوم میں وہی انقلاب پر پا کر سکتا ہے بشرطیکہ وہ فراعنہ مصر کے سحر کو خیر باد کہہ دے اور اللہ کے راستے کی معرفت پیدا کر لے۔

آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایماں پیدا
آگ پھر کر سکتی گلستاں پیدا

کاش‘ ہمارے دور کے انقلابیوں نے روحانی اور اخلاقی عنصر کو نظر انداز کرنے پر ہی اکتفا کیا ہوتا۔ لیکن انہوں نے روحانی اور اخلاقی اقدار پر پے در پے حملے کئے‘ ان اقدار کے خلاف طبل جنگ بجایا اور ان اعلیٰ و ارفع اقدار کے علمبرداروں کو طرح طرح کی اذیت ناک اور انسانیت سوز سزاؤں کا تختہ مشق بنایا اور یہ نام نہاد انقلابی ظلم و جور اور تسخرو استعرا پر جری ہو گئے۔ انہوں نے آزادی و باجیت پسندی کی لگائیں کھلی چھوڑ دیں اور فوجی بیروں اور سروسیاحت کی جماعتوں میں نوجوان مردوں اور عورتوں کے اختلاط کو رواج دیا۔

۳۔ اسی طرح ان انقلابیوں نے ایک دوسرے عنصر کو بھی نظر انداز کر دیا‘ جو پہلے عنصر کی تکمیل کرتا ہے‘ بلکہ اگر تم چاہو تو اس عنصر کو پہلے عنصر کی تکمیل کی شرط قرار دے سکتے ہو۔ یہ اہم عنصر سیاسی آزادی ہے۔ افراد معاشرہ کو زیادہ سے زیادہ آزادی دینا ایک ناگزیر برائی (Necessary Evil) ہے تاکہ اجتماعی انقلاب طیب اور بابرکت برگ و بار لاسکے اور بے گھر گھاس پھوس کو پیدا ہونے سے روک سکے۔

تیسری ان انقلابی رہنماؤں نے جان بوجھ کر حریت فرد کو پس پشت ڈالا‘ اس کی قدر و قیمت کو کم کیا اور ہر طرح سے اس کی مخالفت کی۔ چنانچہ انہوں نے جھوٹے اور گمراہ کن دلائل کے ذریعہ ملک کے بہترین افراد کو رائے وہی اور تنقید کی آزادی‘ تقریر و تحریر کی آزادی اور اجتماع کی آزادی سے‘ جس کے ذریعہ باطل افکار کو بے نقاب کیا جاسکتا ہے‘ محروم

کردیا۔ حریت فکر پر اس قدغن کا یہ جواز پیش کیا گیا کہ اس کی غرض انقلاب دشمنوں سے یا کسی جوہلی انقلاب سے موجودہ انقلاب کا تحفظ و دفاع ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کس چیز نے پہلے انقلاب کو برحق قرار دے دیا اور جوہلی انقلاب (Counter Revolution) کو باطل؟ کیا پہلا انقلاب محض اس لئے جائز ہے کہ وہ پہلے رونما ہو گیا اور دوسرا تاخیری الوقوع کی بنا پر بخلوت ہے؟ یا کیا انقلاب اول محض اس وجہ سے جائز ہے کہ اسے غلبہ و تسلط نصیب ہو گیا لہذا جو انقلاب بھی اس کے خلاف برپا ہو گا وہ کسی شرعی اور قانونی جواز کا حامل ہے اور نہ اسے زندہ و باقی رہنے کا کوئی حق حاصل ہے۔

انقلابی رہنماؤں نے جو نعرہ بلند کیا وہ بھی عجیب و غریب تھا۔ ان کا نعرہ تھا لا حریتہ لاحدہ الحریتہ۔۔۔۔۔ آزادی کے دشمنوں کے لئے کوئی آزادی نہیں ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہر آزاد زبان پر پھرے بیٹھا دیئے جائیں۔ ہر آزاد فکر کا گلا گھونٹ دیا جائے اور ہر آزاد قلم کو توڑ ڈالا جائے کیونکہ یہ آزاد زبانیں 'یہ آزاد قلمیں اور یہ آزاد افکار' آزادی کے دشمن ہیں۔۔۔۔۔ وہ آزادی جو ارباب اقتدار کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ جو سلوک چاہیں کریں اور جس طرح چاہیں ان کی تقدیروں اور عزتوں سے کھیلتے رہیں۔ پھر جب تک ایک اجتماعی تبدیلی کو ایک عقیدہ۔۔۔۔۔ اساسی نظریہ۔۔۔۔۔ پر جس پر لوگوں کا ایمان ہو، استوار نہیں کیا جاتا، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جاتا، اس کے لئے قربانی نہیں دی جاتی اور اس کی متعین کردہ حدود و قیود کی پابندی و پاسداری نہیں کی جاتی، اس وقت تک یہ ایک ایسی تبدیلی ہوگی جس کا کوئی ہدف نہ ہو۔

یہ انقلاب زیادہ سے زیادہ ایک چیز کو ختم کر کے کسی دوسری چیز کو یا ایک پرانے نظام کی جگہ کسی نئے نظام کو لا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جس کے اندر تغیر نہیں تحزیب مضمحل ہوتی ہے۔

یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ ان انقلابی قائدین نے ایک عقیدہ وحیدہ کو نظر انداز کر دیا جس کے علاوہ عرب کسی عقیدہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ ہی کسی دوسرے عقیدہ تلے جمع ہو سکتے ہیں، اور یہ عقیدہ اسلام ہے۔ پھر ایک طویل عرصہ تک فکری میدان خالی رہا یا اہل عرب اس دور میں تردد و تذبذب اور بے یقینی کا شکار رہے۔ اس نظریاتی خلا کو فکری درپوزہ گری سے پر کیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اہل عرب اپنے عملی و فکری ورثہ اور اپنی تہذیب و

تمن سے تابلد رہے اور اپنے وجود، اپنے دین اور اپنی عظیم الشان تاریخ کی معرفت کے فقدان کا شکار ہو گئے۔ ان کے اندر بڑے بڑے لیڈروں کی خوشنودی کے حصول کی خواہش پیدا ہوئی، جو رجوع الی الاسلام کے سخت دشمن تھے۔

گداگری ان بے ہمت اور ناکارہ لوگوں کے لئے آسان ترین راستہ ہے جو جدوجہد کے بغیر ملدار بننا اور محنت و مزدوری کے بغیر دولت جمع کرنا چاہتے ہیں۔ عالم حیرت میں مغربی فکر کی خوشہ چینی اور مغربی اداروں کی کوچہ گردی کرتے ہوئے ان رہنمایان قوم کو علمی اشتراکیت کی خبر ملی اور وہ یہ ”سوغات“ لے کر اپنی قوم کے پاس آئے اور اس میں چند دینی افکار کی پیوند کاری کر کے اس کو یہ نوید سنائی کہ اشتراکیت کے ارشادات پر عمل پیرا ہونے میں دنیا و مافیہا کی کامرانیوں کا راز مضمر ہے اور اس سے روگردانی ابدی نامرادیوں کا پیش خیمہ ہے۔

اس کا نتیجہ اضطراب اور پریشان فکری کی صورت میں نکلا۔ یہ ایک ایسا بیج تھا جسے ہوا میں پھینک دیا گیا ہو جو کبھی بار آور ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ریت کے ٹیلے پر عمارت تھی جن کو قرار و ثبات حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیا اس عمارت کا قائم رہنا ممکن ہے؟

بنابریں ہم ایک غلط راستہ پر چلتے رہے۔ اس راہ پر چلنے والا مسافر کتنے ہی بیابان عبور کر لے، کتنی ہی طویل مسافتیں طے کر لے، کتنی ہی محنت و مشقت جھیل لے، کتنا ہی پیوند بہالے وہ اپنے مقصود مطلوب تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ قدم بہ قدم وہ اپنی منزل سے دور ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے واضح ہدف کا سراغ کھو چکے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ عرب کی انقلابی قیادتیں وہ معاشرتی تبدیلی لانے میں ناکام رہی ہیں جس کا نعرہ انہوں نے بلند کیا تھا کیونکہ وہ نہ اس تبدیلی کی حقیقت کا فہم و ادراک ہی رکھتی تھیں اور نہ اس کی شرائط ہی سے آگاہ تھیں۔ وہ اس ماحول کا شعور بھی نہیں رکھتی تھیں جس میں یہ تبدیلی نشوونما پاتی اور بار آور ہوتی ہے۔ انہوں نے وہ راستہ بھی اختیار نہ کیا جو اس منزل کی طرف رہنمائی کرتا تھا اور نہ انہیں اس بنیاد ہی کا ادراک تھا جو اس ہمہ گیر انقلاب کی عمارت کیلئے لازمی ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ اس غلط راستہ پر حیران و پریشان سرگرداں رہیں، لغزشیں کھاتی رہیں اور تناقضات کا شکار ہوتی رہیں۔

عالم عرب کی بعض بائیں بازو کی جماعتوں نے لوگوں سے اقدار و اخلاق، عقاید و نظریات

اور اغراض و مقاصد ہر چیز کو بدل دینے کا انتہائی مطالبہ کر دیا۔ اب لفظ انقلاب تحریک محض کا ہم معنی ٹھہرا۔ یہ ایک ایسی طوفانی آندھی کی شکل میں نمودار ہوا جو اپنے راستے میں حائل ہر چیز کو ریت کے ذرات کی طرح اڑا لے جاتی ہے۔

عالم عرب اور اسلام کے درمیان حقیقی رشتہ

۱۹۱۹ء کے انقلاب کے بعد جب مصر کے جریدہ المشرق نے ارباب اقتدار کی مذمت کی تو ان کو مصری تشخص کی شناخت اور مصری و منیت اور عرب قومیت کے درمیان پائے جانے والے تاریخی رشتہ کو سمجھنے سے قاصر پایا۔ انہوں نے تاریخ سے کوئی عبرت پکڑی اور نہ اپنے دشمن ہی سے کوئی سبق سیکھا جو پوری امت عربیہ کو ایک ہی اکائی سمجھ کر اس کے ساتھ صرف ایک ہی منصوبہ کے لئے معاملہ کرتا ہے۔ چنانچہ انقلاب ۱۹۱۹ء اور اس کے بعد رونما ہونے والے انقلابات کے نتیجے میں جتنی قیادتیں برسر اقتدار آئیں ان کو ہدف تنقید بنانا ہے کیونکہ وہ مصر کے تشخص کے تعین سے عاجز رہیں اور تاریخ کے آئینہ میں عالم عرب اور اسلام اور اقوام عرب اور ملت اسلامیہ کے درمیان گہرے رشتہ و تعلق کو نہ دیکھ سکیں۔

بلاشبہ عربی تشخص کا اسلام کے ساتھ جو رشتہ ہے، اس کی حیثیت وہی ہے جو ایک عضو کی جسم کے ساتھ ہوتی ہے چنانچہ اسلام نے عربوں کی تاریخ، ان کی عظمت و رفعت اور تہذیب و ثقافت کو جنم دیا، ان کی زبان و لغت کو حیات جلوہاں عطا کی اور دنیا میں بالعموم اور اقوام اسلامیہ میں بالخصوص ان کی شہرت کو چار چاند لگائے۔

یہ اسلام ہی تھا جس نے اہل عرب کو ایک رہبر و رہنما امت بنا دیا، ان کے ہاتھوں میں اقوام عالم کی قیادت کی باگ دوڑ دی، ان کے مختلف گروہوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، انہیں جہالت اور بت پرستی کی ضلالت اور جاہلیت کی غلاطت سے نجات دلائی اور گمراہی کی تعلیموں سے نکال کر ہدایت کے اجالوں سے بہرہ ور کیا۔ اسی اسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جن کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا لَیٰئِیٰی

ضلال مبین (۸)

”وہ ان کو اس کی آیات پڑھ کر سنانا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب

(قرآن) اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔

بعثت نبویؐ سے لیکر گزشتہ چودہ سو برسوں میں اہل عرب اور عالم اسلام نے اگر کوئی پیش قدمی کی ہے یا انہیں کوئی کامیابی حاصل ہوئی ہے تو وہ محض اسلام ہی کا فیضان تھا۔ اسی طرح اقوام عرب کو امت مسلمہ کے ساتھ جو ارتباط و تعلق ہے وہ ایک قائم و دائم ارتباط ہے جس سے دشمنان اسلام کے سوا کسی کو جھل انکار نہیں ہے کیونکہ یہ تعلق و ارتباط وحدت عقیدہ، وحدت شریعت، وحدت مقصد، وحدت ثقافت، وحدت تاریخ اور وحدت مصالح کی اساس پر قائم ہے۔ ان تمام وحدتوں نے وحدت افکار و احساسات اور وحدت آلام و مال کو پیدا کیا اور تمام عربوں اور مسلمانوں کو اپنی خداداد قوتوں اور صلاحیتوں کا عرفان بخشا اور ان کے اندر یہ شعور بیدار کیا کہ وہ امت واحدہ ہیں، حامل قرآن امت ہیں اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہیں۔

اہل عرب کو مشرق و مغرب میں بسنے والے اپنے مسلمان بھائیوں سے جو باہمی ربط و تعلق ہے اس کی حیثیت وہی ہے جو جزو اور کل کے درمیان رشتہ کو حاصل ہوتی ہے۔ وہ جسم کے محض ایک جزو کی حیثیت نہیں رکھتے بلکہ ان کو جسد اسلامی میں سر یا دل کی حیثیت حاصل ہے۔

یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ اس نے اپنی عظیم الشان الہامی کتاب ----- قرآن مجید ----- کو عربی زمین میں نازل فرمایا اور اپنے جلیل القدر رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب قوم سے نبی بنا کر اٹھایا، بیت عتیق کو ارض عرب میں بنایا، اسلامی دعوت کو چار دانگ عالم میں پہنچانے کے لئے اہل عرب کو منتخب فرمایا اور عربوں کو مسلمانوں کی قیادت و سیادت کے مرتبہ جلیلہ پر متمکن کیا۔ چنانچہ تمام مسلمان آج عربوں کو اسی حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، اسلام کے حامی و علمبردار ہیں اور تمام مسلمانوں سے افضل و اولیٰ ہیں کیونکہ وہ دین حنیف کے وارث اور ساری دنیا میں اسلامی دعوت کی تبلیغ و اشاعت کے علمبردار ہیں۔

عرب کی انقلابی قیادتوں نے اہل عرب کو عرب قومیت کی طرف دعوت دی حالانکہ وہ مذکورہ حقیقت سے نہ بے خبر تھے نہ ناواقف۔ ان کی نگاہیں عرب قومیت کی خلیج کو عبور نہ

کر سکیں تاکہ وہ ستر کروڑ (۹) مسلمانوں سے رشتہ استوار کر سکیں جن کے قلوب و اذہان اور جذبات و احساسات پر اسلام نے عرب کا رنگ چڑھا دیا ہے اور جو دنیا کی پانچویں بڑی قوم ہیں، جو مادی اور افرادی قوت سے مالا مال ہیں، ایک تیسرا بلاک بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو عالمی طاقت کے توازن کو بدل سکتا ہے۔ اسی طرح وہ اعلیٰ ثقافتی و تہذیبی اقتدار کے مالک بھی ہیں جو ان کو دنیا کی ہدایت و رہنمائی کے پیغامبر کے منصب جلیلہ پر فائز کرتی ہیں اور جو تباہی و بربادی کے سمندر میں غرق انسانیت کے لئے سفینہ نجات ثابت ہو سکتے ہیں۔

عالم اسلام کی قوت کے ستون

عالم اسلام قوت کے جن عناصر سے بہرہ ور ہے، ان میں سے بعض کو پاکستان کے محقق جناب نذیر احمد خاں مرحوم اٹارنی جنرل پاکستان کی تحقیق کے حوالہ سے نقل کرتا ہوں۔

۱۔ عالم اسلام کے لئے حکمت عملی کی تشکیل

بلاد اسلامیہ کہ ارضی کے لئے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور مسلم ممالک انڈونیشیا سے لیکر مراکش تک واقع سارے منطقہ پر ایک طویل زنجیر کے حلقوں کی طرح پھیلے ہوئے ہیں۔ زنجیر کے یہ حلقے باہم متصل ہیں اور انہیں بہترین سٹرٹجی (حکمت عملی) کے مواقع حاصل ہیں۔

۲۔ عددی قوت کی تنظیم

عددی لحاظ سے مسلمانوں نے ایک بنیادی عامل کو نظر انداز کر دیا ہے جو خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ اس وقت تقریباً ۲۵۰ ملین مسلمان (۱۰) روئے زمین کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہر پانچواں فرد آپ کو مسلمان ملے گا۔ جس وقت اس عددی قوت کی بطریق احسن تنظیم ہوگی اور اس کی صحیح خطوط پر تربیت کی جائے گی تو وہ تمام عالمی معاملات میں مسلمانوں کے معاملات کے مستقبل کی عملی ضمانت ثابت ہوگی۔

۳۔ سیاسی میدان میں مرکز سے گریز

۳۶ کے لگ بھگ اسلامی ریاستیں ایسی ہیں جو اس طرح باہم منسلک ہیں کہ وہ اقوام

متحدہ کی شکل اختیار کئے ہوئے ہیں۔ اگر یہ اسلامی ملکیتیں ایک مشترک مقصد کو اپنا نصب العین بنالیں اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر لیں تو تمام عالمی معاملات میں ان کا وجود ایک فعال قوت ثابت ہو سکتا ہے۔

فی الواقع یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ مسلمانوں کو اہم بین الاقوامی میدان میں جو نمائندگی حاصل ہے اس سے عظیم نسبت کے باوجود وہ اقوام عالم کے رہبر و رہنما بننے کے بجائے مسلسل ان کے غلام اور مقلد بنے ہوئے ہیں۔

۴۔ عالم اسلامی کے لئے اقتصادی نظام کی تشکیل

ہمیں عالم اسلامی کے لئے ایک اقتصادی نظام وضع کرنا چاہیے۔ لیکن صحیح طرز فکر کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ایسے سطحی نظریات اور غلط آراء و افکار سے مغلوب نہیں ہونا چاہیے جن سے ظاہر ہو کہ ہمارے مصالح ان کے مصالح سے متصادم و متعارض ہیں۔

عالم اسلامی قدرتی دولت کے ذخائر و مصادر سے مالا مال ہے اور اس قدرتی دولت میں مزید اضافہ کا امکان موجود ہے۔ ہم دنیا میں نکلنے والے خام تیل کا ۶۶ فیصد حصہ نکالتے ہیں۔ صرف کویت میں پائے جانے والے خام تیل کے کنوئیں تمام دنیا کے تیل کے کنوئوں سے زیادہ ہیں۔ ہم دنیا بھر میں پیدا ہونے والی ربڑ کا ۷۰ فیصد، پٹ سن کا ۳۰ فیصد، بروزہ کا ۵۶ فیصد، کپاس کا ۶۷ فیصد، سیاہ مرچ کا ۳۰ فیصد، کل چمڑہ کا ۸۰ فیصد اور لکڑی کا ۹۰ فیصد پیدا کرتے ہیں۔ بعض ممالک میں ہماری آمدنی کے ایسے وسائل اور قدرتی گیس کے اتنے ذخائر موجود ہیں جن کے سوتے کبھی خشک ہونے والے نہیں ہیں۔ مثلاً ہمارے مسلم ممالک میں فولاد، تانبے، ٹین اور دوسری قیمتی معدنیات کی بڑی بڑی کانیں موجود ہیں۔ آخر الذکر دونوں معدنیات ملایا میں خاص طور پر وافر مقدار میں دستیاب ہیں۔ اسی طرح ’منجیز‘، ’فوسقات‘، انگور، ’گمریا مٹی‘، پتھر کا کونکہ اور دوسرے بے شمار مختلف النوع ذرائع آمدنی سے بھی یہ ممالک مالا مال ہیں حتیٰ کہ یورینیم جو دور حاضر کی نہایت بیش قیمت معدنی پیداوار ہے اور ایٹمی توانائی حاصل کرنے میں استعمال ہوتی ہے بھی افریقہ کے متعدد اسلامی ممالک میں دستیاب ہے۔

زراعت، مویشیوں اور جانوروں کی پیداوار میں بھی بلاد اسلامیہ کا شمار بہترین خطوں میں

ہوتا ہے۔

۵۔ افرادی عنصر

اس روشن حقیقت کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے بیشتر ممالک نے گزشتہ چالیس برسوں میں غیر ملکی غاصب حکمرانوں کے خلاف کامیاب معرکے سرکئے ہیں (۱)۔ حصول آزادی کی خاطر الجزائر کے حریت پسندوں نے جو کارنامے سرانجام دیئے ہیں وہ تا ابد تاریخ کے صفحات میں زندہ و تابندہ رہیں گے۔ آج ہم بیدار اور عزم مصمم سے سرشار ہیں کہ ماضی کے غبار کو جھاڑ کر اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کو تازہ کریں۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بلاد اسلامیہ میں باہمی اختلاف و انتشار کبھی ختم نہیں ہوگا لیکن ہمیں ان حقیقی نکات سے تباہل نہیں برتنا چاہیے جو پکار پکار کر اس امر کی نشان دہی کر رہے ہیں کہ غیر ملکی غاصب ہماری موجودہ اقتصادی حالت کے ذمہ دار ہیں (۲)۔

۶۔ روحانی و تمدنی ورثہ

ہمارا روحانی اور تمدنی ورثہ ایک نہایت اہم عنصر ہے جس سے ہمارے پاکستانی فاضل محقق نے بحث نہیں کی ہے۔ یہ ہمارا عظیم الشان روحانی ورثہ ہے۔۔۔۔۔ ہمارا روحانی ثقافتی اور تمدنی ورثہ۔ ہمارا عربی اور اسلامی منطقہ اس افق تک وسیع و عریض ہے جہاں آسمان اور زمین باہم متصل نظر آتے ہیں۔ اس خطہ ارضی میں عظیم المرتبت انبیاء پر عظیم الشان الہامی کتابیں نازل ہوئی ہیں اور بڑے بڑے ادیان سلوی۔۔۔۔۔ یسوعیت، مسیحیت اور اسلام۔۔۔۔۔ قائم ہوئے ہیں جنہیں لیکر حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پایہ کے الوالعزم اور ذی مرتبت رسول معجوث ہوئے ہیں۔

اس منطقہ ارضی پر عظیم قدیم تہذیبوں کی فرمانروائی رہی ہے اور فیثقی ۱۳۱۱ آشوری، بابلی، فارسی اور ہندو تاریخ ان کی تصدیق کرتی ہے۔ ان قدیم قوموں کی نسلیں ہمیشہ منہج قرآنی اور روح اسلام کی بدولت اپنا تمدنی کردار ادا کرنے پر قادر رہی ہیں۔

جس طرح عرب ممالک میں وراثت کے علمبردار قابل مذمت ہیں کہ انہوں نے عالم عرب کے ایک وسیع دائرہ۔۔۔۔۔ جس میں عرب کی تمام قومیں اور ممالک شامل ہیں۔۔۔۔۔ کے مقابلہ میں عرب کی تمام قوموں اور ملکوں کو وراثت کے ایک تنگ دائرہ میں محدود کر دیا، اسی طرح عرب قومیت کے حامی اور پرچارک بھی لائق نفرت و ملامت ہیں، جنہوں نے ”اسلامیہ“ کے وسیع حلقہ کے بجائے اپنے آپ کو ”عربیہ“ کے ایک نہایت محدود دائرہ میں مقید کر دیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عصیت جاہلیہ کے سبب وہ کروڑوں مسلمانوں کی دوستی

اس طرح یہ بات واضح ہو گئی کہ جدید انقلابی قیادتوں نے جن خرابیوں کی وجہ سے قدیم قیادتوں کو اپنی طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا تھا وہ ان خرابیوں میں خود بھی مبتلا ہو گئیں اور انہوں نے جن خرابیوں کو جنم دیا وہ پرانی قیادتوں کی پیدا کردہ خرابیوں سے کہیں زیادہ سنگین تھیں۔ وہ اپنے دشمن سے کوئی سبق نہ سیکھ سکیں، جو تمام مسلمانوں کے ساتھ اپنے تمام تر اختلاف نسل و قوم اور رنگ و زبان کے باوجود ایک ہی امت کی حیثیت سے ایک ہی منصوبہ کے لئے معاملہ کرتا رہا اور جس نے عربی اور غیر عربی میں کبھی کوئی تفریق و امتیاز نہیں کیا کیونکہ صلیبی جنگوں کی روح ہمیشہ اس طرز عمل میں تسکین پاتی ہے۔

یہی وجہ تھی کہ عرب جب اسرائیل کی صورت میں عالمی یہودیت اور اس کے سرپرستوں کی صورت میں مغربی ملیتیت کے خلاف اپنی جدوجہد کے تازک ادوار میں داخل ہوئے تو وہ اس عظیم اسلامی طاقت سے فائدہ نہ اٹھا سکے جو بحرانِ کابل سے بحر ہند تک یا انڈونیشیا سے مراکش تک پھیلی ہوئی ہے۔

اگر مسلمان اپنی تاریخ کی طرف رجوع کریں جس سے وہ اچھی طرح آٹھاپیں اور جس سے وہ بے خبر نہیں ہیں، تو انہیں معلوم ہوگا کہ جس شخص نے اہل صلیب کا ۹۰ سالہ قبضہ ختم کر کے بیت المقدس کو واپس کر لیا تھا، وہ خون اور نسل کے اعتبار سے عرب نہیں تھا بلکہ کرد تھا۔ صرف اسلام نے اس کو عرب بنا دیا تھا۔ اسلام کا یہ نامور مجاہد سپوت صلاح الدین ایوبی تھا۔ اس نے اپنے جن پیشرو ابطال اسلام --- نور الدین محمود شہید اور ان کے

والد ماجد عماد الدین زنگی --- کی جاری کردہ تحریک جملہ کو پایہ تکمیل تک پہنچایا وہ بھی رنگ و نسل کے اعتبار سے عرب نہ تھے۔

عالمی صیہونیت جس نے بت عرصہ پہلے اپنے خوابوں کی تعبیر کا منصوبہ بنا رکھا تھا، اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر امت مسلمہ اپنی قوتوں کو مجتمع کر لیتی ہے اور اس کے مختلف گروہ متحد ہو جاتے ہیں تو وہ کس قدر خطرناک قوت بن سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے خلافت اسلامیہ پر جو اپنے تمام تر فحائض و عیوب کے بلوجود امت مسلمہ کی وحدت کا آخری مظہر تھی ایک ضرب کاری لگائی تاکہ اس کے بعد مسلمان چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹ کر رہ جائیں اور پھر ہر گروہ پر علیحدہ علیحدہ ضرب لگانا آسان ہو جائے، جبکہ وہ دوسری اسلامی قوموں سے الگ تھلگ ہو۔

۱۹۵۲ء کی انقلابی قیادت نے وحدت اسلامیہ --- یا کم از کم عالم اسلام کی یکجہتی --- کی قوت کا کچھ کچھ شعور حاصل کیا ہے جس کا تذکرہ میں نے اپنی کتاب ”فلسفہ انقلاب“ میں ”عرب قومیت“ کی ناکامی کے بعد ”اسلامی قومیت“ کی اہمیت کے متعلق کیا ہے، جس نے ”مؤتمر اسلامی“ کے وجود کو جنم دیا۔ پھر اس قوت کو فراموش کر دیا گیا اور جان بوجھ کر اس سے کنارہ کشی اختیار کی گئی اور ”مؤتمر اسلامی“ محض ایک کھوکھلا ڈھانچہ اور علامت (سائن بورڈ) بن کر رہ گئی۔ یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب جدید رجحانات و تحریکات نے حقیقی فطری احساسات و جذبات پر قبضہ کر لیا جن کے آثار سب سے پہلے فلسفہ انقلاب پر ظاہر ہوئے اور یہ ساری ابتری و بد حالی امت اسلامیہ کا مقدر بن گئی، جس کا سرسری تذکرہ مصر کے ”المیشاق“ نے اپنے دسویں باب کے اختتام پر کیا ہے، جو سیاست خارجہ سے بحث کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ”اگر ہماری قوم عرب قومیت کی وحدت پر ایمان رکھتی ہے تو وہ ”افریقی لیگ“ اور ”ایشیائی افریقی یک جہتی“ پر بھی ایمان رکھتی ہے، سلامتی اور تحفظ کی خاطر ہر اتحاد و اشتراک پر ایمان رکھتی ہے جس میں ان تمام لوگوں کی مساعی کو بھی شامل کر لیتی ہے جن کے مفادات اس سے وابستہ ہوتے ہیں۔ وہ ایک روحانی رشتہ پر بھی ایمان رکھتی ہے جس نے اسے عالم اسلام سے پیوستہ کر رکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ”اقوام متحدہ“ کا رکن بننے پر بھی یقین رکھتی ہے۔

”المیشاق“ کی نظر میں امت اسلامیہ کا کردار بس یہی ایک مجرد روحانی تعلق ہے جسے

بطور برکت اختیار کر لیا گیا ہے اور اسے ”افریقا اتحاد“ اور ”ایشیائی افریقی اتحاد“ کی سی حیثیت بھی حاصل نہیں ہے۔ یعنی ان کی نگاہ میں پاکستان کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو اٹھویں کو حاصل ہے اور انڈونیشیا کی حیثیت وہ نہیں ہے جو روڈیشیا کی ہے۔

آزادی کی حقیقت اور اس کا مفہوم

تیسری بات جس پر مصری ”المیشاق“ انقلاب ۱۹۵۹ء کے بعد مصر میں لبرل زعماء کا مواخذہ کرتا ہے اور انہیں ہدف تنقید بناتا ہے وہ آزادی اور خود مختاری کی حقیقت کے ادراک کا فقدان اور استعمار کی عطا کردہ بے روح اور بے معنی خود مختاری سے قریب خوردگی ہے۔

”المیشاق“ لکھتا ہے کہ اس عرصہ کے دوران استعمار نے ہمیں استقلال کا نام تو دیا لیکن اس کی حقیقت کو سلب کر لیا۔ ہمیں آزادی و خود مختاری کا نعرہ تو دیا لیکن اس کی روح کو غصب کر لیا۔ اس طرح خود مختاری اور آزادی کے بلند بانگ اعلان کے ساتھ انقلاب پایہ تکمیل کو پہنچا۔ لیکن یہ ایسی خود مختاری تھی جس کی روح عنقا تھی، یہ ایسی آزادی تھی جس پر ہر وقت غلامی کی سنگتیں لگتی تھیں۔

ہم کہتے ہیں کہ ہمارے انقلابی اشتراکی قائدین کی حالت جمہوری لبرل ازم کے علمبردار زعماء کی حالت سے بہتر نہیں ہے۔ لبرل جمہوریت اور اشتراکیت دونوں کی مثال اس دیہاتی کے دو گدھوں سے بہتر نہیں ہے جس سے جب پوچھا گیا کہ تیرا کونسا گدھا زیادہ شریر ہے تو اس نے کہا کہ ”یہ گدھا“ اور پھر کہا کہ ”یہ گدھا“ یعنی دونوں گدھے شرارت اور بد طبیعتی میں یکساں ہیں۔

یہ دونوں نظام امت مسلمہ کے لئے حقیقی خود مختاری حاصل کرنے میں ناکام رہے جو اسے حقیقی اور متوازن تہذیب کی طرف رہنمائی کر سکے اور اسے اس کی ممتاز شخصیت لوٹا سکے اور اسے مشرق و مغرب کی ذیل (دم چھلا) بنانے کے بجائے اسے زندگی میں اس (سر یعنی امامت و قیادت) کا مقام عطا کر سکے۔

مسلم ممالک سے غیر ملکی فوجوں کے اخراج، آزادی کے اعلان اور ہر سال جشن آزادی کے اہتمام اور اغیار کے ہاتھوں سے اہل وطن کے ہاتھوں میں انتقال اقتدار کے باوجود ہمیں آزادی کے نام اور اس کی شکل کے سوا، جس کا کوئی مغز ہے نہ روح، حقیقی

آزادی میسر نہیں آسکی۔

بلاد اسلامیہ ہمیشہ اسلحہ سازی کی صنعت اور ٹیکنالوجی میں غیروں کا دست نگر اور محتاج رہے ہیں۔ ہمارا کام صرف تہذیب جدید کی جملہ مصنوعات کو درآمد کرنا ہے۔ انہیں خود بنانا ہمارا درد سر نہیں ہے۔ تہذیبی مصنوعات کی درآمد کسی تہذیب کی تحقیق نہیں کر سکتی جیسا کہ استاد مالک بن نبی رقمطراز ہیں۔

اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ سیاست اور افکار و نظریات میں ہم مغربی رجحانات، طور طریقوں اور اصول و قواعد کے اندھے مقلد اور ذہنی غلام رہے ہیں حالانکہ یہ چیزیں صنعت و حرفت اور ٹیکنالوجی سے بھی اہم ہیں۔ ہم نے مغرب کو ہر شعبہ زندگی میں اپنا قبلہ ٹھہرا رکھا ہے۔ ہمارا نظام حکومت و اقتصاد مغربی خطوط پر تشکیل پاتا ہے۔ فکر و ثقافت میں ہم نے وہی نیچ اختیار کیا جسے مغرب نے پیش کیا ہے۔ یہ مغرب سرمایہ پرست ہو یا اشتراکیت کا علمبردار، بہر حال مغرب ہی ہے۔

جب خود مختاری نہ فن و علم کے میدان حاصل ہے نہ سیاست و عدالت اور فکر و نظر کی دنیا میں دستیاب ہے تو پھر بتائیے کہ خود مختاری و آزادی کا سرخاب کہاں پایا جاتا ہے؟ ذہنی غلامی سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ ہم نے اس غلامی کو قبول کر لیا ہے، اور ہم اس پر مطمئن ہیں۔۔۔۔۔ یا کم از کم ہم نے اس کے خلاف سکوت اختیار کر لیا ہے جیسے یہ کوئی بڑی محترم و معزز قدر ہو۔

اس فکری غلامی کا سب سے پہلا نتیجہ روحانی خلاء، عقاید میں اضطراب، نفسیاتی پریشانی اور ذہنی حیرت و درماندگی ہے جس میں مسلم ممالک کی نوجوان نسلیں مبتلا ہیں۔ ان ممالک کا نوجوان آج ایک زبردست فکری و روحانی اور نفسیاتی بحران کا شکار ہے۔ اس کا سبب وہ تناقض ہے جو اس کے ضمیر اور موروثی عقیدہ اور اس کے گرد و پیش مسلط معاشرتی احوال کے درمیان پایا جاتا ہے۔

اسلامی معاشرے ہمیشہ دو نظامائے حکومت۔۔۔۔۔ لبرل اور اشتراکی نظامائے سیاست۔۔۔۔۔ میں بٹے رہے ہیں، جن کی اساس صرف مغربی فکر پر رکھی گئی ہے۔ اسی لئے وہ اغیار کی غلامی سے نجات حاصل نہ کر سکے۔ آزادی کی دستاویزات تیار ہوتی رہیں، حصول آزادی کے لئے مظاہرے ہوتے رہے اور مسلم معاشرے اپنے نظام حکومت اور اپنے

عقیدہ و نظریہ کے بارے میں کبھی ایک طرف اور کبھی دوسری طرف کا رخ کرتے رہے۔ آج تک کوئی معاصر مسلم معاشرہ وجود میں نہیں آیا جس نے اس کی طرف اس لئے رجوع کیا ہو کہ اسلام معاشرہ کی تنظیم و تدبیر کی صلاحیت رکھتا ہے افراد کے کردار اور رویہ کو منضبط کرتا ہے۔ اسلام کی طرف سنجیدگی سے کبھی رجوع نہیں کیا۔ صرف ایشیا میں ایک معاشرہ ایسا ہے جس نے آج سے ربع صدی پہلے طویل جہاد کے بعد اعلان کیا کہ وہ صرف اسلامی فکر کی اساس پر قائم ہوگا۔ یہ پاکستانی معاشرہ ہے جس نے اعلان کیا کہ اس کا قیام اسلام کی بنیاد پر ہوگا۔

ڈاکٹر موصوف مزید لکھتے ہیں۔

”مسلم معاشروں کی آزادی کے تحفظ و دفاع کیلئے اسلام کا کوئی قسم البدل موجود نہیں ہے۔ آج اسلام کا کوئی بھی بدل جس کو حکومت کے انتظام و انصرام کیلئے کافی سمجھا جائے گا، ایسی غلامی کا مقدمہ اور پیش خیمہ ہوگا جو آخر کار مسلم معاشروں کی ممتاز شخصیتوں کو تباہ اور ان کی اعلیٰ و ارفع قدروں کو ملیا میٹ کر دے گا“

معاصر مسلم معاشروں کو اپنی آزادی و خود مختاری، اپنے ایمان اور اپنی معیشت کے ضیاع کا خطرہ درپیش ہے۔

اس وقت مسلمان نوجوان حیران و پریشان ہے۔ وہ ہر وقت اس خطرہ کو محسوس کرتا ہے کہ وہ اس حیرت سے نجات پائے گا تو فکری اور سیاسی غلامی کا طوق گلے میں پڑ جائے گا جس سے رنگاری و رہائی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ مسلم معاشروں کے ذمہ دار لوگ خوابوں جیسے سائے تصورات کی دنیا میں مبتلے ہیں جو انسان کے لاشعور میں جنم لیتے ہیں۔ اللہم الیک الامر وحدک

”اے اللہ، تمام امور صرف تیری ہی طرف پلٹنے والے ہیں“ (۱۵)

عربی انقلاب کے لئے ہمہ گیر نظریہ وضع کرنے کی ایک موہوم کوشش مصر کے بعض ماہرین علوم سیاست نے ایک ایسا فلسفہ یا نظریہ وضع کرنے کی کوششیں کی ہیں جو مصر کی انقلابی اشتراکی تحریک کی سرگرمیوں کا مرکز و محور بن سکے۔ ڈاکٹر محمد طے بدوی نے اپنی بحث کو سمیٹتے ہوئے ایک ایسی اصطلاح وضع کی ہے جسے اس

نے حمیت ملیہ کا نام دیا ہے جیسا کہ اس نے اسے اپنی کتب ”فلسفۃ السیاسیۃ اثوریہ“ (ہمارا انقلابی سیاسی فلسفہ) میں پیش کیا ہے۔ اس کتب کا ایک باب ”فلسفہ سیاست میں انقلاب کی بنیاد“ کے لئے مخصوص ہے کیونکہ اس بنیاد پر فلسفیانہ نقطہ نظر انقلاب کے بعد معاشرہ کے نظریاتی ستون تشکیل دینے میں گہرا اثر رکھتا ہے۔

دوسرے باب میں اس نے ایک تجویزی مطالعہ کیا ہے جس کا مقصد ان کے اپنے الفاظ میں ”ایک مکمل نظریہ کے لئے ایک ہمہ جہتی نظام ہے جو ہماری سیاسی زندگی کے لئے ایک ضابطہ کا کام دے۔“ وہ کتب کے باب اول کی حمید میں رقمطراز ہے کہ

”سترہویں اور اٹھارویں صدی عیسوی میں معاہدہ سیاسی کے بارے میں مغربی فلسفہ کا نظریہ — جسے اس دور کے سیاسی استبداد اور طبقاتی امتیازات کے خلاف ابھرتے ہوئے بورژوا طبقہ کے انقلاب کے لئے ”سند عقلی“ کی حیثیت حاصل تھی۔۔۔ ایک عمل سیاسی فلسفہ کے فریم میں کام کرتا تھا۔ وہ اس طبقہ کی امیدوں اور امنگوں کی تائید کرتا تھا، جس کی حقارت اور نفرت کی لہر طول پکڑتی گئی باوجودیکہ اس کی مسلسل خوشحالی اور دولت مندی کا سبب یہ تھا کہ وہ انفرادی حیثیت سے تجارت میں مشغول رہا۔۔۔۔۔ یہ طبقہ شرفاء تھا جو ممتاز اور نمائیاں مقام رکھتا تھا۔“

”انقلاب کے لئے ”سند عقلی“ (عقلی بنیاد) کی طرح ایک معاہدہ سیاسی کا نظریہ بھی ”سیاسی اجتماع“ کے نظریہ کے ساتھ مربوط ہے جو اس بورژوا طبقہ کی خواہشات پر قائم ہے اور اس کی بنیاد یہ نظریہ ہے کہ قیادت و سیادت کا حق پوری قوم کو حاصل ہے۔ بالفاظ دیگر فرمانروائی ”شرفاء“ کے کسی خاص طبقہ یا کسی خاص حکمران کی جاگیر نہیں ہے اور یہ پورا معاشرہ ہے جو قانون کے سامنے مساوات کے تحت مستقل فطری حقوق۔۔۔ حق ملکیت اور حق آزادی۔۔۔ کی حفاظت کے لئے برپا ہوتا ہے کیونکہ یہ عوام الناس کی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ ہوتا ہے۔۔۔۔۔ اس کے نتیجے میں بورژوائی اور انقلابی معاشرہ کا مغربی نظریہ تشکیل پایا ہے۔ جس نے ۱۷۸۹ء کے عظیم فرانسیسی انقلاب کے لئے زمین ہموار کی۔ یہ ایک ایسا نظریہ ہے جس کی پوری عمارت دو ستونوں پر قائم ہے (۱) انفرادی ملکیت کا تقدس، کیونکہ اسے تمام شخصی آزادیوں کے ایک ستون کی حیثیت حاصل ہے اور (۲) قانون کی نظر میں

تمام افراد معاشرہ کی مساوی حیثیت.....“

”یہی حال مارکسی معاشرہ کے نظریہ کا ہے۔ وہ اپنی موجودہ شکل میں ”تاریخی ضرورت“ کے نظریہ سے متاثر ہے جو پر ولاری انقلاب کی اساس ہے، کیونکہ اس کی حتمیت کارل مارکس کے ہمہ گیر فلسفہ ”تاریخی مادیت“ اور ”طبقاتی جدلیات“ کے ایک جزو کی ہے۔“

”یہی بات ہمارے انقلابی فلسفوں کے بارے صحیح ہے (۱۶) لہذا ۲۳ جولائی کے انقلاب کے متعلق ہماری ”سند عقلی“ مکمل طور پر ہمارے مخصوص اجتماعی حالات اور ملکی تجربات پر منحصر ہے اور ہمارے انقلابی مذہبی نظریہ کا سرچشمہ ہمارے اپنے ہی حالات و تجربات ہیں۔ پھر اس نے ایک مستقل شکل اختیار کر لی حتیٰ کہ یہ ایک وطنی منشور (Charter) بن گیا۔ یہ ایک ایسا آلہ تھا جو ہمارے جدید عرب انقلابی معاشرہ کے نظریہ----- ہمارے ہمہ گیر سیاسی نظریہ ---- کی تصویر کشی کرتا تھا۔

ہمہ گیر عربی انقلاب کے لئے ہماری ”سند عقلی“ (عقلی بنیاد) کا انحصار اس کی حیثیت پر ہے کیونکہ عرب جدوجہد کے مقاصد کے حصول کا یہی واحد راستہ ہے۔ یہ ”سند عقلی“ ہے کیونکہ یہ ”حکم عقلی“ کی شکل میں جلوہ افروز ہوتی ہے، جس کا منبع و سرچشمہ تجربہ ہے۔ اور ہماری یہ ”سند عقلی“ ہمارے انقلاب کے عمومی فلسفہ کے ایک جزو کی تشکیل کرتی ہے۔ یہ اس و منعی فلسفہ کے ایک جزو کی صورت گری کرتی ہے جس کی بنیاد تجربہ پر قائم ہے تاکہ ہم اس سے نجات حاصل کر کے انقلاب کے بعد قائم ہونے والے معاشرہ کے لئے منظم علمی نظامائے حیات پاسکیں۔ یہ وہ نظام ہیں جو ”حتمیت“ پر مبنی ہیں۔

یہ ”حتمیت انقلاب“ تجربہ کی اساس پر مبنی ہے۔ اور یہی ”اشتراکی نظام کی حتمیت“ ہے جس کی بنیاد بھی تجربہ ہے۔

”پھر ہمارے عظیم ”شان عرب انقلاب کی ”سند عقلی“ بھی ”انقلاب کی علمی حتمیت“ میں مشتمل ہوتی ہے۔“

۱۔ سیاسی جمہوریت : یہ اپنے مغربی معنوں میں ”سیاسی تصادم“ پر مبنی جمہوریت ہے۔

----- سیاسی تصادم جو وہاں اجتماعی تناقض کا نوعیت کی نتیجہ ہے۔

۲۔ مارکسی جمہوریت : اس سے ”سیاسی اجتماع“ کی جمہوریت مراد ہے جو غیر طبقاتی معاشرہ کے

نتیجہ میں وجود میں آئی ہے۔

۳۔ جہاں تک مصر کی انقلابی جمہوریت کا تعلق ہے۔۔۔ جیسا کہ اشتراکی اتحاد کے منشور میں درج ہے۔۔۔ اس کا نام ”بائیں سیاسی اتحاد کی جمہوریت“ رکھا گیا ہے جو مضبوط اور طاقتور اجتماعی عہد و پیمان کا نتیجہ ہے اور طبقاتی تصادم کے نتیجہ میں رونما ہونے والے سیاسی تصادم کی بدل ہے۔ یہ ہے وہ فلسفہ جسے ڈاکٹر بددی نے مصری اشتراکی انقلاب کی سیاست کے لئے بطور نظیر پیش کرنے کی سخت کوشش کی ہے۔

ڈاکٹر موصوف اجازت دیں تو کچھ اپنی معروضات پیش کریں۔ یہ ایک ایسی کوشش ہے جسے سوچے سمجھے بغیر اختیار کیا گیا ہے۔ اس کوشش کا مقصد ان افکار کے مرکب سے ایک فلسفہ اور مکمل وطنی نظریہ تیار کرنا ہے جس کے اجزاء باہر سے درآمد کئے گئے ہیں یا جن کو خود تراش لیا گیا ہے۔

اس طرز عمل کو دیکھ کر بلاد عربیہ میں قائم بعض گاڑیاں بنانے والے کارخانوں کا عمل میرے ذہن میں آتا ہے۔ یہ فیکٹریاں یورپ سے گاڑیوں کے پرزے درآمد کرتی ہیں اور ان کو جوڑ کر ان پر اپنے ملک کا مارکہ ثبت کر دیتی ہیں اور پھر اپنے آپ کو یقین دلاتی ہیں کہ یہ گاڑیاں انہوں نے خود بنائی ہیں۔ وہ لوگوں سے بھی سے یہی مطالبہ کرتی ہیں کہ ان کے اس دعویٰ کی تصدیق کریں۔

ڈاکٹر بددی اور ان جیسے دوسرے محققین جانتے ہیں کہ انقلابی اشتراکیت نہ کوئی مصری چیز ہے نہ عربی اور نہ اسلامی چیز ہے۔ یہ ایک انجینی چیز ہے جس کی تخلیق کرنے اور پروان چڑھانے والے اس کے اپنے لوگ ہیں۔ بالفاظ دیگر اس کا اپنا ایک فلسفہ اور نظریہ ہے اور اس کے اپنے ماخذ و مصلوب ہیں جن سے وہ رہنمائی حاصل کرتی ہے۔

اس بدیشی رجحان پر ”حتمیت علیہ“ کے نام کا اطلاق اسے اصلیت کا روپ عطا کر سکتا ہے نہ اسے ان عالمی نظریات کی غلامی سے نجات دلا سکتا ہے جن میں سے ہر ایک علم سے آراستہ ہونے کا دعویدار ہے، خواہ یہ لبرل جمہوریت ہو جس نے دینی اور مثالی رجحان کے مقابلہ میں عقلیت اور مادیت کو اپنی خصوصیت قرار دیا ہے اور خواہ یہ مارکسی اشتراکیت ہو جس کا مذہب ”سائنٹیفک اشتراکیت“ ہے۔

ڈاکٹر موصوف نے جس نظریہ پر ”بائیں سیاسی اتحاد“ کی جمہوریت کے نام کا اطلاق کیا

ہے وہ اپنی روح میں مارکسیت پرستوں کی ”سیاسی اجتماع“ پر مبنی جمہوریت سے علیحدہ نہیں ہے اور ”یک جماعتی نظام“ ---- اشتراک اتحاد ---- کا تجربہ اپنے نتائج کے اعتبار سے ”واحد فارورڈ بلاک“ سے مختلف نہیں ہے جیسا کہ ہم اس سے پہلے اس کے متعلق بیان کر چکے ہیں۔

عین ممکن ہے کہ ہمارے ممالک میں استصواب رائے عامہ کے نتائج نے جس چیز کو شہرت دی ہے اور جو لوگوں میں ضرب المثل بن گئی ہے، وہ اس حقیقت کی تائید کریں اور وہ ۸۹ اور ۹۹ فیصد کی نسبت سے اتفاق رائے (اجماع) ہے۔

اس تجربہ میں بنیادی خامی یہ ہے کہ اس میں صورت حال کا جواز پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے لئے ”سند عقلی“ فراہم کی گئی ہے اور اس میں عالمی نظریات کے مقابلہ میں ایک مستقل نظریہ کی صفت پیدا کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے۔

علم اپنی قدر و منزلت گرا دیتا ہے جب وہ مخصوص سیاسی مفاد کی خدمت کا آلہ کار بننا پسند کر لیتا ہے۔ لہذا ضروری ہے سیاست علم کے پیچھے پیچھے چلے نہ علم سیاست کا مقتدی بن کر چلے۔ یہاں علم کا مطلب ”الدین“ ہے۔ حق یہ ہے کہ آج دنیا میں ہم صرف تین نظریات سے واقف ہیں۔

(۱) آزاد فردیت (مضیی آزادی) کا نظریہ جس کی عملی صورت مغربی دنیا ہے۔ جس کا نام آزاد دنیا ہے۔ اگرچہ اس نظریہ کے مکاتب فکر میں کئی اختلافات پائے جاتے ہیں اور اس کو مختلف ممالک میں مختلف انداز میں نافذ کیا گیا ہے۔

(ب) اجتماعی اشتراکیت کا نظریہ، جس کی تصویر کشی مارکسی دانشور کرتے ہیں اگرچہ اس کے مکاتب فکر بھی مختلف ہیں اور اس کی عملی شکلیں بھی مختلف و متعارض ہیں۔

(ج) انسانیت کا متوازن نظریہ - یہ وہ نظریہ ہے جس کی دعوت اسلام دیتا ہے۔ یہ نظریہ نہ فرد کا پاسدار ہے نہ جماعت کا طرفدار، اس کا تعلق نہ مشرق سے ہے نہ مغرب سے، بلکہ ایک اسلامی قرآنی نظریہ ہے اور بس۔

ان بنیادی نظریات کے علاوہ جتنے نظریات پائے جاتے ہیں وہ ادھر ادھر سے اکٹھے کئے گئے ہیں۔ یہاں میں ڈاکٹر بدوی کے تجربہ پر تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرض کریں کہ عالم عرب میں انقلابی اشتراکیت عملاً ”تجربہ کی منطق اور علم کی قوت کے

سامنے سرخم کر دیتی ہے جیسا کہ وہ کہتے ہیں، تو پھر اس کے لئے لازم ہے کہ وہ فوراً اپنا رجحان اور رخ بدل لے جب کہ تجربات نے تمام بلاد عربیہ میں اور مادی اور روحانی ہر میدان میں اشتراکی انقلابی رجحان کی ناکامی پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے جیسا کہ اس سے قبل ہم دستاویزات اور دلائل کی مدد سے ثابت کر چکے ہیں اور جیسا کہ رمضان کے جلو نے بعد میں اس کی تائید و تائید کی ہے۔

اپنی تاریخ کے اس مرحلہ پر اپنے اور امت مسلمہ کے مقاصد کے حصول میں عرب انقلابیت کی ناکامی محض وقتی نہیں ہے جو قاہرانہ خارجی دباؤ یا مقامی حالات یا کسی حادثاتی شخصیت کا نتیجہ ہو جن کو دور کیا جاسکتا ہے، بلکہ یہ ناکامی تو انقلابی اشتراکیت کی فطرت میں مضمر ہے جیسا کہ ہم اپنی کتاب ”الحلول المستوردة“ میں وضاحت سے بیان کر چکے ہیں۔

تبدیلی کی ضرورت

یہاں پر علمی منطق ایک تبدیلی کی ضرورت پر زور دیتی ہے اور ایک متبادل نظام --- بلکہ نعم البدل --- کی تلاش کو ضروری قرار دیتی ہے۔ آپ کی رائے میں موجودہ ناکام فلسفائے حیات کا بدل کیا ہو سکتا ہے؟
ہمیں جو متبادل نظام مطلوب ہے، وہ ان دونوں نظاموں میں سے صرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔

سرخ کیونزم یا ”مکمل اسلامی نظام“

رد کیونزم کی وجوہات

جہاں تک کیونزم کا تعلق ہے، امت مسلمہ اس کو اس کی شکل اور روح اور اس کے اصول و فروغ ہر لحاظ سے رد کرتی ہے (۱۱)۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیونزم کو کیوں رد کرتے ہیں؟ اس کا مجمل جواب تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور کیونزم اسلام، کتاب اسلام (قرآن مجید) اور رسول اسلام (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کا انکار کرتا ہے۔ اس سوال کا مفصل جواب یہ ہے کہ ہم کیونزم اس لئے رد کرتے ہیں کہ۔

۱۔ کیونزم ہمارے عقیدہ کی ضد ہے وہ ایک مادہ پرست نظام زندگی ہے جو حواس سے ماوراء اور مابعد الطبیعات ہر چیز کی نفی کرتا ہے۔ وہ نہ اللہ اور ملائکہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ وحی و

رسالت اور جنت و دوزخ کو تسلیم کرتا ہے جبکہ ہم ایمان کو اپنے وجود کی اساس اور اپنی زندگی کا محور تصور کرتے ہیں۔

۲۔ کیونزم ہماری شریعت کی ضد ہے۔ وہ انفرادی ملکیت کا انکار کرتا ہے خواہ وہ کسی طریقہ سے بھی حاصل کی گئی ہو۔ اسی طرح وہ ان حقوق اور نظاموں کو بھی نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے جو انفرادی ملکیت پر مبنی ہوتے ہیں۔ مثلاً "زکوٰۃ و نفقات کا نظام" وراثت و خیریت کا نظام۔ اسی طرح وہ نکاح و طلاق، شخصی معاملات اور معاشرتی امور و تعلقات کے نظام، فوجداری سزائوں کے نظام، شریعت کے وضع کردہ انتظامی اور سیاسی نظام۔۔۔۔۔ سب کی نفی کرتا ہے۔ اس کے برعکس ہم کسی انسانی نظام کے لئے۔۔۔۔۔ خواہ وہ کوئی بھی نظام ہو۔۔۔۔۔ شریعت الہی کو چھوڑ نہیں سکتے۔

۳۔ یہ نظام ہماری اخلاقی اور معاشرتی اقدار کے خلاف ہے۔ وہ کسی مستقل اور ابدی قدر پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کے فلسفہ میں ہر شے قابل تغیر و تبدل ہے، بلکہ اس کی نگاہ میں ہر چیز میں تبدیلی لازمی ہے۔ چنانچہ کل جو چیز قابل قدر تھی آج وہ بے وقعت اور بے معنی ہو سکتی ہے اور آج جو چیز حرام ہے کل وہ نہایت لذیذ اور حلال ہو جائے گی۔ اس کے برعکس، ہم چند ابدی اور لازوال قدروں اور ان اصولوں پر ایمان رکھتے ہیں جو کسی عمل کو اعلیٰ و ارفع اور مذموم قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے وہ قیامت تک حلال ہے اور جس چیز کو اس نے حرام ٹھہرا دیا وہ تا ابد حرام رہے گی۔

۴۔ یہ نظام ہماری فطرت سے متصادم ہے۔ ہم ایک امت وسط ہیں جس کا نعرہ عدل و محبت ہے۔ کیونزم ایک انتہا پسند مذہب ہے جو ہر شے کی انتہا کی طرف مائل ہے۔ ہم بھائی چارہ پر ایمان رکھتے ہیں جبکہ کیونزم طبقاتی کشمکش اور تصادم کو لازمی قرار دیتا ہے ہم نرمی اور شفقت کی طرف دعوت دیتے ہیں جب کہ وہ تشدد اور خونریزی کی تلقین کرتا ہے ہمارا نعرہ ہے: کونوا عباد اللہ اخوانا۔۔۔۔۔ اللہ کے بندے بن کر بھائی بھائی ہو جاؤ۔ کیونزم کا نعرہ ہے: یا عمال العالم اتحدوا۔۔۔۔۔ دنیا بھر کے محنت کش ایک ہو جاؤ۔ یعنی وہ دنیا بھر کے مزدوروں اور محنت کشوں کو معاشرہ کے دوسرے طبقوں کے خلاف متحد کرتا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ دونوں نعروں میں!

۵۔ کیونزم ہماری عزت اور آزادی کے خلاف ہے۔ بالفاظ دیگر وہ ہماری انسانیت ہی کا دشمن

ہے۔ لہذا جب شرف و کرامت، حریت اور شعور ذات ہی ختم ہو جائے تو انسان کی قدر و قیمت کیا رہ جاتی ہے؟ یہ اوصاف ایسے فلسفہ حیات کے سایہ میں کیسے حاصل ہو سکتے ہیں جو فرد کی قدر و منزلت کو بے وقعت اور اس کی قوت محرکہ کا خون کر دیتا ہو کیونکہ اس کی نگاہ میں ساری قدر تو معاشرہ یعنی ریاست یا صاحب اقتدار جماعت یا جماعت کی کسی اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی یا کسی آمر مطلق کو حاصل ہوتی ہے۔

۶۔ کیونز ہماری قومی سیادت کا دشمن ہے کیونکہ وہ ایک جدید استعمار بلکہ انتہا درجہ کا استعمار ہے۔ جدوجہد اور قربانی و سرفروشی سے روایتی استعمار سے نجات تو ممکن ہے جیسا کہ مختلف قوموں اور ملکوں نے اس استعمار سے گلو خلاصی حاصل کی ہے، لیکن جہاں تک کیونز کا تعلق ہے، ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ کسی ملک میں داخل ہوا ہو اور پھر وہاں کے لوگ اس کے چنگل سے نجات حاصل کر سکے ہوں (۱۸) یہ حقیقت ہنگری اور چیکو سلواکیہ اور سوویت یونین کی اسلامی جمہورتوں کے بارے میں کسی قدر ناقابل تردید ہے۔ ہم ہر طرح کے استعمار سے نفرت کرتے ہیں اور اس کے خلاف برسر پیکار ہیں، خواہ یہ استعمار سرخ ہو یا سیاہ، مشرقی ہو یا مغربی اور قدیم ہو یا جدید۔

۷۔ کیونز عالمی یسودیت کی پیروار ہے۔ یسودیت ہی نے اس کو جنم دیا ہے اور اسی نے اسے رواج دیا ہے۔ چنانچہ کیونز کے بانی سب کے سب یسودی تھے۔ کارل مارکس ایک یسودی خاندان کا چشم و چراغ تھا اور لینن اور ٹروٹسکی سبھی یسودی تھے۔ عالم عرب میں بھی کیونز کے علمبرداروں کی کثیر تعداد یسودیوں پر مشتمل ہے اور مختلف ممالک میں کیونز پارٹیوں کے قائد و سربراہ بھی مشہور یسودی ہیں۔

۸۔ یہ نظام ہماری عربی اور اسلامی وحدت کے بھی خلاف ہے۔ کیونز عرب وحدت کو قبول نہیں کرتا، خصوصاً اسلامی وحدت کو قبول کرنے کے لئے وہ بالکل تیار نہیں ہے کیونکہ وہ کسی معاشرے کے منتشر ملکوں میں جس سرگرمی کا مظاہرہ کرتا ہے، ایک متحد معاشرہ میں اس کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مصر اور شام کے درمیان دو رکنی وحدت کو بھی برداشت نہ کر سکا اور اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ لہذا وہ پورے عالم عرب کی وحدت کو ٹھنڈے پٹوں کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ خصوصاً ہمہ گیر اسلامی وحدت اس کو کیسے ایک

کیونکہ صرف کھکش اور تصادم کے ذریعہ ہی زندہ رہتا اور نشوونما پاتا ہے۔ چنانچہ وہ ایک ہی ملک کو کئی متصادم و متحارب طبقوں میں تقسیم کر دیتا ہے اور ایک ہی قوم کو قبیلوں اور شہروں میں بانٹ دیتا ہے جو باہم دست و گریبان رہتے ہیں۔

۹۔ یہ نظام ہماری آزادی اور خود مختاری کا بھی دشمن ہے۔ چنانچہ یہ نظام ہم پر فکری اور سیاسی غلامی کو مسلط کرنا چاہتا ہے، اور ہم پر لازم کرتا ہے کہ ہم دوسروں کی ناؤ میں گردش کرتے رہیں اور اغیار سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو شہداء علی الناس منتخب کیا ہے تاکہ ہم لوگوں کے سامنے شہادت حق کا فریضہ ادا کریں۔ اور معلم انسانیت بن کر اٹھیں۔ لہذا ہم اپنے لئے تلمیذ (خوشہ چین) کا مقام پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں راس (سر یعنی امامت و قیادت) کا منصب جلیلہ پر متمکن کیا ہے۔ لہذا ہمیں ذیل (دم یعنی غلام و مقلد) کی حیثیت سے زندہ رہنا قبول نہیں ہے۔ ہم نہ کتاب الہی قرآن مجید پر دنیا کی کسی کتاب کو نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی رہبر و رہنما کو اور نہ پیغام اسلام پر دنیا کے کسی مذہب و فلسفہ کو برتری اور فوقیت دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین (نظام حیات) کو مکمل کر دیا ہے اور ہم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے۔

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً
(۱۹)

”میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔“

اسلامی نظام ہی نعم البدل ہے

سرخ کیونکہ ہم اپنی اساس کے اعتبار ہی سے ناقابل قبول ہے۔ پس ایک دوسرا نظام ہی باقی رہ گیا ہے جو قابل قبول بھی ہے اور قابل عمل بھی۔ وہ ایک ایسا نظام ہے جو بہترین نعم البدل ہے۔۔۔۔۔ ایک حتمی نظام۔۔۔۔۔ ایک متشکل نظام۔۔۔۔۔ اور وہ ہے اسلامی نظام۔

آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلامی نظام کیا ہے؟ اس کے خدوخال اور اس کے امتیازی نشان کیا ہیں؟ اس کا منصوبہ کیا ہے؟ کتاب کا دوسرا باب اسی سوال کا جواب ہے۔

حوالہ جات

- ۱۔ ترجمہ: اگر تجھے کوئی حاجت درپیش ہو اور تو اس کی تکمیل کی شدید آرزو رکھتا ہو تو کسی ایسے دانا قاصد کو بھیج دے جسے تیری نصیحت و نمائش کی ضرورت نہ ہو اور ایسا قاصد صرف درہم اور دینار ہی ہے" (جو گاڑی کو چلا دیتا ہے) (دام بنائے کام)
- ۲۔ "جب لوگ اخلاقی فساد میں مبتلا ہو جائیں تو تجھے ان کے مردہ لاشوں پر ماتم اور نوحہ کرنا چاہیے"
- ۳۔ الميثاق، باب سوم ص ۲۷-۳۳
- ۴۔ سورة الدعد: آیت ۵۔ بخاری و مسلم
- ۵۔ ہماری کتاب الایمان والیقاۃ کا باب الایمان والاصلاح ملاحظہ ہو
- ۷۔ سورة طہ: ۷۲ ۸۔ سورہ الحجہ: ۲۰
- ۹۔ یہ تعداد ایک ارب تک پہنچ چکی ہے (مترجم)
- ۱۰۔ اس وقت ان کی تعداد ۸۰۰ ملین تک پہنچ چکی ہے (مؤلف) اور اب یہ تعداد تقریباً "ایک ارب ہو گئی ہے"۔ اس کی تازہ ترین مثال افغانوں کا جذبہ ایمانی اور جوش جہاد ہے جس نے روس جیسی عالمی طاقت کو پارہ پارہ کر کے رکھ دیا ہے۔ (مترجم)
- ۱۱۔ ماخوذ از دراستات حول رابطہ لبلد اسلامیه = ص ۳۶-۳۷ مرکز اسلامی کراچی۔ ۵۰ پاکستان کے شکریر کے ساتھ۔
- ۱۲۔ لیبیتی فونیسیا کے باشندوں کا نام ہے۔ یہ شامی بندرگاہ یا اس کی پرانی کالونیوں کا نام ہے۔
- ۱۳۔ ساطع حصری نے ---- جسے قوم پرست دانشوروں نے "عرب قومیت کا فلاسف" کے لقب سے نوازا ہے، ایک کتاب "العروۃ الاولیٰ" کے عنوان سے تالیف کی ہے۔
- ۱۵۔ ماخوذ از: "للسیاسۃ العربیہ" باب: عالمی نظریات۔ ص ۳۳ نیز ملاحظہ ہو ص: ۳۸، ۵۳
- ۱۶۔ اب تو صورت حال یہ ہے کہ کمیونزم خود اپنے گھرماسکو میں دم توڑ چکا ہے اور جمہور افغانستان نے اس کو روس سے نکال باہر کیا ہے اور اسے کہیں پناہ نصیب نہیں۔ کمیونزم جو مادی خوشحالی کا علمبردار تھا معاشی بد حالی کے بدترین منظر پیش کر رہا ہے اور قوت لایموت کیلئے سنگول مگرانی لئے دہر دہر بھر رہا ہے (مترجم)
- ۱۷۔ البتہ حال ہی میں افغانیوں کے سرفروشانہ جماد کی بدولت بے پناہ جانی اور مالی قربانیوں کے بعد کمیونزم کو افغانستان سے اپنا بویا بستر پیشا پڑا۔ کمیونزم کی اس عبرتناک ہسپانی میں ایمان کی قوت کار فرما تھی۔ آئندہ بھی استعمار کا جنازہ اسی قوت ایمانی سے سرشار سرفروشاں اسلام کے ہاتھوں ہی نکلے گا (مترجم)
- ۱۸۔ سورہ: المائدہ: ۳ اس دین کی عظمت، اللہ کی نعمت کی شان اور دین اسلام کی رفعت و

فضیلت کی بنا پر پیغمبر اسلام نے تحدیثِ نعت کے لئے اپنی امت کو ان الفاظ کے ورد کی تعلیم و ترغیب دی ہے۔

ورضیت باللہ ربہا و وہا لا سلام دنیا و بعدہا نبیا " (مترجم)

اسلامی نظام کے خدوخال

www.KitaboSunnat.com

اسلامی نظام کے خدوخال

جب کبھی ہم اسلامی نظام کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اس کو موجودہ مشکلات کے علاج کے طور پر پیش کرتے ہیں تو اکثر ذہنوں میں اس کا ایک بہت ہی محدود اور ناقص خاکہ آتا ہے جو صرف اسلامی قوانین و تشریعات کی صورت میں تشکیل پاتا ہے۔ چنانچہ اکثر لوگوں کے نزدیک اسلامی نظام محض چور کے ہاتھ کانٹے، زانی کو سنگسار کرنے یا کوڑے لگانے، شرابی کو کوڑے لگانے، قاتلوں سے قصاص لینے اور اسلامی حدود کو قائم کرنے یا دیگر معاملات زندگی میں شرعی احکام نافذ کرنے سے عبارت ہے۔

بلاشبہ یہ احکام و قوانین اسلامی نظام کا ایک حقیقی جزو ہیں، جن سے نہ فرار ممکن ہے اور نہ بے نیازی۔ جو شخص ان احکام و قوانین کا انکار کرتا ہے وہ کفر کا مرتکب ٹھہرتا ہے اور جو ان سے غفلت و بے اعتنائی برتا ہے وہ فاسق و فاجر قرار پاتا ہے۔ لیکن اس حقیقت کے باوجود ان قوانین کو مکمل اسلامی نظام کا نام نہیں دیا جاسکتا ہے لہذا اسلامی نظام کے بارے میں یہ تصور بالکل جزئی، ناقص اور محدود ہے۔

اسلامی نظام کے معنی یہ ہیں کہ اسلام تمام شعبوں اور مادی و روحانی دائروں میں معاشرہ کا رہبر و رہنما اور قائد ہو۔ معاشرہ کا عقیدہ اسلامی ہو، اس کے افکار و نظریات اسلامی ہوں، اس کے جذبات و احساسات اسلامی ہوں، اس کے اخلاق و اسلوب تربیت اسلامی ہوں، اس کے رسوم و روایات اسلامی ہوں، المختصر، اس کے تمام قوانین و تشریعات اسلام کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں۔

دوسرے لفظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ اسلامی نظام وہ نظام ہے جو ایک مسلم معاشرہ کو اس کے تمام اصول و مبادی اور اس کی تمام اقدار و خصوصیات اور امتیازی اوصاف کے ساتھ معرض وجود میں لاتا ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جس کا کوئی اصول ناقابل عمل نہیں ہے۔ یہ موضوع بذات خود ایک مفصل کتاب کا متقاضی ہے لیکن یہاں پر ہم

نہایت اختصار و ایجاز کے ساتھ اسلامی نظام کے چند واضح خطوط اور روشن خدوخال پیش کریں گے جن کا نقشہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمارے قرطاس تصور پر ابھرتا ہے۔ نیز ہم اپنی توجہ خصوصاً ان اسلامی عناصر پر مرکوز رکھیں گے جن سے ہمارا معاشرہ زندگی کے تمام شعبوں میں بے بہرہ ہے۔

۱۔ روحانی اور اخلاقی خاکہ

روحانی انسان

انسان صرف اس جسد خاکی کا ہی نام نہیں ہے جو چپاؤں کی طرح کھاتا پیتا اور دیگر چیزوں سے متنع ہوتا ہے۔ یہ جسد خاکی تو ایک اعلیٰ و ارفع وجود کیلئے مٹی کا ایک پیکر ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم علیہ السلام کے ضمن میں اشارہ کیا ہے۔ **فَاذْهَبْ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوحِيْ (۱)** یعنی جب میں نے آدم کو درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی۔ یہی وہ اعلیٰ و ارفع روح ہے جو انسان کو ممیز کرتی ہے اور اس کو عزت و تکریم کا مقام عطا کر کے زمین پر خلافت الہی کے اہل بناتی ہے۔

اسلامی نظام انسانی فطرت کا صحیح اور مکمل ادا رکھتا ہے، اس کی کما حقہ قدر پہچانتا ہے۔ اس کے لئے مناسب غذا اور صالح آب و ہوا مہیا کرتا ہے تاکہ وہ خوب نشوونما پاسکے اور پوری طرح برگ و بار لاسکے۔

یہ گوہر مقصود علم بافع، ایمان صادق، عبارت خالص اور اخلاق محکم کے بغیر ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ یہ اعمال انسانی روح کی غذا اور انسان کے امتیازی اوصاف ہیں۔

منزل کے روشن نشانات

اس منزل کے چند روشن نشانات درج ذیل ہیں۔

۱۔ ربانی اور روحانی اوصاف کا احیاء: درج ذیل ربانی اور روحانی اوصاف کا احیاء اشد ضروری ہے۔ مثلاً

۱۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، اور اس کی توحید اور اس کے اسمائے حسنیٰ پر ایمان لانا۔

۲۔ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر ایمان لانا اور انہیں برحق سمجھنا۔

۳۔ آخرت کی جزا پر ایمان لانا کیونکہ یہ زندگی کا بلند ترین ہدف اور انسانی وجود کی غایت

ہے۔

۴۔ اس ایمان کے بنیادی تقاضوں کے مطابق عمل کرنا، ان پر استقامت اختیار کرنا اور عقلی و جذباتی، نظری و عملی تمام وسائل و اسالیب کے ذریعہ اس کی حمایت و نصرت کرنا۔

۵۔ قدیم و جدید اور ہر شکل و رنگ کے الحاد، شرک اور تکلیف کے خلاف جنگ کرنا حتیٰ کہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بندگی باقی نہ رہے۔

۶۔ اسلامی عقیدہ کیلئے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاف و شفاف سرچشموں کی طرف رجوع کرنا، انتہا پسندوں کے غلو، باطل پرستوں کے بے بنیاد مفروضات اور اہل تحریف کی تحریفات سے دور رہنا۔

ب۔ تقویٰ کی آبیاری: امت مسلمہ کی اس نوج پر تربیت کرنا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ و اخلاص اور اس پر اعتماد و توکل پیدا ہو۔ انسانی ذہن میں یہ مستقل احساس پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ انسان کے تمام پوشیدہ اور علانیہ اعمال پر نظر رکھے ہوئے ہے، اسے اس کی تمام پوشیدہ حرکات اور اس کی سرگوشیوں تک کا علم ہے۔ انسانی شعور میں یہ حقیقت اچھی طرح رائج ہو کہ قیامت کے دن اس کو اپنے خالق و مالک کے سامنے جوابدہی کیلئے پیش ہونا ہے جہاں کوئی شخص کسی کی مدد نہیں کر سکے گا اور صرف وہ اعمال ہی انسان کے لئے مفید اور نافع ہوں گے جو اس نے اس دنیا میں کما کر آگے بھیجے ہوں گے اور انسانی ذہن میں دار آخرت کی دائمی زندگی کی فکر، حشر و نشر اور حساب و میزان کے خوفناک مناظر اور جنت و دوزخ کا تصور ہر وقت مستحضر رہے۔

اسی روحانی تربیت سے دلوں کو زندہ اور ضمیروں کو بیدار اور روشن کیا جاسکتا ہے جو بدی اور شر کی راہ میں سب سے بڑا بند، نیکی اور خیر کے لئے سب سے موثر ممیز اور مکارم اخلاق کیلئے سب سے زیادہ طاقتور مددگار ہیں۔

ج۔ اخلاقی اقدار کی ترویج: اللہ تعالیٰ کی کتاب (قرآن مجید) اور اس کے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے مکام اخلاق کی تکمیل کے لئے مبعوث فرمایا ہے، کی سنت کی روشنی میں ان حقیقی اخلاقی اقدار کو مضبوط و مستحکم بنانا جن کو امت مسلمہ نے سلا وراثت میں پایا ہے۔ ان آلائشوں کا ازالہ کرنا جو زمانہ انحطاط میں بہتہ ان پاکیزہ اقدار پر جم گئی ہیں اور ان دوسری جدید و قدیم لحادات و اطوار کو ختم کرنا جو دوسری قوموں

کی اندھی تقلید میں اسلامی اخلاق میں داخل ہو گئے ہیں جس طرح مادہ پرستی، انانیت پسندی، نفسانی خواہشات کی پیروی، عدم ثبات و استقلال، اباجیت پسندی، مردوں اور عورتوں کے درمیان باہمی شبہ، دنیوی زندگی کے حقیر اور عارضی فوائد میں استغراق، بے کار اور بیہودہ گفتگو، جھوٹا فخر، کمزور اخلاق، منفی طرز عمل اور کوتاہی و غفلت شعاری جیسے اخلاقی رذائل سے ---- جو مغربی استعمار کے ساتھ ہمارے معاشرہ میں در آئے ہیں اور ہمیں دور انحطاط میں وراثت میں ملے ہیں معاشرہ کو پاک کرنا اشد ضروری ہے۔ بعینہ اخلاقی فضائل مثلاً "سختاوت، ایثار، عفت و عصمت، حیاء، غیرت، تعاون علی البر، دعوت خیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، والدین سے نیک سلوک، صلہ رحمی، ہمسایوں سے احسان، مسلمانوں کا اکرام، مظلوم و آزرده خاطر انسانوں کی امداد، صدق مقالی، امانتداری، عدل، انصاف، شہادت حق، چھوٹوں پر رحم و شفقت، بھوں کی عزت و توقیر، حقدار کی داد رسی، مجزوا کساری، عزت نفس، قصد و اعتدال اور دوسرے فضائل اخلاق کی سیادت قائم کرنا، ان کو قائم و دائم رکھنا اور ان کی جڑوں کو مزید گہرا کرنا بھی ہم سب پر واجب ہے۔

۲۔ اسلامی نظام پر فخر۔ اسلام ---- جو ایک عقیدہ، قانون، تہذیب اور نظام حیات کی حیثیت رکھتا ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ نے نہایت کمال، ہمہ گیری، توازن، وضوح (Clarity) اور گہرائی رکھی ہے ---- کے پیغام پر فخر کرنا اور ہر خاص و عام کے دل میں اس احساس فخر کی حتم ریزی کرنا تاکہ کوئی دوسرا نظام اور تہذیب اس کی راہ میں مزاحمت پیدا نہ کر پائے اور اس طرح و فیت، قومیت اور کوئی دوسرا نمونہ بھی اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ پس دین ہر اس چیز سے قیمتی ہے جس پر انسان فخر کر سکتا ہے اور جس کا وہ حریص ہو سکتا اور مسلمان اس کی راہ میں وطن، اہل و عیال اور جان و مال ہر چیز قربان کر دیتا ہے جس کو لوگ از حد عزیز رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پہلے مومن سے راضی ہو جس نے کہا تھا:

ای الاسلام لا ابلی سواہ اذا فخر و اقبس اوتسم

"میرا باپ اسلام ہے۔ اس کے سوا میرا کوئی باپ نہیں

جبکہ لوگ قبیل اور تہیم (قبیلوں) پر فخر کرتے ہیں۔"

۳۔ شعار اسلام سے محبت۔ شعار اسلام کی مخالفت کرنا خصوصاً "ان بڑی بڑی عبادات

کی حمداشت کرنا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکانِ عملیہ قرار دیا ہے اور جن پر اسلام کی عظیم الشان عمارت کی بنیاد رکھی گئی ہے مثلاً ”نماز“ روزہ“ زکوٰۃ اور حج بیت اللہ۔ معاشرہ کے تمام افراد کی تربیت کرنا تاکہ وہ ان شعائر کا احترام کریں اور ان کی عزت و توقیر بجالائیں، دلوں میں شعائرِ اسلام سے محبت پیدا کرنے اور ان کو اخلاص، امانت اور حسن و کمال کیساتھ کرنے کی خواہش پیدا کرنے کیلئے بالخصوص مسلمانوں کی تربیت کرنا، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنا جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا اور ہر نوع کی نعمتوں سے نوازا ہے، اور اقامتِ حق اور نصرتِ حق کے لئے تمام مادی اور روحانی ذرائع مہیا کرنا، جو لوگ اس حق کو ادا کر رہے ہوں، ان کو مناسب اور صحیح انداز سے اس حق کو سرانجام دینے کی ترغیب دینا اور جو افراد اس حق کو ادا کرنے میں کوتاہی سے کام لے رہے ہوں ان کی گوشائی کرنا۔ یہ عبادات و شعائر ——— جو بذاتِ خود ایک بہت بڑا مقصد ہیں ——— لوگوں کے دلوں کو ایمان سے منور کرنے اور ان کو اخلاقِ فائدہ سے آراستہ کرنے کے لئے تربیت کے بہت اہم ذرائع ہیں۔

لہذا جس طرح ماہِ رمضان کی حرمت کی تعظیم کرنا اور سرکاری نظامِ اوقات کار کو اس طرح مرتب (Adjust) کرنا کہ وہ روزہ داروں کے حالات کے مطابق ہوں اور ان کے لئے مناسب وقت پر نظاری و سحری کرنا ممکن ہو جائے، حکومت کے فرائض میں داخل ہے، اسی طرح تمام سرکاری دفاتر، محکموں، شعبوں اور اداروں میں اور تمام پبلک مقامات ——— مثلاً ”بندر گاہوں، ہوائی اڈوں، ریلوے اسٹیشنوں اور بس سٹینڈوں ——— پر نماز کی اقامت اور مسجدوں کے اہتمام کی طرف توجہ دینا بھی اشد ضروری ہے۔

اسی طرح بیت اللہ شریف کے حج کو آسان بنانا، راستہ کی رکاوٹوں کو دور کرنا، حاجیوں کی تعلیم و تربیت کیلئے جلتے تکفیل دینا یہاں تک کہ وہ اکمل و احسن انداز سے فریضہ حج کو ادا کر لیں اور پاکیزہ دلوں، صاف سحرے اطوار و آداب اور گہرے ایمان کے ساتھ سفر سے واپس لوٹ آئیں۔

س۔ پیغامِ مسجد کا احیاء مسجد کے پیغام کو زندہ اور موثر بنانا حتیٰ کہ مسجد پھر اپنے سحرے دورِ ماضی کی طرف لوٹ آئے اور ہدایت، روشنی اور اصلاح کا مرکز، عبادت کیلئے لوگوں کی جامع، ثقافت و تربیت کے لئے تعلیم گاہ، باہمی تعارف کیلئے نماز اور مشاورت کے لئے

پارلیمنٹ (۲) کا کردار ادا کرنے لگے۔ مسجد میں مسلم خواتین کیلئے کافی مجالس رکھنا ہوگی۔ ان کو اجتماعی عبادت کے حق سے محروم نہیں کیا جاسکتا اور نہ ان کو کلمہ ہدایت اور موعظت نافذ سننے اور ایک اشرف و اعلیٰ مقصد اور نیک ترین عمل — نماز باجماعت — کے لئے ایک پاکیزہ ترین مقام پر اپنی اہل ایمان بہنوں سے ملنے سے ہی محروم کیا جاسکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ”لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ“ (مسلم) یعنی اللہ کی بندویں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے نہ روکو۔

مساجد — خصوصاً ”بڑی بڑی مساجد“ — میں وعظ، خطبہ اور تعلیم و تدریس کے لئے بہترین علماء کا انتخاب کرنا، ان کو حقائق اسلام کی تعبیر و تشریح میں مکمل حریت فکر عطا کرنا، اسلام کے دشمنوں کے باطل پروپیگنڈا اور ان کی پر فریب مکارانہ چالوں کی طرف توجہ دینا، منہر و محراب کو کسب دنیا کا ذریعہ و وسیلہ بنانے یا کسی شخصیت، خاندان، جماعت یا نظام کے حق میں پروپیگنڈا کرنے سے پاک رکھنا کیونکہ مسجد کا مقام اس سے بہت بلند اور مکرم ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی دوسرے نام کا ذکر کیا جائے اور کتاب اللہ قرآن مجید کے سوا کسی کتاب کی تقدیس بیان کی جائے۔

وان المساجد لله فلا تدعوا معہ الاہل (۳)

ص۔ بدعت و خرافات کی بیخ کنی، ان بدعات اور باطل عقائد و رسومات کی بیخ کنی کرنا جو مرور زمانہ کے ساتھ اسلام سے چپک گئی ہیں اور جن کا اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ ان رسومات کا تعلق عقاید سے ہو یا عبادات اور روایات سے یا ان دوسری باتوں سے جو عام طور پر فکر و عمل کے ساتھ غلط فہم ہو جاتی ہیں، سب کا استیصال کرنا اشد ضروری ہے۔ نیز ایک روشن اور سیدھے سادے اسلام کی طرف رجوع کرنا جس پر صحابہ کرامؓ اور قدون اولیٰ کے تابعین عمل پیرا رہے جو امت مسلمہ کے بہترین لوگ ہیں۔

ہم میں سے ہر ایک اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہے کہ ان بدعات سے نجات، جن پر غلط فہمیاں کرتے ہیں، بچے جوان اور جواں بوڑھے ہو گئے ہیں اور جو باپ سے بیٹے اور دادا سے پوتے کی طرف وراثت میں منتقل ہوتی رہی ہیں، صرف نرمی و شفقت، حکمت و موعظت اور بہترین دلائل سے ہی ممکن ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے: اذلع بالنی ہی

احسن

۲۔ تعلیمی اور ثقافتی خاکہ

اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور کی دولت اور حصول علم کی قدرت عطا فرما کر عزت و اکرام سے سرفراز فرمایا ہے۔ اور علم کو زمین پر اپنی خلافت کی اساس قرار دیا ہے۔ چنانچہ اسلام نے انسان کو غور و فکر کی ترغیب دی اور تقلید و جمود سے نجات دلائی یہاں تک کہ غور و فکر اور حصول علم دو اسلامی فریضے قرار پا گئے۔ اسلام نے علم اور اہل علم کی اس قدر عزت و تعریف کی ہے کہ علمائے حق کو انبیاء علیہم السلام کا وارث قرار دیا ہے۔ حصول علم کے لئے طے کئے گئے راستہ کو جنت کا راستہ بتایا ہے۔ تحصیل علم کو امت پر ایک فرض کفایہ مقرر کیا ہے تاکہ اس کی معتد بہ تعداد علم کے ہر اس مفید اور سود مند شعبہ میں تخصیص پیدا کرے جس کی امت ضرورت محسوس کرے۔

تعلیمی عمارت کی بنیادیں

اس بنا پر مندرجہ ذیل بنیادوں پر ایک تعلیمی اور ثقافتی عمارت کھڑی کرنا قوم پر واجب

ٹھہرایا ہے:

۱۔ علمی تحریک

۱۔ ایک خاص عمر تک جس میں تعلیم حاصل کی جاتی ہے تمام لڑکوں اور لڑکیوں کیلئے تعلیم کو لازمی قرار دیا جائے۔ اس راہ کی تمام رکاوٹوں اور مشکلوں کو دور کیا جائے۔ تعلیم کو آسان بنانے کیلئے تمام وسائل کو مہیا کیا جائے کیونکہ عصر جدید میں مناسب تعلیم کے بغیر دین و دنیا کی تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونا ممکن نہیں ہے خواہ یہ ذمہ داریاں کتنی ہی معمولی نوعیت کی ہوں۔ نیز جس چیز کے بغیر کسی واجب کی انجام دہی ممکن نہ ہو، اس کا حصول بھی واجب ہو جاتا ہے۔ یہی بات اس امت کے شایان شان ہے۔ علم حاصل کرنا فرض ہے اور قرآن مجید میں سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی وہ ہے:

اقرا باسم ربک (۴) یعنی رب کا نام لیکر پڑھ

۲۔ امت مسلمہ میں پھیلتی ہوئی ناخواندگی کو ختم کرنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے جنہوں نے معرکہ بدر میں ۲۷ھ سے ناخواندگی کو ختم کرنے کیلئے کام شروع کر دیا تھا۔ کتابوں کی نشر و اشاعت پر کام کیا جائے۔

۳۔ تعلیم کو از سر نو اس طرح ترتیب دیا جائے کہ اس میں نظریاتی اور عملی، دینی اور دنیاوی

اور ادبی اور تکنیکی سب پہلو شامل ہو جائیں تاکہ ناخدا اور عبقری افراد امت کیلئے کسی مادی و معنوی رکاوٹ کے بغیر تعلیم و تخصیص کے اعلیٰ معیار تک پہنچنے کیلئے وسیع میدان موجود ہو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔
 قل وب زہنی علما (۵) (یعنی کہ دیں اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر) اسی طرح قرآن مجید میں وجوب تخصیص کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے۔

وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون
 (۶)

”اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں تو یوں کیوں نہیں کیا کہ ہر جماعت میں سے چند اشخاص نکل جائے تاکہ دین (کا علم سیکھتے اور اس میں) سمجھ پیدا کرتے اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈراتے تاکہ وہ احتراز کرتے۔“

ب۔ اسلامی تعلیم کا بنیادی عنصر

۱۔ پرائمری سطح سے لیکر یونیورسٹی کی سطح تک تعلیم کے مراحل اور فنی، عمرانی اور عسکری تمام شعبہ ہائے تعلیم کا بنیادی عنصر اسلام کو قرار دیا جائے اور اس عنصر کی بنیاد قرآن و سنت پر رکھی جائے اور علم و معرفت کے ان سرچشموں کی تقسیم و تشریح کیلئے متاخرین کے مشتبہ اور مبہم اقوال کے بجائے سلف حقیقہ میں کی رہنمائی کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس معاملہ میں جزئیات و فروعات اور تفصیلات میں جانے سے پہلے بنیادی اصول و مبادی کی طرف توجہ دی جائے۔ اس بنیاد پر مندرجہ ذیل باتوں کو نگاہ میں رکھا جائے۔

۱۔ قرآن و سنت کی روشنی میں آسان اور سادہ انداز میں اسلام کا صحیح عقیدہ پیش کیا جائے اور متکلمین کی موشگافیوں اور سخن سازیوں میں نہ الجھا جائے۔

۲۔ فقہی مذاہب کے اختلافات سے اجتناب کرتے ہوئے تقبیسی مسائل کو دلیل اور حکمت کے ساتھ بیان کیا جائے اور زندگی کے ساتھ ان کے ربط و تعلق کو روشن کیا جائے۔

۳۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور امت مسلمہ کے قائدین اور علماء و صلحاء کی سیرتوں کی طرف توجہ دی جائے۔

۵۔ لازمی ہے کہ تجارت، اقتصادیات اور علوم سیاست کی تعلیم دینے والے کالج اسلامی اقتصادیات میں کمری دلچسپی لیں اور اسے لاء کالجوں میں تعلیم کی بنیاد بنائیں۔

ج۔ نصابی کتب پر نظر ثانی

۱۔ ہر مرحلہ پر تعلیمی نصاب اور اس کے مندرجات پر اس طرح نظر ثانی کی جائے کہ طلباء کو پڑھائی جانے والی نصابی کتب کو لادینی اور عیسائی مشتری افکار اور ان نظریات سے پاک کر دیا جائے جو امت مسلمہ پر عموماً غیر اسلامی ممالک سے لا کر مسلط کر دیئے گئے ہوں۔ عمرانی علوم --- مثلاً تاریخ، علم، نفسیات، علم تربیت، علم اجتماع اور علم اقتصادیات پر خصوصی توجہ دی جائے کیونکہ ان علوم میں بے شمار ایسے افکار شامل ہو گئے ہیں جو اسلامی تعلیمات و تصورات سے متصادم ہیں حتیٰ کہ خالص مادی علوم کی نصابی کتب بھی غیر اسلامی افکار کے ذریعے اثرات سے محفوظ نہیں رہی ہیں۔ لہذا اشد ضروری ہے کہ ان نصابی کتب کو اس طرح اسلامی رنگ میں رنگا جائے اور ان میں اسلامی روح کو کوٹ کوٹ کر سودیا جائے، جس طرح یہ ضروری ہے کہ ان نصابی کتب کو ایک علمی رجحان، ایک علمی روح، سرگرم وجود اور نمایاں شخصیت پیدا کرنے کیلئے استعمال کیا جائے جو نہ روایت پرست ہوتی ہے نہ زمانہ ساز مرغ بادشاہ۔

۲۔ ایسی کتب تیار کرائی جائیں جو اپنے مندرجات، اسلوب نگارش اور انداز بیان کے اعتبار سے نصابی ضروریات کو پوری کر سکیں تاکہ یہ کتب نوجوان نسل کے اندر علم، ایمان اور اخلاق کی قلم ریزی کر سکیں اور طلباء سے ایسی زبان میں گفتگو کی جائے جس کو وہ باسانی سمجھ سکیں جیسا کہ قرآن مجید میں درج ہے **وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ**۔ (یعنی اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان کیساتھ تاکہ انہیں (احکام خدا) کھول کھول کر بتا دے)

د۔ باکردار اساتذہ کا انتخاب

ایسے صالح و باکردار معلمین تیار کئے جائیں جو پاکیزہ و صالح نصاب اور عمدہ کتب کو محسوس حقیقتوں میں تبدیل کرنے کی قدرت و صلاحیت سے بہرہ ور ہوں اور یہ حقیقتیں ایسے افراد کے پیکر میں ڈھل جائیں جو ان کا صحیح فہم و شعور اور ذوق رکھتے ہوں اور وہ جن اصول

و اقدار اور عقائد کی طلباء کو تعلیم دیتے ہوں، ان پر خود بھی عمل پیرا ہوں۔
یہ فریضہ اسی وقت سر انجام دیا جاسکتا ہے جب یہ معلمین فنی مہارت اور صلاحیت سے بہرہ ور ہوں اور ان کے سینوں میں نور ایمان سے منور دل دھڑکتا ہو۔ درحقیقت ایسے افراد بیک وقت معلم، مربی اور داعی ہوتے ہیں۔ حدیث نبوی میں ہے:

ان الله و ملئكته و اهل السموت و اهل الارض حتى نعمته في حجبها

وحتى احوت في البحر لوصول على معلمی الناس الخیر (۸)

”اللہ، اس کے فرشتے، آسمانوں اور زمین میں بسنے والی مخلوق حتیٰ کہ چوئیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سمندر میں لوگوں کو نیکی کی تعلیم دینے والوں پر سلام بھیجتی ہیں“

اس کے بعد تعلیم و تربیت کے میدان سے فکر و ضمیر کے تمام مفاسد کو دور کرنے کا مرحلہ آتا ہے۔

۔ ر۔ واضح ہدف کا تعین

اوپر ہم نے جن باتوں کا ذکر کیا ہے ان سے بھی پہلے یہ امر ضروری ہے کہ تعلیم و تربیت کا مقصد اور اس کا فلسفہ ہم پر واضح ہو۔ بالفاظ دیگر ابتدا ہی سے فلسفہ تربیت ایک واضح اور غیر مبہم ہدف کی بنیاد پر قائم ہونا چاہیے۔ ہمارے نظام تربیت کا مقصد کسی انقلابی یا یساری (LEFTIST) طبقاتی یا پروٹاری، لیبرل یا اشتراکی، عربی یا وطن پرست، قدامت پرست (REACTIONARY) یا یمنی (RIGHTIST) اور قدیم یا جدید انسان کی تربیت کرنا نہیں ہے بلکہ ہمارے فلسفہ تربیت کی بنیاد ایک انسان صالح پیدا کرنا ہے۔۔۔ وہ انسان صالح جس کی بنیادی صفات سورہ عصر میں بیان ہوئی ہیں۔

والعصر، ان الانسان لثی خسراً الا الذین امنوا و عملوا الصلحت و

تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر

”قسم ہے زمانہ کی، انسان سرا سر خسارہ میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان

لائے اور جنہوں نے اچھے کام کئے، حق کی تلقین کی اور (مشکلات و مصائب پر)

صبر کی تلقین کی۔“

۱۔ چنانچہ ایک صالح انسان ایک صاحب عقیدہ مومن ہوتا ہے۔ وہ شخص صالح کھلانے کا

مستحق نہیں جس کا دل اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو، جو اپنی خواہشات کا پجاری ہو اور جس کا عمل بے اعتدالی کا شکار ہو۔

۲۔ انسان صالح کا ایمان مجرد ایک نظری عقیدہ اور محض ایک زبانی دعویٰ نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کا ایمان اس کے اعمال --- بلکہ اعمال صالحہ --- کے پیکر میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ لفظ ”صالحات“ ایک قرآنی تعبیر ہے۔ اس کا اطلاق ان تمام چیزوں پر ہوتا ہے جو فرد اور جماعت اور دین اور دنیا دونوں کی اصلاح کی موجب ہوتی ہیں۔

۳۔ یہ صالح مرد مومن صرف اپنی ذات کی اصلاح پر اکتفا نہیں کرتا اور وہ جس دین حق پر ایمان لاتا ہے، اس کو اپنی ذات کے خول میں مقید نہیں کر دیتا بلکہ تلقین اور دعوت کے ذریعہ اس نور حق کی شعاعوں کو سارے معاشرے تک پھیلانے کی جدوجہد کرتا ہے۔ دوسرے اہل دعوت اور علمبرداران اسلامی پیغام جب اس کو اسلام کی تلقین اور دعوت دیتے ہیں تو وہ ان کی دعوت کو قبول کرتا ہے۔ اس طرح یہ سب اس کی نشرواشاعت اور حمایت و نصرت میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ یہی مفہوم ہے و توأصوا بالحق کا۔

۴۔ اس کے بعد وہ دوسرے اہل حق کے دوش بدوش دعوت حق کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات و شدائد برداشت کرنے کیلئے تیار ہو جاتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنی جلی تک کی بازی لگا دینے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ وہ مصائب کی ”تلفیوں“ راہ حق کی طوالت اور رکاوٹوں کی کثرت پر مبر و ثبت کا مظاہرہ کرتا ہے اور اس صبر و استقلال کی دوسروں کو بھی تلقین کرتا ہے اور خود بھی دوسروں کی تلقین کو قبول کرتا ہے۔ اس طرح وہ ایک دوسرے کو مبر کی تلقین کرتے ہیں۔ و توأصوا بالصبر کا یہی مطلب ہے۔

س۔ اسلامی نظام ثقافت کا خاکہ

ضروری ہے کہ اسلامی ممالک کیلئے ایک اسلامی نظام ثقافت کا ایک جامع منصوبہ تیار کیا جائے جس کو درج ذیل بنیادوں پر استوار کیا جائے (۹)

۱۔ ایک ایسا ثقافتی نظام وضع کیا جائے جو روح اور نفس میں دوئی پسند نہیں کرنا کیونکہ یہ امت مسلمہ کے تمام افراد کے اندر ایک ذہنیت کو پروان چڑھاتا ہے اور یہ ذہنیت کو پروان چڑھاتا ہے اور یہ ذہنیت اسلامی ذہنیت ہے۔ چنانچہ یہ ثقافتی نظام اسلامی معاشرہ کے افراد کو مختلف طبقات میں اس طرح تقسیم نہیں کرتا کہ ایک طبقہ پر جدید تعلیم کے دروازے کھلے

ہوں جبکہ دوسرے طبقہ کی رسائی صرف قدیم تعلیم تک ہی ہو، ایک طبقہ دینی تعلیم حاصل کرے جبکہ دوسرا طبقہ لادینی تعلیم۔

۲۔ ہر درجہ اور ہر نوع کی تعلیم کو اسلامی رنگ میں رنگا جائے۔ بافاظ دیگر تعلیم و ثقافت کیلئے ایک عمومی فضا پیدا کی جائے جو اسلامی عقائد اور اسلامی اقدار کی فضا ہو۔

۳۔ اسلامی شعور کو بیدار کرنے کیلئے ایک عمومی تحریک چلائی جائے تاکہ یہ عقلی اور روحانی شعور، اسلام کے اصول و مہدوی اور اس کی تعلیمات کا شعور، دور جدید میں اسلام کو درپیش پڑے ہوئے خطرات کا شعور بن جائے۔

۴۔ دوسرے نظامائے ثقافت مثلاً ”مغربی جمہوری لبرل ازم اور مشرقی مارکسی اشتراکیت کے فکری رہنماؤں سے واقفیت حاصل کی جائے، جو عالم اسلام سے برسرِ پیکار ہیں۔

۵۔ عصر حاضر کی مشکلات ——— خواہ وہ اپنی انواع میں کتنی ہی مختلف ہوں ——— کا مقابلہ کرتے ہوئے، دین و دنیا کے درمیان میں پائی جانے والی مغالرت اور دوئی کا تصور ختم کر کے اسلام کی اساس اور اس کے نظریہ پر دونوں کو باہم جوڑا جائے اور اسلامی معاشرہ کی ضروریات کو تعلیم کے ذریعہ پورا کیا جائے۔

۶۔ دینی تعلیم کو عام کرنے اور اس کو لوگوں کے قلب و ضمیر میں جانشین کرنے کے لئے مناسب طریقے اور بہترین اسالیب اختیار کئے جائیں۔ اس سلسلہ میں جہاں دین کے اصول و مہدوی پر توجہ دی جائے گی، وہاں اہم نوعیت کے معاملات کو فوجیت دی جائے گی۔ قرآن و سنت کی طرف رجوع کیا جائیگا اور قرآن و سنت کی تعلیمات اور فقہی آراء کے درمیان ربط پیدا کیا جائیگا۔

۲۔ اسلامی ثقافت پر علمی کلام

اسلامی ثقافت کے مختلف پہلوؤں کی خدمت کیلئے عمومی اور خصوصی مختلف اسلامی دائرۃ المعارف (انسائیکلوپیڈیا) کی تیاری و تدوین کیلئے ایک خاکہ اور منصوبہ تیار کیا جائے جو عالمی عصری انسائیکلوپیڈیا کی سطح اور معیار پر پورے اترتے ہوں۔ اس نوع کے انسائیکلوپیڈیا کے چند پہلو درج ذیل ہیں:

۱۔ عمومی اسلامی انسائیکلوپیڈیا: مختلف مسلم ممالک کے چیدہ مسلم علماء کو جو اسلامی علوم و معارف کے مختلف شعبوں میں درجہ تخصیص کے حامل ہوں، ایک ایسا عمومی اسلامی

انسائیکلوپیڈیا تیار کرنے کا کام کرنا چاہیے جو موجودہ دائرۃ المعارف اسلامیہ کی طرز پر مدون کیا گیا ہو جسے مستشرقین نے تیار کیا ہے لیکن اس میں ان تمام خامیوں، کمزوریوں اور لغزشوں کی تلافی ہو جو غیروں کے مرتب کردہ انسائیکلوپیڈیا میں پائی جاتی ہیں۔

ب۔ انسائیکلوپیڈیا حدیث نبوی: احادیث نبوی کا انسائیکلوپیڈیا ان تمام صحیح اور حسن احادیث پر مشتمل ہونا چاہیے جن کی سند ثابت ہو، جن کا متن شذوذ و علت سے پاک ہو جن کو جدید ابواب کے زیر عنوان اور نئی فہرست کے ساتھ شائع کیا جائے، جن کے مرکزی موضوعات کی تشریح کی گئی ہو، جو خزینہ سنت اور اس کے اسرار و کنوز کا فہم و شعور پیدا کرنے میں مدد معاون ہو۔ صرف اس نوع کے دائرۃ المعارف (انسائیکلوپیڈیا) کے ذریعہ ہی لوگ ان موضوع اور دور ازکار روایات سے نجات حاصل کر سکتے ہیں جنہوں نے اکثر ذہنوں میں فساد پیدا کیا ہوا ہے اور ہماری ثقافت کے سرچشموں کو مکدر بنا دیا ہے۔

حدیث نبوی کے انسائیکلوپیڈیا کے بعد رجال حدیث کے انسائیکلوپیڈیا کا نمبر آتا ہے۔ یہ مجموعہ ان تمام رجال حدیث پر مشتمل ہونا چاہیے جو اسماء الرجال کی کتابوں میں مختلف مقامات پر بکھرے پڑے ہیں۔ یہ کارنامہ ریسرچ اسکالروں کے لئے تحقیق کا کام آسان بنا دے گا۔

ج۔ انسائیکلوپیڈیا اسلامی فقہ: اس میں اسلامی فقہ کے تمام فقہی مذاہب و مدارس اور اقوال — خواہ ان پر مکمل عملدرآمد ہوتا ہو یا نہ — پر بحث ہو اور قرآن و سنت سے ان کے ماخذ و مصادر، دلائل اور دیگر شرعی اعتبارات کا واضح بیان ہو۔ اسی طرح اس میں اصول فقہ، تاریخ فقہ اور ان میں دقت و فوقت ہونے والی تبدیلیوں کا ذکر ہو۔ نیز اس میں تمام معاصرین کی مستند اور جدید فقہی بحثوں سے — ان کے زمانہ معاصرت کے ذکر کے ساتھ — بحث موجود ہو، اسے جدید علمی اسالیب پر مرتب کیا گیا ہو جو ایک انسائیکلوپیڈیا کی تیاری میں طوطا خاطر رکھے جاتے ہیں تاکہ ہر محقق کے لئے کام آسان ہو جائے۔ خصوصاً اس کی کتب و طباعت، مسائل کی تحریر اور فہرست عمدہ معیار کی ہو۔

اس میدان میں دمشق میں کچھ کوششوں کا آغاز ہو چکا ہے اور اب یہ کوششیں مصر اور کویت کی طرف منتقل ہو گئیں ہیں اور ان دونوں ممالک سے اس انسائیکلوپیڈیا کے بعض مفید اجزاء منصہء شہود پر آچکے ہیں۔ ایک ایسا جامع انسائیکلوپیڈیا جو اسلامی فقہ کے اعلیٰ و ارفع

مقام و مرتبہ کے شایان شان ہو، تیار کرنے کے لئے تمام کوششوں کو مجتمع کرنا اشد ضروری ہے۔

۱۔ انسائیکلو پیڈیا اسلامی تاریخ۔ اسلامی تاریخ کا آغاز سیرت نبویؐ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، پھر خلفائے راشدین کا دور آتا ہے اور اس کے بعد مسلمان حکمرانوں کا عہد حکومت آتا ہے۔ یہ اسلامی تاریخ اس بات کی ضرورت مند ہے کہ اس کو از سر نو جدید طرز و اسلوب کی روشنی میں دوبارہ مرتب کیا جائے، اس کے مقاصد و مصلوح کی عمدہ درجہ بندی (RATING) کی جائے، راویوں کی تحقیق کی جائے، حالات و شخصیات کا تجزیہ کیا جائے، مستشرقین کی اندھی تقلید کے بجائے ان کی کتابوں سے بیدار مغزی کے ساتھ استفادہ کیا جائے اور ان کی ذہنی غلامی کو قبول نہ کیا جائے۔ اس تاریخی خزانہ کو اس طرح مرتب کیا جائے کہ وہ اس کے بادشاہوں اور حکمرانوں، علماء و صلحاء، قائدین و فاتحین سے بحث کرتی ہو اور جنگوں اور سیاسی امور کی طرح دین اسلام اور اس کے افکار و نظریات بھی اس انسائیکلو پیڈیا کا موضوع ہوں۔ مختصر یہ کہ اسلامی تاریخ کے اس انسائیکلو پیڈیا کا مرکز و محور اسلام — بحیثیت ایک عقیدہ، ایک قانون، ایک تہذیب اور ایک نظام زندگی — ہو۔

۲۔ ایسی اعلیٰ درجہ کی اسلامی کتب تصنیف کی جائیں جو عصر جدید کی روح کے مطابق ہوں اور عالم اسلام اور دنیا کی دیگر زبانوں میں ترجمہ کیلئے مناسب ہوں۔ وہ اپنے مواد، واضح فکر، حسن بیان، بلیغ اسلوب ہر لحاظ سے امتیازی شان کی حامل ہوں اور حشو و فضول سے پاک ہوں۔ اس مقصد کیلئے سخت محنت اور جذبہ مسابقت درکار ہے۔ اس کام کے لئے پورے عالم اسلام کے چوٹی کے ماہرین اور ممتاز علماء کا ایک بورڈ تشکیل دیا جانا چاہیے۔

۳۔ اسلامی ثقافت کی خدمت اور فروغ کے لئے عالم اسلام کی سطح پر علمی اکادمیوں کو قائم کیا جائے۔ سب سے پہلے فقہ اسلامی سوسائٹی کا قیام عمل میں لایا جائے جو فقہی تعلیمات پر اپنی توجہ مرکوز کرے، فقہی ورثہ کو نمایاں کرے، اس کی تحقیق اور اصلاح و ترمیم کے لئے کام کرے اور فقہ اسلامی کے انسائیکلو پیڈیا کی تدوین کی نگرانی کرے۔ اسی طرح اس کا کام مختلف فقہی مذاہب و مکاتب کی روشنی میں فقہ اسلامی کی تشکیل کا ایک خاکہ و منصوبہ تیار کرنا بھی ہو جس کے تحت مختلف فقہی مسالک کا موازنہ کیا جائے، ان کو پرکھا جائے اور اس مسلک اور رائے کو اختیار کیا جائے جو سب سے زیادہ راجح، شریعت اسلامی کے مقاصد کیلئے موزوں اور

ان مصلح کے حصول کے موافق ہوں جو اسلامی شریعت کی غرض و غایت ہیں۔ ان مسائل کو ایسے جدید معاملات میں نافذ کیا جائے جن میں علم و تقویٰ کے اعتبار سے مجہول الحال افراد کے بجائے اجتماعی اجتہاد کی ضرورت ہے۔

۳۔ ادبی تخلیق

ایک مربوط اور مکمل فنی ادبی تخلیق کیلئے ایک خاکہ تیار کیا جائے جس میں تمام مفکر، دانشور، عالم، ادیب، شاعر اور وہ تمام افراد شریک ہوں جو علم و فن میں کچھ بھی مہارت رکھتے ہوں۔ اس ادبی تخلیق کا مقصد مختلف ذرائع تعلیم و تربیت — نیلیویشن، سینما، ٹیویٹر، صحافت وغیرہ — کو پاکیزہ اور سنجیدہ کہانوں، ڈراموں اور دوسرے متنوع پروگراموں کے ذریعہ علمی و تعمیری غذا فراہم کرنا ہو۔ اس تخلیق کا محور خاص طور پر اسلام، اس کی دعوت، اس کی تاریخ، اس کی تہذیب و تمدن، اس کی شخصیات، اس کی الہامی کتاب قرآن حکیم اور اس کے پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل ذات ہو تاکہ اسلامی دعوت، اسلامی کردار، اسلامی تہذیب اور اسلامی روح کو اس کی اصل، صحیح اور روشن شکل میں پیش کیا جاسکے اور اس طرح تاریخی سچائی اور فنی حسن کی تعلیم دی جاسکے۔

۴۔ اجتماعی خاکہ

اجتماعی دین

اسلام ایک اجتماعی دین ہے جو ایک صالح معاشرہ کی نشوونما کیلئے جدوجہد کرتا ہے۔ وہ صالح افراد کو پیدا کرنے کے لئے سرگرم عمل ہے لیکن فرد کی اصلاح کے لئے معاشرہ کی اصلاح کو لازمی تصور کرتا ہے کیونکہ ایک بچ کو برگ و بار لانے کے لئے ایک زرخیز قطعہ زمین کے وجود کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔

اسلام ایک مسلمان فرد کو ایسے انسان کی حیثیت سے نہیں دیکھتا جو کسی غلوت میں گمشدہ ہو یا کسی مندر و معبد میں راہبانہ زندگی گزار رہا ہو۔ بلکہ وہ اسے ہمیشہ انسانی جماعت میں متحرک و سرگرم دیکھتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے رب کی عبادت و پرستش میں بھی اسے گمشدہ نشینی کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ چنانچہ وہ اس کو عبادت بھی جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اسی بنا پر اسلام میں تعمیر مساجد نے بہت فروغ حاصل کیا ہے اور مساجد کی

اہمیت مرکب ہو گئی ہے۔

اگر کوئی مسلمان جماعت کے بغیر اکیلا نماز پڑھتا ہے تو بھی جماعت کی روح اس کے قلب و ضمیر پر جلوہ افروز ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جب وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے اور یہ دعائیہ کلمات اس کی زبان پر جاری ہوتے ہیں اماک نعبدو و اماک نستعین اھلنا الصراط المستقیم (یعنی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا) تو یہ روح جماعت اس کی زبان پر جاری و ساری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ اور حج بھی اجتماعی عبادتیں ہیں۔

قرآن مجید نے ہابھا الغن امنوا (اے ایمان والو) کے الفاظ کے ساتھ مسلمان کو جماعتی صیغہ میں مخاطب کیا ہے تاکہ ان میں شعور پیدا کیا جائے کہ اوامر کی تنقید، نواہی کی پابندی اور فرائض کی انجام دہی سب کی جماعتی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جماعت کو پسند فرماتے تھے اور جماعت سے علیحدگی سے نفرت کرتے اور فرمایا کرتے:

بدا اللہ مع الجماعة، ومن شذّ شذّ فی النار

”اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے اور جو علیحدہ ہوا آگ میں جاگرا“

انما یا کل الذنوب من الغنم القاصیۃ

”بھینڑا ریوڑ سے علیحدہ ہونے والی بھینڑ کو بھاڑ کھاتا ہے“

”لا صلوة لمنفرد خلف الصف“

”اس شخص کی نماز نہیں جو صف کے پیچھے اکیلا کھڑا ہو“

حتیٰ کہ آپ نے صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنے والے کو اپنی نماز دہرانے کا حکم دیا ہے کیونکہ علیحدگی اور انفرادیت پسندی کو آپؐ نے ناپسند فرمایا ہے خواہ یہ ظاہری شکل میں ہو یا سیرت و کردار میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اس عمل کی تلقین فرمائی ہے جو معاشرہ کے لئے اجتماعی فائدہ کا موجب ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ کی نظر میں نقل عبادات کے مقابلہ میں زیادہ قابل ترجیح قرار دیا ہے اور لوگوں کی اصلاح احوال کو نقلی نماز روزہ اور صدقہ سے افضل گردانا ہے کیونکہ لوگوں کے اندر فساد برپا کرنا تباہی و ہلاکت ہے۔ یہی معاملہ حد اور بعض کا ہے۔ یہ دونوں بیماریاں صرف دینی شعائر ہی نہیں خود دین کا بھی صفایا کر دیتی ہیں۔

ہر مسلمان ---- نہیں، اس کے جسم کے ایک ایک جوڑ----- پر ہر روز صدقہ واجب ہے جو معاشرہ کی خدمت اور بہبود کے ذریعہ ادا کیا جاتا ہے، خواہ اس صدقہ کی صورت راستہ سے کسی ضرر رساں چیز کو ہٹا دینا ہو خواہ ایک اچھی بات کننا یا کسی بھائی سے خوشگوار مسکراہٹ سے پیش آنا ہو۔

اسلام سب سے زیادہ توجہ خاندان پر دیتا ہے حتیٰ کہ اس کو مستحکم اور پائیدار بنیادوں پر قائم کرتا ہے تاکہ یہ بے چینی، اضطراب اور صدمات سے محفوظ رہ کر ہمیشہ اپنی ذمہ داریوں سے عمدہ براہ آہوتا رہے۔ خاندان اولیں مدرسہ ہے جو صالح افراد پیدا کرتا ہے اور ان کو ایسے بہترین اعمال سے آراستہ کرتا ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرتے ہیں اور ان گناہوں کی بخ کنی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں سخت قبیح اور ناپسندیدہ ہیں حتیٰ کہ قرآن مجید نے خاوند اور بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرنے کو کافر جادوگروں کا عمل شمار کیا ہے۔

اسلام نے عورت پر خاص توجہ دی ہے۔ بیٹی، بیوی، اور ماں کی حیثیت سے اس کو بڑی عزت و تکریم کا مقام عطا کیا ہے۔ ایک انسان اور معاشرہ کے ایک جزو کی حیثیت سے بھی اس کو بلند مقام دیا ہے اور مسلمان اور مومن عورتوں کے متعلق اپنی بات کو مسلمان اور مومن مردوں کے ذریعہ بیان کیا ہے تاکہ تمام لوگوں کو اس حقیقت کا علم ہو جائے کہ عورتیں مردوں کا بہترین نصف (BETTER HALF) ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھی اور دوست ہیں۔

اسلام بچوں کی تربیت اور نوجوانوں کی نگہداشت کے متعلق بہت فکرمند ہے کیونکہ وہ اپنی فطرت کے لحاظ سے اسلام پر ہوتے ہیں اور حق کی نفرت و حمایت کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اصحاب کف کے بارے میں ہے:

انہم لقیتمہ امنوا برہم وزنہا ہم ہدیٰ ”یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا“

چند اجتماعی پہلو

یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ اسلام نظام اجتماعی پہلوؤں پر خصوصی توجہ دیتا ہے اور ان کی نگرانی کا ایسا اہتمام کرتا ہے جس کے وہ لائق و مستحق ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں ہم صرف درج ذیل نکات پر روشنی ڈالنا ہی کافی سمجھتے ہیں کیونکہ ان کو بہت اہمیت حاصل

ہے۔

۱۔ ایک مسلم خاتون کے حالات و معاملات کا اس طرح اہتمام کرنا کہ وہ اپنی اصل پاکیزہ فطرت کی طرف لوٹ آئے، اپنے عظیم الشان فرض منصبی کو ادا کرنے لگے، ایک مہذب خاتون، ایک صالح بیوی اور ایک لائق اور بہترین ماں ثابت ہو جو بازار سے پہلے اپنے گھر کی طرف توجہ دیتی ہو، ظاہر سے پہلے باطن کی تزئین کی فکر کرتی ہو، حقوق کا مطالبہ کرنے سے پہلے فرائض کی ادائیگی اور مرکر پیوند خاک بننے سے پہلے دین کی پابندی کے لئے فکر مند ہو اور ایک مغرب زدہ عورت کی اندھی تقلید کے خلاف نبرد آزما ہو سکتی ہو جو اپنی فطرت اور زندگی کے بنیادی اور اہم معاملات کے خلاف سرکشی اور بغاوت کئے ہوئے ہے اور اپنی حقیقی مملکت خانہ سے نکل کر مردوں کے ساتھ شیر و شکر ہو گئی ہے چنانچہ وہ نہ مرد بن سکی ہے اور نہ عورت ہی باقی رہی ہے۔

۲۔ عہد طفولیت میں بچوں کی صحت، ان کی صبح اور ان کے دین کی طرف توجہ دی جائے۔ ہر اس خاندان کو مدد کی جائے جو اپنے بچوں کی نگہداشت کے قابل نہ ہو، بے سارا افراد کو گھر میا کرنے کیلئے کام کیا جائے تاکہ وہ سڑکوں پر مارے مارے نہ پھریں بلکہ صاحب خانہ بن کر زندگی گزاریں اور ان کے لئے تعلیم، ورزش اور قوت کے وسائل میا ہو جائیں۔ ان بچوں سے محنت و مزدوری کا کام لینے کی ممانعت کی جائے جن کی عمریں بارہ سال سے کم ہوں تاکہ ان کو علم حاصل کرنے اور مسرت و شادمانی سے بھرپور عہد طفولیت سے متہنح ہونے کا حق حاصل ہو۔

۳۔ نوجوانوں کی طرف توجہ دی جائے جو حال کا اسلحہ و امانت اور مستقبل کا ذخیرہ ہیں۔ ان کی مکمل نشوونما اور تعلیم و تربیت کے لئے کام کیا جائے۔ چنانچہ ورزش کے ذریعہ ان کی جسمانی نشوونما، عبادت سے ان کی روح کی بالیدگی، ثقافت کے ذریعہ ان کی ذہنی و عقلی جلاء، محاسن و محامد کے ذریعہ اخلاقی اور محنت و مشقت کے ذریعہ عسکری تربیت اور خدمت عامہ کے ذریعہ اجتماعی شعور پیدا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔

۴۔ تمنّث کی روشنی اور اندھی تقلید کے خلاف جنگ کی جائے جس نے مسلم نوجوانوں کی شخصیت کو ظاہری شکل و صورت اور سیرت و کردار دونوں لحاظ سے مسخ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لعنت کے خلاف محاذ اس قدر طاقتور اور موثر ہونا چاہئے کہ عورتوں سے مشابہت

کرنے والے مرد اور مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتیں معاشرہ میں منہ چھپاتی پھریں۔
 ۵۔ تعلیم، کام اور تفریح کے میدانوں میں مردوں کی دو مخالف جنسوں کے باہمی پہچان انگیز
 ملاپ کا سدباب کیا جائے۔ البتہ اگر ضرورت متقاضی ہو تو صرف بقدر ضرورت ہی اختلاط
 مردوں کی رخصت دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پورے ادب اور شرم و حیاء کو ملحوظ
 رکھا جائے گا اور ان کاموں کی انجام دہی میں جو زیادہ تر مردوں کی طبیعت سے موافقت
 رکھتے ہیں، عورت کی نوانیت کے استحصال پر شدید نفرت و تکبر کی جائے۔

۶۔ ’محرو پن‘، ’ترکین و زیبائش‘، لباس کی قطع و برید، یارانہ اور دوستی (Courtship)‘
 عروانی اور بے حیائی و بیہودگی اور تہرج جاہلیت کے مظاہر اور بے قید اباحت اور دوسرے
 رسوم و رواج جو استعمار کے ساتھ مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت میں در آئے ہیں، کے
 خلاف جنگ کی جائے۔ عمدہ اور بہترین اسلامی آداب و اقدار کو عام کیا جائے جو عورتوں کو
 حلق و چوبند اور نیم حریاں لباس میں باہر نکلنے، مردوں میں رغبت پیدا کرنے اور ان کو اپنی
 طرف مائل و راغب کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہیں۔ معاشرہ کو ان اسباب اور عوامل و
 محرکات سے پاک کیا جائے جو لوگوں کے سفلی جذبات میں پہچان و انکسیت پیدا کرتے ہیں
 اور فتنہ و فساد کے موجب بنتے ہیں۔

۷۔ غیر شادی شدہ مردوں اور عورتوں کو نکاح کی ترغیب دی جائے، ایسے اسباب مہیا کئے
 جائیں جو نکاح اور شادی کیلئے مہمو معاون ثابت ہوں اور ان معاشی اور سماجی رسوم کے
 خلاف جدوجہد کی جائے جو نکاح کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہوں۔ مثلاً ”بیش قیمت مرہاندہنا“
 جیز میں غلو کرنا، بیاہ شادی کی ضروریات میں اسراف سے کام لینا اور پیچیدہ رسوم و رواج
 کی پابندی کرنا جن کو انسان نے خود پیچیدہ بنا دیا ہے اور اپنے اوپر تنگی عاید کر لی ہے جس
 کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر تنگی مسلط کر دی ہے۔

۸۔ کثرت طلاق کے اسباب معلوم کرنے کی طرف بھرپور توجہ دی جائے اور اس کے دائرہ
 کو محدود کرنے کے لئے کام کیا جائے۔ طلاق کو ایک دردناک عمل جراحی سمجھا جائے جس
 کی طرف صرف شدید مجبوری کے عالم میں ہی رجوع کیا جاتا ہے اور جو چیز طلاق کی نسبت
 زیادہ مفید ہو اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ حکیم کے قرآنی فرمان ”حکما من اہلہ و حکما
 من اہلہا“ پر عمل کیا جائے اور مرد اور عورت کے خاندان سے ایک ایک فرد لیا جائے جو

نزاع کو منا کر مصالحت کی راہ نکال سکیں اور اس طرح ازدواجی زندگی میں ممکنہ رخنہ اور شگاف کا سدباب کر سکیں اور خطرناک صورت اختیار کرنے سے پہلے ہی زخم کا علاج کیا جاسکے۔

۹۔ فن کی مختلف اقسام کو مختلف میدانوں میں پروان چڑھا جائے تاکہ نوجوان نفس کی انکسیت اور گندے افکار کی آلودگی سے دور رہتے ہوئے تعلیم اور تفریح کے ذریعہ امت کے مقاصد اور اس کی اعلیٰ و ارفع اقدار کی خدمت میں اپنی ذمہ داری پوری کر سکیں۔

اس معاملہ میں لکھا ہوا ایک جملہ 'کان میں پڑنے والا ایک بول' نظر آنے والی ایک تصویر اور لکھی ہوئی ایک تحریر اور تمام قسم کے فتنے — صحافت، نشر و اشاعت، ٹیلیوژن، 'ٹیلیوژن'، سینما وغیرہ — جن پر ادب کا انحصار ہے — سب برابر ہیں۔ چنانچہ فن کو انسانیت کی تعمیر و ترقی کا ہتھیار ثابت ہونا چاہئے نہ کہ اس کی تخریب و بربادی کا کدال۔

۱۰۔ تمام نشہ آور مشروبات و ماکولات کا استعمال حرام قرار دیا جائے۔ منشیات کا کاروبار کرنے والی دکانوں پر تالے ڈالے جائیں، ان کی تیاری، درآمد اور تجارت کو ممنوع قرار دیا جائے تاکہ ام الجہائش شراب کی تباہ کاریوں سے انسانی جسم و عقل اور اخلاق و کردار کو محفوظ رکھا جاسکے اور فرد، خاندان اور معاشرہ کو اس کے ملک اثرات سے نجات دلائی جاسکے۔ ایک اسلامی معاشرہ میں تحریم شراب کا مطلب صرف یہ نہیں کہ نشہ آور چیزوں کو حرام قرار دے دیا جائے، شراب نوشی کے عادی مجرموں اور شراب کا کاروبار کرنے والے چند تاجروں کو بعض بلاد اسلامیہ میں موت کی سزا دے ڈالی جائے جبکہ اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے منشیات کی کھلے بندوں اجازت ہو۔

۱۱۔ ہر طرح کے قمار کے اڈوں کو سر بھر کیا جائے، قرآن مجید قمار اور شراب کو آپس میں بھائی بھائی اور ایک دوسرے کا ساتھی بیان کرتا ہے لہذا قمار اور شراب نوشی دونوں ہی گندے شیطانی فعل ہیں۔ خدائے بزرگ و برتر نے سچ فرمایا ہے:

انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر

و يصدكم عن ذكر الله وعن الصلوة فهل انتم متبهون؟ (۱)

”شیطان شراب اور جو کے ذریعہ تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت ڈالنا چاہتا ہے اور تمہیں ذکر الہی اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ کیا تم پھر بھی باز نہیں

آؤ گئے؟“

۱۲۔ ٹائٹ کلبوں اور ناچ گھروں کی قبیل کے لہو و لعب کے ان تمام مراکز کو ختم کرنا ہوگا جو مسلمانوں میں بے حیائی اور فحاشی بھیلاتے ہیں، ان کے اخلاق کو بگاڑتے ہیں اور ان کے اندر فتنہ و انتشار کی دبا کو عام کرتے ہیں۔ ان مراکز کے ذریعہ غیر ملکی سیاحوں کی آمد سے جو زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے اس کو خاطر میں نہیں لانا ہوگا کیونکہ ان سیاحوں کی آمدورفت میں گناہ کا عنصر زیادہ اور منفعت بہت کم ہے اور امت مسلمہ کا اخلاق دنیا کی حقیر متاع کے مقابلہ میں کہیں زیادہ اہم اور قیمتی ہے۔

وان خفتم عملتہ فسوف بغنکم اللہ ان شاء (۱۱)

اور اگر تم نیکدستی سے ڈرتے ہو تو اللہ نے چاہا تو وہ ضرور تمہیں غنی کر دے گا“

۱۳۔ رشوت کے اسباب و محرکات کا مطالعہ کر کے اس کا سدباب کرنا ہوگا۔ اس کے استیصال کیلئے کام کرنا ہوگا، رشوت دینے، رشوت لینے اور رشوت کا معاملہ کرنے والے سب افراد کو مناسب جگہ دینا ہوگا۔ قوی اور امین آدمی کو دوسروں پر ترجیح دینا ہوگی کیونکہ ارشاد خداوندی ہے : ان خیر من استاجرت القوی الامین (۱۲) ”بہترین آدمی جسے تو نے اجرت پر رکھا ایک قوی اور امانتدار آدمی ہے۔“

قوموں کیلئے اس سے زیادہ نقصان وہ بات کوئی نہیں کہ کمزور اور خیانت کار افراد کو ترجیح دی جائے اور قوی اور امانت دار افراد کو نظر انداز کر دیا جائے۔ یہی وہ مرض ہے جو کسی قوم کو ہلاکت کی گھڑی سے قریب تر کر دیتا ہے۔ بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے:

اذا ضیعت الامانتہ فانظر الساعۃ فسل و کیف اضاعتھا قال

اذا توسد الا موالی غیر اہلہ فانظر الساعۃ (۱۳)

”جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کی گھڑی کا انتظار کر۔ پوچھا گیا یہ کیسے ضائع ہوگی؟ آپ نے فرمایا: جب ذمہ داری نااہل لوگوں کے سپرد کر دی جائے تو پھر اس گھڑی کا انتظار کر“

۴۔ اقتصادی خاکہ

اسلام اور معاشیات

اکثر لوگ اس وہم کا شکار ہیں کہ اسلام کا معاشیات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دین اور دولت دو متضاد چیزیں ہیں جو کبھی اکٹھا نہیں ہوتی ہیں۔ معاشیات زندگی کے صرف مادی پہلو سے سروکار رکھتی ہے جبکہ دین کا تعلق اس کے روحانی پہلو کے ساتھ ہے۔ معاشیات مادہ میں استغراق کا نام ہے جبکہ دین اس مادہ پر بالادستی اور غلبہ پانے کا سبق دیتا ہے۔

یہ تصور دوسرے مذاہب کے بارے میں تو صحیح ہو سکتا ہے لیکن اسلام کے بارے میں یہ رائے درست نہیں ہے۔ اسلام نے مال کو انسانی زندگی کا قوام و مدار قرار دیا ہے۔
وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَسْهَافَ اَمْوَالِكُمْ اَلَّتِي وَجَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ لِمَا " (۱۳)
 "اپنے اموال جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے، نادان افراد کے سپرد نہ کرو۔"

اسی طرح غناء کو ایک نعمت قرار دیا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔

وَوَجَدَكَ عَانِلًا لَّا غِنٰی (۱۵)

اللہ نے تجھے تنگدست پایا پس تجھے غنی کر دیا۔

مال انعام اور اجر ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو عطا کرتا ہے۔

وَمِمَّا دَكُم بِاَمْوَالٍ وَفَضْلٍ (۱۶)

یعنی مال اور بیڑوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔

حضرت مسیح علیہ السلام کی طرح، جیسا کہ ان کی طرف ایک قول منسوب کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی کشادگی کی وجہ سے آسمانی بادشاہت کے دروازے اسان پر بند نہیں کئے ہیں۔ اس کے برعکس آپ کا فرمان ہے: **نعم العمل الصالح للرجل الصالح** یعنی بہترین صالح مال ایک صالح آدمی کا حق ہے۔

قرآن مجید اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی کردار پر معاشی اثرات کی اہمیت کی طرف جا بجا اشارہ کیا ہے۔ مثلاً

وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقٍ (۱۷)

تنگ دستی کی وجہ سے اپنی اولاد قتل نہ کرو

وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً اِمْلَاقٍ (۱۸)

”اور تنگدستی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے :

ان الرجل اذا غرم حدث لکنب و وعد لا خلف

”بیک آدمی جب قرض لیتا ہے تو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا۔“

اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک رکن مالی ہے جسے زکوٰۃ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ سات بڑی بڑی برائیاں جو ایمان کو برباد کر دیتی ہیں ان میں سے ایک کا تعلق مال سے ہے اور وہ سود ہے۔

اسلام نے صنعت و حرفت کی ترغیب دی ہے اور ہمارے سامنے کئی ایسے انبیاء و صلحاء کی مثالیں پیش کی گئی ہیں جن کا پیشہ دست کاری تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی تھے اور وہ کشتیاں بنایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام معمار تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہار تھے اور لمبی لمبی زرہیں بناتے تھے۔ ذوالقرنین علیہ السلام لوہے کے ٹکڑوں اور پگے ہوئے تانبہ سے ایک بہت بڑی دیوار (سد عظیم) کے بانی تھے۔ اسی طرح نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھیتی باڑی کرنے اور درخت لگانے کی ترغیب دی ہے بشرطیکہ لوگ کھیتی باڑی میں منہمک ہو کر اپنے اصل مقصد حیات --- جہاد --- کو ترک نہ کر دیں۔ اسی طرح آپؐ نے تجارت کی ترغیب بھی دی ہے اور ایک سچے اور امانت دار تاجر کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ اور ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی اور قیمتوں کے ساتھ تلاعب (PLAY - FREE) کی ممانعت کی ہے۔

انفرادی ملکیت

اسلام نے اپنے اقتصادی نظام کی بنیاد انفرادی ملکیت کے اقرار پر رکھی ہے کیونکہ اس میں انسان کے اندر پائے جانے والے فطری محرک کی تسکین پائی جاتی ہے اور یہ نظام سیادت و قیادت کے شعور سے پروان چڑھتا ہے کیونکہ ایک آزاد آقا کی شان یہ ہے کہ وہ صاحب ملکیت ہوتا ہے اور اپنی ملکیت میں تصرف کا اختیار رکھتا ہے۔ اس کے برعکس ایک غلام نہ کسی چیز کا مالک ہوتا ہے اور نہ اسے اس میں

تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے۔

لیکن اسلام نے ملکیت حاصل کرنے کے لیے کچھ اسباب مقرر کئے ہیں، اس کی افزائش و نمو کی کچھ حدود متعین کی ہیں اور اس پر چند ہنگامی اور مستقل نوعیت کے حقوق عائد کئے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام نے مال کے مالک حقیقی کو ملحوظ رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بزرگ و برتر ذات ہے۔ مال کے بارے میں انسان کی حیثیت صرف امین کی ہے یا پھر وکیل کی اور قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق انسان اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہے۔

چند اہم اقتصادی پہلو

اسی بنا پر اسلامی نظام نے اقتصادی پہلوؤں پر توجہ دی ہے اور ان باتوں کو نمایاں کیا ہے جن میں درج ذیل امور کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔

(۱) ہر شہری کو جو کوئی کام کرنے کے قابل ہو، مناسب روزگار اس کے استحقاق اور ذمہ داری کے اعتبار سے مہیا کیا جائے۔ ہر محنت کار کو اس کی فنی صلاحیت کو بہتر بنانے کیلئے کافی تربیت کا انتظام کیا جائے اور اس طرح کام کی قدرت رکھنے والے ہر فرد کو خود کفیل ہونے کے قابل بنایا جائے۔ زکوٰۃ و صدقات اور اجتماعی معاشی تعاون کو ہر اس شخص کیلئے قطعاً ”ممنوع اور حرام قرار دیا جائے جس نے بلا عذر کسی مناسب کام کو چھوڑ دیا ہو کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

لَا تَعْلُ الصَّلَافَةَ لَغْنِي وَلَا لَغْنِي مَرَّةً سَوًى (۱۹)

”زکوٰۃ حلال نہیں ہے امیر کیلئے اور نہ قوی تندرست کیلئے“

۲۔ ہر محنت کار کو ایسی عادلانہ اجرت دی جائے جو اس کے کام کی نوعیت کے مطابق ہو اور معروف طریقہ سے اس کی ضرورت کو پورا کرتی ہو۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدل جہاد کرنے والے مجاہد کو مال غنیمت سے ایک حصہ دیا اور گھوڑ سوار مجاہد کو دو یا تین حصے عطاء کئے۔ کیونکہ جنگ میں پیدل مجاہد کی نسبت گھوڑ سوار مجاہد کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح غیر شادی شدہ سپاہی کو مال میں سے ایک حصہ دیتے اور شادی شدہ سپاہی کو دو حصے دیتے کیونکہ شادی شدہ سپاہی کی ضروریات غیر شادی شدہ سپاہی کی ضرورت سے زیادہ ہوتی ہیں۔ شادی شدہ سپاہی پر ہی صاحب عیال

سپاہی کو قیاس میں کیا جاسکتا ہے۔ ان ہی وجوہات کی بنا پر بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کام اور صلاحیت کے ساتھ فرد کی ضروریات کو بھی مد نظر رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال نے کے بارے میں فرماتے ہیں:-

والله ما احدا لا ولد في هذا المال حق فالرجل وبلاءه والرجل و
قلبه والرجل وجا حته

”خدا کی قسم، کوئی فرد نہیں جس کا اس مال (نے) میں حصہ نہ ہو۔ چنانچہ آدمی اور اس کی کارکردگی، آدمی اور اس کی برتری اور آدمی اور اس کی حاجت کا حصہ ہے“

اسی بنا پر اسلام نے کیونرم اور اشتراکیت کی مخالفت کی ہے کیونکہ اول الذکر فرد کی اجرت کا تعین اس کی ضرورت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کرتا ہے اور موخر الذکر فرد کو اس کے کام کے مطابق روزی مہیا کرتا ہے۔

۳۔ ہر طرح کے اموال سے زکوٰۃ وصول کی جائے خواہ وہ اموال ظاہرہ یعنی جانور، زرعی پیداوار اور زکوٰۃ فطر سے متعلق ہوں یا اموال باطنہ مثلاً ”اموال تجارت اور نقد رقوم ہوں۔ زکوٰۃ طاقتور اور امانتدار عالمین کے ذریعہ وصول کی جائے۔ زکوٰۃ کے دائرہ کو اس طرح وسیع کیا جائے کہ تمام اموال نامی، حقیقی ضروریات سے زائد آمدنی اور قرآن کے مقرر کردہ آٹھ مصارف ---- یا عصر جدید میں غلامی کے خاتمہ کی وجہ سے سات مصارف ---- پر زکوٰۃ کی تقسیم عملاً شامل ہو جائے اور ارشاد باری تعالیٰ خذ من اموالهم صدقتہ“ (ان کے اموال سے زکوٰۃ وصول کرو) اور سنت نبوی توخذ من اموالهم فتد علی فقرائهم (زکوٰۃ بستی کے مالداروں سے لی جائیگی اور ان کے حاجت مندوں پر تقسیم کر دی جائے گی) اور تعالٰیٰ خلفائے راشدین پر عمل کیا جاسکے جو مختلف قبائل اور بلاد کی طرف زکوٰۃ جمع اور تقسیم کرنے کیلئے اپنے سفیر اور عامل بھیجا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر کے فرمان بالا کو بجالاتے تھے۔

جس طرح فریضہ زکوٰۃ ”تایف قلوب“ اور ”انفاق فی سبیل اللہ“ کی تدوین پر صرف ہونے والی زکوٰۃ کے ذریعہ دعوت الی الاسلام کی ترغیب میں حصہ لیتا ہے اسی طرح اجتماعی کفالت کیلئے سرمایہ کی فراہمی، عدل اجتماعی کے قیام، سرمایہ اندوزی کے خلاف جنگ، سودی

قرضوں کے خاتمہ کی جدوجہد، قرضداروں کو قرض کی ذلت و رسوائی سے نجات دلانے میں زکوٰۃ شریک ہے۔

۳۔ ہر اس فرد کیلئے جو کام کرنے سے عاجز ہو۔۔۔۔۔ عمدہ اور باعزت معاشی کفالت کا اہتمام کیا جائے جس میں ہمارے فقہاء کے مطابق بہت سی حقیقی ضروریات شامل ہیں۔ یہ فرد خواہ پیدائشی معذور ہو یا کسی حادثہ کی وجہ سے ناکارہ ہو گیا ہو، ذہنی یا جسمانی لحاظ سے عاجز ہو یا وہ کام کرنے کی قدرت تو رکھتا ہو لیکن اسے کوئی کام نہ ملتا ہو اور حکومت بھی اسے کوئی مناسب روزگار فراہم نہ کر سکتی ہو یا کام تو اسے دستیاب ہو لیکن اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کثرت عیاں کے بوجھ اور نامناسب حالات۔۔۔ جو اس کے اوسط خرچ میں اضافہ کا باعث بنتے ہیں۔۔۔۔۔ کی وجہ سے کفالت نہ کرتی ہو۔ مثلاً اسے خود اور اس کے خاندان کے کسی فرد کو مرض لاحق ہو جائے یا چیزوں کے نرخ آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔

لہذا اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر فرد۔۔۔۔۔ مسلم یا غیر مسلم۔۔۔۔۔ کیلئے، جو اس کی قلمرو میں زندگی بسر کرتا ہے، کم از کم غذا فراہم کرے جو صحت انسانی کے لئے ضروری ہے۔ اسے ایسا لباس مہیا کرے جو گرمی اور سردی دونوں حالتوں میں اس کے جسم کو محفوظ رکھے، ایک ایسے گھر کا انتظام کرے جو اپنے مکین کو پناہ دے سکے۔ اس کی پردہ داری کرے، اس کے اندر دوسروں سے آزادی کا شعور پیدا کرے اور اس کے لئے علاج معالجہ کی سہولتیں پیدا کرے جن سے مرض کے درد کا ازالہ ہو اور اس کے لئے حصول شفاء آسان ہو جائے۔ مفت تعلیم کا بندوبست کیا جائے جو اس کو جہالت و ناخواندگی کی تاریکیوں سے نکل کر علم و معرفت اور ثقافت کے اجالوں کی طرف رہنمائی کرے، ذہین و فطین افراد کے لئے ایسے مواقع پیدا کئے جائیں جن کے تحت وہ تعلیم کے بلند ترین درجات تک پہنچیں اور زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنی وہ ذمہ داریاں پوری کریں جن کی امت مسلمہ حاجت مند ہے اور جن کی انجام دہی کو علماء نے فرض کفالیہ شمار کیا ہے۔

اسلامی ریاست کے ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر ریاست مستحق لوگوں کو بنیادی ضروریات مہیا کرنے میں کوتاہی برتے تو وہ ریاست سے ان کا مطالبہ کرے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔

الامم راع وهو مسئول عن رعته، والرجل راع فی اہل یتہ، وهو مسئول عن

(۲) وعیت

”امام (حکمران) نگران ہے اور وہ اپنی رعایا کے متعلق جوابدہ ہے اور آدمی اپنے اہل خانہ پر نگران ہے اور وہ اپنے زیر نگرانی افراد کے متعلق جوابدہ ہے“
اس طرح امام ----- سربراہ مملکت ----- کی قوم کے متعلق جوابدہی کی حیثیت وہی ہے جو ایک سربراہ خانہ کی اپنے افراد خانہ کے متعلق ہے۔ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے امام المسلمین کی حیثیت سے اس پر خود بھی عمل شروع کیا۔ آپؐ نے فرمایا۔

اَنَا أَوَّلُ بِكُلِّ مُسْلِمٍ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ مَا لَا لِلْوَثَنِ، وَمَنْ تَرَكَ دِينًا“
اوضاعا ”لالی وعلی۔ (۲)

”میں ہر مسلمان کے اس کی اپنی ذات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جس نے کچھ مال چھوڑا“ وہ اس کے وارثوں کیلئے ہے اور جس نے کوئی قرضہ یا مال بچے چھوڑے تو اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔“

یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے قرضے بیت المال سے ادا فرماتے تھے جو مرنے کے بعد اتنا اثاثہ نہ چھوڑتے تھے جو ان کا قرض بے باقی کرنے کے کیلئے کافی ہوتا۔ حضرت عمرؓ مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو اسلامی ریاست کی دولت میں بے شمار وسعت پیدا ہوگئی۔ چنانچہ آپ کے دور میں اجتماعی کفالت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ اس سے پہلے انسانیت کے وہم و گمان میں بھی نہیں آئی ہوگی۔ چنانچہ آپ نے ہر مسلمان بچے کیلئے وظیفہ مقرر کر دیا اور یہودی و نصرانی ذمیوں میں سے جو افراد مستقل کوئی کام کرنے سے معذور تھے ان کیلئے روزینہ جاری کرنے کا حکم صادر فرمایا۔

۵۔ ہر اس مال کو ضبط کر لیا جائے جو کسی حرام طریقہ سے ----- مثلاً ”غصب، غبن اور رشوت کے ذریعہ ----- یا اپنے اثر و رسوخ کو ناجائز استعمال کر کے حاصل کیا گیا ہو۔ اس اصول کا اطلاق منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد دونوں پر ہوتا ہے بشرطیکہ یہ بات بے لاگ تحقیق کے ذریعہ پایہ ثبوت کو پہنچ جائے اور کوئی منصف مزاج قاضی اس کا جلد فیصلہ کر دے۔ اس مشروع ضبطی (lawful confiscation) سے حاصل شدہ دولت کو مصالح عامہ یا کمزور طبقات کے مصالح خاصہ کے حوالے سے دیکھا جائیگا۔

۶۔ سرکاری ملازمین کو عموماً ”اور کلیدی مناصب پر فائز اعلیٰ افسروں کو خصوصاً“ قانون کا تابع

بنایا جائے، ان سے باز پرس کی جائے کہ انہوں نے دولت کہاں سے کمائی ہے تاکہ ان کو ناجائز ذرائع سے دولت سمیٹنے کے جرم کی سزا دی جاسکے اور وہ تمام دولت یا اس کا وہ حصہ جس پر حرام کا شبہ ہو بحق سرکار ضبط کر لیا جائے اور یہ عمل نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہوگا۔ آپ نے ابن التیمیہ سے باز پرس کے بعد اس کا مال ضبط کر لیا تھا اور آپ کے وصال کے بعد حضرت عمرؓ بھی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے عہد خلافت میں اپنے گورنروں اور ان کے کارندوں کا گاہے بگاہے محاسبہ کیا کرتے اور ان اہل کاروں نے اپنے دور میں جو مال و دولت کمائی ہوتی اس کا نصف حصہ ضبط کر لیتے۔

۷۔ تبلیغ و تلقین اور قانون سازی کے ذریعہ اسراف اور قیث پرستی کا خاتمہ کیا جائے تاکہ بہت سی مادی اور انسانی قوتیں جو سامان قیث بلکہ حلال چیزوں کے حصول کی خاطر ایک مجنونانہ مسابقت میں رائیگاں چلی جاتی ہیں، ان کو بچایا جاسکے اور معاشرہ کو شکست و ریخت اور ضعف سے محفوظ رکھا جاسکے۔ امت کو گروہی بعض و عناد اور طبقاتی تقسیم سے بچایا جاسکے تاکہ ایسا نہ ہو کہ امت کی غالب اکثریت محنت و مشقت کی چکی میں پس رہی ہو لیکن زندگی کی بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہو جبکہ ایک مختصر سی اقلیت دنیا کی ساری نعمتوں اور آسائشوں سے لطف اندوز ہو رہی ہو۔ اکثریت تو افلاس و کسبت کی وجہ سے ہڈیوں کا بنجر بنتی جا رہی ہو لیکن اقلیت سوسائٹی کے سارے و سائل سے استفادہ کرتے ہوئے چونک کی طرح خوب موٹی ہوتی جا رہی ہو۔

۸۔ افراد اور مختلف گروہوں کے درمیان معاشی تفاوت کو کم سے کم کیا جائے اس مقصد کیلئے سرمایہ داروں کی منہ زور سرکشی کے خلاف انتھک جدوجہد کی جائے، عوام الناس کو فقر و تنگدستی کی سطح سے بلند کیا جائے اور ان امتیازات کو دور کیا جائے جو بعض لوگ کسی استحقاق کے بغیر محض ورثہ میں حاصل کر لیتے ہیں، ان مظالم کا ازالہ کیا جائے جس کے جوئے تلے لوگ ناحق پس جاتے ہیں۔ جہاں تک ممکن ہو اعلیٰ افسروں اور چھوٹے ملازموں کے درمیان تنخواہوں کے تفاوت کو کم کیا جائے۔ تاکہ ظالم اور نفرت انگیز دولت کے منظر کو ذلت آمیز فقر و مسکنت کے سامنے نہ آنے دیا جائے۔

۹۔ اسی طرح گھڑوں اور شہر کے معیار زندگی کے درمیان موجود فرق کو کم کیا جائے تاکہ ایسا نہ ہو کہ شہر اور اس کے باشندے سلطنت کے انتظام و انصرام کے غالب حصہ اور اس کی بیشتر

خدمت پر قابض ہو جائیں اور ملکوں کے لوگوں کو گوشہ گمنامی میں دھکیل دیں۔ لہذا ضروری ہے کہ دیہات کی فلاح و بہبود اور ترقی کی طرف توجہ دی جائے اور ان کی صحت، معاشرت اور ثقافت کی سطح کو بلند کیا جائے کیونکہ اگر دیہاتی ہی نہ رہیں گے تو شہری کیا کھائیں گے۔

۱۱۔ تمام اقتصادی اداروں کو سود کی نجاست اور اسلامی شریعت سے متصلاً دیگر امور سے پاک کیا جائے۔ اسلامی بینکوں میں ایسی کمپنیاں (Windows) کھولی جائیں جہاں غیر سودی بنیادوں پر کاروبار کیا جائے۔ جو بینک اس رجحان کے سامنے سر تسلیم خم نہ کریں ان کو بند کر دیا جائے اور اس طریقہ سے امت مسلمہ کو قید و بند کی نجاست، سرمایہ داری کے آثار کے شر اور عالمی یہودیت کے اثر و رسوخ سے نجات دلائی جائے جو پوری دنیا کی دولت اور بینکوں پر قابض ہے۔ نیز امت مسلمہ کو سودی لین دین کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبولؐ سے جنگ کرنے سے روکا جائے کیونکہ قرآن نے سود خواری کو اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا ہے۔

۱۲۔ بلاد مصروف پاکستان اور دیگر بلاد اسلامیہ کے مسلم ماہرین معاشیات نے اس میدان میں جو علمی کوششیں سرانجام دی ہیں اپنے اندر ایک وسیع میدان رکھتی ہیں اور ہر وہ شخص ان سے استفادہ کر سکتا ہے جو علمی نظریات کو عملی جامہ پہنایا چاہتا ہے (۲۲) اگر عزم سچا اور راستہ واضح ہو۔

۱۳۔ علمی تحقیق اور اعداد و شمار پر مبنی ایک جامع منصوبہ تیار کیا جائے جس سے امت مسلمہ کی دولت میں اضافہ ہو، اس کی پیدوار میں اضافہ ہو اور اس کو مقدار اور معیار ہر لحاظ سے فروغ حاصل ہو، خود کفالت کے حصول کیلئے بلاد اسلامیہ کے مابین اقتصادی وحدت سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، تیز رفتار ترقی کا مقابلہ کرنے کیلئے تمام ذہنی اور نفسیاتی، اخلاقی اور ثقافتی اور اجتماعی مصائب و آفات سے پاک کیا جائے۔ جنہوں نے لوگوں کی قوتوں اور صلاحیتوں کو مغلوب اور زنگ آلود کر دیا ہے، ان کے معجزانہ کارناموں کو پوند خاک ہٹا دیا ہے اور ان کی پیش رفت کو مسدود کر دیا ہے۔

۱۴۔ عسکری خاکہ

اہم ترین باتیں جن پر غور و فکر ضروری ہے، مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ حربی قوت کی فراہمی

تمام صحت مند اور اہل افروا کی فوجی بھرتی کی جائے۔ اولاً اسلامی اور ہستنائی ضرورت ملوی علوم سے مدد لی جائے تاکہ ایک مستقل اسلامی حربی قوت فراہم ہو سکے جس سے دشمنان اسلام لرزہ برانداز ہوں اور جو جارج اور متہد حکمرانوں کے راستہ میں سد سکندری ثابت ہو، جو سرکش افروا کی تلوےب و سرزنش اور کمزور و بے نوا افروا کی مدد کر سکے، جو بلاد اسلامیہ کے غصب شدہ علاقوں کو آزاد کرانے، کمزوروں کی مدد کرنے اور دعوت اسلام اور اسلام کی حفاظت کرنے کی قدرت و صلاحیت رکھتی ہو اور جو اللہ تعالیٰ کے درج ذیل حکم کی مصداق ہو:

واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله
وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم والله يعلم (۲۳)

”اور جہلی تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ قوت اور تیار بند ہے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلہ کے لئے تیار رکھو تاکہ اس کے ذریعہ اللہ اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔“

۲۔ اسلحہ سازی کا اہتمام

مخلص مسلمانوں کے تعاون سے ایک ایسا منصوبہ تیار کرنے کے لئے جدوجہد کی جائے جس کی بدولت ہم ان ممالک اور اقوام سے ساز و سلان اور اسلحہ درآمد کرنے سے مکمل طور پر بے نیاز ہو جائیں جن کا فلسفہ حیات اور عقیدہ ہمارے عقیدہ اور نظریہ حیات سے متضاد ہو اور جن کا نظام ریاست اور اصول حکمرانی ہمارے اپنے نظام و اصول سیاست سے مختلف ہو۔ اسی بنا پر وہ ہماری سیاست میں دخل اندازی کرتے ہیں اور جبراً اپنی سیاست کی طرف ہمارا رخ موڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ ہمارے پاس ایسے ہتھیار فروخت نہیں کرتے جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے بلکہ وہ ایسی چیزیں ہمارے ہاتھوں فروخت کرتے ہیں جو ان کے مفادات سے موافقت رکھتی ہیں۔ ہمیں جو اسلحہ دیا جاتا ہے اس کی تعداد، صلاحیت اور طاقت اور اسلحہ کے استعمال پر اپنی من مانی اور سخت نادر و شرائط عاید کرتے ہیں۔ خاص طور پر ہمیں غیر مسلم ماہرین سے ضرور نجات حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سامراجی ایجنٹ ہمارے حالات کی جاسوسی کرتے ہیں اور ہمارے سرپرستہ راز افشاء کرتے ہیں۔

۳۔ روح جملہ کی آبیاری

امت کے اندر اسلامی جملہ کی روح پھونکی جائے، نوجوانوں کے اندر روحانی قوت کو تقویت پہنچائی جائے، ان کو مادی اور روحانی ہر لحاظ سے تیار کیا جائے تاکہ ان میں سے ایک ایک فرد اللہ تعالیٰ کی راہ میں جملہ و قتل میں حصہ لے۔ بلکہ نفسیاتی شہوات کی راہ کے سامنے بند باندھ سکے۔ یہ صلاحیت انسان کے اندر درج ذیل باتوں کی تکمیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔

۱۔ امت مسلمہ کے تمام نوجوانوں پر جبری فوجی بھرتی کو لازمی قرار دیا جائے، ان کو جدید ترین اسلحہ کے ساتھ جنگ کی جدید ترین انواع کی تربیت دی جائے کیونکہ جنگی قوت کا انحصار صرف اسلحہ کی فراہمی پر ہی نہیں بلکہ اسلحہ کو بطریق احسن استعمال کرنے پر ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد باری تعالیٰ ”واعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ کی تشریح فرماتے ہوئے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

”الا ان القوۃ الرومی الا ان القوۃ الرومی الا ان القوۃ الرومی (۲۳)

”خبردار، قوت تیر اندازی میں ہے، خبردار قوت تیر اندازی میں ہے، خبردار قوت تیر اندازی میں ہے۔“

یہ فوجی تربیت مستقل طور پر وقتاً فوقتاً جاری رہنی چاہیے، کیونکہ اسلحہ کی تربیت کو لمبے عرصہ کے لئے ترک کر دیا جائے تو وہ بھول جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے

”من تعلم الرومی ثم نسى فہی نعمۃ جعلہا (۲۵)

”جس نے تیر اندازی کو سیکھ کر بھلا دیا، اس نے گویا ایک نعمت کا انکار کیا“

اس لازمی فوجی بھرتی سے صرف ان لوگوں کو مستثنیٰ ہونا چاہیے جو بیمار اور معذور ہوں، جن کو خود باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں جملہ سے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔

”لہس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی العویض

حرج“ (۲۶)

”نہ اندھے پر کچھ گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر کچھ گناہ ہے۔ اور نہ بیمار پر کچھ گناہ

ہے۔“

ب۔ جملہ کی ترغیب دینے اور دلوں میں اس کا ذوق و شوق پیدا کرنے کے لئے مستقل

فکری، ذہنی روحانی اور جسمانی تیاری کی جائے تاکہ نوجوانان ملت کسی بھی وقت اور کسی بھی ناگہانی اور نازک حالات میں جہاد کے لئے مستعد اور تیار رہیں۔ ایک حدیث میں ہے:

من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق (۲۷)

”جو آدمی مر گیا اور اس نے جہاد نہیں کیا اور نہ اس کے دل میں اس کی آمنگ پیدا ہوئی، وہ نفاق کے ایک شعبہ پر مرا“

من لقي الله بغير اثر من جهاد دلفى الله عليه ثلثه (۲۸)

”جو شخص جہاد کے اثر (نشانی) کے بغیر اللہ سے ملا وہ اللہ سے اس حالت میں ملا کہ اس میں ایک سوراخ (نقصان دین) ہو گا“

ج۔ ضعف و تخنث کا خاتمہ

صنعت، معجزہ، مسکن اور تخنث جیسے اخلاق مذمومہ کے مظاہر کے خلاف جہاد کیا جائے جو کسی قوم کے نوجوانوں کی مردانگی کو تباہ کر دیتے ہیں اور عزت و وقار کی خصوصیات کا قتل کر دیتے ہیں۔ نرمی، کابلی اور کمزوری جیسی اخلاقی برائیوں کو نشوونما دیتے ہیں، جو امت کی بنیادوں پر حملہ آور ہوتی ہیں اور ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اسی بنا پر اسلام نے مردوں کے لئے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جو عورتوں کے لئے مناسب اور جائز ہیں۔ مثلاً ”سونا اور ریشم وغیرہ۔۔۔۔۔ تاکہ مردوں کی مردانگی اور سختی کی حفاظت کی جائے جو جہاد کی سختیوں کو جھیلنے کے لئے اشد ضروری ہے۔“

د۔ جہاد کا اسلامی عقیدہ کے ساتھ ربط

آخری بات جو مذکورہ بالا تمام باتوں سے اہم ہے، جہاد کا اس عقیدہ کیساتھ ربط ہے جس پر امت مسلمہ ایمان رکھتی ہے اور جس کی خاطر جیتی اور جس کی راہ میں موت کو ابدی زندگی کا پیغام سمجھ کر سینے سے لگا لیتی ہے۔ عقیدہ کے بغیر جہاد اپنا سارا مقصد اور ساری روح کھو دیتا ہے اور امت مسلمہ کا عقیدہ اسلام ہے۔ لہذا امت مسلمہ اپنی پوری تاریخ میں صرف ”جہاد فی سبیل اللہ“ پر ہی اکتھی ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ”فی سبیل اللہ“ کی تفسیروں بیان فرمائی ہے۔

من لا تل لکون کلمۃ اللہ ہی العلما ء لہو فی سبیل اللہ (۲۹)

”جو شخص اس لئے لڑا کہ اللہ کا حکم بلند ہو وہ اللہ کی راہ میں لڑا“
امت اسلامیہ کی جنگوں کی تاریخ میں بلحاظ تاخیر ان کلمات سے بڑھ کر طاقتور کلمات
نہیں ملتے۔

اللہ اکبر

والسلام

ہی ما ربح العتہ

۶۔ سیاسی خاکہ

۱۔ داخلی سیاست

داخلی سیاست میں درج ذیل امور کو مد نظر رکھا جائے۔

۱۔ مغربی فکر کے اثرات کو زائل کیا جائے جس کی اساس یہ فلسفہ ہے کہ دین اور دنیا دو
علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں اور صحیح اسلامی فکر کی طرف رجوع کیا جائے جو صرف ”امامت“ کے
نام سے معروف ہے۔ یہ امامت بیک وقت ایک دینی منصب بھی ہے اور سیاسی منصب بھی۔
یہ دین اور دنیا دونوں کی قیادت و رہنمائی کرتی ہے اور اس سے مراد دین کی حفاظت اور امور
دنیا کی تدبیر منزل میں رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم کی نیابت ہے۔

۲۔ اسلام میں سیاست عقیدہ، شریعت اور اخلاق سے الگ نہیں ہے بلکہ اس کا ان سب
سے گہرا تعلق ہے۔ اسلام اس گمراہ کن نظریہ کو قبول نہیں کرتا کہ ”ایک بلند اور اعلیٰ و رافع
مقصد، حصول مقصد کے ذرائع کو جائز و حلال بنا دیتا ہے“۔ اسلام حق کی تائید و نصرت کیلئے
باطل طریقے اختیار کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی نگاہ میں ایک اعلیٰ و رافع مقصد کے لئے
ایک پاکیزہ وسیلہ ہی ضروری ہے۔

۳۔ اسلامی دستور کی تیاری کے لئے خالص اسلامی ماہرین ----- علمی قانونی اور سیاسی
ماہرین ---- کو متحرک کیا جائے (۳۹) جو نظام عدل کا خاکہ تیار کرے جو حکمران طبقہ اور مختلف
گروہوں کے درمیانی رشتہ و تعلق کا تعین کرتا ہو، ایک مسلم ریاست میں شہریوں کیلئے حقوق
و فرائض واضح کرتا ہو۔ اس فریضہ کو سرانجام دینے کیلئے تاریخ کے تجربات اور واقعات سے
استفادہ کیا جائے اور سب سے بڑھ کر اسلام کے اصول و مبادی اور کتاب و سنت کی نصوص
سے روشنی اور رہنمائی حاصل کی جائے۔

۴۔ ضروری ہے کہ سربراہ ریاست کا اختیار و اقتدار لوگوں کی مختلف جماعتوں کی باہمی رضامندی اور چٹاؤ کے ذریعہ پایہ تکمیل کو پہنچے۔ حکمرانی کی بنیاد شوریٰ پر ہو اور اس میں امت اور اس کے نمائندوں کی رائے کو بالادستی حاصل ہو۔ سربراہ مملکت کیلئے ضروری ہو کہ وہ مختلف جماعتوں کی تنقید کو خوشدلی سے سنے اور اس کے سامنے اپنا سر جھکاوے اور اگر کوئی کلمہ حق اس کے روبرو کہا جائے تو اس کا گلہ نہ دے۔ اسی طرح اگر وہ کسی آئینی خلاف ورزی کا مرتکب ہو اور اسے قاضی کے سامنے پیش ہونا پڑے تو سر تلی نہ کرے۔ یہ ساری تفصیلات متن دستور میں تحریر ہونی چاہئیں۔

۵۔ ضروری ہے کہ اسلامی دستور فرد کے حق آزادی کو متوکد بنائے خواہ یہ فرد ریاست کا شری ہو یا عام انسان کیونکہ تمام انسان بنیادی طور پر آزاد پیدا ہوئے ہیں۔ لہذا یہ جائز نہیں کہ کچھ افراد اپنے ہی جیسے انسانوں کو اپنا غلام بنا کر رکھیں۔

حریت و آزادی سے ہماری مراد شہوات نفسانی کی پیروی اور سفلی جذبات اور رجحانات و میلانات کی بے قید آزادی نہیں ہے کیونکہ ایسی آزادی ہیبت تو ہو سکتی ہے حریت نہیں۔ یہاں انسان کی آزادی سے ہماری مراد ہر اس جبر اور ناروا غلبہ سے نجات ہے جو انسان کی سوچ، اس کے وجدان اور اس کے عمل کو اپنا تابع مہمل بنا دیتا ہے۔ یہ غلبہ کسی جابر حکمران کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے، کسی کاہن کی ذہنی غلامی کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے اور کسی جاگیردار اور سرمایہ دار کا معاشی جبر بھی ہو سکتا ہے۔

انسانی حریت کے پہلو

اس لحاظ سے انسان کی حریت کے کئی پہلو ہیں۔

۱۔ حریت فکر۔ انسان کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو عقل و شعور ودیعت کیا ہے اور جس کی بدولت اسے تمام حیوانات پر فضیلت عطا کی ہے، اس کے مطابق سوچ بچار کر سکے یہ بات قائل قبول نہیں ہے کہ پہلے انسان کو جو ہر عقل سے سرفراز کیا جائے اور پھر اس جوہر کو معطل کر دیا جائے اور اس کو جلد بنا دیا جائے اور کوئی دوسرا انسان اس کے لئے غور و فکر کرے۔

۲۔ تحریر و تقریر کی آزادی۔ انسان کے دل و دماغ میں جو افکار و نظریات جنم لیں اور اس کے اندر جو جذبات و احساسات موجزن ہوں، ان کو تحریر و تقریر کے ذریعہ بیان کرنے کی

آزادی حاصل ہو کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ **خلق الانسان علمه البیان (۴۱)** (اللہ نے انسان کو پیدا کیا (پھر) اسے بیان سکھایا۔)

لہذا ضروری ہے کہ انسان کو اپنے قلب و ضمیر کی بات کہنے کی اجازت ہو ورنہ اس کی حیثیت ایک گونگے، بھرے اور جلد حیوان سے زیادہ نہیں ہوگی۔

۳۔ عقیدہ کی آزادی۔ ہر فرد کو عقیدہ کی آزادی حاصل ہے۔ کسی شخص کو کوئی خاص دین یا عقیدہ اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ نہ اس کو اپنا دین تبدیل کرنے یا بے دین زندگی گزارنے یا شعارِ دین کو ترک کرنے یا خلاف ضمیر کلام کرنے پر مجبور کیا جاسکتا ہے کیونکہ **لا اکواہ فی الدین (۴۲)** (دین میں کوئی جبر نہیں ہے)۔

۴۔ تنقید کی آزادی۔ ہر فرد کو جابرانہ قوانین، غلط رجحانات و اقدامات پر تنقید کا حق حاصل ہے۔ کوئی شخصیت تنقید سے بالاتر نہیں خواہ وہ کتنی ہی بڑی شخصیت ہو جو ان باتوں کی مرتکب ہوئی ہو کیونکہ حق کے مقابلہ میں کوئی شخصیت بڑی نہیں ہے۔

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یا مرون بالمعروف ونہون عن المنکر (۳۳)

”مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔“

تاہم اس سلسلے میں فیصلہ کا انحصار اور اصل معیار اسلام ہے۔

۵۔ اجتماع کی آزادی۔ ہر فرد کو اجتماع کی آزادی حاصل ہے تاکہ وہ ہم خیال لوگوں سے مل کر کوئی جماعت بنا سکے یا ہم خیال جماعت میں شامل ہو سکے بشرطیکہ اس جماعت کی بنیاد اچھے نظریات اور ریاست کے اصول و عقائد کے احرام پر مبنی ہو اور اس کے شرعی نظام حیات سے متصادم نہ ہو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان (۳۴)

”نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور گناہ اور سرکشی میں باہم تعاون نہ کرو۔“

۶۔ روزگار کی آزادی۔ ہر فرد کو مناسب پیشہ اختیار کر کے روزی کمانے کی آزادی حاصل ہے تاکہ یہ روزی اس کی ذاتی ضروریات بھی پوری کر سکے، اس کے اہل و عیال کے لئے

بھی کفایت کرے اور اس کے ارد گرد بسنے والے حاجت مندوں کے کام بھی آسکے۔ لہذا یہ جائز نہیں ہے کہ انسان پر کام کے دروازے بند کر دیئے جائیں یا رزق کی تدبیر میں اس پر ظلم و ستم ڈھایا جائے یہاں تک کہ وہ ایسا کام کرنے پر مجبور ہو جائے جو اس کے میلان طبع کے خلاف ہو یا جو اس کے لئے مناسب نہ ہو یا صریح ظلم کے ساتھ اس کو کام سے رخصت کر دیا جائے اور ملازمت سے اس کو کسی ایسے جرم کی سزا میں علیحدہ کر دیا جائے جس کا وہ فی الواقع مرتکب نہ ہوا ہو اور یہ سزا اس کے اہل و عیال کو روزی سے محروم کر دیئے جانے کے مترادف ہو۔

۷۔ خلوت کی آزادی۔ کسی شخص کو صاحب مکان کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں داخل ہونے، اس کے ذاتی کردار کا تجسس کرنے، اس کو چوری چھپے کسی کی باتیں سننے اور اس کے پوشیدہ عیوب کا سراغ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔

لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأذنوا و تسلموا علی

اہلہا (۳۵)

”تم اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہونا ورنہ تم اجازت طلب کر لو اور اہل خانہ کو سلام کر لو۔“

حدیث نبوی میں ہے:

لا تتبعوا عورات المسلمین (۳۶)

”مسلمانوں کے پوشیدہ اعمال کی ٹوہ میں نہ رہو“

و من استمع حلیت قوم و ہم لہ کارہون صب لی افئذہ الا تک یوم

القیامۃ

”جس شخص نے کسی جماعت کی ایسی بات کو سنا جسے وہ ناپسند کرتی ہو تو قیامت کے

دن اس کے کان میں سیسہ ڈالا جائیگا۔“

۸۔ سرکاری اہلکاروں کے ظلم کا خاتمہ۔ سرکاری افسروں کے ہر طرح کے ظلم و ستم

سے ہر فرد کی تمام حرمات کو مامون و مصون ہونا چاہئے جو درج ذیل ہیں۔

(۱)۔ دین۔ کسی فرد کے دین کی توہین نہ کی جائے۔

(ب)۔ زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی فرد کے قتل ناحق کو حرام قرار دیا ہے۔

(ج)۔ بدن۔ کسی شرعی سزا کے سوا، جس کیلئے تمام ثبوت ثابت ہو چکے ہوں اور تمام شہادت رفع ہو چکے ہوں، انسانی جسم پر سختی کرنا اور اس کو اذیت پہنچانا جائز نہیں ہے کیونکہ ایک مومن کی پشت بڑی قابل احترام ہے۔

(د)۔ عزت و آبرو۔ اس سے مراد انسان کی کسی شخصیت کی بزرگی اور کرامت ہے۔ لہذا کسی شخص کے لئے کسی فرد کی موجودگی میں اس کو مٹائی دینا یا اس کا تمسخر اڑانا یا اس کی عدم موجودگی میں اس کو ایذا دینا اور اسے برے الفاظ سے یاد کرنا اور اس کی تذلیل و تحقیر کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے خون اور اس کی مال کی طرح اس کی عزت و آبرو کو بھی محترم قرار دیا ہے۔

(ر)۔ اہل و عیال۔ کسی فرد کی بیوی بچوں یا اہل باپ میں سے کسی پر ظلم و زیادتی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔

(س)۔ مال۔ کسی فرد کے مال کو ضبط کر لینا جائز نہیں جو اس نے حلال ذرائع سے کمایا ہو، جس کو نہ غلط راستوں پر خرچ کیا جاتا ہو اور جس کے ذریعہ نہ کوئی فرض ادا کرنے میں بخل سے کام لیا جاتا ہو۔

۹۔ حق اجتماع۔ جس طرح دستور ایک فرد کی آزادی، اس کے اہل و عیال کی زندگی اور اس کے اموال کی حفاظت پر زور دیتا ہے اسی طرح فرد کے حق اجتماع پر بھی اسے زور دیتا ہے۔ تاکہ وہ افراد کے مفاد پرستانہ میلانات اور خود غرضیوں کی سرکشی کے مقابلہ میں اپنی زندگی اور وجود کی حفاظت کر سکے، اباہیت کے علمبرداروں کے مقابلہ میں اپنے عقیدہ اور ادب و ثقافت کی حمایت کر سکے، مشرق و مغرب کی اندھی تھلید کے داعیوں کے مقابلہ میں اپنی شریعت اور نظام کا دفاع کر سکے اور ان ذرائع سے ان لوگوں پر شرعی حدود اور تعزیرات نافذ کر سکے جو اس کے سزا دار ہوں۔

۱۰۔ اقلیتوں کا تحفظ۔ اسلامی دستور غیر مسلم اقلیتوں کو اسلام کے زیر سایہ اپنے عقاید کی پابندی، عبادت کی ادائیگی اور اپنے مذہبی شعائر کی اقامت کی آزادی کی ضمانت فراہم کرتا ہے بشرطیکہ وہ غالب مسلم اکثریت کے جذبات و احساسات کا احترام کریں اور اشتعال انگیزیوں اور بے جا مظاہروں کے ذریعہ، جن سے دلوں میں غم و غصہ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلاوجہ ان کے مذہبی احساسات و جذبات کو مجروح نہ کریں۔ اسلامی دستور میں ان اقلیتوں کو ای

حقوق حاصل ہوں گے جو مسلمانوں کو حاصل ہوتے ہیں اور ان کی ذمہ داریاں بھی اتنی ہی ہوں گی جتنی خود مسلمانوں کے اوپر عائد ہوتی ہیں سوائے ان حقوق و فرائض کے جن کی ایک نظریاتی ریاست متقاضی ہو اور جن کی اساس اسلامی فکر ہو۔

۲۔ سیاست خارجہ

سیاست خارجہ مندرجہ ذیل امور پر قائم ہوگی۔

۱۔ روئے زمین پر جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہوں، ان سب کو ایک امت واحدہ سمجھا جائیگا۔ اسلامی عقیدہ، اسلامی شریعت اور اسلامی اخوت نے ان کو ایک رشتہ میں منسلک کر دیا ہے، نسل و رنگ، زبان اور وطن اور خاندان و طبقہ کی بنیاد پر ان کے درمیان اختلاف و امتیاز نہیں ہوگا۔ وہ ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے اور باہم مل کر دوسروں کی مدد کریں گے۔

۲۔ ہر وہ خطہ ارض جس میں مسلمان بستے ہوں، جہاں اسلامی شعائر اور قوانین نافذ ہوں، جہاں مؤذن تکبیر و تہلیل کی آواز بلند کرتے ہوں، ایک اسلامی ملک ہوگا اور اس کی حمایت اور دفاع تمام مسلمانوں پر واجب ہوگا۔

۳۔ جو اسلامی ملک ظلم و زیادتی کا شکار ہو، وہ تمام مسلمانوں کی مادی اور اخلاقی امداد اور نصرت و حمایت کا مستحق ہے حتیٰ کہ وہ ملک اپنی آزادی حاصل کر لے اور اپنے دشمن پر غالب آجائے۔

۴۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں بسنے والی مسلم اقلیتیں ہمارے وجود کا حصہ ہیں کیونکہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ لہذا وہ ہماری معاونت اور حمایت و نصرت کے مستحق ہوں گے اور ہماری یہ ذمہ داری ہوگی کہ ہم کمزوروں کی ہر ممکن قوت سے کیساتھ امداد کریں، خواہ انہیں کفار و کافروں کی سرکشی اور ظلم و تعدی سے نجات دلانے کے لئے فرمان الہی کے مطابق ہتھیار بھی دیئے جائیں۔

وَمَا لَكُمْ لَا تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

وَالْوِلْدَانَ... (۳۷)

”اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ خدا کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور

بچوں کی خاطر نہیں لڑتے...“

۵۔ مسلم ملکوں کے درمیان حائل رکھٹوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی یا ابتدائی طور پر ان کو کم از کم کیا جائیگا تاکہ ان کے درمیان دوستانہ روابط کو مضبوط بنایا جائے اور باہمی تعارف اور اخوت کے رشتوں کو مستحکم بنیادوں پر قائم کیا جائیگا۔

۶۔ مختلف میدانوں میں مسلمانوں کے درمیان تعاون کو فروغ دیا جائیگا۔ اس تعاون کی ابتداء اقتصادیات، ثقافت، ذرائع ابلاغ اور دفاع کے میدانوں میں کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ فرمان الہی ہے ”تعاونوا علی البر والیتوی (یعنی نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے سے تعاون کرو)“

۷۔ اسلامی فکر جو انسان پر انسان کی حکمرانی کو ختم کرتی اور لوگوں کو اس سے نجات دلاتی ہے، کی اشاعت و ترویج کے ذریعہ پوری دنیا میں چلنے والی آزادی کی تحریکوں کی مدد کی جائے گی خواہ ان کا تعلق کسی قوم اور مذہب سے ہو۔

۸۔ مختلف ملکوں اور طبقات کے درمیان امن و صلح کا خیر مقدم کیا جائیگا بشرطیکہ اس کی اساس عدل، مساوات اور احترام حقوق اور ازالہ ظلم پر ہو۔

وَاِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ (۳۸)

”اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور اس

(خدا) پر بھروسہ رکھو۔“

۳۔ قیادت صالحہ

ان تمام عناصر کو اختیار کر کے پوری توجہ دینا ہوگی جن پر امت مسلمہ کی سیاست، اور سفینہ امت کی قیادت و رہنمائی کا دار و مدار ہو کیونکہ کوئی دستور اور قانون خواہ کتنا ہی اعلیٰ و ارفع کیوں نہ ہو، اس کی حیثیت قرطاس ہستی پر سیاسی کے ایک دمپ سے زیادہ نہیں ہوتی جب تک اسے ایسے قوی اور امانت دار لوگ میسر نہ آجائیں کہ جب وہ بات کریں تو سچ بولیں، وعدہ کریں تو اسے وفا کریں، ان کے پاس امانتیں رکھی جائیں تو انہیں مستحقین کو پہنچا دیں اور جب کوئی معاملہ کریں تو اس کی پاسداری کریں۔

اس مقصد کے حصول کیلئے ضروری ہے کہ پارلیمنٹ اور سینٹ اور دیگر الٹی مناصب کے امیدواروں کیلئے ایسی تعلیمی، دینی اور اخلاقی شرائط وضع کی جائیں کہ امت مسلمہ کی قیادت جاہل، لہو اور فاسق ہاتھوں میں نہ چلی جائے۔

۷۔ قانون سازی کا خاکہ

گزشتہ ادوار میں اسلامی معاشرہ کی زندگی اور بقاء کے لئے قانون سازی ایک بے نظیر مرجع توجہ رہی ہے۔ اسی ذریعہ سے سارے احکام مستنبط کئے جاتے تھے اور اسی کی بنیاد پر تمام (Civil) اور فوجداری (Penal) 'ملکی و خانہ دہانی تعلقات' — جن کو آج کی اصطلاح میں شخصی معاملات کہا جاتا ہے — قائم تھے۔

حاکم اور رعایا سب اسی قانون سازی سے مسائل کا حل طلب کرتے تھے اور تمام امور میں اسی سے فیصلہ لیتے تھے کیونکہ ان کا پختہ یقین تھا کہ یہ قانون سازی حق و انصاف کی پاسداری بلا افراط و تفریط فرد اور جماعت کے مصالح کے حصول میں نہایت مقدس اور اعلیٰ درجہ کی حالت ہے۔

امت اسلامیہ کے کسی فرد کے دل و دماغ میں کبھی یہ بات نہ آئی تھی کہ اس کے افراد کبھی اسلامی شریعت کے احکام اور اصول و مبادی کے بجائے غیر اسلامی احکام و اصول سے فیصلہ طلب کریں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا جب کہ اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد فرماتے ہیں:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

”اور جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی کافر ہیں۔“

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

”اور جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی فاسق

ہیں۔“

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (۱۳۹)

”اور جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی ظالم ہیں۔“

لیکن ہوا یہ کہ مغربی صلیبی استعمار نے گزشتہ صدی سے اس بیسیویں صدی کے اوائل تک اسلامی ممالک پر حملہ کیا، ان میں سے اکثر ممالک پر قبضہ کر لیا، ان ممالک کے باشندوں کی گردنوں پر سوار ہو گیا اور سیاست، قانون، تعلیم وغیرہ زندگی کی تمام کنجیاں اس کے ہاتھوں میں آگئیں۔

لہذا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اس صلیبی استعمار کے قوانین اور قانون سازی کے اصول و نظریات اسلامی ممالک میں داخل ہو گئے اور وہ بہت سے اسلامی معاشروں پر غالب

آگئے اور شریعت اسلامیہ کیلئے زندگی کے ایک نہایت محدود شعبہ کے سوا جس کو محض احوال کہا جاتا ہے، کچھ نہ چھوڑا۔

میں سے اسلامی نظام کی نظر میں مندرجہ ذیل امور کو ملحوظ رکھتے ہو اذسرنو قانون سازی کی بنیاد رکھنا واجب اور ضروری ہو گیا ہے۔

۱۔ دستور میں پہلی شق یہ ہونی چاہیے کہ زندگی کے تمام شعبوں کے لئے قانون کا واحد سرچشمہ اسلامی شریعت ہوگا۔ جو اپنے اصلی ماخذ پر مبنی ہوگی۔

۲۔ دستور کی دوسری شق یہ ہو کہ ہر وہ قانون باطل قرار پائے گا جو نصوص قطعیہ، اجماع امت اور دین کے خلاف ہوگا۔

۳۔ ممکن ہے کہ خالص اسلامی قوانین کو وضع کرنے کے دوران ہمیں عصر حاضر میں رائج الوقت قوانین پر نظر ڈالنا پڑے تاکہ ان قوانین کو ان تمام قوانین سے پاک کر دیا جائے جو اسلامی شریعت کے احکام کے خلاف ہوں اور جو قوانین ان کے مطابق ہوں، ان کو اختیار کیا جائے، بشرطیکہ اسلام کے فرض کردہ احکام و قواعد کے مطابق --- جن سے انسان کا بتایا ہوا قانون بے خبر ہے --- شریعت کے حوالہ سے اور قانون سازی کی عمارت کی تکمیل کے لئے چھوٹے چھوٹے تفسیری و تشریحی کتابچوں کے ذریعہ شریعت اور اس کے فلسفہ و حکمت کے ساتھ ان احکام کا ربط پیدا کریں۔

۴۔ ہر اس قانون کو باطل اور کالعدم قرار دیا جائے گا جو کسی حق و جواز کے بغیر بعض طبقوں پر امتیازی سلوک یا بعض جماعتوں پر بلا وجہ ظلم یا لوگوں کی آزادی پر بلا ضرورت پابندیوں پر مشتمل ہوگا۔

۵۔ احکام شریعت، اس کے دلائل اور مقاصد پر ماہرانہ نظر رکھنے والے فقہاء، حالات حاضرہ اور مختلف افکار و رجحانات کا علم رکھنے والے دانشوروں کا اعلیٰ درجہ کا بورڈ ہونا چاہیے جو مختلف اطراف سے ہر وضع ہونے والے قانون پر غور و خوض کرے تاکہ اسے قانون شریعت مطہرہ کے مطابق ڈھالا جائے یا اگر وہ کسی شرعی نص یا قاعدہ کے خلاف ہو تو اس کو ختم کر دیا جائے۔

www.KitaboSunnat.com

۶۔ دستور میں ان اسلامی حدود اور تعزیرات کو قائم و نافذ کرنے کے لئے ایک شق ہو جن کا تعین اللہ تعالیٰ نے معاشرہ کی حفاظت، شریکینوں کے قلع قمع اور جرائم کی بیخ کنی کے لئے کر

دیا ہے، 'ان حدود میں سرقہ، فسق، زنا، قذف، شراب نوشی، قتل عمد اور ارتداد وغیرہ سے متعلق حدود شامل ہیں جو قرآن و سنت کے نصوص سے ثابت ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جرم کے بنیادی عناصر اور اس کی شروط کو بھی پیش نظر رکھا جائے گا اور شہادت کی بناء پر حدود کو ساقط بھی کیا جاسکتا ہے۔

۷۔ مختلف معتبر و مستند اسلامی مذاہب کے نہایت مضبوط فقہی آراء کو اختیار کیا جائے گا جو شارع علیہ السلام کے مقصود کے حصول کے لئے سب سے زیادہ مناسب ہوں اور سختی و عسکی سے دور ہوں تاکہ ان کی مدد سے اسلامی قانون کی عمارت تعمیر کی جاسکے جس میں دور حاضر کی روح بھی جاری و ساری ہو اور جو احکام شرعی سے متجاوز بھی نہ ہوں۔

۸۔ تمام یونیورسٹیوں سے ملحقہ قانون پڑھانے والے کلیات میں تعلیم کی اساس اسلامی فقہ کو بنایا جائے۔

www.KitaboSunnat.com

حوالہ جات

- ۱۔ سورۃ الحجرات آیت: ۲۹
- ۲۔ اسلام میں مسجد کے پیغام کی تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو ہماری کتاب ”العبادة في الاسلام“ ص ۲۲۲ ----- ۲۳۳ مطبوعہ مکتبۃ الرسالہ، بیروت - ط رابعہ -
- ۳۔ سورۃ الحجرات آیت: ۸
- ۴۔ سورۃ الطلاق آیت: ۱
- ۵۔ سورۃ طہ آیت ۱۲۳
- ۶۔ سورۃ التوبہ - آیت = ۱۲۲
- ۷۔ سورۃ ابراہیم آیت = ۴
- ۸۔ ترمذی، ترمذی نے اسے صحیح حسن قرار دیا ہے اور بعض نسخوں کے مطابق یہ ایک ضعیف روایت ہے
- ۹۔ ملاحظہ ہو استاد محمد المبارک کی کتاب ”الفکر الاسلامی المعاصر“ کا باب ”المنهج الشافعی فی العالم الاسلامی“ ص ۱۳۱
- ۱۰۔ سورۃ المائدہ آیت = ۹۱
- ۱۱۔ سورۃ التوبہ آیت: ۲۸
- ۱۲۔ سورۃ القصص آیت: ۲۶
- ۱۳۔ سورۃ النساء آیت: ۴
- ۱۴۔ سورۃ النور آیت: ۱۳
- ۱۵۔ سورۃ النبی آیت = ۸
- ۱۶۔ سورۃ الانعام آیت: ۶
- ۱۷۔ سورۃ النور آیت: ۱۳
- ۱۸۔ سورۃ نمل اسرائیل آیت: ۱۷
- ۱۹۔ ترمذی، کتاب الزکوٰۃ
- ۲۰۔ مسلم و بخاری، بیروایت ابن عمرؓ
- ۲۱۔ بخاری و مسلم، الفاظ حدیث جامع مسلم کے ہیں
- ۲۲۔ اس ضمن میں ملاحظہ ہو: استاذ محیی عبدہ، اور ڈاکٹر احمد النجار کی ”نبوک بلا فوائد“ کے زیر عنوان ”تخریریں“ ڈاکٹر محمد عزیز کی بحث ”عوامل النجاح فی نبوک الادبویہ“، ڈاکٹر محمد عبداللہ العنبري مرحوم کی کتاب ”المؤتمر الاول لجمع البحوث الاسلامیہ“ ازہر“ میں اسلامی معاشیات کے متعلق بحث، استاذ محمد باقر الصدر کی کتاب ”البنک الادبوی فی الاسلام“ اور کتاب ”بعض نواشی الاقتصادیہ فی الاسلام“ جسے موقر اسلامی کراچی نے شائع کیا ہے۔ یہ کتاب اسلامی معاشیات

پر متعدد بحثوں پر مشتمل ہے نیز ملاحظہ ہوں دیگر بحثیں جو شیخ محمد ابو زہرہ، سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ اور استاذ محمود ابو السعود نے اٹھائی ہیں۔

۲۳۔ سورہ انفال - آیت ۶۰ - ۲۴۔ مسلم، بروایت عقبہ بن عامر

۲۵۔ اس حدیث کو بزار اور طبرانی نے الصغیر اور الاوسط میں حسن اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے جیسا کہ المنذری کی "الترغیب" میں ہے۔

۲۶۔ سورۃ النور - آیت ۶۱

۲۷۔ مسلم، ابوداؤد، ترمذی، بروایت ابو ہریرہ۔

۲۸۔ ترمذی، ابن ماجہ، بروایت ابو ہریرہ۔ ترمذی نے اس روایت کو غریب کہا ہے

۲۹۔ بخاری و مسلم، بروایت ابو موسیٰ اشعری

۳۰۔ اسلامی دستور کی تیاری میں بہت سی انفرادی اور اجتماعی کوششیں کی گئی ہیں جو قاتل غور نکات سے خالی نہیں ہیں۔ بعض میں یہ غور طلب نکات زیادہ ہیں اور بعض میں کم۔ ان کوششوں میں مندرجہ ذیل قاتل ذکر ہیں۔

۱۔ سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ کی کتاب "اسلامی دستور کا جامع خاکہ" (مصنف کا اشارہ غالباً مولانا

مروم کی کتاب "Islamic law and Constitution" کی طرف ہے (مترجم)

۲۔ استاذ ابوبکر الجزازی، پروفیسر جامعہ اسلامیہ مدینہ کی کتاب "الدستور الاسلامی"۔

۳۔ شیخ النہجانی کی کتاب "نظام الاسلام" اور جمعۃ الشاق الاسلامی جو سوڈان میں انقلاب

مئی ۱۹۶۹ء سے پہلے لکھی گئی تھیں۔

۳۱۔ سورۃ الرحمن، آیت ۴۳

۳۲۔ سورۃ البقرہ، آیت ۲۵۶ - ۳۳۔ سورۃ التوبہ، آیت ۷۱

۳۴۔ سورۃ المائدہ، آیت ۳ - ۳۵۔ سورۃ النور، آیت ۲۷، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰

۳۵۔ سورۃ النساء، آیت ۷۵ - ۳۸۔ سورۃ الانفال، آیت ۶۱

۳۹۔ سورۃ المائدہ، آیت ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰

- ۳ -

اسلامی نظام کی بنیادیں

اسلامی نظام کی بنیادیں

نظامِ رحمت

ہمارا یہ پختہ ایمان ہے کہ امتِ مسلمہ آج جن اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، عسکری، فکری اور اخلاقی مشکلات کے بوجھ تلے کراہ رہی ہے ان کا ایک ہی حل ہے۔ یہ واحد حل جس کے علاوہ انسانیت کسی دوسرے حل کا تصور بھی نہیں کر سکتی، دینِ فطرت — اسلام — کا پیش کردہ رحمتِ بدایاں حل ہے۔

یہ اسلامی حل امتِ مسلمہ کو ہر طرح کی مشکلات کے عذاب سے نجات دلاتا ہے خواہ یہ مشکلات معاشرتی و اقتصادی ہوں، سیاسی و عسکری ہوں یا فکری و اخلاقی۔ اسلامی نظام ایک ایسا حل پیش کرتا ہے، جو امتِ مسلمہ کو فتنہ و فساد، اضطراب و درماندگی اور ذلت و رسوائی سے نجات دلاتا ہے۔

یہ بابرکت نظام اس وقت معرضِ وجود میں آتا ہے جب ایک اسلامی معاشرہ خالص اسلامی خطوط پر قائم ہوتا ہے۔ یہ معاشرہ اسلامی عقائد، اسلامی نظریات، اسلامی جذبات، اسلامی اخلاق، اسلامی رسوم و روایات اور اسلامی قوانین کو بالادستی اور سیادت عطا کرتا ہے اور ان کو عزت و وقار سے سرفراز کرتا ہے۔

لیکن بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ اسلام کا دامن مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں اور اسلام کی بدولت ان کو عزت و احترام کا مقام حاصل ہے اور اس زعمِ باطل میں جتلا ہیں کہ وہ اسلام کی حمایت و نصرت پر کمر بستہ ہیں اور اس سے کسی طور بھی غافل و بے خبر نہیں حالانکہ یہ بے چارہ اسلامی نظام ہی ہے جس سے نہ ان کا عمل کوئی مطابقت رکھتا ہے اور نہ جس کی نظری دعوت ہی وہ انسانیت کو دیتے ہیں۔

بنیادی شروط

لہذا میں چاہتا ہوں کہ یہاں ان تمام بنیادی شروط کو پوری وضاحت سے بیان کروں

جن کی پاسداری اور تکمیل کے بغیر ہم انسانی مسئلہ کے کسی حل کو اسلامی حل کے نام سے موسوم نہیں کر سکتے خواہ وہ حل ہمیں کتنا ہی محبوب و مطلوب کیوں نہ ہو۔ جس طرح کسی چیز کی کامیابی و کامرانی کے اسباب اس چیز کے وجود کے بغیر میا نہیں ہو سکتے، اسی طرح اسلامی نظام کا قیام ان بنیادی شروط کی پابندی اور تکمیل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسلامی نظام کی یہ بنیادی شروط درج ذیل ہیں:

۱۔ اسلامی ریاست کی ضرورت

چونکہ ایک مسلم معاشرہ کی امتیازی اقدار و خصوصیات کی حسین تصویر خالص اسلامی تعلیمات پر مبنی ایک اسلامی معاشرہ میں ہی اپنی رعنائیوں کو اجاگر کر سکتی ہے اس لئے ایسے معاشرہ کی اولین شرط اور بنیاد یہ ہے کہ روئے زمین پر ایک خالص اسلامی حکومت برپا ہو جو معاشرہ کو اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور اس کی تعلیمات کے مطابق رہنمائی فراہم کرے تاکہ اس اسلامی حکومت کی روشنی میں اسلام کے فضائل کا ایک حسین و دلکش نمونہ اپنی پوری وضاحت، کمال شان، بے مثل توازن و تکامل اور گہرائی و گیرائی کے ساتھ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے جلوہ افروز ہو جائے اور جس کے سکون بخش سایہ میں انسانیت ایک ایسے اسلامی معاشرہ اور حقیقی امت مسلمہ کا چلنا پھرتا پیکر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، جس کا خیر اسلامی عقیدہ و شریعت اور اسلامی اخلاق و نظریہ سے اٹھایا گیا ہو۔

اسلامی حکومت یا اسلامی ریاست کا قیام ایک ناگزیر ضرورت ہے تاکہ وہ ایک اسلامی معاشرہ کے قیام کے حسین خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کیلئے جدوجہد کر سکے۔ یہ الفاظ دیگر ایک اسلامی ریاست کا وجود اس لئے بھی ضروری ہے کہ وہ ہمارے معاشرہ کو پھر خطیرہ اسلام کے اندر داخل کر سکے، اس کو دین اسلام کی حقیقت کی طرف لا سکے جس کے متعلق ہمارا پختہ ایمان ہے کہ وہ خالق کائنات کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اسلامی معاشرہ کو ان تمام غیر اسلامی امور سے پاک کر دے جو چور دروازوں سے اسلام میں داخل ہو گئے ہیں خواہ ان کا تعلق فکر و نظر اور قلب و دماغ سے ہو یا فعل و عمل سے، اس کو طبقاتی بغض و عناد، قوم پرستی اور سلبيت (Negativism) کی آلائشوں سے پاک کرے اور اس کا رخ قبلہ واحدہ کی طرف پھیر دے، جو تمام افکار و عقائد اور جذبات و احسانات کا مرکز و محور ہے اور جس کے سامنے تمام خود ساختہ اور سطحی اختلافات برف کی طرح پگھل کر نیست و نابود ہو

جاتے ہیں، جن کی وجہ سے انسانیت بے شمار متصادم و متحارب گروہوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ یہی وہ قبلہ ہے جہاں شعار دین کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ اسلامی ریاست ہے جو تعلیم و تربیت اور تہذیب و تشریع کے ذریعہ معاشرہ کی تاؤ کی ناخدا کی کرتی ہے۔ یہ افراد کو دین حق کی اطاعت و فرمانبرداری کا خوگر بناتی ہے تاکہ ان کی فکر، ان کی روح اور ان کا کردار سب اسلام کے تابع ہو جائیں یہاں تک کہ اس کی پوری عمارت کو اللہ تعالیٰ کے تقویٰ اور اس کی خوشنودی کی مضبوط بنیادوں پر استوار کر دے۔ معاشرہ کے قانون اور اس کی توجیسہ کو مکمل طور پر اسلام کے اصول و قواعد پر قائم کر دے۔ اپنی پوری قلمرو میں اسلامی اقدار کی اشاعت و ترویج کا انتظام کرے، ان کو معاشرہ کے رگ و ریشہ میں خون کی طرح جاری و ساری کر دے، ان کے استحکام کے لئے سعی و کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ اور اسلام کے دشمنوں کی مکروہ سازشوں سے ان کی حفاظت و نگہداشت کرے۔

جو شخص ایک اسلامی حکومت کے بغیر، جو اسلامی معاشرہ کی رہنمائی اور حفاظت کرتی ہے، ایک ایسے اسلامی معاشرہ کے قیام کا تصور رکھتا ہے جو اپنے تمام تر اقدار و خصوصیات کا حامل ہو وہ کئی لغزشوں اور غلطیوں کا شکار ہو کر رہتا ہے جن کا تذکرہ ہم ذیل میں کر رہے ہیں۔

(۱) اولیں لغزش جو اس سے سرزد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک صحیح اسلامی معاشرہ کے صحیح فہم و ادراک کے بارے میں ٹھوکر کھاتا ہے جو حکومت کو ایک اہم دینی فریضہ قرار دیتا ہے اور دین و سیاست کے امتزاج کو اپنی ایک امتیازی خصوصیت شمار کرتا ہے۔

(۲) وہ اسلامی معاشرہ کے قیام کے متعلق اس تشکیک کا شکار ہو جاتا ہے کہ آیا چودہ سو برس پرانا معاشرہ اس جدید دور میں قائم بھی ہو سکتا ہے؟ تشکیک کا یہ مرض اس کے ذہن کو طبقاتی، قومی، اشتراکی اور جمہوری حکومتوں جیسی غیر اسلامی حکومتوں کی طرف لے جاتا ہے۔ خصوصاً آج کے دور میں جس میں جدید ٹیکنالوجی نے بڑا غلبہ و نفوذ حاصل کر لیا ہے، ریاست ایک زبردست طاقت بن گئی ہے۔ جو نہایت طاقتور وسائل کے بل بوتے پر ہر شعبہ زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے، جن کو سائنس نے اختراع کیا ہے۔ مثلاً کتابیں ہیں، رسالے ہیں اور ان سے بھی بڑھ کر نیلیوٹن، تھیٹر جیسے سمعی و بصری ذرائع ابلاغ ہیں۔ پھر ابتدائی درجہ

کے مدارس سے لے کر یونیورسٹیوں کی سطح کے تعلیم و تربیت کے ادارے ہیں جن کی نگہداشت حکومت کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سب ادارے حکومت کی طاقت بن گئے ہیں جس کے ذریعہ وہ تمام شعبہ ہائے زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور معاشرہ کے افکار و اذواق اور رجحانات و میلانات کی تبدیلی کا موجب بن جاتی ہے۔ یہ عصر حاضر کی ایک امتیازی خصوصیت ہے جیسا کہ ایک انگریز فلسفی برٹنڈ رسل نے لکھا ہے۔

پھر اگر ہم اسلام کے ان احکامات پر پردہ نہیں ڈالنا چاہتے جو انسانی زندگی کے عملی پہلوؤں سے متعلق ہیں تو پھر ایک ریاست کا وجود اسلام کی فرمانروائی کے لئے ناگزیر ہو جاتا ہے۔ بلاشبہ اسلام ایک ریاست کے وجود کا سخت محتاج ہے چنانچہ متعدد اسباب و وجوہ کی بنا پر وہ ایک سلطنت و حکومت کی اشد ضرورت رکھتا ہے۔ ان میں سے بعض وجوہ کا ذکر درج ذیل ہے :

۱۔ تحفظ عقیدہ

اسلام کو ایک ریاست کی ضرورت ہے تاکہ اس کے ذریعہ وہ اپنے عقائد و نظریات کی حفاظت کر سکے، ان کو بالفعل نافذ کر سکے اور ان تمام چیزوں کا استیصال کر سکے جو ان کے حسن و جمال کو گنا دینے کا سبب بنیں اور اس کے نور کو دھندلا دیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبروں کو زمین کے ساتھ برابر کرنے اور بتوں کو سہار کرنے کیلئے ایک مہم پر روانہ کیا تھا۔

اسلامی عقیدہ ایک ہمہ گیر اور انقلابی عقیدہ ہے۔ وہ زندگی کے کسی ایک پہلو یا قلوب افراد کے کسی حقیر گوشہ پر اپنی حکمرانی و فرمانروائی پر راضی اور قانع نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ پوری انسانی زندگی پر اپنی بلاستی چاہتا ہے، وہ افکار و نظریات، اقوال و اعمال اور اخلاق و کردار کی صورت گری کرتا ہے اور پورے معاشرہ کو ایمان اور اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔

ومن احسن من اللہ صبغتہ

اور اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہے ؟

۲۔ اقامت عبادات

اسلامی شعائر و عبادات کی اقامت و اعانت کیلئے بھی ریاست کا وجود اشد ضروری ہے

کیونکہ اسلام کی مقرر کردہ عبادت کی کماحقہ ادائیگی و انجام دہی صرف اسلامی ریاست و حکومت کے زیر سایہ ہی ممکن ہے جو ان کی رعایت اور حفاظت و نگہداشت کرتی ہے۔ آئیے اسلام کی بنیادی عبادت پر ذرا ایک طائرانہ نظر ڈالیں۔

(۱) نماز - اسلام نے رات دن میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ ان کی بلعادت ادائیگی کا حکم دیا ہے، ان کیلئے آذان مقرر کی ہے اور مساجد کی تعمیر کی بنیاد رکھی ہے۔ لہذا ریاست کیلئے اشد ضروری ہے وہ ان امور کی نگہداشت کرے۔ چنانچہ وہ مساجد تعمیر کرتی ہے، امام تعینات کرتی ہے، مؤذن کا بندوبست کرتی ہے اور اقامت صلوٰۃ پر کڑی نظر رکھتی ہے۔ یہ حقیقت نماز جمعہ کے سلسلہ میں اور بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ حکومت کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو ان نمازوں کی ترغیب دے، ان کی اقامت پر ان کو ابھارے اور اہل نماز کو دوسروں پر فوقیت دے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گورنروں کو رخصت کرتے تو ان سے فرماتے کہ ”میرے نزدیک تمہارا سب سے اہم کام نماز ہے۔ جو اس کو ضائع کر دیتا ہے وہ دوسرے فرائض کو زیادہ ضائع کرنے والا ہو جائے گا۔“ اس کے بعد حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کو سزا دے جو اس اہم فریضہ کی ادائیگی سے غفلت برتتے ہوں کیونکہ اس سے وہ راہ راست کی طرف لوٹ آتے ہیں۔

فقہائے اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ جب کوئی مسلمان نماز سے انکار کرتا ہے اور اس کو عداً ترک کر دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرائض کو نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ایک مسلمان حاکم کا فرض ہے کہ وہ اس سے توبہ کا مطالبہ کرے یہاں تک کہ وہ پھر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے ورنہ اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔

جب آدمی نماز کو ارادہ ”محض سستی و غفلت کی بنا پر ترک کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی سرزنش کرنے اور اسے سزا دینے پر فقہاء کے درمیان اجماع منعقد ہوا ہے اگرچہ سزا کی نوعیت کے بارے میں ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام احمدؒ کے نزدیک عداً تارک نماز واجب القتل ہے کیونکہ ان کی نظر میں ترک نماز کفر ہے جیسا کہ بعض میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ امام شافعیؒ بھی اس کو قتل کرنے میں امام احمدؒ کے ہمنوا ہیں اگرچہ وہ تارک نماز کو کافر نہیں گردانتے۔ اسی طرح کی امام مالکؒ کی بھی ہے البتہ امام ابوحنیفہؒ تارک صلوٰۃ کو اس

وقت تک عبرتاک بدنی سزا دینے اور محبوس رکھنے کو کافی سمجھتے ہیں جب تک وہ دوبارہ نماز شروع نہ کر دے۔ کیونکہ یہی حکم اس شخص کے بارے میں بھی ہے جو رمضان المبارک کے روزے بلاعذر شرعی ترک کر دیتا ہے۔

اسی طرح اگر اہل شر ازان کو ترک کر دیں اور جماعت اور نماز جمعہ کو ترک کر دیں تو امام یا اس کے نائب۔۔ ریاست و حکومت۔۔ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو اس جرم پر سخت سزا دے کیونکہ مختلف زمانوں اور علاقوں سے تعلق رکھنے والے علمائے اسلام کا اس پر اجماع ہے۔

مذکورہ بالا بحث سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ایک ریاست کا قیام نماز جیسے ایک دینی فریضہ کی اقامت کے لئے ایک ایسا اہم فریضہ ہے جس سے کوئی راہ فرار موجود نہیں ہے۔

(ب) زکوٰۃ کی معاملہ زکوٰۃ کا ہے۔ یہ اسلام کی ایک اجتماعی مالی عبادت ہے جس کی بجا آوری اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق صرف ایک حکومت کے تحت ہی ممکن ہے۔

اس فریضہ میں اصل بنیاد یہ ہے کہ ایک امام یا اس کا نائب۔۔ جسے ہم اپنی اصطلاح میں حکومت کہتے ہیں۔۔۔ اس کی وصولی اور تقسیم کی نگرانی کرتا ہے۔ زکوٰۃ صرف کوئی انفرادی نیکی نہیں ہے کہ جو شخص محض ثواب کا آرزومند ہو اور اپنے دل میں دار آخرت کا خوف رکھتا ہو، وہ اسے ادا کر دے اور بس یہی کافی ہے۔ اس کے برعکس زکوٰۃ ایک باقاعدہ ٹیکس بھی ہے جس کی نگہداشت اسلامی حکومت اپنے انتظامی افراد کے ذریعہ کرتی ہے، جسے قرآن نے ”عالمین زکوٰۃ“ (۱) کے نام سے موسوم کیا ہے اور جن کیلئے اس نے مصارف زکوٰۃ میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ بذاتہ ایک مستقل آمدنی کی مد ہے جس کو عام بیت المال میں خلط ملط نہیں کیا جاسکتا۔ (۲)

یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول مقبول کو ہدایت فرماتے ہیں کہ:

خذ من اموالهم صدقتہ تطهرهم وتزكهم بها (۳)

”ان کے اموال میں سے زکوٰۃ وصول کر کے ان کو پاک کرو اور (نیکی کی راہ میں)

انہیں بڑھاؤ۔“

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پروردگار عالم کے اس حکم کو عملی جامہ پہنایا اور لوگوں سے زکوٰۃ وصول کی۔ آپؐ نے مختلف صوبوں میں اپنے عاملین بھیجے جو زکوٰۃ وصول کرتے اور اسے حاجت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ آپؐ ان سے فرماتے کہ ”ہر شہر کے صاحب نصاب لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنا اور اسے اسی شہر کے فقراء و مساکین میں تقسیم کر دینا۔“

خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیقؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب اہل عرب کی ایک جماعت نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور سرکشی اختیار کی تو حضرت ابوبکر صدیقؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اس وقت تک قتال کا حکم دیا جب تک وہ اپنے اموال میں سے اللہ تعالیٰ اور فقراء کا حق ادا کرنا شروع نہ کر دیں۔ آپؐ کے اس فیصلہ پر صحابہ کرام نے اجماع کیا۔ اس موقع پر انہوں نے جو مشہور ایمان پرور الفاظ ارشاد فرمائے وہ یہ ہیں:

واللہ لو منعونی عقلاً کانوا ہودونہ لرسول اللہ لفا تلثمہ علیہ
 ”خدا کی قسم، اگر انہوں نے مجھے اونٹ کی ٹکیل دینے سے بھی انکار کیا جو وہ رسول اللہ کو دیا کرتے تھے تو میں اس کے لئے ان سے لڑوں گا۔“

(ج) روزہ - رمضان المبارک میں دن کو روزہ رکھنا اور رات کو تراویح میں قیام کرنا ---- جیسا کہ صوم و قیام کا حق ہے --- بھی صرف ایک حکومت کے تحت ہی ممکن ہے جو روزہ رکھنے میں روزہ داروں کی مدد کرتی ہے، رات کو قیام کرنے والوں کو قیام اللیل کی ترغیب دلاتی ہے اور سرکش روزہ خوروں کو شعائر اللہ کی توہین کرنے اور مسلمانوں کے جذبات کے خلاف سرکشی اختیار کرنے پر سزا دیتی ہے۔

(د) حج - یہی معاملہ حج کا ہے۔ حج ایک بے نظیر عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب استطاعت فرد پر عمر میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے۔ اس فریضہ کی کما حقہ ادائیگی بھی حکومت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ حکومت اس مقدس سفر کے وسائل کو آسان بناتی ہے، مسافر کو بیت عتیق تک بحفاظت پہنچانے کا بندوبست کرتی ہے اور ان کی عدم موجودگی میں ان کی واپسی تک ان کے اہل و عیال اور ان کے اموال کی نگہداشت کرتی ہے۔ اس حقیقت کا

صحیح فہم و ادراک حاصل کرنے کے لئے یہاں ہم لام بخاریؒ اور دوسرے ائمہ اسلام کے مسکن سرقد و بخارا جو آج روس کے زیر تسلط ہیں، کے کروڑوں مسلمانوں کی مثل دنیا ضروری خیال کرتے ہیں۔ سالہا سال سے وہاں سے کوئی ایک فرد بھی حج کی سعادت حاصل نہیں کر سکا۔ کمال اتازک اور اس کے پیروکاروں کے عہد حکومت میں ترکی کے مسلمانوں کی مثل اشتراکی روس کے مقہور و مجبور مسلمانوں سے ذرا بھی مختلف نہ تھی۔

(۳) اسلامی آداب و اخلاق

مسلمانوں میں بالعموم اور نئی نسل میں بالخصوص اسلامی آداب و اخلاق کی آبیاری کیلئے بھی اسلام کو ایک ریاست و سلطنت کی ضرورت ہے۔ تعلیم و تربیت کے تمام اسلوب، اسلامی اقدار اور اسلامی آداب کی ترویج اور نشوونما کیلئے وقف ہونے چاہئیں اور ان میں سے ہر شعبہ کو اسلامی اخلاق و فضائل کی حتم ریزی اور اسلامی حرمت کی تنظیم کیلئے کام کرنا چاہئے۔

ہمارے ادب اور ہماری صحافت کو، ہمارے ٹول اور ڈرامہ کو، ہمارے سینما کو اور ہمارے علم و فن کو اسلام کی خدمات میں استعمال ہونا چاہئے۔ لیکن اگر ایک طرف مسجد و منبر ہوں اور دوسری طرف مدارس و جامعات، صحافت و ادب، ذرائع ابلاغ — مثلاً ریڈیو، ٹیلی وژن، سینما اور ٹھیٹر — اور اثر و نفوذ رکھنے والے دوسرے ادارے، سب کے سب دین کو پارہ پارہ کر رہے ہوں، اس کی اقدار کی تذلیل و توہین پر کمر بستہ ہوں اور اسلامی تعلیمات کو تضحیک کا نشانہ بنا رہے ہوں تو پھر مسجد کے منبر سے اٹھنے والی ایک نحیف و زار آواز کیا پہاڑ ڈھا سکتی ہے؟

اس ناگفتہ بہ صورت حل سے اس وقت سابقہ پیش آتا ہے جب منبر سے اٹھنے والی آواز کو بلکہ حق کہنے کی آزادی حاصل ہو۔ لیکن اگر آوازہ حق کو مہربلب کر دیا جائے تو منبر و محراب کے کردار کا اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔ ایک گھنٹہ بھر اٹھنے والی کمزور و ناتواں آواز کیا انقلاب برپا کر سکتی ہے جبکہ ہفتہ کے پورے سات دن نشر و اشاعت، ذرائع ابلاغ اور صحافت کے ہر سواٹھائے ہوئے طوفان بد تمیزی کے شور و ہنگامہ کی نذر ہو جائیں؟

متی بلغ البیان یوما تمامہ
افا کنت تبہ و غیرک بہم (۴)

۳۔ اجتماعی قوانین کا نفاذ

پھر اسلام نے کچھ ایسے قوانین و ضوابط بھی عطا کئے ہیں جن کے ذریعہ اجتماعی، اقتصادی اور سیاسی میدانوں میں زندگی کے نہایت اہم پہلوؤں کو منظم کیا جاتا ہے۔ مثلاً شخصی معاملات میں اسلام عائلی قوانین اور میراث اور تن و نفقہ کے اصول و ضوابط وضع کرتا ہے، مدنی قانون (Civil Law) میں سود، قمار، شراب نوشی اور اشکار کو حرام قرار دیتا ہے اور فوجداری قانون میں اس کا حکم یہ ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیئے جائیں، زانی کو رجم کیا جائے، قذف اور شراب نوشی کے مرتکب کو کوڑے لگائے جائیں، قاتل متعمد سے قصاص لیا جائے، زانی محسن، تارک دین اور اسلامی جماعت سے خروج کرنے والے کو قتل کیا جائے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ سلطنت و حکومت کے علاوہ ان نصوص شرعیہ کو عملی جامہ پہنانے کے لئے کون کھڑا ہوگا؟ حکومت کے علاوہ کوئی طاقت ہے جو افراد کے حقوق کی نگہداشت، قوانین کی عملداری، حدود شرعیہ کی اقامت اور امن و امان کی حفاظت کی ذمہ دار ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ

لحد بقاء فی الارض خیر لاهل الارض

من ان یحطروا ثلاثین اصباحا (۵)

”ایک حد جو روئے زمین پر قائم کی جاتی ہے وہ اہل زمین کیلئے متواتر

تیس دنوں کی بارش سے بہتر ہے۔“

اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ آسمان سے نازل ہونے والی بارش میں کوئی خیر ہے اور نہ زمین کی پیداوار میں ہی کوئی برکت ہے اگر اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حرمت کی توہین دہشک ہو رہی ہو، حقوق پامال ہو رہے ہوں اور زمین پر ظالم، زانی اور شرابی دندناتے پھرتے ہوں۔ لہذا ایک ایسی قوت قاہرہ کا وجود ناگزیر ہے جو ارتکاب جرم کے مجرموں کو ایسی عبرتناک سزا دے جو دوسروں کیلئے سلمان عبرت ثابت ہو۔ ”کتاب“ و ”میزان“ کی ہدایت کے پہلو بہ پہلو ہادی قوت کا حصول بھی اشد ضروری ہے جیسا کہ قرآن مجید میں باری تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان ليقوم الناس

بالقسط وانزلنا الحدید فیه ہاس شدید و منافع للناس (۶)

”ہم نے اپنے رسولوں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب نازل

کی اور میزان بھی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں اور ہم نے لوہا پیدا کیا۔ اس میں خطرہ بھی شدید ہے اور لوگوں کے فائدے بھی (بہت) ہیں۔“

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی شہرہ آفاق کتاب **السیاستہ لشرعیہ** میں کتاب اللہ سے روگردانی کروالے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ”جو شخص کتاب اللہ سے روگردانی کرے گا اس کو تلوار سے سیدھا کیا جائے گا۔ اسی لئے اقامت دین کا انحصار مصحف (قرآنی) اور تلوار دونوں پر ہے“ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ:

امرونا رسول اللہ -- صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم -- ان تضرب بہنا من عدل عن هذا (۷)

”رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس تلوار کے ذریعہ اس شخص (کی گردان) مار دیں جو اس (مصحف) سے روگردانی کرے۔“

۵۔ فریضہ جہاد

آخر میں فریضہ جہاد آتا ہے جو اسلام کی دعوت کی نصرت و حمایت، ارض اسلام کے دفاع اور پیغام اسلام کی تبلیغ و اشاعت کیلئے فرض کیا گیا ہے تاکہ دنیا سے فتنہ کفر مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب و سر بلند ہو جائے۔ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے:

من مات ولم یغزو ولم یحدث بہ نفسه مات علی شعبۃ من النفاق (۸)

”جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ نہ اس نے جہاد کیا اور نہ اس کے دل میں جہاد کا خیال آیا وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرا“

کیا حکومت و اقتدار کے بغیر یہ ممکن ہے کہ اس فریضہ جہاد کو پورا کیا جاسکے؟ تربیت دہے ذریعہ امت کو اس کیلئے تیار کیا جاسکے؟ مقدور بھر عسکری قوت کو فراہم کیا جاسکے؟ افراد عسکری، علمی اور اقتصادی شعبوں میں عدل و قسط کے ساتھ اس طرح تقسیم کیا جاسکے کہ ہر شخص عامہ کیلئے مفید ہو اور بوقت ضرورت لوگوں کو جہاد کے لئے کھینچ کر لایا جاسکے۔ جسے آج کل کی زبان میں ”لام بندی کہا جاتا ہے؟“ بہت سے دوسرے کام بھی ایسے ہیں جن کی تکمیل ایک ذمہ دار اور جواہدہ حکومت کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اس ضمن میں پروردگار عالم کا درج ذیل حکم ہمارا علم میں آتا ہے۔

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآلَٔذَٰلِكَ ۖ لَٔلَّا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ (۹)

”اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند اشخاص نکل جاتے تاکہ دین (کا علم سیکھتے اور اس) میں سمجھ پیدا کرتے۔“

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِزْمَكُمْ

لَتَنفِرُوا ثُبَاتًا أَوْ آبْرًا جَمِيعًا (۱۰)

”اے ایمان والو! جہاد کے لئے ہتھیار حاصل کرو۔ پھر یا تو جماعت جماعت ہو کر نکلو یا اکٹھے ہو کر“

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ وَعَدُّوا لِهَدُومِهِمْ (۱۱)

”اور جہاں تک تمہارا بس پہلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلہ کے لئے تیار رکھو تاکہ تم ان کے ذریعہ سے اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ کرو۔“

مَا لَكُمْ أَفَا كِلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّا قَاتِلُنَا إِلَى الْآخِرَةِ (۱۲)

”اے ایمان والو! تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تمہیں اللہ کی راہ میں نکلنے کیلئے کہا گیا تو تم زمین سے چٹ کر رہ گئے۔“

۲۔ مصالور اسلام سے استفادہ

۱۔ کتاب و سنت سے استفادہ

اسلامی نظام کی دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم اس کے عناصر ترکیبی سے استفادہ کریں اور اسلامی نظام کے یہ عناصر ترکیبی ہیں اسلام کے صاف و شفاف ماخذ و مصادر --- اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدایت قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابتہ --- اس اسلام سے روشنی حاصل کریں جو ہر طرح کی آمیزش سے پاک ہے، جو اپنے اصل خدوخل کے ساتھ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے اور ہر طرح کے حک و اضافہ اور تراجم و تحریفات

سے محفوظ و معصون ہے جو مختلف ادوار میں آسانی کتابوں میں ہوتی رہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کر دیا گیا۔

ہمارے لئے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہم پھر سے خالص اسلام کی طرف رجوع کریں۔۔۔ اس اسلام کی طرف رجوع جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، جس کی طرف اس کے پیغمبر برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دعوت دی اور جس طرح صحابہ کرامؓ اور تابعین عظام نے اسے سمجھا، ہم بھی اسی طرح اس پر عمل کریں۔۔۔ اس اسلام کو اپنا رہنما بنائیں جو کوتاہ بینوں کی تنگ بینی اور آزاد خیالوں کی آزاد خیالی سے بہت دور ہے۔۔۔ اسلام جو غالیوں اور انتہا پسندوں کے غلو اور کتر بیونت کرنے والوں کی کتر بیونت سے بلا ہے۔

کوئی نظام خواہ کتنا ہی اعلیٰ و اشرف کیوں نہ ہو، وہ اپنے آپ کو اس وقت تک اسلام کی طرف منسوب کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا جب تک اس کا سرچشمہ و منبع اسلام نہ ہوں۔ اگر انسانی مسئلہ کا کوئی حل مارکیٹ، مائیت، جمہوریت، سرمایہ داری نظام، آزادی خیالی جیسے انسان کے خود ساختہ مذاہب اور خود تراشیدہ فلسفوں کا خوشہ چین ہے تو وہ اسلام کے پیش کردہ حل کے ساتھ کوئی واسطہ اور تعلق نہیں رکھتا ہے۔

لہذا حقیقی اسلامی نظام یہ ہے کہ تمام رسوم و روایات اور تمام قوانین و ضوابط اسلام کے احکام کے تابع ہوں۔ وہ اسلامی نظام نہیں ہے جو اسلام کے احکام کو رسوم و روایات اور رائج الوقت اصول و قوانین کے سامنے سرنگوں کر دے کیونکہ اسلام سر بلند و غالب ہونے کیلئے آیا ہے نہ کہ باطل نظام ہائے زندگی کی چاکری کرنے کیلئے۔ وہ انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے لیکن خود کسی کی رہنمائی کی خوشہ چینی کا ردوار نہیں ہے۔ وہ تمام انسانیت کا طباء و مایوسی ہے لیکن خود کسی کا محتاج و نیازمند نہیں ہے۔ ساری دیکھی انسانیت اپنے دکھوں کے مداوا کیلئے اسلام کی چوکھٹ پر جہہ سائی پر مجبور ہے لیکن وہ کسی کی دریوزہ گری نہیں کرتا کیونکہ وہ کلمۃ اللہ ہے اور ”کلمۃ اللہ“ غالب و سر بلند ہوتا ہے۔

اسلامی نظام وہ ہے جو صرف اور صرف اسلام ہی کو سرچشمہ الہام اور محور اطاعت سمجھتا ہو۔۔۔۔۔ سرچشمہ الہام فکری معاملات میں اور مرکز اطاعت عملی امور ہیں۔

فرض کریں کہ روئے زمینی کے تمام نظام اس کی دکان کے کالوں کی طرح

بس اسی دنیا کی زندگی ہے اور اس کے بعد آخرت کی زندگی محض ایک وابستہ ہے، لیکن اسلام کا دعویٰ اس کے برعکس یہ ہو کہ انسان ایک ابدی زندگی کے لئے پیدا کیا گیا ہے جو اس دنیاوی زندگی کے بعد آنے والی اخروی زندگی ہے، تو بتائیے کہ اسلام کس نقطہ نظر کو اپنائے گا؟ اسلام کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک غیر اسلامی نظریہ اور غیر اسلامی فکر کو اختیار کر لے۔ اس کے برعکس اسلام اپنا ایک علیحدہ فلسفہ تفکیر دیتا ہے اور ایک منفرد طرز حیات وضع کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مخصوص تربیتی، ثقافتی اور تعلیمی اداروں کی بنیاد رکھے اور اپنے تمام امور کی عمارت اس فکر پر تعمیر کرے۔

بالفرض کہ ارض کے تمام خود ساختہ قوانین یہ بطور کرانے کی کوشش کریں کہ شراب نوشی کے فوائد اس کے نقصانات سے کہیں زیادہ ہیں اور انسانی ترقی و پیش رفت کیلئے شراب نوشی ناگزیر ہے اور اس کے برعکس اسلام کا دعویٰ یہ ہو کہ شراب نوشی ایک بظاہر شیطانی فعل ہے اور اس کا گناہ اس کے نفع سے کہیں زیادہ ہے اور یہ انہی 'الغائبات' ہے، تو اسلامی نظام وہ ہو گا جو احکام الہی اور اسلام کے فیصلوں کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دے اور شراب نوشی کی دکانوں پر تالے ڈالوا دے۔ یاد رہے کہ شراب پینا، اس کو کشید کرنا، اس کو درآمد کرنا، اس کی خرید و فروخت کرنا اور اس کے حصول اور فراہمی میں تعاون و اشتراک کرنا، سب کام تحریم شراب کے زمرہ میں آتے ہیں۔

اسی طرح جب اسلام یہ کہتا ہے کہ سود کو مباح کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف ہے، تو اسلامی نظام کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں وہ سود سے حاصل ہونے والے فوائد کا سد باب کرے اور سرمایہ داری پر مبنی بینکوں کی جگہ، جن کو سود کی خباثت نے بظاہر و نجس بنا دیا ہے، اسلامی بینکوں کے قیام کے لئے تمام فنی اور مادی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے۔

اسلام کی نظر میں تمام انسان دانتوں کی طرح ہیں۔ اگر انہیں ایک دوسرے پر کوئی فضیلت و بزرگی حاصل ہے تو اس کی بنیاد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقویٰ ہے۔ اسلام میں اس ظلم کی قلعی کوئی گنجائش نہیں کہ بعض مخصوص طبقوں کو دوسرے لوگوں پر خصوصی بلا دستی حاصل ہو یا بعض طبقوں کو دوسرے طبقوں پر جبر و تشدد کی کھلی چھٹی ہو۔ چنانچہ حقیقی اسلامی نظام وہ نظام ہے جو اپنے اجتماعی اور سیاسی نظام کو اس مساوات کی بنیاد پر قائم کرتا ہے جس میں نہ

کسی ایک فرد کو دوسرے فرد پر نہ کسی ایک طبقہ کو دوسرے طبقہ پر اور نہ کسی ایک خاندان کو کسی دوسرے خاندان پر کوئی امتیازی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے برعکس سب افراد فرائض کی بجا آوری پر انعام و اکرام اور جرم و گناہ پر سزا و عتاب میں برابر دتے ہیں حتیٰ کہ خود صدر مملکت بھی انہی فرائض کی انجام دہی کا ملکت ہوتا ہے جن کی انجام دہی کا ملکت ایک عام فرد ریاست ہوتا ہے بلکہ صدر مملکت کی ذمہ داری دوسرے افراد کی نسبت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ امت کی طرف سے اس کے کندھوں پر ایک ایسی امانت کا بوجھ ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ جوابدہ ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ جب مسئلہ خلافت پر متکلم ہوئے تو فرمایا کہ ”میں تمہیں میں سے ایک فرد ہوں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری نسبت مجھ پر زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے۔“ رکیں مملکت بھی اسی طرح شرعی احکام اور عدالتی فیصلوں کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے اور اس سے بھی اسی طرح ثبوت طلب کیا جاتا ہے جس طرح ساری رعایا قانون کی پابند ہے، حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دیوانی مقدمہ میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قاضی شرع کے رویہ ایک نصرانی کے ساتھ مجرموں کے کھڑے میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ جب وہ اپنے حق میں شہادت پیش کرنے سے عاجز و قاصر رہتے ہیں تو قاضی شرع ان کے خلاف نصرانی کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں حالانکہ قاضی کو ذاتی طور پر پختہ یقین تھا کہ حضرت علیؑ سچے ہیں جیسا کہ بعد میں نصرانی نے خود اس بات کا اعتراف کیا اور وہ مشرف بہ اسلام ہو گیا۔ لیکن یہ اسلامی عدالت و مساوات تھی جسے خلیفہ وقت اور ایک غیر مسلم فرد ریاست کے درمیان برقرار رکھا گیا۔

اسلام نے اہل ثروت اور فقراء کے درمیان اجتماعی ذمہ داری اور اجتماعی کفالت کو واجب قرار دیا ہے۔ اہل ثروت پر ----- ان کے مال میں کم از کم حد تک ----- زکوٰۃ فرض کی ہے، ان لوگوں سے ہزاری و لائق کا اظہار کیا ہے جو خود تو ظلم سیر ہو کر سوتے ہیں لیکن ان کا ہمسایہ رات بھر بھوکا رہتا ہے، جو بڑی بڑی حویلیوں کے مالک ہیں لیکن ان میں ایک آدمی بھوکا رہتا ہے۔ اور یتیم، مساکین اور مسافروں کی طرح کمزور طبقوں کے لئے مال نے میں سے ایک بڑا حصہ مقرر کیا ہے۔ کئی لاکھوں دولت مند الاغنیاء منکم (۱۳) تاکہ دولت تم میں سے مالدار لوگوں کے پاس ہی محدود ہو کر نہ رہ

جائے۔ لہذا اسلامی نظام ہی وہ نظام ہے جو اقتصادی و اجتماعی سیاست کو واضح اسلامی ستون پر قائم کرتا ہے اور یہ ستون فقرا اور بھوک کے خلاف جنگ اور حکومت کی قوت اقتدار کے ذریعہ باہمی کفالت کی فرضیت ہے جس کا پہلا جزو زکوٰۃ کی وصولی اور دولت کی تقسیم ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ صاحب وسائل لوگ، حکام اور زکوٰۃ کا حساب و کتاب رکھنے والا علمہ خود ہی زکوٰۃ کا معتد بہ حصہ ہڑپ کر جائیں، کمزور و حاجت مند محروم رہ جائیں اور بے کئے صحت مند افراد اس کو ہتھیا لیں۔ حقیقی اسلامی نظام وہ نظام ہے جو لوگوں کو فقرا کی سطح سے بلند کرنے کی پوری پوری جدوجہد کرتا ہے اور اہل دولت لوگوں کی سرکشی کے آگے بند باندھتا ہے۔

اسلام کے نزدیک تمام مسلمان ایک امت واحدہ ہیں اور تمام مومن بھائی بھائی ہیں۔ اسلامی رشتہ قوی اور وطنی رشتوں سے فائق ہے بلکہ یہ رشتہ نسلی والدین، بیٹوں اور بھائیوں کے خونی رشتہ سے بھی زیادہ مضبوط اور پائیدار ہے۔ بنا بریں اسلامی نظام درحقیقت وہ نظام ہے جو اپنی عملی سیاست کو امت مسلمہ کے ساتھ تعلق و رشتہ اور اعدائے اسلام کے ساتھ دشمنی پر قائم کرتا ہے اور اسلامی وحدت کی ازسرنو تشکیل اور اسلامی خلافت کے قیام کے لئے مخلصانہ جدوجہد پیہم کرتا ہے۔

اسلام حکم دیتا ہے:

السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللّٰهِ
واللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (۱۴)

”چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کٹ دو۔ یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرت کا سزا۔ اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا و بینا ہے۔“

لہذا اسلامی نظام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سمع و اطاعت کے حکم ربانی پر عمل کرتے ہوئے اپنے پروردگار کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے، اپنی سمجھ، فکر، قانون اور فیصلہ کی بنیاد اللہ جل شانہ کے حکم پر رکھتا ہے جس سے بڑھ کر کسی منصفانہ حکم کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اور جس سے زیادہ ریمانہ اور انسانی مصالح سے قریب تر کسی حکم کا سراغ نہیں مل سکتا۔ چنانچہ وہ ایک یا اثر چور پر بھی اللہ تعالیٰ کی حد اسی طرح نافذ کرتا ہے جس

طرح کسی معمولی حیثیت کے چور پر حد نازل کرتا ہے اور اس مشہور حدیث نبویؐ کے مطابق عمل کرتا ہے۔

وایم اللہ لو سرقتم فاطمۃ بنت محمد لقطعت بھا

”خدا کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمدؐ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا“

ایک مرد جب یہ محسوس کرنے لگے کہ اس کا اپنی بیوی کے ساتھ نباہ ممکن نہیں رہا اور ان کے ایک دوسرے کے قریب آنے اور اصلاح احوال کی کوئی امید باقی نہیں رہی تو ایسی صورت میں اسلام نے مرد کو یہ حق دیا ہے کہ وہ عورت کو طلاق دے سکتا ہے۔ لہذا اس عائلی نزاع کا حقیقی حل یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی شریعت کا مطیع و منقاد بن کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان کو حلال سمجھے اور جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے ان کو حرام جانے اور ان سے اجتناب کرے اور ان بہتان تراشوں کی طعن و تشنیع اور افترا پر داذوں کے جھوٹے پردہ پیکندا پر کان نہ دھرے جو اسلامی معاشرہ کے قلب میں مسیحی قوانین کی پیوند کاری کے خواہشمند ہیں۔

اسلام نے ایک مسلمان مرد کے لئے بعض وجوہات و حالات کے تحت، جن کا فیصلہ کرنا اس کا اپنا کام ہے، چند شروط اور حدود کے ساتھ ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنا مباح قرار دیا ہے۔ اب اسلامی نظام کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں کوئی ترمیم یا حذف و اضافہ تجویز کرے اور نہ اس کے لئے یہ ہی جائز ہے کہ وہ دولت ایمان سے حسی دامن لوگوں کا ہمرکاب ہو جائے، جاہل لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے اور ان چیزوں کو حرام ٹھہرا دے جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے۔

انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئاً و ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض۔

واللہ ولی المتقین ہذا بصائر للناس و ہدی و رحمۃ لقوم یوقنون (۱۵)

”یہ خدا کے مقابلہ میں تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے اور ظالم ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ یہ لوگوں کے لئے دائلی کی باتیں

ہیں اور جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کے لئے ہدایت اور رحمت ہے۔“
 وہ نظام قطعی طور پر اسلامی نظام کہلانے کا مستحق نہیں ہے جو شراب کو مباح قرار دیتا ہو اور سیرو حیات کی ترویج کے بہانے اور غیر ملکی حکام کی نام نہاد ضرورت کی خاطر شراب کی دوکانیں سجاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مشرکین کے لئے مسجد حرام میں داخل ہونے کی اجازت دینا حرام قرار دیا ہے اگرچہ ان کے مسجد حرام میں داخل ہونے کے ساتھ مسلمانوں کے کتنے ہی اقتصادی مفادات وابستہ ہوں۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے عقیدہ و نظریہ اور ان کے طرز زندگی کے تحفظ کی خاطر ان حقیقی فوائد و منافع کو ان الفاظ کے ساتھ ٹھکرا دیا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نجسٌ وَلَا يقرءوا المسجد الحرام
 بعد عامهم هذا وَإِن خَلَفْتُمْ عِيَلَهُمْ فَسَوْفَ يَغْنِيْكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِن شَاءَ ۖ إِن
 اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (۱۶)

”اے ایمان والو! بیشک مشرکین پلید ہیں پس اس سلسل کے بعد وہ مسجد حرام (خانہ کعبہ) کے پاس نہ جانے پائیں اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہے تو اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بیشک خدا سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔“

وہ نظام بھی اسلامی نظام نہیں کہلا سکتا جو سود کو جائز و مباح قرار دیتا ہو اور سودی بینکوں کی اس دعویٰ کے ساتھ داغ بیل ڈالتا ہو کہ یہ جدید معیشت کے ستون ہیں جن سے کبھی بے نیازی اختیار نہیں کی جاسکتی حالانکہ سود کے بغیر معاشی زندگی کا قیام نہ صرف نظری طور پر ممکن ہے بلکہ غیر سودی معاشی زندگی عملاً دنیا میں واقع ہے۔ آدمی جب عزم مصمم کر لیتا ہے تو نشان منزل خود بخود واضح ہوتا چلا جاتا ہے۔

اسلامی نظام اس چیز کا نام بھی نہیں ہے جو مسلمانوں کے باہمی تعلقات و روابط کو منقطع کرتی ہو، ایسائے اسلام اور اعدائے اسلام کو برابر سمجھتی ہو اور یہ دعویٰ رکھتی ہو کہ عصر جدید میں محض دین کی بنیاد پر استوار ہونے والے روابط خیر و صلاح کے موجب نہیں یا اس خیال خام میں مبتلا ہو کہ دینی روابط کی بات غیر مسلم گروہوں کو مشتعل کر دے گی۔ ایک مسلمان جس نے اسلام کو اپنا فرمانروا بنا لیا ہو اور اس کو ایک طرز حیات کے طور پر اختیار کر لیا ہو،

ان لاطائل و لائل کو قبول نہیں کر سکتا۔ دنیا میں کتنی ہی ریاستیں اور کتنے ہی بڑے بڑے ہلاک لادینی عقائد و نظریات پر قائم ہیں۔ پھر صرف ایک دینی نظریہ ہی کیوں قابلِ مذمت ہے؟ آخر کس بنیاد پر اس کو ترک کر دیا جائے؟

اسلامی نظام ہرگز کتاب اللہ اور سنت رسول اللہؐ کی مقرر کردہ حدود اور ان کی خلاف ورزی پر متعین سزاؤں کو معرضِ قطل میں نہیں ڈالتا۔ وہ چور کے ہاتھ کاٹتا ہے، سرعام زنا کاری اور شراب نوشی کرنے والے کو کوڑے لگاتا ہے، ایک قاتل متعدد سے قصاص لیتا ہے اور ان تمام حدود و تعزیرات کو نافذ کرتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حدود سے انحراف کرنے والوں کی اصلاح، شریعت عناصر کی زجر و توبخ اور اسلامی معاشرہ کو فساد اور جرم کے اسباب سے پاک کرنے کے لئے مقرر کیا ہے۔

اسلامی نظام نہ اسلام کے مسلم اثبوت افکار، اس کی ابدی و لازوال اقدار اور اس کے صحیح اثبوت اور صریح الدالات تصورات سے پہلو تھی کرتا ہے اور نہ کس منسوخ اور تغیر و تبدل سے لبریز شریعت یا غیر اسلامی ممالک سے درآمد کردہ تہذیب کے افکار و مناج اور اصول و اقدار کے حضور اس طرح سجدہ ریز ہوتا ہے جس طرح ایک بندہ عبادت میں اپنے معبود حقیقی کے سامنے اپنا سر نیاز زمین پر رکھ دیتا ہے۔ جب کوئی نظام اسلامی نصوص اور شرعی قواعد سے تصادم کی راہ اختیار کرتا ہے تو وہ سرگرداں و حیراں ہو کر رہ جاتا ہے اور تشابہات کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ یہ تشابہات نہ بغض و کدورت کے مرض کا مداوا پیش کرتے ہیں اور نہ صراطِ مستقیم کی جانب رہنمائی ہی کرتے ہیں۔

عرب ممالک میں بعض جماعتیں عورتوں کے امور و معاملات کی ترقی و کامیابی کے لئے مصروف کار ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مردوں کے کچھ گروہ بعض ماڈرن اور فیشن پرست عورتوں کو متحرک کر رہے ہیں۔ یہ مرد اور عورتیں نکاح و طلاق کے معاملات میں غیر اسلامی قوانین کو اسلامی معاشرہ پر مسلط کرنا چاہتے ہیں اور اسلامی معاشرہ میں اس یورپی طرز کا نظام نکاح و طلاق غالب کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں جس نے نصرانیت کی شکل اختیار کر لی ہے، جو درحقیقت ایک دین نہیں بلکہ اباحت (Licentiousness) پر مبنی ہے اور جس کے علیبردار جائز و محدود تعدد ازواج کو حرام ٹھہراتا چاہتے ہیں تاکہ داشتاؤں کی ایک فوج ظفر موج کو اپنے شبستانوں کی زینت کے لئے

جائز قرار دے سکیں۔ نفسانی خواہشات کے یہ اسیر چاہتے ہیں کہ طلاق کو محدود و مقید کر دیں تاکہ آدمی اپنے ازدواجی تعلقات تو اپنی جائز و منکوحہ بیوی کے ساتھ استوار رکھے جس کو وہ پسند نہیں کرتا لیکن ایسی حرام عورتوں کو تلاش کرتا رہے جو اسے مرغوب و پسند ہوں۔ ان لوگوں کو نہ حرام کی کچھ فکر ہوتی ہے، نہ اس سے نفرت اور نہ اس پر ان کی غیرت مشتعل ہوتی ہے۔ ان کے سارے شور و غوغا کا مقصد وحید اسلامی ماحول میں یورپ کے زوال پذیر رسوم و رواج کی پیوند کاری کرنا ہے تاکہ وہ اپنے آقاؤں کو خوش کر سکیں یا اپنے نفس کی عقلی خواہشات کی تسکین کر سکیں۔

اسلامی معاشرہ ان در آمد شدہ اصول و نظریات کا سخت مخالف ہے اور ان کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے دین کے معاملہ میں بہت حریص واقع ہوا ہے۔۔۔ خصوصاً نکاح و طلاق، نسب و میراث اور دوسرے عائلی معاملات کے متعلق اپنے پروردگار کی شریعت کے بارے میں تو بہت ہی فکر مند ہے، جو مسلم معاشرہ میں اب بھی عملاً نافذ ہیں اور جن پر سالہا سال سے متواتر عمل ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عوام الناس اپنی ساری کوتاہیوں کے باوصف آج بھی ان معاملات میں رہنمائی حاصل کرنے کے لئے علمائے دین کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں اور ان ہی سے فتویٰ حاصل کرتے ہیں۔

جب مسلم معاشرہ کا رد عمل ان قوانین کے بارے میں جو اس پر مسلط کرنے کے لئے باہر سے در آمد کئے جاتے ہیں، اس قدر سخت اور بے لچک ہے تو پھر مشنری استعمار کے شاگرد اس انکار و ثابت قدمی۔۔۔ جیسا کہ ہم اسے نام دیتے ہیں۔۔۔ یا اس جمود اور دقیانوسیت۔۔۔ جیسا کہ وہ کہتے ہیں۔۔۔ کے مقابلہ میں کس شغل بے کار میں مصروف ہیں۔

یہ لوگ ایسے افراد کی تلاش میں ہیں جو دین سے ظاہری نسبت تو ضرور رکھتے ہوں لیکن ان کے اذہان علم کی دولت سے محروم اور ان کے دل ایمان و یقین کی روشنی سے بے نور ہوں تاکہ وہ بعض ”منحرف فتاویٰ“ اور ”متروک اقوال“ ان سے چھین کر فضا میں اڑا دیں اور مختلف طبقوں کو اس وہم باطل میں مبتلا کر دیں کہ اگر ایک آدمی کچھ نئے قوانین و نظریات وضع کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا۔

کیا مغرب سے در آمد کردہ یہ نظام محض اس بنا پر سچا اسلامی نظام شمار کیا جاسکتا ہے کہ بعض مسلمان مردوں نے طلاق اور تعدد ازواج کے متعلق اپنے حقوق کو غلط طور پر استعمال

کیا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ رویہ کسی طرح بھی اسلامی نظام سے کوئی تعلق نہیں رکھتا خواہ کتنے ہی عیار اور فریب خوردہ مفتی اس کو اسلام کیوں نہ قرار دے دیں۔

۲۔ غیر اسلامی ماخذ سے استفادہ

(۱) استفادہ کی حدود و شرائط

میں اسلامی معاشرہ پر سارے دروازے بند کر دینے، اسے یکہ و تنہا چھوڑ دینے اور دوسری تہذیبوں سے استفادہ کو حرام سمجھنے کی دعوت نہیں دے رہا ہوں۔ میں اس کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اسلامی معاشرہ کی ایک خصوصیت ثبت اور پلک کا استزاج ہے۔ اس معاشرہ میں فولاد کی صلابت اور سلسبیل کی ملائمت و لطافت پائی جاتی ہے جیسا کہ شہرہ آفاق فلسفی شاعر علامہ اقبال علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے۔

ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن
مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ ہر ممکن حد تک جدید مادی و عملی علوم سے اکتساب کریں تاکہ وہ ہمیشہ طاقتور قوموں کی صف اول کے عین مرکز میں جگہ پا سکیں اور جیسا کہ ہمارے علمائے حق نے ثابت کیا ہے کہ ان علوم کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ اسلامی جملہ کے فریضہ کی ادائیگی اور اسلامی قیادت و سیادت کی تکمیل صرف ان علوم میں مکمل دسترس اور برتری کے ذریعہ ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ علمائے اسلام اس بات پر بھی متفق ہیں کہ جس چیز کے بغیر کسی دینی فریضہ کی تکمیل ممکن نہ ہو، اس کا حصول واجب ہو جاتا ہے۔ تاہم موجودہ جدید علوم اسلامی تہذیب و تمدن کے زیر سایہ اور اسلامی علوم و فنون کی روشنی اور اسلامی نظام کی رہنمائی میں ہی منسب شہود پر رونق افروز ہوئے تھے۔ پھر اس نور کی ایک کرن اس وقت مسیحی مغرب کی طرف منتقل ہوئی جب اسلامی مشرق پر خواب گراں طاری تھا۔ اہل مغرب نے اس کرن سے استفادہ کیا، اس کو پروان چڑھایا اور اس کے دائرہ کو سعت دی۔ لہذا اسلامی معاشرہ ان تیکنیکی علوم کے ثمرات کو دوبارہ حاصل کرنے کے لئے مغرب کی طرف رجوع کرتا ہے تو دراصل اپنے ہی اثاثہ و سرمایہ اور اپنی ہی متاع گم گشتہ کی بازیابی کے لئے کوشش ہوتا ہے۔

مسلمانوں کے لئے یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں کہ وہ دوسری قوموں کے کسی جزوی نظام کو اخذ کریں جسے امت کے اصحاب رائے اور اہل حل و عقد ان کے معاشرہ کے لئے

مفید، ان کی طبائع کے لئے سازگار اور ان کی تہذیب کے لئے ممدو معاون سمجھیں۔ مثلاً اس ضمن میں ریل اور ٹریفک کا نظام، تقسیم ذاک کا نظام، شہروں کی منصوبہ بندی، افواج کی تنظیم و تربیت کا ذکر کیا جاسکتا ہے۔ اس علمی اکتساب و اقتباس کے لئے صرف ایک ہی شرط ہے اور وہ یہ کہ غیر اسلامی تہذیب سے جو کچھ اخذ کیا جائے وہ اسلام کی کسی نص ثابتہ اور کسی شرعی قاعدہ و اصول سے متصادم نہ ہو۔ اصحاب حل و عقد کی ذمہ داری ہے کہ وہ غیر اسلامی نظامائے زندگی سے جو اکتساب کریں، اس کی تشکیل جدید کریں یہاں تک کہ اس کے اندر صحیح اسلامی قانون سے مطابقت پیدا ہو جائے۔

(ب) بدعت کا غلط مفہوم

میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ متشدد مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کسی ایسے قانون یا جزئی نظام کو اختیار کرنے کے لئے تیار نہیں جو اسلام میں موجود نہ ہو۔ اس بارے میں انہیں کچھ شبہات لاحق ہو گئے ہیں جن کا تذکرہ وہ بعض دلائل اور اسانید کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ مثلاً وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں: **”من احدث من امرنا ما لم یسنہ فہو بدعت“** (۱۴) یعنی ”جس شخص نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز پیدا کی جس کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو، تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔“

یہ لوگ اس حدیث میں وارد الفاظ ”امرنا“ کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ یہاں ”امر“ سے مراد عقائد، عبادات اور فرائض و واجبات سے متعلق امر دین ہے۔ لہذا یہ امر تو یقینی ہے جس میں کہیں سے کوئی چیز مستعار لینے کی گنجائش نہیں کیونکہ بدعت ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ سے اخذ نہیں کیا جاتا مگر یہ دین میں ایک ایسا قانون بن جاتی ہے جس کو اللہ واحدہ کی طرف سے کوئی سند اور اذن حاصل نہیں ہوتا۔ بہت سی روایات اس حقیقت کی صراحت کرتی ہیں۔ چنانچہ ایک روایت کے الفاظ ہیں **”من احدث فی دیننا“** یعنی جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز پیدا کی۔

جہاں تک امور دنیا اور افراد ریاست اور حاکم و رعایا کے مابین معاملات کا تعلق ہے ان میں اصل بنیاد اباحت ہے بشرطیکہ شارع علیہ السلام نے کسی صریح اور مسلم اثبوت نص کی بنیاد پر کسی چیز کی ممانعت نہ کر دی ہو۔

یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے اولوالامر کے سامنے سیاست شرعیہ کا باب بہت وسیع ہے

کیونکہ مسلمان اسوہ رسولؐ اور تعامل صحابہ و خلفائے راشدینؓ کی روشنی میں اس حقیقت سے باخبر ہیں کہ سیاست شرعیہ میں ہر وہ امر شامل ہے جو معاشرہ کو صلاح و فلاح کے قریب لے جاتا ہو۔ لہذا اہم ترین چیز یہ ہے کہ اسے کسی نص سے متصوم نہیں ہونا چاہئے۔ ابن عقیل کا قول اسی پر ہے اور حافظ ابن قیمؒ نے اسے ثابت کیا ہے۔ دونوں بزرگ اس بات کے قائل ہیں کہ سیاست وہ ہے جو شریعت کے خلاف نہیں اور سیاست صرف وہ نہیں جس کا ذکر شریعت کرے۔ (۱۸)

سیاست شرعیہ کے وسیع افق کو سمجھنے میں ہم امامین ابن عقیلؒ اور حافظ ابن قیمؒ کے ہم نوا ہیں اور ہم اس فریق کے مقدم نہیں جو سخت متشدد اور تنگ نظر ہے۔

اسلامی نظام اس نظام کا نام ہے جو اسلام کے نصوص و قواعد سے ہی اپنے اصول و قوانین وضع کرتا ہے اور اپنے ہی متعین کردہ طریقہ کے مطابق مختلف حالات و ظروف کے لئے استنباط احکام کرتا ہے، جس کی جزئیات کی کوئی حد نہیں ہے حتیٰ کہ بے شمار دنیوی امور ایسے ہیں جن کے بارے میں نہ قرآن و سنت کی کوئی نص موجود ہے اور نہ اجماع و قیاس کا کوئی نشان ملتا ہے۔ بالفاظ دیگر یہ وہ امور ہیں جن کے بارے میں اسلام نے گفتگو نہیں کی ہے تاکہ اہل علم جو امت مسلمہ میں منصب اجتہاد پر فائز ہوں خود ان کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر متعین کریں اور ان باتوں کو اختیار کر لیں جو مصالح امت کا موجب ہوں اور نقصان و ضرر کا سد باب کرتی ہوں۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ جزوی امور جو غیر مسلموں سے اخذ کئے جاتے ہیں، اسلامی نظام ہی کا ایک جزو شمار ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ہم اسلام کے مطابق، اس کے متعین کردہ طریقہ پر اور اس کی اذن و سند کے ساتھ اور ان قواعد کے مطابق اخذ کرتے ہیں جو اسلام نے شرعی احکام کے استنباط کے لئے مقرر کئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان جزئیات میں واقعاتی اور قانونی کوئی نص موجود نہیں ہوتی۔

ہمارے لئے یہ بات بھی موجب ضرر نہیں کہ یہ جزو بذاتہ کسی غیر اسلامی نظام سے ماخوذ ہے کیونکہ وہ اسلامی نظام کے اندر اس انداز سے ضم ہو جاتا ہے کہ اس کا اپنا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اور وہ اس کے تابع ہو کر اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔

(ج) اسلامی نظام میں اجتہاد کا مقام

لہذا کسی شخص کے دل میں یہ بے جا گمان پیدا نہیں ہونا چاہئے کہ ہم لوگوں کو جمود کی

طرف دعوت دے رہے ہیں، تقلید جلد کے حامی ہیں اور ان سب لوگوں پر اجتہاد کے دروازے بند کر دینا چاہتے ہیں جو اس کی کماحقہ اہلیت رکھتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ لاریب اسلامی نظام عصر جدید کی مشکلات کو آسان بنانا چاہتا ہے۔ یہ اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب اجتہاد کے دروازے ہر اس آدمی پر کھول دیئے جائیں جو اس پر قادر ہو اور ایسے ماہر مجتہدین دستیاب ہو جائیں جو نصوص شرعیہ اور ان کے مقاصد اور اصول و قواعد کا بہترین فہم و اور اک رکھتے ہوں، قدیم علماء کی آراء کے ساتھ تعصب اور جدید فکر کی غلامی سے آزاد ہو کر ان اصولوں پر جدید حالات کی تطبیق کر سکتے ہوں۔ (۱۹)

ہماری اسلامی شریعت بڑی زرخیز ہے اور اصول و مہادی اور افکار و اجتہادات سے مالا مال ہے۔ امت مسلمہ ایک ایسے عظیم اور قابل قدر فقہی سرمایہ کی مالک ہے جو روئے زمین پر کسی امت اور قوم کے پاس موجود نہیں ہے۔ غیر مسلم مصنفین کی ایک اچھی خاصی تعداد بھی اس ناقابل تردید حقیقت کو تسلیم کرتی ہے اور اس کی شہادت دیتی ہے۔ بیشک خالق کائنات جس کی ذات اقدس ہر شے سے زیادہ اکل و کال ہے اپنی بے مثال صنعت و کاریگری کے بارے میں کسی مخلوق کی محتاج نہیں۔ ہم یہ بات نہایت نرم انداز میں اور مخالفین کو پوری رعایت دیتے ہوئے کہتے ہیں اور ان لوگوں کے لئے یہ ایک تنبیہ ہے جو لادین مغربی آقاؤں سے در آمد شدہ چیز سے کم کسی چیز پر قناعت نہیں کرتے۔ فی الحقیقت ہماری شریعت سب سے زیادہ کامل اور مضبوط ہے اور ان تمام شہادتوں سے بے نیاز اور بالاتر ہے جو ان اہل قلم نے پیش کی ہیں جو اس کے پیروکار نہیں ہیں۔ اس کے باوجود ہم اس شریعت کاملہ اور عظیم الشان فقہی سرمایہ سے استفادہ صرف اور صرف ایک ماہرانہ اور بے لاگ اجتہاد کے ذریعہ ہی کر سکتے ہیں اور یہ اجتہاد اس وقت بار آور ثابت ہو سکتا ہے جبکہ وہ جماعتی بنیاد پر قائم ہو نہ کہ انفرادی بنیاد پر۔ صرف یہ اجتماعی اجتہاد ہی دور جدید کے مسائل و مشکلات کے مقابلہ میں اسلام کے صحیح خدوخال اور اسلامی فکر کے نقطہ نظر کو واضح کر سکتا ہے۔۔۔۔۔ اجتہاد جو ایسے علمی مباحث کے نتیجہ میں وجود میں آئے جو حکومت کے ہر طرح کے اثر و رسوخ اور نفوذ سے پاک ہو اور جس پر عالم اسلامی کے وہ تمام مخلص علماء جمع ہو چکے ہوں جو اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس نوع کا اجتہاد جن فیصلوں پر پہنچے گا اور اس کی بحث و تحقیق کے جو نتائج برآمد ہوں گے، وہی امت کی یک جہتی اور وحدت کی ضمانت ہو سکتے ہیں۔ یہ اجتہاد اپنے مرتبہ و مقام کے لحاظ سے اسلام کے قرون اولیٰ میں منعقد ہونے

والے اجماع امت کے مشابہ یا قریب ہو گا۔

(د) غیر اسلامی نظریات اور قشابات

یہی اسلامی نظام کا مفہوم ہے۔ لیکن اگر اباحت، اشتراکیت اور مسیحیت جیسا کوئی نظام ادھر ادھر سے درآمد کر لیا جائے اور پھر اسلامی نصوص کو کھن سے پکڑ کر اور زبردستی تھمیت کر جدید حالات و مسائل کی حمایت میں استعمال کر لیا جائے اور اس پر شریعت کا خوبصورت لیبل چسپاں کر دیا جائے یا ان صحیح نصوص کو جن کو علمائے امت میں سند قبولیت حاصل ہے ترک کر دیا جائے اور ضعیف السند اور مشکوک اثبوت نصوص کے پیچھے بھاگا جائے یا صریح الدلائل محکم نصوص کو پس پشت ڈال دیا جائے اور قشابات پر اعتماد کر لیا جائے جن کے معنی و مقصود کے بارے میں کئی کئی احتمالات کی گنجائش پائی جاتی ہو اور جن کا سارا صرف وہی لوگ لیتے ہیں جن کے دلوں میں کبھی پائی جاتی ہے (۴) یا صریح و صحیح نصوص کو بلا دلیل و حجت محض اس دعویٰ کی بنیاد پر نظر انداز کر دیا جائے کہ ہم نصوص کے صرف الفاظ کو لے کر نہیں بیٹھ جاتے اور ہم اسلام کی روح کو تباہ اور مسخ نہیں کرتے تو میں کہوں گا کہ یہ مستعار نظام سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اسلامی نظام نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اسلام کے خلاف ایک وام تزویر ہے، اس کی لہانت اور اس کے مقدس نام کی ہلاکت ہے۔ بدیں وجہ ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اس نوع کے ہر نظام کے ساتھ اسلام کے نام کا استعمال قطعاً ترک کر دیں۔

۳۔ ایک ناقابل تجزیہ مکمل نظام

اسلامی نظام کی تیسری بنیاد اور شرط یہ ہے کہ ہم انسانی زندگی کو درپیش مشکلات کو دور کرنے کے لئے بلا کم و کاست مکمل اسلامی نظام کو اختیار کریں کیونکہ یہ نظام ایک مکمل نظام ہے۔ مختلف اجزاء باہم و گہر مربوط ہیں۔ یہ اجزاء اضافی پرزوں (Spare Parts) سے مشابہ ہیں جن کو اگر ایسی مشینری میں نصب کر دیا جائے جس کے لئے وہ مناسب نہ ہوں خواہ اپنی ذات میں وہ کتنے ہی عمدہ کیوں نہ ہوں، تو وہ نہ کوئی پیداوار دیں گے اور نہ اس مشینری کے لئے فائدہ مند ثابت ہوں گے کیونکہ مشینری کے دوسرے پرزوں کے ساتھ وہ کوئی مطابقت اور ہم آہنگی نہیں رکھتے ہوں گے۔

(۱) اسلامی احکام کی ہمہ گیر اطاعت

یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے اس بات کی سخت مذمت اور ممانعت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض احکام پر تو عمل کیا جائے اور دوسرے احکام کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اسی طرز عمل پر شدید زبرد توخ کی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب انجیل مقدس کی بعض تعلیمات کو تو نافذ کر رکھا تھا اور دوسری اتنی ہی اہم تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مذموم اور پست ذہنیت کی مذمت ان الفاظ کے ساتھ کی ہے:

التَّوَّابُونَ بَعْضُ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بَعْضُ لَمَّا جِزَاءٌ مِنْ لِمَعْلُ فَلَکَ مِنْکُمْ
الْاِخْزٰی فِی الْحَیَاةِ الدِّنِیَا وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ یُردُّونَ اِلٰی اَشَدِّ الْعَذَابِ -
وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (۲۱)

”تو کیا تم کتاب کے ایک حصہ پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے کے ساتھ کفر کرتے ہو“
پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی
میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیئے
جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔“
اللہ تعالیٰ اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اہل کتب یہود و
نصارى کے متعلق فرماتا ہے۔

وَإِنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتَنُوكَ
عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَلَا عِلْمَ لَكُمْ بِرِجَالِهِمْ أَنْ يَهْبِثَهُمْ
بَعْضُ فِتْنِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ - الْحَكَمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَفْقَهُونَ
وَمِنْ أَحْسَنِ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (۲۲)

”پس (اے محمد) تم اللہ کے نازل کرد قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا
فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، ہوشیار رہو کہ لوگ تم کو فتنہ میں
ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کرنے پائیں، جو خدا نے تمہاری
طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر یہ اس سے مومنہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان
کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو جلائے مصیبت کرنے کا ارادہ کر ہی لیا

ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں (اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں) تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے لئے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔

(ب) اسلام یا جاہلیت

پس فیصلہ کی دو ہی قسمیں ہیں۔ (۱) اللہ کا فیصلہ اور (۲) جاہلیت کا فیصلہ۔ کسی بھی ایسے فیصلہ میں صفت جاہلیت کی نفی نہیں کی جاسکتی جس میں فرمانروائے کائنات اللہ تعالیٰ کے کچھ احکام کی تو پابندی کی گئی ہو اور دوسرے احکام کو پس پشت ڈال دیا گیا ہو۔ بہت شغل و تلوار ہی ایسا ہوتا ہے کہ جاہلیت میں ---- قدیم ہو یا جدید ----- بعض ایسی چیزیں نہ پائی جاتی ہوں جو بعض امور میں اللہ تعالیٰ کے بعض احکام سے مطابقت و موافقت رکھتی ہوں۔ لہذا جو لوگ ازدواجی زندگی میں اسلامی نظام کی پابندی کرتے ہیں اور طلاق و نخل کے معاملات میں اس کی پابندی نہیں کرتے، جو لوگ احکام اور اونچ نیچ کے امتیازات کو مٹانے کے لئے اسلامی نظام کو قبول کر لیتے ہیں لیکن حلال ملکیت کے احرام، سود کی حرمت، زکوٰۃ کی ادائیگی وغیرہ میں اس کو درخور اعتناء نہیں سمجھتے، جو لوگ ملکیت و میراث میں اسلامی نظام کو قبول کرتے ہیں لیکن حصول دولت کے وسائل و ذرائع اور صرف دولت کی مدات و مصارف اور رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں اور معاشرہ کے حاجت مندوں کے حقوق، جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں مقرر و واجب کر دیا ہے، کے معاملہ میں اسلامی نظام کو قبول نہیں کرتے، جو عیش و عشرت اور اسراف و تبذیر کے خلاف جنگ کرنے اور جزوی اجتماعی مساوات کے قیام کے لئے تو اسلامی نظام کو سینہ سے لگاتے ہیں لیکن نہ شعار اللہ کی تعظیم کرتے ہیں اور نہ اس کے قوانین کو بندہ کرتے ہیں، نہ حدود اللہ کو قائم کرتے ہیں، نہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور نہ برائیوں سے روکتے ہیں، جو لوگ اقامت صلوٰۃ میں تو اسے شرف قبولیت بخشتے ہیں لیکن نظام تعلیم و تربیت، نظام ثقافت اور انداز تفریح، اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر قائم کرنے کے لئے اسلامی نظام کو قبول نہیں کرتے۔۔۔ ایسے تمام لوگ اس اسلام برحق سے کوسوں دور ہیں جس کے سوا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی نظام قابل قبول نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتب کے ایک حصہ پر ایمان لاتے ہیں اور دوسرے حصہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں حالانکہ رب العزت کا ارشاد یہ ہے:

يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة (۲۳)

”اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ“

لہذا ہم اسلامی نظام کی حقیقت کے بارے میں واضح کر چکے ہیں کہ اس سے وہ نظام عبارت ہے جو ایک مسلم معاشرے کے قیام کی طرف، اس کے تمام عناصر ترکیبی اور خصائص کے ساتھ پیش قدمی کرتا ہے اور اس کے کسی بھی اساسی عنصر اور خصوصیت کو ناقابل عمل سمجھ کر نظر انداز نہیں کرتا۔

(ج) اسلام --- ایک وحدت

پورے اسلام کی پابندی --- اس کے لوازمات و تصورات، شعائر و عبادات، انکار و احساسات، اخلاق و فضائل، آداب و اطوار، رسوم و رواج، نظم و ضبط اور قوانین سب کی پابندی --- کئے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے کیونکہ نصوص دینیہ خود اس کو لازمی اور واجب قرار دیتی ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کی آیات محکمات میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی نظام کی فطرت اس کو ایک اکائی ٹھہراتی ہے جو کسی تجزیہ اور تقسیم کو قبول نہیں کرتی۔

خود انسانی زندگی اس قدر مربوط ہے کہ اس کے اجزاء و اطراف میں خط فصل کھینچنا ناممکن ہے۔ چنانچہ بعض اجزاء دوسرے اجزاء پر بڑی حد تک اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس لئے کسی جزو کی اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ایک مکمل نظام اسے اس اعتبار سے نہیں دیکھتا کہ سب اجزاء ایک اکائی ہیں جس میں مختلف اجزاء اپنی کوئی علیحدہ حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کا یہی راستہ اور لائحہ عمل اسلام کا راستہ ہے جو امور مملکت اور امور دین کو، معیشت اور اخلاق کو اور قانونی اور شخصی احکام کو علیحدہ علیحدہ دائروں میں تقسیم نہیں کرتا۔

وہ نظر جو اتصلا و معیشت تک محدود ہے اور انسانی زندگی کے بے شمار دوسرے پہلوؤں کو نظر انداز کر دیتی ہے کوتاہ بین اور غلط کیش ہے۔

(د) معیشت اور سیرت و کردار

معیشت امت کے عقائد، اخلاق، ثقافت، روایات اور آداب و اطوار سے متاثر ہوتی ہے۔ اس کو ایک مستقل کل اور قائم بالذات وجود سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ اپنی بات کی

وضاحت کے لئے ہم چند مثالیں پیش کرتے ہیں۔

(۱) ذرا لوگوں کے لمبوسات پر ایک نظر ڈالیں۔ لباس کی تزئین اور نفاست میں غلو کی خاطر کس قدر محنت و مشقت اٹھائی جاتی ہے اور کس قدر زرخیر صرف کیا جاتا ہے۔ ہماری ماؤرن خواتین تو اپنے لمبوسات میں تمام حدیں پھلانگ گئی ہیں۔ ہر موسم کی تبدیلی کے ساتھ لمبوسات کی قطع و برید اور تراش خراش بھی بدل جاتی ہے ہور سہل میں کم از کم چار مرتبہ تو یہ تبدیلی رونما ہوتی ہی ہے۔ کیا لباس اور زیب و زینت کو اسلامی آداب سے علیحدہ کرنا ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسلام نے جس طرح ہر شے میں اسراف کو حرام قرار دیا ہے اسی طرح لمبوسات میں بھی اسراف کو حرام ٹھہرایا ہے اور نمائش اور شہرت و تکبر کے لباس کو ناپسند کیا ہے۔ وہ مردوں کے لئے ریشم اور معصر (۲۴) لباس کا پہننا اور عورتوں سے مشابہت اختیار کرنا حرام ٹھہراتا ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لئے ایسا باریک اور چست لباس ناپسند کیا ہے جس کے نتیجہ میں سارا بدن اپنے لطیف نشیب و فراز کے ساتھ دعوتِ نظارہ دے رہا ہو یا جس کے ذریعہ بدن کے مختلف فتنے پروان چڑھتے ہوں۔ اسلام عورتوں کو غیر محرم مردوں کے لئے آرائش و زیبائش حسن اور ان کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرانے کی اجازت نہیں دیتا۔

اسلام سلوگی اور اعتدال و توازن چاہتا ہے اور مردوزن کے لمبوسات میں اس مہلکہ خیز انداز کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لایعجب لباس اور زینت میں اسلامی آداب و احکام کی پابندی سے ان بے پناہ اخراجات کی بچت ہو سکتی ہے جو کروڑوں روپوں تک پہنچتے ہیں اور جو زیبائش حسن کے سلسلہ، لمبوسات کی جدت، ہر موسم کے ساتھ لمبوسات میں تبدیلی کی وجہ سے شیطان کی خوشنودی میں ضائع ہو جاتے ہیں۔

(۲) جسم کی صحت مختلف شعبوں میں پیداوار کی ترقی کیلئے شرطِ اول ہے۔ بیسودہ کاموں اور امراض کے پھیلنے سے اولاً انسان کی جسمانی قوت کمزور پڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے پیداوار متاثر ہوتی ہے اور ثانیاً وسائل کی ایک کثیر مقدار امراض کے خلاف جنگ میں صرف ہو جاتی ہے۔

انسانی جسم کے لئے جو چیز سب سے زیادہ مہلک اور تباہ کن ہے وہ نشہ آور اور بے حس کرنے والی اشیاء کا استعمال ہے۔ اس کے بعد شہوتِ رانی، طویل نیند اور کمزور لہو و لعب میں اسراف انسانی قومی کو مضعف کر دیتا ہے۔ اگر لوگ کھانے، پینے اور سونے جاگنے میں اسلام کے احکام

و آداب کی پابندی کریں اور شراب نوشی، قمار بازی، حرام کاری، لہو و لعب اور حرام لذت پرستی کے خلاف جنگ میں اسلام کے ادا و نواہی کو جاری و ساری کریں تو یقیناً ”معاشرہ اپنے افراد کی صحت کی حفاظت کر سکتا ہے اور کروڑوں روپوں کا زر کثیر خرچ کر سکتا ہے جو ام الثبات شراب اور مسلک خواب آور ادویات، تباہ کن شہوات اور ان سے پیدا ہونے والے امراض میں مبتلا افراد کے علاج معالجہ کی بھیئت چڑھ جاتا ہے۔ نیز اس کو اچھی صحت کی بدولت پیداوار میں اضافہ ہو اور معیشت میں ایک نئی زندگی پیدا ہو جائے۔

مصری جریدہ ”الاسلام“ کا ۳ مئی ۱۹۶۵ء کا شمارہ اس حقیقت کی تائید و تاکید کرتا ہے۔ جریدہ مذکور لکھتا ہے کہ امریکہ میں ۷۲ ملین افراد شراب کے رسیا ہیں۔ ان میں سے ۲۰ ملین افراد ہر سال حکومت پر ایک بلین ڈالر کا بوجھ ڈالتے ہیں۔ یہ بوجھ محض کام سے غیر حاضر رہنے کی وجہ سے حکومت کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔“

(۳) بہت سے قبائل متقاہر کی تعمیر اور ان کی تزئین و آرائش پر بے محابا اسراف سے کام لیتے ہیں حتیٰ کہ بعض امریکی ماہرین اقتصادیات نے اس ”لحد محترم“ کو ان بنیادی ضروریات میں شمار کیا ہے جن کی فراہمی کو انسان روٹی، کپڑے اور مکان کے ساتھ ساتھ یقینی بنانے کی سعی و جہد کرتا ہے۔ یہ متعدی مرض بہت سے ملکوں میں مدت دراز سے مسلمانوں کے ذہن و قلب میں سرایت کر چکا ہے۔ چنانچہ وہ بڑی شاندار قبریں بناتے اور ان کو بلند و نمایاں کرنے میں ساری حدود کو پھلانگ جاتے ہیں۔ اگر فوت ہونے والی شخصیت دینی اعتبار سے صالح ہو اور دنیاوی لحاظ سے بھی عالی مرتبت ہو تو یہ اسراف خاص طور پر دیکھنے میں آتا ہے۔

لیکن اسلام کی حقیقی اور صحیح تعلیمات ان معاملات میں ہر طرح کے غلو اور انتہا پسندی کا قلع قمع کرتی ہیں۔ چنانچہ حکیم دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ ہر بلند اور نمایاں قبر کو سطح زمین کے ساتھ ہموار کر دیں اور ہر تصویر کو مٹا دیں۔

سرور دو عالم ﷺ نے قبور کو سجدہ گاہ بنانے اور ان پر گنبد تعمیر کرنے سے منع فرمایا ہے یہاں تک کہ آپ نے سادگی اور تقویٰ پر متواتر زور دیا ہے چنانچہ ان راستوں میں جو کچھ بھی خرچ کیا گیا ہے سب رائیگاں گیا ہے۔

(۴) لوگوں کی ایک کثیر تعداد اپنے کھانے پینے کی چیزوں، پسنے کے کپڑوں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ دوسری پاکیزہ چیزوں میں اسراف بے جا سے کام لیتی ہے۔ چنانچہ بہت سے ایسے لوگ بھی آپ کی نظروں میں ہوں گے جو اپنے سامنے اشتہا انگیز دسترخوان سجاتے ہیں جن پر ضرورت سے کہیں زیادہ کھانے پنے جاتے ہیں حالانکہ وہ اس دسترخوان سے بہت ہی کم کھاتے ہیں اور باقی ماندہ کھانوں کو غلاطی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ آپ ایسے لوگ بھی دیکھتے ہیں جو صرف اس وقت سیر ہوتے ہیں جب دسترخوان پر کوئی قابل تناول چیز باقی نہیں رہ جاتی اور جو کچھ باقی بچ جاتا ہے اس کو ایسی جگہ پھینکوا دیتے ہیں جہاں سے کوئی فرد بشر اس سے استفادہ نہ کر سکے بلکہ وہ ایسی جگہ ان کھانوں کو پھینکتے ہیں جہاں سے گندگی اور بیماری پھیلتی ہے۔

ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں جن کیلئے ہاتھ منہ دھونے اور وضو کرنے کے لئے صرف ایک لیٹر پانی کافی ہوتا ہے لیکن انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ وہ پانچ سینکڑ تک نلکے کا منہ کھلا رکھتے ہی جس سے کم از کم دس لیٹر یا اس سے زیادہ پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو دن کے وقت بھی بجلی کے قیمتی بجٹے چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے بلا ضرورت و جواز بجلی کی بہت سی مقدار بے سود ضائع چلی جاتی ہے۔

اسراف و تبذیر کے اس عنصر و رجحان میں اس وقت اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے جب معاملہ مال عام (Public Funds) ، جماعتی مال اور سرکاری مال و خزانہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں اسراف اطلاق کی حدیں چھوٹے لگتا ہے اور تباہی و بربادی کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔

ان کے علاوہ بھی اسراف و تبذیر کی کئی مثالیں ہیں اور یہ سب مال کے ضیاع کی صورتیں ہیں۔ لہذا ہمیشہ سے یہ ایک بدترین خرچ ہے۔ یہ ایک ایسی وسیع و عریض بدرو ہے جو پیداوار میں اضافہ کے وسائل اور ترقی و نشوونما کی کوششوں کو ٹھل جاتی ہے اور ان کو خس و خاشاک کی طرح ہبا کر لے جاتی ہے۔

ایک دینی تحریک کے بغیر افراد اور ان کے مختلف گروہوں کو وسائل سے بھرپور استفادہ کرنے کی تربیت نہیں دی جاسکتی ہے اور نہ ان کو صرف مال میں اعتدال و توازن سے کام لینا سکھایا جاسکتا ہے۔ دینی تحریک کے علاوہ جو نظام تربیت بھی آزمایا جائے گا کامرانی سے

ہمکنار نہیں ہوگا۔ یہ تحریک ہر کام کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ اور خوف پیدا کرتی ہے خواہ یہ کام علانیہ کیا جائے یا پوشیدہ۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف خود ماہرین اقتصادیات نے بھی توجہ دلائی ہے۔

اسلام ایک مثالی اور مکمل نظام حیات ہے جو اپنے پیروکاروں کو اعتدال کی تعلیم دیتا ہے اور ہر قسم کے مال کا احترام کرنے کی تربیت دیتا ہے خواہ یہ مال قلیل مقدار میں ہو یا کثیر مقدار میں، خواہ وہ کسی فرد کا اپنا مال ہو یا کسی غیر کا۔ اسلام اسراف سے منع کرتا ہے۔

یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ (۲۵)

”اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پو اور حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔“

ولا تبذر تبذرا ان المبذورین کفوا اخوان الشیطن وکف الشیطن لربہم کفورا (۲۶)

”اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ۔ بیشک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار (کی نعمتوں) کا کفران کرنے والا (ناشکرا) ہے۔“

ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتعبد ملوما محسورا (۲۷)

”اور اپنے ہاتھ کو نہ گردن سے بندھا ہوا کر لو (کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں) اور نہ بالکل کھول ہی دو کہ (بھی کچھ دے ڈالو اور انجام یہ ہو کہ) تم خود ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔“

اللہ تعالیٰ نے ”عبدا الرحمن“ (اللہ کے بندوں) جن کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اور جو جنت میں ایک دوسرے کو خوش آمدید کہیں گے، کی تعریف ان لفظوں میں فرمائی ہے:

واللین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکانوا بین ذلک قوا ما (۲۸)

”اللہ کے بندے وہ ہیں جو اگر خرچ کرتے ہیں تو نہ بے جا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ ضرورت سے زیادہ نہ کم“

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے بعض صحابی وضو کے پانی کے استعمال

میں اسراف سے کام لیتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے ان سے فرمایا ”لا تسرف ان كنت على نهر جاور“ (پانی کو اسراف سے استعمال نہ کرو خواہ تم کسی بہتی نہر کے کنارے پر ہی کیوں نہ ہو) آپ نے یہ بات اس لئے فرمائی کہ اعتدال و توازن ہر مسلم کی ایک پختہ عادت اور فطرت ثانیہ بن جائے۔

پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو یہ حکم بھی دیا کہ وہ اپنے اعضاء کو تین بار سے زیادہ نہ دھوئیں چنانچہ آپ نے فرمایا کہ ”من زاد على فالك فقد اساء وتعلی وظلم (۲۹)“ (اور جس نے اس (تعداد) پر زیادتی کی اس نے برا کیا اور سرکشی اختیار کی اور ظلم کا ارتکاب کیا)۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مسلمان کو یہ حکم بھی دیا کہ جب وہ کھانا کھائے تو وہ برتن میں اتنی تھوڑی چیز نہ چھوڑے جس کو پھینک دیا جائے۔ آپ نے لوگوں کے سامنے اس معمولی عمل کے ثواب کی ایک بلیغ تصویر ان الفاظ میں کھینچی ہے :

استغفرت القمصنة للاعقها

”برتن اس آدمی کے حق میں دعائے مغفرت کرتا ہے جو اس کو اچھی طرح چاٹ کر صاف کر دیتا ہے۔“

(۵) پیداوار کو بہتر بنانے اور اس کو فروغ دینے میں ایمان اور استقامت کی صفات گہرا اثر رکھتی ہیں۔ لیکن اعتقادی تشکیل اور عملی انحراف کیفیت و کیت دونوں لحاظ سے پیداواری قوت میں نقص اور کمی کا موجب بنتے ہیں۔

لذا انسان جو یقین قلب، سکنت نفس اور اعتماد علی اللہ سے بہرہ ور ہو، اللہ تعالیٰ کے عدل اور اس کی رحمت کا امیدوار ہو، اس کی تعلیمات پر کاربند ہو، اس کی حدود کی پاسداری کرتا ہو، وہ بلاشبہ اپنا کام بکمال حسن و کفایت سرانجام دیتا ہے۔ وہ کسی ذمہ داری کو سرانجام دینے میں تاخیر نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا اور کسی عہدہ یا قومی خزانہ کے معاملہ میں تقصیر یا کوتاہی کا مرتکب نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جو آدمی ایمان کی دولت سے بہرہ ور نہ ہو اور نہ اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر فعل کی نگرانی کر رہا ہے، نہ دار فانی کے بعد دار آخرت میں کسی حساب و کتاب اور جزاء و سزا کا قائل ہو اور نہ اس دنیا کی چند روزہ زندگی اور اس کی لذت عاجلہ کے سوا کسی دوسری چیز کا تصور

رکھتا ہو، اس کو صرف ایک طاقتور خارجی عسکران قوت ہی کسی کام پر ابھار سکتی ہے۔ لیکن یہ خارجی قوت خواہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، انسان کے اس ذاتی اور اندرونی محرک کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو ایمان اس کے اندر پیدا کرتا ہے۔

(۶) جب ہم دین سے انحراف، جرائم کے ارتکاب اور اس پر اصرار و مداومت پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتوں کو ان جرائم کے سد باب کے لئے بے پناہ جدوجہد کرنا پڑتی ہے اور زر کثیر صرف کرنا پڑتا ہے۔ مختلف طبقوں کو جو مرئی اور غیر مرئی خطرات و آلام اور نقصانات برداشت کرنے پڑتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ ہم یہاں روزنامہ ”الانبار القاہرہ“ کی ۵ جون ۱۹۷۱ء کی اشاعت سے ایک مثال درج کرنے پر اکتفا کرتے ہیں جو ایک نیوز ایجنسی کے حوالہ سے شائع ہوئی ہے اور جسے ایک تحقیقاتی کمیٹی نے امریکہ کے دارالامراء میں پیش کیا ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ ”منظم جرائم کی وجہ سے ہر سال حکومت کو دس کروڑ ڈالر سے بھی زیادہ نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے“۔

ماکیلان نے اس تحقیقاتی کمیٹی کے پہلے اجلاس میں یہ وضاحت بھی کی کہ ”تحقیقاتی رپورٹ نے اپنی خاص توجہ صرف سرقت، نشہ آور اشیاء، جنسی لڑبچہ، قمار اور ان دوسرے جرائم پر مرکوز رکھی ہے جن کا ارتکاب بڑے منظم اور طاقتور گروہ کرتے ہیں۔“ جب اس نوع کے اجتماعی جرائم کی وجہ سے حکومت کو اس قدر نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے تو آپ اس مالی بار اور خسران کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں جو ہر نوع کے جرائم کے ارتکاب کی وجہ سے ایک حکومت کو برداشت کرنا پڑے گا؟

اسلام جب ایک مومن کو اپنے نفس پر از خود بعض حدود و قیود عاید کرنے کی تربیت دیتا ہے، اس کو جرم کے ارتکاب سے منع کرتا ہے اور جب کبھی شیطانی بہکاوے کی وجہ سے کوئی جرم کر بیٹھتا ہے تو اس کو توبہ و استغفار کی تلقین کرتا ہے تو اس طرح اسلامی معاشرہ کی کتنی ہی رقم بچ جائے گی جسے ان جرائم کی روک تھام پر صرف ہونا تھی؟ (۷) یہ موثر اور بے مثال تربیت اسلامی نظام کے زیر سایہ ہی اپنے برگ و بار ظاہر کر سکتی ہے۔

۴۔ اسلام کی ہمہ گیر فرمانروائی

(۱) صرف اسلامی عنوان

ہم کسی نظام کو اسلامی نظام کا نام اسی وقت دے سکتے ہیں جب اس کو اسلام کے نام

کے ساتھ اور اسلام کے عنوان کے تحت قبول کریں۔ اگر ہم فرض کر لیں --- جیسا کہ مشہور قول ہے کہ ناممکن امر کو فرض کر لینا جائز ہے --- کہ کوئی قوم ایسی ہدایات و تعلیمات اور اصول و قوانین کے مطابق حکومت کرتی ہے جو حسن اتفاق سے عملاً "اسلام کی ہدایات و قوانین سے مطابقت رکھتے ہیں" لیکن ان پر اسلام کے علاوہ جمہوریت، اشتراکیت یا راسائیت وغیرہ دوسرے ناموں اور عنوانوں کا اطلاق کر دیا جاتا ہے تو کیا ان اصول و قوانین کو اسلامی نظام شمار کر لیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اور صرف دین اسلام کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ لہذا دین اسلام کا جو حکم بھی ہم نافذ کرنا چاہیں اس کے بارے میں ہمیں پورا پورا شعور ہونا چاہئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کا ہی حکم دے رہے ہیں اور اس کی بھیجی ہوئی ہدایت ہی پر عمل کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کی خوشنودی اور رضا حاصل کر سکیں اور اجر و ثواب کے امیدوار اور مستحق ٹھہریں۔

ہمارے لئے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہم اسی نظام و منہاج پر فخر کریں جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت و تکریم سے سرفراز کیا ہے اور جس کی طرف اس نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَمِنْ أَحْسَنِ قَوْلِهِمْ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (۳۱)

”اور اس شخص سے بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں ہوں“

کچھ عجب نہیں کہ قرآن ہر صاحب ایمان سے اس اعلان کا مطالبہ کرتا ہوں کیونکہ اصولاً ”یہ ایک طرح کا غلو اور فخر ہے اور جس قوم کو ایک مستقل فکری نظام پر اٹھایا جا رہا ہو اس کی تربیت کے لئے یہ ایک لازمی امر ہے اور یہ بھی عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی اعلان کا حکم دیا ہے اور کہا ہے:

قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنْ أَلْبَسْتُمْ ثِيَابًا صَالِحَةً وَنَسَكِي وَمَحْيَا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِئَالِكِ الْاِسْمِ الْاَوَّلِ الْمُسْلِمِينَ (۳۲)

”(اے محمد) کہو کہ بیشک میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ کہو کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لئے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا ہوں۔“

بار بار ”قل (اعلان کرو) کا حکم دینے کے معنی اسی حقیقت کا برملا اعلان اور اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے۔ یہ خالص اور واضح اسلام کا اعلان ہے جس میں کسی شرک کی میل نہیں پائی جاتی۔

(ب) غیر اسلامی عنوانات و اصطلاحات

اسلامی نظام کے لئے اشتراکیت، جمہوریت وغیرہ جیسے غیر اسلامی عنوان وضع کرنے میں کئی خطرات اور مصائب مضمحل جن میں سے چند کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے۔

(۱) اس طرز عمل سے ان اصولوں کے مکمل کمال کا اعتراف ہوتا ہے کیونکہ اسلام کو ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور اس کو ان کے عنوان کے تحت لایا جاتا ہے جس کی بنا پر اسلام ان کا تابع مہمل بن کر رہ جاتا ہے، اس کی حیثیت راس (سر) (دم) کی بن جاتی ہے حالانکہ اسلام کی شان تو یہ ہے کہ وہ بالادست ہوتا ہے اور کوئی قوت اس سے بالاتر نہیں ہوتی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہمیشہ غالب و حکمران ہوتا ہے۔

(۲) ان نظریات کی ضرورت اسلام میں ایک مخصوص اور متعین پہلو کو نمایاں کرتی ہے اور دوسرے پہلوؤں کی قیمت پر اس کو خاص طور پر ابھار کر سامنے لاتی ہے۔ چنانچہ اشتراکیت صرف اقتصادی پہلو --- خصوصاً ”تقسیم دولت میں مساوات --- کو نمایاں کرتی ہے۔ جمہوریت سیاسی پہلو --- خصوصاً ”جماعت سازی کے پہلو --- کو اجاگر کرتی ہے اور سیاسی جماعتوں کے اس حق کو پیش کرتی ہے کہ انہیں اپنا حاکم چننے، اس کا محاسبہ کرنے، اس کو برسرِ اقتدار لانے اور معزول کرنے کا اختیار ہے۔ اس کے برعکس اسلامی نظام کا تعلق نہ محض اقتصادیات سے ہے اور نہ مجرد سیاست سے جن کی حیثیت بازاری قیمتوں کی سی ہے جو ایک آزاد منڈی میں اتار چڑھاؤ کا شکار رہتی ہیں۔ اسلام ایک خاندان اور معاشرہ سے بحث

کرتا ہے، مادیات اور روحانیات دونوں پر محیط ہے اور دین اور دنیا کا ایک حسین امتزاج ہے۔
 (۳) یہ طرز عمل اسلامی اصول و اقدار کو تغیر و تبدل اور تنزل و انحطاط کی بھیئت چڑھا دیتا ہے کیونکہ اس سے اسلام کی حیثیت اشیاء کی قیمتوں سے زیادہ کچھ نہیں رہ جاتی جو ایک آزاد منڈی میں گرتی اور چڑھتی رہتی ہیں۔ جب سرمایہ داری کا دور دورہ ہوتا ہے تو ایک گروہ نعرہ لگاتا ہے کہ اسلام سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ پھر وہ سود کو جائز ٹھہرانے لگتا ہے اور احتکار اور بنکاری کی حمایت پر کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ جب بازار میں اشتراکیت کا چلن ہونے لگتا ہے تو ایک دوسرا گروہ اٹھتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ”اشتراکیت اسلام کا ایک جزو ہے“ یا یہ نعرہ بلند کرتا ہے کہ ”اسلام اشتراکیت سے گمراہ تعلق رکھتا ہے۔“ یہ گروہ مطلق تائیم (Total Nationalisation) اور اشتراکیت کی دوسری بدعت و خرافات اور اختراعات کی طرف دعوت دینے لگتا ہے۔

(۴) یہ غیر اسلامی اصول و مہادی اور افکار و نظریات اسلام کے صحیح فہم میں انحراف کے رجحان کو جنم دیتے ہیں اور یہ انحراف نام نہاد ہنگامی اور وقتی تقاضوں کی آڑ میں غیر اسلامی جدید افکار کی غلامی کی کوشش کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔

جو گروہ اشتراکیت کو مغلے لگاتا ہے وہ اس میں کچھ عمدہ نکات بھی پاتا ہے۔ مثلاً اشتراکیت تعیش اور اسراف کے خلاف جنگ کی مدی ہے۔ ضروریات زندگی سے انتقال میں تمام لوگوں کی مساوی شرکت کی علبردار ہے۔ انفرادی ملکیت کی مخالف ہے۔ ضعیف اور کمزور طبقات میں انصاف کی تعلیم دیتی ہے اور مزدوروں کے لئے عادلانہ اجروں کے لئے حریص ہے۔

لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ اسلام انفرادی ملکیت، خصوصاً جو مشروع اور جائز ذرائع سے حاصل کی گئی ہو، کی بڑے زور شور سے حمایت کرتا ہے اور ناجائز و حرام ذرائع اموال کو سختی سے حرام ٹھہراتا ہے تو یہ گروہ شرعی نصوص کی تاویل و تعبیر میں انحراف کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اسلامی احکام میں تحریف کرنے لگتا ہے تاکہ وہ اس کے خود ساختہ مذہب اور فکر و نظریہ کے مطابق ڈھل جائیں۔

(۵) یہ عنوانات اور اشتراکیت جیسی فکری اور اجتماعی اصطلاحات اپنا کوئی متعین مفہوم نہیں رکھتی ہیں جس کی صحیح اور حتمی معرفت حاصل ہو سکے، جس کو دل و دماغ میں جانشین

کیا جاسکے اور جس کی طرف رجوع ممکن ہو۔ اس کے برعکس ان کی تعریف سے زیادہ ان کی تشریح و تفسیر بیان کی جاتی ہے جس میں عام طور پر تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے۔ استاذ ثاویٰ کہتے ہیں کہ ”اشتراکیت ایک ایسا کلمہ ہے جس کا مفہوم صرف ایک نسل گزرنے کے ساتھ ہی نہیں بدلتا ہے بلکہ یہ ایک مختصر عرصہ کے بعد ہی بدل جاتا ہے۔“

ایک شہر اور دوسرے شہر اور ایک نسل اور دوسری نسل کے درمیان عقیدہ اشتراکیت میں جو ظاہر و باہر تناقض و تضاد پایا جاتا ہے، کول اس کی وضاحت کرتے ہوئے کتا ہے کہ ”عقیدہ کا اختلاف، اختلاف زمانہ کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ایک ہی زمانہ میں اس کی جو مختلف صورتیں پائی جاتی ہیں ان کے درمیان بھی تناقض موجود ہوتا ہے“ (۳۳)

استاذ نور مادی ماکزی اپنی کتاب ”مختصر تاریخ اشتراکیت“ میں رقمطراز ہے کہ ”اشتراکیت ایک عام کلمہ ہے جس سے مختلف لوگوں کے نزدیک مختلف چیزیں مراد ہیں حتیٰ کہ صرف برطانیہ میں ہی اس کے معانی کی تعداد دو سو تک پہنچ گئی ہے“ (۳۴)

یہی وجہ ہے کہ ہم اشتراکیت کے رجحانات و میلانات میں ایک واضح اختلاف پاتے ہیں۔ کہیں اشتراکیت اعتدال پسند ہے اور کہیں انتہا پسند، کہیں جمہوریت کی علمبردار ہے اور کہیں انقلاب کی، کہیں نمائندہ طرز حکومت کا روپ دھارے ہوئے ہے اور کہیں علمی تحریک کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہے اور کہیں مارکسزم کے پیکر میں سامنے آتی ہے، بلکہ یہاں تک بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک طرز کی اشتراکیت کے داعی بھی آپس میں تناقض کا شکار اور باہم دست و گریبان ہیں۔ اس کی ایک واضح مثال ہمیں چین اور روس میں نافذ اشتراکی نظام میں ملتی ہے حالانکہ دونوں ممالک لینن اور مارکس کے نظریات پر مبنی اشتراکیت کے علمبردار ہیں۔

(۶) یہ اسلوب فکر و عمل جو اپنے معروف عنوانات رکھتے ہیں، ان خطوط پر کام نہیں کرتے جن پر اسلام زندگی کا نقشہ استوار کرتا ہے۔ ان کا ہدف اور ان کی منزل وہ نہیں ہے جو اسلام متعین کرتا ہے۔ بس اگر یہ مذاہب باطلہ اسلام کے ساتھ بعض جزوی اور فروغی امور میں موافقت رکھتے ہیں تو بے شمار بنیادی کلیات اور جوہری اصولوں میں اس سے متصادم ہیں۔

ہمارے لئے اشتراکیت کا یہی پہلو ضرر رسان ہے کہ وہ سرتپا صرف اور صرف دنیاوی امور سے بحث کرتی ہے اور آخرت اور اس کے احوال سے کوئی سروکار نہیں رکھتی اور امور

دنیا میں بھی اس کا متہائے مقصود صرف مادی پہلو اور اس سے متعلقہ امور ہیں۔ رہا روح کا معاملہ تو اس کی ساخت، خمیر اور فلسفہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن مذاہب کے فلسفہ کی عمارت الحاد صریح پر نہیں اٹھائی گئی وہ بھی آخرت کے معاملہ کو، جو سب سے زیادہ انسانی توجہ کا مستحق ہے، کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔

ان عنوانات میں اس نوع کا تناقض پایا جاتا ہے کہ منطق و دانش ان اصطلاحات کو اسلام اور اس کے یکتائے روزگار نظام کا عنوان بنانے کی صرف اسی صورت اجازت دیتی ہے جب وہ خالص اسلامی تبدیلی کے مرحلہ میں رخصت اور ضرورت کے باب سے متعلق ہوں۔ اس مرحلہ میں بھی ان کو صرف بقدر ضرورت اہمیت دی جائے گی۔

۵۔ اسلام کسی کا آلہ کار نہیں

کسی نظام کو اسلامی نظام صرف اسی وقت کہا جاسکتا ہے جب اسلام بذاتہ ایک غایت اور متہائے مقصود ہو اور باقی تمام نظاموں، اسلوبوں اور وسائل و امکانات کو صرف اس کی خدمت میں جوت دیا جائے۔

لیکن یہ کہ ہم اسلام کو کسی مخصوص حکم کو ثابت کرنے کا وسیلہ بنالیں، کسی معین عسکری اور سیاسی معاملہ کی خدمت کرنے یا کسی ملک، خاندان، جماعت، عہد، نظام یا کتب فکر کی چاکری کیلئے اسلام کو استعمال کریں تو یہ اسلام کی روح کی توہین اور اس سے انحراف ہے اور اس کے روشن چہرہ کو خاک آلود کرنے کے مترادف ہے کیونکہ اس طرح ہم اسے دوسرے اغراض و مقاصد کا خادم بنا دیتے ہیں حالانکہ وہ سردار اور مطاع ہے اور ہم اسے ایک آلہ کار بنا کر رکھ دیتے ہیں جبکہ وہ ایک مطلوب و محبوب ہدف ہے اور ایک ایسی منزل ہے جس کی طرف قافلے ہمیشہ رخت سرفراہ ہوتے ہیں۔

آپ کو لوگوں کی ایک ایسی جماعت بھی ملے گی جو اپنے دل کی گمراہیوں میں اسلام سے نفرت و حقارت رکھتی ہے۔ ان کے دل میں اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی کا راستہ بنانے کے خیال کا گزر تک نہیں ہوا ہوتا۔ انہیں اپنے باہمی تنازعات میں اسلام کو حکم بنانے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ اسلام کو نہ اپنے ملک کا دستور اور نہ اپنے معاشرہ کی اساس ہی بنانا پسند کرتے ہیں بلکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے نقشے وضع کرتے ہیں جو ان کیلئے طرز زندگی کے خطوط متعین کرتے ہیں، ان کے لئے افکار و نظریات اور اصول و اقدار تیار کرتے ہیں اور ان کے

اخلاق اور کردار کو تشکیل دیتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ وہ اپنی نکسال میں لوگوں کے لئے ایک ایسا ”جدید دین“ گھڑتے ہیں جس کے اپنے اسالیب، جس کی اپنی اقدار اور جس کے اپنے اخلاق ہوتے ہیں۔ وہ اس دین اور اس کے مبادی کا خلاصہ کسی کتاب یا بیان میں جمع کر دیتے ہیں اور پراپیگنڈا کے ہالہ اور تعظیم و تقدس کے مختلف رنگوں سے اس کو گھیر لیتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی کتاب اور اس کے دین برحق کو بھول جائیں۔ اس سب کچھ کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ”جدید دین“ نشوونما پا رہا ہے۔ یہ لوگ ارضی دین کو ثابت اور مستحکم کرنے کے لئے اپنی لادینی رسوم و رواج کے جواز و حمایت میں کتاب الہی کی ان آیات کو آلہ کار کے طور پر استعمال کرتے ہیں جن کو سیاق و سباق سے علیحدہ کر کے بیان کیا جاتا ہے اور ایسی احادیث پیش کرتے ہیں جن میں غلو پسند علماء کی تحریفات، باطل پرستوں کے غیر ضروری مفروضے اور جاہلوں کی تاویلات روز روشن کی طرح نظر آتی ہیں۔

یہ ایک طرفہ معاملہ ہے کہ اس گروہ سے تعلق رکھنے والے بعض ارباب اقتدار اپنے ملکوں میں کلمہ اسلام کے خلاف برسرِ پیکار ہیں اور اپنی قلمروؤں میں اسلام کے داعیوں اور علمبرداروں کا گلہ بنا دیتے ہیں لیکن دور دراز کے غیر ممالک میں اسلام کے داعی و مبلغ بھیجنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے۔ اس کا محرک اسلام کی محبت نہیں بلکہ اس ”خدمت اسلام“ کا اصل محرک سستے سیاسی مفادات کا حصول ہوتا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کی نفرت و حقارت اور مخالفت کا نشانہ نہ بن جائیں جو ہمیشہ اپنے سینوں میں ایمان کی آتش جوش روشن رکھتے ہیں اور لوگوں کے اندر کلمہ اسلام اور دعوت اسلام کی روح پھونکتے رہتے ہیں۔

حوالہ جات

- ۱۔ سورۃ التوبہ: ۶۰
- ۲۔ کتاب و سنت اور تعامل صحابہ کی روشنی میں اس کی تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ہماری کتاب "فقد الزکوة" کا باب "علاقته بالدولة بالزکوة" الجزء الثاني
- ۳۔ سورۃ التوبہ: ۱۰۳
- ۴۔ ترجمہ "ایک ہی دن میں ایک عمارت پایہ تکمیل کو کب پہنچے گی جبکہ تو اس کو بنا رہا ہو اور دوسرے اس کو منہدم کرتے جا رہے ہوں"
- ۵۔ مذکورہ بالا الفاظ کے ساتھ اس روایت کو امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے۔ ابن ماجہ نے جامع سنن میں اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس سے ملتی جلتی روایت بیان کی ہے جس میں "تیس صبحوں" کے بجائے "چالیس صبحوں" کے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔
- ۶۔ سورۃ الحديد: ۲۵ ۷۔ صحیح مسلم
- ۸۔ صحیح مسلم ۹۔ سورۃ التوبہ: ۱۲۲
- ۱۰۔ سورۃ النساء: ۱۷
- ۱۱۔ سورۃ انفال: ۶۰ ۱۲۔ سورۃ التوبہ: ۳۸
- ۱۳۔ سورۃ الخشر: ۷ ۱۴۔ سورۃ المائدة: ۳۸
- ۱۵۔ سورۃ التوبہ: ۲۸ ۱۶۔ سورۃ التوبہ: ۲۸
- ۱۷۔ بخاری و مسلم عن عائشہ
- ۱۸۔ ملاحظہ ہو ہماری کتاب شرح الاسلام ص ۲۴ - ۲۴
- ۱۹۔ ملاحظہ ہو ہماری کتاب شرح الاسلام کا باب ضرورۃ الاجتهاد جس میں فقہی ورثہ کے بارے میں ہمارا موقف اور نصوص قرآن اور احادیث کے فہم سے لے کر جدید مسائل میں اجتہاد تک کی تفصیل موجود ہے۔ لہذا یہاں پر اس کی طرف مراجعت ضروری ہے تاکہ اس موضوع پر ہماری رائے کے بارے میں مکمل فکر سامنے آجائے۔
- ۲۰۔ لا الذین فی قلوبہم ضیغ فیتبعون ما تشاہد منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء ثوابہ (سورۃ آل عمران: ۷)
- ۲۱۔ سورۃ البقرہ: ۸۵
- ۲۲۔ سورۃ المائدہ: ۴۹-۵۰ ۲۳۔ سورۃ البقرہ: ۲۰۸
- ۲۴۔ جو کپڑا جس کو زرد رنگ سے رنگا گیا ہو (مترجم)
- ۲۵۔ سورۃ الاعراف: ۲۱ ۲۶۔ سورۃ الاسراء: ۶۶-۶۷
- ۲۷۔ ایضاً: ۲۹ ۲۸۔ سورۃ الفرقان: ۶۷
- ۲۹۔ دیکھئے مؤلف کی کتاب "الایمان والحیاء" کا باب "الایمان ولا نتائج"

- ۳۰۔ ملاحظہ ہو مصنف کی کتاب ”الایمان والہیماۃ“ کا باب ”الایمان والاخلاق“
- ۳۱۔ سورہ الفضلات : ۳۳
- ۳۲۔ سورۃ الانعام : ۱۶۱، ۱۶۲
- ۳۳۔ اقتباس از ”مستقبل اشتراکیت“ ص ۹۲ بحوالہ ”الاشتراکیت والقومیت از ڈاکٹر عزیزالدین ص ۷۴۔
- ۳۴۔ الاسلام و مشکلات العصر از دکتور مصطفیٰ الرافعی، ص ۲۲

اسلامی نظام کے شراب

اسلامی نظام کے ثمرات

سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم آخر کیوں اسلام کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ اور کیوں یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ انسانیت اسلامی نظام کو اپنی تمام مشکلات کے مداوا کی بنیاد، تنظیم زندگی کے سرچشمہ اور امت اسلامیہ کی رشد و ہدایت کے لئے مینارہ نور کی حیثیت سے قبول اور اختیار کر لے؟

بعض سادہ لوح اور کم فہم لوگوں کا خیال ہے کہ اسلامی نظام کا آخرت کی کامیابی و کامرانی اور سرخروئی کے علاوہ اور کوئی ثمرہ اور حاصل نہیں ہے، اور یہ کہ ہم محض اس لئے اسلام چاہتے ہیں کہ ہم آتش جہنم سے نجات حاصل کر سکیں اور جنت میں داخل ہو سکیں۔

بلاشبہ، اسلامی نظام کا ایک مقصد یہ بھی ہے۔ آخرت کی فوز و فلاح سب سے بڑے ثمرہ اور نفع کی ضامن ہے اور اس کی آرزو کرنا انسان پر فرض ہے۔ کسی صاحب فہم و شعور انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ابدی زندگی کو ایک مختصر اور فانی فائدہ کی خاطر ضائع کر دے اور وہ کسی محدود اور تھوڑی سی زندگی کی خوشحالی کا حریص ہو اور اس عارضی زندگی کے بعد ابدی اور غیر فانی جنت کو فراموش کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے کسی نیک بندے نے کیا خوب کہا ہے۔ کہ ”اگر دنیا سونا ہو جو فنا ہو جاتا ہے اور آخرت ایک خذف ریزہ ہو جو ہمیشہ قائم و دائم رہتا ہو تو ایک عقلمند آدمی کو فنا ہو جانے والے سونے کو چھوڑ کر باقی رہنے والے خذف ریزہ کو اختیار کر لینا چاہیے۔“ پھر دنیا کی قدر و قیمت ہی کیا ہے، جو ایک خذف ریزہ ہے؟ اور آخرت سے چشم پوشی کیسے ممکن ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایک سنگریزہ کو جو نسبت سونے کے ساتھ ہے، دنیا کو آخرت کے ساتھ اتنی نسبت بھی نہیں ہے۔ مثالیں تو صرف اس لئے پیش کی جاتی ہیں کہ ان میں کچھ نہ کچھ نسبت پائی جاتی ہے۔

تاہم اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اس نے اس دنیا کی بھلائی اور اس کی سلامتی اور فرد اور جماعت کی کامیابی کا دار و مدار اس دین اسلام پر رکھا ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا

ہے۔ جو آدمی اس دین پر ایمان لاتا ہے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک پاکیزہ اور بہترین زندگی کی ضمانت دیتا ہے۔ اور گمراہی اور نامرادی و بد بختی سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔

فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یسقی (۱)

”جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہو گا نہ بد بختی کا شکار ہو گا“

آج جب ہم انسانیت کو اسلامی نظام کی طرف دعوت دیتے ہیں تو ہم یہ پختہ یقین رکھتے ہیں کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس کے لئے یہ نظام خیر ہی خیر ہے اور ہمارے معاشرہ کے لئے سر تپا فلاح ہی فلاح ہے۔ ہم اسلامی نظام پر اس لئے ایمان رکھتے ہیں اور انسانیت کو اس کی طرف دعوت اس لئے دیتے ہیں کہ یہ نظام حیات جہاں ابدی سعادت و خوش بختی کی ضمانت دیتا ہے وہاں یہ ہماری دنیاوی زندگی کو ایسے بے شمار انفرادی و اجتماعی اور مادی و روحانی منافع و ثمرات سے بہرہ ور کرتا ہے جنہیں دوسرا کوئی نظام زندگی عطا نہیں کرتا ہے، خواہ اس کو مشرق سے در آمد کیا گیا ہو یا مغرب سے۔ آپ پوچھیں گے کہ یہ نظام ہمیں کن فوائد و ثمرات سے بہرہ ور کرتا ہے؟ آئندہ صفحات میں ہم اس سوال کا مفصل جواب دیں گے۔

۱۔ ایمان اور اسلامی وجود کی تکمیل

حقیقت یہ ہے کہ اسلامی نظام ایک ایسا بے مثال نظام زندگی ہے جس کے ذریعہ ہم اپنے ایمان کی تکمیل پاتے ہیں اور اپنے اسلامی وجود و تشخص کو مستحکم بناتے ہیں اور اس میں اپنی حقیقت کو نمایاں کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا حتمی نظام ہے جس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا نظام نہیں ہے اور ہمیں اسے قبول کرنے کا کوئی اختیار حاصل ہے نہ ترک کرنے کا کیونکہ ہم اس بات پر راضی ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پروردگار اور مالک ہے، اسلام ہمارا دین ہے، قرآن ہمارا امام و رہنما اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں۔

ایمان باللہ کی روح کا لازمی اور فطری تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے تنازعات و منافقات کے فیصلے شریعت اسلامی کی عدالت سے حاصل کرے اور انہیں بلاچون و چرا اور مکمل تسلیم و رضا کے ساتھ قبول کرے اور یہ غیر متزلزل ایمان رکھے کہ قانون الہی سرا سر ایسا عدل ہے جس میں کوئی ظلم و جور نہیں، ایک خیر ہے جس میں کوئی شر نہیں، ایک ایسا علاج ہے جس

کے سوا کوئی شفا نہیں۔ شریعت الہی کے مبنی بر عدل ہونے پر شک کرنا اور انسان کے خود ساختہ قانون کے مقابلہ میں اس کو ثانوی حیثیت دینا، اللہ تعالیٰ کے علم، اس کی حکمت اور اپنی مخلوق کے حالات کے متعلق اس کی معلومات پر ایک طعن ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنا نہیں جانتا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے فاسد اور گمراہ کن خیالات رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک برا ظن اور جاہلیت کا ظن رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے، وہ اپنے بندوں کے حالات کو خوب جانتا اور دیکھتا ہے۔ وہ نہایت رؤوف و رحیم ہے، اپنے بندوں کے لئے بھلائی اور آسانی چاہتا ہے نہ کہ تکلیف، سختی اور تنگی۔ ہر مسلمان ان آیات قرآنی کی تلاوت کرتا ہے:

یرید اللہ لیبن لکم ویہدیکم سنن الفین من قبلکم وتوب علیکم واللہ
علیم حکیم ' واللہ یرید ان يتوب علیکم ویرید الفین يتبعون الشهوات
ان تمیلوا میلا عظیما یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان
ضعیفاً (۲)

”اللہ چاہتا ہے کہ تم پر وہ طریقے واضح کرے اور انہیں طریقوں پر تمہیں چلائے
جن کی پیروی تم سے پہلے (صلحاء) کرتے رہے ہیں اور تم پر رحمت کی نگاہ ڈالے“
اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ ہاں، اللہ تم پر رحمت کی نگاہ ڈالنا چاہتا
ہے جبکہ خواہشات نفس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے
ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیاں ہلکی کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور
پیدا کیا گیا ہے۔

یرید اللہ بکم السر ولا یرید بکم العسر (۳)

وہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لئے تنگی نہیں چاہتا۔

ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم (۴)

جان لو، کہ اللہ لوگوں کے ساتھ بڑی شفقت اور رحم کرنے والا ہے۔

واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لا عنتکم ' ان اللہ عزیز

حکیم (۵)

”اور اللہ بھلائی کرنے والے کے مقابلہ میں برائی کرنے والے کو جانتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم پر سختی کرتا۔ بلاشبہ اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔“

بِیْنِ اللّٰہِ لَکُمْ اَنْ تَضْلُوْا ۚ وَاللّٰہُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ (۶)

”اور اللہ تمہارے لئے احکام کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ“ اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے“

اَلَا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۚ وَہُوَ اللطِیْفُ الْخَبِیْرُ (۷)

”کیا جس نے پیدا کیا“ وہ نہیں جانتا ہے حالانکہ وہ باریک بین اور پوری طرح باخبر ہے“

چنانچہ ایمان کا فطری تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے، تسلیم و رضا کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اطاعت کی جائے۔ قرآن مجید بڑے واضح اور غیر مبہم الفاظ میں فرماتا ہے:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضٰی اللّٰہُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ یَّکُوْنَ لَہُمْ الْخِیْرَةُ مِنْ اَمْرِہُمْ وَمَنْ یَعْصِ اللّٰہَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ سَبِیْلًا مُّبِیْنًا (۸)

”کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے معاملہ میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے“ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ کھلی گمراہی میں پڑ جائے گا۔“

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِیْنَ اِذَا دُعِیَ اِلَی اللّٰہِ وَرَسُوْلِهٖ لَیَحْكُمَ بَیْنَهُمْ اَنْ یَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا ۗ وَاُولٰٓئِکَ ہُمُ الْمُفْلَحُوْنَ (۹)

”مومنوں کا جواب“ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، یہ ہو گا ”ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔“

جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی نہیں ہوتا اس کے لئے طاعت کے حکم پر راضی ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا“ خواہ اس طاعت کا نام، عنوان اور مصدر و منبع کوئی بھی ہو کیونکہ انسان کے سامنے دو ہی راستے ہیں اور تیسرا کوئی

راستہ نہیں ہے۔۔۔ اللہ تعالیٰ کا راستہ اور طاغوت کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكتفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضالا لا بعيدا - واذقل لهم تعالوا الي ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا ... فلا و
ويك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم
حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما (۱۰)

”(اے نبی) تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تم پر نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی ہیں۔ وہ اپنے معاملات میں طاغوت کو فیصلہ بنانا چاہتے ہیں حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور شیطان انہیں گمراہ کر کے بڑی دور لے جانا چاہتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کتاب کی طرف جسے اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف تو منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں.... (اے رسول) تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تمہیں فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دل میں تنگی نہ پائیں اور اس کو خوشدلی سے تسلیم کر لیں۔

کوئی شخص چاہے کتنے ہی غور و فکر سے کام لے لے، وہ اس زعمِ باطل میں مبتلا نہیں ہو سکتا کہ امتِ اسلامیہ کی اکثریت نے اپنے دین سے کفر اختیار کیا ہے، قرآن مجید کا انکار کر دیا ہے، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق و رشتہ منقطع کر لیا ہے جبکہ وہ بحیثیت مجموعی نماز ادا کرتی ہے، ماہِ رمضان کے روزے رکھتی ہے۔ بیت اللہ کا حج کرتی ہے، کتاب اللہ کی تلاوت کرتی ہے اور صبح و شام اس کی آیات سنتی ہے۔

گزشتہ چودہ صدیوں سے امتِ اسلامیہ نے ہمیشہ اپنے معاملات میں شریعتِ اسلامیہ کو ہی اپنا حکم تسلیم کیا ہے، خواہ شرعی احکام کے فہم اور ان کی تطبیق میں اکثر انہوں نے لغزش کھائی ہو۔ لیکن آج تک اپنے رب کے احکام کے خلاف سرکشی و بغاوت کا علم بلند نہیں کیا

ہے حتیٰ کہ مشنری استعمار نے بلاد اسلامیہ پر یلغار کر دی اور کبھی قوت کے بل بوتے پر اور کبھی دجل و فریب کے ذریعے زندگی کے ثقافتی، اجتماعی اور اقتصادی مختلف میدانوں میں امت مسلمہ کو اس کے رب کے بتائے ہوئے راستہ اور اس کے نازل کردہ احکام و قوانین سے برگشتہ اور منحرف کرنے اور ان پر اپنے در آمدہ کردہ افکار و قوانین کو مسلط کرنے کی سر توڑ کوشش کی۔ توقع تھی کہ امت مسلمہ جب عسکری و سیاسی استعمار سے آزادی حاصل کرے گی تو ان کے فکری اور تشہیعی استعمار کا طوق غلامی بھی اپنی اپنی گردن سے اتار پھینکے گی۔ لیکن افسوس کہ نتیجہ اس کے برعکس نکلا۔

اس استعمار نے ہمارے بلاد اسلامیہ میں جو فساد برپا کیا وہ بس یہی نہیں تھا کہ اس نے ہماری جائیدادیں لوٹ لیں، ہمارے وسائل رزق اور سالانہ زیست کو نکل لیا اور ہماری ترقی کی راہیں مسدود کر دیں بلکہ سب سے بڑی خرابی وہ ذہنی و فکری قیادت تھی جس کو اس نے اپنے اقتدار کے سائے میں جنم دیا۔ جس کی پرورش اپنے اغراض و مقاصد کا دودھ پلا کر کی اور اسلام سے نفرت و حقارت کے جذبات کی غذا سے اس کو پروان چڑھایا اور اس قیادت کے دل و دماغ میں یہ گمراہ کن اور مملکت تصور جانشین کر دیا کہ اسلام اس قاتل نہیں ہے کہ وہ زندگی میں انسانیت کو رہنمائی فراہم کر سکے، ریاست و حکومت کی تنظیم کر سکے اور کسی معاشرہ کی بنیاد رکھ سکے اور یہ کہ اسلام کی سرحدیں زیادہ سے زیادہ خدا اور بندے کے درمیان ایک رشتہ تک محدود ہیں۔ لہذا یہ جائز اور مناسب نہیں ہے کہ اسلام کا اقتدار مسجد یا کسی گوتہ خلوت سے باہر قدم رکھے اور معرکہ حیات میں ایک قائد و رہنما اور حکمران و فرمانروا کی حیثیت سے اترے۔ اس مغربی و مشرقی استعمار نے اپنی پروردہ اس قائدانہ ذہنیت کے علمبرداروں کو پیش کش کی کہ وہ آگے پڑھ کر معاشرہ اور کاروان ملت کی زمام کار اپنے ہاتھ میں لیں اور امت اسلامیہ کے رخ نور کو ایسے رنگ میں رنگ دیں جو اس رنگ سے بالکل مختلف ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے پسند فرمایا ہے۔

لہذا اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ اکثر بلاد اسلامیہ سے استعماری فوجیں تو کوچ کر گئیں لیکن اس کے فکری، روحانی اور اجتماعی اثرات وہاں سے رخصت نہ ہو سکے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی و خود مختاری کے بعد سفید فام انگریزوں کی جگہ سیاہ فام انگریز اسلامی ممالک پر حکمران ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ استعمار کی اس معنوی اولاد کے سر پر ہیٹ یا

فلٹ نظر نہیں آتا۔ بالفاظ دیگر ان مشروں کے چرے اور نام تو بدل گئے ہیں لیکن ان کے اغراض و مقاصد اور ان کا طریق کار وہی ہے جو سفید فام مشروں کا تھا۔ ان کا نصب العین، زاویہ نگاہ اور اسلوب کار اور لائحہ عمل وہی ہے جو ان کے سفید فام آقاؤں کا تھا۔ ان کی مغوروں کا مقصد نہ اللہ ہے نہ آخرت اور نہ ایمان۔ ان کا لائحہ عمل نہ اسلامی تربیت ہے نہ اسلامی ثقافت کا احیاء اور نہ اسلامی احکام کا نفاذ۔

لیکن کیا امت مسلمہ کی اکثریت نے اس طرز فکر و عمل کو پسند اور قبول کر لیا ہے؟ واللہ، ہرگز نہیں۔ امت مسلمہ اس کو مکمل طور پر مسترد کر دے گی اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی کتاب قرآن مجید سے محبت کرتی رہے گی۔ وہ خوب جانتی ہے کہ دنیا و آخرت کی کامیابی و خوش بختی اپنے دین کی ابتداء، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پیروی اور زندگی کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو فیعل بنانے اور حدود شرعیہ کو قائم کرنے میں مضمر ہے، اور ان کی نامرادی و سیاہ بختی، بھوک اور افلاس، خوف و ہراس، رزق کی تنگی — خصوصاً "آخرت میں عذاب الہی"۔ ان لوگوں کا مقدر ہے جو شمشاد کائنات کی ہدایت اور اس کے احکام و قوانین سے روگردانی کرتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے طریقہ سے انحراف کرتے ہیں اور اس کی کتاب نور و ہدایت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔

امت مسلمہ اللہ تعالیٰ پر گمراہ ایمان رکھتی ہے اور جب بھی اس پر کوئی آفت نازل ہوتی ہے اور اسے کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ اس ایمان کو اپنے قلب و ذہن میں تازہ کرتی ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

فَاِذَا مَا يَأْتِيَكُم مِّنْ هٰٓؤُلَآءِ فَمِنْ اَتْبَعِ هٰٓؤُلَآءِ فَلَا يَضِلْ وَلَا يَشْقٰى وَمِنْ اَعْوَضَ عَنْ ذٰلِكَ فَاِنَّ لَدُنَّ مَعِيْشَةً فَضَّلْنَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ۝۱۱۱

"اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بد بختی میں مبتلا ہوگا اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کے لئے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قُرْبٰنًا مِّنْ اٰمِنَةٍ مَّطْمَئِنَّةً لِّمَا تَبٰہَا رَزَقَهَا رَحْمٰنٌ مِّنْ كُلِّ

مَكَان لَكَفَرْتَ بِاَنعَمَ اللّٰهُ فَاَنفَلَهَا اللّٰهُ لِبَاسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا
كَانُوا يَصْنَعُونَ (۲)

اللہ ایک ایسی بستی کی مثل دیتا ہے، جو امن و اطمینان سے زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے فراغت اس کو رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اس کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ لہذا اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کو یہ مزا پکھلایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبت ان پر چھا گئی۔

وَكَايِنِ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرَسَلَتْ لَهَا سِبْنَهَا حَسْبًا شَلِيْطًا
وَعَنْبِيَهَا عَذَابًا نَّكَرًا لِّمَا لَتَ وَبَالَ اَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَتُهُ اَمْرًا
خَسِرًا (۳)

”کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی توہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بہت بڑی سزا دی، انہوں نے اپنے کئے کا دہل چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھٹا ہی گھٹا ہے۔“

ہم ہر صاحب اقتدار ٹولہ اور ہر مخالف اسلام گروہ کو یہ چیلنج دیتے ہیں کہ وہ اس نہایت اہم معاملہ میں امت کی براہ راست آڑوانہ وغیرہ جانبدارانہ رائے معلوم کریں کہ وہ قرآن کے مطابق فیصلہ چاہتے ہیں یا اس کے خلاف۔

مسلمانوں کی زندگی میں یہ ایک سنگین ترین معاملہ ہے۔ لیکن جو بات ہمیشہ باعث تعجب رہی ہے وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کو نظر انداز کیا گیا اور اس کے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لئے اس کی طرف رجوع نہیں کیا گیا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کسی ایک بھی اسلامی ملک کے لوگوں سے ان کے عہد غلامی یا دور آزادی میں اس اہم معاملہ میں --- جو ان کی زندگی اور منزل مقصود کا معاملہ ہے --- ایک دفعہ بھی رائے لی گئی ہو۔

اسلامی نظام وہ واحد نظام زندگی ہے جو ایک مسلمان کی زندگی سے واضح تناقض کو دور کرتا ہے اور اس کی روح اور فکر کے درمیان تصادم اور کشمکش کو ختم کرتا ہے۔ ایک مسلمان چونکہ اسلام کا --- جو اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ایک دستور اصل ہے --- اطاعت شعار ہے، اس لئے اس کا یہ ایمان ہے کہ عقیدہ، عہدوت، قانون، اخلاق و آداب اور اصول و اقدار میں رہنمائی اور فیصلہ طلب کرنے کے لئے اسلام کی طرف رجوع لازمی ہے۔ لیکن وہ

اپنے گرد و پیش زندگی کسی دوسری ہی رخ پر چلتے ہوئے پاتا ہے، اگرچہ اسلام کی برلایا درپردہ مخالفت نہیں کی جاتی ہے۔ چنانچہ قانون سازی، تعلیم و تربیت اور ثقافت و تہذیب میں اسلام کا اعتبار اس کی نظروں سے گر جاتا ہے، اور مسلمان اپنی زندگی کے اس عجیب و غریب تقاض کی وجہ سے حیرت و اضطراب کا شکار بنا ہوا ہے۔

کیا یہ بات موجب تعجب نہیں کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے کہ وہ ان قوانین سے فیصلہ کرے جو اس کی محبوب شریعت کے خلاف ہیں، ان رسائل و جرائد کا مطالعہ کرے جو اس کی فکر سلیم کا گھاموٹ دیتے ہیں، ایسی نشریات سنے اور ایسے ایسے نیلیویشن پروگرام دیکھے جو اس کو اس کی منزل سے دور لے جاتے ہوں۔ وہ ان لغویات پر اپنے دل کی گمراہیوں سے صرف لعن طعن کر کے رہ جاتا ہے۔

ایک مسلمان مرد کتب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق شادی کرتا ہے لیکن اس کی بیوی ایسا لباس زیب تن کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ وہ حکومت کو جابرانہ و ظالمانہ ٹیکس ادا کرتا ہے لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کی گنجائش نہیں پاتا، جو اس پر اس کے رب کی طرف سے فرض کی گئی ہے۔ وہ حرمت سود پر یقین رکھتا ہے لیکن اقتصادی زندگی کے جس چکر میں اس کو جکڑ دیا گیا ہے وہ اس کو روند کر رکھ دیتا ہے، اگر وہ اس چکر کے دھارے کے خلاف چلتا ہے۔

لہذا یہ اسلامی نظام ہی ہے جو ہمیں گناہ سے نجات دلاتا ہے اور ہمیں اس دن اللہ تعالیٰ کے عذاب اور غضب سے بچالے گا جس دن ہم سب اس کے دربار میں حاضر ہوں گے اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کتب کے ساتھ، جسے ہم نے تم پر نازل کیا تھا، کیا سلوک کیا؟ کیا ہم نے اسے پس پشت ڈال دیا تھا یا اسے اپنا رہبر و رہنما اور دستور حیات بنایا تھا؟

اسلامی نظام کے ذریعہ ہم اللہ تعالیٰ کی تائید، برکت، نصرت، رزق اور قوت کے مستحق بن سکتے ہیں بشرطیکہ ہم اسلامی نظام کے ذریعہ اس سے ڈریں، اس کی نصرت کریں، اس کی ہدایت کی اتباع کریں، اس کے راستہ پر استقامت سے گامزن رہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کی بات سچی اور جس کا وعدہ برحق ہے، فرماتا ہے:

ومن اتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب (۱۳)
 جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کرتا ہے
 اور اس کو ایسے راستے سے رزق دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کرتا ہے۔
 ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و
 الا رض (۱۵)

”بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین
 سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔

وان لواستقاموا على الطريقته لا سقناهم ماء غلغا (۱۶)
 ”لوگ اگر (راہ راست پر) قائم رہتے تو ہم انہیں پینے کو بہت سیلابی دیتے“
 ولنصرن الله من نصره ان الله لقوى عزيز النين ان سقناهم في
 الا رض اقاموا الصواة و اتوا الزكواة و امروا بالمعروف ونهوا عن
 المنكر ولله عاقبة الامور (۱۷)

”اور جو شخص خدا کی مدد کرتا ہے اللہ ضرور اس کی مدد کرتا ہے، بیشک اللہ بڑی
 طاقت کا مالک اور زبردست ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار
 بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے
 روکیں گے اور تمام امور کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

تاریخ کے مادی فلسفہ اور مادہ پرست جدلیت کی نظر میں یہ بات عجیب و غریب معلوم
 ہوتی ہے کہ اس کی زبان میں یہ بات غیر علمی شمار ہوتی ہے، لیکن اہل ایمان کی نظر میں یہ
 ایک متفقہ حقیقت ہے جو علم، حق اور سیدھی مادی منطق پر مبنی ہے۔

وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون

ظاہرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون (۱۸)
 ”اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ
 جانتے نہیں ہیں۔ وہ دنیا کی زندگی کا صرف ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت
 سے یہی لوگ غافل ہیں۔

اسلامی نظام ہی وہ واحد نظام زندگی ہے جو ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں علولانہ توازن قائم کرتا ہے۔ اس میں میزان کا پلڑا زندگی کے کسی ایک پہلو کو قربان کر کے دوسرے پہلو کی طرف نہیں جھٹکتا۔ بلفاظ دیگر یہ نظام --- اپنی اصول پسندی کے اعتبار سے --- ایک عادل، معتدل اور متوازن نظام ہے، جو انتہا پسندی سے مبرا ہے اور آنکھیں بند کر کے دائیں یا بائیں جانب نہیں جھٹکتا ہے۔ چنانچہ یہ سربلہ پرستوں کی تقریب سے محفوظ ہے جو حریت فرد کے نام پر معاشرہ کے حقوق پر ظلمانہ دست درازی کرتے ہیں۔ یہ اشتراکیوں کی افراط سے بھی پاک ہے جو معاشرہ کی مصلحت کی آڑ میں فرد کے حق کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہیں۔ اسلامی نظام دین کی قربانی دے کر مادہ کا اہتمام نہیں کرتا ہے اور اخلاق کو دائرہ پر لگا کر انسانی خواہشات کی تسکین و تحمیل نہیں کرتا۔ اس ضمن میں وہ سربلہ داری اور اشتراکیت کی انتہا پسندی سے پاک ہے۔

سربلہ دارانہ اور اشتراکی نظام زندگی میں فساد، بگاڑ، سبکی اور ظلم و استبداد کا راز ہر صاحب فکر و تدبیر پر واضح اور روشن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر نظام ایک متعین فضا، مخصوص زمانہ اور مقررہ ماحول کے نتیجے میں تشکیل پاتا ہے۔ واضح انحرافات اور مختلف نوعیت کے شدید طوفانوں کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتا ہے، جو نت نئے انقلابات اور ان کے رد عمل کے طور پر پیش آنے والے تصادم کا موجب بنتے ہیں۔ ان میں سے ہر نظام کو ہر وقت پرانی علامات و روایات اور ماضی کے تمام آثار کا نام و نشان مٹا دینے کی فکر لاحق رہتی ہے جبکہ ہر پرانی چیز شر اور فساد نہیں ہوتی ہے۔ لیکن انقلابات اپنی فطرت کے عین مطابق کسی چیز کو نہیں چھوڑتے اور وہ یہ تمیز نہیں کرتے کہ کس چیز کو بقی رکھنا اور کس چیز کو ختم کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے ہر نظام ایک انقلابی تبدیلی لاتا ہے اور پرانے اقدار و نظریات، اخلاق اور احوال کو بد کر ان کی جگہ نئے اقدار و عقاید اور اخلاق و اطوار کو متعارف کراتا ہے حالانکہ اگر عقل سے کام لیا جائے تو بڑی آسانی سے یہ حقیقت ان اسالیب زندگی کی سمجھ میں آجائے گی کہ نہ ہر قدیم چیز بذات خود بری ہے اور نہ ہر نئی چیز کوئی فساد کوئی برتری حامل ہے۔ کتنی ہی قدیم چیزیں ہیں جو بڑے نفع و فائدہ کی حامل ہیں، اور کتنی ہی نئی چیزیں ہیں جو شدید نقصان دہ اور ضرر رساں ہیں۔ مزید برآں، قدیم و جدید دو نسبتی چیزیں ہیں۔ آج جو چیز قدیم ہے کل وہ جدید تھی اور جو چیز آج نئی ہے وہ کچھ ہی مدت کے بعد

پرانی ہو جائے گی۔ اس بنا پر اس کے خلاف بھی انقلاب لازم ہوگا اور اس کو مٹا کر اس کی جگہ کسی دوسری نئی چیز کو لٹا ہوگا۔ اس طرح صرف مرور زمانہ ہی اس امر کا فیصلہ کرتا ہے کہ کوئی چیز اپنی بقاء کی صلاحیت ختم کر چکی ہے۔ یہاں کوئی مستقل قدر پائی جاتی ہے اور نہ کسی دائمی و ابدی حقیقت کا وجود ملتا ہے۔ خیر اور شر، اچھائی اور برائی اور حق اور باطل کا کوئی مستقل تصور نہیں پایا جاتا ہے۔ یہاں تو صرف قدیم و جدید سے بحث ہے اور ہر قدم چیز باطل اور ہر جدید چیز برحق ہے۔ یہ کس قدر احمقانہ اور سواہ، السیل سے بھگی ہوئی فکر ہے! اسلامی نظام اور انسان کے خود ساختہ نظامائے زندگی کے درمیان جو فرق پایا جاتا ہے وہ وہی فرق ہے جو کامل الوہیت اور ناقص بشریت کے درمیان پایا جاتا ہے۔۔۔ الوہیت جو جانتی ہے کہ کل کیا تھا، آج کیا ہو رہا ہے اور مستقبل میں کیا رونما ہونے والا ہے؟

اِنَّ اللہَ لَا یُغْفِرُ عَلَیْہِ شَیْءٌ اِلَّا رِضًا وَلَا فِیْ اَسْمَاءٍ (۱۹)

بیشک زمین میں اور نہ آسمان میں کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ ہے۔

بشریت کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے آج کی چند ہی چیزوں کا علم رکھتی ہے اور اکثر چیزیں اس کی آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ وہ تو اس چیز سے بھی بے خبر ہے جو مستقبل قریب میں پوشیدہ ہے، مستقبل بعید کی تو بات ہی دوسری ہے۔ الوہیت سراپا حکیم و عادل ہے جبکہ بشریت غلبت پسند اور ظالم۔ لہذا ہمیں ارشاد باری تعالیٰ پر غور و تدبر کرنا چاہئے:

اِنَّ ہٰذَا الْقُرْآنَ یُہْدِیْ لِّلَّذِیْ هِیَ اٰلُومٌ وَّیُبْشِّرُ الْمُؤْمِنِیْنَ الَّذِیْنَ یَعْمَلُوْنَ
الصّٰلِحٰتِ اِنَّ لَہُمْ اَجْرًا کَبِیْرًا وَّاِنَّ الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ
اَعْتَدْنَا لَہُمْ عَذَابًا اَلِیْمًا وَّیَدْعُوْنَ اِلَّا نَسَانَ بِالْغَیْرِ وَكَانَ
اِلَّا نَسَانٌ عَجُولًا (۲)

”یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لئے اجر کبیر ہے۔ یہ بھی (بتاتا ہے) کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور انسان جس طرح (جلدی) سے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے اور انسان بڑا جلد باز ہے۔“

چنانچہ قرآن مجید سب سے عمدہ دستور العمل اور سب سے زیادہ عادلانہ راستہ کی طرف

رہنمائی کرتا ہے کیونکہ یہ حکیم و خبیر الوہیت کی نازل کردہ کتب ہے۔ رہا انسان، تو وہ ایک مخلوق ہے۔ دوسروں کے اثرات قبول کرتا ہے، اپنے جذبات سے متاثر و مغلوب ہو جاتا ہے اور مشتعل ہو کر غیض و غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان طلب خیر میں جس جلت کا مظاہرہ کرتا ہے اسی جلد بازی کا مظاہرہ طلب شر میں بھی کرتا ہے کیونکہ انسان فطرتاً جلد باز واقع ہوا ہے۔

اسلامی نظام ایک ایسا صراط مستقیم ہے جس میں کوئی کجی ہے نہ انحراف — ایک سیدھا راستہ ہے —۔ ہدف و منزل تک پہنچنے کا قریب ترین راستہ — ایک پر پیچ (Zigzag) راستہ آخر کار انسان کو منزل سے دور لے جاتا ہے اور وہ کئی صحراؤں اور ملک گھاٹیوں سے گزر کر وہاں تک پہنچتا ہے جس سے انسان کی قوت، راحت و آرام اور مسرت عارت ہو جاتی ہے۔ انسان کے بنائے ہوئے راستوں میں راستی اور اعتدال کی کمی ہوتی ہے، ان کے صراط مستقیم کے دائیں یا بائیں طرف مڑ جانے کا امکان ہوتا ہے۔ ان میں سے ہر راستہ افراط و تفریط کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس انسانی رویہ کی نہایت واضح مثال قدیم زمانہ سے جمود اور ارتقاء، انفرادیت اور اجتماعیت اور روحانیت اور مادیت کے انتہا پسند رویے ہیں جن میں بعد المشرقین پایا جاتا ہے۔

یونان کے عہد سے لے کر —۔۔۔۔۔ جیسا کہ استاد صلاح الدین سلجوقی نے اپنے مقالہ (۲۱) میں ذکر کیا ہے —۔۔۔ انفرادیت اور اشتراکیت کے عقیدہ کے مابین فکری کشمکش جاری رہی ہے حتیٰ کہ اس کشمکش میں مفکرین پر یہ حقیقت مشتبہ ہو کر رہ گئی کہ آیا انسان اپنی فطرت میں ایک اجتماعی مخلوق ہے یا انفرادیت پسند وجود ہے۔ فرد کی انفرادیت طاقتور ہے یا اس کی اجتماعیت۔“

”افلاطون کا عقیدہ تھا کہ انسان انفرادیت سے زیادہ اجتماعیت پسند ہے۔ جب اس نے فلسفہ اخلاق سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی تو اسے اپنی معروف کتب ”جمہوریت“ لکھنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نظر نہ آیا کیونکہ وہ انسان کو معاشرہ یا جمور کے آئینہ میں دیکھنے کے علاوہ کسی دوسرے پہلو سے دیکھنے سے قاصر رہا۔“

”جب اس کا شاگرد رشید ارسطو مظر عام پر آیا تو وہ اپنے استاد افلاطون سے صرف دو مسئلوں میں اختلاف کر سکا پہلا اختلاف ”مسئلہ مثل“ میں تھا۔ لیکن آخری

مرحلہ میں اس نے افلاطون کے ”مسئلہ مثل“ کو ہی اپنی منطق کی بنیاد بنا لیا۔ دوسرا اختلاف ”فرد کی اشتراکیت“ کے متعلق تھا۔ ارسطو اپنے استاد افلاطون کے برعکس یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ ”انسان اشتراکیت سے زیادہ انفرادیت پسند ہے۔“

”بڑے بڑے فلاسفہ کی مساعی اس معممہ کو حل کرنے میں ناکام رہیں۔ البتہ ان کوششوں نے ان دونوں نظریوں کے درمیان اختلاف کی شدت میں اضافہ کر دیا۔ ان کے پاس کوئی سند اور سرچشمہ ہدایت نہیں تھا جس کی طرف وہ رہنمائی کے لئے رجوع کر سکتے کیونکہ افلاطون اپنی فطرت کے اعتبار سے فلاسفہ کس فہماء کے طبقہ سے تعلق رکھتا تھا جبکہ ارسطو اپنی تربیت میں خوشحال امراء سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ کشمکش افلاطونی فکر کی علمبردار اکلومیوں اور ارسطو کے پرستاروں کی درس گاہوں میں ہمیشہ جاری رہی۔ پھر دنیا میں یسویت کا دور آیا۔ یسودیوں نے اموال اکٹھے کئے اور ان پر سود وصول کیا، احتکار اور استحصال کو اپنایا۔ یہ تمام امور انفرادیت کی تائید کرتے تھے۔“

”اس کے بعد مغرب میں قیصر اور مشرق میں کسریٰ نے اور مصر یونان میں ایاطرو حکمرانوں نے جنم لیا اور روح انفرادیت کو اپنے نظام کا ستون قرار دیا۔“

”پھر مسیح علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کی دعوت میں ”بندروں کی نجات“ بھی شامل تھی۔ مسیح کے بعد کلیسا (چرچ) اپنی فکر میں ارسطو کے نقش قدم پر چل پڑا جس کے نتیجے میں انفرادیت ایک منہ زور طوفان بن کر سامنے آئی۔ لیکن عادل منصف اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت اور اپنے طبعی اور اخلاقی نظام کو عدل و قسط کے ساتھ وضع فرمایا۔ پنانچہ جب کبھی فطری اور اخلاقی دنیا کی کوئی چیز قسط و اعتدال سے باہر نکلی ہے تو اس کا نتیجہ ایک رد عمل کے طور پر سامنے آیا۔“

”اس طرح انفرادیت اور اشتراکیت کے درمیان ایک عملی بلکہ خونریز تصادم برپا ہوا۔ بالکل اسی طرح جس زمانہ بعید سے ایک فکری کشمکش جاری ہے۔“

پنانچہ مزدک اچھے جو ایران میں اپنی اشتراکی فکر کے حوالہ سے معروف تھے۔ اشتراکی فکر جو کیونزم کی سطح کو چھوتی ہے۔ اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے کچھ دیر پہلے ایک بہت بڑا ہنگامہ اور شدید تیز تصادم برپا ہوا۔“

مسائل فلسفہ کا تعلق فطرت، عناصر و اجسام اور افلاک سے ہوتا ہے جبکہ حقیقت اور نوعیت کے بارے میں علماء و فلاسفہ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ لہذا یہ مسائل کسی اجتماعی اثر کو معرض وجود میں نہیں لاتے۔ جہاں تک فلسفہ اجتماعیت سے متعلق امور کا تعلق ہے --- مثلاً "انسان کی انفرادیت اور اشتراکیت کا مسئلہ --- یہ ایسے مسائل ہیں جو نزاع --- بلکہ خون ریز تصادم --- کا باعث بنتے ہیں، جبکہ دین اپنی ذات میں علوم اجتماعیت کا سنگ بنیاد ہے۔ وہ فرد کا فرد کے ساتھ اور معاشرہ کے ساتھ رشتہ و تعلق قائم کرتا ہے اور فرد کا ربط اس کے مبدائے مقدس خالق کائنات کے ساتھ استوار کرتا ہے، جو عین حق، سرچشمہ خیر اور منبع حسن و جمل ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان پر وہ فرقان عظیم نازل کیا جو انفرادیت و اشتراکیت کی افراط و تفریط کو ختم کرتا ہے۔ انفرادیت اور اشتراکیت پر مبنی یہ دونوں نظامائے حیات ہمیشہ سے برسرِ پیکار تھے اور انہیں کوئی راہ اعتدال سمجھائی نہیں دیتی تھی۔

دور جدید میں بھی یہ کشمکش برپا ہوئی اور فکری اور عملی میدانوں میں انفرادیت اور اشتراکیت کے درمیان دوسری مرتبہ اس تصادم نے شدت اختیار کر لی جیسا کہ جدید مغربی فو کی تاریخ میں یہ تصادم واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے۔

اٹھارویں صدی عیسوی میں نظریہ انفرادیت نے بڑی طاقت حاصل کر لی کیونکہ بڑے بڑے مذاہب اخلاقیات میں یہ نظریہ ظاہر ہوا۔ چنانچہ معاشرہ کی قوت اور اس کے اثر اور دائرہ کار کو نظر انداز کرتے ہوئے فرد کی ذات پر ساری توجہ مرکوز کر دی گئی۔

لیکن انیسویں صدی نے اس انفرادیت کے خلاف جنگ اور نظریہ اجتماعیت (Collectivism) کی بالادستی کے لئے جدوجہد کا آغاز کیا۔

نظریہ اجتماعیت کے علمبرداروں میں ایک کونت تھا جس نے علم اجتماع کی اقامت اور معاشرہ کی بالادستی کی حمایت و نصرت کا علم اٹھایا اور انفرادیت کے خلاف محاذ کھولا کیونکہ وہ پختہ عقیدہ رکھتا تھا کہ یہی انفرادیت انتشار، لاقانونیت اور شکست و ریخت کا اصل سبب ہے۔

www.KitaboSunnat.com

بیسویں صدی کے آغاز میں مفکرین پھر انفرادیت کی طرف لوٹ آئے اور "بد تو کرو تشعہ"

(۱۹۵۲ء) اور ”اردن“ کے ہاتھوں ”مذہب تاریخی“ (Historicism) نے جنم لیا۔ اس نظریہ کے باعث نشاط ذات ہر چیز کا مرکز و محور بن گئی۔ انیسویں صدی میں ”گوت“ اور اس کے ہم خیال مفکرین کی رائے یہ تھی کہ تاریخ ہی فرد کو عزت و احترام کا مقام عطا کرتی ہے اور نظریہ تاریخی کے علمبرداروں کا کہنا ہے کہ فرد ہی تاریخ کے تصور کو متعین کرتا ہے۔

حریت فرد کے مقابلہ میں اجتماعیت کے ظلم و جور کے خلاف صدائے احتجاج میں شدت پیدا ہو گئی اور اس صدائے احتجاج کو ان ناول نگاروں، فنکاروں، آرٹسٹوں اور ماہرین معاشیات نے اور بھی نمایاں کر دیا جنہوں نے فرد کی اقتصادی نشاط پر حکومت اور حکومتی اداروں کے غلبہ و تسلط کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر فرد کو اپنی دولت میں تصرف کی آزادی مل جائے تو دولت و ثروت کے سوتے پھوٹ پڑیں گے۔ اس تحریک میں سیاسی آزادی کے علمبردار اور انسانی حقوق کے داعی بھی شامل ہو گئے اور بیسویں صدی کے آغاز میں علم اجتماع کے میدان میں ”دور کاہم“ اور ”تارد“ میں اختلافات نمایاں ہو گئے۔ ”دور کاہم“ کے رد میں ”تارد“ نے برملا اعلان کر دیا کہ اجتماعیت کے مظاہر افراد کے درمیان متبادل روحانی مظاہر کو جنم دیتے ہیں۔۔۔ تقلید کے راستے سے جو انسانی جبلت میں پائی جاتی ہے اور اجتماعی ضمیر اس تقلید کی مختلف اقسام کا محض ایک عکس ہوتا ہے۔

”اسمل بریہ“ کہتا ہے کہ جب ہم اس نقطہ نظر کو قبول کر لیتے ہیں جو ”جورج بورنتس“ نے اپنی تالیف ”علم اجتماع کا موجودہ جدید رجحان“ میں بیان کیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آج فرد اور معاشرہ کے درمیان تعلقات کے موضوع پر نزاع و مناقشہ کوئی موضوع نہیں رہا ہے۔ لہذا آج فرد اور معاشرہ پر نظر ڈالنا ایک بیہودہ عمل ہے۔ گویا فرد اور معاشرہ اب ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ اور بذات خود ایک مستقل موضوع ہے۔

”جون دیوی“ نے ہمعصر علمائے اجتماع کی کثیر تعداد کی آراء پر بحث کرنے کے بعد یہاں تک کہا ہے کہ فرد اور اجتماع کے الفاظ نہایت مبہم اور غیر واضح ہیں اور یہ ابہام اس وقت تک قائم رہے گا جب تک فرد اور معاشرہ کو دو متضاد الفاظ سمجھا جاتا رہے گا۔

امریکی اور فرانسیسی علمائے اجتماع نے ”دور کاہم“ کی اس رائے کو مسترد کر دیا ہے جس میں فرد کو ایک کٹ پتلی سمجھا جاتا ہے جس کی ڈور معاشرہ ہلاتا ہے اور فرد ایک ایسے نظام

کے تابع ہوتا ہے جس کی تکمیل دینے میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ ”مارسل موس“ کی رائے میں انسان انہی صفات سے مشغف ہوتا ہے جن سے معاشرہ بکمال و تمام آراستہ ہوتا ہے۔ ”کیفلیہ“ نے ”علم اجتماع کا شرو“ کے عنوان پر اپنی تازہ ترین کتاب میں صراحت کی ہے کہ فرد اور معاشرہ کے درمیان تعلقات کی وضاحت کرنے کا اعزاز علمائے نفسیات کو جاتا ہے جنہوں نے خاص مسائل پر دوسرے مسائل کے ذریعہ بحث کی ہے جو اس استدلال کے نتیجہ کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں جو مسائل کے باہمی موازنہ پر قائم ہوتا ہے۔

اس نے ہمارے شعور کو ایک چھوٹی سی دنیا قرار دیا ہے جو چاروں طرف سے بند ہے۔ چنانچہ عصر جدید کے ماہرین نفسیات نے یہ رائے قائم کی ہے کہ انسانی فطرت انسان کی ولادت کے وقت کامل نہیں ہوتی بلکہ انسان اپنے وجود کو معاشرہ کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی کے دوران بتدریج حاصل کرتا ہے۔ اس قول کا نقطہ عروج یہ ہے کہ معاصر ماہرین اجتماعیت اور علمائے نفسیات کی نظر میں فرد ایک مرکب ہے جو اپنی ترکیب میں اجتماعیت کا پہلو لئے ہوئے ہے اور اس کے اجزائے ترکیبی کے درمیان نقطہ فصل تلاش کرنا ممکن نہیں ہے۔ (۷۲)

اس طرح بڑی مشکل اور کوشش کے بعد معتدل فکر اس نظریہ اور عقیدہ تک پہنچی ہے جس کو نبی ای حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے پیش کیا تھا۔ انہوں نے انسانیت کو ایسا معتدل راستہ عطا کیا جس نے بلا افراط و تفریط فرد اور معاشرہ کے حقوق و فرائض میں بے مثال توازن پیدا کیا، اور اس منج پر ایک امت وسط کو قائم کیا جو سب سے بہترین امت ہے جو کبھی لوگوں کی فلاح و صلاح کے لئے کھڑی کی گی ہو۔

۳۔ مشکلات و مسائل کا مکمل علاج

اسلامی نظام ایک واحد نظام ہے جو ہماری مشکلات کو بن و بخر سے ختم کر دیتا ہے اور ہر معاملہ پر تمام زاویوں سے بحث کرتا ہے۔ چنانچہ یہ نظام کسی مسئلہ کے سطحی حل پر اکتفاء نہیں کرتا اور صرف ان سطحی پھوڑے معنیوں کا علاج نہیں کرتا جو انسانی جلد پر نمودار ہوتی ہیں جبکہ اندر سے پورا وجود اسباب مرض کی وجہ سے درد سے مضطرب ہوتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کے اقتصادی اور مادی دونوں پہلوؤں پر توجہ دیتا ہے۔ یہ معیشت کی

مدیر اور پیداوار میں اضافہ پر بھی توجہ دیتا ہے، لوگوں کے اموال کی حفاظت کا اہتمام کرتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے معاش کا ذریعہ اور ان کی زندگی کا مدار قرار دیا ہے۔ یہ دولت کی نشوونما، اس کی عادلانہ تقسیم اور اجتماعی کفالت (Social Security) پر بھی اسی طرح توجہ دیتا ہے جس طرح انسانی جسم، اس کی صحت اور طاقت پر۔ لیکن وہ نہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ معاشی خوشحالی ایک مسلمان کی غایت اولیٰ اور اس کی زندگی کا محور بن جائے اور نہ اسے اس کی سب سے بڑی پریشانی اور دلچسپی قرار دیتا ہے جس پر اس کا سارا مبلغ علم صرف ہو جائے۔

زندگی صرف معاش کا نام نہیں ہے اور نہ اس کی تمام مشکلات کی وجہ پیداوار کی کمی یا پیداوار کی غلط تقسیم ہے۔ جیسا کہ بعض انتہا پسند مفکرین کا خیال ہے۔ انسان محض معاشی حیوان بھی نہیں جس کی ساری توجہ مادی خواہشات کی تکمیل پر مرکوز ہوتی ہے اور جس کی ساری تہک و دو کا محور و مرکز تکمیل خواہشات کے وسائل و ذرائع کی تلاش ہوتی ہے تاکہ جب ہم اپنی پیداوار میں اضافہ کر لیں اور پیداوار اور خدمات کی تقسیم کا اہتمام کر لیں تو عقدہ حل ہو جائے گا، مصیبت دور ہو جائے گی، زندگی خوشحال ہو جائے گی، انسان کامرانی و سعادت سے بہرہ ور ہو جائے گا۔

یہ دانش ور اس حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں کہ انسانی نفس اور وجود کے بارے میں اس کی فکر اور زندگی کے متعلق اس کا نظریہ پہلا عامل ہے جس کے بغیر ہر حل ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے، اور علاج کی ہر تدبیر الٹ ہو جاتی ہے۔ ایک قدیم عربی شاعر، جو ایک دقیق نظر اور عمیق فکر کا مالک تھا اور جس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو انسان اور اس کی زندگی کے بارے میں وسیع علم اور تجربہ کا دعویٰ رکھتے تھے، کہتا ہے۔

لمعرك ما ضاقت بلاد باهلها

ولكن اخلاق الرجال تضيق (۲۳)

قرآن مجید کس قدر سچی بات کہتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی اس سنت کو واضح کرتا ہے کہ جماعتوں کا مادی انقلاب ان کے دلوں کے انقلاب کے تابع ہوتا ہے۔ یہ نظریہ مارکسیت کے بالکل برعکس ہے جس کی رو سے قوموں کا مادی انقلاب ان کے دلوں کے انقلاب کا موجب ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر ہم اپنی اقتصادی زندگی کو ایک بہترین زندگی میں بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں

اپنے اندر ایک روحانی اور نفسیاتی تبدیلی پیدا کرنا ہوگی اور سب سے پہلے اپنے اخلاق، انکار اور عادات و اطوار کو بدلنا ہوگا۔ اور اس طرز عمل کو اپنانا ہوگا جو سب سے زیادہ راست اور سیدھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یتغیروا ما بانفسہم (۲۴)

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی

نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

غیر اسلامی در آمد کردہ نظامہائے زندگی میں ایک عیب اور خرابی یہ ہے کہ ان میں سے ہر نظام محض ایک مادی نظام ہے جس کی ساری پریشانی زندگی کے صرف اقتصادی پہلو تک محدود ہے اور جس کی نگاہ انسان کی صرف عارضی زندگی پر مرکوز رہتی ہے۔ یہ اس کے جسم کے خول اور اس کی حیوانی خواہشات اور جذبات کی تسکین کا اہتمام کرتا ہے۔ رہا معاملہ دار آخرت، حساب و کتاب، روح اور اس کا ابدی اور کامل دنیا کے حصول کا ذوق و شوق، سعی و کوشش اور ملائے اعلیٰ سے وصال کی پیاس، پروردگار عالم کے قرب کا حصول، تو یہ چیزیں جدید نظامہائے زندگی اور مذاہب تہذیب و تمدن کی نظر میں کچھ اہمیت نہیں رکھتی ہیں۔ یہ صورت تو اس وقت ہے جب یہ مادی نظام فکری اور عملی طور پر آخرت کے عقیدہ کا انکار نہ کرتا ہو، اس پر حملہ آور نہ ہوتا ہو اور اس کا گلا دبانے کی کوشش نہ کرتا ہو۔

انسانوں کے بنائے ہوئے نظامہائے زندگی کی ایک خامی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایک ہمہ گیر نظر سے محروم اور عاری ہوتے ہیں، حقیقت کی گہرائیوں تک ان کی رسائی نہیں ہوتی، وہ زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ لہذا ان میں ہر نظام جزوی، وقتی، مقامی، سطحی اور ناقص ہوتا ہے۔ یہ ایک ”ذاتی“ شے ہے جس میں کسی متعارض امر کی گنجائش نہیں ہوتی اور یہ خود کسی کے پیچھے نہیں رہتا جیسا کہ اہل منطق کا خیال ہے۔ اس کی وجہ وہ نقص اور خامی ہے جو ان نظامہائے زندگی کو وضع کرنے والے انسانوں کی فطرت و طبیعت اور ان کی قوتوں اور صلاحیتوں میں پائی جاتی ہے۔ انسان اولاً ”زمان و مکان کے اعتبار سے ایک محدود ماحول رکھتا ہے کیونکہ وہ ایک خاص زمانہ میں پیدا ہوتا ہے، عدم کے بعد اس کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے اور

عالم وجود میں آنے کے بعد نقطہ کمال تک پہنچتا ہے۔ اس طرح وہ ایک مخصوص مقام و علاقہ کے متعلق تعصب کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ اصول سب پر صادق آتا ہے۔ خواہ ایک فرد ہو یا ایک نسل یا پوری نوع (Species) وہ اپنے علاقہ کے بارے میں متعصب ہو جاتی ہے۔ جس طرح انسان ایک مخصوص زمانہ میں پایا جاتا ہے اور وہ اسی کے بارے میں بات کرتا ہے، اسی طرح اس کا وجود بھی اپنے مقام میں ہی پایا جاتا ہے اور وہ اس مقام سے ماورائی کسی چیز کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علم، تجربہ اور ادراک و شعور کے اعتبار سے ایک محدود ماحول رکھتا ہے۔ اس کا علم اس کی پیدائش کے بعد شروع ہوتا ہے۔ وہ صرف علم ہی حاصل کرتا ہے جو ایک مخصوص زمان و مکان میں اس کے محدود ماحول اور اس طرح اس کے محدود افعال کے ساتھ نسبت رکھتے ہوں، کیونکہ --- ان اعتبارات کے لحاظ سے محدود ماحول رکھنے کے علاوہ --- وہ اپنی فطری کمزوری، میلان طبع اور رغبت نفس کے تابع ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر وہ اپنی خامی اور کم علمی و بے خبری کے ہاتھوں بھی مجبور ہوتا ہے۔

انسان --- جب کہ وہ ایک خاص زمان و مکان میں مقید ہو اور اس کی قوتیں اور صلاحیتیں بھی محدود ہوں۔۔۔ جب کبھی بذات خود اپنا اعتقادی نظریہ وضع کرنا چاہتا ہے یا حقیقی زندگی کا دستور العمل تیار کرتا ہے تو اس کی فکر اس روش کی محکوم بن جاتی ہے جو اس کے تمام حالات و ظروف پر حکمرانی کرتی ہے۔ اس کی فکر جزوی ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ ایک جگہ اور زمانہ کے لئے تو مناسب ہو سکتی ہے لیکن کسی دوسرے زمانہ اور خطہ ارضی کے لئے کارآمد اور مفید نہیں ہوتی ہے۔ وہ حال کے لئے درست ہو سکتی ہے لیکن مستقبل کے لئے نہیں۔ ایک سطح تک تو قابل عمل ہو سکتی ہے دوسری سطح تک نہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ فکر زندگی کے تمام زاویوں اور پہلوؤں، احوال و اطوار، عوامل و اسباب میں سے کسی ایک امر پر بھی بحث نہیں کرتی کیونکہ یہ فکر سرا سر ایک مخصوص زمان و مکان اور اسباب و علل کے تحت پروان چڑھتی ہے جو انسان کی اپنی ذات کی قوتوں اور صلاحیتوں اور اس کے فہم و ادراک کی رسائی سے باہر ہیں۔ علاوہ بریں، ضعف اور خواہشات نفس کے مختلف عوامل اس کی فکر کی تشکیل کرتے ہیں۔ یہ دو ایسے انسانی اسلوب ہیں جن کی جڑیں بڑی گہری ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ انسانی فکر اور انسان کے بنائے ہوئے دستور العمل میں کمال اور ہمہ گیری کا پیدا ہونا کبھی ممکن نہیں ہوتا۔ یہ فکر جزوی اور عارضی ہوتی ہے۔ جزوی ہونے کی وجہ سے ناقص ہوتی ہے اور وقتی ہونے کی بنا پر وہ ایسے اضطراب کا شکار ہوتی ہے جس کے نتیجہ میں اختلاف و خلفشار اور جدل و نزاع کے دوران انسانہ ایسے افکار کو تشکیل دیتا ہے اور ایسے اسلوب عمل کی صورت گری کرتا ہے جس میں وہ کسی دوسرے کو شریک و سہم نہیں بتاتا ہے۔ اس کی تصویر یورپ کی تاریخ میں باآسانی دیکھی جاسکتی ہے۔

لیکن جب اللہ تعالیٰ سارے معاملہ کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو اعتقادی تصور اور اسی طرح زندگی بخش دستور العمل جس کا سوتا اس عقیدہ کے سرچشمہ سے پھوٹا ہے، ہر طرح کے نقص ضعف اور تناقص سے -- جو بشریت کا خامہ ہیں -- پاک ہو جاتا ہے۔ (۲۵)

اس طرح اسلامی نظام جس کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، ممتاز مقام رکھتا ہے جو انسان کے جملہ پہلوؤں اور انسان کے تمام خصائص اور اس کی ظاہری اور باطنی، مادی اور روحانی یا انفرادی اور اجتماعی ضروریات کے متعلق بڑی گہری اور کامل نظر رکھتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق اور اس کا رب ہے اور وہی اس کی جملہ خصوصیات اور حاجات کا احاطہ کر سکتا ہے۔

الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير (۲۶)

”کیا جس نے پیدا کیا، وہی نہیں جانے گا حالانکہ وہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔“

اسلامی نظام وہ نظام ہے جو مادی پہلو سے بالاتر ہو کر ذہنی اور روحانی پہلو کی طرف رخ کرتا ہے انسان کے اندر کے انسان پر اپنی مکمل توجہ مبذول کرتا ہے اور یہ ”اندرونی انسان“ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ جب یہ درست ہو جاتا ہے تو سارا انسانی جسم صحیح رہتا ہے اور جب اس میں فساد اور خرابی پیدا ہوتی ہے تو سارا جسم فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ گوشت کا یہ لوتھڑا انسان کا دل ہے۔ دل پروردگار کی ایک عظیم نعمت ہے۔ انسان اس کی بدولت احساس و شعور کی دولت سے مالا مال ہے۔ وہ قلبی بصیرت کے ذریعہ ان چیزوں کا ادراک کر لیتا ہے جن کا ادراک انسان کی ظاہری آنکھیں نہیں کر سکتیں۔ اور انسان ایسے حقائق کو سمجھ

جاتا ہے جو منطق کی گرفت سے بالاتر ہیں۔

لَا نَهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي

فِي الصُّدُورِ (۲۷)

”درحقیقت آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں“

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (۲۸)

”اس دن نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد۔ ہاں جو شخص قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہوا“ (وہ کامیاب ہوگا)“

إِن فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ (۲۹)

”اس میں عبرت کا سبق ہے اس شخص کے لیے جو دل (بیدار) رکھتا ہو“

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ

وَأَعْمَالِكُمْ (۳۰)

”اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔“

یہ دل صرف اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی یاد اور اس پر مضبوطی سے کار بند رہنے سے ہی طہانیت اور سکینت حاصل کر سکتا ہے، اور وہ روح کو زندگی اور تازگی بخشنے والے جھونکوں سے اس وقت لطف اندوز ہوتا ہے جب وہ ایمان باللہ میں ریاض کرتا ہے:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (۳۱)

”یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ان کے دل یاد الہی سے مطمئن ہیں۔ خبردار، دل یاد الہی سے ہی اطمینان پاتے ہیں۔“

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ

إِيمَانِهِمْ (۳۲)

”اللہ وہ ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ وہ اپنے

ایمان کے ساتھ ایک اور ایمان بڑھالیں۔“

اسلامی نظام وہ یکمائے روزگار نظام ہے جو انسان کی حقیقت کے علم اور اس کی فطرت

کے اعتراف کی اساس پر قائم ہے۔ لہذا یہ نظام انسان کے اندر کے روحانی انسان -- قلب یا روح --- یا ضمیر کو تسلیم کرتا ہے اور خدا کے ذکر و شکر اور اس کی حسن عبادت کے ذریعہ اس کی پیاس کی تسکین اور اس کی آرزو کی تکمیل کے لئے جدوجہد کرتا ہے، اور اس سے آخرت کی دائمی و ابدی زندگی کا وعدہ کرتا ہے۔ چنانچہ اسلامی نظام دین اور دنیا کے درمیان ایک رشتہ قائم کرتا ہے، عقل اور قلب کو منور کرتا ہے اور کارخانوں کے ساتھ ساتھ مسجدیں بھی تعمیر کرتا ہے۔ فیکٹریوں کی چیمینوں کی طرح وہ مسجدوں کے مینار بھی بلند کرتا ہے۔ اس طرح زندگی درجہ کمال حاصل کرتی ہے، اس میں توازن پیدا ہوتا ہے اور اس میں روح اور مادہ، اقتصاد اور عبادت اور دنیا اور آخرت --- سب دوش بدوش قدم ملا کر چلنے لگتے ہیں۔

رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء
الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار (۳۳)
”ان مردوں کو تجارت اور خرید و فروخت، اللہ کی یاد سے اور اقامت صلوٰۃ اور
ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں
دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔“

سطح زمین پر اور زیر زمین جو چیز سب سے قیمتی ہے وہ نہ گیہوں اور پھل ہیں اور نہ
پٹرول اور فولاد ہے اور نہ سیم و زر۔ بلکہ کائنات میں سب سے قیمتی چیز انسان ہے --- وہ
انسان جسے اللہ تعالیٰ نے کرامت و شرافت کی خلعت سے نوازا ہے اور زمین پر اپنا خلیفہ بنایا
ہے --- وہ انسان جس نے کائنات کی ہر شے کو اپنی خدمت اور اپنے فائدہ کے لئے مسخر کیا
ہے۔ پھر انسان کے اندر جو چیز سب سے زیادہ قدر و قیمت رکھتی ہے وہ اس کا جسد خاکی
نہیں ہے اور نہ وہ گوشہ۔ پوست جو اس پیکر خاکی کا لباس ہے اور نہ وہ اعصاب ہیں جو اس
جسد خاکی میں پھیلے ہوئے ہیں اور نہ وہ خون ہے جو اس کے رگ و ریشہ میں رواں دواں
ہے کیونکہ اکثر حیوانات ایسے ہیں جن کا جسم انسان کے جسم سے طاقتور بھی ہے اور ضخیم
بھی۔

انسان کے اندر جو چیز سب سے زیادہ قیمتی ہے وہ اس کی روح اور اس کا دل ہے جس
کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اسے تمام مخلوقات پر امتیاز بخشا ہے اور اسے ایک سالن فراہم کیا

ہے جو اس کا رشتہ آسمان سے جوڑ دیتا ہے، اور اس کو اس کے رب کے قریب کر دیتا ہے جس نے اس پر ہر وقت اپنی رحمتوں اور نعمتوں کے دروازے وا کئے ہوئے ہیں اور ان پر کوئی دربان متعین نہیں کیا ہے جو اس کے دروازے پر دستک دینے والے انسان کو واپس لوٹا دے یا اس کے در کے سوا کسی کو جھڑک دے۔ اس کے برعکس پروردگار کائنات اپنی کتب مقدس قرآن حکیم میں فرماتا ہے۔

واذا سالک عبادی عنی لانی لرب (۳۴)

”اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں (تو فرما دیں کہ) میں قریب ہی ہوں۔“

اور پیغمبر اسلام کی حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکونی واذا ذکونی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی واذا ذکونی فی ملاء ذکرتہ فی ملاء خیر منہ واذا تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذرا عا تقربت الیہ باعا وان اتانی بمشی اتیتہ هرولتہ (۳۵)

”میرا معاملہ (اپنے بندے کے ساتھ) اس کے ظن کے مطابق ہے جو وہ مجھ سے رکھتا ہے۔ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، جب وہ مجھے اپنے ساتھیوں کے درمیان یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے ملاء (ہم نشین فرشتوں کی جماعت) میں یاد کرتا ہوں جو اس کے ساتھیوں سے بہتر ہیں۔ جب یہ ایک ہاٹھ میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاٹھ اس کے قریب آتا ہوں، جب وہ ایک ہاٹھ میری طرف بڑھتا ہے تو میں دو ہاٹھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس پہنچتا ہوں۔“

سطح بین لوگ اعتراض کریں گے کہ اس سارے کلام کو اقتصادی اور اجتماعی مشکلات کے علاج میں کیا دخل ہے؟ ہمارا جواب یہ ہے کہ تمام مشکلات کی بنیاد تو دراصل انسان ہی ہے اور ہر علاج جو انسان کی حقیقت، اس کی روح کی حاجات اور اس کے دل کے اشواق سے بے خبر ہے، وہ ایک سطحی علاج ہے جو مسکن گولیوں اور درد کو دبا دینے والی ادویات کی مانند

ہے، جو چند ساعتوں کے لئے درد کو سکون تو دیتی ہیں لیکن بیماری کا قلع قمع کرتی ہیں نہ مریض کو کامل شفاء سے ہمکنار کرتی ہیں۔

جو لوگ انسان پر محض ایک ”پیداواری حیوان“ اور ”اقتصادی مخلوق“ کی حیثیت سے نظر ڈالتے ہیں (۴) جس کی ساری تنگ و دو کا محور اشیاء پیدا کرنا اور ان کو استعمال کرنا ہے اور جس کی ساری توجہ کا مرکز کھانا پینا اور اشیاء سے زیادہ سے زیادہ استفادہ ہے، وہ انسان سے بہت بے خبر ہیں، اس کے حقیقی مرتبہ و مقام کو گھٹاتے ہیں اور اس کے ساتھ بڑی زیادتی کرتے ہیں۔ یہ انسان کی حقیقت کے بارے میں ان کی جہالت کا نتیجہ ہے کہ وہ انسان کے لئے وہ کینٹ اور سعادت مہیا نہ کر سکے جس کا وہ آرزو مند ہے، بلکہ الٹا انہوں نے اس کی زندگی میں مصائب و آلام کا اضافہ کر دیا اور اپنے خود ساختہ نامکمل نظامائے زندگی کے ذریعہ اس کی مشکلات کو پیچیدہ سے پیچیدہ تر بنا دیا۔

اذا استشفت من فاء بلاء

لاقتل ما اهلك ما شفاک (۳۷)

اسلام جیسا کہ ایک ہندوستانی مسلم عالم نے کہا ہے، راہبیت اور شیوویت کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے جب وہ انسان کو ایک کیمیائی وجود سے، جو بے جان غددوں سے بنا ہے، بہت بلند دیکھتا ہے۔ اجتماعیت کی جنت کا وہ مفہوم جو ایک بلشئیک (Bolshevik) نے پیش کیا ہے وہ ایک ”حلقہ حیوان“ (چڑیا گھر) قائم کرنے سے زیادہ نہیں جو انسان کے گلے میں بلشئیت (Bolshevism) کا پٹہ ڈال کر اسے کھانے پینے اور افزائش نسل کی پوری ضمانت دیتا ہے اور شدید رقابت پیدا کرنے کے بعد ہر نفس کے سامنے آرام و عیش کی ایک وسیع وادی کے دلفریب مناظر پیدا کرتی ہے۔ اس کے برعکس اسلام ایک ایسی مکمل جنت الفردوس کی ضمانت دیتا ہے جس کے حصول کی راہ میں کوئی رکاوٹ اور مشکل نہیں ہے۔

جس فردوس کا ہم نے ذکر کیا ہے اس کا اعلان بعض ان عرب زعماء نے بھی کیا ہے جو آج کل انقلابی اشتراکی نظام کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اس کو امت مسلمہ کی مشکلات کے علاج کے لیے حتمی اور لازمی تصور کرتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک مرحوم مصری رہنما کی اس تحریر پر اکتفا کروں گا جو اس نے اپنی کتاب ”عدل اجتماعی اور حقوق فرد“ کے مقدمہ میں درج کی ہے اور جو سلسلہ مضامین ”اخترنالک“ میں ۱۹۵۴ء میں شائع ہوئی تھی یہ مصری

دانشور رقطراز ہے کہ:

”بعض لوگ اس طرف جھکاؤ رکھتے ہیں اور بعض اس طرف۔ آراء کی کثرت ہے اور مختلف مکاتب فکر باہم متصادم و متعارض ہیں، انہماک و قلوب باہمی کش کش کا شکار ہیں۔ بے شمار گروہوں نے سر اٹھالیا ہے اور ہر گروہ لوگوں کو اپنے مذہب و فکر کی طرف دعوت دیتا ہے اور ہر گروہ کے فلاسفہ اور اہل فکر ایک نظام وضع کرنے میں مشغول ہیں جو انسان کی مشکلات کو دور کر سکے اور اس کے مسائل کی گتھیوں کی عقدہ کشائی کر سکے۔ پھر ہم راہبیت، اشتراکیت، نازیت، فاشیت (Facism)، شیوعیت (Communism) اور فوضویت و لاقانونیت (Anarcism) اور ایسے دیگر مادی فلسفہ ہائے زندگی کے متعلق سن رہے ہیں جن کا شمار ممکن نہیں۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی فرد اور معاشرہ کی مشکلات کا صحیح حل پیش نہیں کرتا ہے کیونکہ فرد اور معاشرہ کا مسئلہ پہلے انسانی مسئلہ ہے اور بعد میں مادی مسئلہ۔ لہذا اس مسئلہ کے حل کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم لوگوں میں انسانی شعور کی تربیت کریں اور ان میں انسانی اخوت کے رشتوں کو مضبوط اور مستحکم بنائیں۔“

”ہم عرب اور دنیا کے اس جانب کے مسلمان وہ کشکش دیکھ رہے ہیں جو ان خود ساختہ مادی نظامائے فکر و عمل کے مابین برپا ہے اور ان مذاہب فکر و عمل کے گرد مختلف قوموں اور حکومتوں کے درمیان جو معرکے برپا ہیں وہ بھی ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ ہمیں ان مذاہب اور ان کی علمبردار حکومتوں اور قوموں پر سخت تعجب ہے کیونکہ فرد اور جماعت کے جس مسئلہ نے یورپ کے تمام فلاسفہ اور مفکرین کو صدیوں سے ورطہ حیرت میں ڈالا ہوا ہے، اس نے ہمارے ممالک میں تیرہ سو سال قبل ہی صحیح حل پالیا تھا، جب حضرت محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا جس نے انسانی اخوت کی طرف دعوت دی اور بڑی وضاحت کے ساتھ عدل اجتماعی کو بیان کیا، جس کی اساس باہمی محبت و شفقت اور اخوت پر مبنی باہمی کفالت اور ایثار و قربانی پر رکھی گئی ہے۔

ان اللہ یامر بالعلل والاحسان وابتاء فی

القوی ونهی عن الفحشاء والمنکر والبغی (۳۸)

اللہ عدل، احسان اور رشتہ داروں کی مدد کا حکم دیتا ہے اور فحش کاموں، بری باتوں اور ظلم سے منع کرتا ہے۔

”یہی حقیقی نظام ہے۔ چنانچہ فلاسفہ اور اہل فکر کو اپنی بے سود جدوجہد سے دست کش ہو جانا چاہئے اور آج کے بعد فرد اور جماعت کی مشکلات و مسائل کے حل کے لئے کسی دوسرے نظام کی تلاش ترک کر دینی چاہئے۔۔۔۔۔ ہمارے پاس ان مسائل کا حقیقی حل موجود ہے۔۔۔۔۔ سب سے پہلا حل جو ہمارے نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر چودہ سو سال پہلے بذریعہ وحی نازل ہوا تھا اور یہی انسان کی مشکلات کا آخری حل ہے۔“

کاش میں سمجھ سکتا کہ اس کلام میں جو زندگی سے ڈھرتا ہے اور جس کی اصل پاکیزہ ہے، اشتراکی نظام کی حتمیت، انقلابی تبدیلی کی ضرورت، وسائل پیداوار پر مکمل کنٹرول، رجحیت کے خاتمہ کا تصور کہاں پایا جاتا ہے؟ اور اس سے یہ نتیجہ کیسے اخذ کیا جاسکتا ہے کہ ترقی کا صحیح لائحہ عمل تیار کرنے کے لئے سائنٹیفک اشتراکیت یعنی مارکسیت ہی مناسب فارمولا ہے اور دوسرا کوئی نظام قطعاً ”مطلوبہ ترقی حاصل کرنے کے قابل نہیں؟ (المیشاق، ص ۷۳)۔ مختلف طبقوں کے درمیان جو طبعی اور ناگزیر تصادم پایا جاتا ہے اسے نہ نظر انداز کیا جاسکتا ہے نہ اس کا انکار ممکن ہے (ایضاً: ص ۱۲۳)۔

کیا ہمارے خیال میں سائنٹیفک اشتراکیت نے۔۔۔ جسے ایک متشدد یہودی مارکس نے پیش کیا تھا۔۔۔ اس اولیں نظام کو منسوخ کر دیا ہے جو آج سے چودہ سو برس پہلے ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل ہوا تھا؟

۴۔ صالح انسان کی تیاری

لہل ازم ایک نہایت اہم اور ضروری چیز حاصل کرنے سے بے خبر یا عاجز و قاصر رہا ہے اور وہ اہم چیز ایک ایسے انسان کی تیاری ہے جس پر ایک صالح حکومت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ انسان جب منتخب ہو کر مسند اقتدار پر جلوہ افروز ہوتا ہے تو وہ ان اختیارات کو بطریق احسن استعمال کرتا ہے جو اسے منتخب کرنے والے لوگوں نے اسے تفویض کئے ہوتے

ہیں اور جب یہ صالح انسان کسی کا نائب ہوتا ہے تو وہ ان لوگوں کی نمائندگی بحسن و خوبی سر انجام دیتا ہے جو اسے اپنا نمائندہ نامزد کرتے ہیں، اور جب یہ ایک حکمران ہوتا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری کو خوب ادا کرتا ہے۔

اس صالح انسان کے بغیر نہ حکومت کی اصلاح ممکن ہے اور نہ معاشرہ کی، خواہ کتنے ہی انتخابات ہوں اور کتنی ہی پارلیمنٹیں قائم ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیشتر مورخیں و مفکرین کی نظر میں جمہوریت محض ایک وہم ہے، حتیٰ کہ ”جان جاک روسو“ کا قول ہے کہ ”حقیقی جمہوریت کسی انسان کی حکومت نہیں بلکہ بہت سے خداؤں کی حکمرانی ہے۔“ (۳۹) ”جاک مارنیان“ کہتا ہے کہ ”جدید جمہوریتوں کا المیہ یہ ہے کہ وہ جمہوریت قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہیں۔“

جمہوریت جس حقیقت کا ادراک کرنے سے غافل اور عاجز رہی ہے، اشتراکیت بھی اگر اسے سمجھنے میں جمہوریت سے زیادہ غافل و عاجز نہیں رہی تو کم از کم اس سے بے خبر ضرور رہی ہے یا اس کو سمجھنے پر قادر نہیں رہی ہے۔

رہا اسلامی نظام، تو وہ سب سے پہلے جس بات پر توجہ دیتا ہے وہ ایک صالح انسان کی تیاری ہے اور اسی اساس پر وہ اپنی پوری عمارت -- تعلیم و تربیت، علم و آگہی، ہدایت و رہنمائی اور تشریع و تنظیم -- کو استوار کرتا ہے۔

یہیں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی نظام انسان کے بنائے ہوئے دیگر نظامائے زندگی کی طرح صرف اقتدار کی تلوار، قانون کے کوڑے اور حکومت کے جاہلانہ کنٹرول پر انحصار نہیں کرتا ہے۔ وہ تو زندہ ضمیروں اور نور ایمان سے منور دلوں پر اعتماد کرتا ہے جو ہر وقت انسان کی غمرانی کرتے ہیں اور اسلامی نظام کے احکام پر عمل پیرا اور اس کے اعلان کردہ ممنوع کاموں سے باز رہتے ہیں، کیونکہ یہ نظام کہیں زمین سے نہیں پھوٹا ہے بلکہ آسمان سے نازل ہوا ہے۔ اس نظام کا سرچشمہ انسانی عقل نہیں ہے بلکہ اس کا منبع پروردگار عالم ہے۔

جو نظام اقتدار کی قوت نائذہ کے خوف کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا وہ ایک ناکام اور کمزور و ناتواں نظام ہے کیونکہ نہایت گھناؤنے جرائم کے ارتکاب کے باوجود اس کی گرفت سے بچ نکلنا نہایت آسان بات ہے اور قانون ایک چور، رشوت خور، رشوت پیش کرنے والے اور ایک جھوٹے اور فساد کے سامنے بے بس ہوتا ہے، جو بڑی ہوشیاری اور چالاک کے ساتھ

بے ڈھک جرم کا ارتکاب کرتا ہے کیونکہ نہ کوئی آنکھ اس کو دیکھ سکتی ہے اور نہ قانون کا ہاتھ اس کی گرفت کر سکتا ہے۔ لہذا قانون کے سامنے اس جرم کے سدباب کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، خصوصاً جب معاملہ ایک بہت بڑے گروہ کا ہو، جو شر میں باہم تعاون کر رہا ہو، بڑی ہوشمندی سے اپنے جرم کی منصوبہ بندی کر رہا ہو اور دجل و فریب کے ذریعہ اپنے جرائم کو چھپائے ہوئے ہو، تو اس کے خلاف صرف ایک بند کار آمد ثابت ہوتا ہے اور وہ ہے ضمیر اور غلطی۔۔۔ وہ ضمیر اور غلطی نہیں جو ایمان کی دولت سے محروم ہو۔

اشتراکی نظام نے مصر میں انجمن ہائے امداد باہمی برائے صارفین (Consumers Co-operative Societies) قائم کیں جن کا مقصد مختلف طبقوں کی خدمت اور سستے نرخوں پر بہترین سامان زیست کی فراہمی تھا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ قوم کی خوشحالی کی قیمت پر راتوں رات دولت سینے کی خاطر بڑی بڑی چوریوں، بدترین خیانتوں کا حیرت انگیز تعداد میں عجیب و غریب مکارانہ اسلوب کے ذریعہ ارتکاب کیا گیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جو ان انجمنوں کے معاملات کے ذمہ دار تھے۔ ان میں نائمن اور ان کے عملے کے افراد شامل تھے، اور مصری عوام ”چوروں کو تھکان (چوکیدار) مقرر کرنا“ کی ضرب المثل دہرانے پر مجبور ہو گئے۔ کسی شاعر کا قول ہے:

وراعی الشاة بحمی الذنب منها

لکھنا افا الرعاة لها ذناب (۴۰)

بڑے بڑے کارخانے لگائے گئے، ان کے لئے پر شکوہ عمارتیں تیار کی گئیں اور نہایت جدید اور ترقی یافتہ آلات مہیا کئے گئے، لیکن چند سال بھی نہ گزرے تھے کہ بے شمار مشینیں ناکارہ ہو گئیں، بہت سے آلات خراب ہو گئے اور پورا منصوبہ پیداوار اور نفع سے زیادہ نقصان کا شکار ہو گیا۔ اس ضمن میں مصری رہنماء نے کہا کہ ”ہم نے جو کچھ کیا، اس سے زیادہ کیا کرتے؟ ہم نے کارخانے در آمد کئے، آلات منگوائے اور ٹیکنیک (Technology) حاصل کی۔ اب ہم کیا کارکن بھی باہر سے منگوائیں؟ کیا ضماز اور اخلاق بھی در آمد کریں؟“ لیکن جس حقیقت سے مجال انکار نہیں یہ ہے کہ ضماز و اخلاق کو نہ خریدا جاسکتا ہے اور نہ در آمد کیا جاسکتا ہے، کیونکہ یہ تو ذاتی اور مقامی صفات ہیں جنہیں ہمارے ممالک میں صرف ایک مجرب شے تیار کرتی ہے اور وہ ہے ایمان۔۔۔ اللہ کی ذات پر ایمان، اس کی

تعلیمات پر ایمان، آخرت پر ایمان --- مختصر الفاظ میں پیغام اسلام پر ایمان۔

ہمارے مصنفین نے اپنی تحریروں میں اکثر ذمہ داری اور جوابدہی کے شعور و احساس کے فقدان کے بارے میں لکھا ہے۔ اس احساس و شعور کا فقدان وہ پوشیدہ مرض ہے جو فرائض کی ادائیگی میں غفلت و کوتاہی کا موجب بنتا ہے، صلاحیتوں کو معطل کر دیتا ہے، جملہ منصوبوں کی راہ میں رکاوٹ اور کام میں ٹال مٹول اور تاخیر اور ذمہ داریوں کی سرانجام دہی میں خیانت کا باعث ہوتا ہے۔

اس حقیقت کا بار بار اظہار کیا گیا ہے کہ اس وبائی مرض کی دواء رکھ میں دہی ہوئی چنگاری کو روشن کرنا ہے اور اس کی ایک ہی صورت ہے کہ اہل وطن کے دلوں میں اس اعلیٰ و ارفع شعور کی ختم ریزی کی جائے اور اس مقصد کے لئے ان کی تربیت کی جائے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ وہ کونسی جوابدہی ہے جس کا احساس تم لوگوں کے دلوں میں جا نہیں کرنا چاہتے ہو؟ کیا یہ وطن، معاشرہ یا تاریخ کے سامنے جوابدہی ہے؟ یہ شہر عبارت اور تحریریں کس قدر حسین و جمیل ہیں جو ہمارے کانوں سے گزرتی رہتی ہیں لیکن وہ ہمارے دلوں میں طہارت، دیانت، امانت، شرافت اور اخلاقی حسن پیدا نہیں کرتی ہیں۔ ایک عام اور معمولی فرد کے حوالہ سے وطن، معاشرہ اور تاریخ کی کیا حیثیت ہے؟ یہ صرف خالی الفاظ ہیں جن کا نہ کوئی مفہوم ہے نہ کوئی اثر۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ یہ چیزیں انتظامی اور عدالتی اداروں میں ٹھوس اور محسوس صورت اختیار کر لیں۔ جو ہر عمل پر کڑی نظر رکھتے ہیں، ہر اس آدمی سے باز پرس کرتے ہیں جو اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں کوتاہی دکھاتا ہے، صرف دولت میں اسراف سے کام لیتا ہے اور کوئی رکاوٹ یا رخنہ پیدا کرتا ہے۔ لیکن کیا اتنی بات کافی ہے جب کہ لوگوں کے اندر شاطر اور ذہین لوگ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں جو ہر کام کو پوری تیاری اور منصوبہ بندی سے کرتے ہیں، ہر سوال کا جواب تلاش کر لیتے ہیں، اپنے جرم کے تمام نشانات کو مٹا دیتے ہیں؟ نیز حقائق کو مسخ کرنے، کذب بیانی سے کام لینے کی گنجائش ہوتی ہے اور اپنی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنے کا کھلا موقع موجود ہوتا ہے --- خصوصاً جب معاملہ کی پشت پر ایک پورا گروہ سرگرم عمل ہو جو باقاعدہ منصوبہ بندی کرتا ہو اور اس کو عملی جامہ پہنانے کا اہتمام کرتا ہو۔

پھر جب حالات دگرگوں ہو جاتے ہیں، بیماری ایک علت بن جاتی ہے، مصیبت عام ہو جاتی ہے، پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور گرد و پیش فساد بدترین شکل اختیار کر لیتا ہے، تو اس وقت انسان کو بڑی مشکل اور دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو جڑوں کے بجائے شاخوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ متحدہ عرب جمہوریہ کے ایک گورنر نے اپنے وزیر بلدیات سے مطالبہ کیا کہ جو افراد آباد کاری کے مسئلہ کے ذمہ دار ہیں، ان کو اس کی نگرانی میں دے دیا جائے کیونکہ ان کے بارے میں شکایات کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے اور ان کے متعلق خیانت کا چرچا عام ہو گیا ہے۔ وزیر نے گورنر کو بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ ”جب ہر کس ایسا ہی بگاڑ پایا جاتا ہے تو پھر آپ دیانت دار اور بے داغ افراد کہاں سے لائیں گے؟“

لہذا ضروری ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے روبرو جو ابداہی کے احساس و شعور کا بیج دلوں میں بویا جائے۔ یہی ایک واحد طریقہ ہے جو مفید ہے اور جو پاکیزہ ضمیر اور بیدار دل پیدا کرتا ہے۔ اس کے بغیر معاشرہ کو قانون کی سیادت و فرمانروائی کے ذریعہ مستحکم بنانے کے لئے کوئی چارہ کار نہیں ہے اور قانون کی حکمرانی صرف اخلاق کی سیادت و فرمانروائی کے ذریعہ ہی ممکن ہے اور اخلاق کی اصلاح گہرے ایمان کی بدولت ہی ممکن ہے۔ (۴۱)

۵۔ امت کی زندگی میں استقرار اور طمانیت کا حصول

ذیل میں اسلامی نظام زندگی کے چند نمایاں اوصاف بیان کئے جاتے ہیں۔

۱۔ اسلام ایک ایسا نظام زندگی ہے جو امت مسلمہ کو استقرار اور طمانیت کی دولت سے مالا مال کرتا ہے، اس کی زندگی کو ایک طاقتور، مضبوط اور غیر متزلزل ستون پر مستحکم کرتا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے اور آسمانی وحی کے ذریعہ نازل ہوا ہے۔ اس لئے یہ مختلف مذاہب اور رجحانات و میلانات کے مابین موجود اضطراب اور تصادم سے محفوظ ہے۔ یہ نہ دائیں جانب جھکتا ہے نہ بائیں جانب، نہ اس فوجی کیمپ کی طرف مائل ہے نہ اس فوجی کیمپ کی طرف۔

۲۔ یہ ایک واحد نظام ہے جسے امت مسلمہ کے تمام طبقات قبول کرتے ہیں اور جس کا برضاء و رغبت استقبال کرتے ہیں کیونکہ اس کا سرچشمہ امت کی روح ہے۔ یہ اس کے عقیدہ و نظریہ سے میل کھاتا ہے، یہ اس کی اپنی زمین سے پھوٹتا ہے، اس کے اپنے جذبات و احساسات سے ہم آہنگ ہے۔ اس کو امت مسلمہ پر باہر سے مسلط نہیں کیا جاتا اور نہ

امت کے لئے یہ کوئی غیر مانوس چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں دشمنی، نفرت و حقارت، تصادم اور غم و غصہ کے وہ جذبات نہیں پائے جاتے جن کا سامنا مشرق یا مغرب سے درآمد کردہ کسی بھی غیر اسلامی نظام کو کرنا پڑتا ہے۔ یہ غیر اسلامی نظام امت پر اس کی پسند اور رضا کے ساتھ نہیں بلکہ قوت کی دلیل اور اقتدار کی قوت کے بل بوتے پر اپنے احکام نافذ کرتا ہے۔ اسی لئے وہ مختلف گروہوں اور ارباب اقتدار کے درمیان نفرت، کشمکش، تلخی اور خونریزی تصادم کا باعث بنتا ہے اور مختلف گروہوں کی اکثریت آتش و آہن کی قوت کے سامنے سر جھکا دیتی ہے اور مجبوراً اس کڑوی گولی کو نگل لیتی ہے، لیکن نفرت اور دشمنی کا لادا اندر ہی اندر پکتا رہتا ہے اور قلیل یا طویل کچھ ہی عرصہ بعد نفرت و دشمنی کا یہ آتش فشاں پھٹ پڑتا ہے یہ لادا اپنے راستے میں حائل ہر چیز کو جلا کر خاکستر بنا دیتا ہے۔ مسلسل اقتصادی جنگوں، مستقل اجتماعی پریشانیوں، پے بہ پے سیاسی بے چینیوں اور یکے بعد دیگرے فوجی انقلابوں کا راز یہی جبراً کراہ ہے۔ ان فوجی انقلابات کی وجہ سے اکثر بلاد اسلامیہ کو خون کے دریا میں نہانا پڑا، بے شمار انسانی کھوپڑیوں کے پل عبور کرنے پڑے اور لاقعداؤ لاشوں کے ڈھیروں پر سے گزرتا پڑا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یا تو ہلاک کر دیا گیا یا جیلوں میں ٹھونس دیا گیا۔ ان کو ان کے مناصب جلیلہ سے سبکدوش کر دیا گیا یا ان کو اپنے وطن کی رہنمائی اور قوم کی ترقی میں شرکت کے بنیادی حق سے محروم کر دیا گیا۔ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم ہر روز صبح کی نشریات میں ایک نئے انقلاب کی توقع کرنے لگے ہیں جو ایک جماعت کو تباہ و برباد کر کے دوسری جماعت کو مسند اقتدار پیش کرتا ہے۔ یہ انقلابی جماعت تہذیب کی سٹیج پر ایک ڈرامہ --- لادین مادہ پرست قومیت کا ڈرامہ --- کھل کرنے کے لئے اٹھتی ہے۔ چروں اور ناموں کے سوا کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔ البتہ ڈرامہ کا انداز اور تماشائیوں کو حیرت زدہ کرنے کا طریقہ تھوڑا سا بدل دیا جاتا ہے۔

تھوڑے تھوڑے عرصہ کے بعد ہم ایک ایسے انقلاب کی خبر سنتے رہتے ہیں جو ناکامی سے دو چار ہو گیا ہوتا ہے یا کسی ایسی سازش کی خبر سنتے ہیں جو کبھی سچی اور کبھی جھوٹی ثابت ہوتی ہے۔ اس طرح کے شوشوں کا مقصد ہزاروں لاکھوں افراد پر جبر و ظلم کا جواز پیدا کرنا اور ان کے لئے تعذیب و اذیت کے الاؤ کو بڑھکانا اور ان کی کھالوں پر چاکوں اور لوہے کی گرم سلاخوں سے نقش و نگار بنانا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے مصائب پر زیادہ غرصہ گزرنے نہیں پاتا

کہ ایک دوسرے گروہ کی گرفتاری اور ایک نئی سازش کے انکشاف کا اعلان ہو جاتا ہے، اور ان لوگوں کو بھی تعذیب کے انہی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے جن سے ان کے پیشرہ دوچار ہو چکے ہوتے ہیں۔

یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے اور انقلابات کی چکی اسی طرح چلتی رہتی ہے، لیکن یہ چکی گیسوں نہیں انسانوں کو چیتتی ہے اور ان کی آزادی، ان کے امن اور ان کی خوشحالی کو عارت کر کے رکھ دیتی ہے۔

عالم اسلام اس مصیبت اور عذاب سے اس وقت تک نجات حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کے حکمران امت مسلمہ کی مشکلات کا حل اسلام کی شاہراہ مستقیم اور اسلامی شریعت کو چھوڑ کر غیر اسلامی نظامائے زندگی میں تلاش کرتے رہیں گے کیونکہ اس طرح وہ ایک وادی میں اور ان کی قوم کسی دوسری وادی میں سرگردان رہے گی۔ پس جس امر میں کوئی اختلاف نہیں وہ یہ ہے کہ ان گروہوں کا خام مال اور ان کی زمین ”اسلامیت“ ہے۔ جب کبھی یہ لا دین ارباب اقتدار اس حقیقت کو چھپانے یا قوت اور پردہ پیگنڈا کے ذریعہ اس کی بخ کنی کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کبھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتے اور فتح و نصرت ہمیشہ لوگوں کی فطرت اور ان کے مزاج ہی کا مقدر ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے انڈونیشیا میں دیکھا ہے۔ انڈونیشی انقلاب سکارنو کے اشتراکی نظریات اور اس کے کیونسٹ اعموان و انصار کے خلاف تھا جنہوں نے انتہائی درجہ کی قوت حاصل کر لی تھی۔ اسی طرح وہ انقلاب بھی ہمارے سامنے ہے جو سوڈانی قوم اور فوج نے مل کر کیونسٹ حکومت کے خلاف برپا کیا جو تین دن سے بھی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی تھی۔ یہ اس حقیقت کی واضح دلیل ہے کہ مسلمانوں کی نظر میں اسلام ہر اس نظریہ اور نظام سے طاقتور ہے جو ان پر باہر سے لا کر ٹھونسا جاتا ہے۔

یہ وہ ناقابل تردید حقیقت ہے جس کی تائید غیر ملکی ناقدین و مبصرین اور مغربی مآثرین نے ہر اسلامی ملک کے حوالہ سے کی ہے، جیسا کہ ”برنارڈ لوئیس“ اپنی کتاب میں لکھتا ہے:

”حتیٰ کہ ترکی میں بھی -- جو ایک لا دین مغربی معاشرہ ہے --- کمال اتاترک کا قائم کردہ جمہوری معاشرہ --- ایسی دینی تحریکیں اٹھتی رہی ہیں جو کمال اتاترک کے انقلاب کے خلاف سرگرم عمل رہی ہیں اور ان کی قیادت درویش منش لوگوں کے ہاتھ میں رہی ہے۔ ان تحریکوں میں علمائے دین شریک نہ تھے کیونکہ وہ

تو سرکاری ملازم اور وظیفہ خوار تھے۔ خود اتاترک کی زندگی میں ہی ایک نقشبندیہ تحریک اٹھی جس نے دین کے خلاف اٹھنے والی سنگینوں پر اپنے سر رکھ دیئے جب اس کے لاقعدا کارکنوں، حامیوں اور جانفروشنوں نے مسلح انقلاب کی قیادت کی جن میں سب سے اہم مسلح انقلاب ۱۹۲۵ عیسوی میں جنوب مشرقی منطقہ میں ۱۹۳۰ء میں یمنین میں برپا ہوا۔

”جہاں تک دور حاضر کا تعلق ہے، ہمیں یحجانی تحریک اور نوری تحریک نظر آتی ہے۔ یہ دونوں تحریکیں کمال اتاترک کے انقلاب کے خلاف لوگوں کو دعوت دیتی تھیں لیکن ابھی انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے تھے۔ بعد کے سال ظاہر کرتے ہیں کہ دینی تنظیمیں دوسرے ملکوں میں بھی ہیں اور اس ضمن میں جو بات غیر منکوک تھی وہ یہ تھی کہ یہ تنظیمیں خفیہ طور پر کام کر رہی تھیں اور انہوں نے دیکھا کہ اسلامی معاشروں کے محنت کار طبقوں کی اکثریت کے نزدیک یہ ایک پسندیدہ آواز ہے حتیٰ کہ حکومتوں نے -- باوجودیکہ وہ لادینیت کی علمبردار تھیں -- اپنی بعض مصلحتوں کے تحت اپنے آپ کو اسلامی احساسات و جذبات اور تعلقات کا احترام کرنے پر مجبور پایا۔ چنانچہ عدنان مندریس سے پہلے ترکی میں رجعت پسندی (Reactionism) کو اپنانے کی کوشش اور متحدہ عرب جمہوریہ میں مومتاز اسلامی کا قیام دونوں اس کی بہترین مثالیں ہیں۔“ (۳۲)

ہاں، واقعی ترکی میں اسلامی تحریک کا گھاگھوٹنے کی گھناؤنی سازشوں کے باوجود وہاں یہ تحریک تمام قوی تحریکوں سے زیادہ موثر اور طاقتور ہے۔ اس تحریک کی قوت کا سرچشمہ اسلام کا ابدی عقیدہ اور ترکی کے مسلم عوام کا اس عقیدہ پر پختہ ایمان ہے اور یہ تحریک اپنی ذاتی قوت کے ذریعہ ان غیر اسلامی تحریکوں کی ہمیشہ مزاحمت کر رہی ہے جن کی حمایت و نصرت عالمی صیہونیت، بین الاقوامی شیوعیت (Communism) اور استعماری ملیت کر رہی ہے۔“

اس کشمکش کی خبریں ہمیشہ سنائی دیتی رہیں گی اور وقتاً فوقتاً اس کے لئے قربانیاں دی جاتی رہیں گی۔ ہم نہیں جانتے کہ کل ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا جو اپنے قانون، اپنے پیغام اور اپنے ورثہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں جبکہ گمراہی کے علمبردار ان کی پیش رفت میں

رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں اور ان کی لگا میں لپیٹ کر ان کو آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں؟

جو واقعات ترکی میں رونما ہو رہے ہیں ویسے ہی واقعات اکثر اسلامی ممالک میں پیش آرہے ہیں اور اسلامی جماعتیں عرب و عجم میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کا سبب بھی ایک ہے اور نتیجہ بھی ایک ہے۔

سبب تو یہ ہے کہ غیر ملکی مسلح طاقتوں میں سے ایک مختصر گروہ اس کوشش میں مصروف ہے کہ مکارانہ ذرائع سے وہ اقتدار پر قابض ہو جائے اور معاشرہ اور اسلام کی جنت کو متعین کرے اور قوت اقتدار کے بل بوتے پر امت مسلمہ کو لادینیت کے راستے پر ڈال دے، خواہ اس لادینیت کا تعلق دائیں بازو سے ہو یا بائیں بازو سے۔

نتیجہ اس کا یہ ہے کہ لوگ اس اقتدار کے خلاف برسرِ پیکار ہیں۔ اگر وہ علانیہ اور برملا جدوجہد کا یارا نہیں پاتے تو ان کے اندر نفرت، حسد اور حقارت جنم لیتی ہے اور ایک وسیع خلیج پیدا ہو جاتی ہے جو عوام اور حکومت کو ایک دوسرے سے دور کر دیتی ہے۔ اس طرح ایک مسلسل تصادم برپا ہو جاتا ہے جس کا ثمرہ صرف یہ ملتا ہے کہ دونوں فریق کمزور پڑ جاتے ہیں اور پوری قوم کی قوتیں پارہ پارہ ہو جاتی ہیں جس سے حریف اور کینہ پرور دشمنوں کے مقاصد پورے ہوتے ہیں، جو ہر وقت امت مسلمہ کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنے کے لئے کھلت لگائے بیٹھے ہیں۔

ہر ملک میں سیاسی، اجتماعی، فکری اور روحانی استحکام کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ امت مسلمہ اپنے ورثہ سے مدد حاصل کرے، جس کی بنیادیں بڑی گہری ہیں اور جس پر اس کی حیات نو کی عمارت تعمیر کی جائے گی، اپنے حال کا رشتہ اپنی ماضی سے استوار کرے اور اپنی جڑوں اور فطرت سے کنارہ کشی اختیار نہ کرے۔ خصوصاً جب اس امت کا ورثہ اپنی رفعت، اپنے کمال، اپنی ہمہ گیری اور اپنے توازن کے اعتبار سے امتیازی شان کا حامل ہو کیونکہ اس کے اصول کسی انسانی ذہن کی اختراع نہیں ہیں بلکہ ان کا منبع خدائے لطیف و خبیر کی وحی ہے۔۔۔۔۔ وہ خدا جو نہ راہ راست سے بھٹکتا ہے، نہ خطا و نسیان میں مبتلا ہوتا ہے۔ اگر امت مسلمہ۔۔۔۔۔ یا زیادہ صحیح اور جامع الفاظ میں اس کے رہنما، قائد جن کے ہاتھ میں امت کو زمام کار ہے۔۔۔ اپنے اصولوں سے دست کش ہونے، اپنی جڑوں سے

رشتہ توڑنے اور اپنے ورثہ کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ ہی کر لیں تو ان کا ایسے انتشار کا شکار ہو جانا لازمی ہے جو کہیں نہیں رکتا اور وہ ایک ایسے اضطراب سے دوچار ہو جائیں گے جو کہیں ختم نہیں ہوتا۔

ایک مشہور و معروف ادیب استاد محمد فرید ابوحید اپنے ایک مقالہ ”ہمارے ثقافتی ورثے“ میں جو اس نے جامعہ ازہر (مصر) کے لیکچر حال میں پڑھا تھا، لکھتا ہے:

”اپنی اس مفنگلو کے دوران ہم ”دونوں کی بچ کئی“ کے اصول کو، جو ایک منطقی مغالطہ ہے، واضح کر چکے ہیں“

”چنانچہ ہم اب عملی میدان میں ان حقیقی نتائج و خطرات پر نگاہ ڈالیں گے جن کی بنیاد مذکورہ اصول ہے۔ تمام لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ لوگوں کی اکثریت ہمیشہ اپنے رجحان کی حفاظت کی طرف مائل رہتی ہے، تو فتنہ انہیں اپنے ورثہ کو مسترد کرنے کی کوئی ٹھوس بنیاد میسر نہیں آجاتی“

چنانچہ ”ذاتی خالی اور عدم صلاحیت“ کا اصول اس پر بھی اسی طرح لاگو ہوتا ہے جس طرح وہ ہر چیز پر منطبق ہوتا ہے۔ ایک ساکن چیز اس وقت تک ساکن ہی رہتی ہے جب تک کوئی محرک اسے حرکت میں نہیں لاتا اور ایک محرک چیز اپنی سمت میں چلتی رہتی ہے جب تک کوئی مخالف قوت اس سے ٹکرا کر اس کے رخ کو موڑ نہیں دیتی یا اس کی حرکت کو ختم نہیں کر دیتی۔“

”ہم اس حقیقت کا ذکر کر چکے ہیں کہ اپنے ثقافتی ورثوں سے روگردانی کا نتیجہ بربادی اور ہلاکت ہے اور ان ورثوں کی قوت کو فنا کرنے اور ان کی فطرت کو بدلنے کے لئے سخت جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے“

”اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ورثوں کی تباہی و بربادی کا آپریشن سخت جدوجہد کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس منفی مقابلہ و تصادم میں انسانی کوششیں ضائع ہو جاتی ہیں جس کا نتیجہ تباہی کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ تہذیبی و ثقافتی ورثوں کو فنا کرنا ممکن ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ امت کو تہذیب اور انتشار کے مرحلہ سے دوچار ہونا پڑے گا جس میں معاشرہ اپنے مقدس شعار پر ایمان کھو دیتا ہے اور جس میں سارے معیارات ختم ہو جاتے ہیں۔“

”پھر یہ منہی جدوجہد کسی نئی عمارت کی تعمیر بھی تو نہیں کرتی جو ان تباہ شدہ مقدس شعار کی جگہ لے سکے۔ ہر سو انتشار کے سوا اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے؟ ہر آدمی اپنی اپنی راہ چلنے لگتا ہے اور اپنی اپنی راہنی لاپنہ لگتا ہے۔ وہ سارے روابط زوال کا شکار ہو جاتے ہیں جو افراد کو باہم ایک رشتہ میں منسلک رکھتے ہیں، ان کے باہمی تعلقات یا ان کے اور معاشرہ کے باہمی تعلقات، جس میں وہ زندگی گزارتے ہیں، محدود ہو جاتے ہیں۔“

”اس حالت کا ایک ہی علاج ہے کہ قوت و اقتدار کسی ایک فرد یا افراد کی کسی ایک جماعت کے ہاتھ میں نہ رہنے دیا جائے جو دوسرے افراد سے ان کی آزادیاں چھین لے، بلکہ ایک پورے معاشرہ کے سپرد کر دیا جائے تاکہ انتشار و اضطراب میں جٹا معاشرہ کے وجود کی حفاظت کی جاسکے۔“

”اس کی مثالیں ہم سے دور نہیں ہیں۔ بعض اسلامی ممالک اس خطرہ کا سامنا کر چکے ہیں اور اس سے زیادہ سخت آلام و مصائب برداشت کرتے رہیں گے۔ چنانچہ ان صلاحیتوں کی سلامتی اور بقاء ان ثقافتی ورثوں کو نیست و نابود کر دینے میں نہیں ہے جنہوں نے ماضی میں امت مسلمہ کے وجود کی حفاظت کی ہے بلکہ اس ورثہ کو از سر نو اس حد تک اپنانے میں ہے جس حد تک وہ جدید زندگی کے حالات کے مطابق ہوں۔ عصر جدید کے تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت اس کے صاف و شفاف جوہر میں موجود ہے۔“

”پھر تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جو قومیں اس قسم کے مصائب و مشکلات میں جٹا رہتی ہیں ان کی سرگرمیوں کا کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہوتا، بلکہ تھوڑے ہی عرصہ بعد ان کی غلطی ان پر واضح ہو جاتی ہے اور وہ نئی زندگی پانے کے لئے اپنے انہی ”فرسودہ“ ورثوں کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں جن کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا تھا۔ لیکن افسوس، یہ ہوش بڑی دیر بعد آتا ہے کیونکہ احیاء و تجدید کی یہ قوت عمل انہدام اور اس کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے اقتدار کے دوران ہی ہلاک ہو چکی ہوتی ہے۔“

یہ بحث آفتاب کی طرح روشن اور واضح ہے اور ترکی اس کی واضح اور قریب ترین مثال

ہے، جو کبھی مشرق وسطیٰ میں سب سے طاقتور اور بڑی سلطنت تھی۔ مکمل آنا ترک کی لادین جمہوریت نے اسے کیا دیا؟ مغربی تہذیب کے در پر جبہ سائی کرنے، مغربی فکر کی چوکت کی خاک چاٹنے اور اسلامی ثقافت اور شریعت کو پائے حقارت سے مسترد کر دینے سے ترکی کو کیا ملا؟ ترکی نے نصف صدی تک اقتصادی اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے کوئی قابل ذکر ترقی نہیں کی اور فوجی اور سیاسی میدان میں بھی وہ مغربی فوجی ہلاک کا دم چھلایں کر رہا۔

۶۔ وحدت و اخوت امت

اسلامی نظام ہی وہ واحد نظام ہے جو اسلامی ممالک میں مختلف طبقوں کی وحدت اور ان کے اندر باہمی تعاون کی حفاظت کرتا ہے، ان کے درمیان اخوت کے رشتوں کو مضبوط بناتا ہے اور افراد اور جماعتوں کے درمیان محبت کی روح کو زندہ کرتا ہے۔ یہ روئے زمین سے بالافضائی اور زیادتی کو مٹاتا ہے۔ یہ چیزیں سرمایہ دارانہ نظام کی دوست ہیں اور ان کے ذریعہ وہ امت مسلمہ کو مالک اور مزدور، آجر اور اجیر اور طاغین (Haves) اور محرومین (Have-nots) کے متضاد طبقوں میں تقسیم کر دیتا ہے جیسا کہ ”برنارڈشا“ لکھتا ہے کہ ”کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے طور شکم کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لئے خوراک کی تلاش ہے اور کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنی خوراک کے استعمال کے لئے معدے تلاش کرتے پھرتے ہیں۔“ اس طرح اسلامی نظام طبقاتی جنگ کا قلع قمع کرتا ہے اور حسد و کینہ اور خونی تصادم کو ختم کرتا ہے، جن پر مارکسی اشتراکیت کی عمارت قائم ہے۔ مارکسیت کے نزدیک نبوت کا صرف یہی واحد راستہ ہے جس سے فرار ممکن نہیں ہے اور اس طرح وہ ایک ہی ملک کو بلکہ ایک ہی شہر کو — نہیں، بلکہ ایک ہی خاندان کو طبقوں میں — تقسیم کر کے ان کو متحارب دشمن بنا دیتی ہے جو ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف برسویکار رہتے ہیں۔

جب لوگوں کے درمیان تصادم اور عداوت مارکسی اشتراکیت کی ایک تاریخی ضرورت ہو تو اس کے علمبرداروں کے نزدیک یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ دشمنی کی اس آگ کو مزید بھڑکائیں اور دلوں میں نفرت، حسد اور غم و غصہ کے جذبات کو مشتعل کریں، اس کے لئے لکڑیاں، کوسکے اور پٹرول میا کریں اور اس طرح باشوئیک انقلاب کی تمہید رقم کریں جو خون کی ندیاں بہا دیتا ہے، مقدس و محترم اقدار کا صفایا کر دیتا ہے، لوگوں کی گردنیں روند ڈالتا ہے

اور ہر چیز کو بن و بچ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔

مارکس اخوت انسانی کے دعویداروں اور اس کے علمبرداروں کی مخالفت کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ”انسان کسی حالت میں بھی بھائی بھائی نہیں رہے۔ بلکہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے دشمن اور خون کے پیاسے اور ان کے مختلف طبقے باہم برسرِ پیکار رہے ہیں؟

زیو نیست --- جو کیونٹ نظریہ کا شارح تھا --- کہتا ہے کہ ”غیض و غضب کی پکار ہی --- جس میں کینہ و کدورت کا زہر بھرا ہوا ہو --- ہمارے لئے لذت اور خوشی کا پیغام ہوتی ہے۔“

لینن ایک خط میں جو ”ماکسم جور کی“ کو لکھا، رقمطراز ہے کہ ”اگر ایک چوتھائی دنیا کو کیونٹ بنانے کے لئے تین چوتھائی دنیا کو قتل کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے“ چنانچہ کیونٹوں نے اپنے ہی ساتھیوں اور ہم سفروں کے ساتھ ظلم و جور، اذیت و تعذیب، جلا وطنی اور قتل کا جو سلوک روا رکھا اس کو پڑھ کر ہر انسان حیران و ششدر رہ جاتا ہے۔

کیونٹزم کے مقابلہ میں اسلام معاشرہ کے مختلف طبقوں کے درمیان نفرت و تصادم کی ضرورت کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے اور باہمی اخوت کو اس کی بنیاد قرار دیتا ہے اور اس کو ایک ایسا فریضہ قرار دیتا ہے جسے عقیدہ کا درجہ حاصل ہے۔ پہلے وہ اہل ایمان کو بھائی چارے کا درس دیتا ہے اور پھر تمام بنی نوع انسان کی اخوت کا علم بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب --- قرآن مجید --- میں فرماتا ہے:

انما المومنون اخوة (۴۳)

تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں۔

اور پھر ساری انسانیت کو مخاطب کر کے کہتا ہے:

يا ايها الناس انا خلقكم من ذكروا نثى و جعلناكم شعوبا و قبائل

لتعارفوا (۲۴)

”اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں

اور قبیلے بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔

اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسان کے درمیان باہمی اخوت اور بھائی چارے کا اعلان کرتے ہیں، خواہ وہ صحیح اسلامی عقیدہ پر ایمان رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں۔ چنانچہ

آپ نماز کے بعد درجہ ذیل دعا مانگا کرتے تھے:

اللهم ربنا ورب كل شيء وملكنا انا اشهد لك انك الله وحدك لا
شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء وملكنا انا اشهد ان محمد عبدك
ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء وملكنا انا اشهد ان العباد كلهم
اخوة (۴۵)

”اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب اور مالک‘ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ
ہے‘ تو ایک ہے‘ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اے ہمارے رب اور ہر چیز کے
رب اور مالک‘ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد تیرا بندہ اور تیرا رسول ہے۔ اے
ہمارے رب اور ہر چیز کے رب اور مالک‘ میں گواہی دیتا ہوں کہ تمام بندے
بھائی بھائی ہیں۔“

کارل مارکس نے اپنے فلسفہ کی پیروی کرتے ہوئے‘ جو انسانوں کو مختلف متحارب طبقات
میں تقسیم کرتا ہے‘ اپنے مشہور کیونٹس بیان کے اختتام پر جو نعرہ بلند کیا وہ صرف محنت
کاروں اور مزدوروں سے متعلق ہے۔ وہ کہتا ہے کہ :

يا عمال العالم اتحدوا

دنیا بھر کے مزدوروں‘ متحدہ ہو جاؤ۔

یعنی وہ معاشرہ کے دوسرے طبقوں کے خلاف مزدوروں کے اتحاد کا داعی ہے۔ اس کے
برعکس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے رخ کا مرجع روئے زمین پر بسنے والے
تمام انسان ہیں‘ خواہ وہ محنت کش ہوں‘ تاجر ہوں یا حاکم اور رعایا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں:

لا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباعدوا وكونوا عباد الله اخوانا (۴۶)

”آپس میں غیبت نہ کرو‘ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور آپس میں بغض نہ

رکھو‘ اللہ تعالیٰ کے بندے اور (آپس میں) بھائی بھائی بن کر رہو“

اگر کارل مارکس محنت کشوں اور معاشرہ کے دیگر طبقوں میں کینہ‘ عداوت اور بغض کی
اشاعت کو ایک بہت بڑی خوبی بلکہ ایک فرض سمجھتا ہے تو اسلام افراد اور طبقات کے اندر
عداوت اور بغض و عناد کی آگ بھڑکانے کو مکمل طور پر حرام قرار دیتا ہے اور اسے سب سے
بری بات اور سب سے بڑا گناہ تصور کرتا ہے۔ انیسویں اور اس کا لشکر ان رذائل کی ترویج

کرتا ہے تاکہ یہ انسانی خوبیوں اور نیکیوں کو اسی طرح کھا جائیں جس طرح آگ لکڑی کو کھا کر راکھ بنا دیتی ہے۔ اسلام عداوت اور بغض کے ان خطرات سے خبردار کرتا ہے جو افراد اور قوموں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ وہ ان کو ایسا مرض سمجھتا ہے جو بہت دردناک اور تباہ کن ہے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

دب الحكماء الامم من قبلکم الحسد والبغضاء هي حالقه لا قول

تحلق الشر ولكن تحلق الدين

”پہلی امتوں کی برائیاں تمہارے اندر سرایت کر گئی ہیں اور یہ ہیں حسد اور بغض کی بیماریاں، بغض مونڈ دینے والی بیماری ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈتی ہے، لیکن یہ دین کو (ضرور) مونڈ دیتی ہے۔“

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتہ الوداع کے موقع پر اپنی کو امت کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

لا ترجعوا بعدی کفارا يضرب بعضکم وجوه بعض

”میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم ایک دوسرے کے منہ پر مارنے لگو۔“

چونکہ اسلام انسانوں کے درمیان کنبہ، بغض اور نفرت اور تصادم کو بھڑکانا کلی طور پر حرام ٹھہراتا ہے اس لئے وہ نزاع کو ختم کرنے، عداوت کے شیطان کو بھگانے، بغض کی جگہ محبت کے بیج بونے، لڑائی جھگڑے کی جگہ اتحاد و یگانگت پیدا کرنے، نزاع کی تپش کی جگہ سلامتی کی ٹھنڈی چھاؤں فراہم کرنے کے لئے پوری قوت سے جدوجہد کرنے کو واجب ٹھہراتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فا تقوا الله واصلحوا فاطمکم واطيعوا الله ورسوله ان کنتم مومنین (۴۷)

”پس، اللہ سے ڈرو، آپس میں صلح سے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی

اطاعت کرو اگر تم (واقعی) مومن ہو۔“

لا خیر فی کثیر من نجوا هم الا من امر بصلتہ او معروف او صلاح بین

الناس (۴۸)

”ان لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ ہاں جس نے پوشیدہ طور پر صدقہ یا کسی نیک کام کی تلقین کی یا لوگوں میں اصلاح کی بات کی (تو یہ

اچھی بات ہے۔“

انما المؤمنون اخوة فاصالحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون (۳۹)

”اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پس اپنے بھائیوں میں صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرو، شاید تم پر رحم کیا جائے۔“
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ:

الا اذلكم على الفضل من وجته الصلوة والصيام والصلوة؟ قالوا بلى يا رسول الله قال اصلاح فئات البين فان الفساد البين هي حاله لا الولد تحلق الشعر ولكن تحلق اللعن (۵۰)

”کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو (اجر و ثواب میں) نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے مرتبہ سے بھی افضل ہے۔ صحابہ نے عرض کیا: ہاں، یا رسول اللہ، بتائیے۔ آپؐ نے فرمایا: وہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا ہے کیونکہ دو مسلمانوں کے درمیان فساد ڈالنا موٹہ دینے والی (بیاری) ہے۔ میں نہیں کتا کہ یہ (فساد ڈالنا) بل موٹہ تا ہے، لیکن وہ دین کو (ضرور) موٹہ ڈالتا ہے۔“

ہم تو یہاں تک دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم اہل ایمان میں سے لڑنے والے دو فریقوں کے درمیان صلح کرانے کے لئے مداخلت کا مطالبہ کرتا ہے خواہ اس مقصد کے لئے انہیں ہتھیاروں کی قوت ہی استعمال کیوں نہ کرنی پڑے۔ اسلام یہ مطالبہ کرتا ہے کہ مومنوں کو نزاع اور نفرت ختم کرنے اور باہمی افہام و تفہیم کی بلا دستی اور عدل قائم کرنے کے لئے کام کرنا چاہئے۔

وان طائفتان من المؤمنین اقتلوا فاصلحوا بينهما، فان بقت احدهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفنى الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقتسوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم (۵۱)

”اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو تم زیادتی کرنے

والے گروہ سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ اگر وہ پلٹ آئے تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پس اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔“

اسلامی شریعت مصارفِ زکوٰۃ میں ایک حصہ ان لوگوں کے لئے مقرر کرتی ہے جن کے ضمیر زندہ اور دل بڑے ہوتے ہیں، جو اپنے خالص مال میں سے کچھ حصہ افراد اور جماعتوں کے درمیان صلح کرانے کے لئے تیار رکھتے ہیں، اور مالِ زکوٰۃ سے قرضوں کی ادائیگی کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس طرح اسلام ان کو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی راہ پر گامزن رہنے کی ترغیب دیتا ہے۔

یہیں سے ہم دونوں فلسفہ ہائے زندگی میں واضح فرق پاتے ہیں۔ یہودی کا دل مارکس کا فلسفہ اس بنیاد پر قائم ہے کہ طبقاتی جنگ ایک لازمی اور حتمی امر ہے، کیونکہ کے نفاذ کے لئے لوگوں کے اندر باہمی دشمنی اور عداوت پیدا کرنا لازمی ہے اور اس طبقاتی جنگ کی مدد کرنا اور اس کو تقویت پہنچانا فرض ہے تاکہ کیونزم، حسین خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے۔ اس کے برعکس اسلام کا فلسفہ بھائی چارے کو فرض قرار دیتا ہے اور اس کو تقویت پہنچائے، اس کے دائرہ کو وسیع کرنے اور اس کے رشتوں کو مضکم بنیادوں پر استوار کرنے کو واجب قرار دیتا ہے اور لوگوں کے درمیان عداوت، بغض اور باہمی بگاڑ پیدا کرنے کو حرام ٹھہراتا ہے، اور ہر اس دروازہ کو بند کر دیتا ہے جس کے راستے یہ ملکہ جذبات انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کے درمیان صلح کرانے کو واجب ٹھہراتا ہے۔ (۵۲)

لہذا یہی وہ نظام ہے سے امت مسلمہ کے تمام طبقے برضا و رغبت قبول کرتے ہیں۔ اس لئے اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ یہی وہ نظام فکر و عمل ہے جس کی خاطر امت مسلمہ خوشی خوشی ہر قربانی دیتی ہے، اس کی خاطر پوری رغبت سے مال خرچ کرتی ہے، نہایت اطمینان و سکون کے ساتھ مال و جان سے اس کا دفاع کرتی ہے، بڑی بہادری اور جانفروشی سے اس کے دشمن کا مقابلہ کرتی ہے اور اس کی کامیابی کے لئے مصائب و شدائد کو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتی ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ وہ اپنے دین کی خاطر خرچ کر رہی ہے، اپنے عقیدہ کے تحفظ کے لئے قربانی دے رہی ہے، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر رہی ہے اور اس کی راہ میں جہاد کر رہی ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ گھر جاتی ہے یا محرموں کا شکار ہو جاتی ہے تو اس پر صبر سے کام لیتی ہے۔

لیکن جب یہ قربانیاں ملک یا حکمران طبقہ کی خاطر ہوتی ہیں، جو اپنے اقتدار کو محکم اور اپنے مرکز حکومت کو طاقتور بناتا ہے، یا یہ شدائد و مصائب مشرق و مغرب سے درآمد کردہ کسی نظریہ کی خاطر جھیلنا پڑتے ہیں تو امت مسلمہ کے افراد فوراً ”رنجیدہ ہو جاتے ہیں اور جب وہ اقتصادی تباہی، مالی تباہی اور پیداوار کی کمی کے نتیجہ میں قیمتوں میں اضافہ اور خوراک کے بحران کو محسوس کرتے ہیں تو ان کی اندر غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور شکوہوں، شکایتوں اور پریشانیوں میں شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب حکومت اپنے مخالفین کے ساتھ محاذ آرائی پر مجبور ہو جاتی ہے تو غم و غصہ اور نفرت و حقارت نقطہ عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ یہ جنگ افراد کی طرح اموال کو بھی تباہ و برباد کر دیتی ہے اور لوگ فوراً ”پکارا اٹھتے ہیں کہ ہم ایسی لڑائی کی طرف کیوں دھکیلے جا رہے ہیں جن سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے۔“

ہاں پروپیگنڈہ اور ذرائع ابلاغ دن رات مختلف انداز سے کام کرتے ہیں، انسانی اور مادی تمام قوتوں کو متحرک کرتے ہیں اور جدید فنی اور سائنسی وسائل کو اپنی خدمت میں جوت لیتے ہیں تاکہ امت کو غیر اسلامی نظامائے زندگی پر مطمئن کیا جا سکے، شاید یہ نظام ان کے ذہنوں میں جاگزیں ہو جائیں اور ان کے وجدان کی گہرائی میں اتر جائیں۔ لیکن افسوس ان کی آرزوؤں کی تکمیل کس قدر ناممکن ہے؟ وہ اپنی مساعی کو بے مقصد ضائع کرتے ہیں اور ان کا کوئی ثمرہ اس کے سوا حاصل نہیں ہوتا ہے کہ حکومت کی مالیات پر کروڑوں روپوں کا بوجھ آ پڑتا ہے جن کو ہر سال وہ پروپیگنڈہ پر خرچ کرتی ہے جو لوگوں کے اندر صرف شکایتوں اور غیظ و غضب کے جذبات میں اضافہ کا باعث بنتا ہے، جبکہ حکومت کو ان درہم و دینار کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کو بھوکے ننگے، مریض، بے روزگار اور ناخواندہ لوگوں پر خرچ کیا جائے۔

اور سچ تو یہ ہے کہ اقتدار کی قوت ہر آزاد آواز کو سختی سے خاموش کر دیتی ہے، ہر

آزاد قلم کو توڑ دیتی ہے، ہر مخالف قوت کو پھل دیتی ہے اور سلطنت کے تمام ذرائع حتیٰ کہ فوج کو بھی، جو دشمنوں کے خلاف لڑنے کے لئے تیار کی جاتی ہے، اپنا تابع مسمول بنا لیتی ہے تاکہ مخالفین کا صفایا کیا جائے، ان کو ذہنی غسل (Brain washing) جیسے اذیت ناک عمل کا تختہ مشق بنایا جائے، جس کا تصور اور طریقہ کار اشتراکی ممالک سے درآمد کیا جاتا ہے۔

لیکن ان خونی تصادموں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے بلکہ ان سے لوگوں کے دلوں میں انتقامی جذبات ہی بھڑکتے ہیں اور مرض ختم ہونے کے بجائے زیادہ سنگین صورت اختیار کر لیتا ہے، حکومت ضعف و انتشار کا شکار ہو جاتی ہے اور امت اور اقتدار کے درمیان مخالفت کی طغیانی مزید وسیع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ان کی خوشنودی حاصل کرنا، ان کے دل جیتنا اور ان کی آرزوؤں کے خواب کی تعبیر ممکن نہیں رہتی ہے۔

ہی الشمس مسکنها فی السماء
لعز الفواد عزا جملا
فلن تستطیع النہا الصمود
ولن تستطیع الیک نزولا (۵۳)

۷۔ امت اسلامیہ کا انحلال

اسلامی نظام ہی وہ نظام ہے جس پر کہہ ارض کے مشرق و مغرب اور افریقہ و ایشیا میں بسنے والی امت مسلمہ مجتمع ہو سکتی ہے۔ یہی نظام تیسرا عالمی ہلاک ہونے کی قدرت و صلاحیت رکھتا ہے جو روح اور مادہ، دین اور دنیا، فرد اور اجتماع اور مشرق اور مغرب کے درمیان ایک توازن کا تحفظ کر سکتا ہے اور انسانیت کے لئے ایک امت وسط اور ایک دین وسط کے طور پر عالمی سطح پر ابھر سکتا ہے۔

غیر اسلامی نظامائے زندگی جو باہر سے درآمد کئے جاتے ہیں امت اسلامیہ کو پارہ پارہ کر دیتے ہیں، اس کو چھوٹی چھوٹی ٹکریوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور امت اور اس کی وحدت کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ جسے امت تعلقی نے من پر فرض کیا ہے۔ اس وقت امت کے بعض لوگ لبرل ازم اور کچھ لوگ مارکسیت کی طرف رخ کرتے ہیں۔ پھر لبرل ازم کے

اپنے درجات و مراتب ہیں اور اسی طرح مارکیٹ بھی اپنے درجات و مراتب رکھتی ہے۔ ہر ملک میں ان نظاموں کی صورتیں مختلف اور متنوع ہیں۔ کہیں وہ ایک دوسرے کے قریب ہیں اور کہیں ان کے درمیان نمایاں بعد پایا جاتا ہے کیونکہ نہ دائیں ہلاک کا قبلہ ایک ہے اور نہ بائیں ہلاک کا مرکز ایک ہے۔ ایک طرف کچھ لوگوں کا رخ لندن کی طرف ہے تو بعض لوگوں کا قبلہ واشنگٹن ہے۔ دوسری طرف بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے کچھ گروہ ”سرخ“ ہیں جو ماسکو سے فرحت و شادمانی کی گزریا حاصل کرتے ہیں اور کچھ لوگ ”زرد“ ہیں جو چین سے دامن وابستہ کئے ہوئے ہیں۔

اسی طرح ان ممالک کی غلامی اور ان سے دوستانہ تعلقات کے الوان و انواع بھی بے شمار ہیں اور ان الوان و انواع کے ساتھ ساتھ ان کی باہمی کشش کا رنگ بھی مختلف اور متنوع ہے۔ نتیجہً بے شمار چھوٹے چھوٹے گروہ پیدا ہو گئے ہیں۔ مسلسل انتشار و افتراق کا دور دورہ ہے۔

اس سارے عمل کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک عظیم امت چھوٹی چھوٹی قومیتوں میں تقسیم ہو گئی ہے اور ایک ہی مملکت چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گئی ہے جو باہدگر برسرِ بیکار ہیں۔ آپ چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امت مسلمہ چھوٹے چھوٹے لذید لقمے بن گئی ہے جن کو نگل جانا بڑا آسان ہو گیا ہے۔

امت مسلمہ کا اختلاف و تفرق اور اس کا چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں تقسیم ہو جانا لازمی نتیجہ ہے مختلف راستوں اور پروگراموں کو اختیار کرنے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے اور اس کی ہدایت سے دوری کا جس سے کتاب اسلام --- قرآن مجید --- اور پیغمبر اسلام --- حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم --- نے ہمیں خبردار کیا تھا۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایک خط کھینچا اور فرمایا:

”یہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے۔“ پھر اس خط مستقیم کے دائیں بائیں کئی لکیریں

کھینچیں اور فرمایا: ”یہ مختلف راستے ہیں جن میں سے ہر راستہ پر شیطان بیٹھا ہے

اور آدمی کو اس کی طرف بلاتا ہے۔“ (۵۴)

اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔

لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ (۵۵)

”اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اسی پر چلو اور دوسرے رستوں پر نہ چلو“
 ورنہ وہ تمہیں اس کے راستے سے ہٹا کر پر آگندہ کر دیں گے۔“
 پس یہ متفرق راستے، خواہ وہ لادینیت کے راستے ہوں یا مارکیت کے، لازماً امت کی وحدت اور اس کی قوت کو پارہ پارہ اور اس کے اتحاد کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ ان مختلف و متفرق راستوں پر چلنے کا مطلب وہ تباہی و ہلاکت ہے جس سے نجات پانے کا کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے کہ ہم اس صاف شاہراہ کی طرف لوٹ آئیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑا تھا۔ حضرت عریض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا:

لَقَدْ تَرَكْتُمْ عَلَى مِثْلِ بَيْضَاءٍ لَيْلَهَا كُنْهَارُهَا لَا يَزُغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ (۵۶)
 ”میں نے تمہیں ایسے راستہ پر چھوڑا ہے جو آفتاب کی طرح روشن ہے اس کی رات اس کے دن کی طرح (روشن) ہے۔ صرف ہلاکت کو دعوت دینے والا ہی اس سے روگردانی کرے گا۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا:

أَنَّ مِنْ بَعْضِ مَنْكُم لَسِرَى اخْتَلَا لَا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ بَسْتِي وَمَنْتَهُ الْخُلَفَاءُ
 الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينَ عَضُوا عَلَيْهَا بِالْبَوَاجِذِ وَأَهْلًا كَمَ وَمَحْدَنَاتِ الْأُمُورِ
 فَإِنْ كُلُّ بَدْعَةٍ ضَالَّةٌ (۵۷)

”تم میں سے جو آدمی زندہ رہے گا وہ کثیر اختلاف دیکھے گا۔ اس وقت تم پر میری اور میرے نیک اور ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت پر عمل کرنا واجب ہوگا، اس کو مضبوطی سے پکڑو اور خبردار دین میں نئی باتوں سے بچنا کیونکہ ہر نئی بات گمراہی ہے۔“

صرف شجر اسلام کے گھٹے سایے کے نیچے ہی قومی اور علاقائی عصبیتوں اور لسانی، نسلی اور گروہی امتیازات کا خاتمہ ممکن ہے۔ اور یہ اربوں مسلمان صرف ایک ہی نظام کے تحت اکٹھے ہو سکتے ہیں جیسا کہ وہ ایک عقیدہ پر جمع ہیں اور جیسا کہ وہ سب

دن میں پانچ مرتبہ ایک ہی قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں اور ان میں سے لاکھوں افراد ہر سال ایک ہی وقت میں ایک ہی مقام پر فریضہ ادا کرنے کے لئے اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ فریضہ حج بیت اللہ کا فریضہ ہے۔ غیر ملکوں کی ایک کثیر تعداد ایک ایسی فکری اور جذباتی قوت کا مشاہدہ کرتی ہے جو مسلمانوں کو آپس میں جوڑے ہوئے ہے اور اقتصادی اور اجتماعی پیش رفت کی جانب اس سے جو استفادہ کیا جاتا ہے اس کو بھی دیکھتی ہے۔

جاک استروی اپنی کتاب میں ”اسلام اور اقتصادی ترقی“ سے متعلق لکھتا ہے: ”دنیا میں تقریباً ۱۵۸ کروڑ مسلمان بستے ہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ہر چوتھا آدمی چینی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کل دنیا میں ہر چھٹا آدمی مسلمان ہے۔

”یہ عظیم جماعت۔۔۔ جو ایک نماز میں اکٹھی ہو جاتی ہے۔۔۔ اپنی اس قوت اور وحدت کی وسعت کا شعور کرنے لگی ہے جس نے ایک طویل عرصہ سے ہر زائر کی نگاہوں کو اپنی طرف منعطف کر لیا ہے۔“

”تمام اطراف عالم میں ۳۰ کروڑ انسان دن میں پانچ مرتبہ اپنے قبلہ کی طرف رخ کر کے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور گلاب کے پھول کی طرح ایک وسیع دائرہ بناتے ہیں جس کی تمام ہیکٹریاں زندہ وجود ہیں جو کبھی رکوع میں جاتی ہیں اور کبھی سجدہ میں زمین پر سر رکھ دیتی ہیں۔“

”اگر یہ ممکن ہو کہ تمام ہیکٹریاں ایک ہی منظر میں سمٹ سکیں تو میرے تصور میں ایک ایسی تصویر ابھرتی ہے جسے یہ پھول۔۔۔ جس کی ہیکٹریاں باہم مربوط ہیں۔۔۔ پیش کرتا ہے۔ یہ پھول ایک منظم ترتیب کے ساتھ کبھی کھلتا ہے اور کبھی بند ہوتا ہے۔ منظم ترتیب جو مسلمانوں کے بے شمار گروہوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ یہ عجیب و غریب پھول اکثر برا عظموں پر کھلتا ہے ہر رات یہ اپنی ہیکٹریاں غائب کر دیتا ہے تاکہ اگلے روز صبح سویرے فجر کے وقت مؤذن کی اذان کے ساتھ ہی ان ہیکٹریوں کو دوبارہ جمع کر لے اور ایک ایسا پھول بن جائے جس کی ہیکٹریاں نماز کے مضبوط

رشتوں کے ساتھ باہم مربوط ہو جائیں جو سب کی سب گہرے سیاہ رنگ کے کعبہ میں جمع ہو جاتی ہیں۔ یہ عظیم احساس جس کی طرف مشرق وسطیٰ کے بعض رہنماؤں کا جوش و خروش اشارہ کرتا ہے، جزوی طور پر اقتصادی سیاست میں اس رجحان کی تفسیر ہے۔۔ ایسا رجحان جو عظیم الشان مقاصد کے حصول کے لئے ممیز کا کام کرتا ہے۔ (۱)

اس روحانی، جذباتی اور فکری وحدت میں اخوت اور استحکام کے اعتبار سے، اس وقت اور بھی اضافہ ہوگا جب اس کی پشت پر ایک ہی نظام اور ایک ہی لائحہ عمل موجود ہوگا، جس پر سب متفق ہوں گے اور جس سے سب رہنمائی حاصل کریں گے۔ وحدت عقیدہ کے بعد دستور العمل کی وحدت وہ قوت ہے جو امت کو ایک بنیان مرموص بلکہ ایک جسد واحد بنا دیتی ہے اور اس کے اندر افتراق اور تنازع کا سدباب کرتی ہے۔

یہ کوئی آسان اور سادہ معاملہ نہیں ہے کہ ۷۰ یا ۸۰ کروڑ انسان ایک نظام واحد پر اکٹھے ہو جائیں، اس کے قوانین و احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں اور اس کے ادا و مروا ہی کو مقدس جان کر بجا لائیں۔۔۔ محض اس بنا پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں۔

سب سے بڑا استعمار صلیبی استعمار ہے جس نے ماضی قریب میں بڑے بڑے اسلامی ممالک پر حکومت کی ہے تاکہ امت مسلمہ کے تعلیم یافتہ اور منصب قیادت پر فائز افراد اور اسلام میں تفکر و تدبیر اور اسلامی نظام اور اس کے احکام کی طرف رجوع کی تربیت رکھنے والوں کے درمیان حائل ہو کر فکری اور روحانی رکاوٹیں پیدا کر دے، اسلام کی سچی تعلیمات اور اس کی حقیقی ثقافت کو ان کی آنکھوں میں گہما گہما۔ اس صلیبی استعمار کا سلب سے بڑا ہدف یہ تھا کہ امت مسلمہ کسی منہج واحد پر جمع نہ ہونے پائے جس کو وہ مضبوطی سے پکڑے اور کبھی اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے، خصوصاً ”جب یہ منہج اسلام ہو۔ اس سلسلہ میں استعماری قوتیں جو اسلوب اختیار کرتی ہیں، ان میں سے بعض کا ذکر یہاں پر کیا جاتا ہے:

۱۔ محدود رجحانات پیدا کرنا جو اپنی فطرت کے عین مطابق امت اسلامیہ کے جسد

واحد کو چھوٹی قومیتوں، جماعتوں اور ریاستوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ملت اسلامیہ آج کئی قومیتوں میں بٹ گئی ہے۔ ایک طرف ترکی کی طورانی قومیت اور شام کی قینیقی قومیت ہے، دوسری طرف مصر کی فرعونی قومیت اور عراق کی اشوری قومیت ہے، تیسری طرف عربی قومیت اور بربری قومیت ہے اور چوتھی طرف ایرانی قومیت۔ اس طرح قومیتوں کا یہ سلسلہ دراز سے دراز تر ہوتا چلا جاتا ہے۔

۲۔ مختلف وطنی اور علاقائی نعرے بلند کرتا۔ مثلاً یہ نعرہ کہ ”ایشیا ایشیا والوں کا ہے۔“ اسی طرح ”افریقہ افریقیوں کا ہے“ ”شام شامیوں کا ہے۔“ ”مصر مصریوں کا ہے۔“ ”سوڈان سوڈانیوں کا ہے“ اور ”لبنان لبنانیوں کا ہے۔“ وغیرہ وغیرہ۔

۳۔ ادب، فلسفہ، تعلیم و تربیت، سیاست اور فکر و ثقافت کے دوسرے میدانوں میں باہم متصادم مکاتب فکر پیدا کرتا۔ چنانچہ ادب میں قدیم اور جدید داستان، ثقافت میں سکوتی اور لاطینی مکتبہ فکر، فلسفہ میں مادہ پرست اور مثال پرست (Idealist) معاشیات اور اجتماعیت میں دایاں بازو اور بایاں بازو، سیاست میں قدامت پسند اور اباحت پسند، ایک دوسرے سے دست و گریبان ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اختلاف اور تصادم کی گئی صورتیں پائی جاتی ہیں۔

۴۔ قدیم دینی ثقافت --- جو حقیقی اور مستحکم قومی ثقافت کی بنیاد ہے۔۔۔ اور جدید ثقافت --- جس میں عصر حاضر کے تمام علوم و فنون اور آداب کے لئے کافی گنجائش پائی جاتی ہے۔۔۔ کے درمیان خلیج کو وسیع کرتا۔ تمام ذرائع کو بروئے کار لاتے ہوئے قدیم ثقافت کو زندگی سے خارج کرنے کے لئے کام کرتا، اور دنیا کے حالات و واقعات سے آنکھیں بند کر کے اس خلیج کو قائم و دائم رکھنا اور اس کو ایسے مظاہر کے ساتھ نمایاں کرنا جو روشنی اور تاریخی عمل کی راہ میں رکاوٹ ہوں۔

دوسری طرف استعماری قوتیں جدید ثقافت کو عام کرنے، ذہنوں میں اس کو رائج کرنے اور دلوں میں اس کی محبت پیدا کرنے کے لئے کام کرتی ہیں۔ یہ ثقافت تمام پرانی اقدار کے خلاف نفرت و حقارت کو پروان چڑھاتی ہے، ہر نئی چیز کو عظمت کی حد مت کے طور پر دیکھتی ہے، غیبی حقائق کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے اور اپنے ارد گرد عموماً ”قومیت“ لادینیت اور مادیت کے نظریہ کو فروغ دیتی ہے۔

۸۔ امت میں زندگی اور قوت کی روح کا احیاء

اسلامی نظام ہی وہ یگانہ روزگار نظام ہے جو ملت اسلامیہ کے ڈھلتے شباب کو تازگی بخشتا ہے اس کے بوڑھے عزائم کو زندگی عطا کرتا ہے، اس کی مردہ تخلیقی قوتوں اور صلاحیتوں کو سمیڑ لگاتا ہے، اس میں زندگی کی نئی روح پھونکتا ہے، اس کے رگ و ریشہ میں جرأت و شجاعت کا خون جاری کرتا ہے اور اس کے پورے وجود میں روح قوت اور قوت روح ڈال دیتا ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ ایک ایسی امت ہے جو اپنی فطرت، اپنے تجربات اور اپنی تاریخ پر ایمان رکھتی ہے اور یہ ایمان ہی اس کے حسین پیکر کا پہلا نقش اور اس کی تہذیب کا سب سے نمایاں نشان ہے۔ یہ ایمان ہی تھا جس نے ملت اسلامیہ کی تاریخ کی اولیں عظیم الشان اور جلیل القدر شخصیتوں کو پیدا کیا اور ایسے ایسے عظیم الشان قائدین کو جنم دیا جنہوں نے زندگی کے بڑے بڑے معرکوں میں فتح و کامرانی کے جھنڈے لہرائے۔ اسی ایمان کی بدولت ملت اسلامیہ نے ملک پر ملک فتح کئے ہیں، قوموں پر حکمرانی کی ہے، سلطنت کسریٰ کو روندنا ہے، قیصر کے اقتدار و جبروت کے بال و پر کاٹے ہیں۔ اسی ایمان کی قوت کے ذریعہ اس نے مشرق و مغرب میں اپنے جھنڈے نصب کئے ہیں اور لوگوں کو حلق کی بندگی سے نجات دلا کر صرف خالق حقیقی کی بندگی کا خوگر بنایا ہے۔ تنگی رزق کی جگہ کشائش اور فراخی عطا کی ہے اور انسانیت کو ظلم و جور کے بجائے اسلام کا نظام عدل دیا ہے۔

ایمان کی بدولت ہی ملت اسلامیہ عین جالوت، حنین اور منصورہ میں فتح سے ہمتنا رہی اور تاتاری فوجوں اور صلیبی یورشوں کے مقابلہ میں اس نے فتح و نصرت حاصل کی اور دور حاضر میں استعماری صلیبی جنگوں کے خلاف ثابت قدم رہی حتیٰ کہ آخری فتح و کامرانی اس کو الجزائر میں نصیب ہوئی جہاں تقریباً ”ڈیڑھ سو سال تک اغیار کا قبضہ و تسلط رہا اور مسلمانوں کو مغربی تہذیب میں رنگنے اور ان کو عیسائی بنانے کے لئے منظم کوششیں ہوتی رہیں۔“

ہر قوم کے لئے ایک ممتاز شخصیت ہوتی ہے اور ہر شخصیت کے لئے ایک خاص کلید ہوتی ہے جس کے ذریعہ وہ قوم کو ان مقاصد کے حصول کی ترغیب دیتی ہے جو اللہ

تعالیٰ کو منظور ہوتے ہیں۔ جیسے ہر گاڑی کی ایک چابی ہوتی ہے جس کے بغیر نہ وہ حرکت کر سکتی ہے نہ دوڑ سکتی ہے۔

امت اسلامیہ کی کلید ایمان ہے۔ اسی شاہ کلید کے ذریعہ وہ معجزانہ کارنامے سرانجام دیتی ہے، مشکلات کو خاطر میں نہیں لاتی اور رکاوٹوں کو پرکاشہ کے برابر بھی اہمیت نہیں دیتی ہے۔

لہذا اگر امت مسلمہ اپنی آزادی، وحدت و یک جہتی اور ترقی کی راہ پر گامزن ہونا چاہتی ہے یعنی ایک ایسا انسان پیدا کرنا چاہتی ہے جو اپنی نفسانی خواہش کو کچل دینے کی طاقت رکھتا ہو، مصائب و مشکلات کو برداشت کرنے کا یا را رکھتا ہو، جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر سکتا ہو اور اسلام کی سرپرستی کے لئے ہر وقت موت کی آرزو رکھتا ہو تو ایسا انسان ایمان --- اسلام کے بتائے ہوئے ایمان --- کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا۔

ہم نے اپنی کتاب ”دوس النکتہ الثانیہ“ میں ان خیالات کا ذکر کیا ہے جن کا اظہار ایک فرانسیسی مورخ اور عمرانیات پر گہری نظر رکھنے والے فلسفی ”غوستاف لوبو“ نے اس امت کی فطرت اور اس پر دین کے گہرے اثرات کے متعلق کیا ہے۔ اگر محض یاد دہانی اور عبرت آموزی کی خاطر ان کلمات کا اعادہ کر دیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہوگا۔ وہ لکھتا ہے:

”حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اثرات تمام مذاہب کے اثرات کے مقابلہ میں کہیں گہرے اور دور رس ہیں۔ مختلف قومیں جو قرآن کو اپنا مرشد و رہنما بنا چکی ہیں اسی طرح اس کے احکام پر عمل پیرا ہیں جس طرح چودہ سو برس پہلے ان پر عمل ہوتا تھا۔ ہاں تمہیں مسلمانوں میں زلزلہ اور آزاد منش افراد کی نہایت قلیل تعداد ضرور نظر آئے گی لیکن ان میں ایسے لوگ ہرگز دکھائی نہیں دیں گے جو حرمت اسلام کی تذلیل و توہین کی جرات کر سکیں اگرچہ وہ اسلام کی اساسی تعلیمات --- مثلاً مساجد میں نماز کی ادائیگی، صیام رمضان کی پابندی وغیرہ --- پر عمل پیرا نہ ہوں۔ مسلمان روزوں کے جملہ احکام کی سختی سے پابندی کرتے ہیں باوجودیکہ ان احکام کی پابندی کی بجائے آوری میں انہیں سخت

مشقت اٹھانا پڑتی ہے جس کی مثال ان چالیس روزوں میں دکھائی نہیں دیتی جن پر عیسائی عمل پیرا ہیں، جیسا کہ افریقہ اور افریشیا کے تمام اسلامی ممالک میں جہاں جہاں میں گیا ہوں، میں نے اس جوش و جذبہ اور والہانہ لگاؤ کا مشاہدہ کیا ہے۔ مجھے یہ موقع بھی ملا کہ میں دریائے نیل میں ایک کشتی پر سوار ہوا جس میں چند عرب بھی سوار تھے جن کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں اور جن پر مختلف جرائم کے ارتکاب کا الزام تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہر اجتماعی قانون کو پامال کیا تھا کیونکہ وہ انتہائی سزاؤں سے نفرت کرتے تھے۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ اپنے نبی کی تعلیمات کی توہین کی جرات نہیں کرتے تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ میں نے دیکھا کہ نماز کے وقت ان کی بیڑیاں اتار دی جاتی تھیں تاکہ وہ اللہ واحد القہار کے سامنے سجدہ ریز ہو سکیں اور اس کی عبادت بجالا سکیں۔

”جو شخص ماور مشرق کی حقیقت جاننا چاہتا ہے۔۔۔ جسے بہت کم اہل یورپ نے سمجھا ہے۔۔۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کے سپوتوں کے دلوں پر اس دین کی بلا دستی و حکمرانی کو روح کی گہرائی میں جذب کرے، ان کے دلوں میں دین کے گہرے نفوذ و رسوخ کو سمجھے، جس کا بہت کم اثر ہمارے دلوں پر ہوتا ہے۔ اگر یہ دین موجود نہ ہوتا تو اہل مصر انقلاب ۱۹۱۹ عیسوی کے وقت حرکت میں نہ آتے جس سے مصر خون رنگ ہو گیا تھا۔۔۔۔۔ جو شخص عربوں سے اللہ تعالیٰ کے نام کیساتھ مخاطب ہو گا۔ لامحالہ اس کی اس وقت تک اطاعت کی جائے گی جب تک وہ سمجھیں گے کہ وہ ان سے پورے خلوص اور صداقت سے اللہ تعالیٰ کے نام کی بنیاد پر بات کرتا ہے۔“

”ہر مسلمان یا بے دین سپاہی پر اس ایمان کا احترام لازمی ہے جس کی بدولت عرب ماضی میں دنیا کو فتح کرنے کے قابل ہوئے تھے اور آج بھی اسی دین فطرت کی قوت سے وہ سخت معرکے سر کر سکتے ہیں۔“ (۶۰)

یہ ہے اس امت کی فطرت اور یہ ہے ابتائے امت میں اسلام کی تاثیر۔۔۔ خواہ وہ سر زمین عرب سے تعلق رکھتے ہوں یا وہ غیر عرب نسلیں ہوں، جنہوں نے قرآن حکیم کو اپنا

کلیرنج مشرق قریب کے مسلم معاشروں اور ان کی معاشرت و ثقافت کے بارے میں رقطراز ہے:

”دین اسلام ایک ایسا آئینہ ہے جس پر مختلف قوموں کے لئے روحانی اور ثقافتی اقدار کے نقوش بڑے جلی حروف میں ثبت ہیں۔ یہ جماعت کے لئے آنکھ کی پتلی کی مانند ہے جس میں وہ تمام حقائق نقش ہیں جن کا اہتمام اس امت کے سپرد کیا گیا ہے۔“

پروفیسر الیسون (Alison) نے تاریخی واقعات کی روشنی میں اس امر کی توثیق کی ہے کہ خصوصاً ”ایشیائی قوموں کا استحکام رجوع الی الدین کا محتاج ہے۔ یہ رائے ابن خلدون کی اس رائے کے موافق ہے جس کا اظہار اس نے عربوں، ترکوں اور مشرق کی دوسری قوموں کے اندر دین و مذہب کی قوت تاثیر کے متعلق کیا ہے کیونکہ ان کی رہبر و رہنما اور ان کی پاسہبان ان کی اپنی روح اور فطرت ہے۔

جو شخص اس امت کے ساتھ حیرت انگیز کارنامے سرانجام دینے، اس کے ساتھ خطرات میں کود جانے اور معرکوں کے اتھاہ سمندروں میں بے خطر کود پڑنے، حضرت خالد بن ولید اور صلاح الدین ایوبی کا دور واپس لانے کا خواہاں ہے، اسے چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ان سے مخاطب ہو، ایمان کی زمام ہاتھ میں لے کر ان کی قیادت کرے، قرآن مجید اور کلمہ توحید کے معلم اول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے جھنڈے تلے ان کو جمع کرے اور اسلام کے سنہری دور، اسلامی ورثہ اور نامور اسلامی شخصیتوں کے ساتھ ان کا رشتہ جوڑے۔ صرف اسی طریقہ سے امت مسلمہ اپنی خصوصیات اور اپنے سرچشمہ کی پاکیزگی منکشف کر سکتی ہے، ایمان کی گمراہیوں کو، جس پر جھوٹی اور نظر فریب تہذیب کی چکا چونڈ نے پردے ڈال رکھے ہیں، ظاہر کر سکتی ہے اور ان فضائل و اوصاف کو روشن کر سکتی ہے جن پر غیر اسلامی مذاہب اور نظامائے زندگی کے عمل دخل کی وجہ سے زنگ کی تمیں جم گئیں ہیں، جنہوں نے امت مسلمہ کو اس کے اصل راستہ سے منحرف کر دیا ہے اور حیرت اور خلاء میں سرگردان چھوڑ دیا ہے۔

آج امت مسلمہ کو خونخوار اور طامع و حریص عالمی صیہونیت کا سامنا ہے جس کی پشت پناہی وہ مشرقی اور مغربی استعماری قوتیں کر رہی ہیں جنہوں نے اسرائیل نامی ریاست قائم

کرنے میں اس کی مدد کی تھی۔ لہذا امت مسلمہ کے لئے اشد ضروری ہے کہ وہ اپنے پوشیدہ دھنوں اور اپنی جمع شدہ قوتوں کو انگیکٹ کرے اور اپنی تمام روحانی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے تاکہ وہ اپنے دشمنوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال سکے اور کلمہ ایمان اور ندائے اسلام کے سوا کوئی چیز اس جذبہ و ولولہ کے لئے ممیز کا کام نہیں کر سکتی ہے۔

فروید (فرائڈ) دور کلیم، جون دیوری کی تصنیفات اور مارل مارکس، لینن اور ماؤ کی تحریریں ہماری امت کے دل کے کسی تار کو جنبش نہیں دے سکتیں اور نہ ہمارے وجود کی کسی رگ میں ان کے ذریعہ کوئی ارتعاش پیدا ہو سکتا ہے، نہ ان کی وجہ سے کوئی حکیم اپنی انانیت سے دست بردار ہو سکتا ہے، نہ کوئی کمال فرد اپنی کمالی کو دور کر سکتا ہے، اور نہ کوئی بے حیا اپنے مخروپ کو ترک کر سکتا ہے۔ یہ تحریریں نہ کسی سپاہی کو پیش قدمی کے لئے متحرک کر سکتی ہیں اور نہ کسی لشکر کی رہنمائی کر کے اس کو فتح و نصرت سے ہمکنار کر سکتی ہیں۔ لیکن ”اللہ اکبر“ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ یا ”ہی یا رباح الجنتہ“ کے روح پرور کلمات دلوں میں جا دو کا کام کرتے ہیں، ان میں مقناطیسی تاثیر پیدا کرتے ہیں اور بڑے بڑے معرکوں میں قوت کے توازن کو بدل دیتے ہیں۔

عین جالوت کی فتح کے پیچھے واسلما کا نعرہ کار فرما تھا، جماد رمضان میں کلمہ ”اللہ اکبر“ ایک بہت بڑا عامل تھا جس کو مصری فوج نے اپنا شعار بنا لیا تھا۔ یہ ایک ایسا طاقتور عامل تھا جس کی قوت سے مصری فوج نے خاٹف کو عبور کر لیا، خط بارلیف کو توڑ ڈالا اور شکست و ہزیمت کو اس فوج کا مقدر بنا دیا جس کو ناقابلِ تخییر سمجھا جاتا تھا۔ کلمہ اسلام ہمیشہ مسلمانوں اور اس کے دشمنوں کے درمیان ہر فیصلہ کن مرحلہ و معرکہ میں فتح و نصرت کا راز رہے گا۔

اسلام کی طرف رجوع آب حیات ہے جو امت کے جسد مرہ میں از سر نو تازہ روح پھونکتا ہے، اس کے اعضاء و جوارح میں صحت و تندرستی اور قوت پیدا کرتا ہے جو اسے ان مسلک بیماریوں کے خلاف قوت و رافعت عطا کرتی ہے، جنہیں اس کے دشمن پھیلا رہے ہوتے ہیں۔

رجوع الی الاسلام ہر فلسفہ اور بگاڑ کی اصلاح کر کے اس امت کو ایک دوسری زندگی بخشتا ہے (۶۱) اور نئے سرے سے تاریخ کی باگیں اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ حقیقت میں یہی

وہ چیز ہے جس سے ملت اسلامیہ کے دشمن خوف زدہ ہیں اور جس کے متعلق انہیں ہزاروں توشیحیں لاحق ہیں، اور ہمیشہ رہیں گی۔

دشمنان اسلام ہمیشہ لادین اور ملوہ پرست قیادتیں پیدا کرنے میں ایک دوسرے کی ہرکلمب رہے ہیں اور ہمیشہ ایک دوسرے سے تعاون کرتے رہیں گے جو امت مسلمہ کو ان کی شاہراہ دین سے منحرف کر دیں اور اس کو اس کے منبع قوت سے دور لے جائیں۔ ان قیادتوں کو ابھارنے کے بعد ان کو فکری غذا میا کرنے میں بھی یہ امدائے اسلام ایک دوسرے کے دوش بدوش کام کرتے ہیں۔

چنانچہ یہ تحریکات اور رجحانات — لبرالیت اور اشتراکیت — بلا واسطہ یا بالواسطہ سب استعمار اور صیہونیت کی پیروار ہیں۔

لورنس براؤن اپنی کتاب میں جو ۱۹۳۴ء میں شائع ہوئی صریح الفاظ میں لکھتا ہے: ”ہم مختلف قوموں سے خوفزدہ ہیں لیکن تحقیق و تجربہ کے بعد اس طرح کے کسی خوف کا کوئی جواز نہیں پایا جاتا ہے۔۔۔ ہم یہودی خطرے، چپان اور چین کے زرد خطرے اور بالٹوئیک خطرے سے خوف کھاتے رہے۔ خبردار، یہ سارا خوف اس خطرہ کے موافق نہیں جو ہمارے تخیل میں تھا۔ ہم نے بلاشتہ (کیونسٹوں) کو اپنا حلیف پایا۔ جہاں تک زرد قوموں کا تعلق ہے، وہاں بڑی بڑی جمہوری حکومتیں اس خطرہ کے راستہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ لیکن حقیقی خطرہ تو اسلامی نظام اور اس کی قوت میں پوشیدہ ہے، جو اس کو وسعت بخشتا ہے اور دلوں کو فتح کرتا ہے۔ یہ تمام یورپی استعماری قوتوں کے مقابلہ میں ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے۔“ (۶۲)

اسی طرح مصنف موصوف اسلامی نظام میں ایک پوشیدہ قوت دیکھتا ہے، اگرچہ اس کے پیروکار ضعف و کمزوری اور باہمی افتراق و انتشار کا شکار ہیں اور یہ وہ قوت ہے جس کے خطرہ نے یورپی استعمار کا چین غارت کر دیا ہے اور یہ ایسا خطرہ ہے جسے اہمیت دینا ضروری ہے۔ دوسرے جن خطرات سے استعماری قوتیں خوف زدہ ہیں وہ حقیقی خطرات نہیں ہیں۔ ان مبہوم خطرات میں یہودی خطرہ، کیونزم کا خطرہ اور چینی خطرہ بھی شامل ہے۔ لیکن حقیقی خطرہ تو اسلامی نظام میں پوشیدہ ہے۔

ایک برطانوی مستشرق پروفیسر ٹنگری واٹ نے لندن کے روزنامہ ٹائمز میں ۸ مارچ کو ایک مقالہ لکھا ہے جس کے آخر میں وہ کہتا ہے کہ ”جس وقت امت مسلمہ کو اسلام کا دفاع کرنے والا ایک مناسب قائد میسر آگیا تو اس بات کا پورا امکان موجود ہے کہ یہ دین دنیا میں ایک بار پھر ایک عظیم الشان سیاسی قوت بن کر ظہور پذیر ہو۔“ (۶۳)

اس کے بعد وہ اس قلق اور تکلیف پر آنسو بہاتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور اپنے مستشرق شاگرد سرھ ۱- ۱- جب کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہتا ہے: ”جیسا کہ سرہالمتون جب نے کہا ہے یہاں پر ایک احتمال موجود ہے --- اور مغربی دنیا کے لئے حکمت اسی میں ہے کہ اس احتمال کو معمولی نہ سمجھے --- خبردار وہ احتمال ہے ایک عالمگیر قوت کی حیثیت سے اسلام کا نئے سرے سے ظہور۔“

ہو سکتا پروفیسر واٹ اس تحریر کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہو جو ہالمتون جب نے اپنی کتاب ”کس کا رخ کس طرف ہے؟“ کے مقدمہ کے شروع میں لکھی ہے۔ یہ تحریر مغربی دنیا کو ایک طرح کی تنبیہ ہے کہ وہ چوکنا رہے اور اپنے منصوبوں کو مستحکم کرے۔ یہ تنبیہ ان الفاظ میں صاف اور واضح طور پر محسوس کی جاسکتی ہے:

”اگرچہ سرکاری لحاظ سے وحدت اسلامی دم توڑ چکی ہے، قومیتوں کی ثقافتیں درس گاہوں میں اپنی جگہ بنا چکی ہیں، معاشرتی امتیازات واضح ہو کر سامنے آچکے ہیں، دینی ثقافت مسلمانوں کی ایک قلیل تعداد میں محصور ہو چکی ہے۔ لیکن ان ساری خرابیوں کے باوجود دینی ادارے ہمیشہ سے قائم ہیں، قرآن کے حفاظ بھی اسی طرح تیار ہو رہے ہیں جو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں کیونکہ ان کی تعداد میں کمی نہیں آئی اور مسلمانوں کی فکر پر قرآن کی آیات کا سحر اور اس کی تاثیر کمزور نہیں پڑی۔ اکثر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی تقدیس اور ان کا ذکر تمام مسلمانوں میں ایک جوش و ولولہ ابھارتا ہے اگرچہ ان کے مختلف گروہوں میں جدید اسلامی تحریک کے اہم خدوخال کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔“

اس کے بعد ”جب“ مغربی دنیا کو بیدار اور ہوشیار کرنے کے لئے لکھتا ہے:

”اسلامی تحریکیں اپنی فطرت کے عین مطابق حیرت انگیز سرعت کے ساتھ پروان چڑھ رہی ہیں اور خوف و دہشت کا موجب بنی ہوئی ہیں۔ یہ تحریکیں اچانک

پھوٹ پڑتی ہیں قبل اس کے کہ ان پر کڑی نگاہ رکھنے والے ان کی ایسی علامات کا سراغ لگا سکیں جو ان کے متعلق ان کے دلوں میں کوئی شک پیدا کر سکیں۔ چنانچہ اسلامی تحریکوں کے پاس صرف قیادت کی کمی ہے اور انہیں صرف ایک دوسرے صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے“ (۶۴)

۹۔ امت کی آزادی و استحکام کا حصول

دوسری خوبی جسے ہم اسلامی نظام کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اسلامی نظام امت مسلمہ کی عظمت و جلالت اور مرتبہ و مقام اور اس کی شخصیت و انفرادیت کے حصول کا موجب ہے اور اس کے استحکام و استقلال کو نمایاں کرتا ہے، بلکہ قوموں کے ردہ و اس کو ایک معلم اور قائد کا مقام ارفع عطا کرتا ہے کیونکہ یہ ان کے سامنے زندگی کی گمٹیاں سلجھاتا ہے اور کائنات اور انسان کے مسائل کا ایک جدید حل پیش کرتا ہے۔۔۔ ایک ایسا حل جو لادین جمہوری نظام میں نہ لہجہ اندہ اشتراکی نظام میں موجود ہے جنہوں نے انسانیت کو تباہی و بربادی کے کنارے لاکھڑا کیا ہے اور اس پر بدبختی، ہلاکت، قتل و اضطراب اور خوف کو مسلط کر دیا ہے۔ چنانچہ انسانیت کی رات و دہشت کے سلیہ میں بسر ہوتی ہے اور صبح اس کی آنکھ خوف و ہراس کی فضا میں کھلتی ہے، شام پڑتی ہے تو اضطراب اس کو نگھیر لیتا ہے اور نیند میں وہ پریشان کن خوابیں دیکھتی ہے۔

صرف اسلام ہی وہ دستور حیات ہے جو روح اور مادہ، دین اور دنیا کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے، فرد اور سوسائٹی کے درمیان توازن قائم کرتا ہے اور وجدان اور عقل کے درمیان عدل پیدا کرتا ہے، کالے اور گورے کے درمیان مساوات اور انسان اور انسان کے درمیان اخوت قائم کرتا ہے۔ یہ نظام امت کو ایک ایسا مشن دیتا ہے جس کا سرچشمہ اس زمیں سے ماورئی ہے۔۔۔ ایک ایسا مشن جو بالخصوص اپنے معاشرہ میں نفاذ اسلام اور ساری کائنات کے سامنے اس کی تبلیغ کا بارگراں اٹھائے ہوئے ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس لئے پیدا نہیں کیا کہ وہ دوسری قوموں کی طفیلی اور دست نگر بن کر رہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس لئے بھی پیدا نہیں کیا کہ وہ ایک سمندری موٹے کی طرح اپنے آپ کو اپنی ذات ہی میں محصور کر لے، بلکہ امت مسلمہ کو بنی نوع انسان کے نفع اور ان کی ہدایت کے لئے برپا کیا گیا ہے۔ اس کا فرض منصبی اولاً اللہ تعالیٰ

کے احکام کو عملاً نافذ کر کے ان پر حجت قائم کرنا اور مانیا ان کے سامنے اس کی تبلیغ کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ امَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْسُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (۶۵)

”تم ایک بہترین امت ہو جسے لوگوں (کی ہدایت) کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ تم نیک کاموں کی تلقین کرتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو اور تم (خود) اللہ پر ایمان لاتے ہو۔“

یہ وہ امت نہیں ہے جو عہدہ اور ناکارہ جزی بوٹیوں کی طرح خود بخود پیدا ہو گئی ہو۔ بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور ایک مقصد کے لئے اس کو برپا کیا ہے اور یہ مقصد ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعہ انسانیت کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جوڑ کر اس کی فلاح و بہبود۔

كَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (۶۲)

”اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ ہو۔“

ہر غیر اسلامی نظام جو ہم ادھر ادھر سے درآمد کرتے ہیں، ہمیں انسانیت کی امامت و قیادت اور شہادت حق کے اعلیٰ و ارفع منصب سے محروم کر دے گا بلکہ وہ ہماری آزادی اور استحکام ہی کا خاتمہ کر دے گا اور ہمیں دوسری قوموں کا دست نگر اور تابع مہمل بنا دے گا۔ کیا دینی، عقلی اور عرفی اعتبار سے کسی غیر اسلامی نظام کو قبول کرنے کا جواز موجود ہے جبکہ ہمارے پاس انسانیت کی مشکلات کو حل کرنے کے لئے ایک عظیم الشان نظام موجود ہے؟

جب اصحاب دولت و ثروت سکھول گدائی ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں تو اخلاق کی نگاہ سے مذموم ٹھہرتے ہیں اور قوانین ان کو سزا دیتے ہیں۔ لہذا ہمارے لئے اخلاقی اور قانونی اہتمام سے اغیار --- بلکہ دشمنوں --- سے اپنی مشکلات کے حل کی درپوزہ گری کی گنجائش کم رہ جاتی ہے جبکہ ہمارے اپنے پاس کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور وسیع فکری اور تشریحی ورثہ پر مبنی بہترین نظام موجود ہے؟ مشہور شاعر متبنی نے کیا ج

کہا ہے!

ولم ار لی عیوب الناس عیبا
کنقص القاد رین علی التمام (۶۷)

ایک آزمودہ اور بار آور نظام

اسلامی نظام وہ نظام ہے جس کو امت مسلمہ آج سے پہلے بھی آزما چکی ہے۔ چنانچہ اس نے نمایاں نتائج برآمد کئے ہیں، فقید الشمل کامیابی حاصل کی ہے اور اسے اسلام کی فرمانروائی میں سکون و اطمینان، عدل و انصاف اور استقرار و استحکام نصیب ہوا ہے اس نظام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو افلاس سے نجات دلائی، خوف کی جگہ اس کو امن عطا کیا، ذلت و رسوائی سے نکل کر عزت و وقار کا نور عطا کیا اور امت مسلمہ انتشار و افتراق کی آگ سے نکل کر اس بابرکت نظام پر جمع ہو گئی، عدوت اور حسد و کینہ سے پاک ہو کر ایک رشتہ اخوت میں منسلک ہو گئی۔ جو شخص ان حقائق کا انکار کرتا ہے وہ دراصل تاریخ کو جھٹلاتا ہے، واقعات کی نفی کرتا ہے، اللہ کی نعمت --- کتاب اللہ --- کی ان آیات کا انکار کرتا ہے جن میں اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کے عظیم اجسات کا واضح تذکرہ پایا جاتا ہے:

لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث لہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم
ایاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال
مبین (۶۸)

”بلاشبہ، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا اس نے ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی کھلی گمراہیوں میں مبتلا تھے۔“

واعصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا و ذکرنا نعمتہ اللہ علیکم
اذ کنتم اعداء فالوف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا و کنتم علی شفا
حفرۃ من النار فانقذکم منها کنا لک بین اللہ انکم ایاتہ لعلکم تہتدون
(۶۹)

”اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور فرقہ میں نہ پڑو اور اللہ کی اس

نعت کو یاد کرو جو اس نے تمہیں عطا کی۔ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور تم اس کے احسان کی بدولت بھائی بھائی بن گئے تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے تو اللہ نے تمہیں اس (کے اندر گرنے) سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نعمتیں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے شاید کہ تم ہدایت پاسکو۔“

اسی طرح عرب قوم اپنے عقائد، اخلاق اور طبقات کے اعتبار سے ہلاکت اور تہمتی و بربادی کے کنارے کھڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام کی بدولت ہلاکت سے بچا لیا، مگر اس سے نکل کر ہدایت عطا کی، جہالت کی جگہ علم کی روشنی دی، عصیتوں کے الاؤ کے بجائے بھائی چارے کا گھنا اور ٹھنڈا سایہ مہیا کیا، انتشار اور بد امنی کی جگہ ایک نظام دیا۔ مختصراً الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ تاریکی سے نکل کر نور کی دولت سے بہرہ ور کیا۔ ایک تاجی مفسر قرآن حضرت قتادہ بن دعلجہؓ ”وکتتم علی شفا خضرة من النار“ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”یہ عرب کا ایک قبیلہ تھا جو سب سے زیادہ بے وقعت اور کمزور تھا۔ اس کی زندگی عسرت و شقاوت کا شکار تھی، اس کی گمراہی نمایاں تھی، اہل قبیلہ کے جسم بنگے اور پیٹ بھوکے تھے۔ وہ فارس اور روم کے خونخوار بھیڑیوں کے درمیان ایک پہاڑی کی چوٹی پر محصور تھے۔ خدا کی قسم، اس وقت ان کے ملک میں کوئی ایسی قابل ذکر چیز موجود نہیں تھی، جس پر وہ فخر کر سکتے۔ ہر شخص تنگدستی اور بد بختی کی زندگی بسر کرتا تھا۔ جو شخص مر جاتا اس کو آگ میں جلا دیا جاتا۔ اس قبیلہ کے لوگ لوگوں کے دئے ہوئے کھڑوں پر گزارہ کرتے تھے اور وہ خود خوراک پیدا کرنے کے قابل نہیں تھے۔ بخدا، اس وقت روئے زمین پر ہمارے علم میں کوئی ایسا قبیلہ نہیں تھا جو اس قبیلہ سے زیادہ نادار و بے مایہ اور بے حیثیت ہو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی دولت عطا کی اور اپنی کتاب کا وارث بنایا تمہارے لئے جہاد کا دروازہ کھول دیا اور سامان رزق فراہم کیا، تمہیں لوگوں کا حکمراں بنایا۔ آج تم جن نعمتوں کا مشاہدہ کر رہے ہو، اسلام ہی کی بدولت

اللہ تعالیٰ نے تمہیں عنایت فرمائی ہیں۔ پس اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ تمہارا رب وہ منعم حقیقی ہے جو اپنے شکر گزار بندوں سے محبت کرتا ہے اور شکر گزار بندے اللہ کے ہاں بلند مرتبہ و مقام رکھتے ہیں۔ (۶۰)

آج مختلف انسانی سماج فقر و افلاس کے خاتمہ اور حاجت مندوں کی ضروریات کی فراہمی کے لئے سخت کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن نہ سرمایہ دارانہ معاشرے اور نہ اشتراکی معاشرے اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے ہیں۔ اس کے برعکس جب اسلام پر بطریقہ احسن عمل ہوا، مسلمانوں کے لئے اس کا سیاسی نظام قائم ہوا، جس کے نتیجے میں ان کو ایک عادلانہ حکومت اور خلافت راشدہ میسر آئی تو اسلام ذلت آمیز اور رسوا کن فقر و افلاس کا نام و نشان مٹانے میں کامیاب ہو گیا حتیٰ کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا شخص حیران و ششدر تھا کہ وہ زکوٰۃ کسے دے کیونکہ اسلام کا نظام عدل و انصاف اور اس کی نعمت لوگوں پر سایہ فگن تھی۔

یہی ”الدلائل“ میں عمر بن اسید بن عبد الرحمن بن زید بن خطاب سے روایت کرتے ہیں کہ ”عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اڑھائی برس مسند خلافت پر فائز رہے۔ واللہ ایک آدمی ہمارے پاس بہت سا مال لاتا اور کہتا کہ جس طرح مناسب سمجھو اسے فقراء و مساکین میں تقسیم کر دو۔ وہ اسی طرح ایک آدمی سے دوسرے آدمی کے پاس جاتا اور یہی درخواست کرتا رہتا حتیٰ کہ وہ اپنے مال کے ساتھ یہ سوچتے ہوئے واپس لوٹ جاتا کہ وہ یہ مال کسے دے لیکن اسے کوئی مستحق آدمی نہ ملتا کیونکہ عمر بن عبدالعزیز نے تمام لوگوں کو غنی بنا دیا تھا۔ (۶۱)

یہی بن سعید کہتے ہیں کہ ”حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے مجھے افریقہ سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے بھیجا۔ میں نے زکوٰۃ اکٹھا کی اور زکوٰۃ کی جمع شدہ رقم تقسیم کرنے کے لئے حاجت مندوں کو طلب کیا لیکن ہمیں کوئی حاجت مند نہ ملا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے لوگوں کو غنی بنا دیا تھا۔ (۶۲)

حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد خلافت سے پہلے جو ممالک امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی حکومت اور اسلامی عدل کے ثمرات سے بہرہ ور ہو رہے تھے، انہوں نے اس خوش حالی کا ایک بہت بڑا حصہ پایا تھا جو

اسلامی عدل کی برکت سے تمام اقالیم میں پھیل گئی تھی۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔۔ جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا تھا اور جنہیں آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیقؓ اور عمر بن خطابؓ نے بھی اس منصب پر فائز رکھا تھا۔۔۔ چند ہی برس بعد یمن میں ایک آدمی بھی ایسا نہ ملا جو ان سے زکوٰۃ وصول کرتا۔ چنانچہ وہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کے بعد اس مال زکوٰۃ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دار الخلافہ مدینہ میں بھیجے گئے۔

اسلامی نظام کے زیر سایہ امت مسلمہ ایک بے نظیر خوشحالی اور فراوانی سے ہمکنار ہوئی جس کا سبب صرف پیداوار میں اضافہ ہی نہیں تھا بلکہ اس کی عادلانہ تقسیم بھی تھی۔ اسلام کی نگاہ میں امت میں دولت و ثروت کی فراوانی کے اندر کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے اگر ایک طبقہ یا بعض طبقے تو اس سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہوں اور باقی ساری امت اس سے محروم ہو۔

بہترین علاج وہ ہے جس کو مریض آزما چکا ہو، جس نے بیماری کا خاتمہ کر دیا ہو اس کو جلد شفا سے ہمکنار کر دیا ہو۔ وہ شخص سب سے بڑا احق ہے جو ایک مجرب دوا کو چھوڑ دیتا ہے جو کافی مقدار میں اس کے پاس موجود ہوتی ہے اور ایک نئی دوا کی تلاش میں نکل پڑتا ہے جو ایسے افراد کے پاس ہوتی ہے جو اس کی طبیعت اور مزاج سے ناواقف ہوتے ہیں، بلکہ اس کے دین اور اس کی قوم کے دشمن ہوتے ہیں، حالانکہ وہ جس دوا کا متلاشی ہے وہ تو خود ان لوگوں کو شفاء اور عافیت میا نہیں کر سکی جو اس دوا کو تیار کرنے والے ہیں۔ اس کے برعکس یہ دوا ان کی بیماری اور پریشانی میں اضافہ ہی کا باعث بنی ہے۔

بلاشبہ غیر اسلامی نظامائے زندگی۔۔۔ خواہ وہ سرمایہ دارانہ نظام ہوں یا اشتراکی نظام۔۔۔ اپنے مانے والوں کے لئے زندگی کی آسودگی اور خوشحالی کا سامان پیدا نہیں کرتے۔ ان نظامائے زندگی کے علمبردار گاہے بگاہے ان کے اندر تبدیلیاں لاتے رہتے ہیں اور ان میں ترمیم و اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ کل وہ جس چیز کو ایک اٹل حقیقت سمجھتے تھے آج اس کو ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ سائنٹیفک مارکسی اشتراکیت

خصوصاً ”اس صورت حال سے دوچار رہتی ہے“ جس نے ایک قلیل تعداد کو امت مسلمہ سے پھاڑ کر علیحدہ کر دیا ہے۔ ان نظاموں نے اس کو وہ تقدس و احترام اور دوام مہیا نہیں کیا جس کے آسانی و وحی کے اطاعت شعار لوگ مستحق ہوتے ہیں۔ پھر چند ہی سال گزرتے ہیں کہ خود ان کے علمبردار بادل خواستہ پر جوش حامیوں کی مخالفت کے باوجود اکثر اصولوں سے مراجعت اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن پستی کی طرف یہ سفر ضرورت کے جبر اور فطرت کے تقاضے کے تحت اعداد و شمار کی روشنی میں اختیار کیا جاتا ہے۔

کارل مارکس نے اس جنت کے وجود کا انکار کیا ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں مومنوں سے کیا ہے اور اس ”دنوی جنت“ کی امید دلائی ہے جو اشتراکیت اس دنیا میں قائم کرتی ہے۔ روس میں مارکسی نظام کو قائم ہوئے نصف صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے لیکن انسانیت نے ابھی تک اس ”جنت موعودہ“ کی کوئی جھلکی نہیں دیکھی۔ وہ کیونزم کے سایہ میں وہ کسی ٹھنڈے جھوٹے سے لطف اندوز ہو سکی ہے نہ آب شریں کے ایک گھونٹ سے شاد کام۔ اس جنت میں اسے کھانے کو آگ اور پینے کو پیپ کے سوا کچھ میسر نہیں آیا ہے۔ (۷۳)

اشتراکیت کے پیروکاروں نے آزادی کی نعمت، انفرادی ملکیت کی نعمت، امن اور روحانی سکینت و طمانیت کی نعمت، ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کی نعمت اور عالم آخرت کی جنت کی امید و رجاء کی نعمت — سب کچھ کھو دیا ہے اور ان کے مقابلہ میں پیداوار کی کثرت، دولت کی عادلانہ تقسیم، زندگی کی عیش و عشرت کی توقعات بھی پوری نہ ہو سکیں۔

روس نے انقلاب کے پہلے چند ماہ نئی خوش حال دنیا کی تصویر کے خواب دیکھنے میں گزار دیئے اور وہ ہسٹریائی جوش و خروش اور جنوں میں مستغرق رہا۔ لیکن نے اقتدار پر قبضہ کرنے کے فوراً ”بعد اعلان کیا کہ کیونزم کا غیر طبقاتی معاشرہ ہمارے ہاتھ لگ رہا ہے اور چھ ماہ سے زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا کہ یہ انقلاب سچا ثابت ہوگا، برگ و بار لائے گا اور اس کے خدوخال واضح ہو جائیں گے۔ لیکن ٹراٹسکی نے سائنٹیفک اقتصادیات کی تعبیرات کو ایک طرف رکھ دیا اور بڑے جوش و خروش کے

ساتھ نئی مطلوبہ دنیا کی تصویر کشی میں اس انداز سے گفتگو کرنے لگا کہ انبیاء علیہم السلام کی پیش گوئیوں سے بھی چار قدم آگے نکل گیا۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ تمام مذاہب کے کاہن ہر وہ بات کہہ سکتے ہیں جو جنت کے متعلق اپنے لئے جائز سمجھتے ہیں۔۔۔۔۔ وہ جنت جس کی بشارت وہ عالم آخرت میں دیتے ہیں۔ لیکن ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم عنقریب انسانیت کو یہ جنت اسی زمین میں عطا کریں گے۔ اس لئے لازمی ہے کہ ہم اس کے حصول میں کوئی دقیقہ فروگذاست نہ کریں۔ یہ وہ خاکہ ہے جو ہم اپنے لئے وضع کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا مقصد ہے جس کی خاطر انسانیت نے اپنی پوری تاریخ میں جدوجہد کی ہے۔ چنانچہ وہ جملہ گزشتہ عقائد کی عمدہ اور اچھی باتوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔

ٹرائسکی نے نئے معاشرہ کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ”اس میں انسان بڑی تیزی کے ساتھ سب سے زیادہ طاقتور، پاکیزہ، ذی شان اور آہستہ مند بن جائے گا اور ایک عام انسان بھی ارسطو وغیرہ جیسی بلند شخصیات کے مرتبہ و مقام پر کھڑا ہو جائے گا۔“

لیکن یہ بیٹھے اور سمانے خواب جلد ہی منتشر ہو گئے اور لوگوں کو حقیقی ظالموں اور ان کے ظلم و جبر کا سامنا کرنا پڑا ان پر لگاتار قحط اور بحران حملہ آور ہوئے، پھر معاملہ خوراک اور لباس کے بحران پر ہی ختم نہیں ہوا بلکہ اس کے بعد ”تطویر“ (Screening) کا آغاز ہوا۔ خوفی تالاب تعمیر ہوئے، آزادیوں کو دبا دیا گیا، زبانوں پر تالے ڈال دیئے گئے اور لاکھوں کروڑوں افراد اس عمل تطویر کا شکار ہو گئے۔ جن میں خود ٹرائسکی بھی شامل تھا۔ اس وجہ سے لوگ دو انتہائی تکلیف دہ مصیبتوں کے شر میں مبتلا ہو گئے اور یہ دو مصیبتیں ہیں: بھوک اور خوف۔

لَا ذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا بِصُنْعِهِ (۷۴)

”تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزا چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔“

یہ تلخ تجربہ ان ادیبوں، دانشوروں اور مفکرین کو بھی پیش آیا جو کبھی کمیونزم پر ایمان لائے تھے اور یہ یقین رکھتے تھے کہ کمیونزم انسان کی مشکلات کو حل کرنے کی قدرت رکھتا

ہے اور وہ ان آفات و مصائب کی بحیثیت چڑھ گئے جنہیں سرمایہ دارانہ نظام نے جنم دیا تھا۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے نئے مذہب کی فصل اور آٹام و اضرار اور منکرات کی صورت میں اس کے ثمرات دیکھے جن کی وجہ سے انسان کی پیشانی شرم کے مارے جھک جاتی ہے اور جن کے خوف سے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے تو وہ سرمایہ دارانہ نظام اور اس کے عہد کے لئے رحم طلب نگاہ ڈالتے ہوئے واپس لوٹ گئے اور یک زبان ہو کر پکار اٹھے: (۵۷)

رب ہوم بکیت منہ للما

صوت فی خیرہ بکیت علیہ (۷۶)

عجیب بات ہے کہ جمہوری سرمایہ دارانہ نظام میں لوگ کم از کم احتجاج، اظہار ناپسندیدگی اور آہ و فغاں کے ذریعہ اپنے دل کی بھڑاس تو نکال سکتے ہیں۔ لیکن مارکسی نظام کے ظلم و جور کے تحت تو لوگوں کو آہ و بکاء اور شکوہ و شکایت کی بھی اجازت نہیں ہے چہ جائیکہ وہ کوئی جدائے احتجاج بلند کر سکیں اور ”کیوں“ اور ”کیسے“ جیسے الفاظ نوک زبان پر لانے کی جرات کر سکیں۔ چنانچہ اس شخص کے انجام کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں جو حرف ”لا“ (یعنی انکار و اباء) زبان سے نکالنے کی جرات کر بیٹھے اور کسی بات سے اختلاف کا اظہار کر دے۔

یہ کیسا دستور زبان بندی ہے تری محفل میں

یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری

ایک روز بعض جرات مند لوگوں نے کلمہ ”لا“ زبان پر لانے کا تجربہ کرنا چاہا اور وہ اسے عملاً ”زبان پر بھی لے آئے۔ پھر کیا تھا؟ ان پر روسی ٹینک چڑھ دوڑے جنہوں نے ان کے شہروں کو نیست و نابود کر دیا اور ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ اپنے آہنی پیہوں کے نیچے پیس ڈالا۔ اس کے بعد چیکوسلواکیہ نے ایسا ہی تجربہ کیا اور جس تجربہ کا سامنا پولینڈ کو کرنا پڑا وہ کوئی سر بستہ راز اور بہت دور کی بات نہیں ہے۔

ایک کلمہ ”آہ“ مریض کے درد کو کم کر دیتا ہے اور ظالم کے سامنے ایک مظلوم کی فریاد اگرچہ اس کے دل کی تسکین کا سامان تو نہیں بنتی ہے، تاہم اس کی آتش نفرت کو گھسی نہ کسی حد تک ٹھنڈا ضرور کر دیتی ہے۔ اور یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے کہ

اللہ تعالیٰ نے بری بات کو با آواز بلند کہنا حرام قرار دیا ہے لیکن اس نے ایک مظلوم فرد کو ظالم کے روبرو غصہ اور شکوہ و شکایت کے ساتھ صدائے احتجاج بلند کرنے کا حق بھی دیا ہے۔

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا

علیما (۷۷)

”اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بد گوئی پر زبان کھولے الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔“

مغرب نے فسق و فجور پر مبنی اور دینی اصول و احکام اور اخلاقی قدروں سے عاری سرمایہ داریت اور لحد اشتراکیت کی لائی ہوئی ہلاکت و تباہی کا مزہ چکھ لیا ہے یہ ناممکن ہے کہ یہ مذاہب فکر و نظر اور نظامائے زندگی اپنے ملکوں میں تو ناکامی و نامرادی سے دو چار ہوں اور ہمارے ہاں کامیابی و سرخروئی سے ہم آغوش ہوں، جبکہ وہ ہمارے دین، ہماری اقدار، ہماری شریعت، ہمارے علمی ورثہ اور ہماری تاریخ سے بالکل نابلد اور نا آشنا ہو۔ اگر ہم اس وہم کا شکار ہیں کہ ہم کسی غیر ملکی نظام اور غیر اسلامی دستور حیات کے ذریعہ اپنے معاشروں کی مشکلات پر قابو پالیں گے اور اپنے مسائل کی گتھیاں سلجھالیں گے، اپنے حالات کے بگاڑ کا علاج کر لیں گے تو ہماری مثال اس شخص کی طرح ہوگی جو آگ بجھا رہا ہو اور ساتھ ساتھ اس میں لکڑیاں بھی جھونک رہا ہو۔ وہ آگ کی لپکتی زبان کو چند لحوں کے لئے خاموش تو کر دیتا ہے لیکن اس کے شعلے پھر اس قدر بلند ہو جاتے ہیں کہ کسی چیز کو بھسم کئے بغیر نہیں چھوڑتے۔

یہ انسان کی کتنی بڑی حماقت ہے کہ وہ ایک مشکل کا علاج کرنے کے لئے کئی نئی مشکلات کو پیدا کرے۔ اور ایک غلطی سے چھٹکارا پانے کے لئے غلطیوں پر غلطیوں کا شکار ہوتا جائے۔ اس وقت اس کی مثال اس شخص کی سی ہوتی ہے جو اپنا قرض بیباق کرنے کے لئے ایک اور قرض کا بوجھ اٹھا لیتا ہے یا اس کی مثال اس شخص کی مانند ہے جو مرض کا علاج مرض کے ذریعہ کرتا ہے۔

اذا ما قضيت الدين بالدين لم يكن

قضاء ولكن كان غرما على غرم (۷۸)

ایک دوسرا شاعر کہتا ہے:

اذا اشتفت من ماء بدار

فاقتل ما اعلک ما شفاک (۷۹)

امت مسلمہ کی مشکلات کا واحد مجرب حل صرف اسلام ہے۔ اسلام کے سوا کوئی نظام ہمارے درد کا مداوا نہیں ہے۔

ہم اسلام ہی کے ذریعہ اپنے دین، اپنی عزت و آبرو، اپنے اموال، اپنے اخلاق اور اپنی روایات کا تحفظ کر سکتے ہیں۔

جس طرح اس نظام کی برکت سے ہم اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، اسی طرح اس کی بدولت ہم اپنی دنیا اور اپنے قلوب و اذہاں کو بھی فروغ اور جلا دیتے ہیں۔ اسلام کی وجہ سے ہم اپنے باطن سے وابستہ رہتے ہیں اور جس طرح ہم اپنے مستقبل سے لا تعلق نہیں ہوتے اسی طرح ہم اپنے حال سے بھی اغماض نہیں برتتے۔

یہ ایک ناگزیر نظام ہے۔۔۔۔ ایک عادلانہ نظام ہے۔۔۔۔ ایک فقید الشال نظام ہے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے دستور اور لائحہ عمل بنایا ہے اور اسی کے ذریعہ ہمیں اپنی مادی اور روحانی بیماریوں کا علاج اور اپنے مسائل کا مداوا کرنے کا حکم دیا ہے۔

ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون (۸۰)

”اور (اللہ پر) یقین رکھنے والے لوگوں کے نزدیک اللہ سے بہتر حکم کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔“

حوالہ جات

- ۱۔ سورۃ طہ : ۱۲۳ ۲۔ سورۃ النساء : ۲۸
- ۳۔ سورۃ البقرۃ : ۱۸۵ ۴۔ سورۃ ایمنہ : ۱۲۳
- ۵۔ سورۃ البقرۃ : ۲۲۰ ۶۔ سورۃ النساء : ۱۷۶
- ۷۔ سورۃ الملک : ۱۳ ۸۔ سورۃ الانحراب : ۳۶
- ۹۔ سورۃ النور : ۵۱ ۱۰۔ سورۃ النساء : ۶۰ - ۶۵
- ۱۱۔ سورۃ طہ : ۱۲۳-۱۲۴ ۱۲۔ سورۃ النحل : ۱۱۲
- ۱۳۔ سورۃ الطلاق : ۹۸ ۱۴۔ سورۃ الطلاق : ۳۴
- ۱۵۔ سورۃ الاعراب : ۹۶ ۱۶۔ سورۃ جن : ۱۶
- ۱۷۔ سورۃ الحج : ۴۰-۴۱ ۱۸۔ سورۃ الروم : ۶-۷
- ۱۹۔ سورۃ آل عمران : ۵ ۲۰۔ سورۃ الاسراء : ۹-۱۱
- ۲۱۔ مقالہ کا عنوان ہے ”وکنک جعلنا کم امتہ وسطا“۔ یہ مقالہ جامعہ ازہر کے لیکچر ہال میں پیش کیا گیا۔
- ۲۲۔ الفلکۃ الختیمہ -- نشأتہا وتطورہا، ڈاکٹر توفیق النویل۔
- ۲۳۔ ترجمہ - تیری زندگی کی قسم، ملک اپنے رشتے والوں پر کبھی شک نہیں ہوتے بلکہ انسانوں کا اخلاق ہی اس کو شک کر دیتا ہے۔
- ۲۴۔ سورۃ الرعد : ۱۱ ۲۵۔ خصائص التصور الاسلامی، سید قطب شہید، ص ۱۵۷-۱۵۸
- ۲۶۔ سورۃ الملک : ۱۳ ۲۷۔ سورۃ الحج : ۳۶
- ۲۸۔ سورۃ الشعراء : ۸۸-۸۹ ۲۹۔ سورۃ ق : ۳۷
- ۳۰۔ مسلم ۳۱۔ سورۃ الرعد : ۲۸
- ۳۲۔ سورۃ الفتح : ۴ ۳۳۔ سورۃ النور : ۳۷
- ۳۴۔ سورۃ البقرۃ : ۱۸۶ ۳۵۔ بخاری
- ۳۶۔ مارکس نے اپنا نظریہ اس اساس پر قائم کیا ہے کہ انسان ایک ”پیداواری حیوان“ ہے اور اس نے پیداوار کو انسانی معاشروں کی زندگی کا سب سے بڑا اہم ستون قرار دیا ہے.....
- ۳۷۔ ترجمہ - جب تو نے بیماری کا علاج بیماری کے ذریعہ چاہا تو جان لے کہ جس چیز نے تجھے بیمار کیا، اس نے تیرے علاج کو ہلاک کر دیا۔
- ۳۸۔ سورۃ النحل : ۹۰
- ۳۹۔ ملاحظہ ہو الاسامی و تحدیدات العصر، ص ۳۶

- ۴۰۔ ترجمہ: بکری چرانے والا (چرواہا) ایک بھیڑیے کو اسے نقصان پہنچانے سے روک سکتا ہے جب اسے چرانے والے ہی بھیڑیے ہوں تو پھر بکریوں کا کیا حشر ہوگا؟
- ۴۱۔ ملاحظہ ہو ہماری کتاب الایمان والہیاء کا باب الایمان والاخلاق
- ۴۲۔ ”مغرب اور مشرق وسطیٰ“ پر نارڈ لوئیس، ص ۷۷
- ۴۳۔ سورۃ الحجرات: ۱۰ - ۴۴ - ایضاً: ۱۳
- ۴۵۔ امام احمد نے زید بن ارقم کی حدیث سے روایت کیا ہے۔
- ۴۶۔ بخاری و مسلم ۳۷ - سورۃ انفال: ۱۱
- ۴۸۔ سورۃ النساء: ۱۱۴ - ۴۹ - سورۃ الحجرات: ۱۰۹
- ۵۰۔ ترمذی، ابوداؤد ۵۱ - سورۃ الحجرات: ۱۰
- ۵۲۔ ملاحظہ ہو ڈاکٹر معروف دوا لینی کی کتاب: بحث الاسلام والعراق اللبئی
- ۵۳۔ ترجمہ: یہ تو آفتاب ہے اور اس کا مسکن آسمان میں ہے لہذا تو دل کو تسلی دے، عمدہ تسلی۔ نہ تیرا اس کی طرف چڑھتا ممکن ہے اور نہ وہ تیرے پاس اتر کر آسکتا ہے۔
- ۵۴۔ یہ حدیث جس کو امام احمد نے اپنی سند میں روایت کیا ہے، ابن کثیر میں موجود ہے۔
- ۵۵۔ سورۃ الانعام: ۱۵۳
- ۵۶۔ صاحب ”الترغیب“ نے کہا ہے کہ اس روایت کو ابن ابی عامر نے اپنی کتاب ”السنن“ میں حسن اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے۔
- ۵۷۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے اپنی ”سنن“ میں روایت کیا ہے۔ مقدمہ ص ۶۷
- ۵۸۔ حقیقت یہ ہے کہ آج دنیا میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً ۸۰ کروڑ ہے جیسا کہ اقوام متحدہ کے تازہ ترین اعداد و شمار بتاتے ہیں۔ لیکن مغربی دانشور ہمیشہ مسلمانوں کی تعداد کو گھٹا کر پیش کرتے ہیں (مؤلف)۔ مسلمانوں کی یہ تعداد اب ایک ارب سے بھی تجاوز کر گئی ہے (مترجم)
- ۵۹۔ ماخوذ از ترجمہ ڈاکٹر نبیل العزیز
- ۶۰۔ ماخوذ از ”حصار العرب“ مصنف غوث صف نوپون جس کا عربی ترجمہ زمیتر نے کیا ہے ص ۷۷
- ۶۱۔ ملاحظہ ہو ہماری کتاب الایمان والہیاء کی فصل الایمان والاصلاح
- ۶۲۔ ماخوذ از کتاب ”التبشیر والاستعمار“ مصنفہ ڈاکٹر مصطفیٰ القادری و عمر فروخ طبع ثانی ص: ۱۸۳
- ۶۳۔ یہ ترجمہ ہے جملہ ”الغریاء“ کا جس کو جمعیت الطلاب المسلمین مکتبہ متحدہ شائع کرتی ہے۔ شمارہ مئی ۱۹۶۸ء
- ۶۴۔ ملاحظہ ہو ”التجاہات الوہبیتہ“ مصنفہ ڈاکٹر م - محمد حسین ص ۲۰۶
- ۶۵۔ سورۃ البقرہ: ۱۴۳
- ۶۶۔ میں نے لوگوں میں اتنا برا عیب کوئی نہیں دیکھا، جتنا برا عیب ان لوگوں کا احساس کمتری ہے، جو مکمل قدرت و صلاحیت کے مالک ہیں۔

۶۷۔ سورۃ آل عمران: ۱۶۳ ۶۸۔ سورۃ ایضا: ۱۰۳

۶۹۔ جامع البیان فی تفسیر القرآن مصنفہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ ہجری، ص ۲۵، مطبوعہ مکتبہ الکبریٰ، بولاق مصر ۱۳۲۴ھ

۷۰۔ عمدۃ القاری از یحییٰ جلد ۱۶، ص ۱۳۵ ۷۱۔ میرت ابن عبدالحکم

۷۲۔ کارل مارکس کی ”جنت الفردوس“ کے بھیاںک منظر اب خود روس میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ کیونزم کی ہر نشانی کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا ہے بلکہ اس ”جنت ارضی“ کی کوکھ سے افلاس و کسبت اور تباہی و بربادی کے نہایت کرمہ منظر دیو نے جنم لیا ہے۔ اب اس جنت ارضی کے دربان سکھول گدائی اٹھائے ہوئے در بدر روٹی کے چند ٹکڑوں کے لئے مارے مارے پھرتے ہیں (مترجم)

۷۳۔ سورۃ النمل: ۲

۷۴۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو ”السنم الذی ہوی“ ترجمہ مواد مودہ یہ بڑے بڑے مغربی مصنفین کے چھ مقالات کا مجموعہ ہے جو پہلے کیونزم پر ایمان لائے، لیکن جب تلخ اور دردناک حقائق ان پر منکشف ہوئے تو وہ اس نظام ظلم و جبر سے تائب ہو گئے۔

۷۵۔ ترجمہ: بست دن میں اس (محبوب) کے ہاتھوں ٹالاں رہا۔ لیکن جب میں اس کو چھوڑ کر دوسرے کا ہو گیا تو میں اس (پہلے محبوب) کیلئے روتا

۷۶۔ سورۃ النساء: ۱۲۸

۷۷۔ ترجمہ: اگر تو نے قرض نہ کر اپنا (سابقہ) قرض ادا کیا، تو یہ قرض کی ادائیگی نہیں ہے، بلکہ یہ تو قرض در قرض (یا تلوان پر تلوان) ہے۔

۷۸۔ ترجمہ: اگر تو نے اپنی ایک بیماری کا علاج دوسری بیماری کے ذریعہ کیا تو جس چیز نے تجھے بیمار کیا تھا اس نے تیری خفا بخش دوا کو ہلاکت کر دیا۔

۷۹۔ سورۃ المائدہ: ۵۰

۔۵۔

اسلامی نظام کے قیام کا راستہ

اسلامی نظام ——— قیام کی راہیں

جب اسلامی نظام کا مطلب ایک ہمہ گیر اسلامی معاشرہ کا قیام ٹھہرا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مطلوبہ معاشرہ کے قیام کا راستہ کیا ہے اور اسے حسین خوابوں اور لذیذ آرزوؤں کے بجائے حقائق و واقعات کی دنیا میں کیسے لایا جاسکتا ہے؟

اس مقصد کے حصول کے لئے مختلف گروہوں اور جماعتوں نے کئی راستے اختیار کئے ہیں اور ہر طریق کار کے علمبردار اور انصار و اعوان موجود ہیں۔ یہاں ہم ایک ایک کر کے ان تمام راستوں پر ایک تحقیقی نگاہ ڈالیں گے۔

۱۔ پہلا راستہ ——— حکومتی قوانین

ایک گروہ کا خیال ہے کہ اسلامی نظام ——— یا بالفاظ دیگر اسلامی معاشرہ ——— اس وقت معرض وجود میں آتا ہے جب کوئی حکمران، بادشاہ یا امیر اٹھ کر کچھ قوانین، احکام یا آرڈیننس ——— آپ ان کا کوئی نام بھی رکھ لیں ——— صادر کرتا ہے کہ اسلام کو زندگی کی اساس بنایا جائے اور متعدد کیٹیاں تفکیک دی جائیں تاکہ انسان کے وضع کردہ قوانین کو اسلامی شریعت کے مطابق ڈھالا جائے ——— قطع نظر اس کے کہ اس حکمران، بادشاہ یا امیر کو ایسے اعوان و انصار میسر بھی ہیں جو اس کے عقیدہ و نظریہ پر ایمان رکھتے ہوں، اس کو نافذ کرنے میں مخلص ہوں اور اس کی پشت پر عوام کی کوئی مضبوط بنیاد موجود ہو جو اس کی حمایت و نصرت پر کمر بستہ ہو۔ اس میں شک نہیں کہ ایک مخلص حکمران جس کے پاس اقتدار کی قوت موجود ہو، بہت سی برائیوں کو ختم کرنے کی قدرت رکھتا ہے، بہت سے منکرات کا سد باب کر سکتا ہے، بہت سے مصالح حاصل کر سکتا ہے اور خیر اور نیکی کے علمبردار کی مدد کر سکتا ہے لیکن اسلامی معاشرہ کا قیام اور ہمہ گیر اسلامی زندگی کے احیاء کا کام ان سب باتوں سے زیادہ عظیم بھی ہے اور عمیق بھی۔

اسی طرح اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ صرف

حکومت کے قوانین ہی انسانی معاشروں میں انقلاب برپا کرنے یا ان کی تعمیر نو پر قادر ہیں، وہ نیک نیت ہیں۔ لیکن اس میدان میں بعض نہایت اہم حقائق ان کی نگاہوں سے اوجھل رہ گئے ہیں، جو درج ذیل ہیں۔

۱۔ اسلامی معاشرہ کا مفہوم اور اس کی وسعت اور گیرائی۔

۲۔ اسلامی ممالک میں استعمار کی پھیلائی ہوئی تخریب کاری کا دائرہ اور اس کے اثرات۔

۳۔ کسی معاشرہ میں تبدیلی لانے اور اس کو از سر نو تعمیر کرنے کے لئے تنہا ایک حکمران کی قوت و قدرت کا دائرہ۔

۴۔ اسلام کے نفاذ اور حقیقی اسلامی معاشرہ کے قیام کے لئے موجودہ حکمرانوں کے ارادہ و خواہش کا دائرہ۔

۵۔ دور جدید میں حقیقی اسلامی معاشرہ کے قیام کے نتائج و عواقب اور دنیا میں اس کے اثرات کی وسعت۔

۱۔ اسلامی معاشرہ کا مفہوم

(۱) اسلامی معاشرہ یہ نہیں ہے کہ اس کے دستور میں یہ شق موجود ہو کہ ریاست کا دین و مذہب اسلام ہو گا لیکن عملاً ریاست کا ہر معاملہ اسلام سے کوسوں دور ہو۔

(ب) وہ معاشرہ بھی اسلامی معاشرہ کہلانے کا مستحق نہیں ہے جو جمعہ کے روز اپنے دفاتر اور وزارتیں بند رکھتا ہو، اسلامی تہواروں (عیدین وغیرہ) کو اجتماعی طور پر مناتا ہو، ریڈیو اور ٹیلی وژن سے آذان اور قرآن کریم کی تلاوت نشر کرتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اقامت نماز کے لئے نمازیوں کی ہمت افزائی کرتا ہو نہ نماز کے تارکین کو کوئی سزا دیتا ہو، شریعت قرآنی کو قائم کرتا ہو نہ معاشرہ کو قرآنی آداب کی تعلیم دیتا ہو۔

(ج) وہ معاشرہ بھی اسلامی معاشرہ نہیں ہے جو شریعت کے مطابق قوانین وضع کرتا ہو یا ^۱اللہ الوقت قوانین کو اسلامی شریعت کے مطابق ڈھالتا ہو اور پھر اجتماعی، فکری اور اخلاقی و جمعی کو غیر اسلامی راستوں پر بھٹکتا چھوڑ دیتا ہو۔

اسلامی معاشرہ ----- جیسا کہ ہم نے کہا اور آئندہ کہیں گے ----- وہ معاشرہ ہے جس کی رہنمائی اسلام کے عقائد کرتے ہوں، جس پر اسلامی قوانین کی حکمرانی ہو، جس کی قیادت و سیادت اسلامی عقائد و نظریات اور اسلامی اخلاق و اقدار کے ہاتھ میں ہو، جس

پر اسلام کی روایات کو بالا دستی حاصل ہو اور جس کے ہر شعبہ میں اسلام کی روح رواں دواں ہو اور جس میں ہر چیز اللہ کے رنگ میں رنگی ہو۔

صبغتہ اللہ ومن احسن من اللہ صبغتہ (۱)

اللہ کا رنگ (اختیار کرو) اور اللہ سے بڑھ کر کس کا رنگ اچھا ہے؟

ہم نے ”اسلامی نظام کے خود خاں“ اور ”اسلامی نظام کی بنیادیں“ ————— دونوں عنوانات پر جو کچھ تحریر کیا ہے، اس پر ایک نگاہ ڈال لینا ہی کافی ہے تاکہ ہم اپنے مطلوب معاشرہ کے متعلق ان حقائق کو جان لیں جن کی معرفت نہایت ضروری ہے۔

اسلامی معاشرہ ایک عقیدہ اور نظریہ پر مبنی معاشرہ ہے، یہ دعوت اور نصب العین کا معاشرہ ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں ————— خواہ وہ روحانی و مادی، فکری و عملی، تعلیمی و ثقافتی، روحانی و اجتماعی ہوں یا اقتصادی و سیاسی ————— اس عقیدہ و نظریہ کو عملی جامہ پہنایا جائے۔

عصر حاضر میں ہمیں ایسے معاشروں کی مثالیں ملتی ہیں جن کی اساس ایک عقیدہ پر رکھی گئی ہے ————— مثلاً سوویت یونین، چین اور دوسرے اشتراکی ممالک۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ سیاست و معیشت، تعلیم و تربیت، اعلام و ابلاغ اور ثقافت و فن کے میدانوں میں اپنی اجتماعی زندگی کو اپنے نظریہ کے رنگ میں رنگنے اور عصر حاضر کے عطا کردہ مختلف وسائل و ذرائع اور اسالیب کو اس نظریہ و عقیدہ کی خدمت میں جوت دینے کے لئے کس طرح کام کرتے ہیں۔

۲۔ بلاد اسلامیہ میں استعماری تخریب کا دائرہ

بلاد اسلامیہ میں استعمار نے جو تخریب برپا کی ہے وہ معمولی اور سطحی نہیں ہے۔ اس کا دائرہ بہت وسیع اور اس کی جڑیں بڑی گہری ہیں۔ بلاشبہ یہ تخریب بڑی خوفناک اور وسیع و عمیق ہے۔ اس تخریب سے مراد مادی اور سیاسی زندگی میں تباہی و بربادی نہیں ہے۔ یہ تخریب دوسری تخریب سے بہت کم اور ہلکی ہے ————— یہ دوسری تخریب روح کی بربادی، ہمارے اذہان کی پرآگندگی اور روحانی و اجتماعی زندگی کی تخریب ہے۔

اس استعمار نے امت کے ان پاکیزہ اصول و نظریات کو بدل ڈالا ہے جن کی جڑیں اس

کے اندر بڑی گہری تھیں اور ان کی جگہ مغرب سے درآمد کردہ عقاید و تصورات کو مسلط کر دیا ہے جن کا اسلامی ورثہ سے کوئی ربط و تعلق نہیں۔ نوبت یہ اس جا رسید کہ اب بعض ابتائے امت اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اسلام کا ریاست، سیاست حکمرانی اور سیاست مل سے کوئی تعلق ہو۔

کچھ مسلم دانشور اباحت سود کی طرف دعوت دیتے ہیں، کچھ تحریم شراب کو ناپسند کرتے ہیں، بعض ہم جنسی کے جواز کی ترغیب دیتے ہیں اور بعض ایسے ”روشن خیال“ افراد بھی ہیں جو اخلاقی خوبی کو ”تزمت“ (مرہ دلی) خدا پرستی کو ”رجحیت“ انتشار و فساد کو ”حریت“ اور کسی نہ کسی استعماری ہلاک کی غلامی کو ”ترقی“ کا نام دیتے ہیں۔۔۔

خرد کا نام رکھ دیا جنوں، جنوں کا خرد
جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے

ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان عورتیں جب گھر سے نکلتی ہیں تو ان کے شانے، ان کی پنڈلیاں اور گھٹنے ----- سب عریاں ہوتے ہیں۔ ان کی گردنوں اور کمروں میں آشٹاؤں کے بازو حائل ہوتے ہیں۔ ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے نہ آنکھوں میں مخلوق خدا کی حیاء۔ وہ اس قدر بے باک ہیں کہ ان کے اندر کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔

ہم یہ مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ مسلمان خواتین ان مردوں کی مجلس میں بازو جگے کر کے گھومتی پھرتی ہیں جن کے ساتھ ان کا نکاح جائز و حلال ہے جب کہ وضعی قانون کئی کئی عورتوں سے دوستانہ تعلقات کو مباح قرار دیتا ہے، جن کے ساتھ اسلام نکاح کو حرام ٹھہراتا ہے

ہاں، بلاد عرب میں، بعض رہنما ایسے بھی ہیں جو فریضہ صیام پر حملے کرتے ہیں کیونکہ ان کی نگاہ میں اس سے پیداوار میں کمی واقع ہوتی ہے۔ بعض نام نہاد دانشور شعائرِ حج کو اپنی تنقید و تنقیص کا ہدف بناتے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں حج میں زمانہ جاہلیت کی ایک رسم ”ری جمار“ ابھی تک باقی ہے۔ یہی نہیں، بلکہ وہ خود کتاب اللہ پر بھی حملہ آور ہونے سے نہیں چوکتے کیونکہ ان کی ”روشن دماغی“ کے مطابق اس میں بعض ایسے افکار و خیالات درج ہیں جن کی عقل انسانی تصدیق نہیں کرتی ----- مثلاً اصحاب کف اور عصائے موسیٰؑ کا قصہ۔ یہ لوگ یہ بہتان تراشی بھی کرتے ہیں کہ امت مسلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کی الوہیت پر ایمان رکھتی ہے۔ لوگ یہ باتیں علانیہ اور کھلے بندوں عام جلسوں میں کرتے ہیں لیکن ان پر ارتداد کا حکم لگتا ہے نہ ان کو مرتد کی سزا سن ملتی ہے۔

مسلم ممالک میں بے شمار ایسی کتابیں چھپتی ہیں، ایسے رسالے منظر عام پر آتے ہیں، ایسے اخبارات شائع ہوتے ہیں، ایسی فلمیں پیش کی جاتی ہیں اور ایسے پروگرام نشر ہوتے ہیں جو اسلام کی تعلیمات سے متصادم اور اسلامی شریعت اور اسلامی عقیدہ کے لئے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں۔

ایسے مسلمان بھی ملتے ہیں جن کے نام تو محمد، احمد، محمود، عمر، علی اور صلاح الدین ہیں لیکن وہ بائیں بازو (اشتراکیت) اور دائیں بازو (لادینیت و سرمایہ داری) کے علمبردار اور پرچارک ہیں۔ وہ کبھی مشرق کے قبلہ اور کبھی مغرب کے قبلہ کی طرف انسانیت کو دعوت دیتے ہیں۔ وہ انسان کو قبلہ اسلام کے سوا ہر جہت اور ہر قبلہ کی طرف بلاتے ہیں۔

جو شخص مغرب یا تڑا سے واپس لوٹتا ہے وہ کہتا ہے کہ ”میں فکر و ثقافت میں بے پلک رویہ کا دشمن ہوں۔“ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس لئے کہ یہ بے پلک رویہ اس کا رشتہ مسلمانوں کی وراثت سے جوڑتا ہے جب کہ وہ صرف اپنے مغربی آقاؤں کی فکر سے اپنا رشتہ استوار کرنا چاہتا ہے۔

جن استعماری قوتوں نے باہر سے آکر ہمارے اسلامی ممالک پر تسلط جمایا تھا، انھوں نے قوانین و روایات اور اصول و اقدار کو بدل ڈالا۔ انھوں نے بڑی مہارت اور ذہانت و ذکاوت سے خدمت لی، یہاں تک کہ وہ اپنے مقاصد میں بڑی حد تک کامیاب رہے۔ ہم نے اپنی کتاب ”الحلول المستوردة“ (غیر ملکی نظام ہائے زندگی) میں اس پر تفصیلی بحث کی ہے۔ چنانچہ اس کے باب اول کا مطالعہ ضرور کرنا چاہئے۔

سامراج نے سب سے بڑی کامیابی یہ حاصل کی کہ اس نے ایسی نسلیں پروان چڑھائیں جو اس کے نظریات اور اقدار و روایات پر ایمان رکھتی تھیں اور عملاً ان کی روشنی میں زندگی بسر کرتی تھیں۔ ان پر عمل کرتے کرتے بچے جوان بن گئے اور جوانوں پر بڑھاپا سایہ فگن ہو گیا حتیٰ کہ یہی سامراجی عقائد و تصورات اور اصول و اقدار اصل ٹھہریں اور ان کے علاوہ ہر چیز ہنگامی قرار پائی۔ یہی ”معروف“ بن گئیں اور باقی سب چیزیں ”مکھر“ کے زمرہ میں شامل ہو گئیں۔ یہ ایک ایسا شر ہے جس میں مسلم معاشرہ مبتلا ہو جائے تو اس میں اقدار کے پیمانے

بدل جاتے ہیں۔ لہذا ”معروف“ ”منکر“ اور ”منکر“ معروف بن جاتا ہے۔ پھر معاملہ اس حد تک بگڑ جاتا ہے کہ منکر کی ترغیب دی جانے لگتی ہے۔ بلکہ منکر کے علمبرداروں کی عزت و تکریم ہونے لگتی ہے۔ چنانچہ بڑے بڑے رسالوں میں ان پر مضامین لکھے جاتے ہیں، ان کو ٹیلی وژن کی سکرین پر دکھایا جاتا ہے اور سرکاری انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ اس کے برعکس دعوت الی اللہ کے علمبرداروں، معروف کی تلقین کرنے والوں اور منکر کے خلاف جملہ کرنے والوں کا مقدر پھانسی کے پھندے بن جاتے ہیں اور اگر نرمی برتی جاتی ہے تو قید و بند کی کال کوٹھڑیوں کے دروازے ان پر کھل جاتے ہیں جہاں ان کے ساتھ قتل کے مجرموں کا سا سلوک کیا جاتا ہے۔

ان تمام چیزوں سے بڑھ کر سامراج نے اپنی پسند کی فکری اور سیاسی قیادتیں پیدا کی ہیں اور زمام کار ان کے ہاتھ میں تھا کر خود بے فکر اور مطمئن ہو کر بیٹھ گیا ہے، کہ اس کا منصوبہ دائمی اور مستقل ہے۔ لہذا اگر وہ اپنے جسم کے ساتھ کسی اسلامی ملک سے کوچ بھی کر جائے تو اس کی روح باقی رہ جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے افکار و آثار اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے اور اپنے اصول و مبادی کی تکمیل کرنے والے شاگرد پروان چڑھا چکا ہوتا ہے جو اپنے آقاؤں سے بڑھ کر ان کے وفادار اور اہل مغرب سے زیادہ مغربی افکار و نظریات کے پرستار ہوتے ہیں۔

اس وسیع و عریض فساد کو فراموش نہیں کرنا چاہئے جسے وہ انحطاط کے آخری ادوار میں مسلم ممالک میں چھوڑ گیا ہے اور جس نے بے شمار خرابیوں کو جنم دیا ہے۔ ان میں سے چند کا تذکرہ درج ذیل ہے۔

۱۔ عقلی میدان میں خرافات و ادہام پر ایمان۔

۲۔ اخلاقی میدان میں جبریت اور سلبت کا پھیلاؤ۔

۳۔ اجتماعی اور خانگی زندگی میں تنگی، تنگی اور بے سکونی۔

۴۔ تشریحی اور فقہی میدان میں صحیح اجتہاد اور عمل تجدید کو ترک کر دینا۔

۵۔ عبادات کے شعبہ میں بدعت، غلو اور تحریف قبول کرنا۔

یہ ساری خرابیاں ہمیں واضح طور پر بتاتی ہیں کہ اس طرح کے بگڑے ہوئے معاشرہ کو بیک جنبش قلمر اور محض ایک فرمان شہابی کے ذریعہ تبدیل نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس لئے

تخریب و تعمیر کی ایک مسلسل اور سخت جدوجہد کی ضرورت ہے حتیٰ کہ ایک عظیم الشان اور بلند و بالا عمارت قائم ہو جائے جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور تقویٰ ہو۔ اسلام کی تجدید و احیاء کا راستہ پھولوں سے آراستہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک دشوار گزار راستہ ہے جہاں قدم قدم پر کانٹے بکھرے پڑے ہیں۔ یہ راستہ مصیبتوں سے گھرا ہوا ہے اور خطرات و مشکلات سے پر ہے۔

۳۔ تبدیلی معاشرہ میں اقتدار کا دائرہ

حکیم المورخین علامہ ابن خلدون نے ثابت کیا ہے کہ اقتدار ----- یا اپنے معنی کے مطابق ایک بادشاہ ----- کے اندر لازماً ایک عصبيت ہوتی ہے۔ بالفاظ دیگر ایک طاقتور گروہ یا جماعت اس کی مدد اور حمایت کے لئے ضروری ہوتی ہے۔ اس کے بغیر کوئی حکومت باقی نہیں رہتی بلکہ اس کی حمایت و نصرت کے بغیر کوئی صاحب اقتدار لیلیٰ اقتدار سے ہم آغوش ہی نہیں ہو سکتا ہے

واقعات کا مطالعہ اس حقیقت کی اسی طرح شہادت دیتا ہے جس طرح تاریخ کا تسلسل۔ ایک حکمران آسمانی فرشتوں کے جھرمٹ میں خراہاں خراہاں مسند اقتدار پر براجمان نہیں ہو جاتا بلکہ اہل زمین کی ایک جماعت کی نصرت و حمایت کے ذریعہ ہی وہ منزل اقتدار تک پہنچتا ہے۔ انسانوں کی جماعت کے ذریعہ ہی وہ اقتدار حاصل کرتا ہے اور اسی کی حمایت و پشت پناہی کے بل بوتے پر وہ اپنے اقتدار کو دائمی بناتا ہے۔ ----- خواہ یہ جماعت خلفائے راشدین کے عہد میں ماجرین و انصار کی مانند ایک دینی جماعت یا گروہ ہو یا اموی عہد حکومت میں بنی امیہ اور ان کے اعوان و انصار کا قبیلہ ہو یا دور غلاماں میں غلاموں پر مشتمل ایک فوج یا فوجی آمریت کے زیر تسلط ممالک میں ایک فوجی ٹولہ ہو یا مشرق و مغرب کی سلطنتوں کے امراء و روساء کی طرح ایک فکری اور سیاسی جماعت ہو جس کی پشت پناہی نظریاتی اور سیاسی پارٹیاں بھی کرتی ہوں۔

اہم بات یہ ہے کہ کوئی حکمران کسی ایک جماعت کے بغیر اقتدار حکومت حاصل کر سکتا ہے نہ اس کے بغیر اسے قائم و دائم رکھ سکتا ہے۔ یہ حال تو ایک عام حکمران کا ہے جس کی دلچسپی اور پریشانی کا محور داخلی طور پر امن و امان کی حفاظت اور خارجی طور پر دشمنوں سے

اس کا دفاع اور معاملات کی کشتی کو اس کی صحیح سمت میں چلانا ہوتا ہے۔

ایک حکمران کی بے بسی کا عالم اس وقت کیا ہو گا جب وہ ایک مخصوص عقیدہ پر ایمان رکھتا ہو، اس کو پھیلانا چاہتا ہو اور اس کی فرمانروائی قائم کرنا چاہتا ہو، ایک منہاج و نظام کا علمبردار ہو اور اسے لوگوں کی زندگیوں میں جاری و ساری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو؟ اس وقت اس حکمران کی طاقت کس قدر ناکافی ہو گی جب یہ منہاج زندگی ایک اعلیٰ و ارفع نمونہ واسوہ رکھتا ہو اور وہ اپنے نفقہ کے لئے پختہ ارادہ اور صبر و جلد کا مطالبہ کرتا ہو؟ پھر اس وقت اس حکمران کی حالت کیا ہو گی جب اس منہاج کے مخالفین بھی موجود ہوں جو ہر وقت گھات لگائے بیٹھے ہوں اور اس کے کھلے اور چھپے دشمن کثرت سے پائے جاتے ہوں۔ پھر اس کی بے چارگی کا اندازہ لگائیے جب وہ معاشرہ جس میں اس عقیدہ و منہاج کی حکمرانی قائم کرنا چاہتا ہو، ایک بنجر ویرانہ ہو اور اس وقت تک بے پناہ تباہی و بربادی رونما ہو چکی ہو جب یہ حکمران اس کو از سر نو تعمیر کرنا چاہتا ہو؟

یہ محدود اقتدار حکمران کے لئے اپنی ذمہ داری کی انجام دہی کو ناممکن بنا دیتا ہے تا وقتیکہ اس کو طاقتور حامی میرسنہ آئیں کہ جب لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیں تو وہ اس کی نصرت کریں، جب وہ خوف کا شکار ہو تو اس کی حمایت کریں، کمزور ہو تو اس کو قوت فراہم کریں، غلطی کرے تو اس کو راہ راست پر لے آئیں اور اس میں ٹیڑھی اور کجی پیدا ہو جائے تو اس کو سیدھا کر دیں۔ ایک حکمران کے لئے اپنے فرائض منصبی سے عمدہ برآ ہونا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک مخلص اعوان و انصار اس کے دست و بازو نہ بنیں جو اسی نظریہ و عقیدہ پر ویسا ہی ایمان رکھتے ہوں جیسا وہ خود ایمان رکھتا ہے اور اس بات کی دعوت دیں جس کی طرف وہ انسانیت کو بلاتا ہے اور اس کے لئے قوت جمع کریں جب تک وہ امانت و دیانت کی راہ پر گامزن رہتا ہے، لوگ ان کو دیکھیں تو اسلام کا نظریہ حکمرانی ان میں جاری و ساری پائیں اور وہ ریاست کے عقیدہ کی چلتی پھرتی تصویر نظر آئیں۔

ان طاقت ور اور امانت دار افراد کے بغیر ایک مطلوب و مقصود حکومت اور ایک متوقع مثالی ریاست کے نظریاتی افکار ایک چمکدار صفحہ قرطاس پر سیاہی کے دھبوں یا ایک جلد و بے پلک دستور میں مرتب بے جان مواد کے مترادف ہیں۔

ہم نے عملاً ایسے دساتیر مملکت دیکھے ہیں جو اسلام کے بہت قریب ہیں لیکن اس کے

پوجود صرف دستور وضع کردینے اور اس کو تسلیم کر لینے سے ایک اسلامی معاشرہ قائم نہیں ہوا ہے۔

پس معلوم ہوا کہ حکمران کا اپنی ذات کے بارے میں اور بعض لوگوں کا اس کے بارے میں یہ تصور کہ وہ ایک انقلابی آرڈیننس اور کچھ دستوری قوانین کے ذریعہ کسی معاشرہ کی صورت اور حقیقت کو بدل دینے پر قادر ہے ایک غلط تصور ہے کیونکہ یہ تصور ایک حکمران کی صلاحیت و امکانیت اور معاشرہ کی پیچیدگیوں کے عدم احاطہ پر مبنی ہے۔

اسلمہ، ساز و سامان، آلات اور تمام مادی اشیاء میں انقلابی تبدیلی آسان ہے۔ قلعوں، مدرسوں اور کارخانوں کی تعمیر بھی کی جاسکتی ہے لیکن جو کام حقیقتاً سخت اور مشکل ہے وہ انسان کی تبدیلی اور اس کی تعمیر ہے۔

۴۔ اسلام کے عملی نفاذ کے لئے حکام کے ارادہ کی وسعت

یہاں پر معاشرہ میں مطلوبہ بنیادی تبدیلی لانے میں مسلمان حکمرانوں کی محدود قدرت کے علاوہ ایک دوسری چیز بھی ہے اور وہ یہ کہ یہ مسلمان حکمران اسلام کے احکام کو عملی جامہ پہنانے، ایک حقیقی اسلامی معاشرہ قائم کرنے اور ایک صحیح اسلامی زندگی کے احیاء کے لئے کس قدر عزم و ارادہ رکھتے ہیں؟

سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ حکمران عقیدہ، شریعت اور نظام حیات کی حیثیت سے اسلام کی طرف رجوع کرنے کے لئے سچی نیت اور پختہ ارادہ بھی رکھتے ہیں؟

آدی کے ذہن میں اس معاملہ کے بارے میں بہت زیادہ شک پایا جاتا ہے۔ اگرچہ ایسے حکمران بھی ہمیں نظر آتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور حج و عمرہ کی سعادت سے بہرہ ور بھی ہوتے ہیں لیکن وہ دین میں اس حد سے آگے نہیں بڑھتے ہیں۔

بعض حکمران دین کو بندہ اور رب کے درمیان ایک ذاتی تعلق تصور کرتے ہیں جس کا سیاست سے کوئی تعلق ہے نہ حکومت سے۔ چنانچہ ان کے نزدیک سیاست مکرو فریب اور نفاق کا نام ہے جب کہ دین پاکیزگی اور طہارت کی تعلیم دیتا ہے۔ لہذا ان دونوں کا آپس میں ملاپ کیسے ممکن ہے؟

بعض حکمران مغرب اور اس کی جدید ترقی و بیداری، اس میں دین اور سیاست کے

درمیان بعد اور کینہ کی سیاست سے علیحدگی کے متعلق جو کچھ پڑھتے ہیں اس کو ایک حقیقت ثابتہ سمجھ لیتے ہیں اور مسیحیت میں آج جس چیز کا چلن ہے اس پر اسلام کی چھاپ لگا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مشرق اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ مغرب کی راہ اختیار نہیں کرتا۔

اسلام کی حقیقت کے بارے میں ناقص علم کی وجہ سے کچھ حکمران اس شک میں مبتلا ہیں کہ آیا اسلام معاصر ریاست کی قیادت، جدیدہ معاشرہ کی رہنمائی اور عالمی ترقی کے دوش بدوش چلنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اسلام کے بارے میں وہ جو تصور رکھتے ہیں وہ دشمنان اسلام کا پیش کردہ تصور ہوتا ہے۔

کچھ حکمران اسلام کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھتے اور خوب جانتے ہیں کہ اسلام ترقی و بیداری کی قیادت، امت کی اصلاح اور ریاست کی تعمیر کی پوری صلاحیت رکھتا ہے لیکن وہ اسلام کو بطور منہاج زندگی اختیار کرنے، اس کی دعوت دینے، اس کو قائم کرنے اور اس کا دفاع کرنے سے عاجز و قاصر ہوتے ہیں۔ حقیقت میں اس کام کے لئے مجرود ایک صاحب اقتدار حکمران کی نہیں بلکہ ایک صاحب پیغام مصلح کی ضرورت ہوتی ہے۔

کچھ حکمران اسلام کی طرف رجوع کرنے کے نتائج و عواقب سے بھی خوفزدہ ہیں کہ اس سے اندرونی اور بیرونی اسلام دشمن قوتیں مشتعل ہو جائیں گی اور ان کے اقتدار کی کرسی ان کے نیچے سے اٹ جائے گی جب کہ وہ کرسی اقتدار کے حریف ہوتے ہیں اور تاحیات اس سے چپے رہنا چاہتے ہیں۔

لہذا ایک محقق کے لئے اس بات کی تصدیق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اسلام کے گرویدہ مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط حکمرانوں میں کوئی حکمران صدق دل سے اسلام کی طرف رجوع کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا اور اس کے لئے جینا اور مرنا چاہتا ہے۔

اس کارنامہ کو سرانجام دینے کے لئے تربیت اور تیاری کی ضرورت ہوتی ہے جو انہیں میسر نہیں۔ اس کے لئے ایک طاقتور ایمان کی ضرورت ہے جو ہر طرح کی قربانی کو آسان بنا دیتا ہے، جس کی بدولت دنیا کی عزیز ترین متاع بھی بے وقعت بن جاتی ہے جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایمان کی اس ناقابل تخیل قوت سے کوسوں دور ہیں۔

۵۔ حقیقی اسلامی معاشرہ کے قیام کے عالمی قوتوں پر اثرات

آخری چیز جس سے نہ چشم پوشی کی جاسکتی ہے اور نہ جسے معمولی سمجھتا جاسکتا ہے وہ ہے ہمارے دور میں حقیقی اسلامی معاشرہ کے نتائج و عواقب اور عالمی قوتوں کے ترازو میں اس کے دائرہ اثر کی وسعت۔

اسلامی دنیا کے کسی قطعہ ارضی ----- خواہ وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہی ہو ----- ایسے معاشرہ کا قیام ایک ایسا کام ہے جس کے بارے میں عالمی یسودیت، عالمی ملیت اور بین الاقوامی کمیونزم اور ہر جگہ موجود طالع آزمائوں کے پیش نظر ہزار بار سوچنا پڑتا ہے۔ یہ اسلام دشمن قوتیں اس بات سے سخت خوفزدہ ہیں کہ کہیں یہ معاشرہ پھیل جائے۔ اس کی حکمرانی کا دائرہ ایک ملک سے دوسرے ملک تک وسیع ہوتا جائے یہاں تک کہ ترقی کرتے کرتے ایک ایسے خطرہ کی صورت اختیار کر لے جس سے وہ خوف زدہ ہیں ----- اور یہ خطرہ ہے اسلامی خلافت کا خطرہ۔

انہیں ڈر ہے کہ کہیں اسلام کے نوجوان سپوت خلافت راشدہ کو دوبارہ زندہ کر دیں، کوئی عظیم الشان شخصیت خواب غفلت سے بیدار ہو جائے، غیروں کے ظلم و ستم کا شکوہ ترک کر دے، اپنی ماضی کا رشتہ مستقبل سے استوار کر دے اور پھر کوئی خالد، ابو عبیدہ، صلاح الدین اور محمد فاتح جیسا پہ سلاار پیدا ہو جائے۔

انہیں ڈر ہے کہ مسلمان کہیں سچے مسلمان بن جائیں جس کی وجہ سے ان کی بہت سی حرام تجارت مندی پڑ جائے اور بلاد اسلام میں ان کے لئے کوئی منڈی باقی نہ رہے، ایسا نہ ہو کہ مسلمان خود کفیل بننے اور مشترکہ اقتصادی یکجہتی قائم کرنے کے لئے آپس میں تعاون کرنے لگیں۔

مثلاً انہیں ڈر ہے کہ مسلمان باہمی تعاون و اشتراک سے بھاری صنعتیں قائم کر لیں جو ان کی ضروریات پوری کرنے لگیں اور وہ ان کو غیر ممالک سے اشیاء درآمد کرنے سے بے نیاز کر دیں اور نتیجہ یہ ہو کہ ان کے معاملات طے کرنے میں مشرقی یا مغربی بلاک کا کوئی عمل دخل باقی نہ رہے اور اس سے اسلامی ممالک کو درآمد کی جانے والی پیداوار میں کمی واقع ہو جائے۔

اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم دشمنان اسلام کو مکمل قوت کے ساتھ ہر اسلامی تحریک کی راہ میں مزاحمت پیدا کرنے میں سرگرم عمل پاتے ہیں جس کے بارے

میں انہیں خدشہ ہوتا ہے کہ کسی روز وہ ایک ریاست کی شکل اختیار کر لے گی۔ اسلام دشمن قوتیں صرف قید و بند، ظلم و جور اور تعذیب و اذیت رسانی پر ہی اکتفا نہیں کرتیں بلکہ اگر حالات مسلمانوں کے قتل عام اور ان کی غارت گری کا تقاضا کرتے ہوں تو یہ خون مسلم سے ہولی کھیلنے سے بھی نہیں چوکتیں۔ اگر حقیقت اس کے برعکس ہے تو کوئی بتائے کہ امام حسن البنا، عبدالقادر عودہ، محمد فرغلی، سید قطب، احمد دہیلو اور اسلامی دعوت کے دیگر علمبرداروں کو آخر کس جرم کی سزا میں قتل کر دیا گیا تھا؟

یہ صورت حال ایک ایسے فرمانروا کے مشن کو، جو اسلامی نظریہ کو سینہ سے لگائے ہو، ایک نہایت ہی مشکل کام بنا دیتی ہے کیونکہ اس کو عالی سطح پر طرح طرح کی سازشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تمام ہلاک ----- خواہ ان میں باہم کتنے ہی اختلافات موجود ہوں ----- اس نظریہ کے خلاف متفق ہیں جب تک ان کا دشمن موجود ہے اور وہ ہے اسلام ----- سب کا مشترک دشمن۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے بحران ہیں، دشواریاں اور آزمائشیں ہیں جن کو صرف الوالعزم افراد ہی برداشت کرنے کی ہمت و حوصلہ رکھتے ہیں ----- اور ایسے افراد کی تعداد نہایت قلیل ہے۔ جب تک حکومت کی پشت پر ایک جماعت کی حمایت موجود نہ ہو، جو اس کی پشت پناہی اور اس کی خاطر ہر قربانی دینے کے لئے تیار ہو اور ایک ایسا گروہ نہ ہو جو مل کر اس کی مدد کرتا ہو، سازشوں اور آزمائشوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا ہو، وہ دباؤ اور چیلنج کے سامنے زیادہ دیر تک ثابت قدمی اور صبر و استقلال کا مظاہرہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا:

”وان یریدوا ان یخذ عواک فان حسبک اللہ هو الذی ابدک بنصرہ

والمؤمنین والفیمن قلوبہم (۱)

”اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو بے شک اللہ تمہارے لئے کافی ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنی نصرت اور مومنوں کے ذریعہ تمہاری مدد کی اور ان کے دلوں میں محبت ڈال دی“

چنانچہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت اور ملاءمکہ کے ساتھ آپ کی مدد فرمائی اسی طرح اس نے مومنوں ----- انصار و مہاجرین ----- کے ذریعہ بھی آپ کی مدد کی جن کے درمیان بھائی چارہ کا رشتہ تھا۔ اس میں اس حقیقت کی طرف ایک واضح اشارہ پایا

جاتا ہے کہ ہر صاحب دعوت اور حامل نظریہ کے ساتھ ایسے لوگوں کا وجود نہایت ضروری اور اہم ہے جو آپس میں گہرا ربط و تعلق رکھتے ہوں خواہ یہ صاحب دعوت خود نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور عظیم شخصیت ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا آپ کے سوا کسی دوسرے فرد کے لئے ایسی جماعت کے وجود کی اہمیت سے کیسے انکار کیا جاسکتا ہے۔

یہ وہ پانچ حقیقتیں ہیں جو اس شخص کے ذہن سے لو جمل ہو جاتی ہیں جو اس تصور کا حامل ہے کہ اسلامی معاشرہ محض آرڈیننس اور قوانین نافذ کرنے سے قائم ہو سکتا ہے۔

۲- دوسرا راستہ ————— فوجی انقلاب

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسلامی نظام کے قیام اور اسلامی معاشرہ کی تشکیل فوجی انقلاب کے ذریعہ ہو سکتی ہے جس کے ساتھ عوام الناس، یا فوج یا عوام اور فوج دونوں پر مشتمل ایک مسلح عسکری جماعت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ عسکری جماعت اقتدار پر حملہ کرتی ہے اور حکومت پر قابض ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہر کام خدا کے احکام اور شریعت کے مطابق چلنے لگتا ہے۔

فوجی انقلاب کے حامیوں کے دلائل

یہ لوگ اپنے نظریہ کی تائید میں درج ذیل امور سے سند صحت حاصل کرتے ہیں۔

(۱) برائی کو بزور بازو ————— یعنی قوت کے ذریعہ ————— بدل دینے کا فریضہ واجب ہے جو کسی کمزوری کے بغیر ساقط نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کسی فرمان کے بغیر حکومت کا کسی چیز کو حلال ٹھہرانے سے بڑا منکر اور کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ تو قرآنی نص کی روشنی میں کفر، ظلم اور فسق ہے (۲)

(۲) طاقت حق کو قائم کرنے کا سب سے زیادہ یقینی راستہ ہے جو آدمی منطق کی قوت کے سامنے نہیں جھکتا وہ قوت کی منطق کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔

والناس ان ظلموا البرہان واعتسفوا

فالحرب اجلی علی الدنيا من السلم (۳)

قوت جس طرح ایک سب سے زیادہ یقینی راستہ ہے اسی طرح وہ مطلوبہ نتائج کے لئے بھی زیادہ تیز رفتاری سے طے ہونے والا راستہ ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اذا لم تكن الا الامتداد مركبا

فما حيلته المضطر الا ركوبها (٥)

(۸) ہمارے ممالک چاروں طرف دشمنوں سے گھرے ہوئے ہیں اور ایسے مسائل و مشکلات سے دوچار ہیں جن کا فیصلہ آتش و آہن کے بغیر ممکن نہیں ہے مثلاً مسئلہ کشمیر، قضیہ فلسطین، فلپائن، اریٹریا، حبشہ وغیرہ ممالک کے مجبور و مظلوم مسلمانوں کا معاملہ، لہذا ان دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لئے اسلحہ کی تیاری اور استعداد کی فراہمی نہایت ضروری ہے۔ یہ بات فرمان الہی کے عین مطابق ہے

واعذوا لهم بما استطعتم من قوة (٤)

”اور ان کے خلاف جہاں تک ممکن ہو قوت تیار کرو“

(۹) اسلامی تحریک کو ایک عسکری قوت کی مستقل ضرورت ہے جو سرکش اور جابر و ظالم حکمرانوں کی گرفت سے اسے بچالے۔ اس کے بغیر اسلامی تحریک محض ایک نشانہ (Target) ہے جس پر کاری ضربیں لگائی جاتی رہتی ہیں اور وہ اپنے وجود کا دفاع کرنے کی قدرت نہیں رکھتی کیونکہ اس کے رکن غیر مسلح ہوتے ہیں۔ مشہور مثل ہے کہ لا یفل الحدید الا الحدید ----- لوہے کو صرف لوہا ہی کاٹتا ہے۔ یہ ایسی قوت فراہم کرنے کی تحریک ہے جو کم از کم اپنے وجود کے دفاع کے لئے مستعد ہو اگرچہ وہ فتح و نصرت کے حصول کے لئے جست لگانے کے قابل نہ ہو۔

[illegible]

ہے، جس نے اپنے اقتدار کی بنیاد غصب اور ظلم پر قائم کر رکھی ہے

اس رائے پر بحث

اگرچہ یہ رائے اپنے اندر چکا چوند رکھتی ہے اور بعض مفروضات میں، جن پر اس رائے کا مدار ہے، کافی وجاہت موجود ہے، پھر بھی اس پر گرفت کی جائے گی کیونکہ اس نے بہت سے امور کو نظر انداز کر دیا ہے جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔

۱۔ قوت کے ذریعہ اقتدار پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جانے کا معنی یہ ہے کہ ان اصول و مبادی کو عملی جامہ پہنانے میں بھی کامیابی حاصل ہو گئی جن کی خاطر یہ انقلاب برپا ہوا تھا۔ کتنی ہی جماعتیں ہیں جنہوں نے اقتدار پر حملہ کیا، اس کے بحران پر قابو پایا اور سلاسل تک حکومت کی لیکن اس کے باوجود وہ عوام سے دور رہیں اور عوام ان سے نفرت کرتے رہے اور جب کبھی ان کے اقتدار کا دور طویل ہوا، اس کے خلاف لوگوں کی نفرت و کراہت بڑھتی چلی گئی۔

ہم نے پہلے طریقہ انقلاب پر بحث کے دوران جو کچھ کہا تھا، اس کو یہاں بھی دہرایا جائے گا بلکہ کچھ زیادہ ہی کہا جائے گا۔ بنیادی تغیر و تبدیلی۔۔۔۔۔ ایسی تبدیلی جو روحانی، عقلی، ذہنی اور اخلاقی ستونوں پر قائم ہو، جو حکومت کے آرڈر۔تسوں کے ذریعہ تغیر نہیں ہو سکتے۔۔۔۔۔ بدرجہ اولیٰ کسی عسکری انقلاب کے ذریعہ ممکن نہیں ہے۔

۲۔ اصل میں منکر کو قوت بازو۔۔۔۔۔ مادی قوت۔۔۔۔۔ کے ذریعہ تبدیل کرنا ہر صاحب اقتدار پر اس کے اپنے دائرہ اختیار و قوت کے مطابق فرض ہے جیسا کہ ایک باپ کا تعلق اپنی اولاد سے، خاوند کا تعلق اپنی بیوی سے اور حاکم کا تعلق اپنی رعایا سے ہے اور اس کے برعکس بیٹے کا تعلق اپنے باپ سے، عورت کا تعلق اپنے خاوند سے اور رعایا کا تعلق حکمران سے ہے۔ چنانچہ اس معاملہ میں نہایت حزم و احتیاط اور حکمت کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی پر یہ دروازہ چوہٹ بلا قید نہیں کھولا جائے گا۔

لہذا فقہائے اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قوت کے ساتھ برائی کو ختم کرنا صرف اس آدمی پر واجب ہے جو اس تبدیلی کی قدرت و صلاحیت رکھتا ہو بشرطیکہ ایک چھوٹے منکر کا خاتمہ کسی دوسرے بڑے منکر کا پیش خیمہ نہ ہو۔ انسان جس بات کا ملک ہے وہ زبان اور دل کے ذریعہ حسب استطاعت اور موقع کے مطابق تبدیلی لاتا ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہیں جو اپنی سرگرمیاں سورج کی روشنی میں جاری نہیں رکھ سکتے۔

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ مختصر سا خفیہ گروہ ایک بڑی جماعت میں داخل ہو جاتا ہے اور ایک ظاہر اور واضح قیادت کے پیچھے ایک اور قیادت کو جنم دیتا ہے۔ یہ بات دورنگی، دو عملی اور تقاض کو جنم دیتی ہے۔

دوسری طرف جدید ٹیکنالوجی نے اذیت و تعذیب کے آلات، دماغ کو متاثر کرنے والے آلات اور نفسیاتی جنگ کے اسلایب کے ساتھ جاسوسی اور سراغ رسانی کرنے والے افراد کی مدد کی ہے۔ ان آلات نے سراغ رسانوں کو اس قدر صلاحیت اور قدرت فراہم کر دی ہے کہ وہ صرف چند افراد کو زد و کوب کر کے کسی خفیہ تنظیم کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر جب کوئی ایسی جماعت برسرِ اقتدار ہو جو نہ خوف خدا رکھتی ہو اور نہ مخلوق پر رحم کا جذبہ۔

ج۔ جلد بازی

اس میں ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ آدمی پھل پکنے سے پہلے ہی اس کو توڑنے میں عجلت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ عجلت اکثر عسکری فکر کی آفت ہے۔ یہ فکر محض اس وجہ سے انتظار نہیں کر سکتی کہ اس کے پاس ہتھیاروں کی ایک خاص مقدار اور مخلص اور فرمانبردار و جانثار سپاہیوں کی ایک کھپ موجود ہوتی ہے۔ جو لوگ فوجی کارروائی میں متاثر ہوتے ہیں ان پر تردد اور مصلحت کو شکی کا الزام لگا دیا جاتا ہے اور مخالفین کو کم ہمتی اور بزدلی کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ یہ فکر بڑی سرعت کے ساتھ ایک کاری ضرب لگانا چاہتی ہے خواہ اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو۔ یہ فکر ہمیشہ کامیابی کی توقع رکھتی ہے اور کم ہی ناکامی کا تصور کرتی ہے۔

حال ہی میں مصر کے اندر جو کم فہم، سطحی اور طفلانہ تحریک مشہور ہوئی وہ اس نظریہ کے بڑے پندہ پن اور اس کے رنگ کے پھیکے پن کو وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ جس کی نظر اپنے پیش پا افتادہ حقائق تک بھی نہیں پہنچتی ہے۔ اسی طرح یہ تحریک اس حقیقت پر بھی روشنی ڈالتی ہے کہ یہ خفیہ سرگرمی کس حد تک ان مخلص اہل ایمان نوجوانوں کو گرفتار بنا کر سکتی ہے جن کی قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے جن کو وہ پہنچانے تک نہیں اور وہ ایک ایسی منزل کی طرف دھکیل دیئے جاتے ہیں جس کا انہیں علم بھی نہیں

ہوتا۔

۳۔ جب ہم ان حقائق سے صرف نظر کر لیتے ہیں اور ان خطرات سے پہلو تھی ضروری سمجھتے ہیں تو عسکری قوت کا استعمال ہر ممکن حد تک کم ہونا چاہئے۔ قوت کا یہ استعمال صرف اور صرف کھلے کھلے کفر۔۔۔۔۔۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا ہے۔۔۔۔۔۔ کے ازالہ ہی کے لئے جائز ہے۔ دین سے جزوی انحراف کی اصلاح یا معمولی احکامات کو تبدیل کرنے کے لئے اتنا بڑا قدم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ دوسرے تمام طریقوں کا انداد نہایت ضروری ہے تاکہ قوت کی روش ضرورت کے تحت صرف اسی حد تک اختیار کی جائے جس کا وہ تقاضا کرتی ہو۔

رائے عامہ کی تیاری اشد ضروری ہے تاکہ وہ اس اقدام کو قبول کر لے اور اس کی نصرت و حمایت پر آمادہ ہو۔ بلکہ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے رائے عامہ کو اس کے حق میں ہموار کرنے کے لئے اس کا اعلان ضروری ہے۔ فوجی قوت کو استعمال کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ روحانی، اخلاقی، تفسیلی اور عوامی قوت کے تمام عناصر پایہ تکمیل کو پہنچ جائیں۔ اس ضمن میں سب سے واضح اور بلیغ بات مصر اور عالم عرب کی جدید اسلامی تحریکوں کے جلیل القدر موسس و بانی حسن النباء شہید کا قول ہے جس کا ذکر انھوں نے ”پانچویں کانفرنس کا مقصد“ میں کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ:

”اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اخوان المسلمون اپنے اغراض و مقاصد کے حصول اور اپنی منزل کو پانے کے لئے قوت کے استعمال کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کیا اخوان المسلمون مصر میں ایک سیاسی نظام یا اجتماعی نظام کی بنیاد پر ایک عوامی انقلاب تیار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں ان سوال کرنے والوں کو کسی حیرت میں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ بلکہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ایک ظاہر و باہر جواب سے بڑی وضاحت سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ لہذا جو چاہے غور سے سن لے۔“

”بے شک قوت ہر نظم اور تشریع میں اسلام کا شعار ہے کیونکہ قرآن بڑی وضاحت سے بیان کرتا ہے کہ ”واعلموا لہم ما استطعتم من قوۃ ومن رباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم (۱) یعنی ”جہاں تک ہو سکے ان کے خلاف طاقت اور (جہاد کے لئے) تیار بندھے رہنے والے گھوڑے تیار رکھو تاکہ

ان کی وجہ سے تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو ڈراؤ۔" نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "المومن القوی خیر من المومن الضعیف" یعنی طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔"

"لہذا اخوان المسلمون لازمی طور پر طاقتور بنیں گے اور طاقت و قوت حاصل کرنے کے لئے کام کریں گے۔"

"لیکن اخوان المسلمون کی فکر اس سے کہیں زیادہ گہری اور اس کی نظر اس سے کہیں زیادہ دور رس ہے کہ شخصی اعمال و افکار ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کر سکیں لہذا وہ اس کی گہرائیوں میں غوطہ نہیں لگاتے اور اس سے جو نتائج اور مقاصد حاصل ہوتے ہیں ان کو کوئی وزن اور اہمیت نہیں دیتے۔"

"وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قوت کا اولین درجہ عقیدہ و ایمان کی قوت ہے۔ اس کے بعد اتحاد اور باہمی ربط کی قوت ہے آخر میں قوت اور اسلحہ کا مرحلہ آتا ہے جب تک کوئی جماعت ان تمام صفات کا وافر حصہ نہ پالے اس کو صاحب قوت سمجھنا درست نہیں ہے۔ اگر کسی جماعت کا عضو عضو منتشر ہو اس کا نظم اضطراب و اضمحلال کا شکار ہو، اس کا عقیدہ کمزور اور اس کا ایمان مرہ اور بے روح ہو تو ہتھیاروں کے استعمال کا انجام ہلاکت و بربادی کے سوا کچھ نہیں نکلا۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے۔"

"دوسرا نقطہ نظریہ ہے کہ کیا اسلام تمام ظروف و احوال میں قوت کے استعمال کی اجازت دیتا ہے، جبکہ قوت اسلام کا شعار ہے؟ یا وہ اس کے استعمال کی کچھ حد متعین کرتا ہے، اس پر کچھ شرائط عائد کرتا ہے اور قوت کو ایک محدود حد تک ہی اہمیت دیتا ہے؟

"تیسرا نقطہ نظریہ ہے کہ کیا قوت کا استعمال علاج کی ابتداء ہے یا اسے آخری دوا کے طور پر استعمال کرنا چاہئے؟ کیا ضروری ہے کہ آدمی قوت کے استعمال کے مفید نتائج اور اس کے مضر اثرات اور جو حالات قوت کے استعمال کے گرد و پیش پائے جاتے ہیں، ان سب کا موازنہ کرے اور اہم امور کو اہمیت دے؟ یا کیا قوت کا استعمال لازم و واجب ہے خواہ اس کا نتیجہ کچھ بھی برآمد ہو؟"

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میں کامیاب ہو گئی، اس میں ہمارے لئے ایک درس عبرت ہے۔
پھر سوڈان کے جزیرہ ابا کا تجربہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ یہ ”انصار“ کا، یا حتیٰ فوج کے
ساتھ تجربہ تھا۔

اسی طرح بہت سے دوسرے تجربات بھی ہمارے علم میں ہیں۔ ان میں سے ہر ایک
تجربہ اپنے اندر ایک درس اور نصیحت رکھتا ہے جس سے استفادہ ضروری ہے کیونکہ کامیاب
انسان وہ ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرتا ہے۔

یہ صورت حال ہمارے اس موقف کو مضبوط بناتی ہے کہ عسکری انقلابات کے قیام کی
کوئی کوشش، جس کی پشت پر فوج کی تائید و حمایت موجود نہ ہو، ایک ایسی کوشش ہے جس
کا مقدر ناکامی و ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہے۔

لہذا اسلام کے علمبرداروں کے لئے ضروری ہے کہ وہ فوج پر سب سے زیادہ توجہ
دیں اور صحیح فکر و عقیدہ کو فوج اور سپاہیوں کے نظم و ضبط کے ذمہ دار لوگوں میں پھیلانے
کے لئے ہر جائز و مشروع طریقہ کار کو بروئے کار لائیں اور ان میں اسلامی رجحان پیدا کریں۔
کیونکہ فوج میں جانے سے پہلے اور اس میں بھرتی کے بعد بھی وہ اپنائے امت کا حصہ ہی
ہوتے ہیں۔ اگر ان پر کسی جماعت میں شمولیت کی پابندی ہوتی ہے تو کسی پر کتب و رسائل
اور اخبارات کا مطالعہ کرنے، کانفرنسوں اور مسجدوں میں جانے اور تقریریں اور لیکچرز سننے پر
کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے۔

ضروری ہے کہ بلاد اسلامیہ میں افواج اسلام کی حالی ہوں۔ وہ ایک ایسا ہتھیار نہ
ہوں جس کے ذریعہ اسلام پر ضرب لگائی جاسکے۔ اسلام کے لئے فوج کی حمایت سے مراد یہ
نہیں کہ وہ اسلام کی خاطر کوئی انقلاب برپا کر دے۔ نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر
اس انقلاب کی مزاحمت کرے جو اسلام کے خلاف ہو۔

افسوس، اکثر ممالک میں جن کی آبادی کی اکثریت اسلام کو اپنا نظام حیات تصور کرتی
ہے، افواج کو اسلامی رجحان پر ضرب کاری لگانے کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی مثال
وہ واقعات ہیں جو ترکی میں عدنان مندلیس مرحوم کی حکومت کے دور میں اس وقت وقوع
پذیر ہوئے جب وہاں ایک قومی اسلامی لہر ظاہر ہوئی اور اس نے انتخابات میں اپنا وجود ثابت
کر دیا اور ”کمالیوں“ کو محروم اقتدار کر کے ان کے مخالفین کو مسند اقتدار پر متمکن کر دیا

کیونکہ انہوں نے اپنے دوڑوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسلام کی حمایت میں کام کریں گے۔ پھر کیا ہوا، فوج ----- اور صحیح الفاظ میں سربراہان فوج ----- عدنان مندریس کی حکومت لٹنے، اقتدار پر قبضہ، جمانے اور قومی اسلامی تحریک کو کچلنے کے لئے حرکت میں آگئی۔

۶۔ یہ دعویٰ کہ استبداد کے خاتمہ اور حریت مفقودہ کے حصول کے لئے فوجی حل ہی واحد راستہ ہے، ایک غیر مسلم اور غیر واقعی دعویٰ ہے لہذا استبداد کبھی حریت کے حصول کا راستہ رہا ہے نہ کبھی اس راستہ سے لیلائے حریت کا وصال ممکن ہوا ہے۔ فوجی حکومت کبھی بھی حریت پسند افراد کو اعلیٰ مناصب پر متعین نہیں کرتی بلکہ اکثر وہ آزادی کا گلا گھونٹ دیتی ہے۔

ایک فوجی کو اس کی سخت اور پر مشقت تربیت کی بناء پر ----- جس کی بنیاد ضبط و ربط پر رکھی جاتی ہے ----- اور اس قوت کی وجہ سے جو اسے حاصل ہوتی ہے، منطق و دلیل سے آراستہ نہیں کیا جاتا ہے۔ وہ بحث و نزاع کے الفاظ سے نا آشنا ہوتا ہے۔ وہ صرف ایک زبان سمجھتا ہے اور وہ ہے امر و تنفیذ یا قوت و تدبیر کی زبان، جب کوئی فوجی ٹولہ اقتدار پر متمکن ہو جاتا ہے تو مخالفین اور غیر جانبدار لوگوں کے معاملہ میں یہی الفاظ اس کی واحد زبان ہوتے ہیں۔ بلکہ وہ اپنے متبعین اور انصار کے ساتھ بھی اسی زبان میں بات کرتا ہے کیونکہ اس کے نزدیک لفظ ”کیوں“ ----- اور خصوصاً لفظ ”نہیں“ ----- بے معنی اور غیر موثر ہوتے ہیں۔

آزادی کا فیصلہ فوج نہیں خود عوام کرتے ہیں جب عوام میں شعور اور بالغ نظری پیدا ہوتی ہے تو پھر جس طرح عوام قیادت کرتے ہیں، کوئی دوسری چیز اس طرح رہنمائی نہیں کرتی۔

۷۔ ایک طرف مسلمانوں کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے، دوسری طرف تحریک کی حمایت کرنے اور تیسری طرف افراہست کو قوت اور جہاد کی صفات کی تربیت دینے کے لئے فوجی قوت کی ضرورت باقی رہتی ہے۔

جہاں تک دشمنوں کا سامنا کرنے کا مسئلہ ہے تو یہ صرف تحریک ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ لازم ہے کہ پوری ملت اس کے لئے اٹھ کھڑی ہو اور ریاست اپنے پورے وزن کے ساتھ اس میں داخل ہو۔

جہاں تک اسلامی تحریک کی حمایت کا تعلق ہے تو ہم نے گزشتہ برسوں کے جن تجربات

کا ذکر کیا ہے، وہ اس دعویٰ کی تردید کے لئے کافی ہیں بعض ممالک میں اسلامی تحریک کے پاس ایک وقت میں منظم اور تربیت یافتہ فوجی قوت رہی ہے لیکن اس نے تحریک کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ وہ تو اقتدار کی سرکش قوت کے سامنے تحریک کا دفاع تک نہیں کر سکی ہے۔

عین ممکن ہے کہ اسلامی تحریک پر شدید ضرب لگانے کا کوئی سبب فوج کے پاس موجود ہو یا کم از کم فوجیوں نے اس سبب کو ایک ایسی حجت مان لیا ہو جس کی بنا پر ان وحشیانہ ضربات کا جواز پیش کرتے ہوں۔

رہی عسکری تربیت، تو ہم ایک ہمہ گیر اسلامی شخصیت کی تشکیل کے لئے اس کی اہمیت اور ضرورت کا انکار نہیں کرتے۔ لیکن لازمی فوجی تربیت، نوجوانوں کی تنظیموں اور پیشہ گارڈ کی تحریک کے ذریعہ عام حالات کے اندر رہتے ہوئے اور بلا شدید ضرورت قانون کی مخالفت اور اقتدار سے تصادم کے بغیر بھی ممکن ہے۔

۸۔ فوجی انقلاب ----- خواہ فوج خود ہی اس کو برپا کرے اور زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اس بات سے محفوظ نہیں ہوتا کہ اسی طرح کا کوئی اور عسکری انقلاب اس کو تباہ کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت اسلامیہ ہمیشہ اضطراب و انتشار اور طوائف الملوکی کی آماجگاہ بنی رہے جس کی وجہ سے اسے کبھی سکون اور قرار و استحکام نصیب نہ ہو جیسا کہ عالم عرب کے بیشتر حصہ میں ۱۹۴۹ء سے لے کر گزشتہ ربع صدی کے دوران انتشار، خلفشار کی حالت رہی ہے اور آج بھی عالم عرب بد امنی اور بے چینی کا شکار ہے۔ اسلامی تحریک کا فرض ہے کہ وہ اس خطرناک صورت حال کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھے نہ کہ اس کی بقاء اور توسیع میں شریک ہو جائے۔ چند سال ہوئے میں نے اس صورت حال کے متعلق ایک بحث تحریر کی تھی تاکہ اس کو اپنی کتاب ”درآمد کردہ غیر اسلامی نظام“ (۹) میں مناسب مقام پر درج کر دوں۔ لیکن وہ اس وقت تک چھپ چکی تھی۔ شاید اس کو بعض تصرفات کے ساتھ یہاں درج کر دینا مناسب ہو۔

فوجی انقلابات کی کیفیت

اگر امت مسلمہ کی تاریخ میں یہ مرحلہ نمودار ہو جائے تو ایک محقق اس صورت حال

۱۔ فوجی انقلابات اور فوج کے سیاست میں ملوث ہونے نے ہماری ساری زندگی میں نہایت اہم اور سنگین نتائج مرتب کئے ہیں۔ ان کا سب سے پہلا اثر تو یہ ہے کہ ہماری زندگی ----- باوجودیکہ وہ ان انقلابات کی عادی ہو گئی ہے اور ہم ان کو بہت معمولی بات سمجھتے ہیں ----- ان انقلابات کے تسلسل کے لئے تیار نہیں ہے۔ جب کبھی چند مہم جو جرنیلوں کا ایک ٹوہہ باہم گٹھ جوڑ کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ پہلے سے موجود و قائم نظام ختم کرنے کی فکر کرتا ہے تاکہ اس کی جگہ وہ زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لے اور واقعات کی سیڑج پر اپنے آپ کو نمایاں کر دے۔

زیادہ عرصہ نہیں گزرتا کہ ایک دوسرا گروہ جمع ہوتا ہے اور وہ وہی بات کہتا ہے جو اس کے پیشروؤں نے کسی تھی کہ وہ ان لوگوں کی اصلاح کی تحریک برپا کرنا چاہتا ہے جنہوں نے فروزی یا مارچ یا اکتوبر اور نومبر ----- یا سال کے کسی مہینہ میں سرکشی اور بغاوت اختیار کی تھی۔ تھوڑی ہی مدت گزرنے کے بعد ایک اور جماعت اٹھتی ہے اور سٹیج پر ایک کردار کی طرح کام کرنے لگتی ہے۔

اس طرح ہمارے بلاد میں انقلابات ایک کھیل بن جاتے ہیں۔۔۔۔۔ اس طرح کہ عرب کے عوام جب صبح کو ریڈیو اسٹیشن کھولتے ہیں تو فوجی موسیقی اور انقلابی قیادت کی مجلس کے ارکان کی تعداد کے بارے میں اعلان کی توقع کرنے لگے ہیں۔ ریڈیو پر وہ گلیوں اور بازاروں میں گھومنے پر پابندی اور سازشیوں اور مخالفین کی گرفتاری کا حکم سنتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کل تک بڑے مخفی اور ماہر اور سرگرم و جانفروش کارکن تھے۔

یہ معاملہ بڑا وسیع ہے۔ اس کی تصویر کشی بحث پارٹی کی قوم پرست قیادت نے اس وقت کی جب پارٹی کے ممبر ملکی فوجیوں نے اسے ہٹا کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ جابر قیادت نے اعلان کر دیا کہ ”اٹھو“ ایک تیز رفتار اور کاری ضرب لگانے والی فوجی قوت کو تشکیل دو“

ذرائع ابلاغ پر مسلط ہو جاؤ اور انقلاب کی کامیابی اور قیادت کے ناپسندیدہ ارکان کی گرفتاری کا اعلان کر دو۔ اور پھر ان سربراہان فوج کو دور رکھو جو تمہاری رائے سے اختلاف کرتے ہوں اور ان لوگوں کو اپنے قریب لاؤ جو تمہاری اطاعت اور وفاداری کو اپنا شعار بنالیں۔ جب ہی تم برسرِ اقتدار رہو گے۔“

عالم عرب ----- یا تیسری دنیا ----- میں فوجی انقلابات زمانہ کا ایک فیشن بن گئے ہیں۔ اودار لوٹواک کے اندازہ کے مطابق گذشتہ تیس برس کی مدت میں تقریباً ستر ممالک کامیاب انقلابات کا شکار ہوئے ہیں۔ جو انقلابات کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکے وہ ان کے علاوہ ہیں۔ ان میں عالم عرب اور دنیائے اسلام کا حصہ کم نہیں ہے (۱) یہاں تک کہ تماشام میں ۱۹۷۹ء سے لے کر اب تک تقریباً انیس انقلابات رونما ہو چکے ہیں جن کا سلسلہ حسنی الزعیم سے شروع ہو کر حافظ الاسد پر ختم ہوتا ہے۔

انقلابات نے ایک خاص فن کی شکل اختیار کر لی ہے جس کے متعلق لوٹواک وغیرہ نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ جس نے عسکری اور دفاعی معاملات کے میدان میں آخری کارنامہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں سرانجام دیا۔ ان تالیفات کا مقصد یہ ہے کہ طامع و حریص اور مہم جو افراد کو معلوم ہو جائے کہ ایک انقلاب کے لئے منصوبہ بندی کیسے کی جاتی ہے؟ اس پر عمل درآمد کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کی کامیابی کی شرائط اور اس کی ناکامی کے اسباب کیا ہیں؟ یہ ایک بے دام ----- لوجہ اللہ ----- خدمت ہے جسے ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں عسکری امور کے ماہرین نے ترقی پذیر ممالک کے لئے بے مزد سرانجام دیا ہے وہ اس ”خدمت“ پر کسی انعام کے طلب گار ہیں نہ شکریہ کے خواہشمند، یہ خدمت دوسرے ممالک میں برآمد کرنے کے لئے کی جاتی ہے۔ یہ مقامی استعمال و استفادہ اور کھپت کیلئے نہیں ہے۔ شمالی امریکہ نے یورپ کی طرح لوگوں کو ”انقلابی تبدیلی“ کے ساز و سامان سے بے نیاز کر دیا ہے۔ چنانچہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور اس کے کولمبائی جیسے دانشوروں نے ہمارے ممالک میں اس طرح کی جو ”نعمتیں“ کسی عوض معاوضہ کے بغیر ----- بلکہ کسی طلب کے بغیر ----- بھیجی ہیں، ان کے بدلہ میں ہمارے لوگ ان کو ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں۔

۲۔ اکثر اوقات یہ انقلابات ایسے افراد کو مسندِ اقتدار پر متمکن کر دیتے ہیں جن کی شناخت اور شخصیت سے لوگ ناواقف ہوتے ہیں۔ ان کے ماضی سے بے خبر ہوتے ہیں اور انہیں ان

کی تاریخ کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ یہ لوگ اچانک تاریکی سے روشنی میں نمودار ہو جاتے ہیں اور عوام الناس پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی قیادت ان غیر معروف افراد کے سپرد کر دیں، اپنے اہم معاملات میں تصرف اور اپنی قسمت کے فیصلوں کا اختیار ان کو سونپ دیں۔ ایک سیاستدان عام طور پر اس وقت اوج اقتدار تک پہنچتا ہے جب لوگ ایک لمبے عرصہ تک اس کو آزما اور پرکھ لیتے ہیں، اس کی سیرت و کردار کا گہرا مطالعہ اور اس کے حسب نسب کی خوب چھان بین کر لیتے ہیں، اس کے رجحانات و میلانات اور اندرون ملک اور بیرون ملک اس کے دوستانہ تعلقات و روابط سے واقفیت حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی علم و آگہی کی بنیاد پر وہ اس کے حق میں یا اس کے خلاف اپنا فیصلہ صادر کرتے ہیں۔

جو حکمران فوجی انقلاب کے ذریعہ برسر اقتدار آتا ہے، اس کی سنگینی یہ ہے کہ وہ عوام پر انقلاب کے بل بوتے پر قانون چلاتا ہے، معاملہ بخت و اتفاق کے تابع ہوتا ہے۔ کبھی یہ معاملہ ٹھیک اور درست ظاہر ہوتا ہے اور کبھی برا اور غلط ثابت ہوتا ہے۔ اس انقلابی حکمران کی حیثیت اس حاکم سے مختلف ہوتی ہے جو آزادانہ چناؤ اور بیعت عامہ (Popular Vote) کے نتیجہ میں برسر اقتدار آتا ہے اور جس کے انتخاب سے پہلے اس منصب جلیلہ کے لئے اس کی صلاحیتوں اور اس کے سابقہ احوال کا اچھی طرح جائزہ لے لیا جاتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے لئے ایک جانا پہچانا شخص ہوتا ہے۔

۳۔ معاملہ صرف ایک عام حاکم اور رئیس مملکت تک ہی نہیں رکتا ہے۔ بہت سے سیاسی اور معاشرتی مناصب ----- محض انقلاب کی رات فتح کامرانی کے صدقے ----- ایسے فوجیوں کو سونپ دیئے جاتے ہیں جن کے بارے میں کم سے کم جو بات کہی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی عمر اور علم کی رو سے تجربہ کار نہیں ہوتے اور وہ ان میدانوں میں کام کرنے کی تربیت نہیں رکھتے۔

فوجی انقلاب میں بہت سے نقصانات پائے جاتے ہیں جن میں چند درج ذیل ہیں :-

(۱) سول اور سیاسی مناصب میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ ان کو ایسے افراد کے سپرد کر دیا جاتا ہے جو ان کو بحسن و خوبی سرانجام دینے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ اس میں امت کے ساتھ خیانت پائی جاتی ہے اور یہ روش اس کو مکمل تباہی کی طرف دھکیل دینے کے مترادف ہے۔ حدیث نبویؐ میں ہے :

اذا ضيعت الامانتہ فانظر الساعۃ قبل، كيف اضاعتها ؟ قال اذا وسد
الامر الى غير اهلہ فانظر الساعۃ

”جب امانت ضائع کر دی جائے تو پھر قیامت کی گھڑی کا انتظار کر۔ پوچھا گیا کہ
”امانت کیسے ضائع ہو گی؟“ آپؐ نے فرمایا کہ ”جب معاملہ نااہل افراد کے سپرد کر
دیا جائے تو پھر اس گھڑی کا انتظار کر۔“

(ب) شری جب دیکھتے ہیں کہ جن میدانوں میں فوج نے مداخلت کی ہے وہ ان کا میدان
تھا تو وہ مشتعل ہو جاتے ہیں اور ان کے دلوں میں ان عاصیوں کے خلاف نفرت و انتقام کے
بیج گہری جڑیں پکڑ لیتے ہیں جو کسی استحقاق کے بغیر ان کے مناصب پر حملہ آور ہو جاتے
ہیں۔

(ج) دوسرے فوجی ٹولوں کے سامنے ان مناصب کے لئے دروازے کھل جاتے ہیں ورنہ وہ
علامیہ غم و غصہ اور غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہیں یا اپنے ساتھیوں کے اس بگڑے ہوئے
طبقہ کے خلاف اپنے سینوں میں نفرت و انتقام کو پالتے رہتے ہیں جو زندگی میں داؤ بیٹھ دیتے
ہیں اور حکومت کے مختلف شعبوں اور اہم اداروں میں بڑے بڑے مفادات حاصل کرتے
رہتے ہیں۔

(د) خود فوج کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ ایک طرف وہ ان قاتل اور
باصلاحیت افراد سے محروم ہو جاتی ہے، جو سیاست میں ملوث ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف
اپنے ہی ساتھیوں کے بارے میں نفرت، کینہ اور انتقام کی فصل پکنے لگتی ہے۔ غالباً یہی وہ
انتقام اور بغض و نفرت ہے جو فوج کی تطہیر پر مٹیج ہوتی ہے جس کی بناء پر فوج بہت سی
صلاحیتوں اور تجربوں سے محروم ہو جاتی ہے اور یہ سب کچھ فوج کی قابلیت، قوت اور اس
کی وحدت کی قیمت پر ہوتا ہے۔

بلاشبہ، فوجی انقلابات کے ادوار میں یہی چیز فوج کی کمزوری اور ضعف کا ایک باعث
تھی۔

۴۔ اس سے بھی بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ فوج کو ”سیاسی پولیس“ اور جاسوسی کے ادارہ
کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ فوج حملہ آور دشمنوں سے دفاع و وطن کے بجائے عوام میں
دہشت انگیزی پھیلانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا مقصد اپنے نظام کی حمایت

و نصرت بن جاتا ہے۔ زیادہ واضح الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ ان کا سب سے بڑا مطمح نظر وطن عزیز کی حفاظت نہیں بلکہ برسر اقتدار ٹولہ کی حمایت بن جاتا ہے۔

دمشق میں قوی عربی تحریک کے قیام کے لئے تفکیک کردہ مجلس عمل نے ۱۹۶۷ء کی حکمت کے متعلق جو تحقیق کی، اس کے مطابق انقلابی حکومتوں نے اپنی غلطیوں اور لغزشوں کے بہت سے نتائج کی ذمہ داری خود قبول کر لی۔ ان میں چند اہم ترین نتائج یہ ہیں۔ فوجی ایک سیاسی قوت کی طرح انتظامی اداروں میں اس طرح داخل ہو گئے کہ وہ اس میں ایک محور اور قوت کا مرکز بن گئے اور انھوں نے مکمل خود مختار ریاست کی صورت اختیار نہیں کی تو کم از کم ”ریاست در ریاست“ تو کسی صورت ضرور بنالی۔ بلا واسطہ یا بالواسطہ انھوں نے حکومت پر اپنا تسلط بجالایا۔ اس کا فطری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فوج کی ماہیت اور اس کا کردار تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ ایک عسکری ادارہ کے بجائے، جس کا فرض منصبی وطن کا خارجی خطرات سے دفاع کرنا ہوتا ہے، ایک سیاسی پولیس یا آلہ جاسوسی بن جاتی ہے جو فوج کے اندر بھی اور عوام کی صفوں میں بھی لوگوں کی حرکات و سکنات پر نظر رکھتی ہے اور ان کو گھسیٹ گھسیٹ کر قید خانوں کی کلاں کوٹھریوں اور تعذیب خانوں میں لے جاتی ہے حتیٰ کہ وہ ہمیشہ ہمیش کے لئے موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں۔

اس کا دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلسل ”عمل تطہیر“ کی وجہ سے فوج کا ڈھانچہ ہی بدل جاتا ہے کیونکہ اس سے ہزاروں وطن پرست اور قوم پرست باصلاحیت افراد فوج سے نکال باہر کئے جاتے ہیں اور حاشیہ بردار اور خوشامدی قائدین کا ایک نیا طبقہ معرض وجود میں آجاتا ہے جو بیوروکریسی اور پولیس پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس نظام میں یہ طبقہ عظیم الشان سپاہیانہ زندگی اور امت مسلمہ کی عظمت اور خاک و وطن کے دفاع کے فریضہ سے راہ فرار اختیار کر لیتا ہے اور عیش و عشرت، قوت و اقتدار، تن آسانی سے بھرپور زندگی اور جبر و جور سے حاصل کردہ امتیازات کے تحفظ ----- اور ان میں مزید امتیازات کے اضافہ کے حصول ----- کے لئے ہنگ و دو میں لگ جاتا ہے۔

اس فوجی ٹولہ کا ظہور اور بیوروکریسی کا وجود ---- جسے یہ فوجی ٹولہ ریاست کے مختلف شعبوں اور اہم اداروں میں جنم دیتا ہے ---- ہمیشہ سیاسی زندگی کو معطل کر دیتا ہے، قومی جمہوری اداروں کو غیر موثر اور بے جان بنا دیتا ہے، پوری قوم پر جابرانہ اور ہمہ گیر

احکامات ٹھونس دیتا ہے اور ایک نئی آمریت کو قائم کر دیتا ہے جس کے لئے مختلف راستے نکالے جاتے ہیں۔ دین مقدس میں نام نہاد انقلاب کے جواز کی بنیاد تلاش کی جاتی ہے اور اشتراکی انقلاب اور جمہوری آزادی کی جنگ کے لئے بے معنی اور بیہودہ بحث و تکرار سے ایک من پسند ماحول پیدا کر دیا جاتا ہے۔

یہ انتشار و خلفشار جو ان اداروں اور شعبوں میں رونما ہوا ہے اس کا تباہ کن اثر اس فوج کے اندر بھی پڑا جس کو جنگ جون نے اچانک دبوچ لیا۔ یہ فوج جنگی امور کے علاوہ ہر کام میں مشغول و منہمک تھی۔ اس کے ہتھیاروں کی کاٹ شہریوں کے خلاف تو بڑی تیز تھی لیکن دشمن کے مقابلہ میں اس کے ہتھیار بالکل کند اور ناکارہ ہو کر رہ گئے تھے۔ اس کا جھنڈا حکومت اور جاسوسی کے نظام پر قائم ریاست کی حفاظت کے لئے لہرا رہا تھا اگرچہ اس کے لئے انہیں سرزمین وطن اور قوم کی عزت و آبرو کی قیمت ادا کرنا پڑی تھی (۱۱)

فوجی انقلاب کا مطلب ایک خاص رجحان، ایک متعین رائے یا ایک مخصوص شخصیت کو بلا دلیل و حجت ہتھیاروں کی قوت کے ذریعہ مسلط کرنا ہے۔ لہذا اس میں غلبہ دلیل و منطق کو نہیں بلکہ ایک صاحب قوت کو حاصل ہوتا ہے اور بات کسی بہترین اور مستحق آدمی کی نہیں بلکہ ایک صاحب قوت فرد کی چلتی ہے۔ کلہ اس شخص کا بلند ہوتا ہے جس کے پاس نینک اور بکتر بند گاڑیاں ہوتی ہیں نہ کہ اس آدمی کا جسے قوم اور حق و صداقت کی حمایت حاصل ہو۔ معاملہ اس وقت اور بھی سنگین ہو جاتا ہے جب سیاسی مناصب پر فائز بعض فوجی اپنے فوجی عہدوں کی حفاظت بھی کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ ایک فوجی صدر جمہوریہ کا نائب ہوتا ہے یا اس کے دفتر کا سیکریٹری، وہ وزیر اعظم کا نائب ہوتا ہے یا کوئی دوسرا وزیر، مجلس قیادت کا رکن ہوتا ہے یا ایئر فورس کا امدیدار۔

سب سے بڑی خرابی جو انسان کو اذیت و عذاب میں مبتلا رکھتی ہے یہ ہے کہ اس پر وہ شخص حکمرانی کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہو اور اس سے بری بات یہ ہے کہ اسے ایک سخت گیر قوت کی دھمکیوں کے تحت اس شخص کی تائید و حمایت اور مدد سرائی و قصیدہ خوانی پر مجبور کیا جائے جس سے وہ نفرت کرتا ہو اور جس پر زبان اور دل دونوں سے لعنت بھیجتا ہو۔

حدیث نبویؐ میں آتا ہے کہ ”جب تو دیکھے کہ میری امت ظالم کو ظالم کہتے ہوئی ڈرتی ہے تو ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کی جائے۔“ (۱۲)

لہذا اس وقت کیا صورت ہو گی جب امت مسلمہ ایک ظالم کو نجات دہندہ 'محسن' حریت اور بطل جلیل کہنے پر مجبور ہو جائے۔

۶۔ اس میں اس حقیقت کا بھی بڑا کردار ہے کہ عسکری ذہن اپنی تفکیر 'اپنے کام کی نوعیت اور معاشرہ سے کٹ کر رہنے کی وجہ سے اپنے فیصلوں میں ظلم، سخت گیری اور غلبت کی طرف مائل ہوتا ہے خواہ یہ فیصلے بنیادی نوعیت ہی کے کیوں نہ ہوں۔ یہ رجحان ایک فوجی حکومت کو قوم ----- خصوصاً حریت کیش اور اہل علم افراد اور تربیت یافتہ ماہرین ----- سے دور کر دیتا ہے۔ اور حکومت اور عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا کر دیتا ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید گہری اور وسیع ہوتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ ماہرین کے بحران اور فوجی حکومت کے خلاف ان کے منفی رویہ کی داستانیں عام ہوتی جاتی ہیں۔

فوجی حکومت کے خلاف عوام کی خاموشی بادل خواستہ ہوتی ہے ان کی اس خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو پسند کرتے ہیں یا وہ امر واقع کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں کیونکہ انتقام اور کینہ کی آگ اپنا کام کرتی رہتی ہے حتیٰ کہ ایک دن انتقام جوش مار کر ہنڈیا سے باہر آجاتا ہے یا پھر ہنڈیا خود ہی ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے۔ اس وقت ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جن کے تباہ کن نتائج اور ان کی وسعت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

یہ سب کچھ اس حقیقت کے باوجود رونما ہوتا ہے کہ فوجی حکام قوم 'عوام' جمہور اور ان سے ملتے جلتے دوسرے الفاظ سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی ظالم و جابر آمریت پر پردہ ڈال سکیں۔ کسی آدمی کی رائے کی طرف توجہ دینے بغیر فوجی حکومت ہر اس بات کو نافذ کر دیتی ہے جو اس کے ذہن میں آتی ہے اور جس کا وہ ارادہ کر لیتی ہے۔

لہذا فوجی حکومت میں شہریوں کے لئے حریت فکر، حریت تعبیر، آزاد صحافت کے فروغ، سیاسی اجتماع کی آزادی، تنقید کی آزادی اور حکومت کی سیاسی روش پر بحث و تمحیص کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس مقصد کے لئے یہ حکومت ہر مخالف حکومت شخص کے خلاف رجعت پسندی، استعمار کی اسبجٹی اور اس کے ساتھ معاونت کے الزامات کے ہتھیار کا استعمال کرتی ہے۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب نظریاتی قوم پرست فوجیوں کو موقع ملتا ہے تو وہ حکومت پر جھپٹ پڑتے ہیں اور اس میں سے ایک غیر فوجی گروہ ----- جس کا شمار

پارٹی اور عقیدہ کے اعتبار سے ان کے رفقاء میں ہوتا تھا۔۔۔۔۔ نکال باہر کرتے ہیں اور ان کے ساتھ دشمنوں کا سا سلوک کرتے ہیں۔

۷۔ انقلابی فوجی حکومت ہمیشہ یہ سمجھتی ہے کہ اسے فوج کے اندر سے۔۔۔ یا اکثر اوقات بیرون ملک سے۔۔۔۔۔ حمایت و تعاون کی ضرورت ہے۔ اس کے برعکس جو مخالف تحریک عوام کے اندر سے اٹھتی ہے وہ حکمرانوں کو نشانہ تنقید بناتی ہے اور ان سے سوال کرتی ہے کہ وہ کس بنیاد پر ان کے احکامات کی پابندی کریں؟ یا یہ اعلان کر دیتی ہے کہ ہم ان غاصب حکمرانوں کے احکام تسلیم نہیں کرتے۔ یہ شعور عوام الناس سے ان کی دوری اور علیحدگی کا سبب بنتا ہے۔

یہ چیز خود ایک حکمران کو فوج کے مرکز قوت اور جاسوسی کے اڈوں پر اعتماد و انحصار پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ فوج سے بھی خوف کھاتا ہے اور اس کی خواہشات و مقاصد اور اس کے اتار چڑھاؤ سے لرزہ برانداز رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ فوج کی خوشامد کرتا رہتا ہے اور اس کی کوتاہیوں بلکہ سنگین غلطیوں اور غلط طرز عمل سے چشم پوشی سے کام لیتا ہے اور فوج اپنے لئے اور اپنے حامیوں اور پسندیدہ افراد کے لئے جن مفادات و امتیازات کا مطالبہ کرتی ہے، حکمران طبقہ اس پر رضا مند ہو جاتا ہے کیونکہ مشہور اصول ہے کہ ”اطعم الغم تسنع العین یعنی“منہ کو کھلاؤ آنکھ خود شرمائے گی“

یہ ایک عارضی اور وقتی بات نہیں ہے بلکہ انقلابی عسکری نظاموں کی فطرت میں یہ چیز پوشیدہ ہے، جو اپنے قیام اور اپنی بقاء کے لئے مسلح افواج پر دار و مدار رکھتے ہیں۔

۸۔ یہ حقیقت جس کا ذکر ہم نے کیا ہے، ہمیں فوجی انقلابات کے خطرات۔۔۔۔۔ جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔۔۔۔۔ سے بھی ایک بڑے خطرہ کے حوالہ کر دیتی ہے اور وہ خطرہ یہ ہے کہ جب انقلاب ملکی نظام کو ایسے مضبوط اور پائیدار دستور العمل کے ساتھ بدلنے میں ناکامی سے دوچار ہوتا ہے جو حکومت اور حزب اختلاف کے بارے میں ایسے اصول رکھتا ہو جن کی جڑیں بڑی مضبوط اور گہری ہوں اور جب انقلابی حکمران قوم کے ناپسندیدہ عناصر ہوں تو اس صورت کو بدلنے کا کوئی ذریعہ اس کے سوا باقی نہیں رہتا کہ ایک دوسرا فوجی انقلاب برپا ہو اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انقلاب کا علاج انقلاب کے ذریعہ ہی ممکن ہے جیسا کہ ابونو اس کا قول ہے کہ ”اس نے میری بیماری کا علاج جس چیز کے ساتھ کیا وہ خود ایک

یاری تھی“

ہم مسلسل انقلابات کا سلسلہ خصوصاً تیسری دنیا کے ممالک میں دیکھتے ہیں، جو قدیم و جدید امپریلزم یعنی برطانوی امپریلزم اور صیہونی امپریلزم کے تجربات کا اکھاڑہ بنی ہوئی ہے کیونکہ انقلابیوں کا ایک فریق اپنے سابق فریق پر دھوا بول دیتا ہے۔ اس وجہ سے ملک سے بے شمار تجربہ کار نوجوان، ماہر افراد اور فوجی و غیر فوجی پر جوش اور فعال عناصر کا فقدان پیدا ہو جاتا ہے جن پر قوم نے کثیر وسائل صرف کئے ہوتے ہیں حتیٰ کہ وہ تعلیم و تربیت اور ٹریننگ حاصل کر کے فنی مہارت و صلاحیت کی اعلیٰ سطح تک پہنچتے ہیں۔ مسلسل انقلابات کی وجہ سے یہ سب قابل جوہر ختم ہو جاتے ہیں یا جیلوں میں ڈال دیئے جاتے ہیں یا معزول کر دیئے جلتے ہیں یا پھر ملک بدر کر دیئے جاتے ہیں۔

بعض فوجی نہایت اخلاص کے ساتھ ایک ظالم حکومت یا ایک وسیع و عریض فساد کے خلاف اپنے ملک کی آزادی کے لئے دُور دھوپ کرتے ہیں۔ شروع میں حکومت ان کا ہدف نہیں ہوتی۔ لیکن اقتدار کا سحر ان کو اس کے ساتھ وابستہ کر دیتا ہے اور اثر و رسوخ اور شان و شوکت کی چکا چوند ان کی نگاہوں کو خیرہ کر دیتی ہے۔ چنانچہ وہ اس اقتدار سے کنارہ کشی کو قبول نہیں کرتے جو کل ان کے ہاتھوں میں آیا تھا۔ یہی مفہوم ہے اس بات کا کہ ”لوگ فوجی انقلاب کے ساتھ فوجی احکام کی ایک تنگ اور لمبی گردن والی بوتل میں داخل ہو جاتے ہیں جس سے وہ باہر نہیں نکل سکتے اور اس سے ان کے باہر آنے کی کوئی امید بھی نظر نہیں آتی کیونکہ وہ پراسرار لفظ ”سم سم“ جس سے اس بوتل کا ڈھکنا کھلتا ہے فوجی حکمران کے ہاتھ میں ہوتا ہے جسے وہ طوعاً و کرہاً اپنے جیسے فوجی کے علاوہ کسی کو نہیں دیتا ہے۔

ایک بزرگ شاعر نے اس نوع کی انقلابی حکومت کے بارے میں جو کچھ کہا ہے، وہ یہاں پر صادق آتا ہے۔

اغما روا علی الحكم لی لیلته فضر الصباح ولم یزعج (۱۳)

یہ بہت مشکل ہے کہ ایک ہمہ گیر عوامی انقلاب برپا ہو جو فوجی حکومت کا تختہ الٹ دے کیونکہ وہ فوج کی قوت کے بل بوتے پر اس کو روند ڈالے گی۔ سوڈان میں اکتوبر ۱۹۶۳ء میں جو انقلاب برپا ہوا اس جیسا انقلاب دوبارہ رونما نہیں ہوا ہے۔ یہ ایک اجتماعی عوامی انقلاب تھا جس نے گنام اور کمزور فوجی ”غلاموں“ کی حکومت کو ختم کر دیا۔ لیکن یاد رہے

انقلابی انقلابی اشتراکی اور نہ نظریاتی۔

کہ یہ تبدیلی انقلابی، یہ خطرہ قائم رہے گا، استحکام و استقرار ناپید رہے گا اور شریعت ایک ایسا اس مٹانا خواب ————— بنی رہے گی جس کی تعبیر و تکمیل دور دور نظر نہیں آتی خواہ سب کے دل و دماغ میں یہ یقین عود نہ کر آئے کہ ان کا فرض منصبی وطن کی مدد ہے نہ کہ حکمرانی اور سیاست بازی۔“

پچھ لوگ فوج کے عمل دخل کو صرف ایک ہی حالت میں تسلیم کرتے ہیں۔ وہ حالت ہے کہ ارض و وطن میں ایک قائم شدہ اقتدار اور اس کے دین یا اس نوعیت کے دوسرے امور سے خاموشی، انغماض اور بے اعتنائی برتی جاتی ہو، ملکی وحدت و سالمیت اور لوگوں کے عقیدہ و دین یا اسی نوع کے دوسرے امور جو ملک و قوم کے وجود اور ان کی تقدیر سے متعلق ہوں ————— سب معرض خطر میں پڑ گئے ہوں اور مخلص شہری قوتیں اقتدار کا سامنا اور اس کی اصلاح کرنے سے عاجز اور بے بس ہوں۔ چنانچہ فقہاء کی اصطلاح میں ”اضطراری حالت“ یا ”نظریہ ضرورت“ کے تحت ہی فوج حالات کی اصلاح کے لئے اس شرط پر مداخلت کرے گی کہ عوام کو ان کا اقتدار لوٹانا ان کی ذمہ داری ہو اور پھر فوج اپنی پوزیشنوں پر چلی جائے گی۔

پس ضروری ہے کہ فوجی مداخلت کو صرف بقدر ضرورت ہی جائز و مباح سمجھا جائے۔ لیکن اس طرح کی حالت میں ہمیشہ یہ خطرہ پنہاں ہوتا ہے کہ جب اقتدار فوجیوں کے قبضہ میں آجاتا ہے اور وہ حکومت و اقتدار کا مزہ چکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کے لئے برضاء و رغبت اس کو دوسروں کے حوالہ کر دینا مشکل ہو جاتا ہے جب کہ بزعیم خویش وہ معاملات کو منانے میں کسی سے کم صلاحیت اور قدرت نہ رکھتے ہوں۔

یہاں مشکل یہ پیش آتی ہے کہ جب تک پوری فوج میں ایک عام شعور نہ پایا جائے جو سیاست سے دور رہنے کی ضرورت کی ترغیب دیتا ہو اور قانون کی حکمرانی کی شدید خواہش رکھتا ہو، یہ امید نہیں کی جاسکتی کہ فوجی اپنے موقف سے واپس آجائیں گے۔

یہ کام صرف اس وقت پایہ تکمیل کو پہنچ سکتا ہے جب ایک وطن موجود ہو، افواج وطن کی مصلحت عامہ کو اپنے مخصوص مفادات پر ترجیح دیں، انقلابات کے تصور اور سیاسی ریشہ دوانیوں کے خلاف صف آرا ہوں، وطن کے استحکام کی خاطر افسران کے درمیان اس

شعور کو عام کرنے اور اس شعور کا رخ فطری اور قانونی حالات کی طرف موڑنے کے لئے جدوجہد کریں۔

اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ قومی شعور کو بیدار کرنا بھی اشد ضروری ہے تاکہ وہ انقلابات اور فوجی حکومت مسترد کر دے، خواہ اس کا رجحان کچھ بھی ہو اور اس کا علمبردار کوئی بھی ہو، اس شعور کو گہرا کرنا، اشد ضروری ہے تاکہ یہ ایک سیاسی عقیدہ نہ بن جائے جس پر امت کی اکثریت ایمان رکھتی ہو اور جس میں وہ تفریط کا مظاہرہ کرتی ہو نہ اس کو بدلنے کی خواہش رکھتی ہو۔ کچھ لوگ فوجیوں کی طرف چلے جاتے ہیں اور سب لوگ شریعت کو برقرار رکھنے اور اس کی حمایت و نصرت کرنے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کے بغیر وہ استحکام کی کوئی امید نہیں رکھتے۔

۳۔ تیسرا راستہ ----- وعظ و ارشاد

بعض مبتدی حضرات کا خیال ہے کہ ایک قائم و موجود معاشرہ کو ایک مکمل اسلامی معاشرہ بنانا مساجد و جوامع میں وعظ و تذکیر اور تبلیغ و ارشاد کے ذریعہ ہی ممکن ہے۔ اس کے لئے پراخلاص انداز گفتگو، اثر انگیز خطبہ و تقریر اور ایسے واقعات کے بیان کی ضرورت ہے جو دلوں کو نرم کر کے ان میں ترغیب اور خوف پیدا کریں، گو امید و رجاء سے وابستہ اور دلوں کو خشیت الہی سے نرم بنا دیں۔ اس طرح ممکن ہے کہ خدا کے نافرمان بندے توبہ کر لیں، اللہ سے غافل لوگ ہوش میں آجائیں اور اللہ کی رحمت کے وسیع دامن کی طرف لوٹ آئیں۔

لاریب، وعظ و ارشاد، دعوت الی اللہ کا ایک اہم ذریعہ ہے جس سے کسی صورت بے نیازی ممکن نہیں ہے اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد پر اس کے اثرات کو معمولی اور بے وزن سمجھنا بھی درست نہیں ہے۔۔۔۔۔۔ خصوصاً جب ایک ایسا داعی دین کی دعوت پیش کر رہا ہو جس کے سینہ میں ایک زندہ دل دھڑکتا ہو، جو روشن دل و دماغ کا مالک ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ لاکھوں افراد کو راہ راست دکھاتا ہے کیونکہ بات دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے تو سیدھی لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو جاتی ہے۔ ہم نے بہت سے صاحب اخلاص مشائخ، مرشدین کے بارے میں پڑھا اور سنا ہے جن کی بدولت اللہ تعالیٰ نے بے شمار دلوں کو معصیت اور غلط روی سے نکال کر اطاعت و استقامت کی شاہراہ پر ڈال دیا ہے۔

وعظ و ارشاد ان انبیاء و مرسلین کے فرائض منصبی کا ایک جزو رہا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ وعظ و تبلیغ بلا قید زمان و مکان وراثت انبیاء ----- علمائے کرام ----- اور حالمین دعوت انبیاء کے مشن کا ہمیشہ ایک حصہ رہے گی۔ ارشاد خداوندی ہے :

واذکرو ان الذکری تنفع المومنین (۳)

”اور یاد دہانی کراؤ کیونکہ یاد دہانی اہل ایمان کے لئے فائدہ مند ہے“

وعظ و ارشاد کافی نہیں

لیکن شاید یہ وسیلہ ----- اپنی ساری شان اور تاثیر کے باوجود ----- گوہر مراد کے حصول کے لئے کافی نہیں ہے۔ اس کے کئی اسباب ہیں۔

۱۔ وعظ و ارشاد کی تاثیر صرف ان لوگوں تک محدود ہوتی جو مساجد میں حاضری دیتے ہیں اور دینداری اور عبادت سے ہمیشہ اپنا رشتہ استوار رکھتے ہیں اگرچہ ان میں کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے بارے میں کسی کوتاہی اور غفلت کا شکار ہوتے ہیں لیکن خدا کے منکر، آزاد منش، اباحت پسند، تخریبی افکار اور غلط عقائد کے علمبردار تو کبھی بھی وعظ و تبلیغ کی مجالس میں حاضر نہیں ہوتے اور اگر کہیں ایسی جگہ چلے بھی جاتے ہیں تو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ ان کے دل و دماغ میں جو مرض رائج ہو چکا ہوتا ہے وہ اس قدر گہرا ہوتا ہے کہ محض ایک کلمہ یا ایک خطبہ ان کو متاثر نہیں کرتا ----- الا ماشاء اللہ۔

۲۔ ایک جید واعظ و مبلغ کا اثر جتنا محدود اپنے مقام اور نوعیت کے اعتبار سے ہوتا ہے وہ اتنا ہی زمانہ کے اعتبار سے بھی محدود ہوتا ہے۔ چنانچہ وعظ سننے والے واعظ سے اسی وقت متاثر ہوتے ہیں جب وہ وعظ سن رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ان کی آنکھوں سے آنسو بننے لگتے ہیں اور کبھی خشیت الہی سے ان کے بدن کا رواں رواں کانپنے لگتا ہے۔ پھر واعظ وہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنی وعظ کے تسلسل پر قیور نہیں ہوتا اور نہ وہ اپنے سامعین کو کسی ایک رشتہ میں متسلک کرتا ہے۔ لوگ جب زندگی کے شور و ہنگامہ میں مصروف ہو جاتے ہیں تو وعظ کا اثر بخارات بن کر فضاء میں تحلیل ہو جاتا ہے کیونکہ دنیاوی مصروفیات ان کو اپنے اندر منہمک کر لیتی ہے۔ ماضی میں بھی لوگوں نے اس بات کی شکایت کی ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ”جب ہم موت کا ذکر سنتے ہیں تو ہم پر خوف طاری ہو جاتا ہے اور جب دنیاوی

مشغولیات کے سلسلہ میں باہر نکلتے ہیں تو لمبو لعب میں پڑ جاتے ہیں اور موت کو فراموش کر دیتے ہیں۔

۳۔ وعظ و ارشاد ایک ذریعہ ہے جس کا مقصد لوگوں کے دلوں کو متاثر کرنا ہوتا ہے لیکن جہاں تک معاشروں کو اس انداز سے تبدیل کرنے کا تعلق ہے کہ ان کے اصول و ضوابط، ان کی اقدار اور ان کے قوانین تک بدل جائیں۔۔۔۔۔ جب کہ سیاسی اور فکری سطح پر بڑے بڑے مردان کاران اصولوں اور قدروں کی حمایت پر کمر بستہ ہوں اور مختلف ادارے اور ظاہر و مخفی قوتیں اندر اور باہر سے ان کو غذا فراہم کر رہی ہوں۔۔۔۔۔ تو یہ معاملہ ایک واعظ کی قدرت اور طاقت سے باہر ہوتا ہے۔

۴۔ منبر و محراب۔۔۔۔۔ جہاں سے وعظ و تبلیغ کی آواز بلند ہوتی ہے۔۔۔۔۔ کے مقابلہ میں اثر و نفوذ کے جو آلات آج میسر ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں اور ان کا دائرہ اثر بہت وسیع ہے۔ چنانچہ عام طور پر کان میں پڑنے والا صرف ایک کلمہ ہی رائے عامہ کی تربیت اور انقلاب برپا کرنے لئے ایک موثر عنصر ہوتا ہے۔ پھر ایک تحریری کلمہ بھی ہے جس کو لے بے شمار روزناموں اور ہفتہ وار اور ماہنامہ رسالوں کے دریا بہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مٹی اور غیر ملکی کتابیں ہیں جنہیں پریس ہر جگہ قارئین کے لئے نکال کر بازار میں ڈال رہے ہیں۔

پھر انسان کے کان میں پڑنے والا وہ کلمہ ہے جس کے ساتھ ایک تصویر بھی ہوتی ہے جو ٹیلی وژن، سینما اور ٹھیٹر میں دکھائی دیتی ہے۔ اس کی تاثیر سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ یہ کلمہ اپنا اثر پیدا کرنے کے لئے انسان کے کانوں اور آنکھوں کو اکٹھا کر دیتا ہے۔ اور بیک وقت ان پر اثر انداز ہوتا ہے اس تصویر کی کلمہ کو روزانہ بار بار اور کئی کئی گھنٹوں تک دہرایا جاسکتا ہے حتیٰ کہ اس کو ایک بند کوٹھری میں بھی دہرایا جاسکتا ہے اور بہت سے لوگوں کو یہ دکھایا بھی جاسکتا ہے۔

ایک کلمہ جو انسان کے کان میں پڑتا ہے وہ صرف منبر کا خطبہ اور مسجد کا درس ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ ریڈیو اور ٹیلی وژن نشریات کے دوران مختلف خبری، ثقافتی اور تفریحی پروگراموں کی صورت میں یہ کلمہ لوگوں تک نشر ہو کر پہنچتا ہے۔ اس مقصد کے لئے شعرو نثر، کہانیوں اور مباحثوں، ڈراموں، نغموں اور گانوں، موسیقی اور ان تمام پروگراموں سے

خدمت لی جاتی ہے جن کے اندر تاثیر کی قوت اور دل و دماغ میں اثر و نفوذ حاصل کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔

کاش میں جان سکتا کہ ایک خطیب کا وعظ و خطبہ اور ایک واعظ کا درس اس کلام کے سیلاب کے سامنے کیا بند باندھ سکتا ہے جسے انسان کانوں سے سنتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا اور پڑھتا ہے اور جسے تحریری صورت میں اپنے سامنے پاتا ہے۔ ایک منبر ریڈیو، ٹیلی وژن، سینما، 'ناول'، اخبار، رسالہ اور دوسرے تمام آلات ابلاغ و تاثیر کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایک فصیح و بلیغ واعظ کی تاثیر کتنی طاقتور ہو سکتی ہے جب کہ یہ طاقتور آلات اور مشینری جس سے آج خدمت لی جاتی ہے ایسے رخ پر رواں دواں ہو جو واعظ اور خطیب کا رخ ہی نہ ہو اور وہ اس مقصد کے بجائے دوسرے ہی مقصد کے لئے کام کر رہی ہو۔ پرانے زمانے کے کسی شاعر کا شعر ہے

متی يبلغ البنيان يوما ثامنا اذا كنت تبنيه وغيرك تهدم (۱۵)

یہ صورت تو اس وقت پیش آتی ہے جب تعمیر اور تخریب کی قوت برابر کی ہو۔ اگر تخریب پسندوں کی تعداد زیادہ ہو، ان کے پاس طاقت بھی زیادہ ہو اور ان کا راستہ بھی آسان ہو تو عمل تعمیر کا حال کیا ہو گا اس کا اندازہ باسانی لگایا جاسکتا ہے۔ کسی شاعر کا قول ہے۔

ولو الف بان خلفهم هادم كفى لكيف بيان خلفه الف هادم (۱۶)

یہ بات شاعر نے ان تخریب کاروں کے بارے میں کہی ہے جن کے آلات تخریب کھناڑوں وغیرہ پر مشتمل ہوں۔ اگر وہ ہمارے دور کے ان تخریب کاروں کو دیکھ لیتا جن کے آلات بارودی سرنگیں (Mines) اور دھماکہ خیز مواد (Dynamate) پر مشتمل ہیں جو چند لمحوں میں فلک بوس عمارتوں کو پیوند خاک بنا دیتے ہیں تو پھر اس شاعر کی رائے کیا ہو گی!

روحانی اقدار کا انہدام مادی اشیاء کے انہدام سے کس قدر مشابہ ہے۔

۵۔ کبھی کبھی واعظ کو حکام کے روبرو کلمہ حق کہنے، ان کو نیکی کی تلقین کرنے اور برائی سے منع کرنے کی ضرورت پیش آجاتی ہے۔ وہ یہ کلام کیسے سرانجام دے سکتا ہے جب کہ اس کے اور اس کے بال بچوں کے رزق کی کنجیاں ان حکام کے ہاتھ میں ہوں جو اس واعظ کے دین سے بے نیاز ہوں اور واعظ دنیاوی وسائل کے لئے ان کا محتاج ہو۔ واعظ ان کا وظیفہ خوار ہوتا ہے لہذا وہ ان کی دنیا اور معاش کا اسیر ہوتا ہے۔ پرانے زمانہ کی بات ہے کہ کسی

حکمران نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی شانِ اربابِ اقتدار پر ان کی نوعی کے راز اور ان کی نظروں میں آپ کے مرتبہ و مقام کے متعلق کہا تھا: ”ہم ان کے دین کے محتاج ہیں جب کہ وہ ہماری دنیا سے بے نیاز ہیں۔“

لیکن جب معاملہ الٹ ہو جیسا کہ آج کل ہے تو ایک مخلص واعظ کو شدید مشقت اور آزمائش سے سائبہ پیش آتا ہے جس کو برداشت کرنے کا یارا وہی لوگ رکھتے ہیں جو عزم و استقلال کی دولت سے بہرہ ور ہوں۔۔۔۔۔۔ آہ، ایسے صاحبِ عزیمت لوگوں کی تعداد کتنی قلیل ہے۔

۶۔ یہ اس قدر سنگین معاملہ ہے کہ ایک واعظ کو۔۔۔۔۔۔ جو رضاکارانہ کسی اجر و معلوضہ کے بغیر وعظ و ارشاد کا فریضہ انجام دیتا ہو۔۔۔۔۔۔ ہمیشہ یہ آزادی حاصل نہیں ہوتی کہ وہ جو چاہے کہہ دے۔ آمریت کے تمام ادوار میں منبر و محرابِ آمریت کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ مصلحت کوش ہوتے ہیں، حق کے برعکس میانہ روی سے کام لیتے ہیں اور پراپیگنڈا اور سیاست بازی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ لہذا جو شخص حاکم وقت کے متعین کردہ خطوط پر نہیں چلتا اس کا ٹھکانہ جیل ہوتا ہے۔

۷۔ پھر ہمیں باصلاحیت اور صاحبِ فضل و افضلیں کی کافی تعداد کہاں سے میسر آئے گی؟ آپ کرۂ ارض کے طول و عرض میں گھوم پھر کر دیکھ لیں، آپ کو صرف ایک، دو یا تین ایسے واعظ میسر آئیں گے اور کبھی تو ایک فرد بھی ایسا نہیں ملے گا جو آپ کی سماعت اور دل و دماغ کی تسکین کا سامان فراہم کر سکے۔ آپ کو شاعر کے اس شعر پر غور کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہو گا۔

انی لفتح عینی حین التبعھا علی کعبہ، ولكن لا اری احدا (۱۷)

۴۔ چوتھا راستہ۔۔۔۔۔۔ اجتماعی خدمات

اجتماعی عمل کا راستہ

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسلامی معاشرہ کی تشکیل اس وقت ممکن ہوتی ہے جب دین اسلام کے پیروکار اور نیکی اور خیر سے محبت کرنے والے ایسے اجتماعی اداروں اور رفاہی انجمنوں کے قیام کے لئے سرگرم عمل ہوں گے، جو لوگوں کی زلوں حالی اور تنگدستی کا بوجھ ہٹا کر، نیکی کو عام کرنے، ضرورت مندوں کی مدد کرنے اور انسانیت کے امدائے تلاش

----- غربت، جہالت اور بیماری ----- کے خلاف جنگ میں حصہ لیں
یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ مختلف تنظیمیں اور رفاہی کمیٹیوں کے قیام کے لئے کوشش
کرتے ہیں۔ مثلاً :

- ۱۔ جمع زکوٰۃ اور تنظیم احسان کا ادارہ یا تنظیم یا کمیٹی۔
- ۲۔ مساجد کی تعمیر اور ان میں ترمیم و توسیع کا ادارہ۔
- ۳۔ فقراء و غرباء کی میتوں کی تکفین و تدفین کا ادارہ۔
- ۴۔ فری شفا خانوں یا نیم فری شفا خانوں کے قیام کا ادارہ۔
- ۵۔ حفظ قرآن اور تعلیم دین کا ادارہ۔
- ۶۔ یتیم خانوں اور کمزوروں کی کفالت کا ادارہ۔
- ۷۔ بے گھر بچوں کی رہائش و خوراک اور تعلیم کا ادارہ۔
- ۸۔ جہالت و ناخواندگی کے خاتمہ کا ادارہ۔
- ۹۔ منشیات اور اجتماعی آفات کے خلاف جنگ کا ادارہ۔
- ۱۰۔ لوگوں کے باہمی تنازعات کی اصلاح کا ادارہ۔

اجتماعی خدمات کی اہمیت ----- دو متخالف رجحانات

یہاں پر میں یہ واضح کر دیتا چاہتا ہوں کہ اس معاملہ میں دو متناقض رجحانات پائے جاتے
ہیں جو نہ کبھی آپس میں مل سکتے ہیں اور نہ کبھی ان کے اندر لہجہ و تنقید ممکن ہے۔

پہلا رجحان

یہ رجحان اجتماعی اعمال و خدمات کی اہمیت کا اندازہ لگانے میں مبالغہ آرائی سے کام لیتا
ہے، اس کو اپنی توجہ کا سب سے بڑا ہدف اور اپنی جدوجہد کا محور بنا لیتا ہے۔ اس رجحان کے
حامل لوگوں کی رائے میں اگر اس رجحان کا دائرہ وسیع ہو گا، اس سے محبت کرنے والوں کی
کثرت ہوگی تو کسی انقلاب اور ہنگامہ آرائی کے بغیر ہی معاشرہ میں تبدیلی ممکن ہو جائے
گی۔ یہ لوگ انتہائی اہمیت کے حامل تین امور کو فراموش کر دیتے ہیں

- ۱۔ جس اجتماعی فساد کا ہم شکوہ کرتے ہیں وہ معاشرہ کی گمراہیوں میں سرایت کر گیا ہے اور
اس کے پورے وجود میں زہر کی طرح دوڑ رہا ہے۔ لہذا اس میں جزوی پیوند کاری اور اس
کے کسی ایک پہلو کی اصلاح کے مفید نتائج برآمد نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ عمل ایک ایسے

مریض کو خواب آور بے حس کرنے والی دوائیاں دینے کے مترادف ہے جس کے مرض کے علاج کے لئے عمل جراحی یا کسی ہسپتال میں ماہرین کی زیر نگرانی طویل اقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔

یہ کافی نہیں ہے کہ ایک مفلس آدمی کو چند کوڑیاں بخشش کر دی جائیں جو اس کی اور اس کے خاندان کی کسی فوری ضرورت کو پوری کر دیں، بلکہ جو بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لئے ایک مناسب کام مہیا کرنے کا اہتمام کیا جائے جس سے وہ اتنی روزی کما لے جو اس کی اور اس کے خاندان کی کھل کفایت کے لیے کافی ہو اور یہ کام کسی ایک تنظیم یا انجمن کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ تو ایک جوابدہ اور ذمہ دار ریاست کا فرض منصبی ہے۔

موسط طبقہ سے تعین رکھنے والوں یا غیر معروف دس یا سو افراد سے زکوٰۃ جمع کرنے کے لئے ایک کمیٹی کا قیام ایک اسلامی ریاست کے زیر نگرانی کام کرنے والے ”ادارۂ زکوٰۃ“ کی ضرورت سے بے نیاز نہیں کر سکتا، جو ہر صاحب نصاب سے، خصوصاً ان لوگوں سے جو لاکھوں اور کروڑوں روپوں کے مالک ہوتے ہیں، زکوٰۃ وصول کرتا ہے۔ لہذا ایک مکمل اور ہمہ گیر اصلاح نہایت ضروری ہے۔

۲۔ ایک معاشرہ جسد واحد کی مانند ہوتا ہے، جو کئی اعضاء و جوارح اور متعدد خلیات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے اجزائے ترکیبی کو علیحدہ علیحدہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس کا ہر عضو صحت، بیماری، اعتدال و درستی اور خلفشار میں دوسرے اعضاء کو متاثر کرتا ہے۔ لہذا ہمارے نزدیک صرف رفائی اور اجتماعی پہلوؤں کی طرف خصوصی توجہ دینا اور معاشرہ کے دوسرے پہلوؤں سے صرف نظر کرنا فکر و نظیر کی غلطی ہے۔

یہاں اجتماعی فساد اور فکری فساد، اخلاقی فساد اور قانونی فساد، تعلیمی فساد اور انتظامی فساد کے درمیان ایک مضبوط و مستحکم ربط اور رشتہ ہے۔ لہذا باقی سب پہلوؤں سے چشم پوشی کر کے کسی ایک پہلو کی اصلاح کرنا عبث اور بے فائدہ ہے اور معاشرہ اور زندگی کی فطرت و طبیعت سے لاعلمی کا ثبوت ہے۔

۳۔ ہم معاشرہ سے جو کچھ چاہتے ہیں وہ غربت، جہالت اور بیماری کے خلاف جہاد سے زیادہ اہم کام ہے۔ اگرچہ ان خرابیوں کے خلاف جہاد ہمارے اہم ترین اہداف و مقاصد میں شامل

ہے۔

ہم پہلے ہی نہایت پر زور انداز میں بیان کر چکے ہیں کہ ہم ایک جدید معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔۔۔۔ ایک ایسا معاشرہ جو صحیح معنوں میں اسلامی ہو۔۔۔۔۔ جو اسلام کے مطابق زندگی بسر کرتا ہو اور اسلام کے اعلیٰ و ارفع پیغام اور اس کی عظیم امت کے لئے زندہ ہو، وہ اسلامی دعوت کی تبلیغ کرتا ہو، اسلامی وحدت کے قیام اور خلافت اسلامیہ، جو مدت سے مفقود ہو چکی ہے، کے لئے جدوجہد کرتا ہو حتیٰ کہ وہ مسلمانوں کو ان گناہوں سے نجات دلاتا ہو جس میں وہ سالہا سال تک فریضہ جہاد کو ضائع اور ترک کر دینے کی وجہ سے ملوث ہو گئے ہیں حالانکہ ان کے محبوب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ

من لقی اللہ ولیس فی عنقہ بیعتہ الامام مات میتہ جاہلیتہ (۱۸)

”جو شخص اس حال میں اللہ سے ملا کہ اس کی گردن میں کسی امام کی بیعت کا قلابہ نہ ہو وہ جاہلیت کی موت مرا۔

اس نظریاتی معاشرہ کے بارے میں جو اہداف و مناج، اجزائے ترکیبی و خصائص، انکار و جذبات، اخلاق و آداب، نظم و قوانین کی وجہ سے ممتاز و نمایاں ہو، یہ تصور نہیں کیا سکتا کہ وہ محض بہت سے رفائی اداروں اور جزوی اجتماعی اصلاحات کے ذریعہ قائم ہو جائے گا۔

دوسرا رجحان

دوسرا رجحان رفائی کاموں، نیکی اور بھلائی کے اداروں اور اجتماعی خدمات میں شرکت ہی کا انکار کر دیتا ہے۔ وہ ان سرگرمیوں کو اساسی ہدف۔۔۔۔ اسلامی ریاست کے قیام۔۔۔۔۔ اور بنیادی کام۔۔۔۔۔ دعوت اسلامی، تبلیغ و اشاعت اور اس کے معاون و مددگار افراد کی تنظیم۔۔۔۔۔ سے روگردانی تصور کرتا ہے۔ گویا یہ ایفون کی گولی دے کر جمہور امت کو اس بنیادی تبدیلی کی طرف سے بے حس کر دیتا ہے، جسے اسلامی حکومت کے ذریعہ پایہ تکمیل کو پہنچانا اشد ضروری ہے۔ یہ تنظیم آزادی فلسطین کی رائے ہے جسے میں اردن میں گذشتہ بائیس سال سے ان کے بڑے بڑے لیڈروں کی زبان سے سنتا رہا ہوں۔ انھوں نے مجھ سے اس سلسلہ میں بڑی گرم گرم بحث کی اور اس بات کو بالکل مسترد کر دیا کہ دعوت کے علبردار دعوت کے علاوہ کسی دوسرے کام میں اپنے آپ کو مشغول کر دیں۔ میں نے ان کو جو جواب دیا اس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

۱۔ نیکی اور بھلائی کا کام ایک مسلمان کی زندگی کی جدوجہد کا ایک حصہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ وَالْعَلَّاءُ الْخَيْرُ لَكُمْ تَفْلَحُونَ. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ (۱۹)

”اے ایمان والو، جھک جاؤ، سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی بجالاؤ اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے“

پس ایک مسلمان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ بندگی کا تعلق ہے اور اپنے معاشرہ کے ساتھ اس کا تعلق نیکی اور بھلائی پر مبنی ہے اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اس کا تعلق جہاد فی سبیل اللہ کا تعلق ہے۔ نیکی اور بھلائی کا حکم اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں داخل ہے۔

”وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ (۲۰)“

”اور نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے کی مدد کرو“

ایک مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی ایسے گاؤں میں رہے جہاں مریضوں کو علاج میسر نہ ہو اور یتیموں اور مسکینوں کی کفالت کا انتظام نہ ہو یا جہاں فقراء کو جسم و جان کا رشتہ قائم رکھنے کے لئے خوراک میسر نہ ہو اور وہ ایک تماشائی بن کر کھڑا دیکھتا رہے۔ اور ان کی طرف دست تعاون بڑھائے نہ ان کے زخموں پر مرہم رکھے اور نہ ان کے آنسو پونچھے۔

۲۔ یہ دعوت کو پھیلانے کا بھی ایک حصہ ہے کیونکہ اسلامی دعوت کو پھیلانے کی صرف یہی ایک شکل نہیں ہے کہ لیکچر دیئے جائیں، تقریریں کی جائیں، گفتگوئیں کی جائیں اور کتابیں پھیلائی جائیں۔ جو چیز ہماری فکر کو لوگوں کے لئے محبوب بناتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے عمل صالح پیش کریں یا ان کے ساتھ کوئی نیک برتاؤ کریں۔ پھر ان کے دلوں کے دروازے ہماری محبت کے لئے کھل جائیں گے، ان کے ذہن ہماری بات سمجھنے اور قبول کرنے لگیں گے اور وہ ہماری آواز پر کان دھریں گے۔ پرانے زمانہ کے لوگ کہا کرتے تھے کہ الانسان اسیر الاحسان انسان کو حسن سلوک کے ذریعہ غلام بنایا جاسکتا ہے۔ انسان حسن سلوک سے دشمن کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے۔ ابو الفتح اہستی کا شعر ہے :

احسن الى الناس تستعبد قلوبهمو لعلما استعبد الا انسان احسان (۲۱)

ایک اور روایت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دعا نقل ہوئی ہے۔

اللهم لا تجعل لفاجر علی منته لتجعل له فی قلبی محبته

”اللہ! مجھے کسی فاجر شخص کا احسان مند نہ بنا کہ (اس کا احسان) میرے دل میں اس کے لئے محبت پیدا کر دے“

ہم نے مسیحیت کی تبلیغ کرنے والے مشنوں کو دیکھا ہے۔ وہ اس اسلوب پر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ وہ ایک رفاہی منصوبے یا ہسپتال وغیرہ کی بنیاد اس لئے رکھتے ہیں تاکہ اس کے پردہ میں کیتھولک یا پروٹسٹنٹ عقیدہ کی نشرو اشاعت کا اہتمام کر سکیں۔

دوسری طرف ان اجتماعی کاموں میں لوگوں کے احوال سے تعارف، ان کے مسائل و مشکلات کے مطالعہ اور ان کے ساتھ روزانہ ربط و تعلق کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ یہ معلومات اور روابط اسلامی دعوت کا کام کرنے والوں کے لئے اشد ضروری ہیں۔

۳۔ اسلامی تحریک کے تمام اراکین و کارکنان تقریر و تحریر کے ذریعہ دعوت کو پھیلانے پر قادر نہیں ہوتے۔ لوگوں کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں اور ان کی قوتیں متنوع۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہوگی کہ آپ کو ایسے لوگوں کی ایک کثیر تعداد مل جائے جو اجتماعی عمل پر قادر ہوں لیکن فکری عمل کی قدرت نہ رکھتے ہوں۔ یہ بھی بھلائی کا کام ہے کہ ان لوگوں کو ایسے کاموں میں لگایا جائے جو ان کی استعداد و تجربہ سے مناسبت رکھتے ہوں بجائے اس کے ان کو بیکار چھوڑ دیا جائے کہ وہ امیدوں کے سارے جینے لگیں، ست اور کمزور پڑ جائیں اور آخر کار ختم ہو کر رہ جائیں۔

۴۔ یہاں ایک اساسی ہدف ہے جس کے حصول کے لئے طویل جدوجہد کی ضرورت ہے اور وہ ہے اسلامی معاشرہ اور اسلامی حکومت کا قیام۔ اس اعلیٰ و ارفع ہدف کی پہلی قسط توجہ اور جدوجہد ہے۔ لیکن قریبی اہداف کی تکمیل ----- اساسی اہداف کو متاثر کئے بغیر ----- بہت ہی کم کوشش سے ممکن ہو سکتی ہے۔ اس کی مثال ایک باغ کی طرح ہے۔ باغ کا مالک باغ میں درخت اور کھجور کے شجر لگاتا ہے۔ اس کا اساسی و بنیادی ہدف ہے۔ لیکن چونکہ ان درختوں کے بار آور ہونے میں کئی سال لگیں گے اس لئے ایک کامیاب و کاروان باغبان وہ ہے جو بعض ایسی سبزیوں کی کاشت کے لئے زمین کو تیار کرتا ہے، جو بہت جلد پیداوار

دینے لگتی ہیں۔ چنانچہ وہ خود بھی اس سے استفادہ کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، جب تک یہ ہدف اس کے اساسی ہدف کی خدمت میں سد راہ نہیں بنتا اور یہ اساسی ہدف درخت اور اس کا پھل ہیں۔

چند ضروری امور

اجتماعی کام کرتے وقت مندرجہ ذیل باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے:

۱۔ تحریک کو ان اعمال و خدمات پر بہت زیادہ توجہ مبذول نہیں کرنی چاہئے اور ان میں اس حد تک منہمک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی ساری قوت تباہ و برباد ہو جائے اور اس کے اصلی مقصد کے لئے اس کے پاس بچی کچی کوشش، بچی کچی قوت اور بچے کچے مال کے سوا کوئی چیز باقی نہ رہے، ان کاموں پر مناسب حد تک اس طرح مال خرچ کیا جائے کہ دوسرے پہلوؤں پر کوئی ظلم و زیادتی نہ ہونے پائے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اجتماعی کام اور رفائی ادارے اہل خیر کے اموال سے چلتے ہیں جو عام طور پر کثیر تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔

البتہ تحریک کا مال خود تحریک کے لئے جمع کیا جاتا ہے۔ رفائی اداروں کو بہت سے ایسے افراد مل جاتے ہیں جو ان پر بڑے جوش و خروش سے مال خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اسلامی تحریک کے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد صرف اس کے اپنے کارکن ہی ہوتے ہیں۔

۲۔ تعلیمی اور ثقافتی اداروں کو نرے اجتماعی اداروں پر ترجیح دی جائے اور سب سے پہلے مدارس، تعلیمی سوسائٹیوں، ثقافتی مرکوزوں، لائبریریوں اور اس طرح کے دیگر اداروں کی فکر کی جائے کیونکہ آج اپنے دشمنوں کے ساتھ اسلام کا معرکہ اول درجہ میں فکری معرکہ ہے اور آج کا سب سے خطرناک استعمار فکری استعمار ہے۔ یہ استعمار زمین پر نہیں دل و دماغ پر قبضہ جاتا ہے اور توپ و تگ کے بجائے فلم و قرطاس سے خدمت لیتا ہے۔ یہ استعمار براہ راست مسلمانوں کو اپنی زندگی سے اسلام کو خارج و معزول کرنے کو نہیں کہتا بلکہ وہ مسلمان بچوں کی اس طرح تربیت کرتا ہے کہ وہ اسلام کے منکر بن جائیں تاکہ وہ اپنی تقریر و تحریر کے ذریعہ مسلمانوں کو اس انکار اسلام کی تعلیم دیں۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ شفا خانے کے مقابلہ میں مدرسہ اور ریاضی سوسائٹی کے مقابلہ میں ثقافتی سوسائٹی زیادہ اہم ہے۔ اسی طرح وہ ایسوسی ایشن یا انجمن جو زندگی کی اقدار کو درست کرتی ہے اس انجمن سے زیادہ اہم ہے

جو فوت شدہ افراد کی تجیز و تکفین کا کام کرتی ہے۔

۳۔ یہ کام ایک جانے پہچانے راستے اور ایک واضح نقشہ کے مطابق کیا جائے گا۔ یہ ہر تحریک کے ماحول، زمانہ اور اس کے مادی و روحانی حالات و ظروف کے گہرے مطالعہ کا تقاضا کرتا ہے۔ کبھی ایک اجتماعی کام ایک ملک میں مفید اور دوسرے ملک میں وہی کام نقصان دہ ہوتا ہے۔ کبھی ایک معین وقت میں وہ تحریک کے لئے مناسب اور دوسرے وقت میں غیر موزوں ہوتا ہے۔ لہذا تمام حالات و واقعات اور ہر ماحول میں ہر تحریک کے لئے ایک ہی نوعیت کا جلد فتویٰ صادر کرنا جائز نہیں ہے

۵۔ اصل راستہ ----- تحریک اسلامی کا احیاء

مطلوب و مقصود اسلامی نظام کا نفاذ و قیام ---- جو ایک مکمل اور متوازن اسلامی معاشرہ اور ایک صالح اسلامی حکومت کی صورت میں ظہور پذیر ہوتا ہے ---- اور صحیح اسلامی زندگی کا احیاء نہ حکومت کے آرڈی نینسوں کے ذریعہ پایہ تکمیل کو پہنچ سکتا ہے اور نہ یہ منزل فوجی انقلاب، زبانی وعظ و ارشاد اور جزوی اجتماعی کاموں کے ذریعہ حاصل ہو سکتی ہے۔ نہایت ضروری ہے کہ ہمارے محبوب و مطلوب نظام سے پہلے ایک عمومی اسلامی تحریک ---- ایک مکمل ہمہ گیر بیداری کی تحریک ---- شروع ہو، ایک ایسی تحریک جو اسلامی نظام کے قیام کی تمہید ہو، جو لوگوں کو اس کی طرف دعوت دے اور اپنے حامی و مددگار تیار کرے۔

سنوسی سلطنت سے پہلے سنوسی دعوت کے احیاء و تجدید کی تحریک اور مملکت سعودیہ کے قیام سے پہلے تحریک وہابیت پرپا ہوئی تھی۔ اسی طرح ہر مملکت ایک نظریہ و عقیدہ پر قائم ہے۔ بالفاظ دیگر اسلامی نظام کے قیام سے پہلے اسی سطح اور معیار کی اسلامی جدوجہد ضروری ہے۔

اس مطلوبہ اسلامی عمل کے لئے ایک اجتماعی جدوجہد اشد ضروری ہے جو تنظیم اور منصوبہ بندی کی اساس پر قائم ہو تو فتنہ وہ بار آور ثابت ہو جائے اور اس کے اغراض و مقاصد پورے ہو جائیں۔

اجتماعی سرگرمی کی ضرورت

ہم اجتماعی سرگرمی کے متعلق بتا چکے ہیں کیونکہ دین اور حقائق و واقعات نے اس کی

الف - دین اتحاد، نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے سے تعاون کی تلقین کرتا ہے۔ یہ نیکی اور تقویٰ کے تمام اعمال میں خصوصی مقام کا حامل ہے اور اس کے نتائج سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔

ب۔ قرآن مجید ہم سے مطالب کرتا ہے کہ ”تم میں ایک ایسی جماعت موجود ہونی چاہئے جو نیکی کی طرف بلائی ہو، اچھی باتوں کی تلقین کرتی ہو اور برائیوں سے روکتی ہو۔۔۔۔۔۔ یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں“ (۲۳) لیکن امت منتشر افراد کے مجموعہ کا نام نہیں ہے۔ یہ محض ایک جماعت بھی نہیں ہے۔ تفسیر النار میں درج ہے کہ ”امت ایک جماعت سے زیادہ خاص چیز ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس کے افراد کے دل محبت کے رشتہ سے منسلک ہوتے ہیں۔ ان کے مابین ایک ایسا تعلق اور ربط موجود ہوتا ہے جو ان کو جوڑے رکھتا ہے یہ امت ایک وحدت ہے جس کے افراد جسد انسانی کے اعضاء و جوارح کی مانند ہوتے ہیں۔

ج - شرعی اصول ہمیں بتاتا ہے کہ ”جس چیز کے بغیر کوئی واجب ادا نہیں ہوتا وہ چیز بذات خود واجب بن جاتی ہے۔“ اور اسلامی عقیدہ اور شریعت اسلامی معاشرہ کے قیام کو ایک امر واجب قرار دیتی ہے۔ اس واجب کی انجام دہی صرف ایک جماعت اور گروہ کے ذریعہ ہی ممکن ہے۔

و۔ حقیقت ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ ”انسان جو بنفسہ ایک معمولی اور غیر اہم چیز ہے“ اپنے بھائیوں کی بدولت بہت طاقتور اور اہم ہے۔ افراد کی جدوجہد اخلاص سے کتنی ہی سرشار ہو، اپنے محبوب مقصد کے حصول کے لئے مطلوبہ تاثیر پیدا نہیں کر سکتی کیونکہ یہ سعی و جہد طاقت کے لحاظ سے کمزور ہوتی ہے، اس کا دائرہ محدود ہوتا ہے اور اس کا اثر وقتی ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ افراد ایک کثیر تعداد میں میسر ہوتے ہیں لیکن ان کے رجحانات کی کثرت، ان کے مسائل کا اختلاف اور ان کے اندر نظم و ضبط اور ربط و تعلق کا فقدان تمام کوششوں کو منتشر اور ان کے اثرات کو کمزور بنا دیتا ہے۔ لیکن اجتماعی جدوجہد تمام مساعی کو متحد و مجتمع کر دیتی ہے، ان کے اندر نظم پیدا کرتی ہے، ان کا رخ مطلوبہ مقصد کی طرف پھیر دیتی ہے اور علیحدہ علیحدہ بکھری پڑی کمزور اینٹوں کو ایک سیسہ پلائی دیوار بنا دیتی ہے جس کی اینٹیں ایک دوسرے کو مضبوط و مستحکم کر دیتی ہیں۔

جب ہم اسلام کی سرپرستی کے لئے جدوجہد کرنے والی قوتوں کو دیکھتے ہیں۔۔۔۔ جن کے نام، مقاصد اور مسائل اگرچہ مختلف ہیں۔۔۔۔ تو ان کو مختلف جماعتوں اور گروہوں کی صورت میں کام کرتے پاتے ہیں۔ وہ شریعت اور عقل کی میزان میں منتشر انفرادی کوششوں کے ساتھ ایک منظم اجتماعی جدوجہد کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ایک جماعت یا گروہ اسی طرح کی یا اس سے زیادہ طاقتور جماعت اور گروہ کے ساتھ ہی مقابلہ کر سکتا ہے اور ایک تنظیم کا اسی سطح کی تنظیم سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ ”دشمنوں کے ساتھ انہی ہتھیاروں سے جنگ کرو جن سے وہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ تلوار کے مقابلہ میں تلوار، نیزہ کے مقابلہ میں نیزہ اور تیر کے مقابلہ میں تیر استعمال کرو“

اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مختصراً یوں بیان کیا ہے:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ أُولَئِكَ نَفَعَلُوهُ تَكُنْ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادِ كَبِيرٌ۔ (۱)

”اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں ایک فتنہ اور ایک بہت بڑا فساد برپا ہو گا۔“

بالفاظ دیگر اگر اہل ایمان اسی طرح ایک دوسرے کے دوست اور حامی نہیں بننے تو اہل کفر کے اتحاد اور اہل ایمان کی تفرقہ بازی، ان کی باہمی نفرت اور ان کے باہمی اختلاف و انتشار کی وجہ سے روئے زمین پر فتنہ و فساد جنم لے گا۔

تنظیم کی ضرورت

ایک کامیاب اور بار آور اسلامی جدوجہد کے لئے تنظیم اشد ضروری ہے۔ کسی جدوجہد کا اجتماعی ہونا کافی نہیں تو فیکہ وہ منظم نہ ہو۔ بلکہ قیادت اور کارکنوں کے باہمی تعلقات کی تنظیم، ذمہ داریوں اور فرائض کے تعین، مقاصد و وسائل کی وضاحت اور تمام ذرائع کے انتظام و انصرام کے بغیر۔۔۔۔ جن کی ایک تحریک کو ضرورت ہوتی ہے۔۔۔۔ کوئی جدوجہد حقیقی اجتماعی جدوجہد کہلا ہی نہیں سکتی ہے۔ یہاں پر میں قیادت اور کارکنوں سے متعلق گفتگو پر اکتفا کرتا ہوں۔

ذمہ دار قیادت

اسلام ہر چیز میں نظم و ضبط کی ترغیب دیتا ہے حتیٰ کہ وہ روز مرہ کے معاملات مثلاً سفر اور ایک چھوٹی سی جماعت میں بھی جس کے افراد کی تعداد تین سے زیادہ نہیں ہوتی، تنظیم کی تعلیم دیتا ہے۔ چنانچہ حدیث نبویؐ ہے:

اَفَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَاَمَرُوا اَحَدَكُمْ (۵۴)

”جب (سفر میں) تمہاری تعداد تین ہو تو ایک کو امیر بنا لو“

اس میں ان جماعتوں میں تنظیم کے التزام کی طرف اشارہ ہے جو ایک سفری جماعت سے کہیں بڑی ہیں اور جن کے ارکان کی تعداد اور شان تین مسافروں سے کہیں زیادہ اور بلند ہوتی ہے۔

شرعی قیادت کب وجود میں آتی ہے؟

ایک قیادت کو شرعی حیثیت صرف اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ جبراً اکراہ اور سازباز کے ذریعہ نہیں بلکہ آزاد اختیار اور بیعت صحیحہ کے نتیجہ میں معرض وجود میں آتی ہے۔

قیادت کے بارے میں اصول یہ ہے کہ قائد ایک فرد ہوتا ہے۔ ایک سے زائد افراد منصب قیادت پر فائز نہیں ہو سکتے۔ یہی بات اسلامی نصوص اور اسلامی روایات کے ظاہر کے مطابق ہے۔ یہ اصول قیادت کو عمل و حرکت میں سرعت کی صلاحیت عطا کرتا ہے اور امور کو نپٹانے کی قدرت عطا کرتا ہے۔

لیکن بعض حالات میں کسی حقیقی اختلاف سے بچنے، متوقع نزاع سے محفوظ رہنے یا کسی قوی مفاد کے حصول اور اسی نوع کے دیگر مخصوص حالات کے پیش نظر ایک اجتماعی قیادت کی تشکیل کی راہ میں کوئی چیز مانع نہیں ہے، جسے وقت کے تقاضوں نے لازم کر دیا ہو۔ اجتماعی قیادت کے خلاف اشتعال انگیزی اور ہنگامہ آرائی کا کوئی جائز سبب نہیں ہے، اگر بعض حالات میں مصلحت عامہ ایسی قیادت کی متقاضی ہو۔

فقہ اسلامی ایک غیر مجتہد کی امامت بلکہ ایک فاسق و فاجر کی امامت اور ایک غاصب کی امامت کو بھی جائز قرار دیتی ہے اگر اس کے پیچھے کوئی بڑی مصلحت کارفرما ہو اور اس کی امامت کو مسترد کر دینے سے کسی بہت بڑے فتنہ و فساد کا خوف ہو۔ جب کوئی مصلحت پوری ہوتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس غیر معیاری امامت کی اجازت دی ہے۔

شرعی قیادت وہ ہے جو شورئی کو ان تمام امور میں اپنا ایک اصول تسلیم کرتی ہے جن کے متعلق کوئی ایسی صریح اور ثابت شدہ نص موجود نہیں ہوتی، جو ہر طرح کے نقص و معارض سے پاک ہو اور ایک عام معاملہ کی نوعیت ایسی ہو جو تمام لوگوں یا ان کی اکثریت سے تعلق رکھتی ہو۔ یہ عمومی معاملہ وہ ہے جس کے بارے میں سورہ شورئی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ **وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ** (ان کا معاملہ باہمی مشورہ سے طے پاتا ہے) اور سورہ آل عمران میں ہے کہ **وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ** (اور اے رسول! ہر معاملہ میں ان کے ساتھ مشورہ کر)

شرعی قیادت وہ ہے جو اپنی رائے سے دست بردار ہو جائے اور اپنے اعوان و انصار کی کثرت رائے کو قبول کر لے خواہ عہد ماضی کے بعض فقہاء اور دور حاضر کے داعیان دین متین اس کے خلاف ہی ہوں۔ لہذا ایک رائج رائے جو دل کو مطمئن کرتی ہے وہ رائے ہے جو مختلف اسباب اور مخصوص حالات کے لئے ضروری ہو۔ ان مخصوص اسباب و حالات میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔

۱۔ فقہائے امت نے مسلمانوں کی شورئی کے ارکان کے لئے جو نام ----- اہل حل و عقد ----- رکھا ہے، یہ اصول اس نام کے ساتھ مکمل مطابقت رکھتا ہے۔ اگر ارکان شورئی کی رائے لائق پابندی نہ سمجھی جائے اور اس کو ٹھکرا کر دیوار پر مارا جاسکتا ہو تو پھر یہ ارکان شورئی مسائل کے حل و عقد کا کیا کارنامہ سرانجام دیں گے۔

ارشاد باری تعالیٰ **أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ** (۳۵) میں مذکور لفظ ”أُولَى الْأَمْرِ“ کی تفسیر کے یہی ارباب حل و عقد مصداق ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک حاکم یا امیر کا چناؤ کرتے ہیں، جو اس کی حرکات و سکنات پر نگاہ رکھتے ہیں اور اس کو منصب اہمیت اور مسند اقدار سے معزول کرتے ہیں۔ ----- وغیرہ

۲۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوۂ احد میں پر جوش افراد کی کثرت رائے کے مطابق مدینہ چھوڑ کر مشرکین کی طرف پیش قدمی کرنا، حضرت عمرؓ کا اصحاب شورئی کے چھ افراد کے معاملہ میں عددی کثرت کی رائے کو رائج قرار دینا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس کو تسلیم کر لیتا۔ ----- سب اس بات کی دلیل ہے کہ شورئی کی رائے کو قبول کرنا لازم ہے اور اکثریت کی رائے ہی معتبر ہے۔

عہد کر لے۔ اس طرح اختلاف رفع ہو جاتا ہے، اس کو نافذ کرنا سب کی مشترک ذمہ داری بن جاتی ہے کیونکہ یہ ایک قسم کا ایفائے عہد کا معاملہ ہے جس کی پاسداری کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ المسلمون عند شروطہم (مسلمان اپنے عہدوں کے پابند ہوتے ہیں)

اطاعت گزار فوج

ہماری دلچسپی ایسی فوج میں ہے جو ہر اس حکم کو بجالاتی ہو جو اسے دیا جائے۔ وہ فرائض اور تنگی اور اچھے اور بے تمام حالات میں اپنی قیادت کی اطاعت کو اپنا فرض سمجھتی ہو، اپنی انفرادی رائے کو ترک کر کے جماعت کی رائے کو قبول کرتی ہو تاوفاقیکہ وہ رائے بالیقین معصیت الہی کے ذمہ میں نہ آتی ہو۔ اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پائی جاتی ہو تو اس وقت خالق و مالک کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔

ہم نے معصیت ”یتقین“ کہا ہے کیونکہ مختلف امور و معاملات ایسے ہیں جو حلت و حرمت کے بین بین ہیں۔ ان کے بارے میں بہت سی آراء ملتی ہیں۔ لہذا کسی فرد واحد کے لئے ان امور کے بارے میں ایک غیر پکدار طرز عمل اختیار کرنا اور اپنی شخصی رائے پر ڈٹ جانا جائز نہیں ہے جب کہ پوری جماعت نے اس کے سوا کوئی دوسری رائے اختیار کی ہو۔

فرض کیجئے کہ تحریک اپنے نوجوان کارکنوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اپنی واڑھیاں نہ بدھائیں کیونکہ ایک موقع پر اس کی رائے میں یہ بات دعوت، جس کے وہ علمبردار ہیں، کی مصلحت میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو نمائیاں علامت و مظہر کے ذریعہ ظاہر نہ کریں جو اس کے لئے فتنہ و شر کا موجب ہو یا تحریک کو پھیلانے کے لئے اس کی جدوجہد کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرے یا وہ اس کو بے نقاب کر دے جس سے انہیں اور ان کی دعوت کو نقصان پہنچتا ہو۔ تحریک اس بات سے واقف ہے کہ کچھ لوگ اس صورت حال میں واڑھی منڈوانے کو سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ۔۔۔۔۔ جن کی تعداد بہت زیادہ ہے۔۔۔۔۔ اس فعل کی حرمت کے قائل ہیں۔ جب آپ نے ان لوگوں کی رائے پر عمل کیا جو صرف واڑھی منڈوانے کی کراہت کے قائل ہیں تو کراہت ایک اولیٰ حاجت و ضرورت کے سبب ختم ہو جاتی ہے پس جب یہ ضرورت اسلامی دعوت اور جماعت کی ایک مصلحت ہو تو کراہت باقی

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کیسے رہے گی۔

کبھی بظاہر ایک کام حرام ہوتا ہے لیکن انسان اس کو کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے تاکہ وہ کسی بڑے حرام فعل میں مبتلا نہ ہو جائے اور وہ ایک ہلکے ضرر اور کم برائی کا ارتکاب کرتا ہے۔

آج ایک اسلامی جماعت ----- جو اسلامی احکامات و روایات کی پابند اور علمبردار ہے ----- ایک جمہوریہ کی صدارت کے لئے ایک خاتون امیدوار کی حمایت کرنے پر مجبور ہے حالانکہ یہ بات ایک حدیث کے خلاف ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لن یفعل قوم ولو امرهم امراة (وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جو ایک عورت کو اپنا حکمران بناتی ہے)۔ لیکن اس اسلامی جماعت نے عورت کے انتخاب کو اس لئے اختیار کیا تاکہ وہ ایک سرکش اور جابر مرد کو انتخابات میں اقتدار سے ہٹا سکے کیونکہ وہ ڈرتی تھی کہ اس کا انتخاب اسلام، ملک اور مسلمانوں کے لئے سخت موجب شر ہو گا۔ بلاشبہ صدارت کے لئے ایک عورت کا انتخاب حرام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس منصب کے لئے ایک جابر و سرکش کا انتخاب بھی حرام ہے۔ لیکن ایک ضعیف و کمزور عورت ایک سرکش مرد کی نسبت کم ضرر اور شر کا موجب ہوتی ہے اور اس سے نجات پانا آسان اور سہل ہے اور ایک سرکش مرد سے نجات حاصل کرنے کے لئے سخت دشواریوں اور صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جو لوگ معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں اور نہ غور و فکر سے کام لیتے ہیں، انہوں نے اسلامی جماعت (۲۵) کے اس موقف کو مسترد کر دیا اور مسلمان عوام الناس ----- جو مصالح اور مفاسد کا موازنہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ----- کے جذبات کو مشتعل کرتے ہوئے اس کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا۔

منصوبہ بندی کی ضرورت

منصوبہ بندی کا مطلب یہ ہے کہ تحریک کو ایسے حالات و حوادث کے رحم و کرم پر نہ چھوڑ دیا جائے جو اسے حیران و سرگردان اڑاتے پھریں۔ تحریک کسی ایسے مقصد کے لئے جدوجہد کرے جو اس کا اصل مطلوب و مقصود ہی نہ ہو، کسی ایسی منزل کی آرزو کرنے لگے جس کی طرف اس نے کوئی قدم ہی نہ اٹھایا ہو اور وہ کسی ایسے راستے پر بھٹکٹ دوڑتی چلی جائے جو اس کا راستہ ہی نہیں۔ تحریک کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایک ایسے نقشہ کے اندر

یہ منصوبہ بندی غیب کا مقابلہ کرنے اور اللہ تعالیٰ سے بازی لے جانے کے مترادف ہے نہ تقدیر کے خلاف جنگ ہے جیسا کہ بعض رہنما حضرات سوچتے ہیں کیونکہ اسلام انسان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ آج کو کل کے لئے، اپنی جوانی کو بڑھاپے کے لئے، اپنی صحت کو اپنی بیماری کے لئے اور اپنی فراغت کو اپنے کام کے لئے غنیمت جانے۔۔۔۔۔ یہ سب کچھ مستقبل پر نظر رکھنے کے مترادف ہے۔

جو شخص سرور کائنات کی سیرت طیبہ پر غور کرے گا اسے یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں نظر آئے گی کہ آپ کی زندگی کے مختلف مراحل بے سوچے سمجھے نہیں گذرے ہیں اور نہ یہ بے ہنگم طور پر پایہ تکمیل کو پہنچے ہیں، بلکہ پورے غور و فکر اور تدبیر کے بعد مکمل ہوئے ہیں، جس کی رہنمائی حسب ضرورت وحی الہی کرتی رہی۔

جب ہم صحابہ کرامؓ کی حبشہ یا مدینہ کی طرف ہجرت پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں اس کے پیچھے ایک واضح نقشہ اور منصوبہ کار فرما نظر آتا ہے جس کے نمایاں پہلوؤں کو سمجھنا ایک محقق کے لئے مشکل نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرامؓ کو خاص حبشہ کی طرف ہی ہجرت کا حکم کیوں دیا؟ ان کے لئے کسی قریبی ملک یا کسی عرب ملک کو منتخب کیوں نہیں کیا؟ آپ نے بعض صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت کیوں دی اور آپ خود حبشہ کی طرف ہجرت کر کے ان کے ساتھ کیوں نہ مل گئے؟ ان تمام سوالات کا جواب اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کا فیصلہ اتفاقیہ اور غور و فکر سے خالی نہیں تھا بلکہ

اس کے پیچھے ایک مقصد اور منصوبہ کار فرما تھا۔ منصوبہ بندی کا مطلب خاموش غور و فکر اور ہر اس معاملہ کا مکمل مطالعہ ہے جس کو انسان سرانجام دینا چاہتا ہے حتیٰ کہ وہ اس عمل میں ہدایت اور روشن دلیل کے ساتھ پیش قدمی کرتا ہے اور صراطِ مستقیم پر گامزن ہو جاتا ہے۔ ہمیں ایسا کوئی دین نہیں ملتا جو اسلام کی طرح غور و فکر کی دعوت دیتا ہو، جو خود اپنے بارے میں تدبیر کو ایک مقدس فریضہ اور عبادت سمجھتا ہے۔

اسلام نے ہر اہم کام کے مطالعہ کی دعوت دی ہے جسے مسلمان کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں سے مشورہ کرنے اور اس پر بحث کرنے کا حکم آیا ہے اور اسلام نے مومنوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ ان کے کام باہمی صلاح و مشورہ سے طے پاتے ہیں۔ ہر فرد مسلم سے اپنے خاص معاملات میں مشورہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ بعد میں وہ تادم و شرمسار نہ ہو۔ پس اندازہ کیجئے کہ بڑے بڑے امور اور معاملات عالمہ کے متعلق مشورہ کرنے کی اہمیت کتنی ہوگی!

ہم اکثر کفار کے محکم منصوبوں کے بارے میں شکوے و شکایتیں سنتے رہتے ہیں جو اسلام، امت مسلمہ اور اس کے علمبرداروں کے خلاف پائے جاتے ہیں اور جب مسلمان آزمائشوں اور فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں یا بحرانوں اور مصیبتوں کے شکار ہیں ان کی گردنیں پھنس جاتی ہیں تو اسلام کے ماننے اور ان کے رہنما اکثر معذرتیں کرنے لگتے ہیں کہ یہ دشمنان اسلام کے تیار کئے ہوئے منصوبے ہیں۔ صیہونیت بھی منصوبے بناتی ہے۔ استعمار اپنے مختلف الوان کے باوجود منصوبے بناتا ہے۔ بت پرست قوم بھی منصوبے بناتی ہے حتیٰ کہ تمام اسلام دشمن قوتیں ہمیں نیست و نابود کرنے کے منصوبے تیار کرتی ہیں، صلیبی قوتیں بھی منصوبے بناتی ہیں۔ ہماری تحریک کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں کہ ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے اور جب چلتے ہیں تو ہمارے قدم اس راستہ پر اٹھتے ہی نہیں جو ہمیں ہماری منزل تک پہنچاتا ہو اور جب ہم صحیح سمت پر چلتے ہیں تو ہمارے راستوں کو کھائیوں، پتھروں اور رکاوٹوں سے پر کر دیا جاتا ہے حتیٰ کہ اپنی منزل مراو تک پہنچنے سے پہلے ہی ہماری قوتیں مفلوج اور منتشر ہو جاتی ہیں۔

لیکن، آخر کب تک ہم ایک ایسی امت بنے رہیں گے جسے دشمن صفحہ ہستی سے مٹانے کے لئے گھناؤنے منصوبے بناتے رہتے ہیں؟ ہم خود اپنے لئے کوئی منصوبہ کیوں نہیں

بناتے۔ ہم اپنے دشمنوں کے منصوبے کو خاک میں کیوں نہیں ملا دیتے؟ کیا ہمارے پاس ان جیسی عقل موجود نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس وہ قوتیں اور صلاحیتیں نہیں ہیں جن سے دشمن بہرہ ور ہیں؟ یہ ساری طاقت و امکانات ان کے پاس ہی تو جمع نہیں ہو گئے ہیں۔ کیا ہمارے پاس ایسا عقیدہ نہیں ہے جو ہماری قوت کا باعث ہو؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسی تہذیب نہیں ہے جو ہمارے اندر یہ شعور اجاگر کرے کہ ہم دنیا کی سیادت و قیادت کے لالہ ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں۔ بخدا یہ سب کچھ موجود ہے۔

ہمارے اندر جس چیز کی کمی ہے وہ سنجیدہ غور و فکر، ٹھوس سعی و عمل، راست رجحان اور تاریخ کے تجربات سے استفادہ اور حقیقی نظائر کے مطالعہ کے ذریعہ۔۔۔۔۔ مطالعہ جو ماضی کے بارے میں کسی تعصب کا شکار نہ ہو اور نہ دور جدید کے متعلق کسی فریب خوردگی میں مبتلا ہو۔۔۔۔۔ سنجیدہ تدبیر اور ٹھنڈے اور پرسکون تفکر کی صلاحیتوں کو مجتمع کرنا ہے۔ جب ہی آپ اس خیر کثیر اور راست اور سلیم منصوبہ بندی تک پہنچ سکیں گے۔

مطلوبہ منصوبہ بندی کے عناصر

اسلامی تحریک کے لئے جو منصوبہ بندی ہمیں مطلوب ہے، اس کا تقاضا ہے کہ کچھ امور کو متعین کر لیا جائے:

۱۔ ان مقاصد کا تعین کیا جائے جن کے حصول کے لئے اسلامی تحریک کو شل ہوتی ہے۔ ان کو اولیت کے لحاظ سے مرتب کیا جائے، بنیادی مقاصد اور ثانوی حیثیت کے مقاصد کے درمیان تمیز بھی ضروری ہے۔ جن مقاصد کو جلد حاصل کرنا ہے اور جن کے حصول میں کچھ مدت درکار ہے اور جن مقاصد کو مرحلہ بہ مرحلہ اور جن مقاصد کو پائیدار بنیادوں پر حاصل کرنا ہے سب کے درمیان خط امتیاز کھینچنا لازمی ہے۔

۲۔ ان اہداف و اغراض کو حاصل کرنے کے لئے وسائل کا تعین کیا جائے خواہ یہ ثقافتی اور فکری وسائل ہوں یا عملی اور تربیتی وسائل سیاسی وسائل ہوں یا عسکری یا ان کے علاوہ دوسرے وسائل ہوں۔

کبھی ہمیں یہ سارے وسائل حاصل ہو جاتے ہیں اور کبھی بعض وسائل حاصل ہوتے ہیں اور بعض وسائل میسر نہیں آتے اور کبھی کچھ وسائل ایک مرحلہ پر میسر آتے ہیں، دوسرے مرحلہ پر ہاتھ نہیں لگتے۔ لہذا مقاصد و اہداف کے لئے وسائل پیدا کرنے میں عام

طور پر مندرجہ ذیل باتوں کا لازماً لحاظ رکھا جائے گا۔

(الف) وسائل اسلام کی نظر میں جائز و مشروع ہوں۔ اسلام باطل کے راستہ سے حق کو حاصل کرنے کا قائل نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس خود پاک اور منزہ ہے اس لئے وہ پاک چیز کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں کرتا ہے اور یہ نظریہ کہ ”ایک اچھا مقصد ذریعہ حصول کو جائز بنا دیتا ہے“ شریعت اسلامی میں قابل قبول نہیں ہے۔“ (۲۸)

(ب) ذریعہ تحریک کی طاقت اور معاشرہ کے حالات کے لئے موزوں ہو۔ کچھ وسائل وہ ہیں جن پر تحریک قدرت نہیں رکھتی اور کچھ وسائل ایک مخصوص ماحول میں لائق تعریف ہوتے ہیں اور دوسرے ماحول میں قابل لحاظ نہیں ہوتے۔

(ج) ذریعہ زمانے اور ماحول کے ظروف و احوال کی تبدیلی، ترقی و تغیر کے مقابلہ میں یکجہاں ہو کیونکہ وسائل ابدی اور مستقل نہیں ہوتے ہیں۔

(د) جن معاملات میں تدریج کی ضرورت ہو وہاں تدریج کو پیش نظر رکھا جائے گا اور فرائض کو نافذ کرنے اور حرام چیزوں کو حرام قرار دینے میں اسلامی قانون کے راستہ کو اختیار کیا جائے۔

(ه) منصوبہ بندی اس طرح مبنی بر حقیقت ہو کہ متوقع رکاوٹوں اور دشواریوں کو اپنی نگاہ میں رکھے۔

۳۔ مراحل کا تعین یوں ہو: تعارف و تبلیغ کا مرحلہ، مختلف عناصر کی تیاری اور انتخاب کا مرحلہ، بدو جہد اور آزمائش و امتحان کا مرحلہ، عروج اور ابتلاء کا مرحلہ، آرزوؤں اور کامرانیوں کا مرحلہ۔

یہ مراحل خود بخود ترتیب وار پیش نہیں آتے کہ ان میں سے ہر ایک مرحلہ دوسرے کے بعد ضرور آتا ہے۔ چنانچہ کبھی تعارف و تبلیغ اور سیرت سازی کا مرحلہ بیک وقت آتا ہے اور کبھی دوسرے مرحلہ کے بعد آتا ہے اور کبھی اس سے موخر ہو جاتا ہے۔ جو عوامل ان واقعات کے رونما ہونے میں فیصلہ کن ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں۔ کچھ عوامل کو انسان شمار کر سکتا ہے اور کچھ عوامل اس کے احاطہ شمار سے باہر ہوتے ہیں۔ کارل مارکس کی طرح جو لوگ ناقابل تغیر اصولوں کی اشاعت و تبلیغ کرتے ہیں، انہوں نے حساب میں غلطی کھائی ہے اور تاریخ نے ان کو جھٹلا دیا ہے۔

وہ چیزیں جو منصوبہ بندی میں داخل نہیں

اسی طرح ان مسائل میں سے اکثر مسائل میں ان ماہرین کے اجتماعی اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے جنہوں نے اجتہاد کی شروط میں مہارت حاصل کی ہو۔ وہ رائے جس کا اظہار ایک یا دو یا تین ایسے افراد کی طرف سے ہوتا ہے، جن کی حیثیت و مقام سے کوئی واقف نہیں ہوتا اور پھر اس رائے کو امت پر ٹھونس دیا جاتا ہے، ایک ناقابل قبول شے ہوتی ہے لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر آراء طاق نسیان کی زینت بن کر رہ جاتی ہیں اور شریعت اور زندگی کے بارے میں نظر کا دائرہ تنگ ہو جاتا ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بالکل عبث اور بے فائدہ ہے۔ اس رائے کی دلیل یہ ہے کہ لوگوں کو سب سے پہلے اسلام اور اللہ کی حاکمیت پر ایمان لانا فرض ہے۔ اگر وہ ایمان لے آتے ہیں، تو اسلامی معاشرہ کے قیام کے وقت اسلامی نظام اور اسلامی قانون سازی کی پیش رفت آسان ہو جاتی ہے۔

اس رائے میں بھی غلو کا اتنا ہی عنصر پایا جاتا ہے جتنا اس کے مقابل رائے میں۔ لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت کبھی اس کے عقیدہ و نظام کے ثمرات و حسنات کو ----- جن میں لوگوں کے لئے دنیا و آخرت دونوں کی بھلائیاں جمع ہوتی ہیں ----- پیش کر کے دی جاتی ہے۔

بلاد اسلامیہ کی اکثریت عقیدہ اسلام پر ایمان رکھتی ہے۔ لیکن ان کے بعض دانشور اس الجھن کا شکار ہیں کہ کیا اسلامی نظام دور جدید کی زندگی اور ایک ترقی یافتہ معاشرہ کی رہنمائی اور قیادت کی صلاحیت بھی رکھتا ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ ہماری دوستی یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے اسلامی نظام کی خوبیوں کو پوری شرح و بسط سے پیش کریں حتیٰ کہ ہم ان کے شکوک و شبہات کو یقین میں بدل دیں۔

میرے نزدیک خیر میانہ روی کا نام ہے اور وہ یہ ہے کہ تحریک اسلامی کے علماء و مشائخ اپنی ذاتی و شخصی صفات کے ساتھ ساتھ اسلامی نظام کی بنیادوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے بلکہ جہاں تک ممکن ہو اسلامی نظام کے تفصیلی خطوط کی تشریح و توضیح اور ہر پہلو پر مفید علمی لیکچر تیار کرنے کے لئے کھڑے ہوں۔ اس کام میں حال کی خدمت اور مستقبل کی تیاری مضمر ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لئے وسیع میدان کی ضرورت ہے۔ یہاں پر صرف اشارہ ہی پر اکتفا کروں گا۔

منصوبہ بندی اور تقدیر

یہاں میں اس امر کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ضروری نہیں صحیح منصوبہ بندی کا تقاضا لازماً منزل مراد تک رسائی ہو۔ اسی طرح مقصد کے حصول میں تاخیر کا یہ مطلب بھی نہیں کہ تحریک کسی غلط روی کا شکار ہے، اس کے اندر صحیح منصوبہ بندی کی صلاحیت نہیں ہے یا وہ صحیح خطوط پر قائم نہیں ہے۔ کیونکہ رکاوٹیں بے شمار ہیں اور مختلف نوعیت کی ہیں۔ پھر ان کی باگ ڈور بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ ان کو اپنے ارادہ کے تابع بنا لے۔ یہ رکاوٹیں خدائے اعلیٰ کی تقدیر کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ شوق پر رحم فرمائے، وہ

کہتے ہیں۔

قدرت اشاء و قدر غیرھا قدر بھط مصابر الانسان (۲۹)
انسان کی ذمہ داری عمل کرنا ہے۔ کامیابی حاصل کرنا اس کے فریضہ میں شامل نہیں ہے۔ ماضی میں بھی لوگ اس حقیقت سے آشنا تھے۔ چنانچہ ان کا ایک شاعر کہتا ہے۔

علی السعی لیمّا فیہ نفمی ولیس علی ادراک النجّاح (۳۰)

انسان سے جس چیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ زمین میں بیج ڈالے، اس کی دیکھ بھال کرے اور پھر رب کائنات سے اس کے بار آور ہونے کی امید رکھے۔ یہ بات صوفیت (Sufism) نہیں ہے بلکہ ”واقعیت“ (Realism) ہے۔ انسان ایک عمدہ بیج کا انتخاب کرتا ہے، اس کو ایک زر خیز زمین میں بوتا ہے، اس کو سیراب کرتا ہے، اس میں کھلا ڈالتا ہے اور حتی الامکان اس کی حفاظت و نگہداشت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ بیج، زمین کا سینہ چیر کر پھوٹتا ہے، نشوونما پاتا ہے اور برگ و بار لاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابھی اس کے پھول پھل ظاہر بھی نہیں ہوتے کہ تند و تیز ہوائیں اس کو اڑا لے جاتی ہیں اور اگر لوئیں جلا کر راکھ کر دیتی ہیں یا اس پر سلاوی آفات نازل ہو جاتی ہیں اور اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ پھر بھلا اس بے چارے کسان کو نشانہ ملامت کیسے بنایا جاسکتا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں ہواؤں کا چلانا ہے نہ آفات کو دور رکھنا اس کے اختیار میں ہے؟

میں گذشتہ باب میں برسوں میں اردن کے بہت سے لوگوں سے ملا ہوں جو کہتے ہیں کہ جو تحریک ۱۳ برس تک فح و کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتی، اس کی جدوجہد لازماً غلط اور اس کا طریقہ کار غیر صحیح ہے۔ انہوں نے اس مدت کو اس بنا پر شمار کیا ہے کہ یہ مدت وہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مدت ہے جس کے بعد کامیابی اور فتح نے اس کے قدم چومے تھے اور دنیا میں ایک ریاست ایبہ کا قیام عمل آگیا تھا۔ گویا ان کے نزدیک ۱۳ برس کی مدت کسی جدوجہد کی کامیابی کا معیار ہے اور اگر کوئی تحریک دعوت اس طویل مدت کے بعد بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتی تو لامحالہ اس میں کہیں نہ کہیں غلطی موجود ہے۔

مجھے وہ گفتگو آج بھی یاد ہے جو میں نے ان سے کی تھی۔ میرے اور ان کے درمیان جو سوال ہوئے ہیں وہ یہ ہیں۔

میں نے پوچھا کہ ”حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟“

ان کا جواب تھا کہ ”وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے الوالہ العزم پیغمبروں میں شمار ہوتے ہیں۔“

میں نے پوچھا کہ ”وہ کتنی مدت تک اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دیتے رہے؟“
انہوں نے جواب دیا کہ ”قرآن مجید کے مطابق انہوں نے ۹۵۰ برس تک تبلیغ فرمائی۔“

میرا اگلا سوال تھا کہ ”کیا وہ اپنی دعوت میں کامیاب ہوئے جب کہ دعوت کی کامیابی کو نتائج کی بنیاد پر قیاس کیا جاتا ہے؟“
انہوں نے جواب دیا کہ ”صرف ایک قلیل تعداد ان پر ایمان لائی تھی۔“
میں نے کہا کہ ”قرآن مجید نے ان کی بات کو خود ان کی زبانی اس طرح بیان فرمایا ہے :

رب انی دعوت قومى لىلا ونهارا . فلم یزھم دىمانى الا فرارا . وانى کما دعوتھم لتغفرلھم جعلوا اصابعھم لى اذانھم واستغشو ثيابھم وامروا واستکبروا استکبارا . (۳۱)

”اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو دن کے وقت اور رات کے وقت بھی پکارا لیکن میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا۔ اور میں نے جب بھی ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے اپنے کالوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانپ لئے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔“

یعنی ان کی قوم نے آپؐ سے مکمل اعراض کیا۔ وہ آپؐ کی آواز پر کان دھرنا چاہتے تھے نہ آپؐ کو دیکھنا چاہتے تھے۔

صدیاں گزرنے کے بعد اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل کے ظہور کے باوجود، نئی نسل پرانی نسل کی مانند کفر و فجور میں غرق رہی یہاں تک کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا:

انک ان تذروهم بظلو عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفاراً (۳۲)

”اگر تو نے ان کو (زندہ) چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور وہ

صرف ایک بدکار مکر حق فرد کو ہی جنم دیں گے۔“

یہ صورت حال اس حقیقت کے علی الرغم ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے بہترین انداز اور اسلوب کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا فریضہ سرانجام دیا اور اس فریضہ کو مسلسل اسلوب بدل بدل کر ادا کیا جیسا کہ قرآن مجید ذکر کرتا ہے۔

ثم انی دعوتهم جھارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسراراً . فقلت

استغفروا ربکم انه کان غفارا يرسل السماء علیکم مدرارا . ویمدکم

باموال وبنین ویمجعل لکم جنت ویمجعل لکم انهاراً . (۳۳)

”میں نے ان کو برملا دعوت دی۔ پھر میں نے علانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے

چپکے بھی سمجھایا۔ میں نے کہا ”اپنے رب سے معافی مانگو۔ بے شک وہ بڑا معاف

کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا۔ تمہیں مال اور اولاد

سے نوازے گا۔ تمہارے لئے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لئے نہریں جاری

کرے گا۔“

اور آپ کی رائے میں کیا سیدنا نوح علیہ السلام اپنی دعوت میں برحق تھے یا غلطی پر تھے؟ جو شخص اسلامی دعوت کے حق و باطل ہونے پر اس کے نتائج کی بنا پر حکم لگاتا ہے وہ درحقیقت شیخ الرسلین حضرت نوح علیہ السلام کو غلط کہتا ہے حالانکہ انہوں نے بہترین انداز سے حق کی تبلیغ کا حق ادا کیا اور مکشرین کے خلاف ایک مسکت حجت قائم کر دی تھی یہاں تک کہ ایک روز مشرکین نے ان پر غلبہ پانے کے بعد یہاں تک کہا کہ :

”ما نوح لد جاد لتنا فاکتوت جدالنا“ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین

(۳۴)

”اے نوح، تم نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا اور ہمارے ساتھ بڑا جھگڑا کر لیا۔ اب

تو تو وہ (غذاب) لے ہی آجس سے تو ہمیں ڈراتا ہے اگر تو سچے لوگوں میں شامل

ہے۔“

اسلامی تحریک کا فریضہ

اب یہ بات ضروری ہو گئی ہے کہ ہر اسلامی ملک میں ایک ہمہ گیر اسلامی تحریک برپا ہو جو اسلامی نظام کے قیام، اسلامی معاشرہ کے احیاء اور امت محمدیہؐ کی نسل کی تشکیل و تربیت کی دعوت کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے، جو قرآنی حکومت اور اسلامی ریاست کے از سر نو قیام کا راستہ ہموار کرے۔

بلاشبہ اس نوعیت کی تحریک کی ذمہ داری بڑی بھاری اور نازک ہوتی ہے اور صرف وہی صاحب عزیمت افراد اس پر قائم رہ سکتے ہیں جو اللہ کے ہاتھ میں اپنی جانوں کا سودا کر لیتے ہیں، اس کے دین کی نصرت کے لئے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں پیش آنے والے مصائب و شدائد کو خاطر میں نہیں لاتے اور اس سرفروشی کے نتائج و عواقب سے بے نیاز ہوتے ہیں۔

انسان کی زندگی کا مقصد بہت بڑا مقصد ہے۔۔۔۔۔ اس انسان کے لئے جو اس کی کماتقہ، قدر و منزلت سے آشنا ہوتا ہے کیونکہ یہ مشن روئے زمین پر خلافتِ الہیہ، اللہ تعالیٰ کی بندگی و عبادت اور انسانی زندگی کی تعمیر کا مشن ہے۔ یہ ذمہ داری بہت بھاری ہے۔ قرآن مجید نے اس کی وسعت اور اس کے بوجھ کی تصویر کشی ان الفاظ میں کی ہے:

انا عرضنا الامانتہ علی السموت والارض والجبال فاین ان یحملنها

واشفقن منها وحملها الانسان (۳۵)

”ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس بار امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس (ذمہ داری) سے ڈر گئے۔ لیکن انسان نے اس کو اٹھالیا۔“

ایک مسلمان کی ذمہ داری کسی دوسرے آدمی کی ذمہ داری سے بہت زیادہ بڑی ہے۔ مسلمان تمام انبیاء و رسل کے ترکات کا وارث ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے امتِ اسلامیہ کو ختم رسالت کے ساتھ مختص کیا ہے، ایک زندہ و جاوید شریعت عطا کی ہے اور اسلام کو نافذ کرنے اور خود اس پر عمل کرنے کے ساتھ۔۔۔۔۔ اس کی تبلیغ، نشر و اشاعت اور اس کا دفاع اس کے سپرد کیا ہے۔ یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کی اسلام کی طرف رہنمائی کرے تاکہ اس کی برکت سے تمام کائنات کے لئے اللہ تعالیٰ کی رحمت جاری و ساری ہو جائے۔ یہ سب سے عظیم فریضہ اور سب سے بھاری ذمہ داری ہے۔ اس

میں حیرت و استعجاب کی کوئی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منصب رسالت پر فائز اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ انا سنلقی علیک قولاً قلیلاً (۳۶) (عنقریب ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں)

اس دور میں ----- جو فتنوں اور دلوں پر شہوت کے غلبہ کا دور ہے
----- جو ذہنوں میں شکوک و شبہات اور زندگی کے بارے میں مادہ پرستی کا دور ہے
----- ایک مسلمان کی ذمہ داری بہت وسیع اور بھاری ہے۔ جو آدمی اپنے دین کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے، وہ گویا اپنے ہاتھ میں چنگاریوں کو پکڑے ہوئے ہے۔ سچے اسلام کے داعی اور علمبردار اپنے ہی وطنوں میں اجنبی بن گئے ہیں جب کہ الحلو، اباحت اور درآمد شدہ غیر اسلامی مذاہب کے علمبردار کسی شرم و عار اور خوف و خطر کے بغیر اپنی دعوت کو برلا پیش کرتے ہیں کیونکہ مختلف علانیہ اور خفیہ، داخلی اور خارجی قوتیں مختلف اطراف سے ان کی مدد کر رہی ہیں لہذا حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں وارد ہے کہ:

ان للعامل فی مثل هذا الزمن اجر خمسين من العالمین قبلہ (۳۷)

”اس طرح کے زمانہ میں ایک نیک کام کرنے والے کا اجر اس سے قبل پچاس نیک کام کرنے والوں کے اجر کے برابر ہے۔“

اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں بہت سے اعوان و انصار پاتے تھے جبکہ اس شخص کو نیکی میں کوئی مددگار میسر نہ ہوگا۔ ان تمام حالات نے ہمارے دور میں ----- جس میں تمام قوتیں اسلام کے خلاف اس طرح متحد و متفق ہیں جس طرح بھوکے اکٹھے کھانے کی پشت پری پر ٹوٹ پڑتے ہیں (۳۸)۔۔۔۔ ہر اسلامی تحریک کی ذمہ داری کو انتہائی مشکل اور سنگین بنا دیا ہے۔ چنانچہ ذمہ داری کی انجام دہی میں دن رات ایک مسلسل اور انتھک کوشش کرنا، ہر میدان میں مستقل جہاد کرنا، بے شمار شکافوں اور رخنوں کو جو جگہ بہ جگہ پیدا ہو گئے ہیں، بند کرنا، بیرونی دشمنوں سے جو ہر وقت ہماری تباہی و بربادی کے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، چوکس و بیدار رہنا اور داخلی قوتوں سے خبردار رہنا اسلامی تحریک کیلئے اشد ضروری ہے تاکہ وہ اپنے مقاصد کو حاصل کر سکے اور اپنے دشمنوں کی سازشوں کو ناکارہ بنا سکے۔

اسلامی تحریک کی کامیابی

اسلامی تحریک اسلامی نظام برپا کرنے، اسلامی معاشرہ قائم کرنے اور اسلامی زندگی میں حیات نو پیدا کرنے میں اسی وقت کامیابی سے کنارہ ہو سکتی ہے جب اس میں درج ذیل تین باتیں موجود ہوں۔

۱۔ مسلم نسل

اول، مسلم نسل۔ ہم اس نسل کی صحیح اسلامی اور ہمہ گیر تعمیر کیلئے ایک تحریک برپا کریں گے۔ یہ نسل ایک مختصر اسلامی معاشرہ کے لئے ستونوں یا خزانوں کی حیثیت رکھتی ہے۔ جب اشتراکیت کے پرچارک اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ایک اشتراکی معاشرہ کی بنیاد صرف اشتراکی ہی رکھ سکتے ہیں تو اسلام کے علمبردار یہ بات کہنے کے زیادہ حقدار ہیں کہ ”ایک مسلم معاشرہ کی بنیاد صرف اسلام کے پیروکار ہی رکھ سکتے ہیں۔“

لہذا اسلامی معاشرہ اور اسلامی حکومت مدینہ منورہ میں اس وقت معرض وجود میں آئی جب پہلے مکہ مکرمہ میں ایک اسلامی نسل پیدا کی جا چکی تھی۔ انہی تربیت یافتہ افراد اور انصار مدینہ کے بہترین افراد کے کندھوں پر ایک مسلم ریاست قائم ہوئی۔

ایک دن ایک مسلم داعی سے کسی نے پوچھا کہ ایک صالح اسلامی حکومت کا قیام کیسے عمل میں آتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اسلامی حکومت دو راستوں سے قائم ہوتی ہے۔

ایک راستہ یہ ہے کہ ایمان ارباب اقتدار کے دلوں میں جاگزیں ہو جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حکومت و اقتدار کی کینجیاں بچے اہل ایمان افراد کے ہاتھوں میں منتقل کر دی جائیں۔

اگر ایمان آسانی سے ارباب اقتدار کے دلوں میں نمنا ”منتقل“ ہو جائے تو راستہ بہت مختصر ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو قتل سے محفوظ رکھے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کی حقیقت ایک خوش کن خواب سے زیادہ کچھ نہیں جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوتا۔

آج بچہ جس روش پر نشوونما پا کر جوان ہوتا ہے، اسی روش پر اس کی موت آتی ہے۔ ان حکام کا حال تو یہ ہے کہ یہ لادینیت پر جوان ہوئے، اس روش پر انہیں بوڑھا پایا گیا اور چھوٹی عمر میں بھی اور بڑھی عمر میں بھی بڑی کوشش کے ساتھ مغربی فکر کے سامنے زانوئے تلمذ طے کئے رکھے۔ لہذا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ مغربی فکر کے علاوہ کسی دوسری طرف رخ کریں خواہ یہ ان کا اپنا دین ہی ہو جو انہیں اپنے آباء و اجداد سے ورثہ میں ملا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے منتخب کیا ہے اور جسے وہ اپنے لئے اصولاً پسند کر

چکے ہیں۔ اس صورت میں دوسرا راستہ ہی باقی رہ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ سچے مسلمانوں کے ہاتھوں میں جو اسلام پر بطور ایک عقیدہ، ایک عبادت، خلق، خلق اور ایک نظام زندگی ایمان رکھتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ نسل متعدد صفات میں نمایاں اور ممتاز ہو۔

۱۔ رسالت پر گہرا ایمان ہو، اس کے مقاصد و اہداف اعلیٰ و ارفع ہوں اور اس کا راستہ درست سمت کی طرف ہو۔ یہ صفات ہر کام کو سرانجام دینے کے لئے بنیاد کا کام کرتی ہیں۔

۲۔ وہ ایثار و قربانی، صبر و استقامت، شجاعت و سخاوت اور صدق و اخلاص جیسے ایمانی اخلاق سے آراستہ ہو کیونکہ دھمکیاں دینا ایمانی اخلاق سے میل نہیں کھاتا۔ غم انگیز بخل اور بے حیاء بزدلی ایمان کی ہم نشین نہیں ہو سکتی۔ لہذا اسے ایک طویل مدت تک مسلسل تربیت کی ضرورت ہے جس کی جڑیں بہت گہری ہوں اور جس کی نگرانی پر اللہ کے بندے مامور ہوں۔

۳۔ ہمہ گیر شعور ————— مقصد کا شعور، ذات کا شعور، موقف کا شعور ————— اس کے اندر ہو، جس سے وہ اپنے فکر اور اپنے مشن سے متعارف ہوتا ہے۔ اپنی ذات اور اپنے مقام سے واقف ہوتا ہے۔ اپنے دوست اور دشمن سے روشناس ہوتا ہے۔ یہ کام اجتماعی تربیت کے مراکز سے مستقل اور دائمی مدد کا مطالبہ کرتا ہے۔ ان میں سے کچھ مراکز شرعی، کچھ تحریکی اور کچھ سیاسی ہونے چاہئیں تاکہ اس کی دعوت اللہ تعالیٰ کے فرماؤں کے مطابق پورے فہم و شعور کے ساتھ ہو۔

۴۔ اس دعوت کے ساتھ مضبوط اور مستحکم تعلق پیدا ہو ————— ایک ایسا تعلق و رشتہ جو تمام ماوی، جغرافیائی، گروہی و طبقاتی اور نسلی و خاندانی تعلقات سے بالا تر ہو۔

۵۔ تبلیغ دعوت میں تسلسل و پائیداری، اس کی نشر و اشاعت اور حالات خواہ کتنے ہی نامساعد گار ہوں، کسی اضمحال و اشتغال کے بغیر اس کی حامی و مددگار جماعتوں کو حاصل کرنے کی انتھک کوششیں جدوجہد جاری رکھنا چاہئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے جیل قیدیوں میں اپنی حیثیت بھیلانے میں رکاوٹ ثابت نہیں ہوئی۔

۶۔ تمام شعبوں اور طبقوں میں دعوت پھیلانا ————— خواہ وہ سرکاری ہوں یا غیر سرکاری، سول ہوں یا فوجی۔

۷۔ اس نسل میں کافی تعداد میں باصلاحیت اور ماہر مفکرین اور قائدین اور علمی و ادبی اور نظری، عملی میدانوں اور مخصوص شعبوں میں لائق اور بہترین صلاحیتوں کے مالک افراد شامل

ہوں جو عوام میں سب سے زیادہ اہل ہوں اور ایک جدید معاشرہ کا بوجھ اٹھا سکتے ہوں۔

اکثریت کا اسلامی اصول

دوسری بات جو ایک کامیاب اسلامی تحریک میں موجود ہونا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے تمام طبقوں کی اکثریت اس کے ساتھ ہو۔ یہ منزل اسلامی رائے عامہ بنانے سے حاصل کی جا سکتی ہے جو اسلامی نظریہ و عقیدہ کی پشت پناہ ہو، جو اسلامی تحریک کے علمبرداروں کی مدد کرتی ہو، اس کے دشمنوں سے نفرت کرتی ہو اور تحریک کی مدد اور نصرت کرنے میں انتہائی حریص ہو۔

صرف اتنی بات ہرگز کافی نہیں ہے کہ تحریک ایسی مخلص مسلمان نسل کی تربیت کر دے جسے لوگ محسوس کرتے ہو نہ پہنچاتے ہوں اور نہ اس کے لئے جوش و جذبہ رکھتے ہوں کیونکہ یہ نسل ان سے علیحدہ رہتی ہے، بہت دور سے ان سے ہم کلام ہوتی ہے اور ایک بلند مقام سے ان کو دیکھتی ہے گویا یہ لوگ ان سے کوئی رشتہ و تعلق ہی نہیں رکھتے۔ ان میں ان کا کوئی بھائی اور بھتیجا ہے اور نہ کوئی ہمسایہ اور تعلق دار ہے اور نہ اس کا کوئی خاندان و قبیلہ ہے جو اس کا حامی و مددگار ہو۔ یہ نسل اس بات کو کافی سمجھتی ہے کہ وہ اپنی روحانی خلوت گاہ میں زندگی بسر کرتی رہے اور اپنے رب کی پوجا پاٹ بجالاتی رہے یا اپنی فکری خلوت گاہ میں کتاب پڑھتی رہے اور لوگوں سے ترک تعلق کر لے جو تنہا اپنے مسائل کا مقابلہ کر رہے ہوں۔ جب کہ غیر اسلامی عقائد و مذاہب کے علمبردار لوگوں سے ہرگز کنارہ کش نہیں ہوتے بلکہ ان کو اپنی طرف راغب کرنے اور اپنے ساتھ ملانے کے لئے کوشش کرتے ہیں حالانکہ اس نسل کا فرض یہ تھا کہ وہ اسلام اور اس کی دعوت کا ساتھ دیتی۔

لہذا اشد ضروری ہے کہ ہم لوگوں کی مشکلات کی طرف توجہ دیں اور نیچے اتر کر ان کی سطح پر آئیں۔ اس بات کا انتظار نہ کریں کہ وہ بلند ہو کر ہماری سطح تک پہنچیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں کو اسلامی تحریک کی طرف راغب کریں۔

یہ بات ان غلط افکار کی تصحیح کا مطالبہ کرتی ہے جو دور حاضر کے اساتذہ و معلمین میں رواج پا گئے ہیں۔ مثلاً دین کی سیاست سے علیحدگی اور زندگی سے اس کی کنارہ کشی، حریت اور انتشار و تفرقہ کے مطالب کو غلط طر کرنا، دین کے مقابلہ میں سائنس و علم پر ایمان، دین کے بارے میں یہ تصور کہ یہ زندگی کے لئے سعی و عمل اور پاکیزہ چیزوں سے استفادہ کی

راہ میں رکاوٹ ہے، مارکیت کے علمبرداروں کا یہ پراپیگنڈہ کہ دین قوموں کے لئے ایک فیون ہے اور ایسے افکار و اقدار جو اسلامی حکومت کے علمبرداروں کی راہ میں رکاوٹ ہیں، ان تمام باطل نظریات کی بیخ کنی ضروری ہے۔

جو چیز اس قائمہ اکثریت ----- اکثریت جو مختلف گروہوں میں گہری جڑیں رکھتی ہو ----- کی تشکیل میں اسلامی تحریک کی مدد کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ الحمد للہ ہمارے عوام ہمیشہ اسلام کے ساتھ رہے ہیں حتیٰ کہ جو شخص اپنے طرز عمل اور لوگوں سے معاملات کے لحاظ سے اسلام سے دور ہو گیا ہے وہ بھی اپنے جذبہ اور قلبی لگاؤ کے اعتبار سے اسلام کے ساتھ ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیشہ مسلمان کی روح کی گہرائیوں میں ایک حساس تار کو چھوتا ہے اور اس کو دل کی گہرائیوں تک ہلا دیتا ہے۔

جب بھی کسی مخلص داعی نے مسلمان کو قرآن کریم کی آیات کے ساتھ مخاطب کیا ہے، ان آیات نے ہمیشہ اس کے پورے وجود میں ایک ارتعاش پیدا کیا ہے۔

رکاوٹوں پر غلبہ

تیسری بات جس کا اسلامی تحریک کی کامیابی کے لئے پایا جانا ضروری ہے وہ ان رکاوٹوں اور مزاحمتوں پر غلبہ پانا ہے جو اسلامی تحریک اور اس کے اغراض و مقاصد اور اس کی منزل مقصود کے حصول کے درمیان حائل ہیں۔ کسی کام کی تکمیل کے لئے صرف اس کے اسباب مہیا کر دینا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ اس کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا بھی اشد ضروری ہوتا ہے۔ یا جیسا کہ اہل اصول و فقہ کہتے ہیں ”وجود المتقضي وانتفاء المانع“ یعنی اسباب کو فراہم کرنا اور رکاوٹ کو دور کرنا دونوں ضروری ہیں۔

بلاشبہ اسلامی تحریک کی راہ میں بہت سی رکاوٹیں پیش آتی ہیں ان کا لحاظ رکھنا، ان کا محاذ کرنا اور ان پر حاوی و غالب ہونے کی کوشش کرنا اشد ضروری ہے۔ عوامی رکاوٹیں۔

یہاں کچھ ایسی نفسیاتی رکاوٹیں بھی ہیں جو مسلم عوام کی ایک بڑی اکثریت کو اسلامی تحریک سے دور کر دیتی ہیں۔ ان رکاوٹوں پر بھی غور کرنا چاہئے۔ ان میں سے چند اہم رکاوٹیں درج ذیل ہیں۔

- ۱۔ اسلام اور اسلام کے منافی تحریکوں اور اسلامی تحریک کی حقیقت سے لاعلمی۔
- ۲۔ اسلامی تحریک کی کامیابی سے ناامیدی اور یہ یقین کہ یہ ایک ایسی تحریک ہے جس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔
- ۳۔ مسلسل تصادم اور کارکنوں اور حامیوں ----- حتیٰ کہ دور کے حامیوں ----- پر لگاتار وحشیانہ حملوں کا خوف۔

اس مقام پر تحریک کا کام علم کی روشنی سے جہالت کا مقابلہ کرنا اور صحیح شعور کو پیدا کرنا ہے۔ اس طرح ناامیدی کا مقابلہ امید کی روشنی کے ساتھ کرنا اور امید کی کھیتی کاشت کرنے اور اس کے ساتھ عمل کی ضرورت اور سعی و عمل کو لازمی قرار دینا ہے خواہ اس کے نتائج کچھ بھی برآمد ہوں۔ تحریک کو قوت کا مقابلہ ایمان کی قوت کے ساتھ کرنا ہو گا جو اللہ کی راہ میں ہر قربانی کو آسان اور معمولی بنا دیتی ہے۔

مخالف قوتوں کی مادی رکاوٹیں

پھر کچھ مادی رکاوٹیں بھی ہیں جو اسلامی حکومت کے احیاء و قیام کے خلاف مخالف قوتوں کی صورت میں موجود ہیں۔ وہ پوری قوت اور ہر ذریعہ سے اس سنجیدہ اور ٹھوس کوشش کو ناکام بنانے کے لئے برسر عمل ہیں، جس کا مقصد اسلامی حکومت کا احیاء ہے جو مسلمانوں پر ان کے ایمان کی رو سے فرض ہے۔ چند رکاوٹوں کا ذکر یہاں پر کیا جاتا ہے۔

الف - ایک طاقتور اجنبی شخص کا اسلامی تحریک میں اثر و نفوذ ----- خصوصاً جب یہ اثر و نفوذ ایک عسکری وجود کی صورت میں جلوہ گر ہو ----- یہ چیز ہرگز اسلامی تحریک کی کامیابی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہنے دیتی، خواہ اس کے لئے کتنی ہی قربانیاں دیں پڑیں۔ اسی لئے اسلامی نظام کے قیام کے لئے غیر ملکی تسلط و اقتدار سے ملک کی آزادی ایک لازمی شرط ہے۔

ب - ایک لادینی عسکری حکومت کا وجود - یہ حکومت اسلامی تحریک کے وجود کی اجازت نہیں دیتی ----- خصوصاً اس کی کامیابی کو تو بالکل برداشت نہیں کرتی۔ لہذا ایک جابر و مستبد فوجی حکومت کی سرکشی سے آزادی حاصل کرنا ایک اسلامی اور وطنی ضرورت اور اسلامی تحریک کی کامیابی کی ایک شرط ہے۔

ج - ناموافق و ناسازگار ملکی اور بین الاقوامی حالات ----- خصوصاً وہ عالمی طاقتیں جو

قتل و غارت کی حد تک باہم برسر پیکار ہیں، جب ان کا دشمن اسلام ہوتا ہے اور اسلام کی طرف سے انہیں کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو آپس میں صلح کر لیتی ہیں اور ہاتھ میں ہاتھ دے کر ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں۔ ہمارے فقہائے کرام نے بالکل سچ کہا ہے کہ ”الکفر ملۃ واحدة“ (کفر ایک ملت واحدہ ہے) اس سے قبل جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تو بالکل سچ فرمایا:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ (۳۹)

”اور جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں“

وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ (۴۰)

”اور بے شک ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست و مددگار ہے“

تحریک اسلامی کی داخلی رکاوٹیں

یہاں دوسری رکاوٹیں بھی ہیں جو شاید ان تمام رکاوٹوں سے زیادہ خطرناک ہیں جن کی طرف میں نے اس سے پہلے اشارہ کیا ہے۔ ان سے مراد وہ رکاوٹیں ہیں جو تحریک اسلامی کے اندر نمودار ہوتی ہیں۔ مثلاً:

الف۔ افتراق و انتشار

اسلامی جماعت کی سب سے اہم امتیازی شان افراد جماعت کے درمیان باہمی ربط و تعلق کی قوت ہے کیونکہ یہ جماعت روحانی حقیقت کے علاوہ ----- جس کا سرچشمہ ایمان ہے جو ہر بھائی کو اپنے بھائی کی نظر میں بمنزلہ اس کی اپنی ذات کے بنا دیتا ہے ----- عقیدہ، اقدار، مقصد اور تنظیم کی وحدت پر قائم ہے۔ جب وہ اس امتیازی خصوصیت کو کھو بیٹھتی ہے تو اپنے اوپر وہن اور ضعف کے ایسے ایسے دروازے کھول لیتی ہے جن کو کوئی چیز بند نہیں کر سکتی۔

چنانچہ بظاہر یہ ایک حرکت واحدہ بن جاتی ہے جس میں کامل ہم آہنگی پائی جاتی ہے لیکن فی الواقع یہ متخالف و متضادم تحریکوں کا ایک مجموعہ ہوتی ہے جو اختلاف مقاصد کی پیداوار ہوتی ہیں جو سب سے پہلے فکری اور شعوری وحدت کی عمارت میں شکاف ڈالتے ہیں

اور پھر یہ اختلاف طرز عمل اور تنظیم کی وحدت کو پارہ پارہ کر دیتا ہے۔ یہ کمزوری و ناکامی کی راہ کھولتا ہے اور شکست و ریخت کی ابتداء کا موجب بنتا ہے اور دشمن کے لئے ہلکائی کا راستہ ہموار کرتا ہے تاکہ وہ چوری چھپے اس کے اندر گھس کر اندر سے ضرب لگائے اور خود محفوظ و مامون رہے۔ یہی وہ چیز ہے جس سے بچنے کی تعلیم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ میں دی ہے:

وَلَا تَنَازَعُوا فِتْنَتَهُمَا وَتَنَصَّبُوا لَهَا (۴۱)

”اور آپس میں نہ جھگڑو۔ ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی“
دور جدید کی تحریک اسلامی کے بانی حسن البناؒ شہیدؒ اپنے پیروکاروں کو اکثر اختلاف و افتراق سے بچنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ وہ ان سے فرماتے کہ:

”مجھے تمہارے متعلق تمہارے دشمنوں کی طرف سے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، بلکہ مجھے تو خود تمہاری طرف سے ڈر ہے۔ میں تمہارے خلاف نہ برطانیہ سے ڈرتا ہوں نہ امریکہ و روس اور دوسری طاقتوں سے خوف زدہ ہوں۔ مجھے تمہارے خلاف دو باتوں کا ڈر ہے۔“

- ۱۔ یہ کہ تم اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ توڑ لو اور وہ تم سے اپنا منہ پھیر لے۔“
- ۲۔ یہ کہ تم آپس میں تفرقہ کا شکار ہو جاؤ اور موقع ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے متحد نہ ہو سکو“

ب۔ حب دنیا

حب دنیا تمام دعوات ربانیہ میں ہر غلطی کی راس اور ہر برائی اور فساد کی جڑ ہے کیونکہ جو چیز اسلامی تحریک کے قیام میں اصل کا درجہ رکھتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی، قریضہ جہاد، دعوت کی انجام دہی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ عبادت کے لئے ضروری ہے کہ وہ خالصہ ”اللہ تعالیٰ کے لئے ہو اور شرک و بت پرستی کی آلائش و آمیزش سے پاک ہو۔

وَمَا أَمْرُو إِلَّا لِيَعْبُدَ اللَّهُ مَخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ (۴۲)

”اور ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو اطاعت کو اس کے لئے خاص کرتے ہوئے۔“

بت پرستی صرف پتھریا دوسری دھاتوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا تک ہی محدود

نہیں ہے بلکہ درہم و دینار کا پرستار بھی بت پرست شمار ہوتا ہے اور متاع دنیا اور اس کی زینتوں کا پرستار بھی بتوں کا پجاری ہے۔

حب دنیا کے دوران شیاطین جن و انس کے لئے بہت سے رخنے کھل جاتے ہیں جن کے راستے وہ داعیان حق کے دلوں میں نفوذ کرتے ہیں۔ چنانچہ دنیاوی مناصب کے لئے ان کے منہ سے رال ٹپکنے لگتی ہے اور ان کے دل دنیاوی فوائد کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ یہی رجحان و ذہنیت بیماری کی آماجگاہ ہے اور یہی ”وہن“ کا راز ہے جو افراد اور اقوام کو کمزور کر دیتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ”وہن“ سے بچنے کی تلقین فرمائی تو اسی بیماری ----- حب دنیا ----- کی خبر دی۔ آپؐ سے پوچھا گیا کہ ”یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟“ آپؐ نے فرمایا:

حب الدنيا و كراهية الموت (۴۳)

”وہن (دنیا کی محبت اور موت سے نفرت) کا نام ہے۔“

ج۔ حب ذات

حب ذات حب دنیا کی ایک شاخ یا اس کا ایک جزو ہے۔ حب ذات یہ ہے کہ تحریک کا کوئی رکن اپنے آپ کو نمایاں اور ممتاز کرنے کا خواہشمند ہو اور منصب صدارت پر فائز اور صف اول میں رہ کر ہی کوشش کرتا ہو، شہرت کی چمک دمک اور صرف نام و نمود کی تلاش کے پیچھے بھاگتا ہو۔ ایک دن جب اس کو ایک نمایاں مقام و مرتبہ حاصل ہو جائے تو اس کی بقاء کے لئے راستہ سے ہر دمقابل کو ہٹانے اور ہر اس شخصیت کو ----- جس سے اسے مزاحمت کا ڈر ہوتا ہے ----- روند ڈالنے کے لئے اپنی جان بھی خطرہ میں ڈال دیتا ہے۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ”حب الظہور کم قصم الظہور کم“ یعنی اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی محنت تمہارے لئے ایک ضرب کاری ہے۔

یہ خواہش اور امنگ دعوات ربانی کے اکثر ممتاز علمبرداروں ----- حتیٰ کہ ان میں سے بہت زیادہ روزے رکھنے والوں اور نمازیں پڑھنے والوں ----- کے اندر بہت سی آفت میں سے ایک آفت ہے کہ وہ اپنی ذات کو یاد رکھتے ہیں اور اپنے پیروکاروں کو بھول جاتے ہیں حالانکہ وہ بتکرار یہ اعلان کرتے رہتے ہیں کہ ان کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور ان کا متہائے حیات اس کی خوشنودی اور رضا ہے حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ اللہ

تعالیٰ کی نگاہ میں ان کا مرتبہ و مقام نہ شہرت کی وجہ سے ہے نہ منصب و عہدہ کی بنا پر۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ

لَوْبُ اشْعَثِ اغْبِرْ ذِي طَمَرٍ لَا يُوْبِدُ لَهُ لَوْ اَلْقَسَمَ عَلٰى اللّٰهِ لَا يَرُهُ

”کہتے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے بال پر آگندہ، چہرے گرد آلود اور کپڑے پرانے
ہیں کہ کوئی ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر وہ اللہ کے بھروسہ پر قسم کھالیں (کہ ایسا
ضرور ہو گا) تو اللہ ان کی قسم کو سچا کر دیتا ہے۔“
بہت سی صمیم ان گنہام اور غیر معروف سپاہیوں کی وجہ سے کامیابی سے ہمکنار ہوتی
ہیں، جن کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ :

اِنَّ اللّٰهَ يَحِبُّ الْاَبْرَارَ اَلَا تَقِيَّاءُ الْاَخْفَاءُ الَّذِيْنَ اِذَا حَضَرُوا لَمْ يَعْرِفُوْا
وَ اِذَا غَابُوا لَمْ يَفْتَقِدُوْا۔

”اللہ ان پوشیدہ نیکو کار متقیوں سے محبت کرتا ہے کہ جب وہ کسی مجلس میں
موجود ہوتے ہیں تو کوئی ان کو پہچانتا نہیں اور جب وہ موجود نہیں ہوتے تو کوئی
ان کی کمی کو محسوس نہیں کرتا۔“
ایک دوسری حدیث شریف میں ہے :

طَوْبُ لِعَبْدٍ اِذَا خَذَ بِزِمَامِ فَرَسِهِ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ اشْعَثَ رَاسَهُ مَغْبِرَةً قَدَمَاهُ اِنْ كَانَ
فِى الْحِرَاسَةِ كَانَ فِى الْحِرَاسَةِ وَ اِنْ كَانَ فِى السَّاقَتَيْنِ كَانَ فِى السَّاقَتَيْنِ اِنْ
اسْتَاذَنَ لَمْ يُوَفَّنْ وَ اِنْ شَفَعَ لَمْ يَشْفَعْ

”خوشخبری ہے اس بندے کے لئے جس نے اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی لگام
تھامی، جس کے سر کے بال پر آگندہ اور جس کے پاؤں گرد و غبار سے اٹے پڑے
ہیں۔ وہ اگر (سردوں کی) نگرانی پر مامور ہے تو ان کی نگرانی کرتا ہے۔ اگر وہ
فوج کی سب سے پچھلی صف میں جگہ پاتا ہے تو پچھلی صف ہی میں (اپنا فرض ادا
کرتا) ہے اگر وہ اجازت طلب کرتا ہے تو اسے (باریابی کی) اجازت نہیں ملتی اور
اگر وہ کسی کی سفارش کرتا ہے تو اس کی سفارش قبول نہیں کی جاتی“

بالفاظ دیگر، اللہ تعالیٰ کا یہ محبوب بندہ بالکل بے نام اور غیر معروف ہوتا ہے۔ اس کا
کس نے ذکر نہیں ہوتا، اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہیں ہوتا کہ یہ ہے وہ بزرگ اور

عظیم الشان شخصیت! معاشرہ اس کو کوئی وزن اور اہمیت نہیں دیتا۔
جب ذات حب دل پر غالب اور متمکن ہو جاتی ہے تو وہ ذات کی عبودیت یا خواہش
نفس کی پرستش بن جاتی ہے اور نفسانی خواہش وہ بدترین اللہ ہے جسے روئے زمین پر کبھی
پوجا گیا ہو۔

د۔ عوامی قوتوں سے علیحدگی

اس سے ہماری مراد تحریک کا اپنے آپ کو ایک خول میں بند کر لینا، اپنی ذات میں اس
کو مقید کر لینا اور لوگوں اور اپنے درمیان مختلف پردے حائل کر لینا ہے۔ چنانچہ بجائے اس
کے کہ وہ تمام مسلمانوں کی جماعت ہو، ایک الگ محدود گروہ کی تحریک بن جاتی ہے۔ وہ ایک
مذہبی فرقہ کے مشابہ ہو جاتی ہے جس کا اپنا ایک مسلک اور مخصوص نقطہ نگاہ ہوتا ہے جب
کہ وہ ہر ملک میں عام اسلام ----- قرآن و سنت پر مبنی اسلام ---- اور امت اسلامیہ
کی آواز بلند کرتی ہے۔ یہ بہت سے امور اپنے اوپر واجب کر لیتی ہے اور کئی معاملات سے
علیحدگی اختیار کر لیتی ہے۔ ان میں سے چند امور یہ ہیں۔

۱۔ یہ مسلم اکثریت پر تفوق و برتری کا رجحان اور بلند سطح سے بات کرنے کا رویہ اختیار کرتی
ہے۔ یہ ایک تباہ کن گمراہی ہے حالانکہ صحیح حدیث میں ہے کہ :

اذا رابت الرجل بقول: هلك الناس فهو اهلكهم

”جب تو آدمی کو یوں کہتے دیکھے کہ ”لوگ ہلاک ہو گئے“ تو وہ ان سے بڑھ کر
ہلاک ہونے والا ہے۔“

ایک روایت میں اہلکھم کی جگہ اہلکھم (فتح کاف کے ساتھ) کا لفظ وارد ہوا ہے
جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص ان کی ہلاکت کا موجب بن جاتا ہے۔

۲۔ اس وجہ سے عوام کو بے زبان چارپایوں کی طرح سمجھا جاتا ہے جن کو لامی سے ہانکا جاتا
ہے نہ کہ انسان جن پر عقل کے ذریعہ حکمرانی کی جاتی ہے کیونکہ ان کا کام ہر حاکم وقت کی
قصیدہ خوانی ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات مکمل طور پر صحیح نہیں ہے۔

۳۔ تحریک اس مایوسی کا شکار ہو جاتی ہے کہ اس کی دعوت پر کوئی کان دھرتا ہے نہ اس کی
تائید و نصرت کرتا ہے بلکہ جو دیکھ خیر اور بھلائی ہمارے عوام کی فطرت میں پنہاں ہے اور

دینداری ان کی طبیعت میں گہری جڑیں رکھتی ہے۔
www.KitaboSunnat.com

۴۔ وہ لوگوں پر فسق اور کفر کا اتمام لگاتی ہے حالانکہ سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کو نیک تصور کیا جائے اور اس کے بارے میں حسن ظن سے کام لیا جائے۔

۵۔ لوگوں سے ایک عمومی مطالبہ کیا جاتا ہے جو صرف دعوت کے خاص علمبرداروں سے کیا جاتا ہے اور اس مطالبہ پر ان کا محاسبہ کیا جاتا ہے، حالانکہ دونوں طبقوں کے درمیان جو فرق پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے ان کو رعایتیں دینا ضروری ہے۔ چنانچہ دعوتِ اسلامی کے علمبردار سے وہ مطالبہ کیا جائے گا جو جملہ انسانوں سے نہیں کیا جاتا ہے مثلاً صاحبِ دعوت سے یہ مطالبہ ہو گا کہ وہ صغیرہ گناہوں کے ارتکاب سے بھی اجتناب کرے، مشتبہ باتوں سے بھی پرہیز کرے، مکروہات سے دور رہے، عمدہ عادات و آداب اور مردانہ صفات کا حریص ہو کیونکہ وہ لوگوں کے درمیان ایک مثال اور نظیر کا درجہ رکھتا ہے۔ جہاں تک جمہور انسانوں کا تعلق ہے، اکثر معاملات میں ان سے نرمی اور شفقت برتی جانی چاہئے حتیٰ کہ ہمارے لئے ان کی طرف سے کبار سے اجتناب اور فرائض کی ادائیگی ہی کافی ہے۔

کبھی کبھی کبار کا مرتکب بھی دین سے بے انتہا محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ اسلام پر عمل نہیں کرتا لیکن اسلام سے شدید جذباتی محبت رکھتا ہے اور اگرچہ وہ دین کے علمبرداروں کی جماعت میں شامل نہیں ہوتا لیکن ان کی مدد و نصرت کرتا ہے۔ پس دعوتِ اسلامی ان سے فائدہ اٹھاتی ہے اور وہ اس سے اپنا دل جوڑ لیتا ہے، جب وہ اس کے پیچھے خیر اور بھلائی کی امید رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے ---- جس نے آپ کے ایک ایسے صحابی پر لعنت بھیجی جو بار بار شراب پیتا تھا ---- فرمایا:

لا تلعنہ فانہ یحب اللہ ورسولہ

”اس پر لعنت نہ بھیجو کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔“

اسلامی تحریک کی عوام الناس سے کنارہ کشی اور اس کا ان پر برتری قائم کرنا نہ صرف غلط ہے بلکہ خطرناک بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گا کہ لوگوں کی اکثریت ---- جن پر اسلامی تحریک کی حمایت و نصرت کرنا واجب ہے کیونکہ وہ ان کی آرزوؤں اور نظریات کی تعبیر ہوتی ہے اور دین کے ساتھ ساتھ ان کی دنیا کا دفاع بھی کرتی ہے ---- تحریک کی

۱- جمود

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اسی طرح اگر کسی ایک اسلوب و انداز سے کام کی رفتار رک جائے تو دوسرے اسلوب کی تلاش و جستجو لازمی ہو جاتی ہے۔ جب کسی ایک شعبہ میں کام کرنا دشوار ہو جائے تو دوسرے شعبہ کو کھولنا واجب ٹھہرتا ہے۔ حالات کسی مخصوص سرگرمی کو ترک کرنے یا اس کی بساط لپیٹنے کے متقاضی ہوں ----- اس لئے کہ اس کا نقصان اس کے فائدہ سے زیادہ ہے اور اس کے نفع سے خسارہ زیادہ ہوتا ہے۔----- یا دوسری سرگرمیاں زیادہ سود مند ہوں یا انہیں زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں کسی خوف اور حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اگر حالات کا تقاضا ہو کہ کسی معین عنوان یا مخصوص نام سے اجتناب کیا جائے تو اس میں کوئی چیز مانع نہیں ہے جب کہ اس کے پیچھے دعوت کی مصلحت اور اس کے مقاصد و اہداف کی خدمت موجود ہو۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ حدیبیہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ کو کثرت کر اس کی جگہ ”باسمک اللہم“ لکھنا قبول کر لیا اور ”محمد رسول اللہ“ کی جگہ ”محمد بن عبد اللہ“ لکھنا بھی گوارا کر لیا کیونکہ ان عبارات کو صفحہ قرطاس سے محو کرنے سے وہ مسلمانوں کے مصاحف، حفاظ کے سینوں اور قراء کی زبانوں سے محو نہیں ہو جاتے۔ یہی معاملہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی محمد ----- صلی اللہ علیہ وسلم ----- کا ہے۔ کروڑ ہا افراد آذان، اقامت اور نماز میں آپ کی رسالت کی شہادت قیامت تک دیتے رہیں گے۔

وسائل، اسالیب اور شکلیات (Formalities) میں چلک، زندگی کی فعالیت، فکر کی زرخیزی، افتخار کی وسعت اور روح کی سماعت کی دلیل ہوتی ہے۔ یہی وہ بات ہے جو کفار کو بھڑکاتی ہے اور دشمنوں کو درط حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ ماضی کے ایک شاعر کا شعر ہے:

البس لكل حالته لبوسها اما نعيمها واما بوسها (٢٧)

جو چیز دعوت کی مدد کرتی ہے اور اس کو لیلائے اقتدار سے ہم آغوش کرتی ہے وہ

اسلام کے بنیادی اصولوں، اس کی اعلیٰ و ارفع اقدار اور زندگی اور انسانیت کے لئے اس کے عظیم الشان اہداف پر ثابت قدمی اور مستقل مزاجی ہے۔ اکثر لوگوں نے اس کا نام جمود رکھا ہے۔ یہ کتنا اچھا جمود ہے، ہمیں مختلف اسماء (نام) کوئی نقصان نہیں پہنچاتے جب ان ناموں کی اشیاء واضح ہوں۔

حق کو مضبوطی سے پکڑنا، اس پر ثابت قدم رہنا، اس کی مسلسل مدد کرنا، حق سے دست بردار نہ ہونا، حق کے معاملہ میں نسل انکاری اور سستی سے بچنا، حق سے دست کش نہ ہونا یا اس پر سودا بازی نہ کرنا، جمود ہے نہ تعصب۔ بلکہ یہ ایمان و اسلام کا عین تقاضا ہے۔ درحقیقت جمود اور تعصب یہ ہے کہ تعصب حقائق کے بجائے اشکال، اصول و مبادی کے بجائے اشخاص اور اسماء کے بجائے سمیات (اشیاء) کے لئے ہو۔ مملکت اور تباہ کن جمود وہ جلد اور غیر پکدار رویہ ہے جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ جمود سے مراد یہ ہے کہ طریق کار اور لائحہ عمل کی ترقی اور تجدید اسالیب کی ہر کوشش کو روکا جائے اور ہر قدیم فکر و روش کو محض اس لئے زندہ و برقرار رکھا جائے کہ وہ قدیم ہے خواہ حالات و ظروف میں کتنا ہی تغیر و تبدل رونما ہو چکا ہو اور احوال ارتقا کی کتنی ہی منزلیں طے کر چکے ہوں۔ اگرچہ پروگرام اور وسائل کے لئے ضروری ہے کہ وہ زمانے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، ترقی و ارتقاء کے تقاضوں کو قبول کریں بشرطیکہ وہ اسلام کی محکم نصوص اور عام قواعد کے اندر ہوں۔

دنیا میں تغیر و تبدل کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور زندگی ترقی و ارتقاء کی منزلیں طے کرتی رہتی ہے اور ہر چیز جو کل کے لئے مناسب تھی آج کے لئے مناسب نہیں ہے۔ کل گھوڑا سب سے تیز رفتار ذریعہ مواصلات تھا۔ کیا آج راکٹوں اور فضائی سواریوں کے زمانہ میں بھی گھوڑے پر انحصار و اعتماد کرنا جائز ہو گا؟

کمزور تنظیم و منصوبہ بندی

اس سے ہماری مراد قیادت اور ارکان کے درمیان رشتہ و تعلق کی کمزوری ہے۔ چنانچہ چوٹی کی قیادت اس بات سے واقف نہیں ہوتی کہ بنیادی سطح پر لوگوں کے دلوں میں کیا چیز کلام کر رہی ہے اور بنیادی سطح کے ارکان و کارکنان اپنی قیادت کے افکار، اس کی معلومات اور نقطہ نظر سے بے خبر ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ اس کی وجہ خواہ یہ ہو کہ قیادت اپنا موقف ارکان تک پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتی یا اس کی وجہ یہ ہو کہ ٹہلی سطح کے ارکان اس

کبھی تو یہ رشتہ و تعلق قائم ہوتا ہے اور کبھی افکار و معلومات آہستہ آہستہ اس رشتہ کی بنیاد بن جاتی ہیں۔ لیکن اعتماد زیادہ نہیں ہوتا اور کمزور اعتماد اچھے اور برے حالات میں سمجھ و اطاعت کے اصول کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کوئی تحریک اسلامی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کے ارکان اور کارکن اس قاعدہ و اصول پر مستقل عمل پیرا اور جماعت کی مصلحت کبریٰ کی خاطر ہر حکم کی تنفیذ کے لئے مستعد اور کمر بستہ نہیں ہو جاتے خواہ جماعت کی مصلحت کبریٰ کے متعلق یہ حکم ان کی رائے کے خلاف ہی ہو۔

اسی طرح مستقبل کی منصوبہ بندی کی کمزوری، فکر و تدبیر سے عاری اقدام اور معاملات کو ان کی حالت پر چھوڑ دینا۔۔۔۔۔ جبریہ کی طرح جن کی رائے میں انسان کسی اختیار و ارادہ کا مالک نہیں ہے بلکہ پابند اور مجبور محض ہے اور اس کی حیثیت تند و تیز آندھی کے سامنے ایک بے بس تنگے سے زیادہ نہیں ہے جو جیسے چاہتی ہے اسے زیرو زبر کرتی رہتی ہے۔۔۔۔۔ یا آئینے کی طرح جو ماضی کا لحاظ کئے بغیر حال سے متمتع ہوتے ہیں اور مستقبل کے لئے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے۔۔۔۔۔ سب باتیں تنظیم کو کمزور کر دیتی ہیں۔ ایک شاعر کا قول ہے :

ما مضى فوات والمومل غيب ولك الساعة التي انت فيها (٢٥)

علمی روح کا فقدان

علمی روح کی کنفی کمٹتیس ہیں۔ ان میں سے نمایاں کمٹتیس درج ذیل ہیں۔

۱۔ شخصیات سے قطع نظر مختلف موافق و اشیاء اور اقوال و اعمال پر ایک موضوعی (Subjective) نظر ڈالنا جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ ”حق شخصیتوں سے نہیں پہچانا جاتا۔ میں اس حق کو جانتا ہوں جو اہل حق کو متعارف کراتا ہے۔“

۲۔ ماہرین کا احترام۔ جیسا کہ قرآن حکیم کا ارشاد ہے کہ ”فاسئلوا اہل الذکر“ (یعنی لعل علم و آگہی سے پوچھو) اور ”فاسأل بہ خبیرا“ (یعنی کسی معاملہ کے متعلق اس سے پوچھو جو اس سے خوب باخبر ہو) کیونکہ جس طرح وہ تمہاری رہنمائی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ علم معاشیات اور عسکری علوم، سب کے اپنے اپنے ماہرین ہیں۔ خصوصاً ہمارے دور میں جو دقیق تخصیص (Intensive Specialisation) کا دور ہے، ہر فن

کے ماہرین و رجال موجود ہیں۔ لیکن جو شخص دین و سیاست، علوم و فنون اور اقتصادی و عسکری معاملات سے محض شناسائی رکھتا ہے اور ہر معاملہ میں فتویٰ صادر کرتا ہے، درحقیقت وہ کسی بات کا علم نہیں رکھتا۔

۳۔ ذات کو فنا کرنے کی قدرت، غلطی کا اعتراف، غلطی سے استفادہ اور ماضی کے تجربات کا بے لاگ تجزیہ (جائزہ) ----- ایسے محقق کا جائزہ نہیں جو ماضی کو سراسر خیر اور بھلائی سمجھتا ہو نہ ایسے قنوطیت کے مریض عالم کا جائزہ جو ماضی کو سراسر غلطیوں اور برائیوں کا دور سمجھتا ہو۔

۴۔ تحقیق میں جدید ترین اور بہترین اسالیب کو بروئے کار لانا، غیر مسلموں ----- حتیٰ کہ دشمنوں ----- کے تجربات سے فائدہ اٹھانا، کیونکہ دلائل و حکمت مومن کی گم شدہ دولت ہے۔ اگر وہ اسے پالے تو وہ اس کا زیادہ حق دار ہے ----- نیز جدید سائنس اور عصری ٹیکنالوجی اور اس کی فراہم کردہ سہولتوں اور ذرائع و وسائل سے فائدہ اٹھانا۔

۵۔ دینی اور عقلی مسلمات کے سواء، ہر چیز کو تحقیق و اکتشاف کے تابع کرنا اور اس تحقیق و جستجو کے نتائج کو بخوشی قبول کر لینا خواہ وہ انسان کے خلاف یا اس کے حق میں ہوں۔

۶۔ احکام و ہدایات جاری کرنے میں غلٹ سے احتراز کرنا اور مختلف مواقف کو سنجیدہ مطالعہ و تحقیق، جو مکمل چھان بین اور اعداد و شمار پر مبنی ہو اور تعمیری گفتگو جو اس کے محاسن و محاسب کو واضح اور بے نقاب کر دے، کے بعد اختیار کرنا۔

۷۔ دوسرے نقطہ ہائے نظر کی قدر کرنا اور فقہ میں متعدد پہلو رکھنے والے مسائل میں مخالفین کی رائے کا احترام کرنا تا وقتیکہ ہر رائے کی پشت پر کوئی دلیل اور نقطہ نظر موجود ہو اور کسی مسئلہ میں کوئی حتمی اور فیصلہ کن نص شریعت موجود نہ ہو جو بحث و نزاع کا دروازہ بند کر دیتی ہو۔ ہمارے علمائے شریعت کے ہاں یہ بات مسلّمہ ہے کہ اجتہادی مسائل میں تردید و انکار درست نہیں ہے کیونکہ کسی ایک مجتہد کو دوسرے مجتہد پر کوئی فضیلت و برتری حاصل نہیں ہے۔ یہ بات اس تعمیری گفتگو، اور علمی تحقیق کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے جو درگزر اور محبت کے زیر سایہ پروان چڑھتی ہے۔

کل کی تحریک اسلامی

دنیاے عرب میں تقریباً پچاس برس سے جدید اسلامی تحریک بپا ہے اور اس نے وہ تمام

عناصر ————— مثلاً 'تجمع'، تنظیم اور منصوبہ بندی ————— جمع کر لئے ہیں جو ایک کامیاب تحریک کے لئے لازمی ہوتے ہیں اور اس تحریک کی اٹھان بے سوچے سمجھے اور جذباتی رو میں نہی کی گئی ہے جیسا کہ بعض مخلص بھائی سمجھتے ہیں۔ جو آدمی اس کے اساسی نظم پر نگاہ ڈالتا ہے، اس کے وسائل اور اس کی دیگر تعینات کو پڑھتا ہے اور اس کے پانی ارکان کی طرف جھکتا ہے، اس کے لئے اس حقیقت کو تسلیم کئے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس تحریک کی بنیاد عمدہ منصوبہ بندی اور تنظیم اور بے مثل عمارت اور اسکیم پر رکھی گئی تھی اور اس کی بدولت تمام اطراف و جوانب میں اجالا ہو گیا تھا۔ یہ اپنے اہداف و مقاصد اور ان کے حصول کے راستہ سے خوب واقف تھی۔ لیکن وہ تمام چیزیں جن کی آدمی آرزو کرتا ہے اسے حاصل نہیں ہو جاتیں اور وہ ان تمام منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے پر قادر نہیں ہوتا جن کی وہ منصوبہ بندی کرتا ہے۔ ایک مومن کا کام صرف یہ ہے کہ وہ غور و فکر سے کام لے، مسلسل جدوجہد کرتا رہے، نتائج کے بارے میں پر امید رہے اور اپنا کام کرتا رہے اور نتائج کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے ہر آدمی اپنی نیت کا پھل پاتا ہے اور محنت و مشقت کرنے والا ہر فرد اپنا صلہ پالیتا ہے۔

اسلامی تحریک نے بڑی شاندار خدمات سرانجام دی ہیں۔ تمام دنیائے اسلام میں ایک بیداری کی لہر پیدا کی ہے، اسلام کے ساتھ لوگوں کا رشتہ از سر نو استوار کیا ہے اور تعلیم و تربیت کے ذریعہ لاکھوں بیدار مغز اور مخلص نوجوان پیدا کئے ہیں جن کی صفت یہ ہے کہ وہ بان اللیل و فرسان النهار وہ رات کو اللہ کے حضور سرسجود ہوتے ہیں اور دن کو گھوڑوں کی پشت پر جھلکرتے ہیں۔ جب بھی غیر اسلامی اقدار مسلمانوں میں پھیلیں اور انھوں نے اسلام کے حسن و جمال کو گمنا دیا، اس تحریک نے ان کی اصلاح کی اور عقیدہ، قانون سازی، اخلاق اور اسلامی فکر اور اسلامی ثقافت کے تمام شعبوں سے متعلق اسلامی کتب خانہ میں عظیم اسلامی علمی سرلیہ فراہم کیا۔

علمائے کرام کے قلم کی سیاسی (تالیفات و تصنیفات) کے ساتھ ان شہدا کا خون بھی شامل ہے جس سے ارض انبیاء ————— فلسطین ————— لالہ زار ہے اور جو مسئلہ فلسطین کی بنیادوں میں شامل ہے۔ آج جہاں اکثر عرب قضیہ فلسطین کی حقیقت کا شعور نہیں رکھتے، وہاں یہ نوجوان "موت کے فن" کو خوب جانتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں

جان کیسے دی جاتی ہے اور اللہ کے دشمنوں کو موت کی نیند کیسے سلایا جاتا ہے۔ خون کی کچھ ندیاں غیر ملکی تسلط کا مقابلہ کرنے میں ہمیں اور اور کچھ پاکیزہ خون ظلم و ستم کے خلاف بہا۔ (۴۶) آج اکثر لوگ خوف کے مارے اپنے سران کے سامنے جھکائے ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ حرم و طمع میں ان کے ہرکب ہیں۔ اگر تحریک نے قول سے پہلے عمل کے ساتھ اپنا وجود ثابت نہ کر دیا ہوتا تو دشمن اپنی تمام قوتوں کو جمع کر کے ان پر کود پڑتے نہ ہر طرف سے ان کو گھیر لیتے اور ان کے ایجنٹ جگہ جگہ اس پر ایک کاری ضرب لگاتے اور اسے ایسی سنگدلانہ آزمائشوں کی بھٹی میں ڈالنے کے لئے متحرک نہ ہو جاتے کہ جس روز ان کی تاریخ لکھی جائے گی تو ساری دنیا خوف سے کانپ اٹھے گی۔ اور انشاء اللہ عنقریب یہ تاریخ ضرور لکھی جائے گی (۴۷)

اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اسلامی تحریک ہر عیب و نقص سے پاک اور تمام غلطیوں اور لغزشوں سے مبرا ہے۔ بلاشبہ بہت سی خامیاں اور رکاوٹیں ایسی ہیں جن کو ہم نے تحریک کے اندر سے پیدا کیا ہے۔ ایک خامی جس درجہ کی تھی اسی قدر اس نے تحریک کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک ان رکاوٹوں پر قابو پانے اور ضعف و اضمحلال کے اسباب کی تلافی کرنے کی کوشش کرتی ہے اور قوت و نمو کے اسباب تلاش کرنے کی جدوجہد کرتی ہے، اس کی یہ شدید خواہش ہے کہ اس کا آج اس کے کل سے اور اس کا مستقبل کا کل حل کے آج سے بہتر ہو۔ جو آدمی راستہ پر چل پڑتا ہے وہ منزل پر جی پہنچ جاتا ہے بشرطیکہ نیت درست اور عزم سچا ہو۔

اسلامی تحریک کا مستقبل ——— لائحہ عمل اور نقشہ

میں یہاں چند نمایاں خطوط کار پیش کرنے پر اکتفا کروں گا۔ یہ خطوط بمنزلہ اس لائحہ عمل اور نقشہ کے ہیں جو اسلامی تحریک کے مقصد سے جنم لیتا ہے۔ اسلامی تحریک جس سے ——— جیسا کہ سمجھا جاتا ہے ——— امت مسلمہ کے مستقبل کی امیدیں وابستہ ہیں۔ نیز یہ خطوط و نقوش ان محافل کی تائید و تائید کرتے ہیں جن کا میں نے اس باب میں ذکر کیا ہے۔

فکری طور پر مشترک اقدار و روایات کو فروغ دے کر روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اخوت کے مفہوم کو گہرا کر کے اور اخلاقی طور پر غفو و در

گذر اور انکساری کے فضائل کو مستحکم کر کے، ترک شہرت، التماس عذر اور دوسروں کے نقطہ نظر کی قدر کرنے اور انتظامی طور پر وحدت تنظیم اور وحدت قیادت کے ذریعہ اسلامی تحریک کے ارکان کے درمیان ربط و تعلق کی تقویت کے لئے جدوجہد کی جائے۔

۲۔ حال کے لئے زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے اور ماضی کی عظمت و شوکت کی قصیدہ خوانی کرنے یا اس کے دردناک مصائب و آلام پر آنسو بہانے کے بجائے مستقبل کی تعمیر و ترقی کے لئے منصوبہ تیار کیا جائے کیونکہ ماضی کے گمن گنا اور اس پر آنسو بہانا دونوں منفی عمل ہیں جن سے کوئی ثمرہ حاصل ہوتا ہے نہ کوئی نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔

کن ابن من شئت و اکسب ادھا بغنیک محمود عن النسب
ان الفتی من بقولها انفا لیس الفتی من بقول کان اہی (۱)
۳۔ اسلامی تحریک کو جہل تک وہ اہتمام کر سکے، اسلامی فکر کو عام کر کے لوگوں کی تربیت اور سیرت سازی کی طرف توجہ دینا چاہئے۔ اس مقصد کے لئے صرف اتنی بات ہی کافی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی بڑی تعداد کو اپنے اندر شامل کر لے جن کی رہنمائی اور تربیت پر وہ قادر نہ ہو لہذا اس پر لازم ہے کہ وہ ایسی ہمہ جہت تربیت کا اہتمام کرے جو افراد میں ایمان کی طاقت اور شعور کا نور اجاگر کرے اور ایسے افراد پیدا کرے جو قائدانہ صلاحیتوں سے بہرہ ور ہوں اور ملت کے مربی ثابت ہوں۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک ارکان کی تعداد اکٹھا کرنے سے پہلے ان کی صلاحیتوں اور خوبیوں کی طرف توجہ دے اور پوست سے پہلے مغز کی فکر کرے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک قلیل گروہ جو ایمان و شعور سے متصف ہو، وہ اس بڑی جماعت سے بہتر ہوتا ہے جو سیلاب کی جھاگ کی طرح بودی اور بلبلائی ہو۔ چنانچہ تعداد اہم نہیں ہے بلکہ بہترین عناصر اور حقیقی معاونین کا انتخاب اہم بات ہے۔ حدیث میں ہے کہ :

الناس کابل مائتہ لا تجد فیہا راحلہ

”عوام الناس کی مثال سو اٹھوں کی سی ہے جن میں سواری کی ایک اونٹنی بھی نہیں ہوتی۔“

۴۔ اسے اپنے ارکان کی تربیت اس پنج پر کرنی چاہئے کہ اسلام کے لئے سعی و کوشش کرنا فی نفسہ ایک دینی فریضہ، ایک عبادت اور قربت الہی کا ایک ذریعہ بن جائے۔ دنیا میں اس کا

پھل فتح و نصرت ہے اگر دنیا میں یہ بار آور نہ ہو تو اس کا ثمرہ اخروی نجات و کامیابی ہے۔ ایک مسلمان سے اسلام جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے وہ صرف کوشش اور جہد ہے نہ کہ کامیابی اور فتح۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں سے یہ نہیں پوچھے گا کہ وہ کامیاب و فتح مند کیوں نہ ہوئے؟ بلکہ ان سے صرف یہ سوال ہوگا کہ ”تم نے اللہ کی راہ میں کام کیوں نہ کیا؟“

اس تربیت سے ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جانی چاہئے کہ انسان کو جاہلیت جدیدہ کے جنگل سے نکالنا بذات خود ایک ایسا مقصد ہے جس کے لئے جدوجہد کرنا چاہئے اور یہ ایک ایسی کٹائی ہے جس کا آدمی کو حریص ہونا چاہئے۔ پس کسی کو نتائج کے لحاظ سے غیر اہم سمجھنا چاہئے نہ یاس و ناامیدی میں اپنی زبان پر یہ حرف لانا چاہئے کہ اس جدوجہد میں آخر کیا رکھا ہے؟

۵۔ اسے اپنے ارکان کو اس بات کی تعلیم دینا چاہئے کہ احکام خداوندی پر عمل درآمد کرنا اور بلا خوف و خطر مخالفین و معاندین کے رد برو اسلام کی دعوت پیش کرنا، راستے کی طوالت اور مشکلات کی شدت کے باوجود ثابت قدم رہنا اللہ کی راہ میں سب سے بڑا جہد ہے۔ یہ وہ جہاد ہے جس کا ذکر سورہ التکوین کے آغاز ہی میں نازل ہوا ہے۔

الم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون.....

ومن جاهد فانما يبعاد لنفسه. ان الله لغني عن العالمين (۴۹)

الم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کو صرف اس بنا پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ”ہم ایمان لے آئے ہیں“ اور ان کو آزمایا نہ جائے گا۔۔۔۔۔ جو آدمی بھی جہاد کرتا ہے صرف اپنی ذات کی بھلائی کی خاطر کرتا ہے۔ اللہ بے شک دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے۔“

اسی طرح سورہ التکوین کے آخر میں اس کا ذکر کیا گیا ہے:

واللذين جاهدوا فلنا لنهدنهم سبلنا وان الله لمع الحسنيين (۵۰)

”اور جو لوگ ہماری تلاش میں مجاہدہ کرتے ہیں، ہم یقیناً ان کو اپنے راستے دکھا دیتے ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکو کاروں کے ساتھ ہے۔“

مکی سورہ الفرقان میں اس جہاد کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدیں الفاظ دیا گیا ہے:

فلا تطع الكافرين وجاهدوهم، جهاداً كبيراً (۵۱)

”پس کافروں کی اطاعت نہ کرو اور اس (قرآن) کے ساتھ ان کے خلاف جہاد کبیر کرو“

اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ”جہاد کبیر“ رکھا ہے تاکہ کوئی آدمی کسی دن بھی اس کو معمولی اور آسان کام نہ سمجھے۔

۶۔ اپنے کارکنوں کے فارغ اوقات کو ان کاموں میں کھپانے کی کوشش کرے جو ان کے لئے اور نتیجہ ان کی تحریک کے لئے سود مند ہوں۔ ہر طبقہ اور ہر فرد کو ایسے کاموں میں مشغول رکھے جو اس کے لئے مناسب ہوں۔ اس کو لمبی فراغت سے بچائے کیونکہ ایسی فراغت تھکا دینے والی اور تپائی کا موجب ہوتی ہے۔ اس سے صرف ناامیدی اور بے عملی پیدا ہوتی ہے یا بکجودی اور انحراف کی راہیں کھلتی ہیں۔ فراغت بمنزلہ صحت کے ہوتی ہے۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں جن کا شکر ادا کرنا چاہئے اگرچہ عوام الناس ان نعمتوں کی قدر و منزلت سے بے خبر اور غافل ہیں۔ بخاری کی ایک حدیث ہے :

نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس : الصحة والفراغ

”دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ فریب میں مبتلا ہیں۔ یہ ہیں : صحت اور فراغت“

اس نعمت فراغت کا شکر ہے کہ فراغت کو علم نافع اور عمل صالح کے لئے استعمال کیا جائے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اور لوگ فائدہ اٹھائیں ، ورنہ فراغت بدبختی اور مصیبت بن جاتی ہے۔۔۔۔۔ خصوصاً عالم شباب میں جب طاقت و قوت جو بن پر ہوتی ہے ، فراغت کے لمحات کی پوری پوری قدر کرنا چاہئے۔ اس بارے میں ابو العتاہیہ اپنی ایک نظم میں کہتا ہے کہ ”جووانی“ فراغت اور نئے نئے کام کرنے کا جذبہ آدمی کے لئے بہت بڑی خرابی کا باعث ہے۔“

۷۔ ہر فرد کو اس کی صلاحیت اور تجربہ کے مطابق مناسب مقام دے اور کسی بھی آدمی کے کردار کو حقیر نہ سمجھے خواہ یہ کردار کتنا ہی چھوٹا اور اس کی نوعیت کتنی ہی معمولی ہو کیونکہ ہر آدمی کو اسی چیز کا اجر ملے گا ، جس کی اس نے نیت کی ہو۔ اللہ تعالیٰ صورتوں کو نہیں بلکہ دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد میں حضرت خالدؓ بن ولیدؓ ، حسانؓ بن ثابتؓ اور ابو ہریرہؓ کو ان کا جائز مقام حاصل تھا۔ حضرت خالدؓ بن ولیدؓ

۸۔ وہ ایک خاص پہلو کو دوسرے پہلوؤں کو قربان کر کے 'زیادہ اہمیت نہ دے بلکہ ان کے درمیان معروف طریقہ سے اعتدال و توازن قائم کرے' ہر جانب کو اس کا حق پہنچاؤ کم و کثرت ادا کرے 'روحانی تربیت کی خاطر فکری تربیت کو نظر انداز کرے نہ فکری تربیت کی خاطر روحانی تربیت سے صرف نظر کرے اور نہ جسمانی فوجی تیاری کی وجہ سے سیاسی شعور کو بیدار کرنے سے غافل ہو نہ اس کے برعکس رویہ اختیار کرے' نہ تحریک سیرت سازی کی خاطر شریعت مطہرہ کی تعلیم میں کوئی کسر اٹھا رکھے' اس اصول کو ہر میدان اور شعبہ میں ملحوظ رکھے۔

۹۔ اپنے اندر عقل کو جذبہ پر اور فقی دلیل و حجت کو خطیب کی جوشیل خطابت پر، مفکرین کی منطق کو پر جوش پیروکاروں کی جذباتیت پر فوقیت دے اور اپنے اندر ایک چرب زبان خوشامدی کی بجائے پختہ فکر اصحاب کو ترجیح دے۔

اپنے تمام اعمال و تصرفات کو شرعی احکام اور عقیدہ کی مصلحت کے مطابق اہمیت دے۔
وہ کسی وقتی شعور کو قبول کرے نہ عوام کے جوش و جذبہ یا خواص کی خواہشات کی خوشنودی
کا طلب گار ہو۔ تحریک جس موقف کو بھی اختیار کرے، جس کلام کو لے کر اٹھے اور جو
فیصلہ بھی کرے، اسے لازماً کتاب و سنت کی نصوص کی شرعی بنیاد پر مبنی ہونا چاہئے اور اس
پشت پر وہ اہلہ معتبرہ ----- مثلاً قیاس، مصالح مرسلہ، سد ذرائع اور عرف کی رعایت
----- جو شرعی نصوص کی طرف رہنمائی کرتی ہیں اپنی شروط و قیود کے ساتھ موجود
ہونی چاہئیں۔

۱۰۔ شدت اور سختی سے اجتناب کرے اور قانون سازی ، اجتماعی احکام و آداب میں اور خصوصاً ان امور میں جو عوام الناس کی ضروریات بن گئے ہیں ----- لوگوں پر آسانی پیدا کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علی وسلم کی اس حدیث پر عمل کرے۔

يسروا ولا تمسروا وبشروا ولا تنفروا

”آسانی پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو اور خوشخبری دو اور (لوگوں کو دین سے) متفرق نہ کرو“

نیز آپؐ کی سنت مطرہ کو پیش نظر رکھے کہ آپؐ نے ہمیشہ دو امور میں سے آسان کلم کو اختیار فرمایا تو فتنہ وہ گناہ و معصیت نہ ہو۔

۱۱۔ وہ اصول و نظریات کے معنی متعین کرے اور مبہم الفاظ کے لغوی مفہوم کو ضبط کرنے کی کوشش کرے، اپنے حامیوں اور دشمنوں کے لئے اپنی جانب سے ان کی مختلف تعبیرات و تشریحات کرنے اور ان کو تحریک کی طرف منسوب کرنے کی محجاش نہ چھوڑے۔ مثلاً جاہلیت، قومیت، وراثت، حریت، حاکمیت وغیرہ اصطلاحات کی غیر مبہم الفاظ میں تشریح، توضیح کر دے۔ اگر وہ ان نظریات کے معانی و مفہومات کو تعین و توضیح کے بغیر چھوڑ دے گی تو اس کا نتیجہ افراط و تفریط میں غلو کرنے والوں کے مختلف و متضاد رجحانات کے درمیان پریشانی، حیرت اور تذبذب کے سوا کچھ نہیں نکلے گا۔

۱۲۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ کی پیروی میں غیر جانبدار لوگوں کو اس کی دعوت دینے، دشمنوں سے مباحثہ و مجادلہ کرنے اور حامیوں کے معاملہ میں نرمی اور شفقت کو شعار بنائے جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

لَبِسا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَعَلَّكَ تَلْمِزُكَ لِيُكَلِّمَكَ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِظَ الْقَلْبُ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

(۵۲)

”اے رسولؐ“ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم ان (لوگوں) کے لئے نرم مزاج واقع ہوئے ہو۔ اگر تم درشت خو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے ارد گرد سے چھٹ جاتے۔“

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَا دِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ

احسن (۵۳)

”اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے اس انداز سے بحث کرو جو بہترین ہو۔“

نرمی جس چیز میں داخل ہو جاتی ہے، اسے خوبصورت بنا دیتی ہے اور سختی جس چیز میں آجاتی ہے، اسے بد نما بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کام میں نرمی کو پسند کرتا ہے بشرطیکہ اس سے کسی واجب کی پابندی متاثر نہ ہو اور سختی کے موقع پر سختی سے انماض نہ برتا جائے۔

۱۳۔ قیادت اور عمل میں تضاد اور دو رنگی سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ یہ نہ ہو کہ مسند

مختار پر براہِ عملِ قائدین تو آسمانِ شہرت پر آفتاب و ماہتاب بن کر چمک رہے ہوں اور
نیکروں میں کام کرنے والے کارکنِ گمناہی کے تاریک گڑھوں میں پڑے بے کسی کی زندگی
گزار رہے ہوں۔

جماعت ایک ہے، قیادت بھی ایک ہے، کام بھی مشترک ہے، سب کو اپنی اپنی ذمہ داری اٹھانی
ہی۔

۱۴۔ جب وہ اپنے گرد پیش معاشرہ اور افراد پر نظر ڈالے تو صرف اس کے تاریک پہلو کو نہ
دیکھے۔ قاتلِ تویلِ امور میں جن میں بحث کی گنجائش موجود ہو، لوگوں پر کفر کا فتویٰ لگانے
اور ان کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لے کیونکہ اصول یہ ہے کہ
”ایک مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے، اس کے حال کو درست محمول کیا جائے
اور اس کو اصل اسلام پر قائم تصور کیا جائے۔“ جن لوگوں پر کفر و فسق کا الزام لگایا جاتا ہے
حقیقت میں ان کی اکثریت جاہل اور بے علم ہوتی ہے جن کو تعلیم دینا ضروری ہے۔ وہ مرتد
نہیں ہوتے کہ واجبِ القتل قرار پائیں۔ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے ان کی
جانوں اور ان کے مالوں کو محفوظ کر دیا ہے۔ اس کے بعد ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے سپرد
ہے۔

البتہ جو لوگ شرح صدر کے ساتھ کفر کو اختیار کرتے ہیں اور اس کا بڑا اظہار کرتے
ہیں، ان کو اسی مقام پر رکھنا چاہئے جس کا انھوں نے اپنے آپ کو مستحق بنالیا ہے:

وکل امری بما کسب رھین (۵۴)

”ہر آدمی اس عمل کے عوض گروی ہے جو اس نے کیا ہے“

۱۵۔ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں عجلت کا مظاہرہ نہ کرے اور پھل پکنے سے پہلے ہی
ٹوڑنے کی کوشش نہ کرے کیونکہ عجلت ایک شیطانی فعل ہے اور یہ کسی خیر کا باعث نہیں
ہوتی ہے۔ تحریک پر لازم ہے کہ وہ صبر اور یقین پر سختی سے قائم رہے کیونکہ صبر اور یقین
دنیا میں اہمیت کے دو بازو ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وجعلنا منہم ائمتہ یمھدون یا مرنا بما صبروا وکانوا بتنا یوقنون (۵۵)

”اور جب انھوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں ایسے پیشوا پیدا کئے جو ہمارے حکم
کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔“

حدیث نبوی ہے کہ :

الانابة من الرحمة والمعجلة من الشيطان۔

”تابت تدمی رحمت ہے اور جلد بازی شیطانی فعل ہے۔“

اس سے یہ اصول نکلتا ہے کہ تحریک ارباب اقتدار سے تصادم میں جلد بازی سے کام نہ لے۔ جلد بازی سے محض سلامت پسندی اور عافیت کوشی کی بنا پر احتراز نہ کرے بلکہ ارکان کی قوتوں میں اضافہ کرے اور جہاں تک ہو سکے مصائب و تکالیف سے ان کو دور رکھنے کی کوشش کرے۔ مگر جو سختیاں اور دشواریاں ناگزیر ہیں ان کو عزم و ہمت کے ساتھ برداشت کرے، ان پر صبر و استقامت سے کام لے اور اس پر اجر و ثواب کی امید رکھے۔ حدیث نبوی ہے کہ :

لا تمنوا لقاء العدو و وسلو الله العا فيه ولكن اذا بقتموه فاصبروا
واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف۔

”دشمن سے مقابلہ کی خواہش نہ کرو اور اللہ سے عافیت طلب کرو لیکن جب اس سے تمہاری منہ بھیز ہو جائے تو صبر سے کام لو اور جان لو کہ جنت کمواروں کے سایہ کے نیچے ہے“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو ایسی جنگ میں جھونکنے کا خطرہ مول لیتا پسند نہیں کرتے تھے جس کے نتائج و عواقب کے بارے میں انہیں ڈر ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ ایک دن انہوں نے فرمایا کہ ”مجھے ایک مسلمان کی زندگی شہر روم اور اس کے گرد و پیش کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔“

۱۲۔ ہر معاملہ میں غلو اور انتہا پسندی سے اجتناب کرے، حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

اياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلکم الغلو

”خبردار، غلو سے بچو کیونکہ غلو نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا“

پس تحریک جب کسی کے ساتھ محبت کرے تو محبت میں غلو نہ کرے اور جب نفرت کرے تو نفرت میں انتہا پسندی سے کام نہ لے، وہ کسی کو پسند کرے تو اس پر مطلقاً تقدس کی چادر نہ چڑھائے اور کسی کو ناپسند کرے تو اس پر شیطانی نجاست نہ اچھالے۔ ایسا نہ ہو کہ

اول الذکر کی کسی غلطی کو قبول نہ کر لے اور موخر الذکر کی کسی خوبی اور نیکی کا ذکر تک نہ کرے۔ یہ بات اس عدل کے خلاف ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے دشمنوں اور دوستوں کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے۔

اسی طرح مدح و ذم، توجہ و عنایت، اغماض و بے اعتنائی اور اپنی ذات پر اور دوسروں پر توجہ دینے کا معاملہ ہے۔

اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ تحریک اپنی قوتوں کا ----- بلحاظ مقدار و وسعت اور ہیبت ناکی ----- اندازہ لگانے میں مبالغہ آرائی سے کام نہ لے تاکہ وہ کسی فریب کا شکار نہ ہو جائے اور تمام حدود نہ پھیلاؤنگ جائے اور نہ اپنی طاقتوں کو اس قدر کم اور غیر اہم سمجھے کہ وہ باوہی اور قنوطیت کا شکار ہو جائے اور کمزوری اور نرمی کا مظاہرہ کرنے لگے۔ اللہ اس آدمی پر رحم کرے جس نے اپنی حد کو پہچان لیا اور پھر اس حد تک پہنچ کر دم لیا۔

۱۷۔ وہ شخصیتوں کے بجائے اصولوں، صورتوں کے بجائے حقیقتوں، جماعت کے بجائے نظریہ اور اسما کے بجائے اشیاء کے بارے میں تعصب کا مظاہرہ کرے۔

۱۸۔ وہ اپنے تجربات اور طرز عمل کی اصلاح کرتی رہے۔ اپنی غلطیوں اور لغزشوں اور تمام ہم عصر یا سابقہ اسلامی تحریکوں کے تجربات سے استفادہ کرے۔ ایک جدوجہد کرنے والے سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر پوری کوشش کے بعد اس سے اس غلطی کا صدور ہوا ہو۔ قاتل گرفت بات صرف یہ ہے کہ وہ غلطی پر غلطی کرتا چلا جائے اور ایک عرصہ دراز تک یہ سلسلہ جاری رہے اور وہ کسی نصیحت یا تنبیہ پر کان نہ دھرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تحریک کے پاس خود احتسابی، اپنے منصوبہ کے خطوط پر نظر ثانی، اپنے اغراض و مقاصد کی ترتیب، اپنے وسائل کی بہترین ترقی یا حسب ضرورت ان میں تغیر و تبدل کی قدرت ہو اور وہ تقلید اور قدیم طریق کار کو محض اس کے قدیم ہونے کی بنا پر برقرار رکھنے پر اکتفا نہ کرے اور ان لوگوں پر اجتہاد کے دروازے بند نہ کر دے جو فکر و تدبیر اور تجدید دین کی قدرت و صلاحیت سے بہرہ ور ہوں۔ اس کا نتیجہ جمود کے سوا کچھ نہیں نکلتا اور جمود موت پر منتج ہوتا ہے۔

۱۹۔ ہر مخلص اور تعمیری تنقید کا خیر مقدم کرے خواہ وہ اس کے دشمن کی طرف ہی سے کیوں نہ ہو۔ اس سے وہ اپنی غلطی کی اصلاح کرتی ہے، شکاف کو پر کرتی ہے غلو اور کجروی کے

عَدَاةً اَتَى لَهُمْ فُضْلٌ عَلٰى وُجْهِهِ

فلا باعد الرحمن عن الاعاد يا

فَهُمْ يَبْهَتُونَ عَنْ زِلَّتِي لَأَجْنَسَهَا

وهم نالسوني لارتكبت المعالي (٥٩)

۲۰۔ مفتی اور تخریبی سرگرمیوں کے بجائے مثبت اور تعمیری کاموں کی طرف توجہ دے۔
تاریکیوں پر ہزار بار لعنت بھیجنے سے بہتر ہے کہ ایک شمع کو روشن کر دیا جائے۔

۲۱ - اپنے دل کو حق و کینہ اور بغض و عناد سے پاک کرے، خواہ یہ اس کے دشمنوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ لوگوں سے عفو و درگزر اور محبت و شفقت کا سلوک کرے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ اس تحریک کے ارکان ایک نصب العین سے سرشار ہیں اور ان کے سینوں میں انتقام کی آگ نہیں بھڑکتی ہے۔

۲۲ - مخالف رائے رکھنے والوں کے ساتھ درگزر اور محبت کی روش اختیار کرے اور ہر اس شخص کے ساتھ تعاون کرے جو اسلام کے لئے جدوجہد کرتا ہو اور غیرت دینی سے سرشار ہو اور اس روش اور سنہری اصول کو اپنا شعار بنائے کہ ”ہم اس معاملہ میں تعاون کرتے ہیں جس پر ہم سب متفق ہیں اور جس معاملہ میں ہمارے اندر اختلاف ہے اس میں ہم باہم ایک دوسرے کا عذر قبول کرتے ہیں۔“

۲۳۔ وقتی اور ہنگامی معرکے، جزوی مسائل، روز مرہ کے سیاسی چکر، کبھی ختم نہ ہونے والے گروہی اختلاف اس تحریک کو تباہ و برباد نہ کر دیں بلکہ تحریک سب سے زیادہ کوشش، وقت اور طاقت ان بڑے بڑے معاملات پر اور معرکوں کو سر کرنے کے لئے صرف کرے جن سے ہماری زندگی اور موت وابستہ ہوتی ہے۔

۲۳- تحریک ہر آدمی کی کوشش کی قدر کرے، ہر مجاہد کے ہر معمولی اہمیت کے کام کی بھی شکر گزار ہو خواہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ایک فرد ہو یا جماعت، خواہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے افراد اور جماعتیں اس کی ہم عصر ہوں یا ماضی میں گذر چکی ہوں اور خواہ یہ اس کی حامی اور مددگار بھی نہ ہوں کیونکہ خصال ایمان میں سے ایک خصلت اپنی ذات کے خلاف عدل و انصاف ہے۔----- خواہ وہ دشمنوں کے حق میں ہی ہو۔ ارشاد

باری تعالیٰ ہے۔

اِذَا قُلْتُمْ لَاعْلَمُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ (۵۷)

”جب تم بات کرو تو انصاف کرو خواہ وہ قریبی رشتہ دار ہی ہو“

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَا تَعْلَمُوْا (۵۸)

”اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں (اس کے خلاف) بے انصافی پر نہ ابھارے“

یہ ہیں ایک مطلوب اسلامی تحریک کے خدوخال جن کا میں نے اشارۃً اور اہتملاً ذکر کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کے مسائل کی تشریح و تفصیل میرے لئے آسان بنا دے یا اس کام کو اسلامی تحریک کے علمبرداروں اور مفکرین میں سے کسی ایسی شخصیت کے سپرد کر دے جو اس کام میں مجھ سے بہتر صلاحیت اور قدرت کی مالک ہو۔

وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ

حوالہ جات

- ۱۔ سورہ البقرہ: ۲۸ - ۲: سورۃ الانفال: ۶۲
- ۳۔ اشارہ ہے کہ قرآن مجید کی درج ذیل آیات کی طرف:
- ومن لم يحكم بما انزل الله فلاولينك هم الكافرون یعنی ”جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ کافر ہیں۔“
- ومن لم يحكم بما انزل الله فلاولينك هم الظالمون - یعنی ”جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ ظالم ہیں“
- ومن لم يحكم بما انزل الله فلاولينك هم الفاسقون - یعنی جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ فاسق ہیں و (سورۃ المائدہ: ۴۴، ۴۵، ۴۷) مترجم
- ۳۔ اگر لوگ دلیل و برہان کو دبا دیں اور انحراف کا راستہ اختیار کریں تو پھر دنیا پر امن کی نسبت جنگ زیادہ مفید ہوتی ہے۔
- ۵۔ ترجمہ: جب ٹانگ کے سوا کوئی دوسری سواری میسر نہ ہو تو ایک مجبور و مضطر انسان کے لئے اس پر سواری کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جاتا
- ۶۔ سورۃ الانفال: ۶۰ - ۷: سورۃ الانفال: ۶۰
- ۸۔ مجموعہ رسائل، امام حسن البناء شہید ص ۲۶۸، ۲۷۰ بیروت
- ۹۔ مصنف کی کتاب کا عربی نام ہے ”الخلد المستورہ“ (مترجم)
- ۱۰۔ ملاحظہ ہو ”انقلاب“ از ادوار لوتواک، ص ۲۲۱ وما بعد، ترجمہ مامون سعید دارالانفاس بیروت
- ۱۱۔ وثائق السنہ ص ۱۸۶، ۱۸۵ - ۱۲۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔
- ۱۳۔ ترجمہ: انھوں نے رات (کی تاریکی) میں حکومت پر دھوا بولا کہ صبح ایسی بھاگی کہ پھر واپس نہ لوٹی۔
- ۱۴۔ سورۃ الذاریات: ۵۵
- ۱۵۔ ترجمہ: وہ عمارت کب کسی دن مکمل ہوگی جب تو تو اس کو تعمیر کر رہا ہو اور کوئی دوسرا اسے منہدم کر رہا ہو
- ۱۶۔ ترجمہ: اگر ایک ہزار معماروں کے پیچھے ایک ہزار تخریب کار ہو تو وہی تخریب کے لئے کافی ہے۔ اس معمار کا کیا حال ہو گا جس کے پیچھے ایک تخریب کار لگے ہوں۔
- ۱۷۔ ترجمہ: میں جب آنکھ کھولتا ہوں تو بہت سے لوگ میرے سامنے ہوتے ہیں لیکن مجھے ایک بھی صاحب علم و فضل فرد نظر نہیں پڑتا۔
- ۱۸۔ مسلم - ۱۹۔ سورۃ الحج: ۷۷ - ۷۸

۲۰ - سورة الناحه: ۲

۲۱ - ترجمہ: لوگوں کے ساتھ احسان کرو تو ان کے دلوں کو اپنا گرویدہ بنالے گا احسان نے اکثر انسان کو غلام بنا لیا ہے۔

۲۲ - سورة آل عمران: ۱۰۴ ۲۳ - سورة الانفال: ۷۳

۲۴ - طبرانی نے اسے ابن مسعودؓ کی حدیث سے حسن اسناد کے ساتھ مرفوعاً روایت کیا ہے جیسا کہ حافظ العراقی کی تخریج الاحیاء میں وارد ہے۔ برآز اور حاکم نے حضرت عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اذا كنتم ثلاثه في سفر فامروا عليكم احدا“ (جب تم تین آدمی سفر میں نکلو تو ایک کو اپنا امیر بنا لو)۔ یہی (عمرؓ) وہ شخص تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر سفر مقرر کیا تھا۔ حاکم کا قول ہے کہ یہ روایت شیعین کی شرط پر صحیح ہے۔ عراقی نے اس کی تصدیق کی ہے۔

۲۵ - ملاحظہ ہو تفسیر رازی نیشاپوری اور تفسیر المنار، سورة النساء: ۵۹

۲۶ - ترجمہ: ہر گام میں ان سے مشورہ کرو اور جب تم کسی بات کا عزم کرو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔
۲۷ - پاکستان کی جماعت اسلامی نے ایوب خان کے خلاف فاطمہ جناح کی حمایت کی تھی۔ مصنف کا اشارہ اسی واقعہ کی طرف ہے۔ (مترجم)

۲۸ - کیونزم کے نظریہ ”Ends justify the means“ (اعلیٰ و ارفع مقاصد، ہر طرح کے ذرائع کو جائز بنا دیتے ہیں) کی طرف اشارہ ہے (مترجم)

۲۹ - ترجمہ: میں نے اشیاء کا اندازہ لگایا اور اللہ نے اس کے برعکس اندازہ لگایا۔ تقدیر الہی انسان کی قسمتوں کی تشکیل کرتی ہے۔

۳۰ - ترجمہ: میری ذمہ داری اپنے فائدہ کی چیز کے لئے کوشش کرنا ہے۔ کامیابی حاصل کرنا میرا فرض نہیں ہے

۳۱ - اس سے مراد کیونزم کا وہی نظریہ جس کی طرف پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے۔

۳۲ - سورة نوح: ۵ - ۷

۳۳ - سورة نوح: ۲۷ ۳۴ - ایضا: ۸ - ۱۲

۳۵ - سورة هود: ۲۲ ۳۶ - سورة الاحزاب: ۷۲

۳۷ - سور المزمل: ۵

۳۸ - جیسا کہ ابو سعید الخدریؓ کی حدیث دلالت کرتی ہے جو ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں درج ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہیں ”تمہارے بعد کچھ ایسے دن آئیں گے جن میں صبر کرنا چنگاری کو ہاتھ میں پکڑنے کے مترادف ہوگا۔ ان دنوں نیک کام کرنے والے آدمی کیلئے پچاس آدمیوں کے اجر کے برابر اجر ہوگا جو تمہارے ہی طرح نیک عمل کرنے والے ہوں گے۔ ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔

۳۹ - یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جسے ابو داؤد نے ثوبان سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔

۴۰۔ سورۃ الزلزلہ = ۴۱۵ - سورۃ الانفال: ۴۶

۴۲۔ سورۃ الحاشیہ: ۱۹ - سورۃ الانفال: ۷۳

۴۴۔ سورۃ البینہ: ۵ - ۴۵۔ البوداؤد

۴۶۔ ترجمہ: ہر حالت کے مطابق لباس پہن۔ اگر حالت اچھی ہو تو اس کے مطابق اور اگر حالت بری ہو اس کی مناسبت سے لباس پہن۔

۴۷۔ ترجمہ: جو گزر گیا وہ ختم ہو گیا اور مطلوب و مقصود پر وہ غیب میں ہے۔ تیرے لئے تو یہ گھڑی ہے جس میں تو رہتا ہے۔

۴۸۔ مثلاً ان شہیدوں کا خون بھلیا گئے عبد القادر عودہ "محمد فرغی"، "یوسف طلبہ"، "ابراہیم الیب"، "سید قطب"، "عبد الفتاح"، "اسماعیل"، "یوسف حواش" ان کے لئے زیور قل قائم کے گئے اور پھر تختہ دار نصب کئے گئے، "عقرب تارخ" انکی داستان درد و غم سے پردہ اٹھائے گی۔

مثلاً ان تین آدمیوں کا خون جن کو "لیمان طرہ" میں دن کی روشنی میں گولیوں سے بھون ڈالا گیا اور دسیوں دوسرے افراد کا خون جن کو کوڑوں کے ذریعہ ہلاک کر دیا گیا۔ پھر رات کی تاریکی میں چوری چھپے ان کو دفن کر دیا گیا۔ میں نہیں جانتا کہ ان کے معاملات ---- جن میں اذیت رسانی اور تعذیب کے معاملات بھی شامل ہیں ---- آج تک کیوں نمایاں طور پر سامنے نہیں آئے؟

۴۹۔ یہاں پر جو کچھ بیان ہوا ہے وہ ان کارناموں کی طرف صرف چند اشارات ہیں جو جدید تحریک اسلامی نے پیش کئے ہیں۔ تفصیل کے لئے ایک پوری کتاب بلکہ کئی کتابوں کی ضرورت ہے لیکن افسوس کہ آج تک اس اسلامی تحریک کی تاریخ پر منظم علمی سطح پر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ یہ وہ کلام ہے جس کا علم اس کے علمبرداروں کے پاس ہو گا۔ اس تاریخ کا علم اس کے علمبرداروں کے پاس ہو سکتا ہے۔ اس تاریخ میں کسی چیز کی طرف رجوع صرف یادداشتوں کے ذریعہ ہی ممکن ہے۔ مثلاً الدعوة والدائمہ از حسن البنا، شہید "الاخوان المسلمون فی حرب فلسطين"، "القائدۃ البریہ فی قلاعہ السویس از استاذ کامل شریف"، "الاخوان والجمعۃ المصری از استاذ شوقی زکی"، "الاسلام فکرة و حرکت و انقلاب از استاذ قسیمیکن" "الاخوان المسلمون کبری الحركات الاسلامیہ اللہ از ڈاکٹر اسحاق الحسینی

۵۰۔ ترجمہ: ---- جس کا بیٹا چاہے بن جا اور ادب حاصل کر۔ اچھا ادب تجھے حسب نسب سے بے نیاز کر دے گا۔

----- جوان مرد وہ ہے جو کہتا ہے "میں یہاں ہوں"۔ وہ جوان مرد نہیں ہے جو کہتا ہے کہ "میرا باپ ایسا تھا ویسا تھا" (یعنی پدرم سلطان بود)

۵۱۔ سورۃ العنکبوت: ۶۲ - ۵۲۔ سورۃ العنکبوت: ۶۹

۵۳۔ سورۃ الفرقان: ۵۲ - ۵۴۔ سورۃ آل عمران: ۱۵۹

۵۵۔ سورۃ النحل: ۲۵ - ۵۶۔ سورۃ النور: ۵۲

۵۷۔ سورۃ الحجۃ: ۲۳

