

نومبر ۱۹۹۲ء

ہفت ماہی میتاق

مدیر مسئول

ڈاکٹر اسرار احمد

★ اسلامی انقلاب کا معنی و مفہوم

اور اس کے لیے قرآنی و دیگر اصطلاحات، سلسلہ تہذیب انقلاب، ج ۱

★ "یا ویا مہرباں آید ہے" (۲)

سلسلہ "مولانا مودودی اور میں" — از ڈاکٹر اسرار احمد

یکے از مطبوعات

تنظیم اسلامی

امیر تنظیم اسلامی کے خطبات جمعہ سے مسلسل استفادے کا ایک سہل طریقہ --- ایک آسان اسکیم

○ آپ دس آڈیو کیسٹ (C-90) خرید کر مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن،
۳۶۔ کے ماڈل ٹاؤن کو بھجوادیتے یا دس کیسٹس کی رقم مبلغ ۲۵۰ روپے
مکتبہ میں جمع کروادیتے، جس کے عوض مکتبہ میں آپ کی دس کیسٹس اس
کے حساب میں علیحدہ محفوظ کرلی جائیں گی۔

○ امیر تنظیم کا خطبہ جمعہ آپ کی کیسٹ پر ریکارڈ کر کے پابندی سے آپ کو
ہر ہفتے بذریعہ ڈاک بھجوایا جاتا رہے گا۔

○ جب آپ کے پاس تین چار کیسٹ جمع ہو جائیں اور آپ ان سے استفادہ
کر چکیں تو آپ وہ کیسٹ بذریعہ ڈاک یا دستی طور پر مکتبہ کو واپس
بھجوادیں۔ اس طرح مکتبہ آپ کو ہر ہفتے کیسٹ ریکارڈ کر کے بھجواتا رہے گا
اور آپ استفادے کے بعد واپس ارسال کرتے رہیں گے۔

○ اگر آپ خطبہ جمعہ کا کوئی کیسٹ اپنے پاس مستقلاً رکھنا چاہیں تو اس کی
قیمت بحساب ۲۵۰ روپے فی کیسٹ مکتبہ کو روانہ کریں اور اپنے اس فیصلے
سے مدیر مکتبہ کو بھی مطلع کردیں تاکہ اس رقم سے خالی کیسٹ خرید کر آپ
کے حساب میں جمع کردی جائے۔

نوٹ : مکتبہ کو جو کیسٹ آپ بھجوائیں گے ان کا ڈاک خرچ خود برداشت کریں
گے۔ اس کے بالقابل مکتبہ کی جانب سے جو کیسٹ آپ کو ارسال کئے جائیں گے
ان کا ڈاک خرچ بذمہ تنظیم ہوگا۔

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَالْقُرْآنَ
ترجمہ: اور اپنے اور اللہ کے فضل کو اور اس آس میثاق کو یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا جبکہ تم نے اقرار کیا کہ ہم نے مانا اور اطاعت کی۔

میثاق

مدیر مسئول
ڈاکٹر اسرار احمد

جلد: ۲۱
شمارہ: ۱۱
جمادی الاولیٰ ۱۴۱۳ھ
نمبر: ۶۱۹۹۲
فی شمارہ: ۵/-
سالانہ زر تعاون: ۵۰/-

سالانہ زر تعاون برائے بیرونی ممالک

سعودی عرب، کویت، مسقط، بحرین، قطر، متحدہ عرب امارات - ۲۵ سعودی ریال
ایران، ترکی، اومان، عراق، جنگلہ دیش، الجزائر، مصر، انڈیا - ۶ امریکی ڈالر
یورپ، افریقہ، کینیڈا کے بیرون ممالک، جاپان وغیرہ - ۹ امریکی ڈالر
شمالی و جنوبی امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ وغیرہ - ۱۲ امریکی ڈالر
قرمیل زر: مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

ادلو تصویر

شیخ جمیل الرحمن
حافظ عارف سعید
حافظ خالد محمود خضر

مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

مقام اشاعت: ۳۶- کے ماڈل ٹاؤن لاہور ۵۴۷۰۰۰- فون: ۸۵۶۰۰۳-۸۵۶۰۰۴
یہ از مطبوعات تنظیم اسلامی، مرکزی دفتر: ۶۷-۱، علامہ اقبال روڈ گڑھی شاہ پور
پبلشر: نطف الرحمن خان، طالب، رشید احمد چودھری، مطبعہ مکتبہ جدید پریس پرائیویٹ لمیٹڈ

مشمولات

- ☆ عرض احوال ۳
حافظ مآلف سعید
- ☆ الہدیٰ (قسط ۸۰) ۷
اعراض عن الجہاد کی پاداش: نفاق
سورۃ المنافقون کی روشنی میں (۳)
ڈاکٹر اسرار احمد
- ☆ اسلامی انقلاب ۱۷
معنی و مفہوم اور اس کے لئے قرآنی و دیگر اصطلاحات
بلسلہ منہج انقلاب نبویؐ
ڈاکٹر اسرار احمد
- ☆ یادِ یارِ مہرباں آید ہے (۲) ۳۳
بلسلہ ”مولانا مودودی مرحوم اور میں“
ڈاکٹر اسرار احمد
- ☆ درسِ قرآن ۵۵
”أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ“ کا مفہوم
اور اطاعتِ رسولؐ کے مختلف پہلو (۲)
ڈاکٹر اسرار احمد
- ☆ کتابیات ۶۳
دسواں کبیرہ: جھوٹ بولنا۔ جھوٹی گواہی دینا
ابو عبد الرحمن شہیر بن نور
- ☆ رفتار کار ۶۹
○ تنظیم اسلامی حلقہ سندھ کا سہ روزہ دعوتی و تربیتی پروگرام
○ ماہانہ تربیتی پروگرام جمعیت خدام القرآن ابو نبی
- ☆ خطوط و نکات ۷۷

عرض احوال

”تفکر و تذکر“ کے زیر عنوان روزنامہ ”نوائے وقت“ میں امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد کے جو مضامین سلسلہ وار شائع ہو رہے ہیں، وہ یقیناً قارئین میثاق کی نگاہ سے بھی گزرتے ہوں گے۔ اس کالم کی ذمہ داری امیر تنظیم نے اصلاً اس لئے قبول کی تھی کہ ”منہج انقلاب نبوی“ کو ضبط تحریر میں لانے کا جو قرض ان کے ذمے تھا، وہ کسی طور ان کے کاندھوں سے اتر جائے۔ اس لئے کہ کسی موضوع پر تقریر کر دینا ان کے لئے بھگدھ اللہ جتنا آسان ہے اور زبان کی گرہ جس درجے کھلی ہوئی ہے، اس کے برعکس اپنے قلم کو حرکت میں لانا اور کسی مضمون کو قلمبند کرنا ان کے لئے اسی قدر مشکل اور بھاری ہے۔ اللہ کی تائید و توفیق سے یہ ہفتہ واری کالم پچھلے ماہ سے بڑی باقاعدگی سے ہر جمعہ المبارک کو ”نوائے وقت“ میں شائع ہو رہا ہے اور بعض اوقات کسی ہفتے کوئی ایک کالم ہی اتنا طول پکڑ جاتا ہے کہ جمعہ کے دن کی اشاعت میں مکمل نہیں ہو پاتا تو اسی ہفتے کے دوران کسی دوسرے دن اس کا بقیہ حصہ شائع کر کے اسے مکمل کیا جاتا ہے۔ بلکہ ایسا بھی ہوا کہ ایک مضمون کو اس کی طوالت کے باعث تین اقساط میں منقسم کیا گیا اور یہ تینوں اقساط ایک ہی ہفتے کے دوران مختلف دنوں میں شائع ہوئیں۔ گویا ہفتے میں ایک بار تو امیر تنظیم کا کالم پابندی سے شائع ہوتا ہی ہے، بعض اوقات ہفتے میں دو دو اور تین تین کالم بھی شائع ہوتے ہیں۔۔۔ اس سعادت بزور بازو نیست۔ تانہ عشاء خدائے بخشندہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ امیر محترم کو ہمت اور توفیق دے رکھے کہ وہ اس سلسلہ مضامین کو اسی پابندی کے ساتھ اختتام تک پہنچا سکیں۔ (آمین)

ان کالموں کی اشاعت سے جہاں مثبت طور پر انقلاب نبوی کے مدارج و مراحل بڑی جامعیت اور وضاحت کے ساتھ قارئین کے سامنے آرہے ہیں وہاں بعض ناقدین کے مضامین اور پھر اس کے جواب میں امیر تنظیم کے وضاحتی مضامین کی اشاعت سے بھگدھ اللہ یہ بحث اور زیادہ نکھر کر سامنے آ رہی ہے اور یہ چیز اس بحث کے بعض اہم گوشوں کو مزید نمایاں کرنے کا باعث بنی ہے۔ اس ضمن میں امیر تنظیم کی جانب سے ڈاکٹر محمد امین اور جناب جاوید احمد غامدی کے اٹھائے ہوئے اعتراضات کے مدلل اور تفصیلی بخش جوابات۔

نوائے وقت میں شائع ہو چکے ہیں۔

ڈاکٹر امین کے جواب میں امیر تنظیم کا مفصل مضمون قبل ازیں ”میشاق“ میں شائع کیا جا چکا ہے۔ جاوید غامدی صاحب کے جواب میں تحریر کئے جانے والا مضمون ”نوائے وقت“ میں تو شائع ہو ہی چکا تھا، نوائے خلافت کے پچھلے شمارے میں بھی شائع کر دیا گیا تھا۔ آئندہ کسی اشاعت میں ان شاء اللہ العزیز وہ مضمون قارئین میثاق کی نذر بھی کر دیا جائے گا۔ بلکہ اسی موضوع سے متعلق بعض اہم اصولی مباحث پر مشتمل امیر تنظیم کے بعض مضامین جو ”اسلام کا انقلابی فکر اور اس سے انحراف کی مختلف صورتیں“ کے عنوان سے بالاقساط ”نوائے وقت“ میں شائع ہو رہے ہیں، یکجا شائع کر دئے جائیں گے۔

”منہج انقلاب نبوی“ کے موضوع پر امیر تنظیم کے تحریر کردہ مضامین ”نوائے وقت“ میں چونکہ قسط وار شائع ہو رہے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ اخبار میں تو اسی طور شائع ہو سکتے ہیں اور ہم ادارہ ”نوائے وقت“ کے ممنون ہیں کہ اس نے اس معاملے میں ہمارے ساتھ ہر ممکن تعاون کیا ہے، لیکن یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ اس طرح وقفے وقفے سے اور ٹکڑوں ٹکڑوں میں منقسم ہو کر اقساط کی صورت میں کسی مضمون کی اشاعت سے اس کا مطلوبہ تاثر باقی نہیں رہتا، لہذا زیر نظر شمارے سے ان مضامین کی سلسلہ وار اشاعت کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس بات کا اہتمام کیا جائے گا کہ اس سلسلہ مضامین کا ہر مضمون، خواہ وہ اخبار میں دو یا تین اقساط میں مکمل ہوا ہو، ”میشاق“ میں یکجا شائع کیا جائے تاکہ پورا مضمون بیک نگاہ قارئین کے مطالعہ میں آسکے۔ اس سلسلے کا پہلا مضمون ”اسلامی انقلاب کے معنی و مفہوم اور اس کے لئے قرآنی اور دیگر اصطلاحات“ شمارہ ہذا میں شامل ہے۔

شناختی کارڈ میں مذہب کے خانے کے اندراج کا معاملہ آج کل ملک خداداد پاکستان کے مختلف طبقات کے مابین باعث نزاع بنا ہوا ہے۔ اس ضمن میں حکومت پاکستان نے ”مجلس تحفظ ختم نبوت“ کا مطالبہ منظور کر کے یقیناً صحیح سمت میں ایک قدم اٹھایا ہے۔ لیکن بعض اقلیتوں کی جانب سے، جن میں بظاہر عیسائی لوگ زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں لیکن پس پردہ اصل پریشانی قادیانیوں کو لاقح ہے اور درپردہ وہی زیادہ فعال معلوم ہوتے

ہیں، احتجاجی مظاہروں اور بعض دیگر حربوں کے ذریعے حکومت پر دباؤ ڈالنے کی کوششیں مسلسل جاری ہیں۔ ہمارے ملک کے خالص سیکولر مزاج کے حامل دانشور بھی اس معاملے میں احتجاجی آواز بلند کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں۔ امیر تنظیم اسلامی نے اپنے ۳۰ ستمبر اکتوبر کے خطاب جمعہ میں اسی موضوع کو گفتگو کا عنوان بنایا اور اس تنازعے کے پس منظر پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ اس خطاب جمعہ کا پریس ریلیز ہدیہ قارئین کیا جاتا ہے:

”لاہور۔ جمعہ ۳۰ اکتوبر ۹۲ء: امیر تنظیم اسلامی پاکستان ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا کہ شناختی کارڈ میں مذہب کے خانے کے اضافے پر احتجاج درحقیقت اس کھکھش کے ظہور کی علامت ہے جو پاکستان میں اسلامی نظام حیات اور سیکولرزم کے مابین جاری ہے۔ یہ کھکھش جو آزادی کے وقت سے اندر ہی اندر چلتی آ رہی ہے اب کھل کر سامنے آگئی ہے اور اس معرکے کے علامتی آغاز کا بہانہ ایک ایسی بات کو بنایا گیا ہے جس میں درحقیقت اعتراض کی کوئی بات موجود ہی نہیں، کیونکہ ہر شخص کو اپنے مذہب سے اتنا تعلق تو ضرور ہونا چاہئے کہ اس کے اظہار میں اسے کوئی سبکی محسوس نہ ہو۔ مذہب اگر ایک شہری کی شناخت کا حصہ ہے تو شناختی کارڈ میں اس کا ذکر ہونا چاہئے تاکہ اس کی شناخت کھل ہو جائے۔“

ڈاکٹر اسرار احمد نے مسجد دارالسلام باغ جناح میں اپنے خطاب جمعہ میں واضح کیا کہ پاکستان کی بحیثیت اسلامی کے نظام حیات کے کلی نفاذ کے بغیر ممکن نہیں بلکہ اس کی بقا و سلامتی کی بھی ضمانت نہیں دی جاسکتی۔ اور اسلام کے انحراف کے ساتھ اگر یہاں سیکولرزم کو رائج کرنے کی کوشش کی گئی تو اندیشہ ہے کہ یہ ملک خداداد بھی سوویت یونین کی طرح بکھر کر رہ جائے گا۔ امیر تنظیم اسلامی نے کہا کہ زیر بحث مسئلہ میں خطرہ صرف قادیانیوں کو محسوس ہوتا ہے جو بحالات موجودہ آسانی سے اپنے آپ کو مسلمانوں کا حصہ ظاہر کر کے دھوکہ دے سکتے ہیں، ورنہ کسی اور غیر مسلم اقلیت کو شناختی کارڈ میں مذہب کے اندراج سے قطعاً کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ یہ فتنہ پرور اقلیت صرف عیسائیوں کو ہی نہیں اکسارہی بلکہ اسکی اصل حکمت عملی یہ ہے کہ اس کے ذریعے پاکستان کے سیکولر عناصر کو زبان کھولنے بلکہ سڑکوں پر نکل آنے کا موقع فراہم کیا جائے تاکہ اسلام اور سیکولرزم کی کھکھش ایک گرم معرکے میں تبدیل ہو سکے۔

ڈاکٹر اسرار احمد نے علماء دین اور مذہبی جماعتوں کو مشورہ دیا کہ وہ ایک ایک بات پر محاذ کھولنے اور تحریک چلانے یا تحریک کا مقابلہ کرنے میں اپنی توانائیاں ضائع کرنے کی بجائے غیر مسلم اقلیتوں کے مسئلے پر ایک ہی بار بیٹھ کر دین کی حکمت اور فلسفہ کے تحت کوئی منصفہ اور جامع لائحہ عمل بنائیں اور اس پر بھرپور جدوجہد کے ذریعے عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک بنیادی امور یہ ہیں کہ غیر مسلم اقلیتوں کے قانونی و دستوری تشخص کو طے کرنے کے بعد ارتداد کی شرعی سزا نافذ کی جائے تاکہ فتنہ ارتداد کو روکا جاسکے اور بالخصوص قادیانیت کے فروغ کی بیخ کنی کی جاسکے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا کہ دنیا کی شرم اور بنیاد پرستی کے طعنے سے گھبراتا ترک کر کے ہمیں اصولی طور پر فیصلہ کرنا ہو گا کہ پاکستان ایک نظریاتی اسلامی ریاست ہے اور اس کی مکمل شہریت کے حقوق صرف انہی لوگوں کو حاصل ہوں گے جو اس نظریہ حیات پر ایمان رکھتے (باقی صفحہ ۷ پر)

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

امیر عظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد کی والدہ محترمہ ۱۳ ستمبر ۱۹۵۷ء کو قضائے الہی سے انتقال فرمائیں۔ **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ**۔ مرحومہ ٹانگ کے فریکچر کے باعث گذشتہ قریباً چار ماہ سے علیل اور صاحب فراش تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرحومہ کو طویل عمر طبعی عطا فرمائی، انہوں نے قریباً نوے برس عمر پائی۔ ان کی وفات ان کی تمام اولاد اور بالخصوص امیر عظیم کے لئے اس اعتبار سے ایک ناقابل تلافی سانحہ ہے کہ وہ مرحومہ کی نصف شب کی ان دعاؤں کی برکات سے ہمیشہ کے لئے محروم ہو گئے جن کا ابر رحمت گذشتہ کم و بیش پچاس برس سے ان کے سروں پر سایہ گلن تھا۔ تمام رفقاء و احباب سے درخواست ہے کہ وہ تمہ دل سے مرحومہ کے لئے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ اور امیر عظیم کے لئے بھی اپنی دعاؤں کا جو حصہ انہوں نے مخصوص کر رکھا ہے، اس میں اضافہ کر کے کسی قدر تلافی کا سامان کرنے کی کوشش کریں! مرحومہ کے لئے بالخصوص اس دعا میں سب حضرات ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا وَأَدْخُلْهَا فِي رَحْمَتِكَ وَحَاسِبِهَا حِسَابًا سَدِيدًا
(آمین یا رب العالمین)

الہکارتہ

قسط: ۸۰

اعراض عن الجہاد کی پاداش

نفاق

سورۃ المنافقون کی روشنی میں

(۳)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا اَنْشَهُدُ اِنَّكَ لِرَسُوْلٍ اللّٰهِ وَاَللّٰهُ یَعْلَمُ
اِنَّكَ لِرَسُوْلِهِ وَاَللّٰهُ یَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِیْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۝۱ اِتَّخَذُوْا
اٰیٰتَهُمْ جُتَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوْا
یَعْمَلُوْنَ ۝۲ ذٰلِكَ بِاَنْهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطَبِعَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ فَمَنْ
لَّا یَفْقَهُوْنَ ۝۳ وَاِذَا رَاٰتَهُمْ تَجَبُّكَ اَجْسَامُهُمْ وَاِنْ یَقُوْلُوْا
تَسْمِعْ لِقَوْلِهِمْ كَانَتْ خَشَبًا مُّسَدَّدَةً یُحْسِبُوْنَ كُلَّ صِیْحَةٍ
عَلَيْهِمْ هُمْ الْعَدُوْءُ فَاحْذَرُهُمْ قَتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنْ یُّوْفَیْکُوْنَ ۝۴
اِذَا قِیْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا یَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّارُوْا وِسْهُمُ وَا
رَاٰتَهُمْ یَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ۝۵ سَوَاءٌ عَلَیْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ
لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ یَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَهْدِی
الْقَوْمَ الْفٰسِقِیْنَ ۝۶ هُمُ الَّذِیْنَ یَقُوْلُوْنَ لَا تَنْفِقُوْا عَلٰی مَنْ
عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰی یَنْفَضُوْا وِلَّیِّهِ خَزَاۤئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

مباحث جہاد فی سبیل اللہ
درس ۱۰

وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۝ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتْلُكُمُ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝ وَأَنْفِقُوا مِنْ تَارِقَتِكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ لَّفَاصَّدَقُ وَآكُنُ مِنَ الضَّالِّينَ ۝ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

یہ سورۃ المنافقون ہے۔ اٹھائیسویں پارے میں سورۃ الجمعہ کے بعد اور سورۃ التغابن سے قبل وارد ہوئی ہے۔ دو رکوعوں پر مشتمل ہے اور اس کی کل گیارہ آیات ہیں۔ اس کا ایک رواں اور باحاورہ ترجمہ یوں ہوگا:

”اے نبی! جب آئے آپ کے پاس منافق اور انہوں نے کہا کہ ہم گواہ ہیں اس پر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، پس وہ اللہ کے راستے سے رک گئے ہیں۔ یقیناً بہت برا ہے وہ طرز عمل جو انہوں نے اختیار کیا۔ یہ اس لئے کہ وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا۔ تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی۔ تو اب وہ تنقہ سے عاری ہو چکے ہیں۔ اور جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو ان کی جسامت اور ان کی تو مندی سے آپ متاثر ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ بات کرتے ہیں تو آپ ان کی بات توجہ سے سنتے ہیں۔ ان کی مثال ان سوکھی لکڑیوں کی سی ہے جنہیں سارے سے کھڑا کر دیا گیا ہو۔ ہر دمکلی کو وہ اپنے ہی اوپر سمجھتے ہیں۔ یہی دشمن ہیں بس ان سے بچئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے کہاں سے بچلے جارہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لئے استغفار کریں تو وہ اپنے سروں کو منکاتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں ان کو کہ وہ رکے رہ جاتے ہیں گھمنڈ اور غرور کی وجہ سے۔ ان کے حق

میں بالکل برابر ہے خواہ آپ ان کے لئے استغفار کریں خواہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو معاف فرمانے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو ان پر کہ جو اللہ کے رسول کے آس پاس ہیں یہاں تک کہ یہ بھیڑ منتشر ہو جائے۔ حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کی ملکیت ہیں لیکن منافقین کو اس کا قسم حاصل نہیں۔ کہتے ہیں اگر ہم لوٹ گئے مدینے کی طرف تو ہم میں سے پاعزت لوگ کمزوروں کو لانا نکال باہر کریں گے، حالانکہ عزت اللہ کے لئے ہے اور اس کے رسول کے لئے ہے اور اہل ایمان کے لئے ہے، لیکن منافق اس کا علم نہیں رکھتے۔

اے ایمان والو! نہ غافل کر پائیں تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے۔ اور جو کوئی اس کا ارتکاب کرے گا تو وہی ہیں کہ جو خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اور خرچ کرو اور کھا دو اس میں سے کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آن کھڑی ہو اور پھر وہ کہے اے میرے رب کیوں نہ تو موخر کر دے میرے اس وقت معین کو تھوڑے سے وقت کے لئے، تو میں صدقہ کروں اور میں نیکو کاروں میں سے ہو جاؤں۔ اور ہرگز ہرگز مؤخر نہ کرے گا اللہ کسی ذی نفس کے لئے بھی جب کہ اس کا وقت معین یعنی اس کی اجل آن پہنچے۔ اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہو۔“

جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے یہ مختصر سورت نفاق کے موضوع پر انتہائی جامع ہے۔ اب ہم اللہ کے نام سے اس کی آیات مبارکہ کا سلسلہ وار مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ جو باتیں نفاق کے بارے میں تمہیداً عرض کی جا چکی ہیں، ان شاء اللہ العزیز، ان کے بعد اس سورہ مبارکہ کے مطالب و مغایم بڑی آسانی سے واضح ہوتے چلے جائیں گے۔

آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھئے کہ اگرچہ نفاق کا ذکر بعض سورتوں میں بھی موجود ہے، چنانچہ ہمارے اس ”منتخب نصاب“ کے اگلے درس یعنی سورۃ العنکبوت میں یہ بات سامنے آئے گی، لیکن نفاق نے ایک باقاعدہ ادارے کی شکل مدنی دور میں اختیار کی۔ اور جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ ایک بیماری تھی جس نے بڑھ کر تدریجاً ”نفاق“ کی معین شکل اختیار کی۔ چنانچہ اس ضمن میں ہمیں یہ حکمت نظر آتی ہے کہ مدنی سورتوں میں سے اولین سورتوں میں اس روگ کی نشان دہی تو کی گئی ہے، بیماری کا ذکر تو موجود ہے، مگر لفظ ”نفاق“ استعمال نہیں کیا گیا۔ کسی کو تعین کے ساتھ منافق قرار نہیں دیا

گیا۔ چنانچہ سورۃ البقرہ میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں: **”لَقَدْ قَلَّبْنَا قُلُوبَهُمْ مَرَّضًا فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَّضًا“** (ان کے دلوں میں ایک بیماری تھی تو اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا) — لیکن پوری سورۃ البقرہ میں کہیں لفظ ”نفاق“ یا ”منافقت“ یا ”منافق“ موجود نہیں۔ تاہم جیسے جیسے معاملہ آگے بڑھا، یہ مرض پوری طرح نمایاں ہو کر سامنے آیا۔ آغاز میں حکمت تربیت کا تقاضا بھی یہ تھا کہ ان کو بالکل ننگا نہ کیا جائے، علامات بیان کر دی جائیں۔ تاکہ جن کے دلوں میں ابھی یہ روگ ابتدائی درجے میں ہو، اگر وہ متنبہ ہو جائیں اور اصلاح پر آمادہ ہوں تو اس میں انہیں کوئی حجاب محسوس نہ ہو۔ لیکن بہر حال ایک وقت آیا کہ پھر منافق کی اصطلاح کھل کر استعمال ہوئی۔

سورۃ المنافقون کا زمانہ نزول

اس سورۃ کے زمانہ نزول کے بارے میں قریباً اتفاق ہے کہ غزوہ بنی مصلح کے دوران یا اس کے فوراً بعد اس کا نزول ہوا۔ اگرچہ اس غزوے کا exact زمانہ معین کرنا خاصا مشکل ہے اور اس بارے میں کچھ اختلاف رائے بھی پایا جاتا ہے تاہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مدنی دور کے قریباً وسط میں یہ غزوہ پیش آیا اور اس موقع پر بعض معین واقعات ایسے سامنے آئے کہ جن کے پس منظر میں جب یہ آیات نازل ہوئیں تو انہوں نے ”نفاق“ کے موضوع پر ایک نہایت جامع مضمون کی حیثیت اختیار کر لی۔

منافقین کے دعویٰ ایمان کی حقیقت

فرمایا: **”إِذْ أَجَلَهُ كَالْمُنافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ“** کہ جب وہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں — یہ کھڑا بہت قابل توجہ ہے۔ یہاں نفاق کے بارے میں ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ وہ نفاق جس کا ظہور دور نبوی میں مدینہ میں ہوا اس کا آغاز درحقیقت یہود کی جانب سے ہوا۔ اور مسلمانوں میں سے بھی اوس اور خزرج کے قبیلوں کے وہ لوگ سب سے پہلے اس مرض کی لپیٹ میں آئے جن کے یہودیوں کے ساتھ طیفانہ تعلقات اور سماجی روابط تھے۔ یہیں سے نفاق کا پودا پروان چڑھا اور برگ و بار لایا۔ یہود کے بارے میں ایک بات یہ جان لینی چاہئے کہ انہوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھرتی ہوئی

طاقت کو دیکھا تو اگرچہ ان کے علماء خوب پہچان گئے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں (عَرَفُونَهُ كَمَا بَعَثُوا نَبِيَّكُمْ لَكِن نَسُوا نَسِيًّا) لیکن نسلی تعصب کے باعث ایمان لانے پر آمادہ نہ ہوئے۔ نبی آخر الزمان کی پیشین گوئیاں ان کے ہاں موجود تھیں اور وہ مٹھرتھے کہ اس نبی کے ظہور کا وقت اب قریب ہے۔ چنانچہ جب کبھی اوس اور خزرج کے لوگوں سے ان کا جھگڑا ہوتا اور ان کی عدوی اکثریت کی وجہ سے انہیں دہنا پڑتا تو وہ یہ دھمکی دیا کرتے تھے کہ اس وقت تو تم ہمیں جس طرح چاہو دیا لو لیکن یاد رکھو کہ نبی موعود کی بعثت کا وقت قریب ہے، جب ہم اس کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں گے تو تم ہم پر غالب نہ آسکو گے۔ گویا آنحضور کو انہوں نے پہچان تو لیا تھا لیکن انہیں یہ گمان تھا کہ آخری نبی انہی میں سے یعنی بنی اسرائیل سے ہوگا۔ چنانچہ یہ نسلی اور قومی تعصب ان کے پاؤں کی بیڑی بن گیا کہ ہم سے یہ فضیلت کیوں چھین لی گئی اور بنی اسماعیل میں آخری اور کامل نبوت کا ظہور کیسے ہو گیا!! یہی ان کے لئے قبولِ اسلام کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ بن گیا۔ بایں ہمہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مدینہ منورہ میں حضور کو ممکن اور غلبہ عطا فرمایا اس کے آگے وہ بے بس سے ہو کر رہ گئے۔ ان کے بعض لوگوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ ہمیں بھی مسلمان تسلیم کیا جائے، اس لئے کہ جن باتوں کی دعوت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) دے رہے ہیں ان میں سے دو باتیں وہ ہیں جن کو ہم پہلے ہی سے مانتے ہیں۔ وہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں ہم توحید کے پہلے سے علمبردار ہیں، وہ آخرت کی خبر دے رہے ہیں، ہم بھی آخرت کے ماننے والے ہیں۔ پھر یہ کہ تیسری بنیادی شے نبوت و رسالت ہے اس میں بھی ہمارے مابین کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے۔ نبوت و رسالت کے ہم بھی اسی طرح قائل ہیں جیسے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ خود محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ (علیہ السلام) اللہ کے رسول تھے، عیسیٰ (علیہ السلام) اللہ کے رسول تھے اور یہی نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء جو ان کے مابین آئے ان سب کی صداقت کے وہ معترف ہیں تو اب باقی سارے معاملات میں ہمارے اور ان کے مابین کامل اشتراک موجود ہے سوائے اس کے کہ ہم ان کی رسالت کے قائل نہیں۔

سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع کے ابتدائی الفاظ بڑے قابل توجہ ہیں، وہاں جو نقشہ کھینچا گیا وہ یہود اور منافقین دونوں پر راست آتا ہے۔ فرمایا: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ○ کہ لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ اس میں درحقیقت یہود کے اس موقف کی ترجمانی بھی ہوگئی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے ماننے والے اور یوم آخر پر ایمان رکھنے والے ہیں، اب جھگڑا صرف رہ جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا۔ تو چلئے اگر اتنی سی بات رہ بھی جائے تو اس میں حرج کیا ہے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ ہماری یہ حیثیت تسلیم کریں کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ یہی معاملہ تھا کہ یہود کے زیر اثر جب اوس اور خزرج کے کچھ لوگوں تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے بھی کچھ اسی طرز کا موقف اختیار کیا کہ اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور متابعت اختیار نہ بھی کریں تب بھی ہمارے ایمان میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا! لیکن پھر جب کوئی ایسا موقع آتا تھا کہ ان کی کوتاہی پر ان کو سرزنش کی جاتی تھی اور انہیں کوئی وضاحت یا کوئی معذرت پیش کرنی پڑتی تو ان کی طرف سے اپنے ایمان کے ادعاء اور اظہار کے لئے جو سب سے زیادہ پر زور بات کہی جاتی تھی وہ یہی تھی کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں ایمانیات میں سے صرف ایمان بالرسالت کا ذکر ہے: "إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قُلُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ"۔ کہ منافق لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد بڑے ہی لطیف پیرائے میں تعریض کے انداز میں فرمایا: "وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّكَ لَرَسُولُهُ"۔ کہ اللہ سے بیڑہ کر کس کو معلوم ہوگا کہ آپ اس کے رسول ہیں! — اللہ کو خوب معلوم ہے آپ اس کے رسول ہیں، لیکن فی الحقیقت یہ منافق کذب بیانی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ گویا کہ جو بات ان کی زبان سے نکل رہی ہے وہ اگرچہ لفظاً غلط نہیں ہے، لیکن ان کا قول ان کی دلی کیفیات کی ترجمانی نہیں بلکہ تکذیب کر رہا ہے، یہ لوگ دل سے آپ کو اللہ کا رسول تسلیم نہیں کرتے۔ لہذا فرمایا: "وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ" (ترجمہ) "اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔"

نفاق کے درجات اور انکی علامات

یہاں لفظ "کذب" خاص طور پر لائق توجہ ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ

یہ کذب ہی درحقیقت نفاق کا نقطہ آغاز ہے۔ چنانچہ سورۃ المنافقون کی پہلی ہی آیت میں اس کی نشان دہی ہوگئی۔ ابتدا میں تو یہ کذب سادہ سے جھوٹ کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن آگے بڑھ کر جب یہ مرض دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو پھر یہ جھوٹی قسموں کی شکل اختیار کرتا ہے۔ چنانچہ دوسری آیت میں دیکھئے، قسموں کا ذکر آگیا۔ فرمایا:

”اتَّخِذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنُودًا“ (ترجمہ) ”انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔“ یمنین داہنے ہاتھ کو بھی کہتے ہیں اور چونکہ قسم کھاتے ہوئے اور قول و قرار کے موقع پر داہنا ہاتھ اٹھانے کی ایک روایت قدیم زمانے سے چلی آرہی ہے، لہذا قسم کو بھی یمنین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ لفظ اسی معنی میں آیا ہے۔ ان منافقوں نے اپنی قسموں کو اپنے لئے ڈھال بنا لیا ہے۔ اگر آپ ان سے پرسش کریں، کوئی پوچھ گچھ کریں یا ان کو کہیں بھی کسی معاملے میں اپنے موقف کی وضاحت کرنی پڑے تو فوراً قسموں کو اپنی ڈھال کی حیثیت سے استعمال کرتے ہیں کہ خدا کی قسم ہے اللہ گواہ ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ درست ہے!۔۔۔ اپنی قسموں کو ڈھال بنانے کا نتیجہ یہ ہے کہ ”لَقَصْدٌ وَاعْنٌ سَبِيلِ اللّٰهِ“۔۔۔ صَدِّقٌ عَرَبِيٌّ زَبَانٍ مِّنْ لَّزِمٍ اور متعدی دونوں معنی دیتا ہے۔ یہاں مفہوم یہ ہوگا کہ پس یہ خود بھی رک گئے ہیں اللہ کے راستے سے اور دوسروں کو بھی روکنے کا سبب بن گئے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ہر فرد اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے دوسروں کے لئے نمونہ بنتا ہے۔ وہ یا تو خیر کی تشویق و ترغیب کا سبب بنے گا، یا دوسروں کے لئے شر کا راستہ کھولے گا اور نمونہ شر بنے گا۔ ”اِنَّهُمْ سَلٰهُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ“ (ترجمہ) ”واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی برا طرز عمل ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہے۔“ یعنی انجام کار کے اعتبار سے یہ بہت ہی بری روش ہے۔ دنیا میں تو شاید وقتی طور پر انہیں یہ محسوس ہوتا ہو کہ ہم نے اپنے اس طرز عمل کی بدولت جان و مال کا تحفظ حاصل کر لیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انجام کار کے اعتبار سے بہت ہی غلط طرز عمل ہے جو انہوں نے اختیار کیا۔

نفاق کا اصل سبب

یہاں اس آیت مبارکہ میں ”عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ“ کے الفاظ نوٹ کر لئے جائیں۔ یہ گویا کہ نشان دہی کر رہے ہیں کہ نفاق کا اصل سبب اعراض عن سبیل اللہ یعنی اعراض عن

الجمادنی سنبل اللہ ہے۔ منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کسی نہ کسی درجے میں نمازیں پڑھنے کو تیار تھے، لیکن جان و مال کے ساتھ جماد، اس سے ان کی جان جاتی تھی۔ عبد اللہ ابن اُبی کا قول روایات میں آتا ہے کہ ہم نے زکوٰتیں بھی دی ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں جان و مال کھانے کا ہر وقت کا جو ایک تقاضا اور مطالبہ ہر دم ہمارے سروں پر مسلط رہتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین پر پھر ایک کٹھن مرحلہ آ گیا ہے، اپنی جائیں اور اپنے مال پیش کرو، یہ ہم پر بہت شاق ہے۔ یہ وہ چیز تھی جو ان کو قدم قدم پر روکتی تھی۔ یہی وہ سبب اور بنیاد ہے کہ جس پر در حقیقت نفاق کا یہ پورا قصر تعمیر ہوتا ہے۔

نفاق کی اصل حقیقت

”ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا اَنْتُمْ كٰفِرُوْا“۔ اب یہاں نفاق کی اصل حقیقت کا ذکر آرہا ہے، جس کے بارے میں اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ نفاق کی ایک قسم وہ بھی تھی اور یقیناً تھی کہ انسان اسلام کا لبادہ ہی دھو کے کے تحت، فریب دینے کے لئے اوڑھتا تھا اور ایمان کی کبھی کوئی رمتی اسے نصیب ہوتی ہی نہ تھی۔ لیکن حقیقت کے اعتبار سے نفاق کی جو اصل نوعیت تھی وہ یہاں بایں الفاظ واضح ہو رہی ہے: ”ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا اَنْتُمْ كٰفِرُوْا“۔ (ترجمہ) ”یہ اس لئے ہوا کہ وہ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کی روش اختیار کی“۔ نوٹ کیجئے کہ یہ کفر قانونی کفر نہیں ہے۔ اگر تو کوئی شخص ایمان لانے کے بعد علانیہ کافر ہو جائے تو وہ مرتد قرار پائے گا۔ لیکن منافق مرتد نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ اہل ایمان کی صفوں میں، قانونی اسلام کے دائرے میں رہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں یہ لفظ کفر کفر حقیقی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جس طرح ایک ایمان قانونی ایمان ہے اور ایک ایمان حقیقی ایمان ہے، اسی طرح ایک کفر قانونی کفر ہے یعنی علانیہ کفر، اور ایک ہے کفر حقیقی۔ اس کفر حقیقی کو اپنے ذہن میں نفاق کے مساوی قرار دے لیجئے۔ یعنی کفر حقیقی ہی دراصل نفاق ہے۔

سورۃ المنافقون میں نفاق کے موضوع سے متعلق سارے مضامین بڑے ہی اختصار کے ساتھ سمودئے گئے ہیں، لیکن اس آئیہ مبارکہ کی جو شرح سورۃ النساء میں وارد ہوئی ہے اس سے انسان بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ یہ پورا PROCESS ایک دم اور یکبارگی نہیں ہو جاتا اور انسان یہ فیصلے اچانک اور ایک ہی مرتبہ نہیں کر لیتا، بلکہ اس میں بہت

سے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، انسان کبھی آگے بڑھ رہا ہے، کبھی پیچھے ہٹ رہا ہے، پھر کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے، پھر پیچھے ہٹ گیا ہے۔ اس طرح کی کیفیت دیر تک رہتی ہے، تا آنکہ پھر مرضِ نفاق دل میں راسخ ہو جاتا ہے اور اپنی جزیں مضبوطی سے جمالیتا ہے۔ چنانچہ سورۃ النساء میں جو الفاظ آئے ہیں وہ بڑے فکر انگیز ہیں:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَدَّوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ
اللَّهُ لِيُغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيُهْدِيَهُمْ سَبِيلًا بَشِيرَ الْمُنْفِقِينَ بَأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

”بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر انھوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا نہیں ہے اور نہ ہی انہیں راہ یاب کرنے والا ہے۔ (اے نبی!) ایسے منافقوں کو آپ بشارت سنا دیجئے کہ ان کے لئے بڑا دردناک عذاب ہے۔“

یہ سبے مرضِ نفاق کے شکار انسان کی باطنی کیفیت کا نقشہ کہ کچھ آگے بڑھا، پھر پیچھے ہٹا، کچھ حالات بہتر ہوئے اور آسانی ہوئی تو سرگرمی کے ساتھ کچھ پیش قدمی کی، لیکن پھر کہیں کوئی مشکل مرحلہ آگیا تو پسپائی اختیار کر لی۔ اس کیفیت کی تمثیل اس سے پہلے سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع کے حوالے سے بیان کی جا چکی ہے کہ ”كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشْوَائِهِمْ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قُلُوبُهُمْ“ کہ ایمان کے راستے میں، ایمان کے تقاضوں کو ادا کرنے میں کچھ آگے بڑھتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، پھر ہمت جواب دے دیتی ہے۔ جان و مال کھپانے کے تقاضے بڑے کڑے اور بڑے کٹھن نظر آنے لگتے ہیں تو انسان بیٹھ رہتا ہے۔ پھر کمر ہمت کستا ہے، پھر بیٹھ رہتا ہے۔ یہ عمل جاری رہتا ہے، تا آنکہ ایسا انسان مستقلاً بیٹھ رہتا ہے اور اس سے ہمت و کوشش کی توفیق ہی سلب ہو جاتی ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جس کے بارے میں یہاں فرمایا: ”لَطِيعٌ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ لَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ“ (ترجمہ) ”تو ان کے دلوں پر مہر ہو چکی، پس وہ فہم سے عاری ہو چکے ہیں۔“

اس کے لئے قرآن حکیم میں ”طبع قلوب“ کے علاوہ ”ختم قلوب“ کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ یہ دونوں تراکیب منہوم، معنی اور نتیجے کے اعتبار سے ایک ہی ہیں۔ سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں کھلے کھلے کافروں کے ذکر کے ضمن میں الفاظ آئے ہیں:

”خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ“ جبکہ یہاں منافقین کے ضمن میں فرمایا گیا ہے: ”فَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ“ پس ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے۔“۔
 لَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ“ چنانچہ وہ فہم سے عاری ہو چکے ہیں۔“۔ اسی کو سورۃ البقرہ میں ”صُمُّمُكُمْ“
 ”عَمِيَ لَهُمْ لَا يَدْرِيُونَ“ کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا۔ یعنی یہ اندھے، بہرے اور گونگے ہو چکے ہیں، ان کی سماعت و بصارت کی صلاحیتیں بظاہر موجود ہیں، لیکن وہ بصارت حقیقی سے
 حسی دست ہو چکے ہیں، سماعت حقیقی سے محروم ہو چکے ہیں اور اب ان کے لوٹنے کا کوئی
 امکان نہیں۔

بقیہ: عرض احوال

ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غیر مسلموں کو ذمی قرار دے کر ان کے جان و مال، عزت و آبرو، تہذیب و تمدن اور رسوم و مذہب کو عمل دستور اور قانونی ضمانت فراہم کرنے کا اہتمام کیا جائے اور دین کے اصولوں کے مطابق ان سے جزیہ لیا جانا چاہئے جو فی الحقیقت اس تحفظ کی جزا اور سرکاری ٹیکس ہے جس کے مقابلے میں مسلمانوں سے پوری پوری زکوٰۃ کی وصولی کا اہتمام ہونا چاہئے۔“

امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک اہم تالیف

راہِ نجات

سورۃ العصر کی روشنی میں

جو ایک نہایت دقیق تحریر اور ایک حد درجہ جامع تقریر پر مشتمل ہے،
 کانیا ایڈیشن نئی آب و تاب اور عمدہ کتابت و طباعت کے ساتھ شائع ہو گیا ہے
 قیمت اعلیٰ ایڈیشن: ۳۰ روپے (مضبوط ویدہ زیب جلد سفید کاغذ)
 ”اشاعت عام: ۱۰/۰“ (غیر مجلد، دبیر اخباری کاغذ)
 شائع کردہ: مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور ۳۶۔ کے، ماڈل ٹاؤن،

اسلامی انقلاب

معنی و مفہوم اور اس کے لیے قرآنی و دیگر اصطلاحات

(بلسلہ منہج انقلاب نبوی)

از قلم: ڈاکٹر اسرار احمد، امیر تنظیم اسلامی پاکستان

یوں تو اسلامی انقلاب کی اصطلاح بعض مذہبی حلقوں میں ایک محدود پیمانے پر پہلے سے بھی گردش میں تھی، لیکن ایران میں شاہ کی حکومت کے خاتمے اور جناب خمینی کی قیادت و سیادت میں علماء کی حکومت کے قیام کے بعد سے تو یہ اصطلاح صرف عالم اسلام ہی میں نہیں، پورے شرق و غرب میں نہایت کثرت سے استعمال ہو رہی ہے۔ چنانچہ پاکستان کی بھی وہ تمام مذہبی جماعتیں جو سیاسی میدان میں برسر کار ہیں، اسے نعرے کے طور پر اپنائے ہوئے ہیں، اگرچہ اس پر کبھی وضاحت کے ساتھ گفتگو نہیں ہوئی کہ اس سے مراد کیا ہے اور یہ کیسے برپا کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ پانچ چھ سال قبل، ایک سال کے وقفے سے جمعیت علماء اسلام کے اس وقت کے دو گروپوں کی بڑی کانفرنس میں پاکستان لاہور کے زیر سایہ منعقد ہوئیں تو دونوں ہی میں صبح سے شام تک بڑی انقلابی تقریریں ہوئیں، اور اسلامی انقلاب کے فلک شکاف نعرے لگے (اور ایک میں تو کلاشکوف بھی فضا میں لہرائی گئی!) لیکن دونوں ہی کے اختتام پر کارکنوں کو جو آخری پیغام دیا گیا وہ یہ تھا کہ الیکشن قریب ہیں، تیاری شروع کرو! ————— حالانکہ کم از کم یہ حقیقت تو اظہر من الشمس ہے کہ انقلاب کہتے ہیں نظام کے بدلنے کو، اور انتخابات کے ذریعے کسی نظام کو بنیادی طور پر تبدیل نہیں کیا جاسکتا، بلکہ صرف اسے چلانے کے لئے ہاتھ منتخب کئے جاتے ہیں۔ بنا بریں شدید ضرورت ہے کہ ”اسلامی انقلاب: کیا؟ کیوں؟ اور کیسے؟“ کے موضوع پر قدرے

تفصیل کے ساتھ بات کی جائے۔ چنانچہ آج سے اللہ کا نام لے کر اور اس کی تائید و نصرت کے بھروسے پر اس کا آغاز کیا جا رہا ہے!

اس میں ہرگز کوئی شک نہیں ہے کہ ”اسلامی انقلاب“ ایک جدید اصطلاح ہے۔ اور قرآن حکیم کے بارے میں تو یہ قطعی اور حتمی طور پر معلوم ہے کہ اس میں یہ اصطلاح کہیں بھی وارد نہیں ہوئی۔ گمان غالب یہ ہے کہ حدیث کے پورے ذخیرے میں بھی یہ اصطلاح کہیں موجود نہیں ہے۔ تاہم قرآن مجید میں اس کے ہم معنی الفاظ اور مترادف اصطلاحات بکثرت موجود ہیں اور حدیث میں بھی کم از کم ایک اضافی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔

نحو کی رو سے ”اسلامی انقلاب“ مرکب تو صیغی ہے اور اس کے مفہوم و مطلب کی تعین کے لئے ضروری ہے کہ پہلے اس کے دونوں اجزائے ترکیبی کے مفہوم کو معین کر لیا جائے۔

انقلاب عربی زبان کا لفظ ہے اور ”قل ل ب“ کے مادے سے باپ انفعال کا مصدر ہے۔ اس مادے کا بنیادی مفہوم کسی حالت یا کیفیت میں تبدیلی پیدا ہو جانا ہے۔ اور اظہار دل کو قلب اسی لئے کہتے ہیں کہ اس کی کیفیت ہر وقت بدلتی رہتی ہے اور اسے کسی حالت پر قرار حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہ ہر دم یا پھیل رہا ہوتا ہے یا سکڑ رہا ہوتا ہے!

باپ انفعال کی خصوصیت غیر پر اثر انداز ہونے کی بجائے خود اثر پذیر ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ ”انفعال“ خود بھی شرمندگی اور خجالت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ (جیسے علامہ اقبال کے نو عمری کے زمانے کے کسے ہوئے اس شعر میں ہے جس پر حضرت داغ نے دل کھول کر داد دی تھی۔ یعنی۔ ”موتی سمجھ کے شان کریں نے چن لئے۔ قطرے جو تھے مرے عرق انفعال کے“ بنا بریں۔۔۔ ”انقلاب“ کے لفظی معنی ہیں: بدل جانا یا ہو جانا اور لوٹ جانا یا لوٹ آنا۔

اردو زبان میں یوں تو لفظ ”انقلاب“ اپنے اصل لغوی معنی کے اعتبار سے

خالص نجی حالات اور انفرادی کیفیات کی تبدیلی سے لے کر نظامِ اجتماعی کی ہمہ گیر تبدیلی تک کے لئے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا اطلاق خالص ذہنی و فکری اور نظریاتی و نفسیاتی تغیر سے لے کر اخلاق و کردار کے جملہ پہلوؤں حتیٰ کہ ریاست و حکومت تک کی تمام سطحوں کی تبدیلیوں پر کر دیا جاتا ہے، چنانچہ ذہنی انقلاب، فکری انقلاب، نظریاتی انقلاب، اخلاقی انقلاب، عملی انقلاب، سماجی انقلاب، ثقافتی انقلاب، صنعتی انقلاب، معاشی انقلاب، سیاسی انقلاب، حتیٰ کہ فوجی انقلاب تک کے الفاظ عام طور پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن اصطلاحاً اس کا اطلاق کسی ملک یا معاشرے کے اجتماعی نظام میں کسی اساسی نوعیت اور قابل لحاظ مقدار کی حامل تبدیلی پر ہوتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ۱۳۰۰ء کے لگ بھگ جب رومی شہنشاہ قسطنطین نے بت پرستی اور دیویوں اور دیوتاؤں کے مذہب کو ترک کر کے عیسائیت اختیار کی اور اس کے نتیجے میں ایک عظیم سلطنت کی پوری آبادی کا مذہب تبدیل ہو گیا تو اگرچہ یہ عقیدہ اور مذہب کی سطح پر تاریخِ انسانی کی عظیم ترین تبدیلی تھی لیکن اس واقعہ کو کبھی ”انقلابِ عالم“ کی فہرست میں شامل نہیں کیا گیا۔ اس کے برعکس فرانس کا انقلاب بجا طور پر ”انقلاب“ کہلانے کا مستحق قرار پایا۔ اس لئے کہ اس کے ذریعے سیاسی نظام میں بنیادی تبدیلی رونما ہوئی۔ اسی طرح روس کا اشتراکی انقلاب بھی واقعہً ”انقلاب“ تھا۔ اس لئے کہ اس کے نتیجے میں کم از کم معاشی نظام جڑ بنیاد سے تبدیل ہو گیا و قِسْ عَلٰی ذٰلِک۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ”انقلاب“ کے لفظ کا یہ تمام و کمال اطلاق اگر ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف اس ہمہ گیر اور ہمہ جہتی تبدیلی پر جو اب سے چودہ سو سال قبل جزیرہ نمائے عرب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیس سالہ جدوجہد کے نتیجے میں رونما ہوئی تھی!

اس لئے کہ اس ”انقلابِ محمدی“ کے نتیجے میں خالص انفرادی معاملات حتیٰ کہ عقائد و نظریات سے لے کر ”قوم و آئین و حکومت“ کی بلند ترین سطح تک ہر شے

بدل گئی، یہاں تک کہ وہاں شاید خوردبین کے ذریعے ہی کسی ایسی چیز کا سراغ مل سکے جو اپنی سابقہ حالت پر برقرار رہ گئی ہو۔ چنانچہ اپنوں کی مدح و ستائش سے قطع نظر اس کی گواہی موجودہ صدی کے اوائل میں تودی تھی ایم این رائے ایسے عظیم انقلابی انسان نے اپنی تالیف ”Historical Role of Islam“ میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلابی رہنما قرار دے کر، اور حال ہی میں یہ گواہی زیادہ مؤثر اور مدلل انداز میں دی ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے اپنی تالیف ”THE 100“ میں آنحضور کو نسل آدم کا عظیم ترین فرد قرار دے کر اور اس کی دلیل کے طور پر اس حقیقت کو پیش کر کے کہ ”وہ (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم) نسل انسانی کے واحد فرد ہیں جو بیک وقت مذہبی اور سیاسی دونوں میدانوں میں انتہائی کامیاب ہیں۔“

”انقلاب“ اگرچہ عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن چونکہ ————— اولاً یہ قرآن و حدیث میں استعمال نہیں ہوا تھا۔۔۔۔۔ ثانیاً جب سے یورپ میں انقلابات کے دور کا آغاز ہوا عالم عرب رع ”جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی!“ کے مصداق شدید جمود کی گرفت میں تھا اور غفلت کی گہری نیند میں مدہوش تھا، لہذا ماضی قریب کی ”جدید عربی“ بھی اس لفظ سے خالی رہی، بلکہ اس کے برعکس جب مختلف عرب ممالک میں عوامی بیداری پیدا ہوئی اور یکے بعد دیگرے عرب ملکوں میں فوجی انقلاب آنے شروع ہوئے تو ان کے لئے بھی جو لفظ استعمال ہوا وہ ”انقلاب“ کا نہیں بلکہ ”ثورة“ کا تھا۔ اس لئے کہ اس لفظ کے اساسی مفہوم میں بیجانی اور طوفانی کیفیات جزو لاینفک کی حیثیت سے شامل ہیں اور عرب عوام کی بیداری کی کیفیت واقعہً کسی انسان کے گہری نیند سے چونک جانے اور ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھنے بلکہ بھاگ پڑنے کی کیفیت سے مشابہ تھی!۔۔۔۔۔ تاہم مولانا مسعود عالم ندوی نے اب سے تیس چالیس سال قبل ”اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے؟“ کا ترجمہ ”منہاج الانقلاب الاسلامی“ سے کیا تھا اور اب تدریجاً پورے عالم عرب میں ”انقلاب“ ہی ”ثورة“ کی جگہ لے رہا ہے۔

انگریزی زبان کے لفظ "Revolution" کا معاملہ بھی بالکل اردو کے "انقلاب" ہی کے مانند ہے۔ چنانچہ مٹر کرین برٹن نے اپنی مشہور تالیف "The Autonomy of Revolution" میں اس لفظ پر کئی صفحات میں بحث کی ہے جس کا حاصل وہی ہے جو لفظ انقلاب کے ضمن میں اوپر بیان ہو چکا ہے۔ البتہ انگریزی زبان کی کم از کم یہ احتیاط قابل ذکر ہے کہ اس میں کسی ملک میں فوجی حکومت کے قیام کو "انقلاب" یا ریولوشن کے لفظ سے تعبیر نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے لئے ایک جداگانہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے یعنی "Coup d'etat" اس لئے کہ اس صورت میں ملک کے نظام اجتماعی میں کوئی اساسی تبدیلی واقع نہیں ہوتی بلکہ اوپر کے انتظامی ڈھانچے میں ایک عنصر کا "اضافہ" ہوتا ہے!

رہا "اسلام" تو وہ اللہ کے دین کے لئے اسم علم کی حیثیت رکھتا ہے۔ لفظاً — "اسلام" "س ل م" کے مادے سے باب افعال کا مصدر ہے۔ اس مادے کا اصل مفہوم امن اور سلامتی ہے۔ فعل کی صورت میں جب یہ ثلاثی مجرد میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں "خود سلامتی میں ہونا" اور اس سے اسم فاعل بنتا ہے "سالم" جس کے معنی ہیں صحیح و ثابت اور پورے کا پورا بغیر کمی کے، "جب کشتی ثابت و سالم تھی ساحل کی تمنا کس کو تھی۔ اب ایسی شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنا کون کرے" اور جب یہ باب افعال سے آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی دوسرے کو سلامتی دینا یا اس کے حق میں سراپا سلامتی بن جانا اور اس سے اسم فاعل بنتا ہے "مسلم" یعنی غیر مضر اور غیر متحارب!

لفظ "اسلام" کے محاوراتی استعمالات میں کچھ ایسا مشترک پس منظر سامنے آتا ہے کہ جیسے دو فریقوں کے درمیان مقابلہ اور کشاکش جاری ہو اور دفعۃً ان میں سے ایک مقابلے سے دستکش ہو کر دوسرے کی اطاعت قبول کر لے۔ اسی لئے فارسی میں "اسلام" کے مفہوم کی تعبیر کے لئے "گردن نهادن" اور "سپرائنداختن" کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔

جیسے کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، اسلام اللہ کے دین کے لئے اسمِ علم کی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت ۱۹ میں مثبت طور پر ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ "یقیناً اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے"۔۔۔ اور منفی انداز میں آیت ۸۵ میں فرمایا گیا: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ "جو اسلام کے سوا کسی دین کو اختیار کرے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا!"۔۔۔

لہذا اس بحث میں لفظ "دین" کے لغوی اور اصطلاحی معنوں پر غور بھی لازمی ہے۔ عربی لغت میں "دین" کا اساسی مفہوم بالکل وہی ہے جس میں یہ لفظ اساس القرآن یعنی سورہ الفاتحہ میں استعمال ہوا ہے یعنی بدلہ یا جزا و سزا۔ اس لئے کہ بدلہ لامحالہ نیکی کا جزا کی صورت میں ہوتا ہے اور بدی کا سزا کی صورت میں۔ اس لغوی اساس سے اٹھا کر قرآن حکیم نے جب لفظ "دین" کو اپنی مخصوص اصطلاح کی صورت دی تو اس میں اولاً اطاعت اور تابعداری کا مفہوم پیدا ہوا، اس لئے کہ بدلے اور جزا و سزا کا تصور مستلزم ہے کسی قانون اور ضابطے اور اس کی اطاعت یا مخالفت کے تصور کو۔ اور بالآخر اس نے "نظامِ اطاعت" کے معنی اختیار کر لئے جس کی اضافت حقیقی تو اس ذات کی جانب ہوتی ہے جسے مطاع مطلق مان کر اس کی رضا و منشا کے مطابق زندگی کا تفصیلی ڈھانچہ اور ضابطہ تیار کیا جائے۔ البتہ اس کی مجازی اضافت و نسبت ان لوگوں کی طرف بھی ہو جاتی ہے جو اس نظامِ اطاعت کو قبول اور اختیار کر لیں، چنانچہ قرآن حکیم میں حقیقی اضافت کی مثالیں ہیں "دینِ الملک" (سورہ یوسف، آیت ۷۶) یعنی بادشاہ کا دین یا نظامِ شاہی اور "دینِ اللہ" (سورہ النصر، آیت ۲) یعنی اللہ کا دین یا "نظامِ اطاعتِ خداوندی" یعنی اسلام! اسی پر قیاس کرتے ہوئے عہدِ حاضر کے مقبول ترین نظامِ حکومت یعنی جمہوریت کو قرآنی اصطلاح میں تعبیر کیا جاسکتا ہے "دینِ الجمہور" سے۔

الغرض اسلام نام ہے اس مکمل نظامِ زندگی کا جو اللہ کو صرف محدود مذہبی معنوں میں معبودِ حقیقی ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وسیع تر تمدنی و سیاسی مفہوم میں

حاکم حقیقی اور مطایع مطلق مان کر اس کی مرضی و منشاء کے مطابق مرتب و منظم کیا جائے اور جو انسانی زندگی کے جملہ انفرادی اور اجتماعی پہلوؤں پر حاوی ہو!

بنا بریں ——— اسلامی انقلاب کا مفہوم و مطلب یہ ہے کہ کسی ملک یا معاشرے میں اللہ کی حاکمیت کے اصول پر مبنی نظام بالفعل قائم ہو جائے۔ اور پوری قوم یا پورا معاشرہ مجموعی طور پر اللہ کے اقتدارِ اعلیٰ کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے نظامِ اطاعت کو عملاً قبول کر لے، اور جیسے کہ اس سے قبل ”انقلاب“ کے مفہوم کی وضاحت کے ضمن میں عرض کیا جا چکا ہے، اس معاملے میں اصل اہمیت اسلام کے نظامِ اجتماعی کی ہے نہ کہ افراد کے عقائد و اعمال کی۔ اس لئے کہ جہاں اخروی نجات و فلاح کے حصول اور افراد کی سیرت و کردار کی تعمیر کے اعتبار سے اہم تر معاملہ عقائد اور عبادات کا ہے، وہاں انقلاب کے نقطہ نظر سے اصل اہمیت اسلام کے نظامِ عدلِ اجتماعی اور دینِ حق کے نظامِ عدل و قسط کو حاصل ہے۔۔۔۔۔ یہی وجہ ہے کہ انقلاب محمدی علیٰ صاحبہ الصلوٰۃ والسلام کی تکمیل پر نظامِ اسلامی نے ان لوگوں کے لئے تو نہ صرف یہ کہ اپنے اندر گنجائش پیدا کر لی تھی جو اسلام کے عقائد و عبادات کو قبول نہ کریں، یعنی اسلام کو بطور ”مذہب“ اختیار نہ کریں بلکہ کسی دوسرے مذہب پر قائم رہیں، چنانچہ خواہ یہودی رہیں خواہ نصرانی، اور خواہ مجوسی رہیں خواہ کچھ اور، بلکہ انہیں ایک آئینی و دستوری حیثیت بھی عطا کر دی تھی اور عقائد و عبادات پر مستزاد قانونِ مخصوص کی حد تک مکمل آزادی بھی دے دی تھی، لیکن اسلام کے نظامِ عدلِ اجتماعی کے ضمن میں کسی قسم کی نرمی یا پلک کو گوارا نہیں کیا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیان کردہ یہ بنیادی اصول سب کے حق میں یکساں مؤثر اور رائج تھا کہ ——— ”تم میں سے ہر ضعیف میرے نزدیک قوی ہو گا جب تک کہ میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں اور ہر طاقتور کمزور ہو گا جب تک اس سے حق وصول نہ کر لوں۔“

اب آئیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ”اسلامی انقلاب“ کے اس مفہوم کو قرآن حکیم

نے کن الفاظ و اصطلاحات کے ذریعے واضح کیا ہے۔ اس ضمن میں تمہیداً اس حقیقت کی جانب اشارہ مفید ہوگا کہ قرآن حکیم کے مخصوص اسلوب میں ”اک پھول کا مضمون ہو تو سورنگ سے باندھوں!“ کے مصداق ”تصریف“ یعنی ایک ہی مضمون کو مختلف الفاظ، مختلف پیرایہ ہائے بیان اور مختلف ترتیب سے بیان کرنے کو ایک مستقل وصف کی حیثیت حاصل ہے، چنانچہ اسلامی انقلاب کے مفہوم کو قرآن حکیم میں کم از کم چار مستقل اصطلاحات کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔

۱۔ تکبیرِ رب

اسلامی انقلاب کے لئے قرآن حکیم نے جو اصطلاح اولین دور یعنی آغازِ وحی کے متصلاً بعد استعمال کی وہ ”تکبیرِ رب“ ہے۔ چنانچہ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات میں جو تقریباً بالاتفاق تیسری یا چوتھی وحی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظیم اور تاریخ ساز احکام دئے گئے ہیں وہ یہ ہیں:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۝ قُمْ فَأَنذِرْ ۝ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝

”اے لحاف میں لپٹنے والے، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو“ اور اپنے رب کی

تکبیر کرو“

”تکبیر“ کے لفظی معنی ہیں کسی چیز کو بڑا کرنا یا بڑا بنانا، جیسے تصغیر کے معنی ہیں کسی چیز کو چھوٹا کرنا یا چھوٹا بنانا اور تسہیل کے معنی ہیں آسان کرنا یا آسان بنانا۔ چنانچہ عربی زبان کی عام کہاوت ہے ”کَبَرْتَنِي مَوْتُ الْكِبَرَاءِ“ یعنی مجھے بڑا بنا دیا بڑوں کی موت نے! لہذا تکبیرِ رب کے لفظی معنی ہیں اللہ کو بڑا کرنا یا بڑا بنانا اور اس سے مراد ہے وہ نظام بالفعل قائم کرنا جس میں اس کی بڑائی کو غیر مشروط طور پر تسلیم کیا جائے اور اس کے اوامر و نواہی اور قواعد و قوانین کو قطعی اور حتمی طور پر بالادستی حاصل ہو۔

گویا سورۃ المدثر کی مندرجہ بالا آیات مبارکہ کے ترجمے کو اگر ذرا وضاحت سے

بیان کیا جائے تو یوں ہوگا:

”اے کپڑے میں لپٹے ہوئے (یعنی اے حکیمانہ غور و فکر یا عاشقانہ سوز و گداز میں مستغرق پیغمبر) کھڑے ہو جاؤ! (یعنی اپنے پیغمبرانہ مشن کی تکمیل اور فرائض رسالت کی ادائیگی کے لئے کمر کس لو) پس خبردار کرو (یعنی تمہاری اس جدوجہد کا نقطہ آغاز ہے لوگوں کو بعث بعد الموت، حشر و نشر، حساب کتاب، جزا و سزا اور جنت و دوزخ کے بارے میں متنبہ کر دینا) اور اپنے رب کی تکبیر کرو! (یعنی تمہاری اس جدوجہد کی منزل مقصود ہے اپنے رب کی کبریائی کا بالفعل قیام و نفاذ۔۔۔ یا بالفاظ دیگر، اسلامی انقلاب!“

تکبیرِ رب کے مفہوم کی یہ عظمت اس سے بھی بخوبی ظاہر ہوتی ہے کہ سورۃ بنی اسرائیل کی آخری آیت جو نہایت معجزانہ جامعیت کے ساتھ توحید کے علمی اور عملی تقاضوں کو اپنے اندر سمونے ہوئے ہے، ختم ہوئی ہے ان پر جلال الفاظ پر کہ: وَ كَيْدُهُ تَكْبِيرًا ○ ”اس کی بڑائی کرو جیسے اور جتنا کہ اس کی بڑائی کا حق ہے!“۔۔۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کی کبریائی کا حق صرف یہی نہیں ہے کہ اس کا اقرار کر لیا جائے بلکہ یہ بھی ہے کہ اسے انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر بالفعل قبول اور نافذ کیا جائے!

۲۔ اقامتِ دین

اسلامی انقلاب کے لئے دوسری اور اہم ترین قرآنی اصطلاح اقامتِ دین ہے، چنانچہ سورۃ الشوریٰ کی آیت ۱۳ میں ارشاد ہوتا ہے:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

”(اللہ نے) راہ ڈال دی (یعنی مقرر کر دیا) تمہارے لئے دین (کے ضمن) میں وہی جس کی تاکید کی تھی اس نے نوحؑ کو، اور جس کی وحی کی ہم نے (اے نبیؑ) آپ کی جانب، اور جس کی تاکید کی تھی ہم نے ابراہیمؑ اور موسیٰؑ اور عیسیٰؑ کو کہ قائم کرو (یا قائم رکھو) دین کو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو اس

کے بارے میں!“

اس آئیے مبارکہ میں اگرچہ بعض نحوی مشکلات ہیں جن کی بنا پر مترجمین کے مابین اس کے ترجمے میں قدرے اختلاف واقع ہوا ہے، لیکن اس امر پر جملہ مفسرین و محققین کا اجماع ہے کہ مختلف رسولوں کو عطا ہونے والی شریعتوں کے مابین تو کسی قدر فرق و تفاوت رہا ہے، جیسے سورۃ المائدہ کی آیت ۴۸ میں بیان ہوا ہے، لیکن حضرت آدمؑ سے اس دم تک دین ایک ہی رہا ہے اور اسی کو قائم رکھنے یا قائم کرنے کا تائیدی حکم ہر رسول اور اس کی وساطت سے اس کی امت کو دیا جاتا رہا ہے! — یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی ملک کا آئین یا دستور اساسی تو قائم و دائم رہے لیکن اس کے تحت تفصیلی قوانین میں وقتاً فوقتاً ردوبدل ہوتا رہے! گویا ”دین“ مشابہ ہے دستور کے اور شریعت مشابہ ہے قانون کے۔

رہی یہ بات کہ ”اسلامی انقلاب“ یا ”اقامتِ دین“ کے اعتبار سے زیادہ اہمیت اسلام کے نظامِ عدلِ اجتماعی اور دینِ حق کے نظامِ عدل و قسط کے قیام کو حاصل ہے تو وہ اس سے ثابت ہوتی ہے کہ سورۃ الشوریٰ کی آیت ۱۳ میں ”اقامتِ دین“ کے تائیدی حکم کے فوراً بعد آیت ۱۵ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا گیا کہ: **وَأُمِرْتُ لِأَعْمَلَنَّكُمْ** ”مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہارے مابین عدل کروں“ — اور آیت ۱۷ میں بڑے شاہانہ جلال کے ساتھ فرمایا گیا: **اللَّهُ أَكْبَرُ** **أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ** ”اللہ وہ ہے جس نے کتاب بھی نازل فرمائی فیصلہ کن بات کے ساتھ اور میزان بھی نازل فرمائی!“ — اور یہاں ظاہر ہے کہ میزان سے مراد وہ نظامِ عدل و قسط ہے جس میں ہر ایک کے حقوق و فرائض تولے جائیں!

۳۔ غلبہٴ دینِ حق

”اسلامی انقلاب“ کے لئے تیسری اور واضح ترین قرآنی اصطلاح ہے غلبہٴ دینِ حق۔ چنانچہ قرآن حکیم میں تین مقامات پر (سورۃ التوبہ آیت ۳۳، سورۃ الفتح آیت ۲۸ اور سورۃ الصف آیت ۹) یہ الفاظ مبارکہ بغیر ایک شوٹے کے فرق کے وارد

ہوئے ہیں:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
 ”وہی ہے (اللہ) جس نے بھیجا اپنے رسول (محمد) کو الہدیٰ (قرآن حکیم) اور
 دینِ حق (اسلام) کے ساتھ تاکہ وہ غالب کرے اس کو پورے کے پورے
 دین پر!“

قرآن حکیم میں بغیر ایک شوٹے کے فرق کے تین بار وارد ہونے والے ان
 الفاظِ مبارکہ کی اہمیت پر اس وقت تفصیلی روشنی ڈالنا ممکن نہیں ہے۔ البتہ یہ اجمالی
 اشارہ ضروری ہے کہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے انیس پورے قرآن مجید
 کا عمود یعنی مرکز و محور قرار دیا ہے۔ اور فلسفہ ولی اللہی کے ایک اہم شارح مولانا عبید
 اللہ سندھی مرحوم نے انہیں بین الاقوامی یا عالمی اسلامی انقلاب کا عنوان قرار دیا
 ہے۔ اور یہ بات تو ہر انسان بطور خود سمجھ سکتا ہے کہ ان الفاظِ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ
 نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصدِ بعثت کی اتمامی اور تکمیلی شان بیان فرمائی
 ہے۔ لہذا یہ سیرت النبیؐ کے صحیح فہم کے لئے بمنزلہ کلید ہیں! — اور یہ بات
 پہلے عرض کی ہی جا چکی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیس سالہ مساعی
 کے ذریعے جزیرہ نمائے عرب میں فی الواقع تاریخِ انسانی کا جامع ترین اور محیر العقول
 انقلاب برپا کیا، جس کی نہایت وسیع و عریض علاقے تک توسیع ہوئی دورِ خلافتِ
 راشدہ میں۔ مزید برآں نبی اکرمؐ نے غیر مبہم الفاظ میں پیشینگوئی فرمائی ہے کہ قیامت
 سے قبل دوبارہ پورے کرۂ ارضی پر دینِ حق کا غلبہ ہو کر رہے گا۔ چنانچہ بقول شاہ
 ولی اللہ دہلویؒ اسی وقت سورۃ التوبہ، سورۃ الفتح اور سورۃ الصف کے ان الفاظِ مبارکہ
 کی حقیقت تمام و کمال جلوہ گر ہوگی! — گویا ایک عالمی اسلامی انقلاب اللہ کی
 وہ اٹل اور مہرم تقدیر ہے جو بہر صورت پوری ہو کر رہے گی، خواہ یہ بات مشرکوں کو
 کتنی ہی ناپسند ہو اور خواہ دنیا بھر کے کفار اور غیر مسلم اس کا راستہ روکنے کی کتنی ہی
 کوشش کر لیں! —

۳۔ دین کا بالکلیہ اللہ کے لئے ہو جانا

قرآن حکیم میں اسلامی انقلاب کی تعبیر کے لئے چوتھا اسلوب یہ اختیار کیا گیا ہے کہ ”دین کل کا کل اللہ ہی کے لئے ہو جائے!“ کون نہیں جانتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیس سالہ انقلابی جدوجہد کا ایک اہم اور نمایاں مرحلہ قتال فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں جنگ بھی تھا۔ یہ مرحلہ کب اور کیسے شروع ہوا اور اس میں کیا کیا نیشیب و فراز آئے، اس موضوع پر تو مفصل گفتگو آئندہ ”مراحل انقلاب“ کے ضمن میں ہوگی، اس وقت صرف اس حقیقت کی جانب اشارہ مقصود ہے کہ قتال فی سبیل اللہ کے منہائے مقصود کے بیان کے ذیل میں، قرآن حکیم میں دو مقامات پر ”اسلامی انقلاب“ کی چوتھی اصطلاح وارد ہوئی ہے یعنی یہ کہ: ”قتنہ فرو ہو جائے اور دین بالکلیہ اللہ ہی کے لئے ہو جائے!“ چنانچہ سورۃ الانفال کی آیت ۳۹ میں ارشاد ہوا:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كَلِمَةً لِلدِّينِ

”اور ان سے جنگ جاری رکھو حتیٰ کہ قتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ ہی کے لئے ہو جائے!“

اور سورۃ البقرہ کی آیت ۱۹۳ میں بھی یہ الفاظ مبارکہ صرف ایک لفظ کے سوا جوں کے توں وارد ہوئے ہیں۔

یہ بات تو اس سے قبل وضاحت کے ساتھ عرض کی ہی جا چکی ہے کہ ”دین“ اصطلاح قرآنی میں نظام اطاعت کے ہم معنی ہے اور دین کے بالکلیہ اللہ کے لئے ہو جانے کا مفہوم یہ ہے کہ نظام اجتماعی اپنے جملہ پہلوؤں سمیت بالکلیہ و بلا استثناء اطاعتِ خداوندی کا پابند اور احکامِ خداوندی کے تابع ہو جائے۔ جہاں تک احوالِ شخصیہ کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ اس معاملے میں مسلمان تو لا محالہ اللہ کے دین کے تابع ہی ہوں گے، البتہ غیر مسلم اس معاملے میں مستثنیٰ رہیں گے، چنانچہ عقائد، عبادات اور دیگر شخصی معاملات میں انہیں آزادی حاصل رہے گی۔

”قتنہ“ عربی زبان میں کسوٹی کو کہتے ہیں جس پر رگڑنے سے کھرے اور کھوٹے

میں امتیاز کیا جاسکتا ہے، اور اصطلاح قرآنی میں ہر وہ شے یا امر یا حالت و کیفیت فتنہ ہے جس سے کسی صاحبِ ایمان کا ایمان امتحان اور آزمائش سے دوچار ہو جائے! — چنانچہ ایک جانب وہ تمام چیزیں فتنہ کے حکم میں ہیں جن کی جانب میلان اور رغبت انسان میں طبعی طور پر موجود ہے، جن میں سرِ فرست ہیں مال اور اولاد — اور دوسری جانب معاشرے پر غیر اسلامی رجحانات کا غلبہ اور ریاست و حکومت پر غیر اللہ کا حاکمانہ تسلط عظیم ترین فتنہ ہیں اور اسی کو فرو کر کے نظامِ اجتماعی پر احکامِ خداوندی کی بالادستی کا بالفعل قیام ہی قتالِ نبی سبیل اللہ کا آخری ہدف ہے۔

۵۔ قیامِ عدل و قسط

قرآن حکیم میں اسلامی انقلاب کی تعبیر کے لئے ایک پانچویں صورت بھی اختیار کی گئی ہے، یعنی ”قیامِ عدل و قسط“ لیکن اس کے ضمن میں ہم آئندہ ان شاء اللہ ”اسلامی انقلاب کا اصل مقصد“ کے عنوان سے مفصل گفتگو کریں گے۔

۶۔ اعلیٰ کلمۃ اللہ

مزید برآں اسلامی انقلاب کے لئے ایک اور اصطلاح حدیثِ نبویؐ میں بائیں الفاظ وارد ہوئی ہے: **لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ فِي الْعُلَمَاءِ** ”تاکہ اللہ کی بات ہی سب سے اونچی ہو جائے!“ — چنانچہ قتالِ نبی سبیل اللہ کے ضمن میں امام بخاریؒ نے متعدد ابواب میں حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی روایت درج کی ہے کہ اس سوال کے جواب میں کہ کوئی شخص مالِ غنیمت کے حصول کی نیت سے قتال میں حصہ لیتا ہے، کوئی کسی قومی یا علاقائی حمیت و عصبیت کی بنا پر جنگ میں شرکت کرتا ہے، کوئی محض اپنی شجاعت کے اظہار اور شہرت کے حصول کے لئے داؤدِ شجاعت دیتا ہے تو ان میں سے فی الواقع ”اللہ کی راہ“ میں کون ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **مَنْ لَقِيَ لِقَاءَ كَلِمَةِ اللَّهِ فِي الْعُلَمَاءِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ** ”جو جنگ کرے صرف اس مقصد کی خاطر کہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے صرف وہی اللہ کی راہ میں ہے!“

گویا جیسے تکبیرِ رب کے ضمن میں عرض کیا جا چکا ہے کہ اگرچہ آسمانوں اور زمین میں ”کبریائی“ استحقاقاً بھی اللہ ہی کے لئے ہے اور بالفعل بھی اللہ ہی کے لئے ہے، لیکن انسانی زندگی کے محدود سے اختیاری دائرے میں بالعموم انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر اللہ کی کبریائی کو چیلنج کر دیا جاتا ہے، لہذا بندہ مومن کا فرض ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے اس چیلنج کا مقابلہ کرے اور کم از کم نظامِ اجتماعی پر اللہ کی کبریائی کو بالفعل نافذ کرے۔ اسی طرح اگرچہ فی الحقیقت تو اللہ ہی کی بات سب سے اونچی ہے لیکن چونکہ بالعموم انسان اپنے نفس کی خواہشات و شہوات اور اپنے ذہن کے تراشیدہ نظریات و قوانین کو اللہ کی بات سے بلند تر کر دیتے ہیں، لہذا جہاد و قتال فی سبیل اللہ کی غرض و غایت یہ ہے کہ ”حق بحقدار رسید“ والا معاملہ ہو اور اللہ کی بات سب سے اونچی اور اس کا جھنڈا سب سے بلند ہو جائے اور اسی کا نام ”اسلامی انقلاب“ ہے۔

۷۔ خدائی بادشاہت

اسی طرح انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مواعظ و نصائح میں جا بجا خدا کی بادشاہی اور آسمانی بادشاہت کا ذکر آتا ہے اور اگرچہ بعض مواقع پر اس کے مفہوم کے تعین میں کوئی متصوفانہ یا ماورائی تعبیر اختیار کرنے کی گنجائش ہوتی ہے لیکن متی کی انجیل میں شامل مشہور و معروف ”پہاڑی کے وعظ“ میں وارد شدہ حسب ذیل الفاظ کے بارے میں تو ہرگز کسی شک و شبہ کی گنجائش موجود نہیں ہے کہ ان کا مفہوم بالکل وہی ہے جو تکبیرِ رب کا یا اقامتِ دین کا یا غلبہٴ دینِ حق کا یا اعلاءِ کلمۃ اللہ کا:

“Thy Kingdom come.

Thy will be done in earth as it is in heaven.”

(Mathew 6:10 __ king james version)

”اے رب تیری بادشاہت آئے اور تیری مرضی زمین میں بھی اسی طرح

چلے، جیسے آسمان میں چلتی ہے!“

واضح رہے کہ یہ الفاظ اس ”Lord's Prayer“ میں شامل ہیں جس کی حیثیت و اہمیت عیسائیوں کے یہاں بالکل وہی ہے جو ہمارے یہاں سورۃ الفاتحہ کی! گویا اسلامی انقلاب کے لئے انجیل کی قدیم اصطلاح ہے خدائی بادشاہت کا قیام!

بیسویں صدی عیسوی کی اصطلاحات

بیسویں صدی عیسوی کو امتِ مسلمہ کی تاریخ میں ایک اہم موڑ کی حیثیت حاصل ہے۔ اس صدی کے اوائل میں (پہلی جنگِ عظیم کے بعد) امتِ مسلمہ اپنی چودہ سو سالہ تاریخ کے دوسرے دورِ زوال کی انتہا تک پہنچ گئی تھی۔ اس کے بعد کے ساٹھ ستر سال کا عرصہ ایک عجیب نقشہ پیش کرتا ہے، یعنی یہ کہ ایک جانب زوال کے سائے بھی مزید گہرے ہو رہے ہیں تو دوسری جانب ایک ہمہ جہتی احيائی عمل کا آغاز بھی ہو گیا ہے اور امتِ مسلمہ بحیثیت مجموعی اپنے تیسرے اور آخری عروج کی جانب پیش قدمی شروع کر چکی ہے۔ اس گھمبیر احيائی عمل میں جہاں قومی اور سیاسی تحریکیں بھی برسرِ کار رہیں، اور مذہبی اور اصلاحی تحریکیں بھی پروان چڑھیں وہاں ایسی خالص احيائی و انقلابی تحریکوں کا بھی آغاز ہوا جن کا مطمح نظر دینِ حق کی کامل تجدید یعنی اسلامی انقلاب تھا۔ ان تحریکوں کے داعیوں نے اس ضرورت کے پیش نظر جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے، یعنی یہ کہ ہر دور میں ابلاغ کا حق ادا کرنے کے لئے اس دور کے مخصوص محاورے میں کلام لازم ہوتا ہے، تکبیر رب یا اقامتِ دین یا غلبہٴ دین یا اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لئے مختلف اوقات و مراحل پر مختلف اصطلاحات کو ابلاغِ عام کا ذریعہ بنایا جن میں سے تین درج ذیل ہیں:

۱۔ حکومتِ الہیہ کا قیام

ان میں سے اہم ترین اصطلاح جسے اس صدی کے اوائل میں متعدد اصحاب دعوت و عزیمت نے استعمال کیا، حکومتِ الہیہ کا قیام ہے۔

اس اصطلاح کو سب سے پہلے الہلال اور البلاغ کے مدیر اور حزب اللہ کے مؤسس و امیر مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے استعمال کیا تھا۔ پھر جب وہ بعض علماء کی مخالفت و مزاحمت سے بددل ہو کر بالکلیہ جمادِ حریت میں مصروف اور انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو گئے تو ان کے مشن کو ان ہی کی ایجاد کردہ اصطلاح کے حوالے سے از سر نو شروع کیا مولانا ابو الاعلیٰ مودودی مرحوم، مدیر ترجمان القرآن، اور بانی جماعتِ اسلامی نے۔ اسی طرح اس اصطلاح کو اختیار کیا خاکسار تحریک کے داعی و سربراہ علامہ عنایت اللہ مشرقی مرحوم اور ان کے علاوہ بعض دوسرے نسبتاً غیر معروف اصحاب مثلاً خیری برادران وغیرہم نے! (اگرچہ جماعتِ اسلامی کی حد تک مولانا امین احسن اصلاحی کی شمولیت کے بعد سے ان کے زیرِ اثر اس کی جگہ ”اقامتِ دین“ کی ٹھیٹھ قرآنی اصطلاح استعمال ہونے لگی تھی۔)

۲۔ قیامِ نظامِ اسلامی

۱۹۴۷ء-۱۹۴۸ء میں جب جماعتِ اسلامی نے پاکستان کی عملی سیاست کے میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا تو فطری طور پر حکومتِ الہیہ اور اقامتِ دین کی جگہ کسی ایسی اصطلاح کی ضرورت محسوس ہوئی جو زیادہ آسان اور عوام الناس کے لئے قابلِ فہم ہو۔ چنانچہ پاکستان میں مولانا مودودی مرحوم کی پہلی عوامی تقریر کا عنوان قرار پایا ”مطابقتِ نظامِ اسلامی“ اور اس کے بعد لگ بھگ ربع صدی تک یہی اصطلاح جماعت کے عوامی مقرروں کی تقریروں کا عنوان بنی رہی۔ چنانچہ اس دور کے لسانِ طائفہ جناب نعیم صدیقی نے اپنی ایک رجزیہ نظم میں فرمایا تھا

”بول شہرِ نظامِ اسلامی!

کیا تیرے سقف و بام کہتے ہیں!

تیرے در پر کھڑے ترے والی

آج تجھ کو سلام کہتے ہیں!!“

۳۔ نفاذِ نظامِ مصطفیٰ

اس سلسلے کی آخری اصطلاح نفاذِ نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ۱۹۷۷ء میں متحدہ قومی محاذ (PNA) کی تحریک کا عنوان بنی اور جس سے کچھ عرصے کے لئے پاکستان کا پورا طول و عرض اسی طرح گونج اٹھا جیسے ۱۹۴۷-۴۸ء میں پورا برِ عظیم پاک و ہند ”پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ“ کے نعرے سے گونج اٹھا تھا۔!

اس موقع پر نظامِ اسلامی کی جگہ نظامِ مصطفیٰ کی اصطلاح کچھ تو اس بنا پر اختیار کی گئی کہ عوامی تحریکوں میں جذبات کا معاملہ بہت اہم ہوتا ہے اور ہر مسلمان کو قطع نظر اس سے کہ وہ باعمل ہو یا بے عمل، اور متقی ہو یا فاسق و فاجر، ہر صورت آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والاصفات سے جو جذباتی وابستگی ہے اس کی بنا پر اس کے جذبات میں جو ہتزاز و ارتعاش نظامِ مصطفیٰ کے الفاظ سے ہوتا ہے وہ نظامِ اسلامی سے نہیں ہوتا۔۔۔ اور دوسرا اور اہم تر معاملہ جماعتی اور فرقہ وارانہ مصلحتوں کا تھا۔ لیکن ہمارے پیشِ نظر اس وقت صرف اس امر کی وضاحت ہے کہ اگرچہ ”اسلامی انقلاب“ بلاشبہ ایک جدید اور حادث اصطلاح ہے تاہم اس کا مفہوم قدیم ہے۔۔۔ اور وہ وہی ہے جو قرآن و حدیث کی اصطلاحات، تکبیرِ رب ”اقامتِ دین“ ”غلبہٴ دینِ حق“ اور اعلیٰ کلمۃ اللہ کا ہے اور اس کا مطلوب و مقصود وہی ہے جو انجیل کی اصطلاح میں خدائی بادشاہت اور بعض دینی تحریکوں کی اختیار کردہ اصطلاح کے مطابق حکومتِ الٰہیہ، نظامِ اسلامی اور نظامِ مصطفیٰ کے قیام کا ہے!۔۔۔

آئندہ ان شاء اللہ العزیز ہم یہ واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام میں اس نظامِ عدلِ اجتماعی کی اہمیت کیا ہے جس کا قیام ”اسلامی انقلاب“ کا مقصود و مطلوب ہے۔ اور اس سیاسی، معاشی اور سماجی نظام کے اہم خدو خال کیا ہوں گے جو اس کے نتیجے میں قائم ہو گا تاکہ ”اسلامی انقلاب: کیا؟“ کا جواب کھل ہو جائے۔

’یادِ یارِ مہرباں آید ہے‘ (۲)

سلسلہ ”مولانا مودودی مرحوم اور میں“ — از قلم، ڈاکٹر اسرار احمد

گذشتہ بیسٹھ سالوں میں ”مولانا مودودی اور میں“ کے زیر عنوان امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد کے ایک سلسلہ وار مضمون کی تین اقساط یکجا شائع ہوئیں۔ ان میں سے پہلی دو اقساط آج سے قریباً دس سال قبل سپردِ قلم کی گئی تھیں جبکہ تیسری قسط حال ہی کی تحریر کردہ تھی۔ یہ مضمون ابھی نامکمل تھا۔ اس کا باقی ماندہ حصہ جس کی اشاعت کا وعدہ پچھلے شمارے میں کیا گیا تھا، اب ہدیہ قارئین کیا جا رہا ہے۔۔۔ مزید برآں مضمون کے آخر میں بطور ضمیمہ محترم ڈاکٹر صاحب کے وہ دو خطوط شامل کئے گئے ہیں جو انہوں نے پچھلے سال سابق امیر جماعت اسلامی میاں طفیل محمد صاحب اور جماعت کے ایک بزرگ اور صاحبِ قلم رکن جناب نعیم صدیقی صاحب کے نام تحریر کئے تھے۔ یہ دونوں خطوط چونکہ نفسِ مضمون کے اعتبار سے زیرِ نظر قسط کے ساتھ شدید طور پر مربوط ہیں لہذا انہیں شامل اشاعت کرنا ضروری خیال کیا گیا ہے، تاہم ان کے جو جوابات موصول ہوئے تھے وہ اس خیال سے شامل شمارہ نہیں کئے جا رہے کہ اس ایک سال کے دوران حالات میں جو تغیر واقع ہو چکا ہے اس کے پیش نظر اندیشہ ہے کہ ان کی اشاعت قابلِ احترام مکتوب نگار حضرات کے لئے باعثِ فحالت ہوگی! ————— پچھلی قسط کا اختتام درج ذیل الفاظ پر ہوا تھا:

”ہفت روزہ تکبیر کی ۱۷ اور ۲۳ ستمبر ۱۹۶۲ء کی اشاعتوں میں میاں طفیل محمد جناب نعیم صدیقی، اور چودھری نذیر احمد کی تحریروں سے جماعت کے موجودہ خلفشار کی جو تصویر سامنے آتی ہے اور جماعت کے قدیم ترین ”السابقون الاولون“ کے ”بقیۃ الزمان“ اور مولانا مودودی مرحوم کے قریب ترین ساتھیوں کا جو حال نظر آتا ہے کہ وہ ”میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا!“ سے گزر کر ”دشنام“ نالہ، ”ہاؤ ہو“ فریاد کچھ تو ہو۔ جتنے ہی درد اے دل برباد کچھ تو ہو“ کی روش اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، یہ سب ایک ”قبضہ گروپ“ کی کارستانیوں کا مظہر ہے جو جماعت کی قیادت پر قابض ہو گیا ہے۔“

اسی آخری پیرا گراف میں مزید یہ جملہ بھی شامل تھا جو پچھلی قسط میں مذکور نہیں تھا: ”اور اس گروپ کا آغاز اسلامی جمعیت طلبہ کراچی کی ۵۳-۵۴ء کی ”قیادت“ کی صورت میں ہوا تھا!“

اس سے آگے کا حصہ پیش خدمت ہے۔۔۔ (ادارہ)

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ ۱۹۵۳ء کے اوائل میں جب میں جمعیت کا ناظم اعلیٰ تھا میں جماعت اسلامی کی مرکزی شوریٰ کے ایک اجلاس کے موقع پر اپنے لاہور جمعیت کے چند ساتھیوں کی معیت میں جماعت کے مرکز واقع ۵-اے، زیلدار پارک، اچھرہ میں جماعت کے اکابر سے ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا تھا تو اس موقع پر چوہدری غلام محمد مرحوم (امیر جماعت اسلامی حلقہ سندھ) اور شیخ سلطان احمد صاحب نے مجھ سے یہ شکایت کی تھی کہ ”کراچی کی جمعیت کے قائدین ہم سے تو دور دور رہتے ہیں لیکن مولانا ظفر احمد انصاری (جو اب فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے!) سے بہت گھلے ملے رہتے ہیں اور ساری رہنمائی اور مشورے ان ہی سے حاصل کرتے ہیں۔ مزید برآں ان پر اخوان کے بعض قائدین بالخصوص ڈاکٹر سعید رمضان صاحب کا رنگ بہت چڑھتا جا رہا ہے!“

اس سے قبل میں اور جمعیت لاہور کے بعض دوسرے ساتھی خود بھی یہ محسوس کر چکے تھے کہ ایک تو کراچی جمعیت کے بعض نمایاں رفقاء محبت اور اخوت کے جذبات کے اظہار میں اس حد تک مبالغہ کرتے ہیں کہ ”تضغ“ تک کی بو آنے لگتی ہے، اور دوسرے وہ آپس میں ایک مضبوط گروپ یا جتھے کے مانند مروط اور منظم ہیں، اور اپنے پہلے سے طے شدہ فیصلوں اور منصوبوں کو کھسر پھسر اور سرگوشیوں کے ذریعے منوالینے کے فن میں ماہر اور مشاق ہیں، لیکن ہم نے اسے اس وقت تک صرف پنجاب اور کراچی کی ”آب و ہوا“ اور پنجابی اور ”ہندوستانی“ مزاج کے فرق و تفاوت پر محمول کیا تھا۔ — متذکرہ بالا دو بزرگوں کی شکایت سے اندازہ ہوا کہ ہمارے اس مشاہدے کا جزو اول ان حضرات کے عرب رہنماؤں سے میل جول کا مظہر ہے، اس لئے کہ ملاقات کے موقع پر غیر معمولی گرم جوشی کا اظہار عربوں کا خصوصی وصف ہے، اور جزو ثانی مولانا ظفر احمد انصاری کی بالواسطہ ”قیادت“ کا۔ اس لئے کہ مولانا انصاری خیالات و نظریات کے اعتبار سے خالص و مخلص، اور کٹر مسلم لیگی، مزاج کے اعتبار سے صد فی صد ”عملی“ اور خالص سیاسی، اور گفتگو اور

مذاکرات کے فن کے بے پناہ ماہر تھے! (یہی وجہ ہے کہ مولانا امین احسن اصلاحی نے انہیں ”مذاکرات کا بادشاہ“ قرار دیا تھا!) لہذا انہوں نے کراچی جمعیت کو مولانا مودودی مرحوم کی خالص اصولی اور نظریاتی منج سے ہٹا کر ”عملی سیاست“ کے رخ پر ڈال دیا۔ اور اسی کا مظہر جمعیت کراچی اور بالخصوص اس کے آرگن ”اسٹوڈنٹس وائس“ (STUDENTS VOICE) کا طلبہ کے مسائل اور ان کے ”حقوق“ کی علمبرداری کا خالص سیاسی رول تھا جس کا ذکر میری اس سے قبل کی تحریر میں آچکا ہے — اور جس کے بارے میں میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس سے مولانا مودودی مرحوم بھی سخت نالاں اور پریشان تھے!

کراچی جمعیت کی اصل قیادت اُس وقت تین اشخاص پر مشتمل تھی۔ اس کے سرخیل اور ماسٹر مائنڈ خورشید احمد صاحب تھے، (جو اب سینئر پروفیسر خورشید احمد ہیں!)۔ مذہبی درس و تدریس اور جذباتی تقریر کی اہلیت کے حامل ہونے کے اعتبار سے اس گروپ کے عمومی ”ترجمان“ (SPOKESMAN) کی حیثیت جناب خرم جاہ مراد کو حاصل تھی، (جن سے میری عزیزداری بھی ہے!) — یہ دونوں حضرات اس وقت جماعت اسلامی کے ”نائب امراء“ میں شامل اور بظاہر موجودہ امیر جماعت قاضی حسین احمد صاحب کے دست و بازو، لیکن اصلاً ان کے مشیر، ”مرہی“ اور سرپرست ہیں — کراچی جمعیت کی اُس وقت کی قیادت کی ”مثلیث“ کی ”اقنوم ٹالٹ“ یا تیسری شخصیت مولانا ظفر احمد انصاری (مرحوم) کے پیر اکبر ظفر اسحاق صاحب تھے (موجودہ ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری، ڈائریکٹر ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد) جو ایک جانب فطری طور پر مولانا ظفر احمد انصاری اور اس گروپ کے مابین واسطہ کے فرائض باحسن وجہ سرانجام دیتے تھے اور دوسری جانب ”الْوَالِدِيُّمُؤَلِّمٌ“ کے مصداق ”سرگوشیوں“ میں طاق و مشاق ہونے کے اعتبار سے اس مثلیث میں ”روح القدس“ کی سی حیثیت رکھتے تھے!

جمعیت کے ۱۹۷۳ء کے سالانہ اجتماع کے موقع پر اس گروپ نے جمعیت کے مرکز

کو لاہور سے کراچی منتقل کرانے اور خورشید صاحب کو ناظم اعلیٰ منتخب کرانے میں اپنی فنی مہارت کا جو مظاہرہ کیا اس کے سامنے میں اور رفقاء جمعیت لاہور بالکل اسی طرح بے بس ہو گئے تھے جس طرح آج میاں طفیل محمد اور جناب نعیم صدیقی قاضی حسین احمد صاحب کی ”انتخابی مہم“ کے سامنے بے بس ہو گئے ہیں۔ اور خود مجھے یہ تلخ حقیقت اس طرح برملا بیان کرنے کی ہمت اس لئے ہو گئی ہے کہ اب جماعت کے یہ اکابر اس کا اعلان بباغِ دہل کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی میں جماعتی عمدیداروں کے انتخابات تک میں ”دھاندلیاں“ ہوتی ہیں، اور ”کاروانِ دعوت“ دراصل قاضی حسین احمد صاحب کی کنوینٹ کے قافلے کی حیثیت سے ”جادہ پیا“ ہونے والا ہے!

۵۳ء میں کراچی کی متذکرہ بالا تئلیٹ سے بھرپور تعاون ”شمال“ سے صرف ایک شخص نے کیا تھا یعنی سید مراد علی شاہ صاحب نے جو اگرچہ زیر تعلیم تو لاہور میں تھے لیکن تعلق سرحد سے رکھتے تھے (واضح رہے کہ یہ بھی سینٹیئر بننے سے بال بال ہی بچے ہیں!) اور بعد میں جماعت اسلامی سرحد کے ”رہنماؤں“ میں شامل ہو گئے تھے۔ چنانچہ قاضی حسین احمد صاحب کا ان سے تعلق بالکل اسی نوعیت کا ہے جو کراچی کے سید منور حسن صاحب کا سینٹیئر پروفیسر خورشید احمد سے!

اپنی ۸۲ء کی تحریر میں میں نے ۵۳ء کو پاکستان کی تحریکِ اسلامی کا ”عام الحزن“ قرار دیا تھا۔ یہ بات مجموعی طور پر تو درست تھی ہی، ذاتی طور پر میرے لئے ”درست تر“ تھی۔ میں اس ”اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان“ کو جس کے لئے میں نے اپنے کیرئرز کو داؤ پر لگا دیا تھا اور اپنی زندگی کے پورے پانچ سال نہایت تندہی کے ساتھ صرف کئے تھے اپنی نگاہوں کے سامنے نظر پاتی اور انقلابی راہ سے ہٹ کر خالص سیاسی ذہن رکھنے والے لوگوں کے ”قبضے“ میں جاتا دیکھ رہا تھا اور لاہور میں رہتے ہوئے بحیثیت ناظم اعلیٰ وسائل کی کمی کے باعث دُور دراز کی تنظیم یعنی — جماعت کراچی پر اثر انداز ہونے اور نئے رجحانات کو روکنے سے قاصر تھا۔ اور اگرچہ لاہور اور پنجاب

میں میں نے کراچی کی آئی سی بی کو شکست فاش دیدی تھی لیکن کراچی میں جمعیت کے ”قبضہ گروپ“ کی فنی مہارت سے مات کھا گیا تھا۔ چنانچہ اسی بددلی کے باعث جمعیت کی رکنیت سے فوری طور پر تو مستعفی ہو گیا تھا، تاہم کچھ ہی دنوں بعد میں نے کچھ بعض احباب کے سمجھانے سے، اور اصلاً اپنے اس احساس کی بنا پر کہ اقامتِ دین کی جدوجہد فرضِ عین ہے، اور اس کے لئے جماعت کا التزام شرطِ لازم ہے، استعفاء واپس لے لیا تھا، اگرچہ تعلیمی سال ۵۳-۵۴ء کے دوران میں نے کوئی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اور اکثر و بیشتر تو صرف ایک عام کارکن کی حیثیت سے کام کیا۔ البتہ ۵۳ء کی تعطیلاتِ موسمِ گرما کے دوران ملتان میں منعقدہ ایک تربیت گاہ میں، جو غالباً پندرہ دن جاری رہی تھی، میں نے مولانا امین احسن اصلاحی سے ۵۱ء اور ۵۲ء کی تربیت گاہوں میں حاصل شدہ قرآن کے دروس اور تزکیہ نفس کے لیکچرز کو جس طرح ”بیان“ اور صحیح تر الفاظ میں ”REPRODUCE“ کیا اس کی ایک لذت کا احساس خود مجھے بھی آج تک ہے اور اس کی ایک شہادت جناب نصر اللہ شیخ صاحب نے، جو ان دنوں جمعیت ملتان کی روح رواں تھے، خود مولانا اصلاحی کے سامنے ایک موقع پر ان الفاظ میں دی کہ ”مولانا! آپ کے اپنے درس بھی ہم نے بہت بار سنے، اور تزکیہ نفس پر اب آپ کی کتاب بھی طبع ہو گئی ہے، لیکن آپ کی یہ چیزیں جس طور سے اُس تربیت گاہ میں ہمیں ڈاکٹر اسرار نے پڑھائی تھیں اس جیسی نہ لذت پھر کبھی حاصل ہوئی نہ UNDERSTANDING!“

قصہ مختصر، ۵۳ء کے دوران مولانا مودودی جیل میں تھے۔ اور میری کیفیت جمعیت کے حالات کے مشاہدات کی بنا پر بالکل وہی تھی جو اب سے ایک سال قبل نعیم صدیقی صاحب کی نظم ”بنامِ دلبر“ میں سامنے آتی ہے، ————— البتہ اس پورے سال کے دوران چونکہ میں جمعیت میں زیادہ فعال نہیں رہا، لہذا غور و فکر کے لئے وافروقت ملتا رہا۔۔۔۔۔ اور میں کم از کم ذاتی اعتبار سے تو اس نتیجے تک پہنچ گیا کہ مولانا مودودی نے ۴۸ء میں ماہنامہ ”ترجمان القرآن“ میں (اتفاق سے وہ بھی ستمبر ہی

کا شمارہ تھا!) پاکستان میں نظامِ اسلامی کے قیام کے جو دو ممکن طریقے بیان کئے تھے، ان میں سے جس طریقے پر ۱۹۷۱ء تا ۱۹۷۳ء عمل کیا ہے اس کا غیر مفید ہونا واضح ہو چکا ہے، اور اب دوبارہ اسی دوسرے طریقے پر عمل شروع کر دینا چاہئے جس پر جماعتِ قیامِ پاکستان سے قبل عمل پیرا تھی، لیکن یہ بس ایک ”رائے“ تھی جس پر کوئی عزم بالجزم مجھے اُس وقت تک حاصل نہیں ہوا تھا اور اپنی جگہ اس کا پوری طرح قائل ہونے کے باوجود میرا ذہن اس کے غلط ہونے کے امکان کو تسلیم کرنے کے لئے بھی پوری طرح آمادہ تھا!

بہر حال نومبر ۱۹۵۴ء میں ایم بی بی ایس کے فائنل امتحان سے فارغ ہو کر میں منگمری (حال ساہیوال) منتقل ہو گیا، اور ایک ہی تاریخ میں جمعیت طلبہ سے آخری رخصتی استعفاء اور جماعتِ اسلامی کی رکنیت کی درخواست تحریر کر دی۔ اُن دنوں مولانا مودودی ملتان جیل میں نظر بند تھے، اور یہ بھی نومبر ۱۹۵۴ء ہی کا واقعہ ہے کہ منگمری سے ایک وفد ان سے ملاقات کے لئے وہاں گیا تو میں بھی اس میں شریک تھا۔ جب ملاقات کا معین وقت ختم ہونے کے قریب ہوا تو میں نے چند منٹ کے تخیلے کی اجازت طلب کی، اور باقی حضرات کے رخصت ہو جانے پر تمنائی میں مولانا سے سوال کیا کہ: ”کیا آپ کے خیال میں ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم موجودہ طریق کار کو ترک کر کے دوبارہ قبل از تقسیم ہی کے طریق کو اختیار کر لیں!“ اس پر مولانا کا مختصر جواب تھا: ”میں ابھی اس راستے کے لئے دروازے بند نہیں پارہا!“ ظاہر ہے کہ اس پر زیادہ بحث و تمحیص کے لئے نہ تو وقت ہی دستیاب تھا، نہ میری حیثیت ہی ایسی تھی کہ مولانا سے لمبی بحث کر سکتا، نہ ہی ابھی خود میں اس رائے پر پوری طرح جازم ہوا تھا۔

لیکن ۱۹۵۵ء اور ۱۹۵۶ء کے دوران جب میں نے نہ صرف امیر جماعتِ اسلامی منگمری کی حیثیت سے زور شور کے ساتھ کام کیا، بلکہ حلقہ اوکاڑہ کی مجلسِ شوریٰ کے رکن، اور ایک عوامی مدرس قرآن کی حیثیت سے میرا پورے حلقے میں آنا جانا ہوا تو مجھے اندازہ ہوا کہ جماعت کے کارکنوں اور عمیداروں کا اخلاقی معیار کم از کم اُس

تصویر کے مقابلے میں بہت نیچے گر چکا ہے جو اس کے لٹریچر میں سامنے آتی ہے، اور اس طرح آٹھ نو سال کی سیاسی سرگرمی نے نہ صرف یہ کہ جماعت کی اصولی، انقلابی حیثیت کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے بلکہ ارکان اور کارکنوں کے اخلاقی معیار کو متاثر کر کے اس کی معنوی قوت اور اخلاقی ساکھ کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے۔ چنانچہ اب مجھے اپنی اس رائے پر زیادہ انشراح حاصل ہو گیا کہ ہمیں فی الفور قبل از قیام پاکستان کی پالیسی کی جانب رجوع کر لینا چاہئے۔ یہی وجہ ہے کہ نومبر ۱۹۵۵ء میں جماعت کا جو سالانہ اجتماع کراچی میں منعقد ہوا اس میں میں نے جماعت کی پالیسی کے ضمن میں اظہار خیال کے لئے نوٹس ارسال کر دیا تھا۔

نومبر ۱۹۵۵ء کے سالانہ اجتماع سے لے کر فروری ۱۹۵۷ء کے اجتماع ارکان منعقدہ ماچھی گوٹھ تک کی تلخ داستان میں اپنی تالیف ”تاریخ جماعت اسلامی کا ایک گمشدہ باب“ میں تحریر کر چکا ہوں، اور جماعت کی پالیسی کے بارے میں میری مفصل رائے بھی جو میں نے ایک بیان کی صورت میں نومبر ۱۹۵۶ء میں جائزہ کمیٹی کی خدمت میں پیش کی تھی، ۱۹۶۱ء میں ”تحریک جماعت اسلامی: ایک تحقیقی مطالعہ“ کے نام سے طبع ہو گئی تھی، لہذا ”میرے مولانا مودودی مرحوم کے ساتھ ذاتی ربط و تعلق“ کی اس داستان میں متذکرہ بالا خاکے کی شق نمبر ۳ کے ضمن میں مزید کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ ۱۹۶۳ء کے حج کے موقع پر جو ملاقاتیں مولانا سے رہیں ان کی قدرے تفصیل بیان کر دی جائے!

مکہ مکرمہ میں مولانا فندق مصر میں مقیم تھے۔ اور میں کئی بار ان سے ملنے وہاں گیا تو یہ دیکھ کر حیرت بھی ہوئی اور اپنی اُس وقت کی ذہنی و قلبی کیفیت کے اعتبار سے کسی قدر افسوس بھی ہوا کہ ہوٹل کے لاؤنج میں مولانا تو اکثر و بیشتر تنہا بیٹھے ہوتے تھے لیکن مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ کے گرد ہر وقت ملاقاتیوں کا جگمگٹا رہتا تھا، جن میں اکثریت عربوں کی ہوتی تھی۔ اور اکثر یہ الفاظ سننے میں آتے رہتے تھے: ”ابن الاستاذ الندوی؟“ جس سے اندازہ ہوا کہ اہل عرب اُس وقت تک مولانا سے

زیادہ واقف نہیں تھے!

اسی سال ”رابطہ عالم اسلامی“ کا تاسیسی اجلاس منعقد ہوا تھا اور پاکستان سے مولانا مودودی اور مولانا داؤد غزنوی اسی میں شرکت کے لئے وہاں بلائے گئے تھے۔ مولانا داؤد غزنوی کا مجھ پر یہ کرم ہوا کہ انہوں نے مجھے اپنا ”سکرٹری“ قرار دیدیا اور اس طرح میں بھی اُن مجالس میں باضابطہ شریک رہا۔ اُن دنوں کی چند باتیں جو حافظے میں محفوظ ہو گئیں عمومی دلچسپی کے پیش نظر درج ذیل ہیں:

۱۔ افتتاحی اجلاس میں پہلا خیر مقدمی خطاب مفتی اعظم سعودی عرب ابراہیم بن محمد کا تھا جو ”آل شیخ“ یعنی شیخ عبدالوہاب نجدی کی اولاد میں سے تھے، اور ناپید تھے۔ ان کا خطاب رسمی بھی تھا اور مختصر بھی۔ تاہم اس کے اختتام پر حاضرین نے تالیاں بجائیں تو انہوں نے سختی سے ڈانٹ پلائی کہ یہ مبتدعانہ بلکہ فاسقانہ عمل ہے! (واضح رہے کہ یہ سعودی عرب کے ”خاتم المقتدیین“ تھے، اس لئے کہ ان کی وفات کے بعد یہ عہدہ ہی ختم کر دیا گیا۔ اور اس طرح آل سعود اور آل شیخ کے مابین دنیوی حکومت اور مذہبی سربراہی کی جو تقسیم چلی آ رہی تھی وہ ختم ہو گئی)

۲۔ اس اجلاس کے باضابطہ ”کنوینر“ تو مولانا علی میاں مدظلہ تھے، لیکن عملاً اسے Conduct ڈاکٹر سعید رمضان صاحب کر رہے تھے۔ اس پر ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ استاذ سعید رمضان یہاں کس حیثیت میں ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب کا رنگ تو زرد پڑ گیا لیکن مولانا علی میاں نے یہ کہہ کر صورت حال کو خراب ہونے سے بچا لیا کہ ”یہ ذمہ داری میں نے ان کے سپرد کی ہے!“ (واضح رہے کہ ”رابطہ عالم اسلامی“ کی بنیاد اصلاً مصر کے صدر ناصر کے ”بُغض“ پر رکھی گئی تھی، اور اعتراض کرنے والے غالباً مصری مندوب تھے!)

۳۔ مختلف ممالک سے آئے ہوئے مندوبین اپنے ذاتی تعارف کے ساتھ ساتھ کچھ جذبات و احساسات کا اظہار بھی کر رہے تھے۔ اس ضمن میں شام کے مندوب کا یہ جملہ بہت دلچسپ تھا کہ: ”جب مجھے دعوت نامہ ملا تو میں اس شش و پنج

میں جتلا ہو گیا کہ آؤں یا نہ آؤں۔ اس لئے کہ اس قسم کے اجلاس منعقد ہوتے رہتے ہیں اور ان سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جانا نہ جانا برابر ہے۔ لہذا میں حاضر ہو گیا!“ (اُن کا اشارہ اِس طرف تھا کہ کسی اور خیر کی توقع تو اس اجلاس سے نہیں ہے، تاہم مفت کا سرکاری حج جو اس اجلاس کے ”بونس“ کے طور مل گیا غنیمت ہے۔ گویا ”گندم اگر بہم نہ شود بھس غنیمت است!“)

۳۔ اس موقع پر ایک اجتماع ”قصر الملک“ میں بھی ہوا جس سے اُس وقت کے بادشاہ اور سعودی مملکت کے بانی ملک عبدالعزیز ابن سعود کے فرزند اکبر سعود بن عبدالعزیز نے خطاب کیا۔ جس میں انہوں نے صدر ناصر کا نام لئے بغیر اہل مصر کو خوب کوسا۔ ان کے خطاب کا یہ ایک جملہ مجھے اب تک یاد ہے ”مُهم أعداء اللہ وأعداء الرسول وأعداء الدین ونحن فداء الإسلام بأرواحنا وأجسادنا!“ یعنی وہ تو اللہ، رسول اور دین کے دشمن ہیں جبکہ ہم دل و جان سے اسلام کے فدائی ہیں!“

_____ نفس مضمون سے قطع نظر ان کا یہ خطاب بڑا فصیح و بلیغ، شاہی دبدبہ و جلال کا مظہر اور عربی مقولے ”کلام الملوکِ ملوکِ الکلام“ کا بہترین نمونہ تھا! _____ خطاب کے اختتام پر بادشاہ سلامت کھڑے ہو گئے اور جملہ مندوبین ایک قطار کی صورت میں حرکت کرتے ہوئے ان کے سامنے آکر ان سے ہاتھ ملاتے رہے۔ اتفاقاً مولانا داؤد غزنوی اور میں ذرا آگے تھے لہذا ہمیں تو ملک سعود سے مصافحہ کا ”شرف“ حاصل ہو گیا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ مولانا مودودی اور جناب خلیل حامدی ابھی کسی قدر فاصلے ہی پر تھے کہ بادشاہ سلامت غالباً تھک گئے۔ چنانچہ انہوں نے ہاتھ بلند کر دیا۔۔۔۔۔ جس سے یہ سلسلہ فوراً بند ہو گیا۔

مولانا سے میری ایک انتہائی یادگار ملاقات ۸ رزی الحجہ کی شام کو منیٰ میں ہوئی۔ مولانا سرکاری مسمان ہونے کے ناتے ایک کشادہ اور عمدہ خیمے میں مقیم تھے جس کے ساتھ کچھ کھلی جگہ بھی تھی اور پھر قاتوں کا گھیرا تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ مولانا خیمے

کے باہر ایک چارپائی پر تشریف فرما تھے۔ اور ظاہر ہے کہ احرام میں تھے! (چنانچہ مولانا کی وہ احرام والی تصویر میرے نہاں خانہ ذہن میں تاحال محفوظ ہے۔) بہر حال اصل قابل ذکر بات یہ ہے کہ مولانا اُس وقت سخت صدمے بلکہ بیچ و تاب کی سی کیفیت میں مبتلا تھے۔ اس کیفیت کے دو اسباب اسی وقت معلوم ہو گئے تھے: ایک یہ کہ پاکستان سے اسی روز اطلاع آئی تھی کہ جو بلدیاتی یا بنیادی جمہوریت کا انتخاب ہوا تھا اس میں جماعت بری طرح ناکام ہو گئی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ مولانا نے مدینہ یونیورسٹی کے لئے جو خاکہ بڑی محنت سے تیار کیا تھا اسے نجدی علماء کی شدید مخالفت کے باعث کلیتہً رد کر دیا گیا تھا۔ پہلی بات کے ضمن میں میرے دل میں یہ فوری خواہش پیدا ہوئی تھی کہ وہی ملتان جیل والا سوال آٹھ سال بعد پھر دوبارہ مولانا سے کروں، لیکن مولانا کی اُس وقت کی کیفیت مجھے اس کے لئے موزوں محسوس نہ ہوئی!

البتہ مدینہ منورہ میں مولانا کی خدمت میں متعدد بار کی حاضری کے بعد ایک دن مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے براہ راست سوال کر ہی لیا کہ: ”مولانا کیا اب بھی آپ اس بات کے قائل نہیں ہوئے کہ ہماری بعد از تقسیم کی پالیسی غلط تھی!“ لیکن اس بار اس کا جو جواب مجھے ملا اس میں کسی قدر تنخی اور درشتی کا عنصر بھی شامل تھا۔ یعنی: ”یہی سوال میں آپ لوگوں سے کرتا ہوں کہ کیا اب بھی آپ لوگوں پر اپنی غلطی واضح نہیں ہوئی!“۔۔۔۔۔ چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ میرے دل میں امید کی جو کرن اس وقت تک روشن رہی تھی کہ جیسے جیسے اس طریق کار کے نتائج سامنے آئیں گے ان شاء اللہ مولانا خود اپنی رائے سے رجوع کر کے انتخابی سیاست سے واپسی کا راستہ اختیار کر لیں گے وہ اس روز بالکل بچھ کر رہ گئی!

۱۹۶۲ء سے ۱۹۷۰ء تک کے عرصے کے بارے میں جو چند سطرں میری ۱۹۸۲ء والی تحریر میں شق نمبر ۴ کے ذیل میں درج ہیں ان پر کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے صاف اعتراف ہے کہ اس عرصے کے دوران میرے اور مولانا کے مابین بعد و فصل، اور مغائرت و اجنبیت ہی نہیں نفرت اور کدورت کے پردے بھی حائل رہے اور

اس کیفیت میں میری ذاتی تلخی کے ساتھ ساتھ مولانا امین احسن اصلاحی کی ”سرپرستی“ کا عنصر بھی شامل رہا جس نے اس میں اضافی شدت پیدا کر دی!

یہ کیفیت فروری ۱۹۷۱ء میں جس طرح دفعہ اور یکسر تبدیل ہوئی اس کا ذکر بھی متذکرہ بالا تحریر میں شق نمبر ۵ کے ذیل میں اجمالاً لیکن اس سے قبل تفصیلاً موجود ہے۔ میرا یہ ردّ عمل تو مولانا کی اس تقریر پر تھا جو مولانا نے دسمبر ۱۹۷۰ء میں اچھرہ کے ایک اجتماع میں الیکشن میں جماعت اسلامی کی ذلت آمیز شکست پر ہونے والے تبصروں کے جواب میں جماعت کے مخصوص مزاج اور بالخصوص اس کے تنظیمی ڈھانچے کے ”دفاع“ میں کی تھی۔ افسوس کہ یہ حقائق میرے علم میں بہت بعد میں آئے کہ اس موقع پر مولانا اس حتمی نتیجے تک بھی پہنچ گئے تھے کہ پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کے لئے الیکشن کا طریقہ بالکل ناکام ہو چکا ہے اور ہمیں اپنے سابق طریق کار ہی کی طرف رجوع کر لینا چاہئے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ جماعت اسلامی کی اُس وقت کی قیادت کی صفِ دوم نے مولانا کی اس رائے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا جس پر مولانا کو صدمہ اور افسوس تو بہت ہوا بلکہ مولانا وصی مظہر ندوی کی روایت کے مطابق غصہ بھی آیا لیکن جماعت کی امارت اور اپنی ضعیف العمری اور خرابی صحت کے پیش نظر یہ سکت اب مولانا میں نہیں رہی تھی کہ دوبارہ خود سٹیئرنگ سنبھال کر تحریک کی گاڑی کی ”سواتی“ کے فرائض سرانجام دیتے! بہر حال مَا شَاءَ اللَّهُ كَلَنْ وَمَالَمْ بِشَأْلَمْ يَكُنْ!

اس دوران میں ”دل را بہ دل رہیست!“ کے مصداق ظاہر ہے کہ جس تلخی کا مظاہرہ میری جانب سے آٹھ سال تک مسلسل ہوتا رہا تھا اس کا ردّ عمل مولانا کی طبیعت میں لازماً پیدا ہوا ہو گا۔ اگرچہ میرے علم میں نہیں ہے کہ مولانا نے کبھی کوئی تلخ بات میرے بارے میں کہی ہو، لیکن جب خود میری قلبی کیفیت بدل گئی تو اس کا یہ ردّ عمل میرے علم میں ۱۹۷۶ء میں آیا کہ جب میں اواخر ماہ دسمبر میں مع اہل خانہ لگ بھگ دس روز کراچی میں مقیم رہا اور انہی ایام میں ایک روز جناب

عبدالرحیم صاحب نے جو اُس زمانے میں کراچی پورٹ ٹرسٹ میں ڈپٹی چیف کمینیکل انجینئر کے عہدے پر فائز تھے ہمیں ایک فیملی پکنک کے سلسلے میں سمندر کی سیر کرائی تو اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ ”انہی دنوں ایک ضیافتِ طعام میں جہاں مولانا مودودی بھی موجود تھے، اور میں بھی، آپ کا (یعنی راقم الحروف کا) ذکر آنے پر مولانا نے یہ فرمایا کہ: مجھے اس کے بارے میں اس بات کا پورا اطمینان ہے کہ وہ جہاں بھی ہو گا دین کا کام کرتا رہے گا!“ اس پر ایک بار تو مولانا سے ملاقات کی خواہش کی چنگاری بہت زور سے بھڑکی، لیکن بعد میں اُن اسباب کے باعث جن کا ذکر ۸۸ء کی تحریر میں موجود ہے، زندہ مودودی سے تو ملاقات کی نوبت نہ آسکی، یہ بھی اللہ کا خصوصی فضل و احسان ہی تھا کہ ان کے جُندِ خاکی کی زیارت اور نمازِ جنازہ میں شرکت ہی نہیں اس کی امامت کی سعادت بھی حاصل ہو گئی! جس کی تفصیلات میری ۸۲ء کی تحریر میں موجود ہیں!

بہر حال جماعتِ اسلامی کے داعی، مؤسس اور ”فطری امیر“ مولانا مودودی کو ”تَوَلَّكَ اُمَّةٌ لَّدَخَلَتْ“ کے زمرے میں شامل ہوئے تیرہ برس بیت چکے ہیں۔ اور جس طرح دارالعلوم دیوبند اپنا ”جشنِ صد سالہ“ دھوم دھام کے ساتھ منانے کے فوراً بعد شکست و ریخت سے دوچار ہو گیا تھا، اسی طرح جماعتِ اسلامی بھی گذشتہ سال اپنا ”پچاس سالہ جشن“ شان و شوکت کے ساتھ منانے کے بعد داخلی انتشار اور خلفشار کے شدید بحران سے دوچار ہو چکی ہے اور اس فیصلہ کن دوراہے پر آکھڑی ہوئی ہے کہ — یا اپنی اس اصل غلطی کا ادراک اور اعتراف کرے جو ۳۸-۶۳ء میں پوری نیک نیتی کے ساتھ لیکن ”عجلت پسندی“ کے باعث ہو گئی تھی اور اپنے اصل ”اصولی“ اور ”انقلابی“ طریق کار کی جانب مراجعت اختیار کرے یا میاں طفیل محمد اور جناب نعیم صدیقی ایسے ”اگلے وقتوں“ کے لوگوں کے احتجاج اور نالہ و فریاد کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بچی کچی اصول پسندی، سنجیدگی، متانت، شرافت اور قانون و دستور کی پابندی کے ”دقیانوسی“ لبادے کو بالکل اتار پھینکے اور

انتخابی سیاست کا راستہ ہی اختیار کرنا ہے تو جملہ ”رستہ ہائے راج الوقت“ کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے۔ ”نصف بہتر حیات کر گذر جو آئے بن!“ کا راستہ اختیار کرے۔

اس ضمن میں ملک بھر کے صحافی اور تجزیہ نگار تو یہی کہہ رہے ہیں کہ پلڑا دوسرا ہی بھاری ہے اور نتیجہ موخر الذکر ہی برآمد ہوگا۔ لیکن اگر واقعہ ایسا ہو گیا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جماعت اسلامی کی ”پہلوٹھی کی بیٹی“ (یعنی اس کی اولین ذیلی تنظیم) اسلامی جمعیت طلبہ کے ”قبضہ گروپ“ نے جو جدید قیادت جماعت کو مہیا کی تھی وہ اپنی کوکھ سے ایک بالکل مختلف ہی نہیں متضاد مزاج اور طرز کی تنظیم یعنی ”پاسبان“ کو جنم دے کر اپنی ”مادر تنظیم“ یعنی ”جماعت اسلامی“ کے اس تنظیمی ڈھانچے کا گلا گھونٹ دے گی جس کا ”دفاع“ جماعت کے داعی و بانی اور قائد و امیر مولانا مودودی مرحوم نے ۷۰ء تک تو پورے عزم بالجزم کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے بعد یہ ”پاسبان تنظیم“ کیا رخ اختیار کرے اور ملک و ملت کو کیا نفع یا نقصان پہنچائے، اور خود کس انجام سے دوچار ہو یہ علیحدہ معاملہ ہے۔ اس لئے کہ حالات کے تیور یہی بتا رہے ہیں کہ جماعت کی موجودہ نوجوان قیادت بھی انتخابی سیاست کے نتائج سے تو مایوس اور بد دل ہو چکی ہے، لہذا یہ نوزائیدہ تنظیم لامحالہ کسی ”تصادم“ کی راہ اختیار کرے گی۔ اور غیر تربیت یافتہ نوجوانوں کے اس راہ پر پڑنے سے خیر اور صلاح کی امید کم اور شر اور فساد کا اندیشہ زیادہ ہے۔ واللہ اعلم!

لیکن اصل فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور اسی تم کی قدرت و قوت فیصلہ کُن ہے، لہذا کیا عجب کہ ”لَعَلَّ اللّٰهُ يُعَدِّثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اٰمْرًا“ اور ”لَعَلَّہُمْ نَدِجٌ مِّنْ“ کی قرآنی نصوص کے مطابق اس اصل تحریک اسلامی کے بچے کچھے ”باقیات الصالحات“ جو ۳۱-۳۰ء میں شروع ہوئی تھی اسے اس آخری اور فیصلہ کُن تباہی سے بچانے کے لئے کمر کس لیں اور ع ”درد کا حد سے گذرنا ہے دوا ہو جانا!“ کے مصداق ان کی مساعی بار آور ہو ہی جائیں۔

لیکن اس سلسلے میں اصل ذمہ داری پرانے اور بزرگ حضرات کی ہے کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کریں کہ آج وہ جن چیزوں سے سخت توختش اور بیزاری محسوس کر رہے ہیں وہ اس بنیادی غلطی کے لازمی اور منطقی نتائج اور عواقب کی حیثیت رکھتی ہیں جو ۳۸-۴۷ء میں سرزد ہوئی تھی اور اس کے برملا اعتراف کے بغیر صورت حال میں کسی بہتری کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور یہ وہ ”سجدہ سمو“ ہے جو۔

یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے

ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات!

کے مصداق اس تحریک کو ان تمام خرابیوں کی دلیل سے نکال سکتا ہے جس میں اہیاء اسلام اور اقامت دین کی یہ عظیم تحریک پھنس گئی ہے۔ وما علمنا الا البلاغ!

ضمیمہ

میاں طفیل محمد صاحب اور نعیم صدیقی صاحب کے نام خطوط

بسم اللہ الرحمن الرحیم

۳۶۔ کے ' ماڈل ٹاؤن - لاہور

محترمی و مکرمی میاں طفیل محمد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!
یہ عریضہ بہت چھپکا ہٹ اور پس و پیش کے بعد لکھ رہا ہوں۔ اس چھپکا ہٹ کا سبب بعد میں عرض کروں گا۔

اواخر اگست میں میں ملائیشیا کے سفر پر تھا۔ واپسی پر جماعت کے پچاس سالہ یوم تاسیس کے جشن کے موقع پر آپ کے تلخ لیکن مبنی بر حقیقت ارشادات کا چرچا سننے میں آیا۔

اتفاقاً اواخر ستمبر میں پھر بھارت کا سفر پیش آگیا۔ اور اس بار واپسی پر آپ کا وہ بیان پڑھنے میں آیا جو روزنامہ جنگ کی اشاعت بابت ۳۶ ستمبر میں شائع ہوا ہے، جس میں آپ کے اسی موقف اور جذباتی کیفیت کا اعادہ ہے جس کا اظہار ایک ماہ قبل ہوا تھا۔

میں نہایت ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اس طرزِ عمل سے کوئی خیر برآمد نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو جماعت کے عام کارکنوں کے ذہنوں میں آپ کی شخصیت کا تصور ایک مایوس، بددل، جذباتی، شکست خوردہ اور از کارِ رفتہ بوڑھے کا سا بنتا چلا جائے گا۔

اس کے برعکس ابھی اس بات کا موقع ہے کہ آپ اپنی شخصیت کے وزن کو اس عظیم مگر کم کردہ راہِ قافلے کو دوبارہ صحیح راستے پر ڈالنے کا فیصلہ کن اور تاریخ ساز کردار ادا کرنے کے لئے بروئے کار لاسکتے ہیں۔

لیکن اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ پہلے اس حقیقت کا اعتراف اور اعلان کیا جائے کہ اصل اور بنیادی غلطی وہی تھی جو قیامِ پاکستان کے فوراً بعد پوری نیک نیتی لیکن غلط اندازوں کی بنا پر خود مولانا مودودی مرحوم سے سرزد ہوئی۔ یعنی انتخابات میں حصہ لے کر جماعت کو اقتدار کی کشاکش کے میدان میں داخل کر دینا۔ اور اب جو کچھ سامنے آرہا ہے یہ سب اسی بنیادی غلطی کے برگ و بار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس صورت حال کا کوئی علاج اس کے بغیر ممکن نہیں کہ جماعت ہمت اور جرات سے کام لے کر یہ واضح اور صریح فیصلہ کر لے کہ جماعت کم از کم آئندہ پچیس برس تک انتخابی سیاست اور اقتدار کی کشاکش سے علیحدہ رہ کر اسلام کی انقلابی دعوت کو عام کرنے اور اسلامی انقلاب کے لئے سرفروشوں کی ایک جماعت منظم کرنے پر اپنی جملہ مساعی اور توجہات کو مرکوز کر دے گی!

مجھے خوب اندازہ ہے کہ میری یہ بات آپ کو فوری طور پر بہت نامانوس اور ناقابلِ قبول محسوس ہوگی، لیکن اگر آپ اس معاملے پر ذرا غور کرنے کے لئے بھی آمادہ ہوں تو میں اسے اپنی سعادت سمجھوں گا اگر آپ مجھے اپنی خدمت میں حاضر ہو کر گفتگو کا موقع عنایت فرمائیں۔ اور اس سے بھی پہلے مناسب ہوگا کہ آپ میری وہ تالیف دوبارہ نظر سے گزار لیں جس کے بارے میں آپ نے اپنے کسی انٹرویو میں فرمایا تھا کہ ”پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب نے اپنی تحریر کے ذریعے کیا گھول کر پلا دیا تھا کہ سارے مولویوں کے داغ پھر گئے!“ (روایت بالمعنی)۔ میں نے اپنی پینتیس برس قبل کی اس تحریر میں صرف اس بات کی وضاحت کی تھی کہ جماعت نے آزادی کے بعد جو راستہ اختیار کیا اس کے نتیجے میں یہ ”ایک اصولی، اسلامی انقلابی جماعت“ کے بجائے ”ایک اسلام پسند

قومی سیاسی جماعت ”جن گنی ہے اور اس کا اصل سبب صرف ”عجلت پسندی“ ہے اور کچھ نہیں!

میں اپنے اس عریضے کے ساتھ تو اپنی وہ تالیف ارسال نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ خواہ حامل رقعہ ہذا ہی سے کہہ دیں، خواہ بعد میں فون پر حکم دیں (۸۵۶۰۰۳/۴۵) تو میں نہ صرف وہ کتاب ارسال کروں گا بلکہ اپنی وہ تالیف بھی پیش خدمت کروں گا جس میں میں نے جماعت کے ۵۶-۵۵ کے بحرانی دور پر بحث کی ہے۔ اس لئے کہ اس سلسلے میں جو مضامین میں نے ”نقض غزل“ کے عنوان سے ۶۲-۶۱ میں لکھے تھے ان میں میرا اندازہ بہت جارحانہ تھا، جبکہ بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ سارا ہنگامہ صرف اس لئے ہوا کہ مولانا مرحوم نے اپنے جن تحرکی و تنظیمی تصورات کو ۱۹۵۷ء میں کوٹ شیر سنگھ کے اجتماع شوریٰ میں وضاحت کے ساتھ پیش کیا، انہیں ابتداء ہی میں کھول کر بیان نہ کر دیا تاکہ جمہوری مزاج کے لوگ جماعت میں شامل ہی نہ ہوتے۔

بہر حال مولانا مورودی مرحوم تو اب ”تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ“ کے زمرہ میں شامل ہو چکے، ان کے قریب ترین اور معتمد ترین ساتھیوں میں سے جماعت کے اندر اب صرف آپ اور نعیم صدیقی صاحب باقی رہ گئے ہیں۔ پچھلے دنوں ان کی بھی بہت سی درد بھری اور کرب آمیز تحریریں منظر عام پر آئیں تو میں نے ان کی خدمت میں بھی ایک ایسا ہی عریضہ ارسال کرنے کی جسارت کی تھی جس پر ان کا ردّ عمل نہایت حوصلہ شکن تھا۔ اسی بنا پر میں آپ سے مخاطب ہونے میں بھی بڑی ہچکچاہٹ محسوس کرتا رہا۔ تاہم بالآخر اس خیال سے جرأت کر ہی لی ہے کہ اگر میری نیت صاف اور صحیح ہے تو میرا اجر و ثواب محفوظ ہے، اور آپ حضرات کے منفی طرز عمل پر صبر کرنے سے اس میں اضافہ ہی ہوگا۔ اگر آپ کی جانب سے کوئی حوصلہ افزا ردّ عمل ظاہر ہوا تو نعیم صاحب کی خدمت میں جو عریضہ ارسال کیا تھا وہ بھی ارسال خدمت کروں گا۔

میں تو خود اپنے آپ کو بھی اب آخرت کی دہلیز پر کھڑا محسوس کرتا ہوں، اور آپ اور نعیم صاحب تو ظاہر ہے کہ میرے بزرگوں میں سے ہیں، پھر ہر ایک شخص کی اپنے اپنے مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے ذمہ داری بھی کم و بیش ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ سے اس دعا پر اس عریضہ کو ختم کر رہا ہوں کہ وہ آپ کو کم از کم اس امر کی

توفیق ضرور دے دے کہ آپ میرے خلوص پر اعتماد کرتے ہوئے میرے اس عریضے کو ایک بار کھلے قلب و ذہن کے ساتھ پڑھ ضرور لیں۔۔۔ آگے جو اللہ کو منظور!

فقط والسلام مع الاکرام

خاکسار

اسرار احمد عفی عنہ

۲ اکتوبر ۱۹۹۱ء

(۲)

محترمی و مکرمی جناب نعیم صدیقی صاحب، زید لطفکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،

گذشتہ ماہ رمضان مبارک میں نے دورہ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں کراچی میں بسر کیا۔ ان ہی دنوں آپ کی نظم ”بنام دلبر“ پڑھنے میں آئی۔ میں نے فوری تاثر کے تحت آپ کے نام ایک عریضہ تحریر کرنا شروع کیا، لیکن افسوس کہ طبیعت کی ناسازی کے باعث اس کی تکمیل نہ کر سکا۔ ارادہ تھا کہ لاہور واپسی پر اسے مکمل کر کے آپ کی خدمت میں ارسال کروں گا۔ لیکن یہاں واپسی پر دیکھا کہ آپ کی نظم ”ندا“ میں تند و تلخ تبصرے کے ساتھ شائع ہو گئی ہے۔ یہ بات میرے علم میں اسی تبصرے سے آئی کہ آپ کے اور چھوٹے بھائی اقتدار احمد کے مابین کچھ صحافیانہ نوک جھونک کا سلسلہ پہلے سے جاری تھا۔ بہر حال مجھے اس تبصرے پر افسوس ہوا، اور اس کے لئے نہ صرف اپنی بلکہ برادر مر عزیز اقتدار احمد کی جانب سے بھی آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ امید ہے کہ آپ معذرت قبول فرمائیں گے۔ وَالْعَدُوُّ عِنْدَ كَرَامِ النَّاسِ مَقْبُولٌ!۔۔۔۔ ساتھ ہی یہ احساس بھی ہوا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے میرے خط میں تاخیر کرا دی کہ آپ بھی کیا محسوس کریں گے کہ ”من چہ می گویم و ظنورہ من چہ می سراید!“

میں اپنا وہ نامکمل خط بھی اس عریضے کے ساتھ منسلک کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو میرے فوری تاثر کا صحیح اندازہ ہو جائے۔

”کراچی سہ ماہی اپریل ۱۹۹۱ء“

محترمی و مہربانی جناب نعیم صدیقی صاحب زید اللہکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،

مزاج گرامی

یہ عریضہ کراچی سے ارسال کر رہا ہوں، جہاں میں انجمن خدام القرآن سندھ کے زیر اہتمام تعمیر ہونے والی قرآن اکیڈمی کی مسجد ”جامع القرآن“ میں نماز تراویح کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں مقیم ہوں۔ الحمد للہ کہ پوری رات قرآن کے ساتھ جاگتے گزرتی ہے۔ لہذا دن کا کچھ حصہ نیند کا ضروری حق ادا کرنے میں، اور باقی آنے والی شب کے ترجمہ قرآن کی تیاری میں گزر جاتا ہے۔۔۔۔ چنانچہ یومیہ اخبار کی بھی صرف سرخیاں ہی نظر سے گذر سکتی ہیں، رہے رسائل اور جرائد تو ان سے کامل لا تعلق ہے۔

چار پانچ روز قبل رفیق مكرم قاضی عبدالقادر صاحب نے آپ کی تازہ نظم ”پیام دلبر“ کی فوٹو اسٹیٹ کاپی ارسال کی، جس کو پڑھ کر آپ کے قلبی احساسات و جذبات اور کرب و الم کی شدت پر اگرچہ آنکھوں میں تو آنسو نہیں آئے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ دل بہت رویا اور اگرچہ آپ نے نظم کے آخری بند میں اصلاح احوال کی امید کا پر زور اظہار کیا ہے، تاہم صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے قلب کی گہرائیوں میں یاس کے سائے بہت گہیر ہیں!

جب سے آپ کی یہ نظم پڑھنے میں آئی میں مسلسل سوچتا رہا کہ آپ کو خط لکھوں اور آپ سے ملاقات کی اجازت طلب کروں۔ لیکن جیسے ہی دل کی گہرائیوں سے یہ خیال ابھرتا بہت سے دوسرے ”اندیشہ ہائے دور و دراز“ بھی سامنے آنے لگے ہوتے، بالخصوص یہ کہ معلوم میرے اس اقدام کو کس جذبے پر محمول کریں اور مجھ سے ملاقات مناسب خیال فرمائیں یا نہیں!۔۔۔ بہر حال آج دل نے آخری فیصلہ اس کے حق میں دیا کہ ”ہرچہ بادا باد!“ میں یہ عریضہ ارسال خدمت کر ہی دوں!

مجھے جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوئے ٹھٹھ صدی سے زیادہ عرصہ بیت چکا

ہے، لیکن اللہ تو گواہ ہے ہی، مجھے یقین ہے کہ آپ کا دل بھی گواہی دے گا کہ اس پورے عرصے کے دوران مجھ پر ایک دن بھی ایسا نہیں گذرا کہ میں نے اپنے آپ کو اس تحریک سے علیحدہ سمجھا ہونے لے کر آپ کی لطم کے مخاطب یعنی مولانا مودودی مرحوم کھڑے ہوئے تھے۔ اور اس وقت جماعت اسلامی۔

”کوئی وادی میں ہے، کوئی منزل میں ہے

عشق بلاخیز کا قافلہ سخت جان!“

کے مصداق جن حالات سے دوچار ہے، اس پر اگر آپ کا دل آج خون کے آنسو رو رہا ہے تو یہی کیفیت میری کم و بیش ٹلٹ صدی سے ہے۔ اگرچہ مجھے تسلیم ہے کہ میری اس قلبی و جذباتی کیفیت پر کبھی حسرت آمیز تاسف کا رنگ غالب رہا تو کبھی اس میں غصے اور جھنجھلاہٹ کی آمیزش بھی ہوتی رہی!

لیکن اب اصل سوال یہ ہے کہ آپ صرف تحریر پر اکتفا کریں گے یا کوئی

عملی قدم اٹھانے کی ہمت بھی کریں گے۔“

اس سے قبل شاید آپ کے علم میں آیا ہو کہ آپ کی وہ تحریر بھی میں نے ”میشاق“ بابت ماہ مارچ ۹۱ء میں شائع کی تھی جو ”ترجمان القرآن“ میں جنوری ۹۱ء کے اشارات کے صفحات میں شائع ہوئی تھی۔ اور میرے طرز فکر کا اندازہ آپ کو اس سے ہو گیا ہو گا کہ میں نے اس پر کوئی جلی کٹی سرخی نہیں لگائی تھی بلکہ یہ عنوان قائم کیا تھا۔

”جماعت اسلامی کی موجودہ تنظیمی کیفیت پر جناب نعیم صدیقی کی گرفت

جس میں جملہ دینی تنظیموں کے لئے قیمتی رہنمائی موجود ہے“

میری ۳۴ اپریل کی نامکمل تحریر ان الفاظ پر ختم ہوئی تھی کہ ”اب سوال یہ ہے کہ آپ صرف تحریر پر اکتفا کریں گے یا کوئی عملی قدم اٹھانے کی ہمت بھی کریں گے؟“۔۔۔ ان الفاظ کو تحریر کرنے کے بعد میرے ذہن میں ایک دو تجویزیں آئی تھیں لیکن الفاظ قرآنی ”إِنْ نُّظُنُّ الْآظِلَانُ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَقِينٍ“ کے مطابق کسی پر بھی دل ٹھکا نہیں، لہذا قلم رک گیا۔

اب ہمت کر کے ایک تجویز محض ”خیال بالجر“ یا ”فکر جری“ (Loud Thinking)

کے انداز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ براہِ لرم اس پر سنجیدگی سے غور فرمائیں۔ کیا آپ کے لئے یہ ممکن ہے کہ آپ جماعت کے موجودہ اور سابقہ وابستگان میں سے جنہیں بھی اس سے حقیقی دلچسپی ہو کہ اس صدی کی چوتھی دہائی کے اواخر میں متحدہ ہندوستان میں جو اسلامی تحریک شروع ہوئی تھی، وہ اب پاکستان میں کس مقام پر ہے؟ اور اگر وہ کسی کج روی کا شکار ہو گئی ہے، یا خود اس میں کوئی کج روی در آئی ہے تو اس کا ازالہ ممکن ہے یا نہیں؟۔۔۔ اور اگر ہے تو کیسے؟۔۔۔۔۔ ان کے مابین کم از کم تبادلہ خیالات کے لئے ایک پلیٹ فارم مہیا کریں؟؟

اگر آپ کو اس تجویز کے کسی بھی درجہ میں معقول یا مفید ہونے کا احتمال نظر آئے تو پھر یہ بھی نوٹ فرمائیں کہ میرے نزدیک آپ ہی وہ واحد اور آخری شخص ہیں جو اسے بروئے کار لاسکتا ہے۔ میں نے کچھ عرصہ قبل یہ تجویز اپنے قریبی عزیز اور محبت طلبہ کے زمانے کے ساتھی، اور ”یکے از موجودہ نائب امرائے جماعت“ خرم جاہ مراد صاحب کے سامنے بھی رکھی تھی، لیکن یا تو انہوں نے اس تجویز کو غیر مفید سمجھا، یا اپنے آپ کو اس پر عملدرآمد سے معذور پایا۔۔۔۔۔ واللہ اعلم!۔۔۔۔۔ اور اگر آپ بھی اسے مناسب خیال نہ فرمائیں تب بھی کم از کم ذاتی طور پر میں آپ سے اس معاملے میں گفتگو کی شدید خواہش اپنے دل میں پاتا ہوں، صرف اس شرط کے ساتھ کہ آپ کا دل بھی یہ گواہی دے کہ میں جماعتِ اسلامی کی بعد از قیام پاکستان پالیسی کا شدید ناقد ہونے کے باوجود تحریکِ اسلامی کا مخلص ہوں (بصورتِ دیگر ظاہر ہے کہ ملاقات بے سود اور گفتگو لاجواب حاصل ہوگی!) بہر حال اگر آپ کا دل یہ مطلوبہ گواہی دے تو عرض مہرباں ہو کے بلا لوجھے چاہوں جس دم!“ کے مصداق جب چاہیں طلب فرمائیں، میں حاضری کو اپنے لئے موجب سعادت گردانوں گا۔“ (غالباً آپ کے علم میں ہوگا کہ لگ بھگ دو ڈھائی ماہ قبل میں نے قاضی حسین احمد صاحب کی خدمت میں بھی حاضری دی تھی۔۔۔ اور اگرچہ اس سے فوری طور پر تو کوئی خیر برآمد نہیں ہو سکا، تاہم مجھے یقین ہے کہ ”مَعْدِرَةٌ اِلٰی رَبِّكُمْ“ مجھے اس کا اجر و ثواب بھی ضرور حاصل ہوگا۔۔۔۔۔ اور کیا عجب کہ ”وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ“

(الاعراف: ۱۶۳) والی کیفیت بھی پیدا ہو ہی جائے!۔۔۔۔۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز!

میں تو یہ عریضہ دستی ارسال کر رہا ہوں۔۔۔۔۔ آپ جواب ڈاک کے ذریعہ بھی ارسال فرما سکتے ہیں اور اگر صرف ”نوید طلبی“ ہی ہو تو فون کا ذریعہ بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ میرے دفتر کے نمبر دو ہیں: ۸۵۶۰۰۳ اور گھر کا نمبر ہے ۸۵۶۰۰۵۔۔۔۔۔ نقطہ والسلام مع الاکرام

خاکسار اسرار احمد عفی عنہ

ماہنامہ میشات لاہور

کی اشاعتِ نصوصی۔ بابت اکتوبر ۱۹۹۲ء

مضامین کی جھلک

- جماعتِ اسلامی کی تاریخ کا تیسرا اور شدید ترین بحران
- پس منظر ● تجزیہ ● تبصرہ۔۔۔ اور ● مشورے
- اسلام اور پاکستان کی موجودہ سیاسی کشمکش
- اس میں مذہبی جماعتوں کا کردار اور اس کا متوقع نتیجہ!

● مولانا مودودی مرحوم اور میں

امیر تنظیم
اسلامی

ڈاکٹر اسرار احمد

تمام تحریریں
از قلم

- صفحات ۱۲۸ ● اس شمارے کی قیمت ۱۰/- (سالانہ زر تعاون ۵۰/-)
- منگوانہ (i) مرکز تنظیم اسلامی، ۶۷-۱-۷، علامہ اقبال روڈ، گڑھی شاہو، لاہور
- کے پتے (ii) مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن، ۳۶-۱، کسٹم ہاؤس، لاہور

”اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ“

کامفہوم اور اطاعتِ رسول کے مختلف پہلو

سورۃ التغابن کی آیت ۱۳ کی روشنی میں

امیر تنظیم اسلامی کے درس قرآن سے ماخوذ

”اولی الامر“ کی اطاعت

حکم اور اطاعت ہی کے ضمن میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے بعد ”اولی الامر“ کی اطاعت کا معاملہ آتا ہے۔ چنانچہ سورۃ النساء کی آیت ۵۹ میں فرمایا گیا:

لَا بُدَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يُطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

”اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور والیان امر کی جو تم میں سے ہوں۔ پھر اگر باہم جھگڑ پڑو کسی چیز میں تو اس کو لوٹا دو اللہ اور رسول کی طرف اگر یقین رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن

پر۔“

یہ آیت مبارکہ اس اعتبار سے قرآن حکیم کی اہم ترین آیات میں شمار ہوتی ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر جو دستوری اور قانونی نظام قائم کیا جائے گا اس کے لئے راہنمائی کا یہ گویا سب سے بڑا مخزن اور منبع و سرچشمہ ہے۔ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے بارے میں تو ہم گفتگو کر چکے ہیں، یہاں اب اولی الامر کی

لازم ہے، 'إلا یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے متصادم ہو: لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق'۔

مزید برآں، ماتحت امراء کا شمار بھی اولی الامر میں ہوتا ہے۔ ایسے امراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتے تھے، جیسے کہیں کوئی لشکر بھیجا جاتا تو اس کا کسی کو سپہ سالار مقرر کیا جاتا، کہیں کوئی چھوٹا سادستہ بھی بھیجا جاتا تو اس میں بھی کسی کو امیر بنایا جاتا۔ اس ضمن میں میں چاہتا ہوں کہ حضور کی حیاتِ طیبہ کے دو واقعات آپ کے سامنے آجائیں۔ غزوہ احد میں ۳۵ حضرات کی طرف سے اپنے امیر حضرت جُبَیر بن مُطعم کی حکم عدولی کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تیر اندازوں کا امیر مقرر کر کے ایک درے پر متعین کیا تھا اور ان حضرات کو حکم دیا تھا کہ آپ لوگ اس درے کو مت چھوڑیں خواہ ہمیں شکست ہو جائے، ہم سب قتل ہو جائیں اور آپ لوگ دیکھیں کہ پرندے ہمارا گوشت نوح نوح کر کھا رہے ہیں۔ ان حضرات نے جب اپنے لشکر کو فتح سے ہمکنار ہوتے اور دشمن کو راہ فرار اختیار کرتے دیکھا تو درے کو چھوڑ کر جانے لگے، کیونکہ ان کے خیال میں حضور نے درے کو نہ چھوڑنے کا جو حکم دیا تھا وہ شکست کی صورت میں تھا۔ لوکل کمانڈر حضرت جُبَیر بن مُطعم انہیں روکتے رہے، لیکن ان ۵۰ میں سے ۳۵ صحابہ کرام درے کو چھوڑ گئے۔ ماتحت امیر کے حکم کی خلاف ورزی کی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری طور پر یہ دی گئی کہ جیتی ہوئی جنگ کا پانسہ پلٹ دیا گیا۔ سورہ آل عمران میں اس کا نقشہ یوں کھینچا گیا ہے:

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ ط حَتَّى إِذَا فَتِنْتُمْ وَا

تَنَزَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَكَفَرْتُمْ مِنْ أَعْدَائِكُمْ فَأَخْبَلْتُمْ ط

کہ اللہ نے تو تمہیں اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا جب تم انہیں گاجر مولیٰ کی طرح کاٹ رہے تھے۔ یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑے، تم نے لطم کو توڑا اور تم نے نافرمانی کی بعد اس کے کہ میں تم کو وہ چیز دکھا چکا جو تمہیں بہت محبوب ہے، یعنی فتح!۔۔۔ یہاں نافرمانی سے مراد رسول کی نافرمانی نہیں، بلکہ ماتحت کمانڈر کی نافرمانی ہے، کیونکہ رسول کے حکم کی تو انہوں نے تاویل کر لی تھی۔

اسی طرح دوسرا واقعہ یہ کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرامؓ کا ایک دستہ کہیں بھیجا اور ان میں سے ایک صاحب کو اس کا امیر مقرر کیا۔ یہ صاحب ذرا جلالی مزاج کے مالک تھے، کسی بات پر اپنے ساتھیوں سے ناراض ہو گئے اور یہ ناراضگی اس حد تک پہنچی کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ایک بہت بڑا گڑھا کھودنے کا حکم دیا۔ جب انہوں نے گڑھا کھود دیا تو ان سے فرمایا کہ اس کے اندر لکڑیاں جمع کرو۔ لکڑیاں جمع کر دی گئیں تو انہیں آگ لگانے کا حکم دیا۔ جب آگ بھڑک اٹھی تو ساتھیوں سے فرمایا کہ اب اس آگ کے اندر کود جاؤ! اس پر ساتھیوں نے کہا کہ اس آگ سے بچنے کے لئے تو ہم نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا دامن تھاما ہے، ہم اس میں داخل ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ جب واپس آکر یہ معاملہ حضورؐ کے سامنے پیش کیا گیا تو حضورؐ نے ان کی تصویب کی اور فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنے اس امیر کا حکم مان کر آگ میں کود پڑتے تو ہمیشہ آگ ہی میں رہتے۔ اس لئے کہ یہ خود کشی ہوتی جس کی سزا خلود فی النار ہے۔ چنانچہ ماتحت امراء کی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اللہ اور رسول کے حکم کے تابع تھی، اس دائرے سے خارج نہ تھی اور آپؐ کے بعد بھی یہ اللہ اور رسولؐ کی اطاعت کے ساتھ مشروط رہے گی۔

فقہاء کرامؓ کا عظیم کارنامہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ معاملہ اس اعتبار سے بہت کٹھن بن گیا ہے کہ اب قرآن بھی ہمارے سامنے صرف ایک متن کی صورت میں موجود ہے، اللہ ہمارے سامنے بنس نہیں نہیں ہے، وہ نہ ہمیں براہ راست حکم دے رہا ہے اور نہ براہ راست اپنے حکم کی تاویل و توضیح کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں اللہ کے احکام کی تاویل بھی فرماتے اور اس کی توضیح بھی فرماتے، جو ہر لحاظ سے مستند ہوتی۔ انہیں اس کا اختیار حاصل تھا۔ اسی طرح حضورؐ خود اپنے حکم کے بارے میں بھی وضاحت فرمادیتے تھے کہ میری اس بات کی حیثیت واجب التعمیل حکم کی ہے اور میری یہ بات صرف مشورے کے درجے میں ہے۔ تو معاملہ بہت سادہ

تھا۔ لیکن اس کے بعد یہ متعین کرنا اتنا آسان نہیں رہا کہ قرآن حکیم کے اوامر میں سے کون سے واقعہ واجب التعمیل ہیں اور کون سے صرف مستحب کے درجے میں ہیں، مثلاً سورۃ الجحدہ میں جو یہ فرمایا گیا کہ جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ (فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ) تو کیا یہ وجوب کے لئے ہے؟ عام اصول تو یہی ہے کہ "الْأَمْرُ بِاللُّوْجُوبِ" لیکن جمعہ کی نماز کے بعد زمین میں پھیل جانا اور کاروبار دنیا میں مصروف ہو جانا تو لازم نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود قرآن حکیم کے بعض اوامر ایسے ہیں جو لازم نہیں ہیں، بلکہ ان سے استحباب یا اجازت کا مفہوم نکلتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے ضمن میں یہ معاملہ اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر حدیث کے بارے میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ آپ کا فرمان ہے بھی یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کی سند کیا ہے؟ سند قوی ہے یا ضعیف؟ پھر یہ کہ اس کی حیثیت کیا ہے؟ آیا یہ آپ کا حکم تھا، مشورہ تھا، ذاتی رائے تھی یا اجتہاد تھا؟ اصل میں یہی وہ وقت تھی جس کے حل کے لئے حضور کے انتقال کے بعد سو دو سو برس تک امت کے بہترین دماغ انہی چیزوں پر سوچ بچار کرتے رہے۔ وقت کی اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ نے فقہاء کی ایک کونسل بنائی۔ ان کا یہ عمل (معاذ اللہ) کوئی مشغلے کے طور پر نہ تھا۔ ان کا مقام اس سے بہت بلند ہے کہ وہ محض مشغلے کے طور پر ان کاموں میں لگے رہتے۔ انہیں اس ضرورت کا شدید احساس تھا کہ احکام شریعت کی درجہ بندی کی جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کونسی شے فرض ہے، کونسی واجب، کونسی سنتِ مؤکدہ ہے اور کونسی مستحب کے درجے میں ہے۔ پھر ان احکام کے تعین کے لئے اصول و ضوابط معین کئے گئے۔ اصول فقہ، اصول تفسیر اور اصول حدیث مقرر ہوئے۔ مختلف فقہی مسالک کے مابین جو اختلافات سامنے آئے وہ ایک فطری بات ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جہاں انسانی ذہن کام کرتا ہے وہاں اختلاف کی گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اصل میں یہ وہ مشکل ہے کہ جسے حل کرنے کے لئے اسلاف کے بہترین دماغوں نے ایک طویل عرصہ صرف کیا ہے۔ اور اس کا امکان نہیں ہے کہ اب ہم ان حدود سے آگے بڑھ سکیں۔ اب ہمارے پاس کوئی مزید نئی احادیث تو نہیں آسکتیں، احادیث کا پورا ذخیرہ ان کے

سامنے موجود تھا۔ آج ہم بیٹھ کر کوئی نیا ”اسماء الرجال“ بھی گھڑ نہیں سکتے، بلکہ اسلاف نے راویوں کے بارے میں تحقیق و تفتیش کے بعد ان پر جو جرح و تعدیل کی اس پر آج ہمیں اعتماد کرنا ہوگا۔ ہمارا یہ علمی ورثہ جس کا اس قدر وسیع و عریض اثاثہ ہمارے پاس موجود ہے یہ بے بنیاد نہیں ہے، اس کی پشت پر کوئی خواہ مخواہ کی موشگافی کا جذبہ یا شوق کارفرما نہیں ہوتا، یہ سب کچھ محض مشغلے کے طور پر نہیں کیا گیا، بلکہ یہ دین کی ایک اہم بنیادی اور واقعی ضرورت تھی جس کو ان ائمہ دین نے پورا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان ائمہ کو مجددین میں شمار کیا گیا ہے۔

اطاعت کی دو عملی صورتیں

رہا یہ سوال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اطاعت کا یہ نظام عملاً کیسے چلے گا، تو عملی طور پر اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔۔۔۔۔ اگر تو اسلامی نظام حکومت قائم ہے تو اس کا والی امر، جسے آپ خلیفہ کہیں یا سلطان، اس کی اطاعت لازم ہے۔ اس اطاعت کے ضمن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خلیفہ کی اپنی رائے میں بھی تو غلطی ہو سکتی ہے۔ اب یہ کون طے کرے گا کہ خلیفہ کی رائے درست ہے یا نہیں؟ سورۃ النساء کی آیت ۵۹ میں اللہ، رسول اور اولی الامر کی اطاعت کے حکم کے بعد اصولی طور پر تو یہ طے کر دیا گیا کہ **لَئِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ** کہ اگر کسی معاملے میں تمہارے مابین تنازعہ ہو جائے تو اس معاملے کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو، لیکن عملاً اس کا نظام کیا ہوگا؟ والی امر اگر اپنی کسی رائے کے بارے میں کہہ رہا ہو کہ یہ چیز شریعت کے دائرے کے اندر ہے، لیکن کوئی صاحب علم یہ کہے کہ نہیں، اس سے شریعت کا فلاں حکم ٹوٹ رہا ہے تو اس کے فیصلے کے لئے کوئی ادارہ، کوئی انسٹی ٹیوشن ہونا چاہیے۔ عہد حاضر میں خلافت کا نظام جب بھی قائم ہوگا اس میں اہم ترین مسئلہ یہی ہوگا کہ اس اختلاف کا فیصلہ کون کرے؟ اول تو یہ کہ اولی الامر کیسے وجود میں آئیں؟ قرآن مجید نے ہمیں اس کا کوئی نظام نہیں دیا اور اس معاملے کو کھلا رکھا ہے، اس لئے کہ نزول قرآن کے وقت معاشرتی ارتقاء (Social Evolution) کا عمل بھی ابھی جاری تھا اور اس میں انسان کو ابھی درجہ بدرجہ ترقی کرنا تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا۔ اب

کوئی دینی امر نبی نہیں ہوگا، لہذا معصوم نہیں ہوگا۔ البتہ وہ مسلمانوں میں سے ہوگا اور اس کا تقرر عَنْ مَشْوَرَةِ الْمُسْلِمِينَ (مسلمانوں کے باہمی مشورے سے) عمل میں آئے گا۔ اس کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر صاحب امر ایک بات کے اور کچھ اہل علم یہ محسوس کریں کہ یہ از روئے قرآن و حدیث غلط ہے تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ معاشرتی ارتقاء کا عمل آج جس مقام تک پہنچا ہے اس میں ریاست کے تین بنیادی اعضاء (Basic Organs) معین کئے گئے ہیں، یعنی مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ اور یہ فرض منضی عدلیہ یعنی اعلیٰ عدالتوں (Higher Judiciary) کے ذمے عائد ہوگا کہ وہ اس معاملے کو طے کریں۔ خطا کا امکان اگرچہ وہاں بھی ہے، لیکن بہر حال صاحب امر (خلیفہ) اور دستور ساز اسمبلی، جسے مجلس ملی، مجلس شورائی، مجلس مقننہ، مجلس اجتہاد، کانگریس یا پارلیمنٹ، جو نام بھی دیا جائے، ان دونوں کے مابین بھی اگر نزاع پیدا ہو جائے تو اسے عدلیہ ہی کو طے کرنا ہوگا۔ اسی طرح قوم کا کوئی فرد اگر یہ سمجھتا ہے کہ مجلس ملی یا مجلس شورائی نے یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ شریعت کے منافی ہے، یا وہ خلیفہ کے کسی فیصلے کے خلاف استقاضہ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی عدلیہ ہی سے رجوع کرے گا۔

عملی اعتبار سے دوسری صورت یہ ہے کہ دین کا نظام ہی قائم نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اسے قائم کرنے کی جدوجہد اور محنت کرنا ہوگی، اس کے لئے جماد کرنا ہوگا، اور اس جدوجہد کے لئے جماعت بنانا ہوگی۔ ایسی جماعت کا جو امیر ہوگا اس کی حیثیت اولی الامر کی ہوگی۔ اب اس صورت میں بھی جماعت کے اندر کوئی تنازعہ اٹھ سکتا ہے، کسی کو امیر جماعت کی کسی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہ اختلاف اگر اس درجے میں ہو کہ بس رائے کا اختلاف ہے تو بات اور ہے، اختلاف رائے کے علی الرغم امیر کا حکم ماننا پڑے گا لیکن اختلاف کی نوعیت اگر یہ ہو کہ کوئی سمجھے کہ جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے وہ بات شریعت کی رو سے جائز نہیں ہے، اس میں حدود شریعت سے تجاوز ہو گیا ہے تو اس صورت میں ظاہر بات ہے کہ آخری فیصلہ اس شخص کا اپنا ضمیر ہی کرے گا۔ یہاں کوئی عدالت فیصلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ ایک جماعتی معاملہ ہے۔ جماعت کی اپنی کوئی علاقائی حدود (Territorial Jurisdiction) نہیں

ہیں، کسی علاقے پر اس کا علم نہیں چل رہا ہے، چنانچہ اس کے اندر کسی عدلیہ کا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ اختلاف کرنے والے شخص کا اپنا فیصلہ ہی حتمی ہوگا، جیسا کہ حضورؐ نے فرمایا: "إِنَّمَنْتَ لِقَلْبِكَ وَلَوْ أَلْنَاكَ الْمَفْتَىٰ" کہ اپنے دل سے فتویٰ لے لیا کرو، اگرچہ تمہیں مفتی فتویٰ دے بھی دیں۔ گویا اصل مفتی تمہارا قلب ہے۔ قلب کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر تمہارا ضمیر مطمئن ہے کہ تم نے اس وجہ سے جماعت سے علیحدگی اختیار کی ہے کہ تمہارے نزدیک صاحبِ امر (امیر) نے شریعت کی حدود سے تجاوز کیا ہے تو اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ صاف رہے گا۔ اور اگر اصل سبب کچھ اور ہے، کوئی تکبر، حسد، طبیعت کا کوئی نشوز پاؤں کی بیڑی بن گیا ہے یا راستے کی سختیاں ساتھ دینے میں آڑے آ رہی ہیں، آگے چلنے کی ہمت نہیں ہے اور صرف بہانہ بنایا جا رہا ہے تو یہ اللہ کے علم سے باہر نہیں، اس کے ہاں اس پر پکڑ ہوگی اور انسان کو اس کی جوابدہی کرنا ہوگی۔ لیکن دنیا میں ظاہر بات ہے کہ اس کا فیصلہ کوئی دوسرا انسان نہیں کر سکتا۔ یہ بندے اور رب کے مابین راز رہے گا۔ یہ چند باتیں تھیں جو اس آیت مبارکہ کے ذیل میں ہمارے سامنے آئیں:

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ لَئِنْ تَوَلَّيْتُمْ لَأَنعَا عَلٰی رَسُوْلِنَا

اَبْلَغُ الْمَعْنٰی ○○

(جاری ہے)

ڈیرہ اسماعیل خان میں

محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، امیر تنظیم اسلامی کی جملہ کتب اور کیسٹس

درج ذیل پتہ پر حاصل کی جاسکتی ہیں:

دفتر تنظیم اسلامی، بالمقابل جی پی او، ڈیرہ اسماعیل خان (پی پی فون ۳۳۸۳)

ضرورت رشتہ

چکوال میں مقیم تنظیم اسلامی کے ایک رفیق، عمر ۴۵ سال، ایم اے (عربی - اسلامیات)، ایم او ایل، فاضل عربی، لیکچرر کے لئے دینی مزاج کے حامل خاندان سے رشتہ درکار ہے۔ ذات پات کی کوئی قید نہیں۔۔۔۔۔ رابطہ کے لئے: معرفت چودھری رحمت اللہ بٹر مرکزی دفتر تنظیم اسلامی پاکستان ۶۷۔ اے، علامہ اقبال روڈ، گڑھی شاہو، لاہور

سوال کبیرہ

جھوٹ بولنا۔ جھوٹی گواہی دینا

مؤلف: ابو عبد الرحمن شبیر بن نور

جھوٹ کیا ہے؟ یہ کہ جان بوجھ کر خلاف واقعہ بات بیان کرنا۔ جھوٹ بولنے والا آدمی بظاہر غلط بیانی کر کے اپنا کوئی وقتی فائدہ حاصل کر لیتا ہے یا کسی نقصان سے بچ جاتا ہے، لیکن جب اس کے جھوٹ کا پول کھل جاتا ہے تو اسے انتہائی شرمندگی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور معاشرے کا ہر شریف اور عزت دار فرد اس سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ پھر جب اس کی دروغ گوئی کا چرچا ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ اس کی سچی بات پر بھی کوئی اعتماد نہیں کرتا، بلکہ اسے جھوٹے اور کذاب کا لقب مل جاتا ہے جو کسی عقلمند کے نزدیک قابلِ فخر لقب نہیں۔ معاشرے میں ہیں ایسے لوگ بھی دستیاب ہو جائیں گے کہ ان کے جھوٹے کردار کی وجہ سے ان کے گھروالے بھی ان کی بات پر اعتماد نہیں کرتے۔ اس سے بڑی معاشرتی رسوائی کسی انسان کے لیے اور کیا ہوگی؟

آفرت میں ملنے والی شدید ترین سزا کے علاوہ جھوٹا آدمی دنیا میں خدائی نعمت "صراطِ مستقیم" پانے کا مستحق نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ۝

اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب (یعنی بہت زیادہ اور

مستقل جھوٹ بولنے والا) ہو۔

دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ سے منع کرتے ہوئے فرمایا:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۗ

”اور کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔“

ایمان لانے کے بعد خواہ مخواہ ڈیگیں مارنے، بڑے بڑے دعوے کرنے اور کچھ کیے کر کے بغیر سستی بہت سمیٹنے والوں کو ڈانٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ كَبُرَ مَقْتًا
عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۗ

”اے لوگو! جو ایمان لاتے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک بیعت پابندی حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔“

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو ایمان کے منافی اور نفاق کی علامت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

أَرْبَعٌ مَنْ كُنْ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خِصْلَةٌ
مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خِصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَّعِيَهَا؛ إِذَا أَثْمِنَ حَانَ،
وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ۗ

”جس شخص کے اندر چار عادتیں ہوں وہ پکا منافق ہے۔ اور جس شخص کے اندر ان میں سے ایک عادت

ہو تو اس میں نفاق کی ایک عادت ہے، جب تک وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ (اور نفاق کی وہ چار عادتیں

یہ ہیں) (۱) جب اسے ایمن بنایا جائے تو خیانت کرے (۲) جب بات کرے تو جھوٹ بولے (۳) جب

عہد کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے (۴) اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ بکے؛

ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا:

۱۔ سورت الاسراء، بنی اسرائیل، آیت ۳۶۔

۲۔ سورت العنق، آیات ۲-۳۔

۳۔ صحیح بخاری، کتاب الایمان، باب علامات النفاق صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان خصال المنافق۔

آیة الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبًا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَ
إِذَا عَاهَدَ غَدَرَ لِه

منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ (۱) جب بات کرے جھوٹ بولے۔ (۲) جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے۔ (۳) جب معاہدہ کرے تو بدعہدی کرے۔

صحیح مسلم کی روایت میں درج ذیل الفاظ کا اضافہ بھی ہے:

وَإِنْ صَامَرَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ۔

”خواہ وہ نماز روزے کا پابند ہو اور اپنے خیال میں خود کو مسلمان بھی سمجھتا ہو۔“

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نوجوان صحابہ میں سے تھے۔ بچپن اور جوانی بلکہ ساری عمر علم سیکھنے، سکھانے اور حدیث رسولؐ بیان کرنے میں گزری۔ آپ کا شمار فقہار صحابہؓ میں ہوتا ہے۔ وہ دور سے لوگ چل کر آتے اور آپ سے دینی مسائل دریافت کرتے تھے۔ ان سے ایک موقع پر چند حضرات نے دریافت کیا:

قَالَ نَاسٌ لِابْنِ عَمْرٍو: إِنَّا لَنَدْخُلُ إِلَى سُلْطَانِنَا أَوْ أَمْرَائِنَا
فَنَقُولُ لَهُمْ بِخِلَافِ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ
فَقَالَ: كُنَّا نَعْتَدُ هَذَا نِفَاقًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کچھ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا: ”جب ہم اپنے افسروں یا امیروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کی تعریف کرتے ہیں اور جب وہاں سے نکل آتے ہیں تو پھر ان سے متعلق ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں۔“

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ”حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ایسی

۱۔ صحیح بخاری، کتاب الایمان، باب علامات المنافق، صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب خصال المنافق۔

۲۔ صحیح بخاری، کتاب الاحکام، باب ما یکرہ من شانہ الشطان۔۔۔۔۔

حرکت کو منافقت شمار کرتے تھے :

جھوٹا آدمی ہدایت ربانی سے محروم رہتا ہے جیسا کہ سورت غافر المؤمن آیت ۲۸ میں بیان ہوا ہے لہذا نتیجہ وہ جنت میں داخلے سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا :

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ
الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا. وَإِنَّ الْكُذْبَ يَهْدِي
إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ
حَتَّى يَكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذِبًا ۖ

مہجانی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ آدمی مستقل پر ہوتا رہتا ہے بالآخر اللہ تعالیٰ کے اس صديق (بہت زیادہ پر ہونے والا) لکھ دیا جاتا ہے۔ جبکہ جھوٹا آدمی فجر کی طرف لے جاتا ہے۔ اور فسق و فجور جہنم میں پہنچا کر جھوٹا ہے۔ آدمی مستقل جھوٹا ہوتا رہتا ہے بالآخر اللہ تعالیٰ کے ہاں کذاب (یعنی پرلے درجے کا جھوٹا) لکھ دیا جاتا ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنا خواب بیان فرمایا اور بتایا کہ آج رات خواب میں میں نے فلاں فلاں قسم کے مجرم کا یہ حال دیکھا۔ جھوٹ بولنے والے کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا :

فَاتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلِقٍ لِقَفَاهُ وَإِذَا آخِرُ قَائِمٍ عَلَيْهِ بِكُلُوبٍ
مِنْ حَدِيدٍ وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقِيٍّ وَجْهَهُ فَيُشْرِ شُرُشْدَقَهُ
إِلَى قَفَاهُ وَمِنْخَرَهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى
الْجَانِبِ الْآخِرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْأَوَّلِ، فَمَا

يَفْرَغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِغَ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ،
ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى، قَالَ: قُلْتُ
سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هَذَا بَ، فَقَالَ: فَإِنَّهُ كَانَ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ
فَيَكْذِبُ الْكِذْبَةَ بَلِّغُ الْإِفَاقِ ۱-

چنانچہ ہم ایک آدمی کے پاس آئے جو گڈی کے بل چیت لیٹا ہوا تھا اور دوسرا آدمی اس کے اوپر کھڑا
تھا جس کے ہاتھ میں لوبے کی آئینس تھی (درانتی اور منسوا ایسا آلہ جو ذرا چھوٹا ہوتا ہے)۔ (کیا دیکھا ہوگا)
کہ وہ لیٹے ہوئے آدمی کے ایک طرف آتا ہے اور جڑے کو گڈی تک چیر دیتا ہے اور اس کے
نٹھے کو بھی گڈی تک چیر دیتا ہے اور اس کی آنکھ کو گڈی تک چیر دیتا ہے۔ پھر وہ دوسری طرف
جاتا ہے اور وہاں بھی اسی طرح کی چیر بھاڑ کرتا ہے۔ اور ابھی وہ دوسری طرف سے فارغ بھی نہیں ہو
پاتا کہ پہلی جانب اپنی اصلی شکل پر لیٹ آتی ہے (یعنی صحیح و سالم ہو جاتی ہے) وہ آدمی اس جانب
کی دوبارہ چیر بھاڑ کرتا ہے جس طرح اس نے پہلے چیر بھاڑ کی تھی اگر کیا یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہتا
ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا سبحان اللہ! ان دونوں کا کیا ماجرا ہے یہ دونوں
فرشتوں نے مجھے بتایا یہ آدمی گھر سے نکلتا تو کوئی ایسا جھوٹ بولتا جو دُور دُور تک پھیل جاتا۔

واضح رہے کہ انبیاء کرام کے خواب وحی الہی کا حصہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ نے اپنے خواب ہی کی
بنیاد پر حضرت اسماعیل (علیہما السلام) کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور عملاً اس کے لیے
کوشش بھی کی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ونبی کی شکل میں اسے مکمل کر دیا۔ تفصیلات کے لیے ملاحظہ
ہوں سورت الصافات کی آیت ۱۰۲ تا ۱۰۷۔

جھوٹ صرف یہی نہیں ہوتا کہ انسان اپنی طرف سے غلط بیانی کرے بلکہ یہ بھی جھوٹ ہے کہ
ہر سنی سنائی بات جس کا نہ کوئی سر ہونہ پیر آگے بیان کر دے۔ انسان کو بلا تحقیق بات نہیں کرنی چاہیے

کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھوٹ شمار کیا ہے۔ فرمایا:

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ ۗ

”کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنی بات آگے بیان کر دے:

عام معاملات کا جھوٹ کسی وقت پکڑا جاسکتا ہے، اس لیے بعض لوگ بطور احتیاط اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور جو جھوٹ پکڑنا نہ جاسکتا ہو اسے بیباکی سے بیان کرتے ہیں۔ مثلاً جھوٹا خواب بیان کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹا خواب بیان کرنے کے بارے میں شدید وعید فرمائی ہے۔

ارشاد ہوا:

مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمِهِ لَعَنَهُ اللَّهُ كَلَّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَفْعَلَ ۗ

”جس آدمی نے ہن دیکھے جعلی اور فرضی خواب بیان کیا، روز قیامت اسے جو کے دو دانوں کے

درمیان گانٹھ لگانے پر مجبور کیا جائے گا۔ اور وہ ہرگز ایسا نہ کر سکے گا:

دوسرے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ أَقْرَبَ الْفُرَى أَنْ يُرَى الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرِيَا ۗ

”سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی وہ خواب بیان کرے جو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے۔“

(جاری ہے)

۱۔ صحیح مسلم، القدرۃ، باب التنبی عن الحدیث بکل ما سمع۔

۲۔ صحیح بخاری، کتاب التبعیر، باب من کذب فی طلع۔

۳۔ صحیح بخاری، کتاب المناقب، باب لیس من رمل آدمی لغیرا بیدوہو لعلم الاکفر۔

قرآن حکیم کی مقدس آیات اور احادیث نبوی آپ کی دینی معلومات میں اضافے اور تبلیغ کے لیے اشاعت کی جاتی ہیں۔ ان کا احترام آپ پر فرض ہے۔ لہذا جن صفحات پر یہ آیات درج ہیں ان کو صحیح اسلامی طریقے کے مطابق بے حرمتی سے محفوظ رکھیں۔

تنظیمِ اسلامی حلقہ سندھ کے زیرِ اہتمام

سہ روزہ دعوتی و تربیتی پروگرام

(۳ تا ۶ ستمبر ۱۹۶۲ء)

حلقہ سندھ کی طرف سے کراچی کی تمام تنظیموں پر مشتمل ایک سہ روزہ دعوتی و تربیتی پروگرام ترتیب دیا گیا۔ اس پروگرام کو جناب محمد عبدالنعیم صاحب امیر تنظیم اسلامی شرقی سندھ کے سپرد کیا گیا جنہوں نے اس ذمہ داری کو بحسن و خوبی نبھایا۔ جب تک کسی شخص پر کوئی ذمہ داری نہ ڈالی جائے اس کی صلاحیتیں نہیں ابھرتیں اور نہ یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا صلاحیتیں مخفی ہیں۔

یہ سہ روزہ پروگرام اگرچہ مثالی تو نہیں کہا جا سکتا مگر اپنی افادیت کے اعتبار سے بھرپور رہا۔ خود کفالت کے اعتبار سے یہ یقیناً مثالی تھا، اس لئے کہ اپنے ہی رفقاء میں سے مقرر بھی تھے اور مدرس بھی۔ باہر سے کسی مقرر نے کوئی خطاب نہیں کیا۔ خوشی اس بات کی ہے کہ جس کمی کا پہلے شدت سے احساس کیا جاتا تھا اب رفتہ رفتہ وہ کمی دور ہوتی جا رہی ہے اور ہمارے اپنے ساتھی ہر طرح کی ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہوتے جا رہے ہیں۔

اس پروگرام کا آغاز جمعہ ۳ ستمبر قبل از نماز جمعہ ہوا۔ حسب پروگرام رفقاء وسطی تنظیم کے دفتر میں تشریف لائے۔ قریب کی چار مساجد میں مکتبہ لگایا گیا۔ نماز عصر تا مغرب گشت کا پروگرام تھا جس کے لئے تین بڑے گروپس ترتیب دئے گئے۔ ہر ایک گروپ نے اپنے ساتھیوں کے چھوٹے گروپ بنائے اور دعوت کے لئے پھیل گئے۔ اس طرح ایک بڑے علاقے میں تنظیم کا تعارف ہوا۔ لوگوں کو بعد نماز مغرب دفتر میں تشریف لانے کی دعوت دی گئی تاکہ وہ اطمینان سے بیٹھ کر بات کو سن سکیں۔ بعد نماز مغرب جناب اسد الرحمن فاروقی صاحب نے قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصدِ بعثت واضح کیا اور اس کی روشنی میں ہمارے کرنے کے اصل کام کی طرف توجہ دلائی۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل نے اپنے رسول کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، اگر ہم بھی اپنے رسول کے ساتھ وہی رویہ اختیار کریں گے تو ہم بھی اسی سزا کے مستحق ہو جائیں گے جو اس امت کو ملی تھی۔ آپ نے اپنے خطاب میں الہدیٰ اور دین الحق کی وضاحت بھی کی۔ اگرچہ وقت کی کمی کے باعث زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں ہو سکی، مگر پھر بھی جناب فاروقی صاحب نے موضوع کا حق خوب

ادا کیا۔ وقت کی تحدید کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مقرر اپنی بات کو اختصار کے ساتھ بھرپور انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح اسے تھوڑے وقت میں اپنی پوری بات کہنے کی عادت ہو جاتی ہے اور سامعین بھی اپنے اوپر بوجھ محسوس نہیں کرتے، بلکہ وہ زیادہ استفادہ کرتے ہیں۔ خطاب کے بعد سوالات و جوابات کی نشست بھی ہوتی۔

۵۰ ستمبر بروز ہفتہ کا پورا دن رفقاء کے اپنے پروگرام رہے جو ترتیبی نوعیت کے تھے۔ طہارت اور وضو کے سلسلے میں جناب عبید اللہ صاحب نے رفقاء کو مسائل بتائے اور اس ضمن میں جو دعائیں منقول ہیں وہ سنائیں بھی اور رفقاء سے پڑھوائیں بھی۔ نماز کی ظاہری و باطنی کیفیت پر جناب شعیب الرحیم صاحب نے کیف آمیز باتیں کیں اور ظاہری شکل کو باقاعدہ صف بندی کر کے سمجھایا۔ ”بیانِ مغفرت“ جناب عبدالخالق صاحب کے ذمہ تھا۔ آپ کا شمار تنظیم کے اہم بزرگوں میں ہوتا ہے۔ یوں تو ہر شخص کی قبر اس کے سامنے ہے، مگر عبدالخالق صاحب کی باتیں سن کر تمام فاصلے سمٹ جاتے ہیں اور قبر ہاتھ بھر سے بھی زیادہ قریب آ جاتی ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ جب تم اس کے پاس بیٹھو تو محسوس کرو کہ دنیا تم سے دور ہوتی جا رہی ہے اور آخرت بالکل قریب آگئی ہے۔ محترم عبدالخالق صاحب کی باتیں سن کر یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ درد، سوز اور تڑپ کے پیکر ہیں۔ ان کا وجود ہماری تنظیم کے لئے بہت غنیمت ہے، ہمیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہئے اور ان کے درد و سوز کو اپنے اندر بھی جذب کرنا چاہئے۔

بعد نماز مغرب دعوتی پروگرام کے ضمن میں جناب نوید احمد صاحب نے ”منہج انقلابِ نبوی“ کو مختصر اور جامع انداز میں بیان کیا اور اسی کے حوالے سے ہماری ذمہ داریوں کی یاد دہانی بھی کرائی۔ جناب نوید احمد صاحب کے لئے بھی وقت محدود تھا، آپ نے اس محدود وقت میں اپنی گفتگو کو بہترین انداز میں سمیٹ کر سامعین کے سامنے رکھ دیا، کوئی تشکیلی محسوس نہیں ہوئی اور بات مکمل انداز میں سامنے آگئی۔

رفقاء کا تعارف بھی پروگرام کا ایک حصہ تھا۔ اپنی دلچسپی کے اعتبار سے یہ پروگرام بہت پسند کیا گیا، خصوصاً اس کا وہ اہم سوال کہ آپ تنظیمِ اسلامی میں کیوں شامل ہوئے؟ اس کے ضمن میں ہر ایک نے اپنی کہانی سنائی جو دلچسپ بھی تھی اور عبرت انگیز بھی۔ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ جب وہ اسے دین کی طرف پھیر دیتے ہیں تو موانعات کے پہاڑ ٹکڑوں کی طرح بہ جاتے ہیں، انسان اپنے اندر ایک خوشی اور علمائیت محسوس کرتا ہے، روح کی آسودگی کا سامان ہو جاتا ہے اور یہی صراطِ مستقیم ہے۔

۱۶ ستمبر کا دن اجتماع کا تیسرا اور آخری دن تھا۔ جناب احمد نواز صاحب داعی کے اوصاف پر

گفتگو کرنے کھڑے ہوئے۔ وہ اپنے ساتھ نوٹس لکھ کر لائے تھے، غالباً ان کا یہ پہلا موقع تھا۔ اس پہلے موقع پر انہوں نے جو تاثر چھوڑا اس سے اندازہ ہوا کہ تھوڑی سی مشق کرنے کے بعد وہ اچھے مقرر بن سکتے ہیں۔ بات کی ادائیگی کا سلیقہ انہیں آتا ہے، پھر اعتماد کے ساتھ بولتے ہیں اور مضمون کو ترتیب بھی اچھی دے لیتے ہیں۔ آج چھٹی کی مناسبت سے گشت کا پروگرام بنایا گیا۔ گذشتہ روز کی تکمیل شدہ نمیں انہی علاقوں میں دوبارہ یاد دہانی کے لئے بھیجی گئیں۔ یہ لوگ ۳ بجے سے قبل واپس آگئے۔ گشت کے نتیجے میں کچھ لوگ دفتر تشریف لائے۔ ہمارا آخری پروگرام ”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں“ کے موضوع پر تھا جسے جناب اسد الرحمن فاروقی صاحب نے سامعین کے سامنے ایک نئے انداز سے رکھا۔ ان کی تقریر تو ایسی تھی جسکی مکمل رپورٹنگ کی جانی چاہئے، مگر کانڈ کی تنگ دماغی حاصل ہے، چنانچہ اس کا صرف تاثر ہی مختصراً بیان کیا جاسکتا ہے۔ آپ نے بورڈ پر ایک مثلث بنا کر قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے فرمایا کہ ایمان اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کا نام ہے، جس کے نتیجے میں محبت قلبی، اطاعت کلی اور اتباع کا تقاضا ابھرتا ہے۔ پھر توفیر و تعظیم کے بعد نصرت و حمایت کے لئے کمر بستہ ہونا پڑتا ہے۔ اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو کہاں کا ایمان اور کہاں کی محبت؟ حب رسول کے جھوٹے دعوے کی حقیقت کچھ بھی نہیں، محض دھوکہ ہے۔ حقیقی محبت تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مشن کی تکمیل کے لئے تن من و دھن لگانے پر مجبور کرے۔ اس متاثر کن تقریر نے سامعین کو سوچنے پر مجبور کیا اور اسی حوالے سے اپنے تصورات کا جائزہ لینے اور آمادہ عمل ہونے کا بھرپور داعیہ پیدا کیا۔ اس کے بعد ناظم حلقہ جناب نسیم الدین صاحب کی اختتامی ہدایات تھیں جو قریباً سوا گھنٹے پر محیط تھیں۔ ان کی گفتگو کی چیدہ چیدہ باتیں یہ ہیں:

- نظم و ضبط کی کمی کی طرف توجہ کرنی چاہئے۔
- محنت کی مقدار از خود متعین کرنی چاہئے کہ ہم دنیا کے لئے کتنا وقت دیتے ہیں اور اس مشن کے لئے کتنا وقت نکالتے ہیں۔
- کام کی عظمت کا شعوری احساس ہونا چاہئے۔
- کام کا ہدف اور وقت کا تعین ضروری ہے، اور اس ہدف کے حصول کے لئے غیر معمولی محنت کی ضرورت ہے۔
- ہم نے اس تربیت گاہ میں جو کچھ سیکھا ہے اسے آگے بڑھائیں اور اپنے جذبے میں ترقی ہونی چاہئے۔
- نیت کا اخلاص اور احتسابِ نفس بہت ضروری ہے۔ شیطان کے کید سے ہوشیار رہنا

چاہئے۔

- شریعت کی پابندی میں عزیمت کا راستہ اختیار کرنا چاہئے۔
- نرم خوبی اختیار کرنی چاہئے۔ صبر و تحمل اور غم و درگزر کو اپنانا چاہئے۔
- عاجزی اختیار کرنی چاہئے، اپنے کو دوسروں سے کمتر سمجھنا چاہئے۔ ایثار، خیر خواہی، نیک برتاؤ، فیاضانہ معاملہ اور خوش خلقی کو اپنانا چاہئے۔
- ایسا انداز اختیار نہ کریں کہ مخالف کو ہماری بات سے ضد پیدا ہو۔
- آخر میں فرمایا کہ اس بات کا جائزہ لیتے رہنا چاہئے کہ ہم بیعت مع و طاعت کی اسی اسپرٹ میں پیروی کر رہے ہیں یا نہیں؟
- دعا کے بعد یہ سہ روزہ اجتماع اپنے اختتام کو پہنچا۔

(مرتبہ: نجیب صدیقی)

○

ماہانہ تربیتی پروگرام جمعیتہ خدام القرآن مرکز العین (ابو نبطی)

(۱۳-۱۴ اگست ۱۹۹۲ء بروز جمعرات، جمعہ)

مرکز العین میں ایک لحاظ سے یہ دوسرا باضابطہ ماہانہ تربیتی پروگرام تھا۔ اس پروگرام میں شرکت اور رہنمائی کرنے کے لئے ابو نبطی مرکز سے جناب شیخ نعیم صاحب، جناب حمیم احمد صاحب، جناب منیر احمد صاحب اور جناب محمد اشرف صاحب تشریف لائے تھے۔ العین مرکز کے تقریباً جملہ احباب بھی شریک ہوئے۔

۱۳ اگست: تربیتی پروگرام وقت کے مطابق شروع ہوا۔ ٹھیک ۱۵-۵ پر سورۃ العصر کے مطالعہ کی ورکشاپ کا آغاز ہوا جس کی نگرانی جناب شیخ نعیم صاحب نے کی۔ آپ نے مطالعہ کا آغاز کیا اور بعد میں بعض احباب کو بھی اس سورۃ مبارکہ کے چند ایک پہلوؤں پر اظہار خیال کا موقع دیا گیا۔ ۱۵-۶ پر جناب منیر احمد صاحب نے ”تحریکی کارکنوں کے اوصاف“ کے موضوع پر خطاب کیا۔ آپ نے قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں ایک سچے اور ثابت قدم مومن کے اوصاف بیان کئے جو کہ ایک تحریکی کارکن کے لئے لازم ہیں۔

اس کے بعد نماز مغرب کی تیاری کیلئے احباب وضو وغیرہ کر کے کویات میں مسجد کی جانب روانہ ہو گئے، جہاں نماز مغرب باجماعت ادا کرنے کے بعد حسب دستور درس قرآن شروع

ہوا۔ جناب عظیم احمد صاحب نے سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کا ترجمہ اور تفسیر نہایت مدلل اور دل نشین انداز میں پیش کیا۔ اس درس میں تنظیم اور جمعیت کے ارکان کی نسبت زیادہ تعداد دوسرے سامعین کی تھی۔

درس کے بعد احباب واپس مرکزی جانب روانہ ہو گئے اور تنظیمی معاملات کے بارے میں باہمی گفتگو میں مصروف رہے۔ چونکہ نماز عشاء کا وقت قریب آ گیا تھا، اس لئے احباب متصل مسجد میں باجماعت نماز کے لئے روانہ ہو گئے۔ واپسی پر رات کے کھانے کا دور چلا جس کا انتظام و انصرام جناب اسلم صاحب کی ہدایات کے مطابق جناب میر خطاب صاحب اور خواجہ عمر صاحب نے نہایت خوش اسلوبی سے مثالی طور پر سرانجام دیا۔ ۱۰ بجے اسلم صاحب نے ”قرب الہی بذریعہ نوافل“ کے موضوع پر بات کرنا تھی، لیکن چند ایک اچانک گھریلو مجبوریوں کے تحت وہ نہ آسکے تھے۔ اس لئے یشاق جون ۱۹۹۲ء میں مطبوعہ جناب امیر محترم کے خطاب کا اجتماعی مطالعہ کیا گیا۔ ۳۰-۱۰ بجے یہ پروگرام ختم ہوا اور احباب اپنے شب بستی کے انتظام میں لگ گئے۔

۱۴ اگست: علی الصبح ساڑھے تین بجے بروز جمعہ تمام احباب جو مرکز میں موجود تھے متصل مسجد میں ادائیگی نماز تہجد کیلئے تشریف لے گئے اور بعد میں تمام احباب واپس مرکز میں تشریف لے گئے، جہاں قرآن مجید کا اجتماعی مطالعہ کیا گیا۔ تمام احباب مختلف ٹولوں میں بٹ گئے اور آئیے ہر کی تلاوت اور ترجمہ کا دور کیا۔

بعد ازاں نماز اشراق ادا کی گئی اور اس سے فراغت کے بعد ناشتہ تناول کیا گیا جس کا انتظام ہر لحاظ سے معیاری تھا۔

۲۵-۶ پر جناب شیخ نعیم صاحب کی سرکردگی میں امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے خطاب ”فریضہ اقامت دین“ کا اجتماعی مطالعہ کیا گیا۔ ۳۰-۷ بجے جناب قیصر زمان صاحب نے سیرۃ صحابہ پر تقریر کی۔ آپ نے سیرت صحابہ سے چند ایک منتخب موضوعات پر دل نشین اور ایمان افروز بیانیہ میں خطاب کیا۔ ۵۰-۷ بجے جناب عظیم احمد صاحب نے حقیقت ایمان پر نہایت مدلل اور ایمان افروز خطاب کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کے ترقیبی پروگرام میں جناب عظیم احمد صاحب کی موجودگی ہمارے لئے ہر لحاظ سے روحانی تربیت کے لئے ایک نعمت غیر حرقہ تھی۔ ۳۰-۸ پر راقم نے حالات حاضرہ پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میں نے عالمی حالات کے تناظر میں مسلمانوں کی زبوں حالی پر روشنی ڈالنے کی مقدور بھر کوشش کی جس میں یونٹیا میں مسلمانوں کی نسلی تفسیر، صومالیہ میں غربت و افلاس، کشمیر میں مسلمانوں کی تحریک آزادی پر تشدد، عالم عرب میں اسرائیل کی چودہ لہرت اور امریکہ، جو کہ اب پوری دنیا کا بڑا چودہ بڑی بنا ہوا ہے،

کے مسلمانوں کے بارے میں امتیازی اور چالبازی سے عبارت طرز عمل کا ذکر تھا۔
آخر میں احباب سے تربیتی پروگرام کے بارے میں رائے طلب کی گئی۔ جناب نعیم صاحب نے احباب سے اختتامی خطاب کیا، اور پروگرام کے دوران چند ایک خامیوں کی نشاندہی بھی کی اور اس توقع کا اظہار کیا کہ آئندہ یہ پروگرام اس سے بہتر نظم و ضبط کے ساتھ ہوا کرے گا۔

مرتبہ
غلام ربانی شاہ

ماہانہ تربیت گاہ

منعقدہ ۲۷-۲۸ اگست ۱۹۹۲ء

جمعیت خدام القرآن ابو نبی کی یہ ماہانہ تربیت گاہ حسب معمول مینہ کے آخری جمعرات جمعہ کو منعقد ہوئی، جو حسب ذیل پروگراموں پر مشتمل تھی۔ نماز عصر کے بعد جناب محمد حسن انجم صاحب نے درس قرآن دیا۔ ان کا موضوع ”صبر و نماز“ تھا۔ جناب انجم صاحب نے یہ درس ماشاء اللہ انتہائی مدلل اور پر اثر انداز میں بھرپور تیاری کے ساتھ دیا جو رفقاء کے دلوں کو گرما گیا۔ درس قرآن کے بعد جناب محمد شمیم اختر صاحب نے ”فرائض دینی کا جامع تصور“ کپڑے کے ایک بہت بڑے بینر کے ذریعے (جو کہ انہوں نے خود ڈیزائن کیا تھا) انتہائی مدلل طریقے سے سمجھایا، جو ان کے اپنی فکر کو صحیح طور پر سمجھنے اور ان کے خلوص اور محنت کی بھرپور غمازی کرتا تھا۔

نماز مغرب کے وقت سے ذرا پہلے جناب ناظم تربیت شاہد اسلم صاحب نے تمام رفقاء کو جن کی تعداد ۴۰ تھی، تین علیحدہ علیحدہ گروپوں میں تقسیم کر کے تین مختلف مساجد میں روانہ کر دیا، جہاں جناب امجد علی نیر (مسجد انس بن مالک)، جناب عبدالقدیر بٹ (مسجد حمزہ بن عبدالمطلب) اور جناب خادم حسین (مسجد مرکز پاکستان) نے بعد نماز مغرب درس دیئے۔ مسجد انس بن مالک میں حاضری ۴۰ کے لگ بھگ تھی، مرکز پاکستان میں حاضری کم و بیش ۳۵-۳۰ رہی، جب کہ مسجد حمزہ بن عبدالمطلب میں رفقاء کے علاوہ قریباً ۱۰-۱۲ افراد نے شرکت کی۔ تینوں حضرات نے بڑے احسن انداز سے درس دیئے، جنہیں مقامی لوگوں نے بھی بہت پسند کیا۔ بعد کے مشوروں اور بات چیت سے پتہ چلا کہ مقامی لوگ ان دروس کے تسلسل کے لئے زور دے رہے ہیں۔ دروس اور مشوروں کا یہ سلسلہ ان مساجد میں عشاء کی نماز تک جاری رہا

اور نماز کے بعد تمام رفقاء واپس مرکز جمعیتہ خدام القرآن ابو نبی میں بقیہ پروگرام کے لئے تشریف لے آئے۔ اس دفعہ پہلی مرتبہ جناب ناظم تربیت نے تربیت گاہ کے دوران مختلف مساجد میں دروس کا پروگرام رکھا تھا جو کہ کافی پسند بھی کیا گیا اور اس کے اثرات بھی مثبت رہے۔

مرکز واپسی کے فوراً بعد کھانا ہوا۔ کھانے سے فراغت کے بعد پروگرام دوبارہ شروع کیا گیا۔ سب سے پہلے جناب محمد ارشد صاحب کو ”اسوۂ رسول“ کے موضوع پر خطاب کی دعوت دی گئی۔ جناب ارشد صاحب کے لئے اگرچہ یہ بولنے کا پہلا موقع تھا اور انہوں نے اپنا لکھا ہوا مضمون پڑھا، لیکن ان کی تیاری اور بولنے کا انداز ان کی مخفی صلاحیتوں کی نشاندہی کر رہا تھا۔ ان شاء اللہ وہ مستقبل میں ایک اچھے مقرر ہوں گے۔ آخری پروگرام کے طور پر جناب سید مظاہر الحسن زیدی صاحب نے تہجد کی فضیلت و اہمیت پر روشنی ڈالی۔ اس طرح پہلے دن کی تربیت گاہ کا اختتام ہوا۔ رفقاء کو بسترگانے اور چل قدمی کے لئے ۳۰ منٹ دیئے گئے۔ اور اس طرح رات قریباً گیارہ بجے رفقاء مسنون دعاؤں اور حمد و ثناء کے ساتھ نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ قریباً ساڑھے تین بجے صبح رفقاء کو تہجد کیلئے اٹھایا گیا۔ رفقاء کی اکثریت نے نماز تہجد قریبی مسجد انس بن مالک میں ادا کی اور فجر کی نماز کے بعد واپسی ہوئی۔

مرکز واپسی کے بعد قراءت و تجوید کے لئے ایک ورکشاپ کا بندوبست کیا گیا تھا۔ رفقاء کو تین گروپوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک گروپ موٹی جان، دوسرا گروپ عبدالقدیر بٹ اور تیسرا گروپ امجد علی نیر کے حوالے کر دیا گیا، جنہوں نے رفقاء کو تجوید کے ساتھ قرآن حکیم کی قراءت کی مشق کروائی اور انہیں تجوید کے قواعد اور مخارج سے روشناس کرایا۔ بعد ازاں نظام خلافت کے دس نکات کا امتحان لیا گیا اور مذاکرہ بھی کیا گیا۔ ۶ بجے اشراق کے نوافل کی ادا کی کا وقت دیا گیا اور پھر اجتماعی ناشتہ ہوا۔

ناشتے سے فراغت کے بعد جناب محمد سلیم صاحب نے، جو کہ شارحہ سے تشریف لائے ہوئے تھے، وائٹ بورڈ کے ذریعے عبادات کی وضاحت کی اور رسومات کی دینی ضرورتوں کو سمجھایا۔ اس طرح انہوں نے مرکزی دفتر گڑھی شاہو میں ملتزم تربیت گاہ کے دوران جو باتیں سیکھی تھیں وہ بہت ہی احسن طریقے سے یہاں کے رفقاء کو بھی سمجھادیں۔ قریباً ۳۵ بجے جناب اشفاق احمد عباسی صاحب کو حالات حاضرہ کے لئے بلایا گیا۔ جناب عباسی صاحب نے، جو کہ مرکز ابو نبی کے ناظم مالیات بھی ہیں، اپنی بیماری اور بخار کے باوجود انتہائی پرسوز اور درد بھرے انداز میں بوسنیا کے مسلمانوں کے حالات پر روشنی ڈالی اور مسلمانوں کی مجموعی بے بسی پر اظہارِ افسوس بھی کیا اور قرآنی آیات کے ذریعے مسلمانوں کو نفاق میں مبتلا ہونے کی وعید بھی

سنائی۔ انہوں نے دعا کی کہ مسلمان خوابِ غفلت سے بیدار ہو جائیں اور دنیا بھر میں کہیں بھی کوئی مسلمان تکلیف میں ہو تو اس کی مدد کو پہنچیں۔ مزید برآں انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت بیان کی اور ابو نعیم کے رفقاء کو اعانت کی ادائیگی میں باقاعدگی اختیار کرنے کی ترغیب دلائی۔

آخر میں ناظم تربیت نے رفقاء کو دو روزہ پروگراموں، ہفتہ وار اور دیگر اجتماعات اور دوسری دعوتی و تنظیمی سرگرمیوں کے بارے میں اظہارِ خیال کی دعوت دی تاکہ رفقاء کے تبصروں اور مشوروں سے استفادہ کیا جاسکے۔ چنانچہ رفقاء نے ماہ رواں کے دوران النجیرہ اور راس النجد میں ہونے والے دو روزہ پروگراموں کے بارے میں اپنے تاثرات بیان فرمائے۔ رفقاء نے تمام پروگراموں کو مفید قرار دیا اور ان کے تسلسل پر بھی اصرار کیا۔ نیز انہوں نے زیادہ سے زیادہ رفقاء کو ابو نعیم سے باہر کے پروگراموں کے لئے بھی دعوت دی۔ آخر میں رفقاء سے آئندہ ماہ کے دوران بیرون ابو نعیم کے لئے دو روزہ لگانے کے لئے نام مانگے گئے تو گیارہ رفقاء نے اپنے نام دیئے۔ چند رفقاء نے اپنی ڈیوٹیوں کو مد نظر رکھ کر مقامی طور پر کام کرنے کے لئے تفریح اوقات کے ارادے کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ہی جناب ناظم تربیت نے اس تربیت گاہ کے اختتام کا اعلان کر دیا۔

مرتب: ابو فاروق محمد اشرف

عَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

”أَمْرٌ كَمُخْبَسٍ“

بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهَجْرَةَ وَالْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
(مشکوٰۃ الصابیح بحوالہ مسند احمد وجامع ترمذی)

ضرورتِ رشتہ

شیخ قانوگو خاندان کی ایک لیڈی ڈاکٹر، عمر ۳۴ سال، کے لئے شریف اور باعزت گھرانے سے رشتہ درکار ہے۔ لڑکا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، ذات پات کی کوئی قید نہیں۔

برائے رابطہ، ع-س

معرفت ماہنامہ میشاق، ۳۶- کے، ماڈل ٹاؤن لاہور

خطوط و نکات

(۱)

انک سے مولانا قاضی محمد زاہد الحسینی کا مکتوب

محترم المقام جناب ڈاکٹر صاحب زید محمد کم
سلام مسنون! اگرچہ اپنی علالت کی وجہ سے اکثر رسائل کا مطالعہ ترک کر دیا ہے،
مگر میثاق پڑھتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم گناہ گاروں کو بھی اپنی مرضیات پر چلنے
کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین

میشاق بابت اکتوبر ۱۹۲۳ء ص ۵۴ پر آپ کا یہ ارشاد:-

”اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک جلیل القدر پیغمبر (حضرت موسیٰ علیہ السلام) کو
بنیادی طور پر ایک بگڑی ہوئی مسلمان قوم (بنی اسرائیل) کو غلامی کے شکنجے
سے نجات دلانے کے لئے ہی مبعوث فرمایا تھا۔“

اس لئے قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر رسول (علیہ السلام) کو بنیادی طور پر توحید کی
دعوت کے لئے مبعوث فرمایا ہے، جیسا کہ ”وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ اندلا
الہ الا انا لا عبدون“ سے ظاہر ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے غلامی سے نجات بھی دلائی، مگر
ان کی بعثت کی حکمت غلامی سے نجات دلانے میں منحصر نہیں۔ اگر ”ہی“ کی بجائے
”بھی“ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا۔

تحریر اور تقریر میں انبیاء علیہم السلام کے اس ادب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، جس کی
تعلیم خداوند قدوس نے ”تو کنا علیہم فی الاخرین سلام علی موسیٰ و ہارون“
میں فرمائی ہے۔

احقر دعا گو ہے اور دعا کا طالب ہے۔ والسلام

مخلص زاہد الحسینی

از بستر علالت

(۲)

کراچی سے جناب قاضی عبدالقادر کا مکتوب

”میشاق میں جماعت اسلامی کے حالیہ ”شدید ترین بحران“ کے سلسلہ میں جو کچھ آپ نے سپرد قلم فرمایا ہے اس سلسلہ میں تو کوئی اظہار خیال مطلوب نہیں، لیکن ایک بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ وہ یہ کہ آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ بہاولپور کے الیکشن میں جماعت کا ایک شخص کامیاب ہوا تھا جو ایک بڑا زمیندار تھا۔ اشارہ آپ کا محترم اجمل لغاری مرحوم کی جانب تھا۔ عرض ہے کہ ایک نہیں دو حضرات کامیاب ہوئے تھے۔ دوسرے صاحب کا نام، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، شیخ برکت علی تھا۔ اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک صاحب کامیاب ہوں یا دو، بہر حال ریکارڈ کی درستگی کے لئے تحریر کیا گیا ہے۔ اس ناکارہ بندہ نے پنجاب کے الیکشن ہی میں نہیں بہاولپور کے الیکشن میں بھی (۱۹۵۱ء میں) بھرپور کام کیا تھا۔“

والسلام

قاضی عبدالقادر

منہج انقلاب نبوی

سیرت نبوی ﷺ کا جہاں طالعہ
فلسفہ انقلاب کے نقطہ نظر سے

ڈاکٹر اسرار احمد

رسول کامل ﷺ

ڈاکٹر اسرار احمد

کتبہ سنی، امر مسلم، القرآن، دوسرے

----- (۳) -----

ملتان سے جناب جلال الدین احمد صدیقی کا مراسلہ

محترمی و مکرمی، السلام علیکم

آج ”جنگ“ میں آپ نے جو اشتہار شائع کرایا ہے وہ پوری قوم کی آواز ہے۔ یہ حرف صحیح ہے اور اخبار بین طبقہ محسوس کرتا ہے کہ اس زرد صحافت نے قوم کے ذہنوں کو پرانہ کر رکھا ہے۔ کسی نہ کسی عنوان سے عورتوں کی اخلاق سوز تصاویر رنگین شائع کرنا ان کا روز مرہ کا وظیفہ بن گیا ہے۔ اس سے نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں اور اخبار والے گویا ذہنی عیاشی کا سامان پیدا کر کے انہیں اس کا عادی بنا رہے ہیں، جو کسی بھی نشہ آور شے مثلاً ہیروئن وغیرہ سے بھی بدتر ہے۔

یہ عجیب بات ہے کہ میں نے تقریباً اسی مضمون پر مبنی ایک خط ملک کے سب سے زیادہ کثیر الاشاعت اخبار کو لکھا تھا، جس نے توجہ کر دی تھی جب اس نے لاہور کے قحبہ خانوں میں نمائندے بھیج کر ارباب نشاط کے انٹرویو شائع کئے تھے اور ان کی تصاویر فرنٹ صفحہ پر شائع کی تھیں۔

یہی اخبار عوام میں تعلیم پھیلانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ایسے ملک میں جہاں خواندگی کی شرح ۲۰ فیصد سے بھی کم ہے تمام اخبار روزانہ جلی حروف میں چند کالموں میں تعلیم بالغاں کی طرز پر اسباق، مضامین شائع کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے ایک طرف تو رنگین تصاویر نہ چھاپ کر اور trash material روک دینے سے اخبار سستا ہوگا تو دوسری طرف عوام میں رسالتوں اور شہروں میں یکساں ہر دلعزیز ہوگا۔ میں مشکور ہوں گا اگر میری تجویز کی آپ ”میشاق“ کے ذریعے اشاعت فرمائیں، جس کا مطالعہ میں عرصہ سے کر رہا ہوں۔

شاید جناب نے مجھے پہچانا ہو۔ جب ۸۷ سال ہوئے (۱۹۸۱-۸۲ء) میں چیف کارپوریشن آفسر ملتان تھا، ہماری دعوت پر آپ دو دفعہ یہاں تشریف لائے تھے اور میونسپل کارپوریشن ہال میں خطاب فرمایا تھا۔ یہ یادیں میری زندگی کا سرمایہ ہیں۔ خدا تعالیٰ

آپ کو صحت عرصہ دراز سلامت رکھے۔ آمین۔۔۔ والسلام

احقر

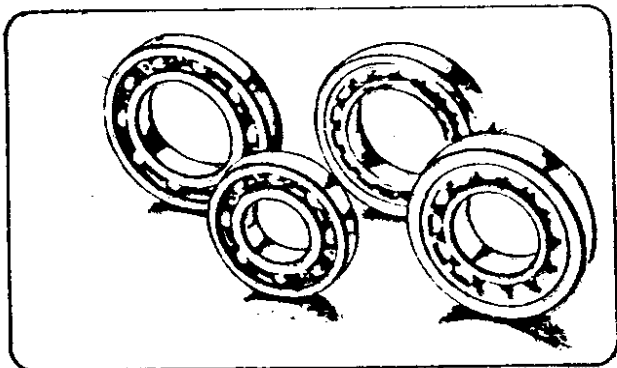
جلال الدین احمد

KHALID TRADERS

IMPORTERS - INDENTORS - STOCKISTS &
SUPPLIERS OF WIDE VARIETY OF BEARINGS,
FROM SUPER - SMALL TO SUPER - LARGE

AUTHORIZED AGENTS

PLEASE CONTACT

TEL : 7732952-7735883-7730583

G.P.O. BOX NO. 1178, OPP KMC WORKSHOP
NIGHTER ROAD, KARACHI-74200 (PAKISTAN)

TELEX : 24824 TARIO PK CABLE : DIMAND BALL FAX : 7734776

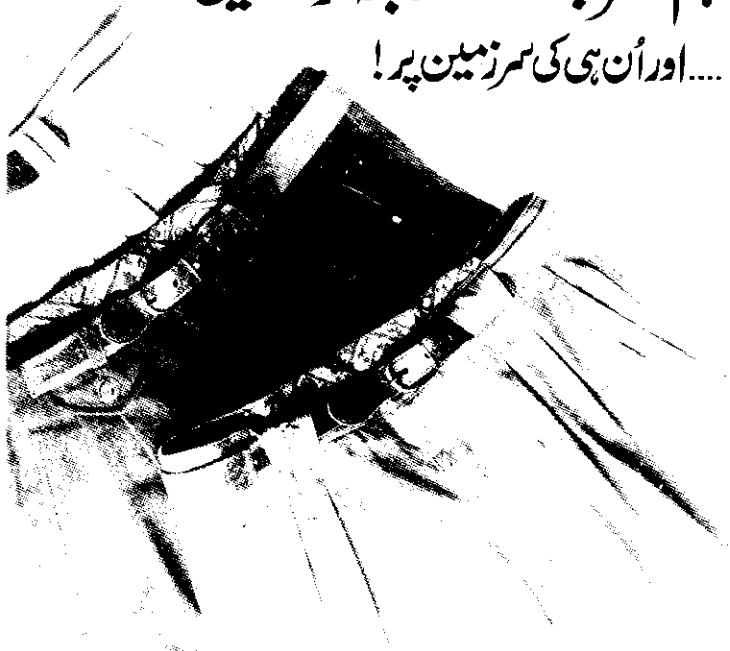
FOR AUTOMOTIVE BEARINGS : Sind Bearing Agency 64 A-85,
Manzoor Square Noman St. Plaza Quarters Karachi-74400 (Pakistan)
Tel : 7723358-7721172

LAHORE : Amin Arcade 42,
(Opening Shertly) Brandreth Road, Lahore-54000
Ph : 54169

GUJRANWALA : 1-Haider Shopping Centre, Circular Road,
Gujranwala Tel : 41780-210607

WE MOVE FAST TO KEEP YOU MOVING

ہم مغرب سے مقابلہ کرتے ہیں اور ان ہی کی سرزمین پر!

ہم اپنے گارمنٹس میڈیٹن اور میکسٹائل کی دیگر مصنوعات مغربی ممالک اسکینڈینیویجیا، شمالی امریکہ، روس اور مشرق وسطیٰ کے ملکوں کو برآمد کرتے ہیں اور ہماری برآمدات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن بیرونی منڈیوں میں اپنی ساکھ برقرار رکھنے کے لئے ہمیں سخت محنت کرنی پڑتی ہے اور معلومات میں مستقل اضافہ کرتے رہنا پڑتا ہے۔ ایسی محنت جو ہمیں تک کر دے نہیں لینے دیتی ایسی محنت جو ہماری کارکردگی کے معیار کو اور بلند کرتی ہے۔ ایسی محنت جو کو الٹی ڈیزائن اور پائینڈی وقت کے سلسلے میں کم فرماؤں کے مطالبات اطمینان بخش طریقے پر پورا کرنے کا ہمیں اہل بناتی ہے۔

Made in Pakistan
Registered Trade Mark

Jawad

جہاں شرط مہارت
وہاں جیت ہماری

معیاری گارمنٹس تیار کرنے اور برآمد کرنے والے

ایسوسی ایٹڈ انڈسٹریز (گارمنٹس) پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ

IV/C/3-A ناظم آباد کراچی - 18 - پاکستان - فون - 616018-610220-628209

کیبل "JAWADSONS" ٹیلیکس 24555 JAWAD PK فیکس (92-21) 610522

MONTHLY

Meesaq

LAHORE

REGD NO. L 7360
VOL. 41 NO. 11
NOV. 1992

سرفی کول

کف سیرپ اور ٹیبلٹس

کھانسی اور گلے کی خراش کا زود اثر علاج

سرفی کول کف سیرپ قدرتی تیزابی بوٹیوں کے اجزاء سے تیار کی جاتا ہے جو کھانسی اور گلے کی خراش اور کھانسی میں آرام پہنچاتی ہیں۔ بار بار اٹھنے والی کھانسی میں بھی مفید ہے۔ بہت تازگی کے لیے سرفی کول کف سیرپ کے ساتھ سرفی کول ٹیبلٹس کا استعمال کریں۔
فائدہ کے ہر فرد کے لیے مفید سرفی کول جس کا باقاعدہ استعمال ہی کوئی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔

تحقیق کی روایت - معیار کی ضمانت