

اسلامی دعوت

مولانا وحید الدین خاں

اسلامی دعوت

مولانا وحید الدین خاں

Islami Da'wat

By Maulana Wahiduddin Khan

First published 1987

Reprinted 2018

This book is copyright free

Goodword Books

A-21, Sector 4, Noida-201301, India
Tel. +9111-46010170, +9111-49534795

Mob. +91-8588822672

email: info@goodwordbooks.com

www.goodwordbooks.com

Goodword Books, Chennai

Mob. +91-9790853944, 9600105558

Printed in India

مکتبہ الرسالہ، نئی دہلی

فہرست

۳	تمہید
۴	توحید کی حقیقت
۷	توحید کے عملی تقاضے ، دو قسم کی زندگیاں
۷	انسان کی منزل جنت
	جنت کی دنیا ، جنت مکروہات سے ڈھکی ہوئی ہے
	حقیقت واقعہ کے مطابق زندگیاں ، جنت کی تمہیر
	جنت کی شہرت کس کو ملے گی ، اہل جنت کی مثال
۱۷	دین کا ماخذ قرآن و سنت نہ کہ تاریخ
	اسلام کے نام پر غیر اسلام
۱۹	اسلامی جہاد کیا ہے
	استقامت ، دعوتی جدوجہد ، قتال فی سبیل اللہ
۲۳	ڈرو اس سے جو وقت ہے آنے والا
	مسلمان عالمی نقشہ میں
۲۶	اسلام اور سیاست
	اسلام کی سیاسی تعبیر ، اسلامی تحریک کیا ہے ،
	اسلام کو سیاسی نعرہ سینا نا : یہ فوجداری قانون نہیں
	قوانین کا مقصد تنظیم معاشرہ ، فتنہ کی واپسی
	اسلامی نظام کیسے قائم ہوتا ہے ، غیر جذباتی فیصلہ
۳۵	دعوتی کام کی ہمہ گیری
	مسائل کا حل دعوت الی اللہ ، دعوتی عقلمندی کے نتائج
۳۷	اسلام کی نظریاتی طاقت
	دعوت اسلامی کے نئے امکانات ، چند مثالیں
	نظریاتی طاقت کی اہمیت
۳۷	آخری بات
۳۸	مطبوعات اسلامی مرکز

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ایک پھر دوسرے پھر سے ٹکراتا ہے تو وقتی طور پر کچھ روشنی نکلتی ہے اور جلد ہی بجھ جاتی ہے۔ مگر سورج کی روشنی کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ وہ کسی دوسری چیز کے ٹکرانے سے نہیں چمکتا بلکہ خود اپنی ذات میں روشن ہے۔ وہ نور اور حرارت کے ابدی بھندار سے روشنی لے کر آتھا وہ فلاں جگہ گارا ہے۔ یہی حال اسلامی تحریکوں کا ہے۔ ایک تحریک وہ ہے جو وقتی حالات کے رد عمل سے پیدا ہوئی ہو۔ دوسری تحریک وہ ہے جو خدا کے ازلی نور کے پرتو سے چمک اٹھی ہو، جو آخرت کے ابدی محاسن کا ذوقی ظہور ہو۔ بظاہر دونوں تحریکیں اسلامی تحریکیں ہیں۔ مگر حقیقت کے اعتبار سے دونوں میں انتہائی فرق ہے جتنا سورج میں اور پتھر کی رگڑ سے پیدا ہونے والی چمکاری میں۔ ایک انسانی رد عمل کا نتیجہ ہے، دوسری خدا سے قربت و تعلق کا ظہور۔ ایک قریبی حالات کے اثر سے پیدا ہوئی ہے، دوسری آخرت کی برتر دنیا کا انکسار ہے۔ ایک کی رونق وقتی اور ہنگامی رونق ہے، دوسری کا حاصل ازلی اور ابدی بہشت کا دروازہ کھل جانا۔

ایجابی اسلامی تحریک براہ راست خدا و رسول کے فیضان سے بنتی ہے اور رد عمل کی تحریک وقتی حالات کے اثر سے۔ دوسرے نفلوں میں، ایجابی اسلامی تحریک زمانہ نبوت سے اپنے سفر کا آغاز کرتی ہے اور رد عمل کی تحریک اپنے قریبی زمانہ کے سیاسی یا غیر سیاسی حالات سے۔ یہ فرق دونوں قسم کی تحریکوں میں زبردست فرق پیدا کر دیتا ہے۔ بظاہر دونوں ایک ہی قسم کے دینی الفاظ بولتے ہیں۔ مگر دونوں کے ذہن میں اسلامی اصطلاحات کا مفہوم اسی طرح بدل جاتا ہے جس طرح ”پاپی“ کا تلفظ ایک ہندی دماغ کے لئے گنگا کا مفہوم رکھتا ہے مگر ایک انگریزی دماغ کے لئے وہ شمشاد (Poppy) کے ہم معنی بن جاتا ہے۔

مثلاً ایک تحریک جس نے وقتی سیاسیات سے متاثر ہو کر دین کی تعبیر کی ہو، وہ اپنی سیاسی نفسیات کی بنا پر دین کو ایٹمیٹ (ریاست) کے ہم معنی سمجھ لے گی اور بندے اور خدا کے تعلق کو ایک ایسا تعلق بنا دے گی جس میں دین کے نام پر آدمی کے حصہ میں صرف سیاسی بحثیں آتی ہیں۔ وہ عبدیت کے لطیف تر مقامات کا تجربہ ہی نہیں کر پاتا۔ اس کے برعکس نبوت کے فیضان سے دین کا تصور لینے والا آدمی اس کو اللہ سے اس برتر تعلق کے معنی میں لے گا جہاں آدمی کی اپنی اتمام ہو جاتی ہے اور وہ اپنی پوری ہستی کو اپنے رب کے سامنے ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح ایسی تحریک جس نے عملیاتی مذاہب کے اثر سے اپنا دینی تصور بنایا ہو وہ ذکر کو ”جاپ“ کے معنی میں لے لے گی۔ جب کہ بیخبر کے صبح و شام سے ذکر کا مفہوم اخذ کرنے والا آدمی اس کو ایک غلیظ نفسیاتی تجربہ کے ہم معنی سمجھے گا۔ اس کے نزدیک ذکر اس یاد الہی کا نام ہو گا جو خدا سے برتر کی تعلیمات میں بہترین فرق ہونے سے کسی بندہ خدا کے دل میں پیدا ہوتی ہے نہ کہ کسی قسم کی الفاظ شمار کی کا حقیقی دین سے احتساب خویش کا ذہن ابھرے گا اور سیاسی دین سے احتساب اختیار کا۔ حقیقی ذکر جو تو وہ دلوں کو چھلاتا ہے، جب کہ تھاریاتی ذکر کی ساری توجہ اس پر ہوتی ہے کہ گنتی کا مقررہ نصاب پورا کر لے۔ دین نہ خارجی ہنگامہ آرائی کا نام ہے اور نہ طلسماتی تعلیمات کا۔ یہ خدا کے بارغ میں خدا کا پسندیدہ پھول اگانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اپنے شعور کو نفسانی آہنوں سے پاک کر کے اس کو علوی شعور کی سطح پر پہنچائے۔ وہ اپنے وجود کو انسانی اوصاف اور کیفیات کا مالک بنا لے جو اس کو خدا سے سورج و قمر سے کام نہیں بنانے والی ہوں، جو اس کو جنت کے پاکیزہ ماحول میں رہنے کا ابدی استحقاق عطا کر سکیں۔

توحید کی حقیقت

دین کی اصل توحید ہے۔ توحید کا مطلب ہے ایک اللہ پر اعتماد کرنا اور اسی کو اپنے خوف و محبت کے جذبات کا مرکز بنانا۔ انسان کو سوچنے اور محسوس کرنے کی جو صلاحیتیں دی گئی ہیں، وہ اپنا کوئی نہ کوئی توجہاتی مرکز چاہتی ہیں۔ آدمی فطری طور پر چاہتا ہے کہ کوئی ہو جس کی طرف وہ لپکے، جس سے وہ امید رکھے، جس کے اوپر وہ بھروسہ کرے، جس کی یاد کو وہ اپنا سرمایہ حیات بنائے۔ آدمی اپنی ہستی کا ایک مرکز بنائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ خواہ یہ مرکز دولت و اقتدار ہو یا قبریں اور دیوی دیوتا، یا کوئی دوسری چیز۔ یہ مرکز اگر اللہ کے سوا کوئی اور ہو تو یہ شکر ہے۔ اور اگر انسان صرف اللہ رب العالمین کو اپنی ہستی کا مرکز بنائے تو اسی کو توحید کہتے ہیں۔ اسلام کا تقاضا ہے کہ آدمی اپنی توجہات کو صرف اللہ کی طرف موڑ دے۔ اس کے سوا کوئی چیز اس کے لئے مرکز توجہ کی حیثیت سے باقی نہ رہے۔

توحید کی حقیقت کو کسی ایک لفظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ تاہم قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ بندے کے ایک ایسے تعلق کا نام ہے جو محبت اور خورش اور توکل کے جذبات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ کوئی بندہ اس وقت اللہ کا موحد بنتا ہے جب کہ وہ اللہ کو اس طرح پالے کہ وہی اس کا محبوب بن جائے۔ اسی پر وہ سب سے زیادہ بھروسہ کرنے لگے۔ اس کو سب سے زیادہ جس بات کا اندیشہ ہو وہ یہ کہہیں اس سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جو اس کو خدا کی رحمتوں سے محروم کر دے۔ ان تمام انسانی جذبات کے لئے صرف اللہ کو خاص کر لینے کا نام توحید ہے۔ اس سلسلہ میں یہاں قرآن سے چند آیتیں نقل کی جاتی ہیں:

اور بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سوا اور دل کو اس کا برابر ٹھہراتے ہیں۔ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنا چاہئے اور جو لوگ ایمان دالے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ اور کاش یہ بے انصاف دیکھ لیں اس وقت کو جب کہ وہ عذاب کو دیکھیں گے کہ ساری طاقت صرف اللہ کے لئے ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔

اللہ، اس کے سوا کوئی الٰہ نہیں۔ اور چاہئے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں ایمان لانے والے۔

وہ لوگ دوڑتے تھے جھلائیوں پر اور پکارتے تھے ہم کو امید سے اور ڈر سے اور وہ ہمارے آگے عاجزی کرنے والے تھے۔

ان آیات کے مطابق توحید، اعتقادی طور پر یہ ہے کہ آدمی سب سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرنے لگے۔ اس کے لئے سب سے زیادہ بھروسہ کی چیز اس کا خدا بن جائے۔ اس کی امیدیں اور اس کے اندیشے اللہ کے ساتھ اس طرح وابستہ ہو جائیں

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّبِعُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَسْنَدُوا حُبًّا لِلَّهِ دُونَِ ذِي اللَّهِ لَئِن تَلَمَّذُوا إِذْ يُرَوِّدُ الْعَذَابَ أَنْ آتَا الْعَوَّلَةَ لِلَّهِ جَعِبَ عَادَاتِ اللَّهِ مَسْدِيدُ الْعَذَابِ

پترہ ۱۶۵

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ تَلْيَسُ كُلُّ الْمَوْمِنِينَ

تفاسیر ۱۳

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَبِّحُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَذِكرُونَ نِعْمَاتِ اللَّهِ

۹۰ انبیاء

کہ وہ اپنے روز و شب کے لمحات میں اس کو بے تابانہ پکارنے لگے۔

توحید کے عملی تقاضے

توحید کے عملی تقاضوں کو دو حصے میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ عبادات اور اخلاقیات۔ اللہ نے جو وسیع کائنات بنائی ہے، اس کی ہر چیز اپنے رب کی عبادت اور بندگی میں لگی ہوئی ہے۔ وہ طوعاً و کرہاً^۱ اسی دین توحید کو اختیار کئے ہوئے ہے جسے انسان کو اپنے ارادہ سے اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے:

أَفَعَبِّرْ دِينَ اللَّهِ يَبْعُونَ ذَلِكُمْ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا قُلُوبُهُمْ يُزْجَعُونَ

کیا وہ خدا کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں۔
حالانکہ اسی کے حکم میں ہے جو کوئی آسمان اور زمین
میں ہے، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ اور سب اللہ ہی کی

آل عمران - ۸۳

طرف پھیرے جائیں گے۔

درخت اور دوسری کھڑی ہوئی چیزیں اپنا سایہ زمین پر ڈال دیتی ہیں۔ اس طرح گویا وہ خدا کو سجدہ کر رہی ہیں (نمل ۲۸) یہی عبادت کی اصل حقیقت ہے۔ عبادت یہ ہے کہ آدمی اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دے۔ وہ اس کے آگے جھک جائے۔ وہ اپنے وجود کو خدا کے آگے اس طرح بچھا دے جس طرح درخت اپنے سایہ کے ساتھ زمین پر بچھ جاتا ہے۔

کائنات کی اخلاقیات کیا ہیں۔ اس کی اخلاقیات یہ ہیں کہ اس کا ہر جز خدا کے مقررہ نقشہ پر ٹھیک ٹھیک قائم ہے (فرقان ۲) اسی کے ساتھ کائنات کا ہر جز اس کے دوسرے اجزاء کے ساتھ پوری ہم آہنگی کے ساتھ عمل کرتا ہے (شس ۳۰) اپنے فرض منصبی سے بال برابر نہ ہٹتا اور دوسرے کائناتی اجزاء کے ساتھ دائمی طور پر متوافق رہتے ہوئے اپنا کام انجام دینا، یہ کائنات کا اخلاق ہے۔ یہی اخلاق آدمی کو بھی اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں سونپی ہیں، ان پر اسے ہر حال میں قائم رہنا ہے اور جن بھائیوں کے درمیان رہ کر اس کو زندگی گزارنی ہے ان سے کمال اتحاد اور موافقت کرتے ہوئے اپنے حصہ کا کام انجام دینا ہے۔ اس معاملہ میں انسانی معاشرہ کی مثال، حدیث کے الفاظ میں، ایک جسم کی سی ہونی چاہئے جس کا ایک حصہ جب ایک صحیح عمل کرنا چاہتا ہے تو جسم کے بقیہ تمام حصے مکمل طور پر اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ جسم کے ایک حصہ کی آرام و تکلیف اس کے دوسرے تمام حصوں کی آرام و تکلیف ہوتی ہے۔ یہی فرض شناسی اور اجتماعیت انسان سے بھی دنیا کی زندگی میں مطلوب ہے۔

عبادت اور اخلاقیات کا یہ سبق جو کائنات کے خاموش نظام میں رکھا گیا ہے۔ یہی انسانی سطح پر پیغمبری کی زندگی میں نمایاں کیا گیا ہے۔ پیغمبری کی زندگی خدا پرستی کی عملی اور معیاری مثال ہے:

لَقَدْ خَلَقْنَاكَ فِي رَسُولٍ اللَّهُ اسْمُكَ خَيْرٌ مِّنْكَ (احزاب ۴۰) اللہ کے رسول میں تمہارے لئے بہترین نونہ ہے

رسول وہ کامل اور مکمل انسان ہے جس نے توحید کو اعتقادی اور عملی طور پر اس کی آخری معیاری صورت میں اپنایا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے خصوصی اہتمام کے درجہ رسول کی زندگی کے ریکارڈ کو ہمیشہ کے لئے تاریخ میں محفوظ کر دیا۔ اب جو بندہ خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے یہاں اس حال میں پہنچے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو۔ اس کو چاہئے کہ وہ خدا کے

دین کو خدا کی کتاب سے معلوم کرے اور پھر رسول کی سنت کی روشنی میں اس کو اپنی زندگی میں اختیار کرے، اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں جو آدمی کو خدا کی پکڑ سے بچانے والا اور اس کے انعامات کا مستحق بنانے والا ہو۔

دوقسم کی زندگیاں

قرآن کی چودھویں سورہ میں شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کی مثال دے کر اس حقیقت کو سمجھایا گیا ہے کہ تو حید کی بنیاد پر اٹھنے والی زندگی کیسی ہوتی ہے اور شرک کی بنیاد پر اٹھنے والی زندگی کیسی — دیکھ تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی ہے۔ کلمہ طیبہ ایسا ہی ہے جیسے شجرہ طیبہ جس کی بڑ خوب گڑی ہوتی ہو۔ اور اس کی شاخیں بلند ہوں۔ وہ خدا کے حکم سے فصل میں اپنا پھل دیتا ہے۔ اللہ لوگوں کے لئے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ سمجھیں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایسی ہے جیسے شجرہ خبیثہ کہ وہ زمین کے اوپر ہی اوپر سے اٹھا لیا جائے۔ اس کو کچھ ٹھہراؤ نہیں۔ اللہ ایمان والوں کو مضبوط کرتا ہے مضبوط بات سے دنیا میں اور آخرت میں — اور اللہ بے انصاف لوگوں کو بے راہ کر دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے (ابراہیم ۲۷-۲۳)

زمین میں دوقسم کے درخت پائے جاتے ہیں۔ ایک شیشم اور چنار جیسے درخت جو زمین میں چٹان کی طرح گڑے ہوتے ہیں اور فضا کی پہنائیوں میں اپنی شاخیں پھیلائے رہتے ہیں۔ دوسرے برساتی پودے، جو زمین کے اوپر اوپر آگ آتے ہیں اور جو بھی چاہتا ہے ان کو ہاتھ بڑھا کر اٹھا لیتا ہے۔ یہ دونوں قسم کے درخت گویا موجد اور مشرک کی زندگی کو علامتی طور پر بتا رہے ہیں۔ موجد انسان اس کائنات کا مطلوب ”درخت“ ہے۔ ایک شخص جب موجد بنتا ہے تو ساری کائنات اس کی رزق رسانی کے لئے مستعد ہو جاتی ہے۔ وہ ایک تناور درخت کی شکل میں اگنا شروع ہو جاتا ہے۔ زمین میں ہی اس کو جماؤ ملتا ہے اور آسمان تک بھی اس کی سرسبزیاں اور شاخ دایاں پہنچتی ہیں۔ خدا کی نصرتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ وہ دونوں مومنوں میں اپنی بہار دکھاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

اس کے برعکس مشرک کی زندگی گویا برساتی چھار چھنکاڑ کی مانند ہے۔ وہ زمین میں بس اوپر اوپر آگ آتا ہے۔ خدا کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اس لئے دنیا میں اس کو جماؤ حاصل ہوتا اور نہ آخرت کے موسم میں وہ کوئی پھل دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے قانون امتحان کی بنا پر موجودہ دنیا میں جو جہلت دے رکھی ہے، اس کی وجہ سے اس کو وقتی طور پر زمین کی سطح پر اگنے کا موقع مل جاتا ہے۔ مگر امتحان کی مدت ختم ہوتے ہی اس کو زمین سے اٹھا ڈیا جائے گا۔ اس کے بعد اس کو آگ کی دنیا میں پھینک دیا جائے گا جہاں وہ جہنم کا ایندھن بنے۔ اور خدا کی یہ سرسبز و شاداب زمین نے اہتمام اور سنوار کے تہ نہ ان لوگوں کی وراثت میں دے دی جائے گی جو موت سے پہلے کی زندگی میں سچے خدا پرست ثابت ہوئے تھے۔

موجدانہ زندگی اور مشرکانہ زندگی کا فرق اپنی کامل صورت میں اگرچہ صرف آخرت میں ظاہر ہوگا تاہم اس کا ظہور اسی دنیا سے شروع ہو جاتا ہے۔ توحید پرست اگر تہلہ ہے تو خدا کا انعام اُس کو اس طرح ملتا ہے کہ باطن قوتیں، اپنی ساری کوشش کے باوجود، اس کی آواز کو مغلوب نہیں کر پاتیں، وہ نظریاتی طور پر غالب ہو کر رہتا ہے اور اگر توحید پرست قابل لحاظ تعداد میں مجتمع ہو جائیں تو ان کو زمین میں سیاسی اور سماجی غلبہ بھی دے دیا جاتا ہے۔

انسان کی منزل: جنت

اللہ نے انسان کو بہترین تخلیق پر پیدا کیا۔ پھر اس کے لئے ایک جنت بنائی کہ وہ اس میں فراغت کے ساتھ رہے۔ پھر اللہ کی حکمت متعقی ہوئی کہ زمین کے اوپر امتحانی حالات کا پردہ ڈال دیا جائے۔ جنت کو اس نے، حدیث کے الفاظ میں، مکروہات سے ڈھانپ دیا۔ اس کے بعد اس نے انتظام کیا کہ زمین پر انسانی نسل پیدا ہو۔ وہ مختلف حالات سے گزرے تاکہ ہر فرد کے بارے میں معلوم ہو کہ ان میں سے کون جنت کے ماحول میں بسانے کے قابل ہے اور کون اس قابل ہے کہ اس کو جنت کی دنیا سے باہر پھینک دیا جائے۔ اس وقت ہماری زمین اسی دور سے گزر رہی ہے۔ جب تمام لوگ اپنا اپنا تعارف پیش کر چکے ہوں گے تو امتحانی حالات ختم کر دئے جائیں گے اور جنت کی دنیا اپنی تمام تابانیوں کے ساتھ سامنے آجائے گی۔ جن لوگوں نے، موجودہ امتحانی مدت میں، اپنے آپ کو صحتی معاشرہ کا اہل ثابت کیا ہو گا وہ وہاں خدائی انتظام و اہتمام کے ساتھ بسائے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے اپنی موجودہ زندگی سے یہ ثبوت دیا ہو گا کہ وہ نئی معاشرہ میں بسائے جانے کی اہلیت نہیں رکھتے، ان کو افضل سا فلین میں پھینک دیا جائے گا جہاں وہ دائمی طور پر ایک پُر عذاب ماحول میں رہیں گے، دکھ بھری زندگی کے سوا کوئی اور زندگی ان کے لئے ممکن نہ ہوگی۔

آخرت کی مکمل دنیا کائنات کے کس مقام پر بنے گی اور اس کی متعین صورت کیا ہوگی، آج کا انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا، ٹھیک ویسے ہی جیسے پیٹ کا ایک بچہ پیٹ کے باہر کی دنیا کو سمجھ نہیں سکتا۔ تاہم موجودہ دنیا میں وہ سارے اسباب موجود ہیں جن کا مطالعہ ہمارے لئے اگلی دنیا کے معاملہ کو قابل فہم بنا دیتا ہے۔ اللہ نے جس طرح موجودہ دنیا کو عدم سے بنایا، اسی طرح وہ ایک اور زیادہ بہتر دنیا کو از سر نو پیدا کر سکتا ہے۔ وہ بلاشبہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح اللہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ اسی موجودہ دنیا میں ایسی مستقل تبدیلیاں پیدا کر دے کہ یہی دنیا اپنے بدلے ہوئے روپ میں جنت کی دنیا بن جائے۔ جنت کے معاملہ کو قابل فہم بنانے کے لئے ذیل کی سطروں میں اس کا ایک تصویری خاکہ، ثنائی الذکر امکان کی روشنی میں، قرآن و حدیث کے اشارات کی مدد سے پیش کیا جاتا ہے۔

جنت کی دنیا

کائنات ایک بے پناہ حد تک وسیع کارخانہ ہے۔ کائنات کے اندر ان گنت دنیا میں ہیں اور ان میں سے اکثر ہماری زمین سے کھربا کھربا گنا زیادہ بڑی ہیں۔ کائنات میں دنیاؤں کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے جتنی تمام مندرجہ ذیل کے کنارے ریت کے ذرے۔ یہ تمام دنیا میں اپنی ساری دستوں کے باوجود یا تو آنگ نہ بہت بڑے بڑے شے ہیں جن کو ستارے کہا جاتا ہے یا ان میں سے کچھ خشک چٹانوں اور پھیلے ہوئے رگیستاؤں کی صورت میں ہیں جن کو چاند اور سیارے کہا جاتا ہے۔ اتھارہ کائنات اور اس کے اندر کھیلے ہوئی ان گنت دنیاؤں میں زمین ہی واحد کمرہ ہے جو سرسبز و شاداب ہے۔ زمین ایک بے حد حسین اور مکمل دنیا ہے۔ زمین وہ واحد مقام ہے جہاں زندگی کی برقیں ہیں، پانی اور ہوا اور سبزہ ہے۔ طرح طرح کی غذا ایس ہیں۔ انسان کی تمام ضرورتوں کا سامان غیر معمولی اہتمام کے ساتھ یہاں اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ زمین

واحد کرہ ہے جہاں انسان ایک جگہ لگاتی ہوئی تہذیب بنانا ہے۔ دسیخ کائنات میں زمین کے سوا کوئی دوسرا مقام نہیں ہے جہاں تہذیب و تمدن کی تعمیر ممکن ہو۔ خلائی مسافروں نے بتایا ہے کہ خلا کے بقیہ کسے انسان جیسی زندگی کے لئے اس درجہ ناموافق ہیں کہ وہ بالکل جہنم معلوم ہوتے ہیں اور ان کے مقابلہ میں ہماری موجودہ زمین جنت۔ زمین کے سوا بقیہ کائنات میں انسان کے لئے کہیں ایک گلاس پانی بھی موجود نہیں۔ حتیٰ کہ امریکی خلا باز حسن نے چاند کا سفر کیا، اس کو اس سفر میں پانی کی جگہ اپنا پیشاب صاف کر کے پینا پڑا۔

کیا عجب کہ زمین، اپنی امکانات کے اعتبار سے، خدا کی بنائی ہوئی جنت ہو۔ جنت کی جن نعمتوں کا ذکر قرآنِ حمدینہ میں ہے وہ سب وہی ہیں جو تمام دن مال موجود زمین پر پائی جاتی ہیں۔ قرآن میں جنت کی تصویر موجودہ دنیا کے ”پھلوں“ کے مشابہ بتائی گئی ہے (بقہ ۲۵) حدیث میں ہے کہ سیحون اور حیحون اور فرات اور نیل سب جنت کے دریا ہیں (مسلم) اس دنیا میں وہ سب کچھ انتہائی افراط کے ساتھ موجود ہے جو انسان کو خوشیوں اور کامیابیوں سے بھری ہوئی ایک زندگی گزارنے کے لئے درکار ہے (ابراہیم ۳۴) مگر آج زمین کا حسن انسان کو نظر نہیں آتا۔ یہ دیرساجی ہے جیسے کہ اللہ کی جنتی بے حد نمایاں ہے، وہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ مگر انسان اللہ کو نہیں دیکھتا۔ اللہ نے اس زمین کو بے حد خوب بنایا ہے (والذی احسن کل شیئ خلقہ، سجہ ۷) مگر انسان دنیا کے حسن کو نہیں دیکھ پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے مصنوعی خول سے باہر نکلنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ آدمی کسی چیز کو جب دیکھتا ہے تو وہ اس کو اپنی ”آنکھ“ سے نہیں دیکھتا بلکہ اپنے ”ذہن“ سے دیکھتا ہے۔ اور آدمی کا حال یہ ہے کہ اس نے اپنے ذہن کو سلطنت، ظاہر پرستی، خود پسندی اور وقتی مفادات کے پردوں میں ڈھانپ رکھا ہے۔ ہر آدمی ایک بناوٹی خول میں بند ہے۔ اس صورت حال نے آدمی کو اس قابل نہیں رکھا کہ وہ اپنے آپ سے گزر کر کسی چیز کو اس کی اصل میں دیکھ سکے۔ وہ چیزوں کو خود ان کی سطح پر دیکھنے کے بجائے ان کو اپنی ذات کی سطح پر دیکھتا ہے۔ وہ ہر آن جہنی دھوئیں میں گم ہوا ہوتا ہے۔ اس بنا پر وہ دنیا کی جنتی فضاؤں کو دیکھ نہیں سکتا۔ آدمی اگر اپنی ذات کے خول سے باہر آئے اور چیزوں کو خدا کی نظر سے دیکھے تو وہ دنیا کے ”پھلوں“ میں جنت تو شبہو پاسے گھا اور دنیا کے ”دریاؤں“ میں جنت کا نظارہ کرے گا۔

تاہم اگر کوئی اپنے آپ کو اتنا اوپر اٹھائے کہ دنیا کو اس کے ربانی روپ میں دیکھ سکے تب بھی وہ اس کو برتنے اور اس سے لطف اندوز ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کی دو خاص وجہیں ہیں۔ ایک اس لئے کہ انسان کو برتنائے امتحان جو آزادی اور اختیار دیا گیا ہے۔ اس کا غلط استعمال کر کے اس نے زمین کو نظم و فساد سے بھر دیا ہے۔ (روم۔ ۴۱) دوسرے یہ کہ اللہ نے مخصوص مصاعف کی بنا پر زمینی زندگی کے ادھر کب (جلد ۴) کا پردہ ڈال دیا ہے۔ قیامت کے بعد جب زمین کو ان دونوں کیوں سے پاک کر کے دوبارہ سنوارا جائے گا تو وہ اسی طرح نکھر اٹھے گی جس طرح گرمیوں کے سورج سے چھلے ہوئے اور گرد و غبار سے اٹے ہوئے درخت بارش کے بعد نکھر جاتے ہیں۔ اس وقت ہماری یہ دنیا اتنی حسین اور اتنی لذیذ ہو جائے گی ”جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا“

جنت کردہات سے ڈھکی ہوئی ہے

۱۔ ہماری دنیا کی ایک خرابی وہ ہے جو انسان کے ہاتھوں (بعض نسبت ایسی ہی انسان) پیدا ہوئی ہے۔ یہ زمین خدا کی زمین ہے۔ اس زمین کا انتظام خدا کے وہ پاک کارندے کر رہے ہیں جن کو فرشتے کہا جاتا ہے۔ تاہم انسان کو ماضی مدت کے لئے یہاں اختیار دے دیا گیا ہے۔ اس محدود اختیار کو انسان نے نہایت بری شکل میں استعمال کیا۔ انسان نے فرشتوں کے اس اندیشہ کو بدترین شکل میں درست ثابت کیا کہ انسان کو زمین میں اختیار دیا جائے گا تو وہ زمین پر فساد کرے گا اور خون بہائے گا (بقرہ ۳۰) انسانوں کے موافق (شر و فساد) نے خدا کی دنیا کو اس قدر آلودہ کر دیا ہے کہ کسی خدا کے بندے کے لئے یہ ممکن نہیں رہا کہ دنیا کو اس کے اصلی روپ میں پاسکے۔

انسان خدا کا پرستار بننے کے بجائے اپنی پرستش کا بت کھڑا کرتا ہے۔ وہ خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے بجائے اپنی گھڑی ہونی راہوں پر دوڑتا ہے۔ وہ کامیابی پا کر کھڑتا ہے۔ وہ اپنے بھائی کو اس کا حق دینے کے بجائے اس کو برباد کرنے کے منصوبے بناتا ہے۔ وہ خدا کے دینے ہوئے موافق کو حقیقی کاموں میں لگانے کے بجائے ان کو ناشی کاموں میں برباد کرتا ہے۔ وہ کمزور کو ستاتا ہے اور جھوٹے مظاہرے کر کے حمایت حق کا کریڈٹ لیتا ہے۔ وہ کسی کی ترقی کو دیکھ کر حسد اور بغض میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اعتراض کے طریقہ کو چھوڑ کر مٹ دھری کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ وہ انسانیت کے لئے جینے کے بجائے اپنی ذات کے لئے جیتا ہے۔ وہ امن کے حدود میں کام کرنے کے بجائے قتل اور توڑ پھوڑ کے ذریعہ اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنی بڑائی قائم کرنے کی خاطر پوری قوم اور پوری انسانی نسل کو داؤ پر لگا دیتا ہے۔ انسان کی اس قسم کی بد اعمالیوں نے خشکی اور تری کو فساد سے بھر دیا ہے۔ زمین کے جتنی چہرے کے اوپر اپنا جہمی پردہ ڈال دیا ہے۔

۲۔ دوسری چیز دنیا کے موجودہ نظام کی محدودیت ہے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو ہم نے ربخ اور شفقت (کبر) میں پیدا کیا ہے۔ یہ اس مصلحت سے ہے کہ انسان آپس سے باہر نہ ہو۔ وہ قادر مطلق کو یاد کرتا رہے۔ دنیا میں انسان کی زندگی ایسی ہی ہے جیسے پھول کے ساتھ کاشا۔ یہاں ہر چیز کے ساتھ ایک "کاشا" یا کبر لگا دیا گیا ہے۔ زندگی کے ساتھ موت، جوانی کے ساتھ بڑھاپا، طاقت کے ساتھ کمزوری، صحت کے ساتھ بیماری، لذت کے ساتھ محدودیت، آرام کے ساتھ اندیشہ، خوشی کے ساتھ اکتاہٹ، عمل کے ساتھ ٹکان، ترقی کے ساتھ مساک۔ دوستی کے ساتھ دشمنی، معتدل موسم کے ساتھ شدید موسم، بارش کے ساتھ طوفان، نسیم صبح کے ساتھ آندھی، تمدن کے ساتھ ثقافت Pollution کامیابی کے ساتھ حادثہ وغیرہ۔ دنیا میں پھول کے ساتھ اس طرح "کاشے" کی ایک جانی نے دنیا کی ہر خوشی اور یہاں کی ہر لذت کو بے معنی بنا دیا ہے۔ آدمی یہاں پا کر بھی نہیں پاتا، آدمی یہاں کامیاب ہو کر بھی اپنی کامیابی کا لطف نہیں اٹھاتا۔ حتیٰ کہ وہ اپنی اندر کی پیچیدگیوں اور خارجی مسائل کی وجہ سے اس قابل نہیں رہ جاتا کہ دنیا کو اس کے بے آمیز روپ میں دیکھ سکے۔

اپنے آپ کو حقیقت واقف کے مطابق بنانے والے

قیامت خدا کا وہ منصوبہ بند دھماکا ہے جو اس لئے آئے گا کہ زمین کو ان دونوں قسم کی خرابیوں سے پاک کر دے۔ اس کے بعد یہ ہو گا کہ خدا زمین کے معاملہ کو براہ راست اپنے چارج میں لے لے گا (مریم ۳۰) خدا اپنی زمین سے خبیث انسانوں

کو نکال دے گا (انفال ۳۷) اور یہاں صرف ان طیب انسانوں کو بسانے کا جو موجودہ امتحانی مدت میں اس کا ثبوت کرے چکے ہوں کہ وہ خدا کی صنعتی دنیا کے مشہری نینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے:

وَأَزَلَّتْ الْجَنَّةَ لَمَّا تَقَبَّلْتُمْ عَنْ يَدَيْكُمْ هَذَا مَا تَوْعَدُونَ كُلُّ الْوَأْيِ حَفِيفٌ مَنْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْأَنْبِيَاءَ دُجَاءً فَلْيَقْبَلْ مُنْيَبِينَ ادْخُلُوا فِي سُلُومٍ إِلَيْكُمْ يَوْمَ تَخْلُودُونَ فِيهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَصْرُورٌ

جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہ دن ہے ہمیشہ

رہنے کا۔ ان کے لئے وہاں سب کچھ ہے جو وہ چاہیں اور ہمارے پاس اور زیادہ بھی ہے۔

اللہ تعالیٰ کو اپنی جنت میں بسانے کے لئے وہ انسان مطلوب ہے جو اللہ کو نہ دیکھتے ہوئے بھی اس طرح رہے جیسے کوئی اللہ کو دیکھ کر رہتا ہے۔ اللہ کی بڑائی اور اس کے کمالات آدمی کے ذہن پر اس طرح چھا جائیں کہ وہ ہر وقت اس کو یاد آئے لگے۔ اس کا دل خدا کی باتوں سے لرز رہے اور اس کی زندگی خدا کے گرد گھومنے لگے۔ ایک آقا اپنے اس ملازم سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو آقا کی فرعون جو دگی میں بھی مکمل طور پر اس کا دفا دار بنا رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو وہ انسان سب سے زیادہ پسند ہے جو اللہ کو نہ دیکھ کر بھی اس طرح رہتا ہو جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، جو اللہ کی جنت اور جہنم کو نہ دیکھتے ہوئے بھی اس طرح ان کی طرف دل لگا رہے جیسے کہ جنت اور جہنم اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں۔

جس آدمی کے اندر یہ صفات نہ ہوں وہ گویا خدا کی میٹاری دنیا کے لئے بے چوڑ ہے۔ وہ ایک ایسی دنیا میں رہنے کے قابل نہیں جہاں کی ہر چیز فطرت کی صراطِ مستقیم پر چل رہی ہو۔ جنت کی حسین دنیا میں رہنے کا اہل وہی ہے جو خدا کو اس طرح اپنا محبوب بنائے کہ وہی اس کی زندگی بن جائے۔ جو اپنے شعور کو اس حد تک ترقی دے کہ اپنے آپ کو اپنے سے الگ ہو کر دیکھنے لگے۔ جو خود مختار ہو کر بھی پابند زندگی گزارے۔ جو آزاد ہو کر بھی اپنی آزادی کو صحیح حدود میں استعمال کرے۔ یہ بلند نظری اور حقیقت پسندی کا وہ مقام ہے جہاں آدمی نفسیاتی پردوں سے باہر آ کر سوچتا ہے۔ جہاں وہ اپنے آپ کو ذاتی نگاہ سے نہیں بلکہ حقیقت واقعہ کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔ جہاں وہ مجبور نہ ہوتے ہوئے بھی ہمتن اپنے آپ کو اپنے آقا کے آگے جھکا دیتا ہے۔ جہاں مخالفت ترغیبات کے باوجود وہ اپنے آپ کو اللہ کے حدود پر قائم رکھتا ہے۔ جہاں دھانی کے مواقع ہوتے ہوئے بھی وہ سزا پایا اپنے کو قتل کے آگے ڈال دیتا ہے۔ مالک کائنات کے ظہور کے بعد آدمی کا جو حال ہو گا وہ حال اس کا اسی وقت ہوتا ہے جب کہ مالک کائنات ابھی غیب کے پردہ میں ہے۔ آج کی دنیا میں حق پرستی اور معنویت کی کوئی قیمت نہیں۔ آج ساری قیمت صرف طاقت میں ہے۔ جنت کی دنیا وہ دنیا ہوگی جہاں حق پرستی اور معنویت قیمت دالی چیزیں بن جائیں گی۔ اس لئے اس کا مشہری وہی بن سکتا ہے جس نے موجودہ دنیا میں اپنے اندر ایسے انسان کی پرورش کی جو جو حق کو ماننے والا اور معنویت کو تسلیم کرنے والا ہے۔ اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں گویا اللہ کا "شجرہ ممنوعہ" ہیں۔ جنت میں قیام

کا اجازت نامر اسی کو ملے گا جو دنیا میں اپنے عمل سے ثابت کرے کہ وہ آزاد اور خود مختار ہو کر بھی ممنوعہ درخت کے قریب نہیں جاتا۔ جو شخص دنیا کے امتحانی مرحلہ میں یہ ثبوت دے کہ وہ لغو اور تائیم سے دور رہنے والا آدمی ہے، اسی سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ جنت کے لغو اور تائیم سے خالی ماحول میں مناسب طور پر رہ سکے گا۔ جو شخص اس قسم کے ضبط نفس، انسانی شرافت اور بلند کرداری کا ثبوت نہ دے، اس کو جنت میں آبادی کا اہل نہیں قرار دیا جائے گا، بلکہ اس کو دور پھینک دیا جائے گا جہاں وہ محروم اور بے بار و مددگار ہو کر ایک عذاب سہتا رہے (انفال ۳۴)

جنت کی تعمیر

آخرت وہ دن ہے جب کہ، قرآن کے الفاظ میں، اشجارِ خوبیہ کو اس زمین سے اکھاڑ پھینکا جائے گا۔ اور صرف اشجارِ طیبہ کو یہاں باقی رہنے دیا جائے گا جو خدا کے خصوصی انتظامات کے تحت یہاں ہمیشہ کے لئے پھلیں پھولیں گے۔ زمینی جنت سے برے لوگوں کو نکالنے اور وہاں اچھے لوگوں کو بسانے کا ذکر بائبل میں ان الفاظ میں آیا ہے:

"تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو۔ اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر۔ کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے۔ خداوند میں مطمئن رہو اور میرے اس کی آس رکھو۔ قہر سے باز آؤ اور غضب کو چھوڑ دو۔ کیوں کہ بد کردار کاٹ ڈالے جائیں گے۔ لیکن جن کو خداوند کی آس ہے، ملک کے وارث ہوں گے۔ تھوڑی دیر میں شریر نابود ہو جائے گا۔ تو اس کی جگہ کو غور سے دیکھو گا، پردہ نہ ہوگا۔ لیکن حکیم ملک کے وارث ہوں گے۔ اور سلاستی کی فرادانی سے شاد ماں رہیں گے۔ شہریروں کے بازو توڑے جائیں گے۔ لیکن خداوند صادقوں کو سنبھالتا ہے۔ کمال لوگوں کے ایام کو خداوند جانتا ہے۔ ان کی میراث ہمیشہ کے لئے ہوگی۔ جن کو وہ برکت دیتا ہے وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ اور جن پر وہ لعنت کرتا ہے وہ کاٹ ڈالے جائیں گے۔ بدی کو چھوڑ دو اور نیکی کرو۔ اور ہمیشہ تک آباد رہو۔ کیوں کہ خداوند انصاف کو پسند کرتا ہے۔ اور اپنے مقدسوں کو ترک نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ کے لئے محفوظ ہیں۔ پر شریروں کی نسل کاٹ ڈالی جائے گی۔ صادق زمین کے وارث ہوں گے۔ اور اس میں ہمیشہ بسے رہیں گے۔ خداوند کی آس رکھو اور اسی کی راہ پر چلتا رہو۔ اور وہ تجھے سرفراز کر کے زمین کا وارث بنائے گا۔ (زبور، داؤد کا مزمور ۳۷)

قیامت کے دھماکے کے بعد جو دنیا بنے گی وہ ہر قسم کی محدودیت اور ناموافق حالات سے پاک ہوگی۔ حدیث میں آیا ہے:

عن ابی سعید، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ینادی مناد انکم ان تصحوا فلا تسبقوا ابدانکم انکم ان تھیوا فلا تموتوا ابدانکم ان تشبعوا فلا تهرموا ابدانکم ان تتعھوا فلا تبلسوا ابدانکم (مسلم)

پکارنے والا جنت والوں سے پکار کر یہ کہے گا کہ اب تم ہمیشہ تندرست رہو گے کبھی بیمار نہ ہو گے۔ اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے کبھی تم کو موت نہ آئے گی۔ اب تم ہمیشہ جوان رہو گے کبھی بوڑھے نہ ہو گے۔ اب تم ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے کبھی محتاج نہ ہو گے۔

قرآن و حدیث میں کثرت سے ایسے اشارے ملتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ کس طرح وہ تمام ناخوش گوار اور ناموافق چیزیں آخرت

کی دنیا سے حذف کردی جائیں گی جو آج ”کبدر“ بن کر ہم کو گھیرے ہوئے ہیں۔ موجودہ دنیا میں آدمی محنت و مشقت کے بعد کوئی چیز پاتا ہے، جنت میں صرف استہبار (زخرف ۸۱) کسی چیز کو پانے کے لئے کافی ہوگی۔ آخرت کی دنیا ہر قسم کے دکھ اور ہر طرح کے اندیشوں سے باہل خالی ہوگی (احقاف ۱۳) اہل جنت جب اس کو دیکھیں گے تو پکاراٹھیں گے: الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن (فاطر ۳۴) سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا اسی کے ساتھ زمین کے امکانات کو بڑھانے کے لئے اس کو بڑا کر دیا جائے گا (ادّٰ اذّٰلّا رخصّٰ مدّت) اس کی ایک صورت یہ ہے کہ غالباً پہاڑوں اور سمندروں کو ختم کر کے پوری زمین کو سطح کر دیا جائے گا، جس کے اشارے قرآن میں متعدد مقامات پر ملتے ہیں۔ اسی کے ساتھ غالباً اس کے حجم میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا۔ اس کی تصدیق موجودہ جغرافی مطالعہ سے بھی ہوتی ہے۔ موجودہ زمانہ میں ایک مستقل نظریہ توسیع زمین کا نظریہ (Expanding Earth Theory) کے نام سے وجود میں آیا ہے۔ جغرافی ماہرین نے اندازہ کیا ہے کہ پچھلے دو سو ملین سال میں ہماری زمین تقریباً بیس فی صد تک بڑھ چکی ہے۔ اور اب بھی پھولتی اور بڑھتی جا رہی ہے:

New Scientist, London, February 8, 1978, p. 389.

قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت ہماری موجودہ زمین ہی پر تعمیر ہوگی (نمر ۷۴) آج یہ زمین انسان کے چاند میں ہے اس وقت خدا براہ راست اس کو اپنے قبضے میں لے گا (مریم ۴۰) اچھے اور برے ایک دوسرے سے الگ کر دیئے جائیں گے (ردم ۱۳) اور زمین کو اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کے حوالے کر دے گا (انبیاء ۱۰۵) اس وقت زمین براہ راست خدا کے نور سے جگمگائے گی (نمر ۶۹) زمین پر جتنی ماحول پیدا کرنے کے لئے اس میں بہت سی تبدیلیاں کی جائیں گی (ابراہیم ۴۸) اس کے اوپر سے پہاڑوں کو ختم کر کے ہموار کر دیا جائے گا (طہ ۱۰۷) دریاؤں اور سمندروں کو سطح زمین کے نیچے کر دیا جائے گا (انفطار ۳) اور اس کے بعد زمین اب رسانی کا نظام قائم کیا جائے گا (تجویٰ منّٰ ذٰلّٰہا الّا نہاد) زمین کا آبادی کا رقبہ موجودہ رقبہ سے کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا (اشقاق ۳) ساری زمین ہموار رکھی ہوئی ہوگی (کہف ۴۷) سخت سردی اور سخت گرمی کو ختم کر کے موسموں کو باہل مستدل کر دیا جائے گا (دہر ۱۳) اس قسم کی اور بہت سی خوش گووار تبدیلیاں کرنے کے بعد زمین پر نہایت عمدہ مکانات، بہترین پارکوں اور باغوں میں بنائے جائیں گے (صفت ۱۲) وہاں کما کما بے حد تھرا ماحول ہوگا جو ہر قسم کی لغویات و خرافات سے باہل پاک ہوگا (واقفہ ۲۵) وہاں اللہ کی بڑائی کے سوا کسی اور کی بڑائی کا پرچہ نہ ہوگا (نمر ۷۵) وہاں ہر طرف امن و سلامتی کا ماحول ہوگا (واقفہ ۲۰) وہاں عالی شان کثیر منزلہ عمارتیں ہوں گی (نمر ۲۰) اہل جنت کو ہر قسم کی شاہانہ نعمتیں اور عزت و مرتبہ حاصل ہوگا (دہر ۲۰) وہاں انسان کی تمام مطلوبہ لذتیں مزید اضافہ کے ساتھ موجود ہوں گی (حم سجدہ ۳۱) وہاں کی مستحبتیں بھی سب کی سب فرحت بخش ہوں گی (یس ۵۵) جب زمین کا یہ نیا انتظام ہوگا تو زمین سے تمام برے انسان اکھاڑ پھینکے جائیں گے (ابراہیم ۲۶) زمین پر صرف وہ لوگ باقی رہیں گے جو موجودہ زندگی میں باقیات ثابت ہوئے ہوں (رعد ۱۷) جنہوں نے اپنی پہلی زندگی میں عہد صالح کی حیثیت سے زندگی گزار لی ہو (انبیاء ۱۰۵) اہل جنت غالباً اسی زمین پر قائم ہوں گی مگر اہل جنت کی پہنچ ساری کائنات

تک ہوگی (حدید ۲۱) وہ پوری کائنات میں جہاں چاہیں گے دکھیں گے اور جس سے چاہیں گے بات کریں گے (صافا ۵۵) وہ جہاں چاہیں گے آسانی جاسکیں گے (زمزم ۷۷) جس طرح آج کی دنیا میں پانی اور ہوا اور روشنی اور دوسرے بے شمار سامانِ خدائی انتظام کے تحت مسلسل فراہم کئے جا رہے ہیں اسی طرح جنت میں انسان کی تمام مرغوب چیزیں اس کو خدائی انتظام کے تحت فراہم ہوں گی۔

نیو انگلینڈ کے طبی جرنل (Journal of Medicine) میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ صنعتی کشاف نے امریکی باشندوں کی صحت کے لئے طرح طرح کے مسائل پیدا کر دیئے ہیں ان میں سے ایک کے الفاظ میں ہے:

Industrial pollution has raised the lead content in the bodies of Americans to 500 times the human body's natural level. *The Times of India*, April 29, 1979.

انسانی جسم میں فطری طور پر جست کی مقدار ہوتی ہے، اس کے مقابلہ میں امریکیوں کے جسم میں پارخ سوگنا زیادہ جست ہو گیا ہے۔ اور اس کی وجہ صنعتی کشاف ہے، اس قسم کے بے شمار مسئلے ہیں جو موجودہ زمانہ میں صنعتی کشاف نے پیدا کئے ہیں۔ ہماری مشینی صنعت اگر ایک طرف ہماری ضرورت کے سامان تیار کرتی ہے تو اسی کے ساتھ وہ پانی کو اور فضا کو اپنی کشافوں سے بھر دیتی ہے۔ انسان ابھی تک ایسی تکنالوجی دریافت نہ کر سکا جو کشاف پیدا کئے بغیر تمدن کی گاڑی چلا سکے۔

قدرت ہماری زندگی کے تمام سامان بے حساب مقدار میں مہیا کرتی ہے اور اس کے لئے ان گنت صنعتیں چلاتی ہے۔

درخت سے لے کر زندہ اجسام تک اور ذرہ سے لے کر شمسی اور لکھنائی مجموعوں تک ہر چیز متحرک ہے، ہر چیز انتہائی پیچیدہ صنعتی نظام ہے جو ہمارے لئے زندگی کے اسباب مہیا کرتا ہے۔ مگر اتنے بڑے پیمانہ پر صنعتی سرگرمیاں جاری ہونے کے باوجود ہمارے لئے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں حرکت ہے مگر شور نہیں۔ یہاں سامان تیار ہو رہے ہیں مگر دھواں نہیں۔ یہاں پرانی چیزیں نئی صورت اختیار کرتی رہتی ہیں مگر کہیں کوئی گندگی نہیں۔ اللہ کی اس عظیم انسان صنعت گاہ میں صرف چند تمدنی چیزیں انسان کے اوپر چھوڑ دی گئی ہیں۔ مثلاً مکان، سواری، برتن، کپڑا، فرنیچر وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی خام اشیا بنا کر ان کو تیار شدہ سامان کی صورت دینے کے لئے بھی اعلیٰ درجہ کے مواقع فراہم کر دیئے۔ اور اس کے بعد انسان کے ذمہ یہ کام پیدا کر دیا کہ وہ ان کو استعمال کر کے اپنے لئے تمدنی اشیا تیار کرے۔

نظام کائنات میں انسان کی اس محدود شرکت نے فحشی اور تری کو کٹا فتوں سے بھر دیا ہے آخرت میں جب جنتی دنیا بنے گی تو تمدن کی تعمیر کا کام بھی اللہ برہہ راست اپنے انتظام میں لے لے گا۔ آج ہم اپنے ”مکانات“ خود بناتے ہیں۔ اس وقت بنے بنائے مکانات (زمرہ ۲۰) ہم کو خدائی طرف سے جہیا کئے جائیں گے جس طرح آج بھی بے شمار قدرتی چیزیں بنائی جاتی ہیں ہم کو دی جا رہی ہیں۔ اس وقت ایسی سوایاں دی جائیں گی جو بے حد تیز رفتار ہوں گی مگر وہ زمین کی مانند ہوں گی جو ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہی ہے مگر کوئی شور نہیں کرتی۔ اس وقت تمدنی کارخانے قائم ہوں گے۔ مگر وہ درخت کے کارخانے کی مانند ہوں گے جو فضا کو آلودہ کرنے کے بجائے اس کو کھسکن سے معطر کرتا رہتا ہے۔ وہاں آدمی کھائے گا اور پیئے گا۔ مگر اس کا جسمانی نظام کوئی غلاظت نہیں نکالے گا۔ بلکہ پھول کے نظام کی مانند ہوگا جو اپنے اندر کی کشاف کو خوشبو کی صورت میں خارج کرتا ہے۔ وہاں ہر قسم کی بہترین سرگرمیاں جاری ہوں گی۔ مگر وہ کسی قسم کی ناخوش گواری

پیدا نہیں کریں گی، نہ اپنے لئے اور نہ دوسروں کے لئے۔

جنت کی شہریت کس کو ملے گی

یہ حسین و لذت جنت جو قیامت کے بعد بننے والی ہے، اسی کے شہریوں کا نام مومن و مسلم ہے۔ موجودہ زندگی اسی اہلیت کا امتحان ہے۔ یہاں لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ اس بات کا ثبوت دیں کہ وہ جنت کے لطیف ماحول میں بسائے جانے کے قابل ہیں، ان کو وہاں کی شہریت عطا کی جائے گی۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جنت میں لوگوں کے منہ سے جو بات نکلے گی وہ یہ کہ خدایا، پاک ہے تیری ذات، اودا آپس میں ان کی ملاقات سلام ہوگی۔ اور ان کی آخری بات یہ ہوگی کہ سب تو نبی اللہ کے لئے ہے (یونس ۱۰) اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں ایک طرف خدایا بڑی اور اس کی شکرگزاری کا ماحول ہوگا۔ لوگ اپنے رب کے لئے بہترین جذبات سے سرشار ہوں گے۔ دوسری طرف ان کے درمیان آپس میں جو فضا ہوگی وہ تمام تر سلامتی اور محبت کی فضا ہوگی نہ کہ صفا اور منافست کی۔ ایسی حالت میں جنت کی دنیا میں داخلہ کا مستحق دہی قرار پا سکتا ہے جس نے موجودہ دنیا کی امتحانی مدت میں اپنے عمل سے یہ ثبوت دیا ہو کہ وہ خدا اور اس کے بندوں کے لئے اسی قسم کے اعلیٰ جذبات و کیفیات رکھنے والا انسان ہے۔ حدیث میں ہے کہ جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا جس کے اندر رانی کے دانہ کے برابر بھی کبر ہو۔ پوچھا گیا کہ کبر کیا ہے۔ فرمایا: حق کو نظر انداز کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں تحقیقوں کے اعتراف کا اور ہر بندہ خدا کے احترام کا ماحول ہوگا، اس لئے جنت میں آباد کاری کا مستحق وہی شخص ہو سکتا ہے جس نے آج کے امتحانی مرحلہ میں اپنے رویہ سے یہ ثابت کیا ہو کہ وہ حق کو پہچاننے والا اور اس کے آگے جھک جانے والا ہے خواہ اس کے ساتھ کوئی دباؤ شامل نہ ہو۔ اسی طرح وہ انسان کا احترام کرنے والا ہے خواہ وہ اپنے پیچھے دولت اور اقتدار کا زور نہ رکھتا ہو۔ قرآن و حدیث میں جس قسم کے لوگوں کے لئے جہنم کی وعید ہے اور جن کو جنت کی خوش خبری دی گئی ہے، وہ سب گویا وہ اوصاف ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ جہنم میں دھکیل دئے جائیں گے اور کون سی خصوصیات رکھنے والے لوگ ہیں جو جنت کے ماحول میں رہنے کے مستحق قرار پائیں گے۔ اسلام کی عبادات اور اعمال سب اسی لئے ہیں کہ وہ آدمی کا تزکیہ کر کے اس کو اس قابل بنائیں کہ وہ جنتی معاشرہ میں بسائے جانے کے قابل ہو سکے۔

ایک ہندستانی صحافی ٹوکیو گیا۔ وہاں ایک گفتگو کے دوران اس کے جاپانی دوست نے اس کو بتایا کہ دودھ کی پیداوار جو اس وقت جاپان میں ہے، اس کے لحاظ سے ہم اپنی آبادی کے صرف دو تہائی حصہ کو دودھ مہیا کر پاتے ہیں۔ ہندستانی نے فوراً کہا کہ آپ لوگ نہایت آسانی سے پوری آبادی کو دودھ فراہم کر سکتے ہیں۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ دودھ کی مقدار جیسی کم ہے، اتنا اس کے اندر پانی ملا دیں۔ جاپانی یہ سننے ہی فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے اپنے ہندستانی دوست کے کان میں چپکے سے کہا: اچھا ہوا کہ یہ بات تم نے صرف مجھ سے کہی۔ اس قسم کی تدبیر یہاں عوام میں ہرگز بمیان نہ کرنا۔ ورنہ لوگ تم کو قتل کر دیں گے: "Do not pronounce such remedies here; they will murder you":

Weekend Review, New Delhi, October 14, 1967.

گو ایک ایسا شخص جو خدا میں ملاط کا مزاج رکھتا ہو وہ جاپانی معاشرہ میں رہنے کے قابل نہیں۔ جاپانی معاشرہ ایسے کسی آدمی کو قبول نہیں کر سکتا۔ اس چھوٹی سی مثال سے جنت کے معاملہ کو سمجھا جا سکتا ہے۔ جنت گویا قلوب سلیمہ (شعراء ۸۹) اور نفوس مطمئنہ (فجر ۲۷) کی کالونی ہے۔ وہ ایسے لوگوں کا معاشرہ ہے جو ہر قسم کی نفسیاتی پیچیدگیوں سے آزاد ہوں۔ اس لئے وہاں کی دنیا میں صرف انھیں لوگوں کو بسایا جائے گا جو دنیا کی امتحانی زندگی میں اس بات کا ثبوت دے چکے ہوں کہ وہ اپنے اندر پیچیدگیوں سے آزاد روح Complex-free soul رکھتے ہیں۔

جنت کا ماحول وہ ماحول ہوگا جہاں ہر طرف خدا کی حمد ہو رہی ہوگی، خدا کی کبریائی کے سوا کسی اور کی کبریائی کا وہاں وجود نہ ہوگا۔ اس لئے وہی لوگ جنت کی دنیا میں رہنے کے قابل قرار پائیں گے جو موجودہ دنیا میں خدا کی حمد اور اس کی کبریائی سے سرشار رہے ہوں۔ اپنی ذات کی کبریائی چاہنے سے جن کا سینہ خالی رہا ہو۔ جنت کی دنیا میں قول و عمل کا تضاد نہ ہوگا۔ وہاں کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے گا۔ وہاں کوئی کسی کا استحصال کرنا نہ چاہے گا۔ وہاں کوئی کسی کو آزار نہ پہنچائے گا، اس لئے جنت کا باشندہ وہی شخص ہو سکتا ہے جس نے موجودہ زندگی میں اپنے عمل سے دکھایا ہو کہ وہ شہریت کے ان اعلیٰ معیاروں پر پورا اترتا ہے۔ جنت مکمل طور پر غربت سرگرمیوں کی دنیا ہوگی۔ اس لئے وہاں کی ہستیوں میں رہائش اختیار کرنے کا اجازت نامہ صرف انھیں لوگوں کو ملے گا جنھوں نے آج کی دنیا میں یہ ثبوت دیا ہو کہ وہ خاص نسبت مزاج رکھنے والے لوگ ہیں اور منفی اور تخریبی کارروائیوں سے کوئی لگاؤ نہیں رکھتے۔ جنت کی دنیا ایک ایسی دنیا ہے جہاں آدمی دوسروں کی شرارتوں اور نالائقیوں سے محفوظ ہوگا، اس لئے جنت کی آبادیوں میں رہنے کے قابل وہی شخص ہے جس نے دنیا میں یہ ثبوت دیا ہو کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جو دوسروں کو اپنی شرارتوں اور نالائقیوں سے محفوظ رکھنے والا ہے۔ جنت کا ماحول خرافات سے، گندگیوں سے اور فضول چیزوں سے پاک ہوگا، اس لئے جنت کی کالونیوں میں بسانے کے لئے انھیں لوگوں کا انتخاب کیا جائے گا جو اس قسم کی بے ہودگیوں سے دور رہنے والے ثابت ہوئے ہوں۔

اہل جنت کی مثال

درخت موجودہ دنیا میں، جنت کے شہریوں کے امثال (Doubles) ہیں۔ قرآن میں ایمان کو درخت سے تشبیہ دی گئی ہے (ابراہیم ۲۴) انسانی وجود کی مثال زمین کی سی ہے۔ توحید کا عقیدہ اس زمین کے لئے بیج کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب ایک آدمی توحید کو اپناتا ہے تو گویا وہ اپنی ہستی کی زمین پر شجرہ طیبہ کا بیج بوتا ہے۔ اگر زمین تیار ہے تو بیج اگن شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی بیڑیں انسان کی ہستی میں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی شاخیں اس کے وجود کے چاروں طرف ابھرنے لگتی ہیں۔ جو لوگ کامل شجر بنیں گے وہ یہاں ابدی طور پر نشوونما پائیں گے۔ اور جو چھار بھنگاڑ ہوں گے ان کو اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا۔

درخت اس لئے وجود میں نہیں آتا کہ دوسروں کے خلاف تقریر و تحریر کی ہم چلائے اور خارجی دنیا میں نظام اشجار قائم کرنے کے لئے توڑ پھوڑ کا طوفان برپا کرے۔ گدھے اور بھیڑے ممکن ہے ایسا کرتے ہوں مگر درختوں کا

یہ کام نہیں۔ درخت ایک انفرادی وحدت ہے۔ اس کی اپنی خاموش دنیا ہے۔ درخت کا سارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی فطرت میں چھپی ہوئی امکانات کو بروئے کار لائے۔ وہ زمین اور ہوا اور سورج اور دوسرے بے شمار کائناتی انتظامات سے اپنے لئے غذا حاصل کرتا ہے اور پھر اپنے کو ایک ایسے کامل وجود کی صورت میں کھڑا کرتا ہے جس کی جڑیں زمین میں گہرائی تک جھی ہوئی ہوں اور جس کی شاخیں آسمان تک پہنچ رہی ہوں۔ وہ ایک انتہائی با معنی وجود ہوتا ہے۔ اس کی جڑوں میں کروڑوں بیگیٹے یا اس لئے مصروف عمل ہوتے ہیں کہ ہوا سے نائٹروجن نکال کر اس کو غذا فراہم کریں۔ مگر کوئی مزدوروں کا مسئلہ (Labour problem) نہیں پیدا ہوتا۔ وہ لکڑی اور پتی اور پھول اور پھل کی تیاری کے لئے ایک عظیم الشان انڈسٹری قائم کرتا ہے۔ مگر اس کی انڈسٹری کوئی فضائی کثافت پیدا نہیں کرتی۔ اس کے برعکس اس کی "پھنیاں"، تڑازہ آکسیجن نکال کر فضا کو صحت بخش ہوا سے بھر دیتی ہیں۔ درخت زمین کا حسن ہے۔ وہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ وہ بارش کے عمل میں مدد دیتا ہے۔ وہ زمین کے کٹاؤ کو روکتا ہے۔ وہ سایہ اور لکڑی اور کھاؤ دیتا ہے، تاہم کسی کو اس سے فزوغردہ کا تجربہ نہیں ہوتا۔ وہ کائنات کے مجموعہ میں اس طرح ہم آہنگ ہے کہ دوسروں کو اس سے صرف نفع پہنچے، کسی کو اس سے کسی تکلیف کا تجربہ نہ ہو۔ آدمی درخت پر پتھر پھینکتا ہے اور درخت اس کے بدلے میں اس کے لئے پھل گرتا ہے۔ آدمی درخت کو کاہن دیتا ہے۔ درخت اس کے بدلے میں آکسیجن لوٹاتا ہے۔ وہ ایک کھڑا ہوا با عظمت وجود ہے۔ مگر وہ اپنا سایہ زمین پر ڈال کر اپنے خالق کی کبریائی کا اعتراف کرتا ہے۔ اس کی نفع بخشیاں اس کے دشمن کے لئے بھی اسی طرح کھلی ہوئی ہیں جس طرح اس کے دوست کے لئے۔ درخت، اپنی ابتدائی صورت میں ایک معمولی مادی مجموعہ ہے۔ مگر خدا کی کائنات سے اپنا رزق لے کر، وہ اپنے آپ کو قدرت کے ایک شاہکار کی صورت میں زمین کے اوپر کھڑا کر دیتا ہے۔

درخت دنیا کی زندگی میں مومنین جنت کا تعارف ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ نفوس تکبیر کیسے ہوتے ہیں جن کو اللہ اپنی جنت کی آباد کاری کے لئے چنتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ ان کا سینہ اللہ کی حمد کے سوا ہر حمد سے خالی ہو۔ جو بڑائی کے بجائے عجز کو اپنا کمال سمجھتے ہوں۔ جن کے پاس دوسروں کے لئے نفع رسائی ہونے کی ضرورت نہ رہے۔ جو ہر قسم کے منفی جذبات سے پاک ہو کر خدائی زمین پر پہلے ہاتھ ہوں۔ یہی لوگ جنت کی کالونیوں میں بسائے جائیں گے۔ اور جنت کی لطیف اور نفیس دنیا ایسے ہی لوگوں کے لئے بنائی گئی ہے۔

آخرت میں ایک طرف زمین کی زندگی کو ہر قسم کی محدودیتوں سے پاک کر دیا جائے گا، دوسری طرف تمام اشجار رضیئہ (غیر صالح لوگوں) کو یہاں سے اکھاڑ پھینکا جائے گا اور صرف اشجار طیبہ (صالح لوگوں) کو یہاں آباد کیا جائے گا۔ اس وقت یہ دنیا، خدا کی حریفیتوں کے ساتھ، حمت کی دنیا بن جائے گی۔ ایک طرف خوف و حزن اور دوسری طرف اشجار خبیثہ کے خوف کے بعد جو دنیا بنے گی وہ ایک ایسا سرسبز و شاداب باغ ہوگا جس کو دیکھ کر آدمی کہے گا: کاش میں نے اپنا سب کچھ لٹا کر اس کو حاصل کیا ہوتا۔

دین کا ماخذ قرآن و سنت نہ کہ تاریخ

ایک شخص غریب خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کے لئے زندگی کی صورت صرف یہ تھی کہ اپنی کوششوں پر بھر دوسہ کرے اور ماحول کے اندر اپنا اعتبار اور اعتماد پیدا کر کے اپنی جگہ بنائے۔ اس نے محنت اور دیانت داری کو اپنا اصول بنایا۔ اس کا طرزیت کا مایاب رہا۔ اس نے اپنے عمل سے غیر معمولی ترقی حاصل کی۔۔۔۔۔ اس نے اپنے لئے بہت بڑا مکان تعمیر کیا۔ باغ اور کھیت بنائے۔ تجارتیں قائم کیں۔ اپنے ساتھی اور مددگار پیدا کئے۔ وہ شخص جس نے زندگی کا آغاز معمولی محنت مزدوری سے کیا تھا، اپنی آخر عمر میں اس نے یہ درجہ حاصل کیا کہ وہ اپنے علاقہ کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ با اثر آدمی بن چکا تھا۔ اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ تم لوگ ہمیشہ میری راہ پر چلنا اور بچوں نے قسم کھا کر وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ یہ ایک امن پسند اور تجربی مزاج رکھنے والا آدمی تھا۔ تاہم عمر کے آخری حصہ میں کچھ مفسدین نے اس کو مقدمہ بازی میں الجھا دیا۔ دلیانی اور خود جاری دونوں قسم کے مقدمات چلنے لگے۔ یہ مقدمات ابھی جاری تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔

اب جو بچے اس شخص کے وارث بنے، ان کو اپنے سفر کا آغاز وہاں سے ملا جہاں ان کا باپ ان سے جدا ہوا تھا۔ وہ بعد کی تاریخ کے وارث تھے نہ کہ حقیقہً باپ کے ابتدائی اصول حیات کے۔ باپ کے لئے زندگی محنت اور دیانت داری کا نام تھی۔ مگر بیٹوں کو نظر آیا کہ زندگی نام ہے مقدمہ لڑنے اور حریفوں سے ٹکراؤ کرنے کا۔ باپ نے مثبت تعمیر میں زندگی کا راز پایا تھا، بیٹوں کو اختیار کی تحریب میں زندگی کا راز دکھائی دینے لگا۔ باپ نے ساری عمر تعمیر و ترقی کے کاموں میں صرف کی تھی۔ بیٹوں نے اپنی ساری عمر اپنے مفروضہ دشمنوں سے لڑنے بھڑانے میں گزار دی۔ حتیٰ کہ باپ کا اثاثہ بھی اس میں ضائع کر دیا۔ پھر بھی وہ اپنے طور پر یہی سمجھتے رہے کہ وہ باپ کے اسوہ کی نہیں میں ایسا کر رہے ہیں۔

ایسا ہی کچھ حال موجودہ زمانہ کی اسلامی تحریکوں کا ہے۔ اسلام کا آغاز ساتویں صدی عیسوی میں ہوا تو اس وقت وہ نام تھا طلاق یافتہ کا، مگر آخرت کا۔ رسول خدا کے نمونہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کا، اپنے آپ کو فرشتوں کا ہم نشین بنانے کا۔ جہنم سے ڈرنے اور جنت کا مشتاق ہونے کا، اللہ کی عبادت گزار اور بندوں کے ساتھ انصاف اور خیر خواہی کا معاملہ کرنے کا۔ مگر اس آغاز کے بعد اسلام کی ایک دنیوی تاریخ بنی۔ یہ تاریخ چلتی رہی۔ حتیٰ کہ اسلام ساری دنیا میں سب سے زیادہ غالب قوت بن گیا۔ یہ صورت ایک ہزار سال تک قائم رہی۔ اس کے بعد پہلے دوسرے رخ پر چلنا شروع ہوا۔ دوسری قوموں نے نئی نئی قوتوں سے مسلح ہو کر مسلمانوں کے اوپر قبضہ حاصل کر لیا اور ان کو ہر میدان میں پیچھے دھکیل دیا۔

اس صورت حال سے مسلمانوں کو جھٹکا لگا۔ اس کے رد عمل کے طور پر انیسویں صدی عیسوی میں مسلم ملکوں میں جو بائی تحریکیں اٹھنا شروع ہوئیں۔ یہ تحریکیں بننا ہر مختلف ناموں سے شروع ہوئیں۔ ان کے پروگرام بھی اکثر اوقات الگ الگ رہے مگر ایک بات سب میں مشترک تھی۔ تقریباً تمام تحریکیں رد عمل کی نفسیات کے تحت پیدا ہوئیں۔ ان کا مقصد کسی نہ کسی طور پر حملہ آور قوتوں کا مقابلہ کرنا تھا۔ بالفاظ دیگر، وہ "باپ" کی ابتدائی زندگی کے احوال سے متاثر ہو کر نہیں اٹھیں بلکہ وہ باپ کی زندگی کے آخری احوال کے اثر سے پیدا ہوئیں۔ ان کو مثبت فکر نے پیدا نہیں کیا۔ بلکہ منفی جذبات ان کے ابھرنے کا سبب بنے۔ ابتدائی

دور کے مسلمانوں کے لئے اسلام کا مطلب یہ تھا کہ اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی پر ڈھالیں تاکہ موت کے بعد آنے والی زندگی میں خدا ان کو جنتوں میں داخل کرے۔ اس کے برعکس موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کے لئے اسلام کا مطلب یہ بن گیا کہ دوسروں سے اپنے حقوق و مطالبات کے لئے لڑتے رہیں۔ ایک کارخ اگر آسمانی چیزوں کی طرف تھا تو دوسرے کارخ دنیوی چیزوں اور دنیوی حریفوں کی طرف ہو گیا۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے اتنی معقولیت برتی کہ اس فرق کا اعتراف کرتے ہوئے انھوں نے اعلان کیا کہ ان کی تحریک ملت کے تحفظ یا اس کے دفاع کی تحریک ہے نہ کہ مطلق معنوں میں بیخبرانہ مشن کو زندہ کرنے کی۔ تاہم بعض ایسے حوصلہ مند بھی تھے جو اس کٹر حیثیت پر تامل نہ ہوئے۔ انھوں نے کہنا شروع کیا کہ وہ جس "انقلابی" مقصد کے لئے اٹھے ہیں وہی اسلام کا اصلی اور ابدی مقصد ہے۔ تمام انبیاء راسمی لئے آئے کہ باطل طاقتوں سے لڑیں اور ان سے لڑ کر اسلامی قانون کی حکومت قائم کریں۔ اس طرح مذہب ان نئی نئی تشریح کے خانہ میں، مذہب جنگ بن گیا۔ ذاتی اصلاح کی تڑپ نے خارجی انقلاب کی تڑپ کی عورت اختیار کر لی۔ گویا بیٹوں کے لئے "مقدمہ بازی" باپ کا دقتی یا احسانی عمل نہ رہا، بلکہ وہی ان کا اصل مقصد بر حیات قرار پایا۔ یہی وہ اصل دین بن گیا جس پر خدا کے یہاں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے۔

اسلام کی جدید تاریخ کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ لوگ اسلام کے لئے سرفروشی کر رہے ہیں حالانکہ وہ اسلام سے بہت دور ہیں۔ وہ خدا کا نعرہ بلند کر رہے ہیں حالانکہ وہ ابھی تک خدا سے متعارف ہی نہیں ہوئے۔ اسلام کے نام پر ایسی تحریکیں وجود میں آئی ہیں جنھوں نے کام یہ سمجھا ہے کہ وہ کسی نہ کسی مفروضہ دشمن سے لڑتی رہیں۔ اس کو لڑاؤ کو وہ دین و ملت کا کام سمجھتی ہیں۔ کوئی بیرونی استعمار سے تصادم ہے۔ کوئی غیر مسلم اکثریت کے خلاف احتجاجی سیاست چلا رہا ہے۔ کوئی اپنے ملک کے مسلم حکمران کو اقتدار سے ہٹانے اور اس کے ساتھیوں کو تختی مارنے میں جنت کی خوشبو پارا رہا ہے۔ لڑائی والا دین ہر ایک کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ مگر سیدھا اور سچا دین جو خدا نے اپنے رسول کی معرفت بھیجا تھا وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ مذکورہ مثال کے مطابق، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی دینی فکر کا آغاز "مقدمہ بازی" کے مرحلہ سے کیا۔ وہ "عزت اور دیانت داری" کے مرحلہ سے اپنے فکر کا آغاز نہ کر سکے۔

اس صورت حال کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ دین اختیار کرنے کے باوجود آدمی اسی اصلی چیز سے محروم رہ گیا جو دین کا حقیقی مطلوب تھا۔ اس کے نتیجے میں دین داری ایک خارج رشتی عمل بن گیا۔ حالانکہ دین داری تمام تہذیبوں کا اندر رشتی عمل ہے۔ اب کوئی اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا البتہ دوسروں کے بارے میں گراگرم مہاشے ہر جگہ جاری ہیں۔ اپنے قریب ایک شخص پر ظلم ہو رہا ہو گا مگر اس کی نہ اسے خبر ہوگی اور نہ اس میں اپنا حصہ ادا کرنے کی فرصت یا البتہ دور کے مقامات پر ہونے والے واقعات سے وہ انتہائی حد تک باخبر ہوگا تاکہ ٹریک کال کے ذریعہ اس سے رابطہ قائم کرے اور ہوائی جہاز پر اڑ کر فوراً وہاں پہنچے۔ ایسے کاموں سے کسی کو دل چسپی نہیں جن میں ظنی اہمیت ہے۔ البتہ وہ کام جن میں اخباری اہمیت (نیوز ویلیو) ہے، ان کے لئے سرگرمی دکھانے میں ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاتا چاہتا ہے۔ کسی کو یہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ اپنے نفس کے اندر چسپی ہوئی برائیوں سے لڑے۔ البتہ باہر کی برائیوں پر بیان دینے اور تقریر کرنے میں کوئی پیچھے نہیں رہنا چاہتا۔ اور یہ سب کچھ نتیجہ ہے دین کا صحیح تصور نہ ہونے کا۔

اسلامی جہاد کیا ہے

جہاد کو اسلام میں افضل ترین عبادت کہا گیا ہے۔ اس لئے ہر ایک اپنی سرگرمیوں کو افضل ترین عمل کا درجہ دینے کے لئے اس کو جہاد کا نام دے دیتا ہے۔ کوئی نکتہ کے مادی حقوق کے لئے دوسری قوموں کے خلاف احتجاج اور مطالبات کی ہم جہادی رکھے ہوئے ہے اور اس کو اسلامی جہاد کہہ رہا ہے اور کوئی آزادی قوم اور استقلال وطن کے لئے لڑائی لڑنے کو۔ کوئی حکومت اسلامی کے قیام کے نام پر مسلمانوں کے اندر باہمی قتل و خون جاری کرنے کو جہاد قرار دے رہا ہے اور کوئی بدعت اور شرکاء نہ رسوم کے خلاف مناظرہ اور مجادلہ کرنے کو۔ کوئی دوروں اور تقریروں کے مظاہرے کر کے مجاہد اسلام کا لقب لے رہا ہے اور کوئی اسلام کو دنیوی ہنگاموں کا موضوع بنا کر مگر تمام صورتیں جہاد کے لفظ کو غلط استعمال کرنے کی صورتیں ہیں۔ یہ اسلامی جہاد نہیں ہے۔ بلکہ جہاد کے نام پر اسلام کو قتل کرنا ہے۔ یہ خود اللہ کی راہ کے خلاف جہاد ہے نہ کہ اللہ کی راہ میں جہاد۔

قوم و وطن کی پکار اسلام کے نزدیک جاہلیت کی پکار ہے پھر اس کو اسلامی جہاد کس طرح کہا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کے لئے دوسری قومیں مدعو کی حیثیت رکھتی ہیں اور مدعو اقوام سے دنیوی اجراء کا طالب ہونا صریح طور پر سنت انبیاء کے خلاف ہے پھر اس قسم کے حقوق کے لئے مطالباتی ہم جہاد کا جہاد کس طرح ہو سکتا ہے۔ جہاں اور مناظرہ سے اسلام میں صریح طور پر منع کیا گیا ہے اور حکمت اور نصیحت کے ساتھ تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے۔ اسن حالت میں بحث و جدال کے اٹھاڑے قائم کرنا کیوں کر خدا کا مطلوبہ جہاد ہو سکتا ہے۔ اسلام کے نام پر جلیبوں اور جلیبوں کی دھوکا چھانا اور دنیوی نشانیوں کے لئے تحریکیں برپا کرنا رسول اور اصحاب رسول کے طریقہ کے باطل خلاف ہے۔ پھر ایسے خلاف سنت کام کو اسلامی جہاد کا نام دینا کس طرح صحیح ہو گا؟ مسلمانوں کے درمیان باہمی لڑائی کو ہر حال میں ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ جہور کا اتفاق ہے کہ مسلم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنا اور ان کو اقتدار سے ہٹانے کے لئے جنگ کرنا حرام ہے۔ خواہ ان کی امارت بجز قائم ہوئی ہو اور خواہ مسلم حکمران فاسق اور ظالم ہی کیوں نہ ہو (امام نووی، شرح مسلم) ایسی حالت میں ”ظالم“ حکمران کو ہٹانے کے نام پر مسلمانوں کا دو حصوں میں تقسیم ہونا اور باہم ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرنا کیوں کر وہ چیز ہو سکتی ہے جس کو جہاد فی سبیل اللہ کہا جائے۔ حدیث میں بلاشبہ ظالم سلطان کے سامنے کلہ قتی کہنے کو افضل الجہاد بتایا گیا ہے مگر اس سے مراد ظالم حکمران کے سامنے حق کی ایک بات کہنا ہے نہ کہ اس کو اقتدار سے بے دخل کرنے کی ہم چلانا۔

جہاد کے معنی غزنی زبان میں ہیں: بھرپور کوشش کرنا، پوری طاقت صرف دینا۔ یہ لفظ، عمومی استعمال میں، ایسے موقع کے لئے بولا جاتا ہے جب کہ کسی مقصد کے حصول کے لئے اپنی ساری کوششیں لگا دی جائے۔ قرآن میں ہے اقصوا باللہ جہاد ایمانہم (ظافر ۱۲) یعنی بہت زور لگا کر قسم کھاؤ۔ دان جاہد اللہ علی ان تشری لثی (نعمان ۱۵) یعنی شکر کا نہ طریقہ پر قائم رکھنے کے لئے بہت کوشش کرنا۔ جاہدوا فینا (عنکبوت ۶۹) یعنی اللہ کے لئے ششقیں جھیلنا۔ لایجدون الا جہدہم (توبہ ۷۹) یعنی محنت کی کمائی۔ ان استعمالات سے اسلامی جہاد یا جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب

سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے دین کو اختیار کرنے کے بعد اس کی راہ میں وہ ساری محنت و قوت صرف کی جائے جس کی خدا کے دین کو ضرورت ہو۔

اللہ کا دین کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کو خالق اور مالک اور موجد تسلیم کرے۔ وہ اپنی محبت اور عقیدت میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ وہ اسی سے ڈرے اور اسی پر ہر قسم کا اعتماد کرے۔ اللہ کو آدمی جب اس طرح اپنی نفسیات میں شامل کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے اندر ایک نئی زندگی وجود میں آتی ہے۔ اب اس کے لئے سب سے زیادہ قابل اطاعت چیز وہ ہو جاتی ہے جو اللہ کے رسول کے ذریعہ اس کو ملی ہو۔ اس کے لئے سب سے زیادہ اہم بات یہ ہو جاتی ہے کہ وہ خدا کے یہاں عزت اور خوشی پانے کو اصل کامیابی سمجھے اور دنیا کی کامیابی اس کی نظر میں بے وقت ہو جائے۔ خدا و رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کو وہ جنت کی طرف چلنا سمجھتا ہے۔ اور اس کے خلاف چلتے ہوئے اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا وہ جہنم کے شعلوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کی توجہات کا مرکز اللہ بن جاتا ہے۔ اس کی عبادتیں اللہ کے لئے خاص ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنے اخلاق اور معاملات میں اللہ کے حرام و حلال کا لحاظ کرنے لگتا ہے۔ خدا اپنے تمام جلال و جبروت کے ساتھ اس کا مگر بن جاتا ہے جس کی نگرانی میں وہ اپنی تمام زندگی گزارتا رہتا ہے، یہاں تک کہ مر کر اس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔

یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں آدمی ہر وقت نفسانی ترغیبات کے زیر اثر رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس دنیا میں اکثر شیطان کا اور باطل پرستوں کا غلبہ رہتا ہے۔ یہی صورت حال اس چیز کی ضرورت پیدا کرتی ہے جس کو جہاد کہا گیا ہے۔ آدمی کو ہر قسم کی ترغیبات اور رکاوٹوں کا مقابلہ کرتے ہوئے دین پر قائم رہنا پڑتا ہے۔ اس کو ایک غیر خدائی دنیا میں خدا والا بن کر جینا پڑتا ہے۔ اپنے کو دیندار بنانے کے لئے اپنے کو مجاہد بنا نا پڑتا ہے۔ دین پر قائم رہنے کے لئے انہیں غیر معمولی کوششوں کا نام جہاد ہے۔

قرآن میں اسلامی جہاد کا لفظ تین مواقع کے لئے استعمال کیا گیا ہے: استقامت، دعوتی جہاد اور قتال فی سبیل اللہ۔ جہاد اولاً اس بات کا نام ہے کہ اللہ کے دین کو اختیار کرنے میں جو مشکلات پیش آئیں ان کو جھپٹتے ہوئے اپنے آپ کو دین پر قائم رکھا جائے۔ مال کا نقصان ہو تو اس کو برداشت کیا جائے۔ عزت اور حیثیت کو خطرہ ہو تو اس کو گوارا کیا جائے۔ جسمانی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کیا جائے۔ نفس کو روکنے اور دبانے کی ضرورت ہو تو اس سے دریغ نہ کیا جائے۔ حالات کی کوئی بھی شدت آدمی کو حق کی راہ سے ہٹانے والی ثابت نہ ہو:

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ - وَصَرَ جَاهِدُوا نَفْسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ - وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ
 الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (عنکبوت ۷-۵)

جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اللہ کا وعدہ یقیناً آنے والا ہے اور وہ سنتا اور جانتا ہے اور جو شخص محنت اٹھائے تو وہ اپنے ہی لئے محنت اٹھاتا ہے۔ اللہ کو جہان والوں کی حاجت نہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کئے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے اور بدلہ دیں گے

ان کو بہتر سے بہتر کاموں کا۔

اس جہاد کا میدان جنگ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ زندگی کے ہر میدان میں ہر وقت جاری رہتا ہے۔ حضرت حسن بصری نے کہا ہے:
ان الرجال لیجاہدوا ما ضرب یوما من الدھر
بسلیف (تفسیر ابن کثیر، ثالث، ۲۹)
لئے بھی تلوار نہیں چلاتا۔

جہاد کی دوسری صورت وہ ہے جو اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لئے کی جاتی ہے۔ یہ ایک مشکل ترین کام ہے اور سخت ترین جدوجہد کے ذریعہ اس کو انجام دینا پڑتا ہے۔ اسی لئے قرآن میں دعوتی ہم کو جہاد کہا گیا ہے:
وَلَقَدْ هَمَمْنَا لَبْعَنًا فِي حُلَّي قَرِيَّةٍ بَيْنَ يَدَيْنا۔ حَلَا نَطِيعِ
انھیں ہم نے جہاد اچھوڑا۔
نہ مان اور قرآن کے ذریعہ ان پر خوب کوشش کر۔
(قرآن ۵۰-۵۲)

یہ دعوت و تبلیغ امت مسلمہ کا اصل مشن ہے۔ ختم نبوت کے بعد امت کی یہ لازمی ذمہ داری ہے کہ دنیا کی تمام قوموں تک خدا کے پیغام کو پہنچائے، اس کے لئے ہر قسم کی مشقتوں کو برداشت کرے اور وقت اور مال سے لے کر جسم و جان کی تمام طاقتوں کو اس کی راہ میں لگا دے:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِثْلَهُ اَبْسِكُمْ
ابراہیمؑ، ہُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا
يَكُوْنُ الرَّسُوْلُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُ اَشْهَادًا
عَلَى النَّاسِ فَارْتَبِعُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ وَارْتَبِعُوا
بِاللَّهِ ۗ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۝
کار ساز ہے۔ پس کیسا اچھا کار ساز ہے اور کیسا اپنا مددگار۔
(حج آخر)

جہاد کی تیسری صورت قتال ہے۔ اہل ایمان مخالفوں کی طرف سے آئی ہوئی مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں۔ وہ ہر طرح کی مشقتیں برداشت کرتے ہوئے دعوت الی اللہ کا کام جاری رکھتے ہیں۔ تاہم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ممکن بن جاتی ہے تو وہ مخالفین کا جواب میدان جنگ میں دیتے ہیں۔ یہ جنگ اہل ایمان کے لئے معروف قسم کی کوئی جنگ نہیں ہوتی۔ یہ دراصل ان کے صبر و استقامت کا ایک امتحان ہوتا ہے جو حالات کے اعتبار سے کبھی انھیں پیش آتا ہے۔ اہل ایمان اپنے ایمان پر قائم رہتے ہوئے اور اپنی

دعوتی ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہوئے اول دن سے ایک "جنگ" سے دوچار رہتے ہیں۔ یہ جنگ ابتداءً اپنے نفس کے محرکات سے، شیطان کی ترغیبات سے اور گرد پیش کے مخالفانہ حالات کے مقابلہ میں ہوتی ہے۔ عمومی الفاظ میں اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ یہ صبر اور مصابرت جب بعض حالات میں شدید تر صورت اختیار کر لے تو اسی کا نام جہاد ہے۔ یہ آدمی کے ایمان اور استقامت علی الحق کا شدید ترین امتحان ہے۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن سے جنگ کی تمنا نہ کرو۔ البتہ اگر جنگ پیش آجائے تو پوری پامردی کے ساتھ مقابلہ کرو (لا تبتغوا لقاء العدا و اسألو اللہ العافیة فاذا لقیتم فاصبروا، متفق علیہ) جہاد باسیف کے سلسلہ میں قرآن کی ایک آیت یہ ہے:

انفروا خفافا وثقلا وجاهدوا باموالکم وانفسکم
 فی سبیل اللہ ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون ۵

سے اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں۔ یہ تمہارے لئے بہتر ہے، اگر تم سمجھو۔ ۴۱

حدیث کے الفاظ میں، جنت کو مکروہات سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ ایک آدمی جب جنت کی طرف اپنا سفر شروع کرتا ہے تو اس کو بے شمار قسم کے ناموافق حالات اور رکاوٹوں سے سابقہ پیش آتا ہے۔ ان دشواریوں اور ناخوش گواہیوں کو عبور کر کے اپنا سفر جاری رکھنے میں جو محنت صرف کرنی پڑتی ہے اسی کا نام جہاد ہے۔

ایک شخص جب اپنے سینے ہوئے نقشہ کو توڑ کر حق کو اختیار کرتا ہے تو وہ جہاد کرتا ہے۔ جب وہ اپنے مقابلیں دوسرے کے فضل کا اعتراف کرنے کے لئے اپنی "انا" کو چھوڑتا ہے تو وہ جہاد کرتا ہے۔ جب وہ "عجب" کے فائدہ کے شوق میں ظاہری عزت اور فائدہ کو قربان کرتا ہے تو وہ جہاد کرتا ہے۔ جب وہ الفاظ کا ذخیرہ ہوتے ہوئے خدا کے خوف سے اپنی زبان کو بند کر لیتا ہے تو وہ جہاد کرتا ہے، جب وہ خدا کی خاطر شہرت کے راستوں کو چھوڑ دیتا ہے اور گم نامی کے راستوں کو اپنے لئے پسند کر لیتا ہے تو وہ جہاد کرتا ہے۔ اسی طرح پوری زندگی میں آدمی آسانی کے مقابلہ میں دشواری کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ اپنی انا کو خدا دینے کے بجائے اپنی انا کو مارتا ہے۔ وہ مشکلات کو عذر بنانے کے بجائے مشکلات کو عبور کرنے کے لئے اپنی ساری طاقت لگا دیتا ہے۔ یہی جہاد ہے جو مومن کی پوری حیات میں جاری رہتا ہے۔ اسی جہاد کا ایک امکانی مرحلہ جنگ ہے۔ تاہم عام جہاد اور جنگ میں یہ فرق ہے کہ عام جہاد تو ہر حال میں اور ہر مومن کی زندگی میں ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ جب کہ جنگ مخصوص حالات میں پیش آتی ہے اور مخصوص شرائط کی تکمیل کے بعد لڑی جاتی ہے۔ ان حالات اور ان شرائط کے بغیر اگر کوئی جنگی جہاد شروع کر دے تو وہ جہاد نہیں ہوگا بلکہ فساد ہوگا جس سے اللہ اور اس کا رسول بری ہیں۔

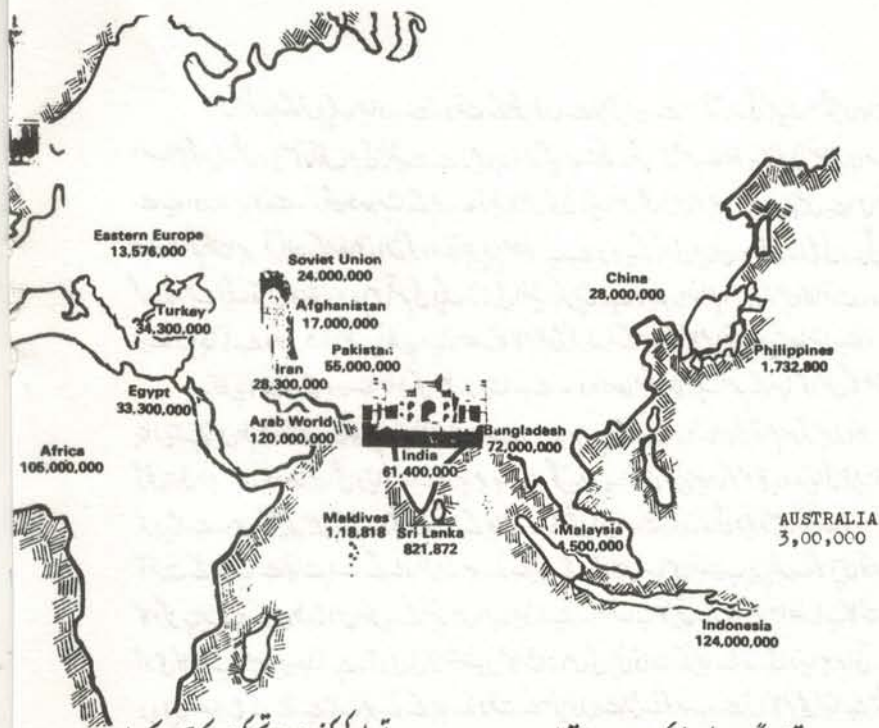
جہاد غیر خدا پرست دنیا میں خدا پرست بننے کی کوشش ہے۔ یہ ایک طرف اپنے آپ کو نفس اور شیطان کی ترغیبات سے روکنا ہے اور دوسری جانب خارج سے سامنے آنے والی رکاوٹوں کی مزاحمت کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے۔ یقیناً سے بھری ہوئی دنیا میں ایک بندہ اپنے رب کے راستہ پر چلنے کے لئے جو کوشش کرتا ہے اسی کا نام جہاد ہے جو بھی آدمی کے اپنے اندر ہوتی ہے اور کبھی اس کے باہر۔

بعض لوگوں کے نزدیک جہاد یہ ہے کہ وقت کے حکمرانوں سے لڑ کر ان سے "اقتدار کی کنجیاں" چھینی جائیں تاکہ اسلام کو ایک مکمل ریاستی نظام کی حیثیت سے زمین پر نافذ کیا جاسکے۔ مگر اس قسم کے نظریہ کا کوئی تعلق نہ اسلام سے ہے اور نہ جہاد سے۔ قرآن و حدیث کے بڑے ذخیرہ میں کوئی ایک نسخہ بھی ایسا موجود نہیں ہے جس سے اس انقلابی جہاد کا حکم نکلتا ہو۔ قرآن کے مطابق اللہ کو اصلاً جو چیز مطلوب ہے وہ یہ کہ آدمی ایمان اور عمل صالح کی زندگی اختیار کرے۔ جب ایک قابل لحاظ گروہ اس قسم کی ایک زندگی اختیار کر لیتا ہے تو بطور انجام اس کو زمین کا اقتدار بھی دے دیا جاتا ہے (نور ۵۵) مگر یہ نظریہ اپنے حصہ کا کام چھوڑ کر خدا کے حصہ کا کام انجام دینا چاہتا ہے۔

یہ نظریہ اسلام کے پورے معاملہ کو الٹ دیتا ہے۔ وہ اسلام کو عملاً ایک قسم کے سیاسی عمل کا عنوان بنا دیتا ہے جس طرح، مثال کے طور پر، یکمونیزم بنا ہوا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کی تمام سرگرمیوں کا رخ آخرت کی طرف ہو۔ وہ ہمہ تن اگلی دنیا کی طرف متوجہ ہو جائے۔ مگر یہ نظریہ انسانی سرگرمیوں کو موجودہ دنیا کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں آخرت رنجی زندگی کے بجائے دنیا رنجی یا سیاست رنجی زندگی وجود میں آتی ہے۔ آدمی آخرت کے عذاب سے نجات پانے کے لئے فکر مند ہونے کے بجائے دنیا میں سیاسی انقلاب برپا کرنے کو اپنی توجہات کا مرکز بنا لیتا ہے۔ اسی طرح اس نظریہ کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے کہ احتساب خویش کے بجائے "احتساب کائنات" آدمی کا نصب العین بن جاتا ہے۔ آدمی کی کوششوں کا نشانہ اس کی اپنی ذات کے بجائے خارجی دنیا ہوجاتی ہے۔ وہ اپنی اصلاح کے لئے بے تاب ہونے کے بجائے وقت کے حکمرانوں سے لڑنے کو سب سے بڑا کام سمجھ لیتا ہے تاکہ ان سے اقتدار کی کنجیاں "چھین لے اور اسلام کو تمام شعبہ ہائے زندگی میں نافذ کر دے۔

یہ "مکمل اسلام" اس قدر ناقص اسلام ہے کہ اسلام کا کوئی ایک جز بھی اس کے اندر صحیح طور پر اپنی جگہ نہیں پاتا۔ افراد کے اندر سیاسی مزاج پیدا کر کے وہ آدمی کو اس کی سب سے بڑی نعمت (اللہ کی قربت) سے محروم کر دیتا ہے۔ ایسے آدمی کا ذہن بے معنی سیاسی بحثوں میں مشغول ہوتا ہے نہ کہ یاد الہی میں۔ ایسے لوگوں کا نشانہ عین اپنے مزاج کے تحت حکومت بن جاتی ہے۔ موقع پاتے ہی وہ حکمران گروہ کے مقابلہ میں حزب مخالف کا کردار ادا کرنے کھڑے ہوجاتے ہیں اور ملت کو دو متحارب گروہوں میں بانٹ کر پورے ملک کو قتل اور فساد سے بھر دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ برا پھل جو اس نام نہاد مکمل اسلام سے نکلتا ہے وہ دین حق کی الٹی شہادت ہے۔ اللہ کا دین اللہ کے بندوں کے لئے رحمت ہے۔ وہ اس لئے آیا ہے کہ آدمی کو جنت کی فضاؤں کا تعارف کرائے۔ مگر اس نظریہ کے نتیجے میں دین کی جو تصویر بنتی ہے وہ یہ کہ دین نام ہے آپس کی لڑائی کا، دین کے نام پر دنیاوی ہنگامے کرنے کا۔ کوٹرا مار سیاست اور گولی مار حکومت کا۔ یہ تصویر اتنی قبیح ہوتی ہے کہ لوگ بچار اٹھتے ہیں۔ "اگر اسی کا نام اسلام ہے تو غیر اسلام ہمارے لئے زیادہ اچھا ہے۔"

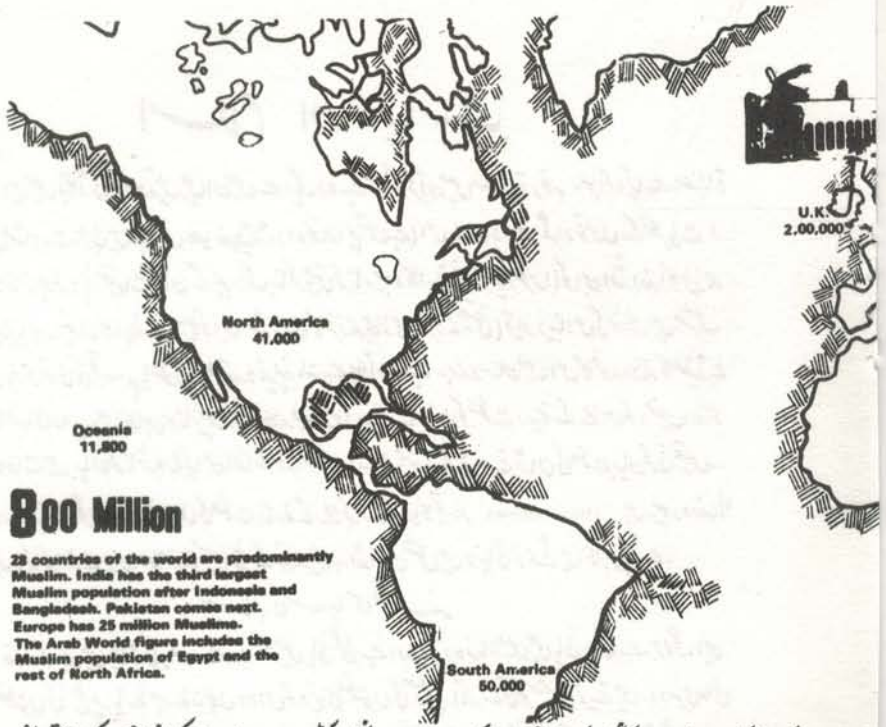

تعداد کی کثرت اور تحریکوں کے بجوم کے باوجود
مسلمان کیوں ناکام ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے
وہ یہ کہ وہ اپنے اصل فریضہ منصبی کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔
مسلمان کے ساتھ خدا کے تمام اجتماعی وعدے اس شرط پر
ہیں کہ وہ دنیا میں اس اجتماعی کام کو انجام دیں جس کے لئے
انہیں چنا گیا ہے۔ اگر وہ اس کام کے لئے نہ اٹھیں تو وہ
خدا کی نظر میں مجرم ہیں۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
یہ کام کیا ہے۔ یہ کہ وہ تمام انسانوں کو اللہ کا
پیغام پہنچائیں۔ پیغام رسائی کا یہ کام کوئی قومی کام
نہیں ہے، نہ اس کا سیاسی اور اقتصادی مفادات
سے کوئی براہ راست تعلق ہے۔ یہ ایک خاص خدائی او
خروی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے
لئے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں ایک وقت تک زندگی کا
موقف دینے کے بعد وہ تمام انسانوں کو آخرت میں حاضر

تقریباً ۳۰ سال پہلے کی بات ہے۔ راقم الحروف نے
کسی مسلم اخبار میں ایک تصویر دیکھی۔ تصویر بیت المقدس
کی تھی۔ اس تصویر کے نیچے جلی حروف میں لکھا ہوا تھا:
”ارض مقدس جس پر چالیس کروڑ مسلمانوں کی
جائیں قربان ہیں“

اس میں شک نہیں کہ مسلمانوں نے، پچھلے برسوں میں،
بے شمار تعداد میں ارض مقدس پر اپنی جائیں قربان کر دی
ہیں۔ مگر عکس نتیجہ بالکل عکس نکلا۔ ۳۰ سال پہلے ارض
قدس کی جتنی زمین یہودیوں کے قبضہ میں تھی، آج اس کے
مقابلہ میں کئی گنا زیادہ رقبہ پردہ اپنا اقتدار قائم کر چکے
ہیں۔ مزید حیرت یہ ہے کہ اس تیس سالہ مدت میں مسلمانوں
کی تعداد ساری دنیا میں ۳۰ کروڑ سے بڑھ کر ۸۰ کروڑ
ہو چکی ہے۔ گرا اپنے ”دشمنوں“ کے مقابلہ میں وہ کہیں
بھی کوئی حقیقی کامیابی حاصل نہ کر سکے۔

800 Million

22 countries of the world are predominantly Muslim. India has the third largest Muslim population after Indonesia and Bangladesh. Pakistan comes next. Europe has 25 million Muslims. The Arab World figure includes the Muslim population of Egypt and the rest of North Africa.

نہیں کھڑے ہو رہے ہیں۔ خدا کو اپنی سنت کے مطابق اپنی عدالت کے لئے گواہ مطلوب ہیں (رَبِّ شَهِيدًا ۛمَنْتُمْ شَهِدَاءُ آلِ عِمْرَانَ - ۱۴۰) مگر سارا عالم اسلام اس ذمہ داری کو بحیولہ ہوا ہے۔ وہ اس خدائی منصوبہ میں اپنے کو شامل نہیں کر رہا ہے۔ اس صورت حال نے مسلمانوں کو مجرم کے کھڑے میں کھڑا کر دیا ہے، کجا کہ وہ خدائی نصرتوں کے مستحق قرار پائیں۔

پچھلے برسوں میں پٹرول کی قدرتی طاقت نے بلاشبہ مسلم دنیا کو کافی سہارا دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ خدا داد خزانہ انگریزوں نے ہوا ہوتا تو مسلمان ماحالیہ صدیوں میں اپنی بے حساب نادانیوں کی وجہ سے، آج بین الاقوامی اچھوتی کی سطح پر پہنچ چکے ہوتے۔ ہماری نام نہاں انقلابی تحریکیں کسی بھی درجہ میں ہم کو بچانے والی ثابت نہیں ہو سکتی تھیں۔

کرے گا اور وہاں ان کے عمل کے مطابق ان کے لئے دایئ جنت یا دایئ جہنم کا فیصلہ کرے گا۔ خدا اگرچہ اپنے بندوں کے احوال سے خوب واقف ہے مگر اس نے اپنی اس عدالت کے لئے جو طریقہ مقرر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر زمانہ میں خود انسانوں میں ایسے لوگ اٹھیں جو خدا کی طرف سے لوگوں کو آنے والے یوم الحساب سے باخبر کریں، یہ لوگ جو دنیا میں قوموں کو خدا کا پیغام پہنچائیں گے، یہی آخرت میں ان کے ادب پر خدا کے گواہ بنیں گے۔ وہ آخرت کی عدالت میں کھڑے ہو کر کہیں گے کہ میں نے پیغام خداوندی کو مانا اور جس نے اس کا انکار کیا۔ ان کی گواہی کے مطابق خدا ہر ایک کے ادب پر اپنا فیصلہ صادر کرے گا۔

مسلمانوں کا اصل جرم یہ ہے کہ وہ اپنی اس حیثیت کو بحیولہ گئے ہیں۔ وہ قوموں کے ادب پر خدا کے گواہ بن کر

اسلام اور سیاست

دین میں بگاڑ کی جو صورتیں ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جس کو قرآن میں مضاباہۃ (توبہ ۳۰) کہا گیا ہے۔ مضاباہۃ کے معنی ہیں مشابہت۔ عربی میں کہتے ہیں ہُو ضہیتک (وہ تمہارا ہم شکل ہے) اس سے مراد ہے: گمراہ قوموں کے نظریات و عقائد سے متاثر ہو کر دینی تعلیمات کو ان کے ہم رنگ بنا کر پیش کرنا۔ یہود کا اپنے نبی عزیر (عزرا) کو ابن اللہ (خدا کا فرزند مجازی) کہنا یا عیسائیوں کا اپنے نبی مسیح کو ابن اللہ (خدا کا فرزند مجازی یا فرزند حقیقی) قرار دینا اس کی مثالیں ہیں۔ مشرک قوموں میں باری تعالیٰ کی تجسیم یا حلول کا عقیدہ قدیم زمانہ سے چلا آ رہا ہے۔ ہندوستان میں اس کا نمونہ اوتار کا عقیدہ ہے یعنی خدا کا انسانی روپ میں ظاہر ہونا۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے انبیاء کو عظمت دینے کے لئے ان کو انھیں الفاظ اور اصطلاحات میں بیان کرنا شروع کیا جن الفاظ اور اصطلاحات میں مشرک قومیں اپنے بڑوں کی عظمت بیان کرتی تھیں۔ ان قوموں نے اپنے بزرگوں یا بادشاہوں کی عظمت بتانے کے لئے کہا کہ وہ خدا کا تجسد (Incarnation) ہیں۔ یہود و نصاریٰ نے کہنا شروع کیا کہ حضرت عزیر اور حضرت مسیح اللہ کے فرزند ہیں۔ اللہ ان کی شکل میں دنیا کی زندگی میں ظاہر ہوا ہے۔

اسلام کی سیاسی تعبیر

خدا کے دین میں بگاڑ کی یہ صورت ہر زمانہ میں پائی گئی ہے اور موجودہ زمانہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ جو لوگ دین کو خدائی عظمتوں کی سطح پر پائے ہوئے نہ ہوں وہ اس کو دنیوی عظمتوں کی سطح پر اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد جب اشتراکی نظریات کو بہت زیادہ فروغ ہوا تو کچھ لوگوں نے سمجھا کہ اسلام کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس کو اشتراکیت کے مطابق ثابت کیا جائے۔ اسی زمانہ میں "اسلامی سوشلزم" کی اصطلاح وضع ہوئی۔ حتیٰ کہ کہا گیا کہ تاریخ کے سب سے پہلے اشتراکی حضرت محمدؐ تھے۔

جو لوگ کیفیاتی سطح پر حقیقت کو پائے ہوئے نہ ہوں وہ حقیقت کو کیفیاتی زبان میں بیان کر کے اس کو اپنے لئے قابل فہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام کو سیاسی اصطلاحات میں بیان کرنا بھی اسی کی ایک مثال ہے۔ موجودہ زمانہ میں جب سیاسی نظریات کو فروغ ہوا تو کچھ لوگوں کو نظر آیا کہ اسلام کی شان کو نمایاں کرنے کی سب سے اعلیٰ صورت یہ ہے کہ اسلام کو ایک مکمل سیاسی نظام کے روپ میں پیش کیا جائے۔ اس آخری فکر کو موجودہ زمانہ میں اسی طرح مقبولیت حاصل ہوئی جس طرح قدیم زمانہ کے عیسائیوں میں تثلیث کے نظریہ کو ہوئی، جس کو مسیحی متکلمین نے یونانیوں کے "اقانیم ثلاثہ" کے جواب میں وضع کیا تھا۔ موجودہ زمانہ میں اسلام کی سیاسی تشریح کی مقبولیت کی دو بڑی وجہیں تھیں۔ ایک یہ کہ یہ تشریح اسلام کو زمانہ کے باعظمت نظریہ کے لباس میں دکھا رہی تھی۔ دوسری وجہ رد عمل کی نفسیات تھیں۔ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کو مختلف قوموں سے جو سیاسی مفاد پیش آیا، اس کا قدرتی نتیجہ تھا کہ ان کے اندر جو ابی سیاسی مزاج پیدا ہوا۔ چنانچہ مسلمانوں کے درمیان مختلف عنوانات کے تحت سیاسی تحریکیں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اسلام کا سیاسی نظام کا تصور ان تمام تحریکوں کے لئے فکری سہارا بن گیا۔ اسلام کا سیاسی تصور موجودہ زمانہ کے بہت سے لوگوں کے نزدیک اسلام کے حق میں وقت کا ایک قصیدہ بھی تھا

اور ان کی رد عمل کی نفسیات کے لئے فکری تسکین کا ذریعہ بھی۔

موجودہ زمانہ کی مسلم تاریخ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو تحریکیں اٹھیں وہ زیادہ تر خارجی حالات، خاص طور پر سیاسی حالات، کے رد عمل کے طور پر اٹھیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کے اجبار کی کوششیں سیاسی مقابلہ آرائی کی سمت میں چل پڑیں۔ اس عملی غلطی کے ساتھ جو فکری غلطی پیش آئی اس نے معاملہ کی سنگینی کو بہت زیادہ بڑھا دیا۔ دین کو وقت کے اسلوب میں بیان کرنے کی کوششوں نے بالآخر دین کی سیاسی تعبیر کا رخ اختیار کر لیا۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے انیسویں صدی کے یورپ میں صنعتی مزدوروں کے مسئلہ کو حل کرنے کی کوششوں میں بالآخر کمزور کی مادی تعبیر تاریخ وجود میں آئی۔ بندے اور خدا کا تعلق جو حقیقتہً ایک ملکوتی تعلق تھا، اس نے ایک قسم کے سیاسی تعلق کی صورت اختیار کر لی۔ اسلام سیاسی ہڈکا مرہ آرائیوں کا عنوان بن گیا۔ جب کہ اسلام فی الحقیقت یہ ہے کہ بندے اور خدا کے درمیان وہ نفسیاتی تعلق قائم ہو جو بندہ اپنے رب میں جینے لگے، وہ آخرت کی فضاؤں میں سانس لینے لگے۔ اس کے اندر وہ ملکوتی انسان جنم لے جو اس کو جنت کی ابدی دنیا کا شہری بنا سکے۔

وقت کے اسلوب میں دین کو بیان کرنا جتنا ضروری ہے، وقت کے فکر میں دین کو ڈھاننا اتنا ہی غلط ہے۔ اول الذکر تجدید دین ہے اور ثانی الذکر تحریف دین۔ ہر دور کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے۔ ہر دور میں کچھ الفاظ اور کچھ اسلوب ہوتے ہیں جن میں آدمی سوچتا ہے، جن میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ جب زمانہ بدلتا ہے تو الفاظ سے ذہن کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک لفظ جو قدیم دور میں انسان کی نفسیات کو متحرک کرتا تھا، نئے دور میں وہ لفظ اپنی یہ انقلابی قیمت کھو دیتا ہے۔ اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ ذہن اور الفاظ کے درمیان دوبارہ رشتہ قائم کیا جائے۔ تاہم یہ ”جدت“ صرف الفاظ اور اسلوب کے اعتبار سے ہوتی ہے، نہ کہ فکر کے اعتبار سے۔

اسلامی تحریک کیا ہے

اسلامی تحریک انسانی باغبان کی تحریک ہے۔ جس طرح باغبان ایک ایک پودے پر انفرادی توجہ دے کر اس کو پورا درخت بنانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح اسلامی تحریک بھی فرد کو نشا نہ بناتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ شخص جو زمین پر پیدا ہوا ہے، وہ سچے معنوں میں اللہ کا بندہ بنے اور اپنے اندر وہ خصوصیات پیدا کرے جو اس کو اگلی زندگی میں جنتی دنیا کا شہری بنا سکیں۔ اسلامی تحریک کی کامیابی یہ ہے کہ خدا کی زمین پر ایسے بندے جنم لیں جو خدا میں جینے والے اور خدا میں سانس لینے والے ہوں۔ جو نفسیاتی پیچیدگیوں سے آزاد روح Complex-free soul کے مالک ہوں۔ یہ وہ انسان ہیں جو نئی پیدائش کا تجربہ کرتے ہیں۔ پہلی بار وہ اپنی ماؤں کے پیٹ سے نکلے تھے، اب وہ دوبارہ اسلام کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں۔ یہ نئی پیدائش رواں دہی ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے حق آتا ہے تو عزت کا سوال ان کے لئے جوں جوں میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ وہ کھانا کھانے والے اور بازار میں چلنے والے، انسان کے ظاہری حلیہ سے گزر کر اس کے اندر چھپے ہوئے اس انسان کو دیکھ لیتے ہیں جو خدا سے ندرت پاکر بولتا ہے اور خدا کی دنیا میں سیر کر کے لوگوں کو اس کے احوال سنا رہا ہے۔ وہ ایک معمولی انسان کے اندر بھی ہوتی غیر معمولی عظمتوں سے باخبر ہو جاتے ہیں۔ وہ بے اعتدال کہہ سکتے ہیں

کہ ”خدا یا ہم نے تیری آواز کو پہچان لیا۔ ہم اس پر ایمان لائے۔ ہم کو معاف فرما، ہم کو اپنی رحمتوں میں داخل کر لے،“ خدا کی یاد سے ان کی رومیوں اس طرح تروتازہ ہو جاتی ہیں جس طرح بارش یا گردِ درخت پھرتا ہے۔ جو ایمان خدا کا خوف نہ پیدا کرے وہ جھوٹا ایمان ہے۔ جنگل میں شیر دھارتا ہے تو درخت کے بندر اس طرح زمین پر ٹپک پڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درخت کی پتیاں جھڑتی ہیں۔ اگر انسان پر خدا کی مہبت اتنی بھی طاری نہ ہو جتنی بندر کو شیر کے تصور سے ہوتی ہے تو اس نے خدا کو پایا کیا۔

اسلامی دعوت کی کوششوں کا مرکز اصلاً کوئی ”اسٹیٹ“ نہیں بلکہ وہ افراد ہیں جن کے لئے جنت یا جہنم کا فیصلہ موزا ہے۔ خدا کی عدالت میں ”اسٹیٹ“ نہیں کھڑا کیا جائے گا بلکہ انہیں کھڑے کے جائیں گے اور ہر ایک کا الگ الگ حساب ہوگا۔ اسلام کے داعی کی سرگرمیوں کا اصل محرک یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو اس خطرے سے بچائے حقیقت یہ ہے کہ اسلامی دعوت کا نشانہ اصلاح نظام نہیں، اصلاح انسان ہے۔ اس اصول کی اہمیت صرف اس لئے نہیں ہے کہ افراد ہی کسی نظام کو بناتے یا بگاڑتے ہیں، افراد سے باہر کسی نظام کا وجود نہیں۔ اس سے بڑھ کر اس کی اہمیت یہ ہے کہ زندگی کا اصل مسئلہ جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے اور یہ بات کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی، اس کا فیصلہ ہر فرد کے لئے الگ الگ کیا جائے گا نہ کہ مشترک طور پر۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی دعوت فرد کو اپنا نشانہ بناتی ہے۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک ایک انسان کو اس قابل بنائے کہ مرے کے بعد جب وہ خدا کے سامنے پہنچے تو اس کا خدا اس کو جہنم میں نہ ڈالے بلکہ اس کے لئے جنت کا فیصلہ کرے۔ اسلام ایک مستقل فکر اور ایجابی حقیقت ہے۔ وہ اس خدا کی طرف سے آیا ہے جو اپنی ذات میں ازلی وابدی ہے۔ وہ انسان کی ناقابل تغیر فطرت کا نشانی ہے۔ وہ ایک ایسا دین ہے جو کائنات میں مسلسل طور پر ابدی روز سے قائم ہے۔ انسان جب اس حیثیت سے اسلام کو پاتا ہے تو وہ فرشتوں کے قافلہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ خدا کی ابدی دنیا کا شہری بن جاتا ہے۔ وہ فانی کائنات سے گزر کر باقی رہنے والی کائنات میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص اس فوق الفطری تجربہ سے دوچار ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک نیا انسان جنم لیتا ہے۔ اب وہ خدا کے رزق سے کھاتا ہے۔ وہ خدا کے دیدار سے آنکھیں کھنڈی کرتا ہے۔ وہ خدا کے پڑوس میں اپنی صبح و شام گزارنے لگتا ہے۔ اسی ربانی یافت کا نام ایمان ہے۔ موجودہ زندگی میں یہ یافت آدمی کو حسیاتی معنوں میں حاصل ہوتی ہے موت کے بعد آنے والی دنیا میں وہ مادی اور حقیقی طور پر اس کو حاصل ہوگی جس کا دوسرا نام جنت ہے۔

اسلام کو سیاسی نعرہ کے طور پر استعمال کرنا

مگر اسلام جب سیاست بن جائے تو وہ آدمی کو اس حقیقی اسلام سے محروم کر دیتا ہے۔ اسلام کی دھوم کے درمیان وہی چیز غائب ہو جاتی ہے جو اسلام کا اصل مقصود تھی۔ اسلام اسی طرح دنیوی جنگا مآرائیوں کا عنوان بن جاتا ہے جس طرح مثال کے طور پر، سوشلزم اور کمیونزم بنے ہوئے ہیں۔ یہی نہیں، بلکہ اس قسم کی تحریک خود اسلامی نظام کے قیام کے امکانات کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ کیوں کہ اسلامی نظام کو اسلامی افراد قائم کرتے ہیں اور اس قسم کی تحریکیں حقیقی اسلامی انفرادی پیدائش کا دروازہ ہی بند کر دیتی ہیں۔

”غریب ہٹاؤ“ کے نعرہ پر ایک تحریک اٹھتی ہے۔ مگر اس تحریک کے لوگ جس کے گرد جمع ہوتے ہیں وہ کوئی غریب نہیں ہوتا بلکہ ایک امیر لیڈر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ مزدور کے مسئلہ کے نام پر اٹھتے ہیں۔ مگر وہ اپنی اجتماعیت کے لئے جس مرکزی ہستی کو پاتے ہیں وہ ایک ایسا لیڈر ہوتا ہے جو خود بہت بڑا لیڈر لارڈ ہے۔ ان واقعات کی وجہ یہ ہے کہ ”غریب“ کا وجود لوگوں کی نظر میں اتنا حقیر ہے کہ وہ انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ وہ لوگوں کے لئے مرکز توجہ نہیں بنتا۔ لوگ کسی بڑی شخصیت ہی کے گرد جمع ہو سکتے ہیں جو ان کو قدر دکھائی دیتی ہو اور یہ ان کو لیڈر“ ای کی صورت میں ملتا ہے خواہ اس کا غریبی اور مزدوری سے کوئی تعلق نہ ہو۔

مہی صورت حال مذہب میں بھی پیش آتی ہے۔ مذہب کیا ہے، اپنے لئے ایک لمبا اور مرجع کو پالینا۔ جب مذہب کے نام پر وہ لوگ جمع ہوں جو مومنین بالغیب ہوں، وہ خدا کو نہ دیکھتے ہوئے بھی اس کو دیکھنے لگے ہوں۔ جو دنیا میں رہتے ہوئے بھی آخرت میں جینے لگے ہوں تو ایسے لوگوں کا لمبا اور مرجع خدا کی ذات بن جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لئے سب سے بڑی حقیقت خدا ہوتی ہے۔ ان کے لئے یہ بات خارج از بحث ہوتی ہے کہ وہ خدا کے سوا کسی اور کے گرد جمع ہوں، وہ خدا کے سوا کسی اور کو اپنا مرکز و مرجع بنائیں۔

مگر جب مذہب کے گرد ایسے لوگ جمع ہو جائیں جو ایمان بالغیب کے مقام پر نہ ہوں۔ جن کو خدا سے زیادہ دوسری چیزیں نظر آتی ہوں جو بھیجی ہوئی دنیا سے زیادہ اس دنیا کو دیکھتے ہوں جو ان کی آنکھوں کے سامنے پھیلی ہوئی ہے، تو ان کا حال وہی ہوتا ہے جو غریبوں اور مزدوروں کے نام پر اٹھنے والے لوگوں کا ہوتا ہے۔ وہ خدا کے نام پر اٹھتے ہیں مگر اپنی ظاہر پرستی کی وجہ سے کسی غیر خدا پرانک کر رہ جاتے ہیں۔ وہ اخروی نظام کا لفظ بولتے ہیں مگر عملاً وہ ایک دنیوی نظام پر ایمان لائے ہوتے ہیں۔ ان کا اسلام موت سے پہلے کی دنیا میں عزت حاصل کرنے کا ایک عنوان ہوتا ہے نہ کہ موت کے بعد کی دنیا میں عزت و کامیابی حاصل کرنے کا۔

اسلام فوجداری فتون کا نام نہیں

موجودہ زمانہ میں کچھ تحریکیں ابھری ہیں جو اسلام کے حدود و تعزیرات (سزائوں) کے اجراء کو اسلامی نظام کے نفاذ کا نام دیتی ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اسلام کے اس ”فوجداری“ تصور نے اسلام کے اصل مدعا کو ختم کر دیا ہے۔ کسی تعلیم گاہ میں سید کی سزائوں کا اجراء تعلیم گاہ کے اندر ڈسپلن قائم کرنے سے تعلق رکھتا ہے نہ کہ اصل تعلیمی مقصد سے۔ اسی طرح اسلام میں جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں، وہ مسلم معاشرہ کی تنظیم کے لئے ہیں۔ یہی اسلام کا اصل مقصد نہیں ہے۔ دور اول میں جب مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی تو، مذکورہ معنوں میں، وہاں اسلامی نظام قائم ہو گیا۔ مگر اسی معاشرہ میں وہ مسلمان بھی تھے جن کے بارہ میں قرآن میں اعلان کیا گیا کہ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِي الدَّلٰهِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ (منافقین جہنم کے سب سے نیچے درجہ میں ہوں گے) حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا اصل مقصد افراد کا تزکیہ ہے جو ان کے اندر وہ باطنی اوصاف پیدا کرے جو ان کو جنت کا مستحق بنانے والے ہوں۔ اسلام کی کوششوں کا نشانہ لوگوں کو صحتی انسان بنانا ہے، نہ کہ ان کو کوڑے مارنا اور پھانسی دینا۔ ایک شخص جرم کرتا ہے۔ نظام اسلامی کے علم بردار اس کے لئے دعائیں نہیں کرتے،

تہاؤں میں اس سے مل کر اس کو درد مندانہ نصیحت نہیں کرتے، اس کی اصلاح کے لئے وہ خیر خواہانہ کوشش نہیں کرتے جو ایک باپ اپنے بیٹے کے لئے کرتا ہے۔ وہ صرف یہ کرتے ہیں کہ اس کو کوڑا مارنے اور پھانسی دینے کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ نظام اسلامی کے نام پر نظام فوجداری قائم کرنے کے علم بردار ہیں۔ نظام اسلامی قائم کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی جنت میں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ وہ حکمت اور خیر خواہی کے تمام تقاضوں کے تحت لوگوں کی اصلاح میں سرگرم ہوں۔ انتقامی جذبے سے نہیں بلکہ اصلاح کے جذبے سے ان کے اوپر حکم الہی کی تعمیل کریں خواہ وہ شخص کوئی غیر ہو یا خود اپنا بیٹا ہو۔

قوانین کا مقصد معاشرہ کی تنظیم

موجودہ زمانہ میں اسلام کے نام پر اٹھنے والی تحریکیں اکثر رد عمل کی تحریکیں تھیں نہ کہ حقیقتہً ایجابی اسلامی تحریکیں۔ پچھلی صدیوں میں مغربی قومیں نئی طاقتوں سے مسلح ہو کر اٹھیں اور انھوں نے پوری مسلم دنیا کو مغلوب کر لیا۔ وہ نہ صرف ان کی سیاست پر چھا گئیں بلکہ فکری اور ذہنی مشینوں پر بھی انھوں نے قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں میں اس کا رد عمل جو نافرمانی تھا۔ بہت سے لوگ اپنے ان نئے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ ایک دفاع کا کام تھا اور اگر دفاع کے عنوان کے تحت اس کو لیا جاتا تو اس میں کوئی ہرج نہ تھا۔ مگر جوش مقابلہ میں اسی کو دین کا اصل مدعا کہا جانے لگا۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے اسی کی بنیاد پر پورے دین کی تعبیر کر ڈالی۔ انھوں نے قرآن و حدیث کی تشریح اس انداز میں کی گویا قوموں سے لڑنا اور ان کے اوپر اپنی سیاست قائم کرنا ہی امت مسلمہ کا اصل مشن ہے۔ اس نکتہ کا نشا نہ ابتداً غیر مسلم قومیں تھیں۔ مگر دوسری جنگ عظیم کے بعد جب مسلم ملکوں کو غیر مسلم قوموں کے سیاسی تسلط سے آزادی مل گئی تو ان کے عربی مشن کا نشا نہ خود مسلم حکمران قرار پائے۔ کیوں کہ وہ امت مسلمہ کے اصلی نصب العین (اسلامی قانون کا نفاذ) کو عمل میں نہیں لارہے تھے۔ اس لئے ضروری تھا کہ ان سے لڑ کر ان کو ہٹایا جائے اور حکومتی اقتدار قبضہ ہو کر اسلامی قانون کو نافذ کیا جائے۔

اس نظریہ کا نتیجہ ہوا کہ سیاست جو دین کا صرف ایک اضافی حصہ ہے، وہ دین کا اعتقادی حصہ بن گیا۔ اسلام کے اجتماعی قوانین حقیقتہً مسلم معاشرہ کی تنظیم کے لئے ہیں جو معاشرہ کی صلاحیت کے بقدر اس میں نافذ کئے جاتے ہیں۔ مگر اس تشریح دین نے اس کو جنت اور جہنم کا مسئلہ بنا دیا۔ اسلامی قانون کو نافذ کرنے کے لئے سر دھڑکی بازی لگاؤ و توجت میں جاؤ گے، ورنہ جہنم میں جاؤ گے۔ یہ وہی غلطی تھی جو پہلی صدی ہجری میں شیعہ حضرات نے کی۔ وہ خلافت کے عہدہ پر بیٹے ہاشم کے کسی فرد کو دیکھنا چاہتے تھے۔ اپنی اس سیاسی خواہش کو دینی جواز عطا کرنے کے لئے انھوں نے خاندانی خلافت کا عقیدہ وضع کیا اور اس طرح ایک سیاسی مسئلہ کو اعتقادی مسئلہ بنا دیا۔ یہی غلطی دوسری بار موجودہ زمانہ کے مصلحین نے کی ہے۔ قانون اسلامی کا نفاذ کسی مسلم معاشرہ کی ایک تنظیمی ضرورت تھی جس طرح مسجد نمازیوں کے کسی گروہ کی عمارتی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر اس کو انھوں نے مسلمانوں کی اعتقادی ضرورت بنا دیا۔ اس کے نتیجہ میں جدید اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی برائی وجود میں آئی۔ ہر مسلم ملک میں مسلمان دو جھگڑوں میں بٹ گئے۔ ایک حکمران اور ان کے حامیوں کا، دوسرا اسلامی سیاست کے

علم برداروں کا۔ یہ دونوں ایک جہی نہ ختم ہونے والی جنگ میں مصروف ہیں اور مسلمان کا جان و مال جو دوسرے مسلمان کے لئے حرام تھا، ہر ایک نے اپنے لئے جائز کر لیا ہے۔ وہ جنگ جو اپنے نفس سے لڑتی تھی یا خدا کے منکرین سے، وہ آپس میں بہت بڑے پیمانہ پر جاری ہے۔ مزید لطف یہ ہے کہ اس غیر اسلامی جنگ کو ہر ایک نے اسلامی جہاد کا نام دے رکھا ہے۔

فتنہ کی واپسی

اسلام کو سیاست بنانے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ وہ فتنہ (آزمائش) جس کو رسول اور اصحاب رسول نے بے پناہ قربانیوں کے بعد ختم کیا تھا، وہ اسلامی تاریخ میں دوبارہ لوٹ آیا۔ قدیم زمانہ میں سیاست اور شرک دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ شاہی خاندان لوگوں میں یہ عقیدہ بٹھا کر حکومت کیا کرتا تھا کہ وہ دیوتا کی اولاد ہے، وہ خدا کی خدائی میں شریک ہے، وہ آسمانی دیوتاؤں کا دیووی ظہور ہے۔ اسی بنا پر جب توحید و خالص کی دعوت اٹھی تو مشرکانہ عقائد کی بنیاد پر حکومت کرنے والے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ دعوت ان کے حق حکومت کو بے اعتبار بنا رہی ہے۔ وہ اس کو مٹانے کے لئے اپنی ساری طاقت اس کے خلاف لگا دیتے۔ اس طرح توحید کی دعوت اپنے آغاز ہی میں حکمرانوں کی حریف بن کر سخت مشکلات کا شکار ہو جاتی۔ چنانچہ قرآن میں حکم دیا گیا کہ **وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكْفِرُوا فِئْتَهُمْ وَيَكُونُوا الِّدِيَّةَ لِلنَّارِ** (ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ کے لئے ہو جائے) یعنی اہل شرک کی یہ حیثیت ختم ہو جائے کہ وہ خدا کے بندوں کے لئے آزمائش بنے ہوئے ہیں اور ان کو دین توحید اختیار کرنے سے روکتے ہیں۔ خدا کے عقیدہ کو بزور سیاسی ادارہ سے جدا کر دو تاکہ دین کا معاملہ تمام تر الہیاتی معاملہ بن جائے، وہ سیاسی معاملہ نہ رہے۔ اقتدار کے معاملہ سے اس کا اعتقادی تعلق ختم ہو جائے۔ دین کا تمام تر ائدہ کے لئے ہو جانا یہ ہے کہ فتنہ (آزمائش) کی حالت ختم ہو جائے، دونوں کے درمیان کوئی اور چیز حائل نہ رہے۔

رسول اور اصحاب رسول کے ذریعہ جو تاریخ ساز انقلاب لایا گیا، اس نے شرک کو مقام اقتدار سے ہٹا دیا، اس نے مذہبی عقیدہ اور سیاسی ادارہ کے درمیان تعلق کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا۔ اس طرح تاریخ میں پہلی بار یہ امکان پیدا ہوا کہ سیاسی ادارہ سے ٹھوڑا کا خطرہ مول لئے بغیر دعوت توحید کا کام کیا جاسکے۔ مگر مسلمانوں نے نئے عنوان سے دوبارہ وہی مشکلات دعوتی کام کی راہ میں پیدا کر دیں۔ پہلی صدی ہجری میں اہل بیت کی خلافت کو عقیدہ کا مسئلہ بنانا اس کی پہلی مثال تھی۔ اور موجودہ زمانہ میں "مکمل قانون کے نفاذ" کو علی الاطلاق امت مسلمہ کا فریضہ بنانا اس کی دوسری مثال ہے۔ اس تعبیر نے سیاسی جدوجہد کو عقیدہ کا مسئلہ بنا دیا۔ اب ہر ملک کے مسلمان "مکمل اسلامی قانون کے نفاذ" کے نام پر اپنے ملک کے حکمرانوں سے ٹکرا رہے ہیں اور سیاسی ادارہ دوبارہ نئے عنوان سے اسلام کا حریف بن گیا ہے جس طرح وہ ڈیڑھ ہزار سال پہلے اس کا حریف بنا ہوا تھا۔

احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد سب سے زیادہ جس چیز کا خطرہ محسوس کیا تھا وہ یہ کہ مسلمان آپس میں لڑیں گے۔ تاریخ سے اور موجودہ حالات سے اس کی پوری تصدیق ہوتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمان آپس کی لڑائیوں میں جتنا زیادہ مشغول رہے ہیں اور مشغول ہیں اس کی مثال کسی بھی دوسری قوم میں نہیں ملتی۔ اغیار

سے لڑنے میں دوسری قومیں ہم سے آگے نظر آئیں گی۔ مگر خود اپنے ہم قوموں کے قتل و خون میں بہر حال مسلمان سب سے زیادہ آگے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ سہی سیاست کو عقیدہ بنانا ہے۔ قدیم زمانہ میں جو باہمی لڑائیاں جاری رہیں، ان میں عام طور پر ان لوگوں کا ہاتھ کام کرتا ہوا نظر آتا ہے جنہوں نے یہ عقیدہ بنایا تھا کہ خلافت ایک مخصوص خاندان کا حق ہے۔ ان کے علاوہ شرعاً کسی کو مسلمانوں کے اوپر حکومت کرنا جائز نہیں۔ موجودہ زمانہ میں جمہوری اور سائنسی انقلابات نے اس ذہن کو فعال عقیدہ کی حیثیت سے ختم کر دیا تھا۔ مگر عین اس وقت قانون اسلامی کے نفاذ کو عملی الاطلاق فرض بنانے والا نظریہ وجود میں آگیا اور اس نے اس باہمی لڑائی کو نئے عنوان سے مسلمانوں کے درمیان زندہ کر دیا۔

اسلامی نظام کیسے قائم ہوتا ہے

”سیاسی اسلام“ کے نظریہ کا مزید نقصان یہ ہے کہ وہ مطلوبہ اسلامی سیاست قائم کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ نظریہ گویا گاڑی کو گھوڑے کے آگے باندھنا ہے۔ درخت زرخیز زمین میں اگتا ہے نہ کہ پتھر کی چٹانوں پر۔ اسی طرح اسلامی نظام ہمیشہ حقیقی اسلامی معاشرہ میں قائم ہوتا ہے۔ جہاں اسلامی معاشرہ نہ پایا جائے، وہاں سیاسی تحریک چلا کر یا پھانسی اور گولی کی سزاؤں کے ذریعہ اسلام کا سیاسی درخت اگایا نہیں جا سکتا۔

جو شخص کسی عہدہ کا امیدوار ہو، اسلام کے مطابق، وہ اس عہدہ کے لئے سب سے زیادہ غیر موزوں شخص ہے۔ شریعت کی یہ تعلیم احادیث سے واضح طور پر ثابت ہے۔ یہاں چند روایتیں نقل کی جاتی ہیں:

ان اخونکم عندنا من طلبہ	(ابو داؤد)	جو شخص طالب ہو، ہمارے نزدیک وہ سب سے زیادہ اسکی نااہلی
انا لله لا نؤعلیٰ علیٰ هذا العمل احد اسألہ		خدا کی قسم حکومتی عہدہ پر ہم ایسے کسی شخص کا تقریب نہیں کرتے
ولا احد احرص علیہ	(بخاری و مسلم)	جو اس کو مانگے نہ ایسے کسی شخص کا جو اس کو چاہتا ہو۔
لا ینستعمل علیٰ عملنا هذا من اداہ	(بخاری و مسلم)	ہم اپنی حکومت کے کام پر ایسے شخص کو مقرر نہیں کرتے جو اس کی خواہش رکھتا ہو۔

تجدو ون خیرالناس اشد ہم کم اھیة لہذا		تم سب سے بہتر اس شخص کو پاؤ گے جو حکومتی منصب کو سب
الاموحتی یقع فیہ	(بخاری و مسلم)	سے زیادہ ناپسند کرتا ہو، یہاں تک کہ جمہور اس میں مبتلا ہو جائے۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کون سا معاشرہ ہے جس کے اندر اسلامی نظام قائم ہونے لے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جس کے افراد میں اقتدار پسندی نہ پائی جاتی ہو۔ جس کے سربراہ ذرہ لوگ خود شعوری کے اس مقام پر ہوں کہ وہ دوسرے کے مقابلہ میں اپنی نااہلی کو جانتے ہوں۔ جس کے افراد اتنے بلند نظر ہوں کہ عہدوں کے معاملہ میں اپنی ذات کی نفی کر کے سوچتے ہوں۔ ایسے لوگوں کے درمیان جب عہد بنیاد کے تقرر کا سوال آتا ہے تو سب میں جو موزوں ترین شخص ہوتا ہے وہ خود بخود ابھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ اور جب اس کا تقرر ہو جاتا ہے تو سارے لوگ فوراً اس کے تقرر کو مان لیتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر معاشرہ کا یہ حال ہو کہ اس کے افراد اپنی اپنی اہمیتوں کو جاننے کے ماہر ہوں تو ایسے معاشرہ میں صرف باہمی لڑائیاں جنم لیتی ہیں،

اس سے اسلامی نظام برآمد نہیں ہوتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ کا جو گروہ جمع ہوا تھا، وہ وہی لوگ تھے جو اپنی اپنی فکر کے سوچتے تھے۔ چنانچہ آپ کے زمانہ میں کامیابی کے ساتھ نظام قائم ہوا اور چلتا رہا۔ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کے زمانہ میں اسی قسم کے لوگ معاشرہ پر چھائے ہوئے تھے۔ اس لئے ان کے زمانہ میں بھی اسلامی نظام کامیابی کے ساتھ قائم رہا۔ خلیفہ سوم اور چہارم کے زمانہ میں صورت حال بدل گئی۔ اب اسلامی معاشرہ میں ایسے لوگوں کی کثرت ہو گئی جو اپنی ذات کی نئی فکر کے سوچنا نہیں جانتے تھے۔ چنانچہ عہدہ اور خلافت کے دعوے دار کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ اور باہمی لڑائیوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا جس میں حقیقی اسلامی نظام منتشر ہو کر رہ گیا۔

حس معاشرہ کے لوگ اپنی ذات کی تفریق کر کے سوچنا نہ جانتے ہوں وہاں اسلامی تحریک کا کام یہ ہے کہ ایسے افراد وجود میں لانے کی کوشش کرے جو فرائض کے معاملہ میں اپنے کو شامل کر کے سوچنے والے ہوں اور عہدوں کے معاملہ میں اپنے کو الگ کر کے سوچیں۔ اسلامی نظام قائم کرنے کا یہی واحد طریقہ ہے۔ اس کے برعکس مطالبہ اور ایجنڈا کی پیش کش کے ذریعہ اسلامی نظام نافذ کرنے کی کوشش ایک بے معنی کوشش ہے جو صرف ٹکراؤ کو جنم دیتی ہے۔ ایسے معاشرہ میں اس قسم کی تحریک عملاً مدعیان اقتدار کی تعداد میں اضافہ کے ہم معنی بن جاتی ہے۔ وہ فساد کو برپا کرتی ہے نہ یہ کہ معاشرہ میں اصلاح پیدا کرے۔

اقتدار کی طلب انسان کی سب سے بڑی طلب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں اقتدار کی جنگ جاری رہی ہے۔ سماج کے اندر ہمیشہ کثیر تعداد میں ایسے لوگ موجود رہتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح اقتدار اور مرتبہ کے مقام پر پہنچنے کا خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ تاریخ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ انسانی معاشرہ ہمیشہ اقتدار اور لڑائی چاہنے والوں کا ذمہ بنا رہا ہے۔ ایسی حالت میں کسی اصلاحی تحریک کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ قلوب کی راہ سے لوگوں کے اندر داخل ہو کر ان کے جذبہ اقتدار پسندی کو کم کرے۔ اس ابتدائی اصلاحی کام کو قابل لحاظ حد تک لئے بغیر جو لوگ "مطالبہ نظام اسلامی" کی ہم لے کر کود پڑیں وہ صرف فساد فی الارض میں اضافہ کریں گے۔ کیوں کہ اس قسم کی مطالباتی ہم طالبین اقتدار کی تعداد میں اضافہ کے ہم معنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقتدار کی رسد کبھی جو پہلے صرف عام دنیا داروں کے درمیان جاری تھی، اس میں مذہبی لوگوں کی بھیڑ کا بھی اضافہ ہو جائے۔ مزید اس شناخت کے ساتھ کہ اقتدار کی جو جنگ پہلے سیاست کے نام پر ہو رہی تھی وہ مذہب کے نام پر ہونے لگے۔ خدا کا دین جاہ طلبی کے بانار میں ایک سیاسی سودا بن کر رہ جائے۔

غیر جذباتی فیصلہ کرنے کی صلاحیت

اسلامی تحریک کو سیاسی تحریک بنا نا پوری قوم کو جذباتی بنا کر رکھ دیتا ہے۔ جب کہ اسلام کو قائم کرنے کے لئے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایسے انسانوں کی ایک جماعت ہے جو غیر جذباتی فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اس قسم کی تحریک، بالفرض ایک حکومت کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے تب ہی وہ نئی صانع حکومت بنانے میں کامیاب نہیں

ہوسکتی۔ کیوں کہ عین اپنی فطرت کے نتیجے میں، وہ ان افراد سے محروم ہوگی جو کسی نظام کو اسلامی طریق پر چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

ایک یا چھ ایک کارخانہ میں جانے کا اتفاق ہوا۔ مجھے ایک مشین دکھائی گئی۔ کارخانہ کے مالک نے ایک بٹن دبایا تو مشین کا ٹراپسیہ (Fly wheel) تیزی سے گھومنے لگا۔ پھر اپنی پوری رفتار سے ایک رخ پر گھوم رہا تھا کہ انہوں نے دو سر امین دیا۔ اس کے بعد اچانک پسیہ نے رفتار بدلی اور تقریباً رُخ کے بغیر دوسرے رُخ پر اسی تیزی سے گھومنے لگا۔ یہ صلاحیت جو ایک مشین کو کامیاب بناتی ہے وہی اسلامی سیاست کی کامیابی کے لئے درکار ہے۔ اسلامی سیاست کو وہی لوگ کامیابی کے ساتھ چلا سکتے ہیں جو اپنے آپ پر اتنا زیادہ قابو رکھنے والے ہوں کہ نئی صورت حال پیش آنے کے بعد اچانک وہ اپنے رخ کو تبدیل کر سکیں۔

اسلامی نظام قائم کرنے کے لئے ایسے افراد درکار ہیں جو مذکورہ پستے کی طرح بیک وقت اپنا رخ تبدیل کر سکتے ہوں۔ جو جنگی جہاز کی عین انتہا پر پہنچ کر صلح کا فیصلہ کر سکیں۔ جو غصہ اور انتقام کی پھڑکتی ہوئی آگ کے درمیان معاف کر دینے اور بھول جانے کا اعلان کر سکیں۔ جو لیڈری کے عالی شان مواقع کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو گم نامی کے گوشہ میں لے جانے پر راضی ہو جائیں۔ جو انتہائی اشتعال انگیز واقعات کے درمیان کھڑے ہو کر ایک انتہائی ٹھنڈا فیصلہ کر سکیں۔ جو فتح کے جلو میں ہوتے ہوئے غیر قاتحانہ رویہ کا مظاہرہ کر سکیں۔ یہ متضاد خصوصیات صرف انہیں لوگوں میں پیدا ہوسکتی ہیں جن کے خوف خدا نے ان کے "ا" کے خول کو چکنا چور کر دیا ہو۔ جن کے محاسبہ نفس نے ان کا یہ حال کر دیا ہو کہ وہ اپنے آپ کو اسی بے آمیز نظر سے دیکھنے لگیں جس نظر سے خدا انہیں دیکھ رہا ہے۔ جن کے ایمان نے ان کو اتنا باشعور بنا دیا ہو کہ ان کا شعور ان کے نفس کو کنٹرول کرنے لگے نہ کہ نفس ان کے شعور کا انہیں اوصاف کے حاملین اسلامی نظام قائم کرتے ہیں۔ مگر اسلام کو سیاسی تحریک بنانے کے بعد جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ کہ اس قسم کے افراد کی پیدائش کا امکان کل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام کے نام پر سیاسی تحریک چلانا گویا "آشیا نہ" کے نام پر اس شہنشاہ کو کاٹنا ہے جس پر بالآخر آشیا نہ قائم ہونے والا ہے۔

دعوتی کام کی ہمہ گیری

مسلمان کا مشن دعوت الی اللہ ہے۔ یہی عمل اس کی دنیا و آخرت کی صلاح کا ضامن ہے۔ اسی عمل کو انجام دینے سے وہ اس کا مستحق قرار پاتا ہے کہ خدا کے یہاں امت محمدی کی حیثیت سے اٹھایا جائے۔ اور یہی وہ عمل ہے جو دنیا میں اس کی حفاظت و کامیابی کو یقینی بناتا ہے۔ اس کام کو چھوڑنے کے بعد مسلمان اللہ کی نظریں میں اسی طرح بے حقیقت ہو جائیں گے جس طرح یہ خود اپنی داعیانہ حیثیت کو چھوڑنے کے بعد اللہ کی نظریں میں بے حقیقت ہو گئے۔ اس سلسلے میں قرآن کی حسب ذیل آیت کا مطالعہ کیجئے :

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
 اے پیغمبر! تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ تمہارے اوپر اتارا گیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ اور اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ اللہ کبھی راہ نہیں دیتا منکر قوم کو۔ (مائدہ ۶۷)

آیت کا خطاب اگرچہ بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ مگر آپ کی تبعیت میں آپ کی امت بھی اس میں شامل ہے۔ اس آیت سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ تبلیغ ما انزل اللہ (اللہ کے اتارے ہوئے علم کو لوگوں تک پہنچانا) وہ اصل کام ہے جو اللہ کو مسلمانوں سے مطلوب ہے۔ ”اور اس طرح ہم نے تم کو بیچ کی امت بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر بتانے والے (گواہ) بنو اور رسول ہو تم پر بتانے والا (قرہ ۱۳۳) مسلمان کی اس حیثیت کو حدیث میں ائمہ شہداء ۱۹۱ھ فی الارض (تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو) کے الفاظ میں واضح کیا گیا ہے۔ یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ کوئی شخص یا گروہ جس منصب پر متعین کیا جائے، اسی خاص منصب کی ادائیگی یا عدم ادائیگی پر اس کے مستقبل کا انحصار ہوتا ہے۔ اگر وہ اس متعین فریضہ کو ادا کرے تو اس کے لئے ہر قسم کے انعامات ہیں۔ اور اگر وہ اس فریضہ کو چھوڑ دے تو دوسرا کوئی کام، خواہ وہ کتنے ہی بڑے پیمانے پر کیا جائے، اس کو اپنے آقا کی نظر میں کسی رتبہ کا مستحق نہیں بناتا۔ اس معاملہ میں مسلمانوں کو اس تینہ سہ سے ڈرنا چاہئے جو ان کے پیشرو صالحین کتاب (یہود) کو اس وقت دی گئی جب کہ وہ ”اللہ کی طرف سے بتانے“ کا کام چھوڑ بیٹھے اور اللہ کی طرف منسوب کر کے (اعراف ۲۸) دوسرے دوسرے کام کرنے لگے :

وَإِذِ اخْتَلَفْتُمْ فِي مِيثَاقِ الَّذِينَ اتَّوَلَّوْا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْفُرُونَهُ فَنَبَذْنَاهُ وَدَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاسْتَرَفَوْا بِهِ ثُمَّنَا قَلِيلًا مَنِ اسْتَشْرَفْتُمْ لَأَحْسِنَنَّ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ بِمَا أَوْكِيْتُمْ أَنْ تَعْمَدُوا بَعْلًا لَمْ يَفْعَلُوا وَلَا تَحْسِبْتُمْ مِمَّا فَرَّاهُ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
 اور جب اللہ نے اقرار کیا اپنی کتاب سے کہ تم اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرو گے اور اس کو نہیں چھپاؤ گے، پھر انھوں نے اس اقرار کو ٹیٹھ کے پیچھے چھپیک دیا اور اس کے بدلے میں مول لے لیا تھوڑا۔ پس کیسی بری چیز ہے جس کو وہ لے لے رہے ہیں۔ جو لوگ اپنے اس کردار پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو کام نہیں کیا اس پر ان کی توفیق ہو، ایسے لوگوں کو عذاب

(آل عمران ۸۸-۱۸۷)

سے بچاؤ میں نہ سمجھو اور ان کو دردناک منراہوگی۔

کوئی گروہ جو آسمانی کتاب کا حال ہو، وہ اللہ کی نظر میں اس وقت بے حقیقت ہو جاتا ہے جب کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی آتاری ہوئی ہدایت کو اللہ کے بندوں تک نہ پہنچا رہا ہو۔ دعوت الی اللہ کے کام کو چھوڑ کر دوسرے کام کرنا اور اس کو مطلوبہ دینی کام کا عنوان دینا صرف آدمی کے جرم میں اضافہ کرتا ہے۔ وہ اس کو دینی کریڈٹ کا مستحق نہیں بناتا۔

مسائل کا حل دعوت الی اللہ

دعوت کا حکم دیتے ہوئے یہ کہنا کہ ”اللہ تم کو لوگوں سے بچائے گا“ واضح کرتا ہے کہ دعوتی عمل ہی میں مسلمانوں کے تمام مسائل کا حل کارا ز بھی چھپا ہوا ہے۔ دنیا میں مسلمان جن لوگوں کے درمیان ہیں، ان کی طرف سے بے شمار متوقع اور غیر متوقع مشکلات پیش آتی ہیں۔ مگر مسلمانوں کو ان سب پر الگ الگ طاقت خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کے لئے ان کے رب نے ایک ایسا سرا دے دیا ہے جو تمام چیزوں کا جامع ہے۔ اور وہ سمراد دعوت الی اللہ ہے۔ ایک شخص اپنی زندگی میں بے شمار ضرورتوں کا محتاج ہوتا ہے۔ مگر وہ ہر ضرورت پر الگ الگ دھیان نہیں دیتا بلکہ اپنی ساری طاقت اس چیز کو حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے جس کو ”پیسہ“ کہتے ہیں۔ کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ پیسہ قاضی الحاجات اور حل مشکلات ہے۔ پیسہ بظاہر ایک چیز ہے مگر وہ ہاتھ آجائے تو بقیہ ضرورتیں خود بخود پوری ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ایسا ہی کچھ معاملہ دعوت الی اللہ کے کام کا ہے۔ وہ تمام مسائل جو دنیا کی زندگی میں مسلمانوں کو پیش آتے ہیں، ان سب کا مشترک حل دعوت ہے۔ دعوت الی اللہ میں عصمت من اناس کا راز چھپا ہوا ہے۔ ”اللہ منکروں کو راہ نہیں دیتا، کا مطلب یہ ہے کہ دعوتی کام کے بعد یہ ہوگا کہ تمہارے معاندین تمہارے خلاف اپنے عزائم کی تکمیل کے مواقع نہ پاسکیں گے، تمہارے دعوتی عمل کے نتیجہ میں ان کی راہیں سدود ہوتی چلی جائیں گی۔ دعوت الی اللہ کا یہی تسخیری پہلو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں ملتا ہے جو آپ نے مکہ کے مکہرین کے سامنے پیش کیا تھا:

كَلِمَةٌ دَاخِلَةٌ تَقْطَعُونَ بِهَا تَمْلُكُونَ بِهَا الْعَرَبَ وَتَدِينُ لَكُمْ بِهَا الْبَيْعَ (البدایہ والنہایہ جلد ۲ صفحہ ۱۲۳)

تم مجھے ایک کلمہ دے دو، اس سے تم تمام عرب کے مالک ہو جاؤ گے اور بیع تمہارا مطیع فرمان ہوگا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس قرآنی تعلیم کا مکمل نمونہ ہے۔ آپ نے مختلف پیش آمدہ مسائل کو براہ راست نشانہ بنانے کے بجائے اپنی ساری توجہ دعوت کے کام پر لگا دی۔ اسی سے اللہ نے دوسرے تمام مسائل کے حل کی راہیں نکال دیں۔ مثال کے طور پر معاہدہ حدیبیہ (۶۲ھ) کے وقت منکرین نے آپ کو مسائل و مشکلات کے جنگل میں گھیر لیا تھا۔ حتیٰ کہ بیت اللہ الحرام کی زیارت کا حق دینے پر بھی وہ راضی نہ تھے۔ اس وقت آپ نے یہ کیا کہ منکرین کی خود اپنی شرائط کو ماننے ہوئے ان سے دس سال کا ناجنگ معاہدہ کر لیا۔ یہ منکروں کو ان کی منہ مائی قیمت دے کر اپنے لئے دعوتی کام کی راہ کھولنا تھا۔ مسئلہ جنگ کی سطح پر تھا مگر آپ نے اس کا حل دعوت کی سطح پر تلاش کیا۔ چنانچہ اس معاہدہ کے بعد جیسے ہی امن ہوا، آپ نے ایک طرف روساؤ و ملوک کو دعوتی وفد بھیجنے شروع کئے اور دوسری طرف عرب کے قبائل

میں دعوت کا کام پوری طاقت کے ساتھ جاری کر دیا۔ اس کا نتیجہ نکلا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت تیزی سے بڑھنے لگی۔ حدیبیہ کے میدان سے آپ تقریباً ڈیڑھ ہزار مسلمانوں کے ساتھ واپس ہوئے تھے۔ دو سال بعد (۵۸ھ) آپ نے دس ہزار مسلمانوں کے ساتھ مکہ کو خون بہائے بغیر فتح کر لیا۔ یہی طریق کار تھا جس نے ساتویں صدی ہجری میں تاتاریا کے خلاف مسلمانوں کی مدد کی۔ تاتاری فوجوں کی یلغار اتنی زبردست تھی کہ اس زمانہ میں کہا جانے لگا تھا کہ اذاقیل لاک ان التسن انھزموا خلاصتہم (اگر تم سے کہا جائے کہ تاتاری ہار گئے تو اس کو مت ماننا) مگر وہ فتنہ جس کے صل سے مسلمانوں کی تلوار عاجز ہو رہی تھی۔ اس کو دعوت نے حل کر دیا۔ مسلمانوں کی دعوتی جدوجہد سے تاتاری بڑی تعداد میں مسلمان ہو گئے۔ وہ لوگ جو مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لئے نکلے تھے وہ خود مسلمانوں میں شامل ہو کر ملت اسلامیہ کا جزء بن گئے۔

بعد کے دور میں مسلمانوں کو جو مسائل پیش آئے، اس کی واحد سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر دعوتی ذہنی ختم ہو گیا۔ وہ ”دینی جدوجہد“ کے نام پر دوسرے دوسرے کام کرنے لگے۔ ظاہر ہے کہ خدا کی اس دنیا میں اس قسم کے خود ساختہ طریقوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ آپ اگر گہروں کے دانے کے شکل کے پتھر تراشیں اور ان کو زمین میں پھینکیں تو ان پتھروں کے ٹکڑوں سے گہروں کا پورا انہیں آگ سکتا، خواہ آپ نے اس کی تراش میں کتنی ہی کارگیری دکھائی ہو۔ گہروں کی فصل گہروں کے دانوں سے اگتی ہے نہ کہ پتھر کے ہم شکل ٹکڑوں سے۔ اس بات کو یہاں ہم چند مثالوں سے واضح کریں گے۔

دعوتی غفلت کے نتائج

۱۔ موجودہ زمانہ میں مسلم قوموں کے لئے جو مسائل پیدا ہوئے ان میں سب سے بڑا مسئلہ ”استعمار“ کا سمجھا جاتا ہے۔ اس نے نہ صرف مسلم قوموں کو سیاسی طور پر مغلوب کیا بلکہ بے شمار دوسرے مصائب میں مبتلا کر دیا۔ انگریزوں کے درمیان اگر تبلیغی کام کیا جاتا تو عین ممکن تھا کہ انگلستان زیادہ بہتر طور پر دوسرا ترکی ثابت ہوتا۔ انگریزوں کے اندر قبولیت اسلام کا مادہ ہونے کا یہ ثبوت کافی ہے کہ عین اقتدار کے نمانہ میں ان کے افراد مسلمان ہوتے رہے۔ مگر پچھلی سو برس کے اندر کبھی مسلمانوں میں یہ ذہن پیدا نہیں ہوا کہ وہ انگریزوں کے اوپر خدا کے دین کی تبلیغ کریں۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے اس قسم کی تجویز پیش کی تو کہا گیا کہ یہ انگریزوں کا ایجنڈا ہے اور چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو جہاد آبادی کے محاذ سے ہٹا دے۔ تاہم موجودہ زمانہ میں اس سلسلے میں جو غفلتیں کی گئی ہیں، ان کا میں یہاں ذکر نہیں کروں گا۔ میں انگلستان کی ایک تازہ مطبوعہ کتاب ”تاتاریاں کا انگریز“ نامی کتاب کے مصنف گبریل رونے کے ایک مضمون کا حوالہ دوں گا۔ یہ مضمون لندن کے اخبار سنڈے ٹائمز (۲۲ اکتوبر ۱۹۷۷ء) میں شائع ہوا ہے۔ انگریز مصنف نے بعض تاریخی دستاویزات کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے:

”For a crucial moment in the thirteenth century England faced the prospect of being totally converted-lock, stock and barrel-into a Muslim country.”

تیرھویں صدی عیسوی میں ایک نازک لمحہ میں انگلستان کے لئے یہ امکان پیدا ہو گیا تھا کہ وہ مکمل طور پر ایک مسلم ملک میں تبدیل ہو جائے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انگلستان کا بادشاہ جان لاک لینڈ (۱۳۱۹-۱۱۶۷ء) کلیسا کے رویہ کی وجہ

*Gabriel Ronay, *The Tartar Khan's Englishman*, Cassel, London, 1978.

سے عیسائیت سے بیزار ہو گیا۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ اپنی رعایا سمیت مسلمان ہو جائے اور مسلم خلیفہ کی اطاعت قبول کرے۔ اس نے ۶۱۳ء میں سلطنت موحدین کے امیر ناصر دین اللہ کے پاس ایک خفیہ وفد بھیجا جو تین افراد پر مشتمل تھا۔ یہ لوگ سفر کر کے مراکش پہنچے اور امیر ناصر دین اللہ سے ملے۔ انھوں نے امیر کو شاہ جان کا خط پیش کیا اور ترجمان کے ذریعہ اپنے بادشاہ کی خواہش سے اس کو آگاہ کیا کہ وہ امیر کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ مگر ناصر دین اللہ دعوت و تبلیغ کا مزاج نہ رکھتا تھا۔ وہ اس پیش کش میں دل چسپی نہ لے سکا اور وفد ناکام اپنے وطن واپس لوٹ گیا۔ شاہ انگلستان کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ سخت غمگین ہوا اور بہت روایا۔ شاہ انگلستان کو اس وقت اگر اسلام میں داخل کر لیا جاتا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پورا انگلستان مسلمان ہو جاتا اور اس کے بعد استعمار کی تاریخ اور یورپ کی نشاۃ ثانیہ کی تاریخ بالکل دوسری ہوتی۔ وہ لوگ جو حالیہ صدیوں میں اسلام کا جھنڈا اگرنے کے دیرپے ہوئے، وہ اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والے بن جاتے۔ حتیٰ کہ اسرائیل کا مسئلہ سرے سے وجود میں نہ آتا جس نے آج سارے عالم اسلام کو اپنی پیٹ میں لے رکھا ہے۔

۲- اسرائیل کو اگرچہ انگریزوں نے پیدا کیا۔ مگر آج اس کا سب سے بڑا سہارا امریکہ ہے۔ اس مسئلہ نے مسلم دنیا کو بہت بڑے پیمانے پر متاثر کیا ہے اور پوری مسلم دنیا اس کے خلاف متحد ہے۔ تاہم ۳۰ سال کی طویل جدوجہد کے باوجود ابھی تک مسلمانوں کو اس محاذ پر کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ جہاں تک یہودیوں کے قبول اسلام کا تعلق ہے ہیں اس معاملہ میں کوئی خوش گمانی نہیں۔ اگرچہ اتمام حجت کے لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی دعوت پہنچانا چاہئے۔ مگر خصوصاً جو سے علماء اس کی بہت کم امید کی جا سکتی ہے کہ یہودی کوئی قابل لحاظ تعداد اسلام قبول کرے۔ تاہم جہاں تک تبلیغی طریق کار کا تعلق ہے، یہاں بھی اس کی افادیت مسلم ہے۔ تبلیغی طریق کار کے براہ راست طور پر یہودیوں پر اثر ہونے کی اگرچہ زیادہ امید نہیں کی جا سکتی۔ تاہم بالواسطہ طور پر ان پر اثر انداز ہونے کے پورے امکانات تھے۔ مگر دعوتی ذوق نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان اس کو استعمال نہ کر سکے۔

بالواسطہ طریق کار سے مراد امریکہ پر تبلیغ ہے۔ یہ ایک معلوم بات ہے کہ اسرائیل کا اصل سرپرست امریکہ ہے۔ امریکہ یہ وہ طاقت ہے جو اسرائیل کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ، سائنس، معاشرہ ہونے کے بنا پر، آج اسلام کی تبلیغ کا سب سے کامیاب میدان بن سکتا ہے۔ مگر مسلمانوں کا تبلیغی کام امریکہ میں صرف کے درجہ میں ہے۔ جب کہ ہندو ازم اور بدھ ازم تک نے وہاں اپنے لئے کام کے نہایت قیمتی مواقع پائے ہیں۔ یہاں ہم یاد دلائیں گے کہ ۱۸۸۴ء میں جب کہ سید جمال الدین افغانی اور ان کے شاگرد مفتی محمد عبیدہ پیرس میں تھے۔ سید جمال الدین افغانی نے اپنے شاگرد سے کہا:

ان اهل اور با استعداد دن لقبول الاسلام اذ
 احسن الدعوة اليه - فقد تارفا بين الدين الاسلامي
 وبين غيرك فوجدوا البون شامعا من حيث يصل لفقائد
 وقرج تناو لها - واقرب من اهل اور بالذوق الاسلام
 اهل امریکالانہ لایوجد بینہم وبين الاعم الاسلامیة
 یورپ کے لوگ اسلام قبول کرنے کے لئے تیار ہیں۔ اگر اس
 کی دعوت اچھی طرح ان کے سامنے پیش کی جائے گی کیوں کہ
 انھوں نے اسلام اور دوسرے مذہبوں کا تقابلی مطالعہ کیا
 تو انھوں نے پایا کہ عقیدہ کی سادگی اور عمل کی آسانی کے
 اعتبار سے دونوں میں بہت فرق ہے، اور مغربی اقوام میں

عادات مودتہ و لا اضعاف مدافونہ مثلمہ

حوالہ حال بین المسلمین والادور بیہین

جمال الدین الافغانی، تالیف محمود ابرویہ، ۵۰

قبول اسلام کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب امریکہ کے لوگ ہیں۔ کیونکہ ان کے اور اسلامی قوموں کے درمیان اس طرح کی قدیم عداوتیں نہیں ہیں جو مسلمان اور یورپی قوموں میں ہیں۔

اپنے استاد کی زبان سے یہ بات سن کر مفتی محمد عبدہ نے ان سے کہا: پھر کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ سیاسی مقابلہ آرائی کو چھوڑ کر امریکہ میں تبلیغ و دعوت کا کام کریں۔ جمال الدین افغانی کے سیاسی ذوق کو تبلیغی کام ایک ہلکا کام معلوم ہوا، انھوں نے کہا: امانت مشبہ (تم تو حوصلہ پست کرنے والی باتیں کرتے ہو) سید جمال الدین افغانی انتہائی غیر معمولی صلاحیت کے آدمی تھے۔ وہ اگر اپنی پوری طاقت تبلیغ و دعوت کے کام میں لگا دیتے تو وہ امریکہ میں زبردست دعوتی کام پھیلا سکتے تھے۔ اور اگر انھوں نے سو سال پہلے یہ کام شروع کر دیا ہوتا تو عجیب نہیں کہ آج امریکہ ایک مسلم ملک بن چکا ہوتا۔ اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ امریکہ میں اسلام پھیل جانے کے بعد اسرائیل کی تاریخ اس سے بالکل مختلف ہوتی جو آج ہمیں نظر آتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں، وہ تاریخ دوبارہ نئی صورت میں دہرائی جاتی جب کہ قبیلہ ہمزان (۶ ہزار) کے مسلمان ہوجانے کے بعد قبیلہ ثقیف (طائف) نے ہتھیار ڈال دئے تھے۔ سید جمال اسلام، صفحہ ۳۹

۳۔ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ان کی سائنسی اور صنعتی پس ماندگی ہے۔ اسی میں ماندگی کا یہ نتیجہ ہے کہ بے پناہ قربانیوں کے باوجود انھوں نے مغربی استعمار سے جو سیاسی آزادی حاصل کی تھی وہ صنعتی حکومت کی صورت میں دوبارہ ان کی طرف لوٹ آئی۔ حتیٰ کہ تیل پیدا کرنے والے مسلم ممالک اپنے تیل سے جو دولت حاصل کرتے ہیں وہ دوبارہ مختلف جہانوں سے انھیں مغربی ملکوں میں واپس چلی جاتی ہے جو صنعت اور سائنس میں اپنی برتری کی وجہ سے مسلم ملکوں کی تمام سرگرمیوں پر اپنا سایہ ڈالے ہوئے ہیں۔

بظاہر اس مسئلہ کا تبلیغ و دعوت کے کام سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ دونوں میں نہایت گہرا تعلق ہے۔ صنعت اور سائنس کو جو دو میں لانے والے بالآخر انسان ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر ہاتھ آجائیں تو صنعت اور سائنس خود بخود ہاتھ آجائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھانا نہیں جانتے تھے (عسکرت ۴۸) مگر آپ کی دعوت کے ذریعہ ایسے لوگ اسلام میں داخل ہوئے جو کھانا جانتے تھے۔ انھوں نے اپنے ہاتھ سے آپ کی وحی کو کتابی صورت میں لکھا۔ موجودہ زمانہ میں اس سلسلے میں جاپان کی مثال دی جاسکتی ہے۔ جاپان صنعت اور سائنس کے اعتبار سے آج صحت اول کی قوموں میں شمار ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ انیسویں صدی کے آخر میں جاپان میں اسلام کی اشاعت کے غیصہ معمولی امکانات پیدا ہو گئے تھے۔ جاپان کا بادشاہ میجی (۱۹۱۳-۱۸۶۸) جاپان میں مسیحیت کے داخلہ سے سخت متوجش تھا۔ کیوں کہ اس کے نزدیک مسیحیت، مذہبی لباس میں، مغرب کی استعماری طاقتوں کا ہر اول دستہ تھا۔ اس نے مسیحیت کو روکنے کے لئے یہ تدبیر سوچی کہ جاپان میں اسلام کو پھیلا جائے۔ وہ اسلام کو ایک بے ضرر چیز سمجھتا تھا۔ جب کہ مسیحیت کے داخلہ کا مطلب اس کے نزدیک استعمار کا دروازہ کھولنے کے ہم معنی تھا۔ شاہ میجی نے ۱۸۹۱ میں ترکی کے سلطان عبدالحمید ثانی

(۱۹۱۸-۱۸۴۲) کے پاس ایک سرکاری وفد بھیجا۔ اس وفد کے پاس شاہ جاپان کا ایک خط تھا جس میں درخواست کی گئی تھی کہ سلطان "اپنے مبلغین کو جاپان بھیجے جو جاپانیوں کو مذہب اسلام کی تعلیمات سے واقف کرائیں اور اس طرح جاپان اور عالم اسلام کے درمیان ممنوی رشتہ قائم ہو، مگر سلطان نے دعوت و تبلیغ کا جذبہ تھا اور نہ ان علماء میں جو اس کے گرد پیش جمع تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ پیش کش شکر کے ساتھ واپس کر دی گئی اور اس سمت میں کوئی کام شروع نہ ہو سکا۔ اگر موقوف سے فائدہ اٹھایا جاتا اور ۱۸۹۱ء سے جاپان میں تبلیغ اسلام کا کام شروع ہو جاتا تو پورے اعتماد کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ آج جاپان ایک مسلم ملک ہوتا اور اس کا مسلم ملک ہونا مسلمانوں کی سائنسی اور صنعتی پس ماندگی کی مکمل تلافی کر دیتا۔

۳۔ اب اس مسئلہ کو ایسے جس کو "ہندوستانی مسلمانوں کا مسئلہ" کہا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی تمام تر دعوت و تبلیغ کے کام سے غفلت کی پیداوار ہے۔ ہندوستان میں اسلام کی طویل تاریخ میں کبھی تبلیغ کی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی۔ یہاں جو لوگ اسلام کے حلقہ میں داخل ہوئے وہ زیادہ تر خود اپنے جذبہ سے داخل ہوئے نہ کہ حقیقہً مسلمانوں کی کسی دعوتی کوشش سے۔ صوفیاء کے ہاتھ پر ماضی میں کثرت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ مگر یہ کہنا مشکل ہے کہ تبدیلی مذہب کے یہ واقعات ارادی طور پر کسی قابل ذکر تبلیغی کوشش کا نتیجہ تھے۔ یہ زیادہ تر قدیم حالات کی بنا پر تھا جب کہ مذہبی تعصب نہیں تھا اور لوگ معمولی اسباب سے اپنا مذہب بدلنے کے لئے تیار ہوجاتے تھے۔ جواہر لال نہرو نے لکھا ہے: "اسلام کی آمد ہندوستان کی تاریخ میں کافی اہمیت رکھتی ہے۔ اس نے ان خرابیوں کو جو ہندو سماج میں پیدا ہو گئی تھیں، یعنی ذاتوں کی تفریق، چھوت چھات اور انتہادرجہ کی خلوت پسندی کو بالکل آشکارا کر دیا۔ اسلام کے اخوت کے نظریے اور مسلمانوں کی عملی مساوات نے ہندوؤں کے ذہن پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ خصوصاً وہ لوگ جو ہندو سماج میں برابری کے حق سے محروم تھے، اس سے بہت متاثر ہوئے۔ اس نے ناٹرنے ملک میں بہت سی تحریکیں سیدیں چنانچہ بہت سے لوگ اپنا مذہب چھوڑ کر نئے مذہب میں شامل ہو گئے۔ ان شامل ہونے والوں میں اکثریت بیخ ذات کی تھی۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنھوں نے سیاسی اور اقتصادی مصلحتوں کی بنا پر مذہب تبدیل کیا تھا۔ حکمران طاقت کا مذہب قبول کرنے میں جو فائدہ تھا وہ ظاہر ہے۔ یہاں ایک چیز خاص طور پر قابل لحاظ ہے عام طور پر پوری پوری جماعتیں ہندو سے مسلمان ہوجاتی تھیں۔ اس سے ہمیں اس اثر کا پتہ چلتا ہے جو ان دنوں جماعت کو حاصل تھا۔ اعلیٰ ذاتوں میں سے تو فرداً فرداً بھی لوگ تبدیل مذہب کرتے تھے۔ مگر سچی ذاتوں میں ایک مقام کی کوئی پوری برادری یا سارے کا سارا گائڈن اسلام قبول کر لیتا تھا" جواہر لال نہرو مزید لکھتے ہیں "اس زمانہ میں لوگوں نے خواہ انفرادی طور پر اسلام قبول کیا یا جماعتی طور پر، ہندو قوم نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ انھیں اس کی پروا نہ تھی کہ ان کے کچھ لوگ کسی دوسرے مذہب کے پیروں بن جائیں۔ پرانے زمانہ میں تو یہ حال تھا۔ مگر آج کل معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اب اگر کوئی شخص اسلام یا مسیحیت قبول کرتا ہے تو ہر طرف غم و غصہ کے جذبات مشتعل ہوجاتے ہیں۔ آج کل کا یہ شور و غوغا سیاسی اسباب کے تحت ہے۔ کوئی دوسری جماعت کا مذہب اختیار کر لیتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ اس سے اس جماعت کو تقویت پہنچی۔ سیاسی اختیارات میں اس کی نیابت کے حقوق بڑھے" (ڈسکورری آف انڈیا، ۱۹۴۵ء، صفحات ۸۱-۲۷۹)

ماضی کی تاریخ میں کثرت سے ایسے واقعات موجود ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس ملک میں اگر سنجیدگی کے ساتھ

اسلام کی تبلیغ کی گئی ہوتی تو یہاں اس کی اشاعت کے غیر معمولی امکانات تھے۔ مثلاً ۱۸۵۷ء کے نام نہاد جہاد آزادی کے بعد جب مسلمانوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی تو تربیت سے علماء روپوش ہو گئے۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد جمالیہ کے جنگلوں میں پھیل گئی اور ”دعا نمونہ“ کے انداز پر کام کرنے لگی۔ ان کے اثر سے اس علاقہ کے لوگ کثرت سے مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ آسام سے لے کر کشمیر تک پہاڑوں میں جو چھوٹی چھوٹی بسیتیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان میں مسلمان بڑی تعداد میں آباد ہیں اور یہ اسی وقت کی یادگار ہیں۔ اسی طرح علماء کی ایک تعداد مشرقی بنگال کے بس ماندہ علاقہ میں داخل ہو گئی جہاں اس زمانہ میں برٹش و غیرہ کم ہونے کی وجہ سے انگریزی داروگیر کا خطرہ نہیں تھا۔ یہ لوگ خاموشی کے ساتھ وہاں خانقاہیں بنا کر رہنے لگے۔ ان کے اثر سے اس علاقہ کی اکثریت مسلمان ہو گئی۔ یہی کام اگر حقیقی شعور اور منصوبہ بندی کے تحت کیا جاتا تو آج ملک کی تاریخ دوسری ہوتی اور اسی کے ساتھ مسلمانوں کی بھی۔

موجودہ زمانے میں مسلمانوں نے بے شمار تحریکیں اٹھائیں۔ سچی کہ ان کی تحریکوں کے غفلت سے فضائے آسمانی گونج اٹھی۔ گروہی ایک کام انھوں نے کیا جو ان کے خدائے سب سے زیادہ ان پر فرض کیا تھا یعنی اللہ کے دین کو اس کے تمام بندوں کو پہنچانا تاہم مسلمانوں کی کسی کوشش کے بغیر دینِ فطرت لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا رہا ہے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں یہ واقعہ پیش نہ آتا ہو کہ اللہ کے بندے اللہ کے دین کو قبول کر کے اس میں داخل نہ ہو رہے ہوں مسلمانوں کو تو یہ توفیق بھی نہ ہو سکی کہ وہ کوئی ایسی کجی قائم کرتے جو ان مسلمانوں کے اعداد و شمار حج کے ساتھ کرتی البتہ عالمی ادارہ مذہب

World Religions Institute نے حال میں کچھ اعداد و شمار شائع کئے ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ۱۹۷۱ء سے ۱۹۷۵ء تک کے پانچ سالوں میں تقریباً پانچ لاکھ آدمیوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ اعداد و شمار صرف یورپ اور امریکہ سے تعلق ہیں۔ افریقہ میں مسلمانوں کی بے اندگی اور عیسائی مشنریوں کی غیر معمولی جہد کے باوجود عیسائی بننے والوں کے مقابل میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ اسٹریٹڈ ویجلی کے سابق ایڈیٹر مٹرسٹونٹ سنکھ نے اپنے افریقی دورہ کے تاثرات کے ذیل میں لکھا تھا:

”کینیا اور یوگنڈا کے اپنے آخری سفر میں نے عیسائیوں اور مسلمانوں کی ان تبلیغی کوششوں کا جائزہ لیا جو نیگرو قبائل کے درمیان جاری ہیں۔ عیسائیوں نے تسلیم کیا کہ مسلم عرب برزہ فروشوں کی تاخوش گوارا یادوں کے باوجود افریقہ کے سپاہِ قہار باشندوں میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد عیسائی بننے والوں سے زیادہ ہے۔“

(اسٹریٹڈ ویجلی آف انڈیا۔ ۷ جولائی ۱۹۷۳ء، صفحہ ۷۷)

اگرچہ ہمارے پاس قطعی اعداد و شمار نہیں ہیں تاہم یہ اندازہ مبالغہ آمیز نہیں کہ آج بھی کسی خاص تبلیغی کوشش کے بغیر دنیا بھر میں جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان کی تعداد سالانہ دو لاکھ سے زیادہ ہے۔ اگر ان مسلمانوں سے روابط قائم کئے جائیں اور ان سے معلوم کیا جائے کہ اسلام کی نونہی خصوصیت نے انہیں متاثر کیا اور پھر ان معلومات کی روشنی میں عالمی سطح پر اسلام کی اشاعت کی منصوبہ بندی کی جائے تو صرف دس برس میں اسلام کی سرشاری کا وہ خواب پورا ہو سکتا ہے جس کو دوسری راہوں سے دسویں برس سے حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر وہ حاصل نہیں ہوتا۔

نوٹ: یہ مقالہ ایک تقریر پر مبنی ہے جو ندوۃ المجاہدین کیرالا کے اجلاس بمقام ملا پورم ۱۱ مارچ ۱۹۷۹ء کی گئی۔

اسلام کی نظریاتی طاقت

۱۹۴۸ء کا واقعہ ہے۔ میرے بڑے بھائی عبدالعزیز خاں (پیدائش ۱۹۲۰ء) کے پریش میں سخت درد اٹھا۔ ڈاکٹر انیس اس وقت اعظم گڑھ میں سول سرجن تھے۔ ان کو بلا یا گیا۔ انھوں نے دیکھ کر بتایا کہ یہ اپنڈیکس کا کیس ہے اور اس کا علاج صرف آپریشن ہے۔ اس کے بعد انھوں نے مشورہ دیا کہ ان کو فوراً کھنکھوئے جائے۔ ”اپنڈیکس کا آپریشن تو اس زمانہ میں معمولی آپریشن سمجھا جاتا ہے“ میں نے کہا ”پھر اس کے لئے آپ ہم کو کھنکھو کیوں بھیج رہے ہیں۔ ہمیں اعظم گڑھ کے اسپتال میں کیوں آپریشن نہیں کر دیتے۔“

ڈاکٹر انیس میری یہ بات سن کر سنجیدہ ہو گئے۔ ”آپ صحیح کہتے ہیں“ انھوں نے کہا ”مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہمارے پاس تربیت یافتہ ہیڈنگ (ڈاکٹر) نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے پریش میں شرکان ڈالنے کے بعد اپنا کام کر لیا اور چاک کو دوبارہ سینے کا وقت آیا تو ہمارے پاس ایسے ماہر آدمی ہونے چاہئیں جو خود سے یہ جان لیں کہ میں کس قسم کے دھاگے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کو پتلے دھاگے کی ضرورت ہو اور ہمارے پاس کھڑا ہوا آدمی موٹا دھاگا سوتی میں ڈال کر ہمیں دینے لگے تو سارا کام خراب ہو جائے۔ کیوں کہ یہ بے حد نازک لمحہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ساتھی کے کام کو دیکھیں اور جب وہ غلط دھاگا ڈالے تو ہم کہیں کہ دیکھو موٹا دھاگا مت دینا، پتلا دھاگا دینا۔ اس کو بتانے بغیر جاننا چاہئے کہ ایک کے بعد دوسرا کونسا غلٹی کیا جائے والا ہے اور اس میں اس کو کیا حصہ ادا کرنا ہے۔“ سول سرجن نے اپنی گفتگو اس جملہ پر ختم کی۔ ”میرے ساتھی کو جاننا چاہئے کہ میں آئندہ کیا کرنے والا ہوں۔“

یہی بات ملت کی تعمیر کے لئے بھی صحیح ہے۔ ہر زمانہ میں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جو قوم کے لئے اپنی منزل کی طرف سفر کی نئی راہیں کھولتے ہیں۔ یہ حالات لاڈلہ اسپیکر پر اعلان کرتے ہوئے نہیں آتے۔ وہ عالم واقعات میں خاموشی کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ ملت کے افراد کا امتحان ہوتا ہے کہ کیا وہ اتنے حساس اور باشعور ہیں کہ خود سے جان میں کو خدائی اسکیم میں اپنا حصہ ادا کرنے کے لئے انھیں کیا کرنا چاہئے۔ اس وقت ملت کے افراد اگر پیشگی اپنے حصہ کا عمل جان لیں تو وہ صرف ”۲۳“ سال میں کامیابی کی بلندیوں پر پہنچ سکتے ہیں اور اگر وہ قدرت کے اشاروں کو سمجھیں تو دوسری ماہوں پر ۲۳ سو سال کا شعور وظل بھی کوئی نتیجہ پیدا کرنے والا نہیں ہے۔

ایک مثال لیجئے۔ مکہ میں پیغمبر کی رہنمائی میں جو دعوت اٹھی اور مختلف واقعات کے جلو میں جس طرح اس کی آواز سارے ملک میں پھیل گئی، اس کے نتیجہ میں ہجرت کے پندرہویں سال یہ صورت حال تھی کہ قدیم عرب کے ہزاروں لوگ دل سے اسلام کی حقانیت کو مان چکے تھے۔ مگر اس ڈر سے وہ اسلام قبول کرنے سے ہجرت کے ہوئے تھے کہ اگر انھوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا تو وہ سارے قریش سے اعلان جنگ کے ہم معنی بن جائے گا۔ یہ ایک بے حد نازک لمحہ تھا۔ ایک طرف قریش کی ایذا رسانی بے حد بڑھ چکی تھی۔ قریش نے مسلمانوں کو بیت اللہ سے روکا۔ ان لوگوں کے گھروں اور

جائدادوں سے نکالا، ان کی معاشیات کو تباہ کیا۔ ان کو نیست و نابود کرنے کے لئے وحشیانہ لڑائیاں لڑیں۔ ان کے لئے امن کے ساتھ رہنا ناممکن بنا دیا۔ اس کے نتیجے میں ایسا ہونا فطری تھا کہ مسلمانوں کے دل میں قریش کے خلاف نفرت اور دشمنی کی آگ بھڑک رہی ہو۔ مگر پیغمبر کی رہنمائی میں انھوں نے قدرت کے اشارہ کو پڑھ لیا۔ انھوں نے جان بیکار ربانی منصوبہ میں اس وقت انھیں جو حصہ ادا کرنا ہے وہ صبر سے نہ کہ میدانِ مقابلہ میں شجاعت دکھانا۔ یعنی یہ کہ وہ جنگ و جدال کی صورت حال کو فریضہ پر ختم کر دیں تاکہ لوگ قریش سے جنگ بول لینے کے اندیشے سے مامون ہو کر اسلام کی طرف بڑھ سکیں۔ انھوں نے اپنی تلواروں کو ایک طرف طور پر میان میں کر لیا اور قریش کے ظالمانہ مطالبات تک کو مان کر ان سے دس سال کا جنگ معاہدہ کر لیا۔ اس کے مطابق قریش پابند ہو گئے کہ وہ دس برس تک نہ مسلمانوں سے جنگ کریں گے اور نہ نئے اسلام میں داخل ہونے والوں سے۔ حدیبیہ کا معاہدہ (۶ھ) اللہ کی اسکیم میں اپنے کو شامل کرنے کا ہی معاملہ تھا۔ اگرچہ یہ ناقابل برداشت کو برداشت کرنا تھا۔ مگر جب مسلمانوں نے اللہ کے بھروسہ پر ایسا کیا تو اس کے نتائج ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ جب یہ خبر پھیلی کہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان یہ معاہدہ ہو گیا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں چھیڑے گا تو متاثر قبیلے قریش کی جماعت سے بے خوف ہو کر اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ مسلمانوں کی تعداد ڈھائی لاکھ حدیبیہ کے وقت مسلمانوں کی جماعت چودہ سو افراد پر مشتمل تھی اور اس کے بعد صرف دو برس میں ان کی تعداد دس ہزار ہو گئی۔ اب طاقت کا توازن مسلمانوں کی طرف تھا۔ کسی خون خرابہ کے بغیر محض رعب و دیدہ کے ذریعہ مرکزِ عرب (مکہ) پر ان کا قبضہ ہو گیا۔

یہی خدائی منصوبہ موجودہ زمانہ میں ایک اور صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ پچھلے سو برس سے مسلمان دیگر قوموں سے لڑائی بھڑائی میں مشغول ہیں۔ ان قوموں سے مسلمانوں کو جو شدید تکلیفیں پہنچیں، ان کی وجہ سے مسلمانوں کو ان سے دشمنی اور نفرت پیدا ہو گئی اور انھوں نے ان کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ نتیجہً خود ان قوموں کے اندر بھی مسلمانوں سے اور ان کا ہر چیز سے عناد بڑھتا چلا گیا۔ مگر عین اس وقت جب کہ کیش کش کسی نتیجہ تک پہنچے بغیر جاری تھی، ساری دنیا میں ایک اور انقلاب ابھرا یا یہ وہ فکری انقلاب ہے جو انیسویں صدی کے الحاد کے رد عمل کے طور پر پیدا ہوا ہے۔ موجودہ زمانہ میں تقابلی مطالعہ ادیان، حتمی تہذیب کے نتائج سے مایوسی، سائنس کی موافق مذہب دریاختیں اور دوسرے وجوہ سے ساری دنیا میں ایک نیا ذہن پیدا ہوا ہے۔ لوگ از سر نو مذہبی تعلیمات کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم جدید مذہبی دل چسپیوں کی اس فہرست میں اسلام کا نام ابھی بہت پیچھے ہے۔ اس کی وجہ ہماری وہ عقلی اور غیر عقلی لڑائیاں ہیں جو ہم نے غیر مسلم قوموں سے ساری دنیا میں چھیڑ رکھی ہیں۔ نئے موافق امکانات دوبارہ قدرت کی خاموش زبان میں سو برس سے یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ آج دوبارہ ایک ”صلح حدیبیہ“ کی ضرورت ہے۔ اللہ کے دین کو آج مجاہدانہ اقدام نہیں بلکہ صابرانہ پسپائی درکار ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم غیر مسلم اقوام کے خلاف اپنی تمام سیاسی اور اجتماعی سرگرمیاں ایک طرف طور پر بند کر دیں۔ تاکہ طرفین کے درمیان تناؤ ختم ہو اور لوگ معتدل فضا میں اسلام کا مطالعہ شروع کر سکیں۔ اس طرح وہ قومیں جو آج اسلام کی حریت بخا ہوتی ہیں، اسلام کی مدعو بن جائیں گی۔ درجہ جدید نے اسلام کے حق میں جو

علمی تصدیقات فراہم کی ہیں وہ اپنا کام کرتا شروع کریں گی۔ ایک نسل بھی نہیں گزرے گی کہ وہ وقت سامنے آجائے گا جس کی پیشین گوئی حدیث میں ان الفاظ میں کی گئی ہے ————— ”کوئی خیمہ یا مکان ایسا نہیں بچے گا جس میں اسلام داخل نہ ہو گیا ہو۔“

نئے امکانات

- ۱۔ یہ دریافت کہ ساری کائنات کا مادہ ایک ہے اور وہ ایک قانون کے تحت چل رہی ہے، اس سے توحید کا عقیدہ آج کے انسان کے لئے ہمیشہ سے زیادہ قابل فہم بن گیا ہے۔
- ۲۔ بہت سی دریافتیں ہیں جنہوں نے آخرت کو قابل فہم بنا دیا ہے مثلاً ٹیلی وژن کے ذریعہ اس بات کا قابل فہم ہوجانا کہ موجودہ دنیا کے اندر ایک اور دنیا موجود ہو سکتی ہے اگرچہ وہ ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہ دیتی ہو۔
- ۳۔ یہ دریافت کہ انسان اپنی محدود تئوں کی وجہ سے صرف جزئی علم تک پہنچ سکتا ہے، اس سے وحی و الہام کی اہمیت ثابت ہوجاتی ہے۔
- ۴۔ موجودہ زمانہ میں مذاہب کے تقابلی مطالعہ نے ثابت کیا ہے کہ تمام مذاہب میں اسلام ہی واحد مذہب ہے جس کو تاریخ کی اعتباریت حاصل ہے۔
- ۵۔ سیاسی ادارہ کو مذہبی عقیدہ سے جدا کرنے کا کام جو اسلام کے ابتدائی زمانہ میں شروع ہوا تھا، اس کو غرب کے فکری انقلاب نے تکمیل تک پہنچا دیا ہے۔ آج توحید کی دعوت کو ان غیر ضروری مشکلات سے آزاد کرنا انجام دیا جاسکتا ہے جو قدیم زمانہ کی مشرکانہ بادشاہت کی وجہ سے پیش آتی تھیں۔
- ۶۔ جدید جمہوری انقلاب نے ساری دنیا میں آزادی اظہار خیال کو ان زمانہ کا فطری حق ثابت کیا ہے۔ اس نے تاریخ میں پہلی بار یہ امکان پیدا کیا ہے کہ توحید کی دعوت کو سیاسی مگر اوکے بغیر جاری کیا جاسکے۔
- ۷۔ پریس کی ایجاد، مواصلاتی ذرائع کی ترقی اور ابلاغ عامہ کے جدید طریقوں کا ظہور سنا۔ ان چیزوں نے اس بات کو ممکن بنا دیا ہے کہ جدید ذرائع کو استعمال کر کے بے حد وسیع پیمانہ پر اسلام کی اشاعت کی جاسکے۔
- ۸۔ جدید اقتصادی صورتوں نے مسلمانوں کو ہر خطہ زمین پر پہنچا دیا ہے۔ ان مسلمانوں کو منتظم کر کے اسلام کی دعوت کو بیک وقت عالمی سطح پر شروع کیا جاسکتا ہے جو اس سے پہلے کبھی ممکن نہ ہوا تھا۔
- ۹۔ موجودہ زمانہ میں بے شمار نئی تحقیقات سامنے آئی ہیں جو اسلام کی موید ہیں۔ ان کو استعمال کر کے اسلامی علم کلام کو خالص حقائق کی بنیاد پر مرتب کیا جاسکتا ہے جو قدیم قیامی علم کلام کے مقابلہ میں بے شمار گن زیادہ طاقت ور ہوگا۔
- ۱۰۔ صحیح فلسفہ اور بہتر زندگی پانے کی بے شمار کوششوں کے بعد آج کا انسان مایوسی کے تمام پرکھڑا ہوا ہے۔ اس صورت حال نے اس بات کا امکان پیدا کر دیا ہے کہ اسلام کو نئے صحیح تر نظریہ کی حیثیت سے سامنے لایا جائے اور آج کا انسان اس کو اپنے دل کی آواز پا کر قبول کرے۔

چند مثالیں

بیسویں صدی کے آغاز میں یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ یورپ اپنی تمام مادی ترقیوں کے باوجود ایک احساس ناکامی سے دوچار ہے۔ اس کو نظر آرہا ہے کہ اس کی سائنس اور ٹیکنالوجی نے اس کو شینین اور سواریاں تو دیں، مگر اس کو وہ فلسفہٴ حیات نہ مل سکا جو اس کو یقین کی دولت عطا کرتا۔ انگریز فلسفی بریڈے (۱۹۲۳ - ۱۸۳۶) نے موجودہ صدی کے ربیع اول میں کہا تھا:

”دنیا کو ایک نئے مذہب (New religion) کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک ایسا عقیدہ چاہئے جو تمام انسانی مفادات کا یقین کرے اور ضروری تناسب کے ساتھ اس کے جواز کی بنیاد ہو، اور اسی کے ساتھ وہ شعور عطا کرے جس سے انسان اس پر اعتماد کے ساتھ قائم ہو سکے“

Essays on Truth & Reality. p. 446

اس کے بعد خود مغربی ممالک میں ایسے لوگ اٹھے جنہوں نے مسلمانوں کو یاد دلایا کہ ان کے پاس خدا کی جوامت ہے، وہ یورپ کی اس فکری کمی کو پورا کر سکتی ہے، وہ اس کو لے کر اٹھیں اور اہل عالم تک اس کو پہنچا کر اپنا خدائی فریضہ ادا کریں۔ لارڈ پٹی۔ ایچ۔ کے۔ کوٹھین (۱۹۳۰ - ۱۸۸۲) چالیس سال پہلے ہندستان آئے تھے اور ۱۹۳۸ میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں تقسیم اسناد کے جلسہ کی صدارت کی تھی۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے خطبہ میں کہا تھا:

”یورپ اپنی سیاسی، معاشی، تمدنی اور عائلی مسائل کا تسلی بخش حل دریافت کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ آپ حضرات کا دعویٰ ہے کہ اسلام زندگی کا مکمل دستور العمل ہے اور اس میں اجتماعی مسائل کا بہترین حل موجود ہے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بلاد مغرب میں جا کر وہاں کے باشندوں کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کریں“ (خطبہ تقسیم اسناد)

پروفیسر منگومری واٹ (۱۹۰۹ -) نے اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں مسلمانوں کی غیرت کو پکارا یہ پیغمبر اسلام کی میرت پر اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا:

”دنیا بہت تیزی سے ایک ہوتی جا رہی ہے اور اس ایک دنیا میں یہ رجحان بڑھ رہا ہے کہ اس کے اندر اتحاد اور یکجہتی ہو۔ اس رجحان کی وجہ سے یقیناً وہ دن آئے گا جب کہ یہاں اخلاقی اصولوں کا ایک ایسا نظام ہوگا جو نہ صرف عالمی جواز رکھتا ہوگا بلکہ فی الواقع وہ ساری دنیا میں تسلیم کیا جا چکا ہوگا۔ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ محمد تمام نوع انسانی کے لئے ایک عملی اور اخلاقی نمونہ ہیں یہ کہہ کر وہ دنیا کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ ان پر اے قائم کر سکے۔ اب تک یہ معاملہ دنیا کی بہت کم توجہ اپنی طرف مائل کر سکا ہے۔ مگر اسلام کی قوت کی وجہ سے یہ بات ختمائیت حاصل کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا محمد کی زندگی اور تعلیمات میں سیکھنے کے قابل کچھ اصول ہیں جو مستقبل کی دنیا کو واحد اخلاقی نظام عطا کر سکیں“

”دنیا کو ابھی تک اس سوال کا آخری جواب نہیں دیا گیا ہے۔ مسلمانوں نے محمد کے بارے میں اپنے دعوے کی تائید میں اب تک جو کچھ کہا ہے۔ وہ اس سلسلہ میں بس ایک ابتدائی بیان کی حیثیت رکھتا ہے اور بہت کم غیر مسلم

اس سے مطمئن ہو سکے ہیں۔ تاہم یہ موضوع ابھی کھلا ہوا ہے۔ دنیا کا رد عمل محمد کے بارے میں کیا ہوتا ہے۔ یہ کسی حد تک اس پر منحصر ہے کہ آج کے مسلمان اس کے لئے کیا کرتے ہیں۔ انھیں اب بھی یہ توقع حاصل ہے کہ بقیہ دنیا کے سامنے اپنے مقدمہ کو زیادہ بہتر اور مکمل طور پر پیش کریں۔ کیا مسلمان یہ دکھا سکیں گے کہ ایک متحدہ دنیا کی اخلاقیات کے لئے محمد کی زندگی ایک آئیڈیل انسان کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر مسلمان اپنے مقدمہ کو بہتر طور پر پیش کر سکیں تو عیسائیوں میں وہ ایسے لوگ پائیں گے جو اس کو سننے کے لئے تیار ہیں۔“ (صفحہ ۳۳۳)

Montgomery Watt, *Mohammad: A Model For Universal Morality*.

اس طرح کی بہت سی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ مگر کسی عجیب بات ہے۔ مسلمان اس پوری مدت میں مغربی قوموں سے سیاسی لڑائی توڑتے رہے جس میں مغرب صریح طور پر ان کے ادھر برتری رکھتا تھا۔ مگر فکری اور اعتقادی میدان جو مغربی قوموں کا کمزور گوشہ تھا وہاں ان پر کوئی جدوجہد نہ کی۔ نادانی کی اسی عجیب غریب مثال شاید پوری تاریخ میں کوئی دوسری نہیں ملے گی۔

فکری اور نظریاتی طاقت کی اہمیت کیا ہے، اس کی ایک مثال یہاں ہم خود جدید مغربی تاریخ سے پیش کریں گے۔ پہلی جنگ عظیم (۱۸-۱۹۱۳) کے دوران روس میں کمیونسٹوں کا غلبہ برطانیہ عظمیٰ کے لئے ایک سوالیہ نشان تھا۔ کیونکہ یہ برطانوی سلطنت کے ”مشرقی حصہ“ کے لئے خطرہ کے ہم معنی تھا۔ نومبر ۱۹۱۸ء میں انگریز فوجی افسروں کا ایک وفد صورت حال کا جائزہ لینے کے لئے سمرقند پہنچا، اگرچہ بظاہر یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ایک تجارتی وفد ہے اور وسط ایشیا کی کپاس کا سودا کرنے جا رہا ہے۔ وفد کے ممبران یہ تھے:

F.M. Bailey

کرنل بیلی

P.T. Etherton

کرنل ایٹھرن

L.V.S. Blacker

میجر بلیکر

واپسی کے بعد کرنل ایٹھرن نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے ”وسط ایشیا کے قلب میں“

In The Heart Of Central Asia

انھوں نے اپنی اس کتاب میں جو باتیں لکھیں، ان میں سے ایک یہ تھی:

The new set of ideas of the Bolsheviks was, potentially much more of a menace to English domination in the Orient than all the Czar's armies in the past.

یعنی بالمشورگیوں کے نظریات بالقوہ طور پر برطانیہ کے مشرقی مقبوضات کے لئے اس سے زیادہ بڑا خطرہ ہیں جتنا کہ ماضی میں زار کی تمام فوجیں ہو سکتی تھیں۔ (۹۳-۹۲) اسلام جو رب العالمین کا بھیجا ہوا دین ہے، اس کی نظریاتی طاقت دوسرے تمام نظریات سے بے شمار گنا زیادہ ہے۔ اگر مسلمان اس کو لے کر اٹھیں تو ان کا تیسری سیلاب اتنا بے پناہ ہوگا جس کے مقابل میں ”بڑی طاقتوں“ کی تمام فوجیں بھی عاجز ہو کر رہ جائیں۔

دنیا کی موجودہ آبادی تقریباً چار ارب ہے۔ ان میں سے دو آدمی ہر سکنڈ میں مچاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ۲۴ گھنٹے میں تقریباً ایک لاکھ ۷۲ ہزار آدمی اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تاکہ خدا کے دربار میں حاضر ہو کر یہ گواہی دینا کہ باخبر کرنے والوں نے ہم کو حقیقت سے باخبر نہیں کیا۔ کیسے عجیب ہیں وہ لوگ جو کروڑوں انسانوں سے ان کی آخرت چھین رہے ہیں۔ مگر خود اپنے بارہ میں انھیں یقین ہے کہ ان کی آخرت کسی حال میں چھیننے والی نہیں۔

وہ شہر کی ایک پُر رونق سڑک کے کنارے کھڑا تھا۔ لوگ سپیل اور سواریوں پر ادھر سے ادھر جاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔

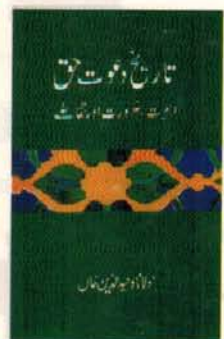
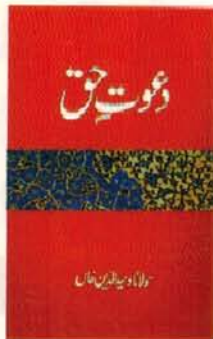
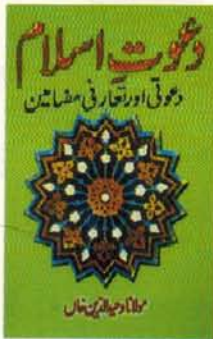
”یہ نازک چہرے، یہ خوب صورت جسم، یہ مہنتی ہوئی موتیں مرنے کے بعد بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دی جائیں گی۔“ یہ سوچ کر بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔

اور پھر ایک آہ کے ساتھ اس کی زبان سے وہ الفاظ نکلے جن کو انسانوں کے سوا پوری کائنات نے سنا: ”کیا اس سے بڑی کوئی بات ہے جس کے لئے آدمی تڑپے، کیا اس سے بڑی کوئی خبر ہے جس کو بتانے والے دوسروں کو بتائیں۔“

کیسی عجیب بات ہے۔ آدمی اسی بات سے بے خبر ہے جس کو اسے سب سے زیادہ جاننا چاہئے۔ اسی خبر کو دوسروں تک پہنچانے کے لئے کوئی نہیں اٹھتا جس کو سب سے زیادہ دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔

اہل ایمان کا مشن دعوت الی اللہ ہے۔ یہی عمل ان کی دنیا اور
 آخرت کی فلاح کا ضامن ہے۔ اسی عمل کو انجام دینے سے وہ اس
 کے مستحق قرار پاتے ہیں کہ وہ خدا کے یہاں امت محمدی کی حیثیت
 سے اٹھائے جائیں، اور یہی وہ عمل ہے جو دنیا میں ان کی حفاظت
 اور کامیابی کو یقینی بناتا ہے۔

ISLAMIC STUDIES
 GOODWORD
 www.goodwordbooks.com
 ISBN 978-81-7898-728-6

 9 788178 987286
 ₹ 25