

جون ۲۰۰۲ء

ماہنامہ
پیشاق
لاہور

بانی: ڈاکٹر اسرار احمدؒ

قرآن فہمی بذریعہ خط و کتابت کورسز

گھر بیٹھے قرآن کی ابدی تعلیمات سے آگاہی اور عربی زبان کے بنیادی قواعد سیکھنے کا

نادر موقع !

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے زیر اہتمام اپنی نوعیت کے 3 منفرد

خط و کتابت کورسز میں داخلے جاری ہیں:

(۱) قرآن حکیم کی فکری و عملی راہنمائی

قرآن کی ابدی ہدایت سے استفادے کے نقطہ نگاہ سے یہ نہایت مفید اور موثر کورس ہے۔ اس کورس کے لئے اعانتی مواد مطبوعہ شکل میں بھی دستیاب ہے، مزید برآں 44 آڈیو کیسٹس کے سیٹ کی صورت میں اور کمپیوٹر CD کی صورت میں بھی اعانتی مواد فراہم کیا جاسکتا ہے۔

(۲) عربی گرامر خط و کتابت کورس (I, II, III)

قرآن و حدیث کی زبان یعنی عربی سے واقفیت کے لئے اس کے قواعد کو جاننا بہت ضروری ہے۔ عربی گرامر کورس مرکزی انجمن کی شائع کردہ کتاب آسان عربی گرامر کے تین حصوں پر مشتمل ہے جس میں عربی گرامر کے تقریباً تمام ضروری قواعد کا احاطہ کیا گیا ہے۔

(۳) ترجمہ قرآن حکیم کورس

یہ کورس خصوصی طور پر نوجوان طلبہ و طالبات کے لئے ترتیب دیا گیا ہے جنہیں قرآنی الفاظ کے معانی براہ راست سمجھائے اور یاد کرائے جاتے ہیں اور اس طرح آیات قرآنی کا مفہوم سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔

(داخلہ کے خواہش مند حضرات پراسپیکٹس کے حصول اور دیگر معلومات کے لئے درج ذیل پتے پر رجوع فرمائیں)

ناظم شعبہ خط و کتابت کورسز

قرآن اکیڈمی 36 - کے ماڈل ٹاؤن لاہور، فون: 03-5869501

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا (المائدہ: ۷)
ترجمہ: اور اپنے اوپر اللہ کے فضل اور اس کے پیمانے کو یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا جبکہ تم نے قرار کیا کہ ہم نے مانا اور اطاعت کی!

بیثاق

ماہنامہ

مدیر مسئول
ڈاکٹر اسرار احمد

جلد: 53
شمارہ: 6
رجح الثانی: 1425ھ
جون: 2004ء
فی شمارہ: 15/-

سالانہ زرتعاون

● اندرون ملک 150 روپے
● ایشیا، یورپ، افریقہ وغیرہ 800 روپے
● امریکہ، کیلیڈا، آسٹریلیا وغیرہ 1000 روپے
ترسیل زر: مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

مجلس ادارت

حافظ عاکف سعید
سید قاسم محمود
حافظ خالد محمود حنظل

مکتبہ خدام القرآن لاہور

مقام اشاعت: 36- کے ماڈل ٹاؤن لاہور 54700، فون: 03-5869501

فیکس: 5834000 ای میل: anjuman@tanzeem.org

ویب سائٹ ایڈریس: www.tanzeem.org

مرکزی دفتر تنظیم اسلامی: 67- گڑھی شاہو علامہ اقبال روڈ لاہور

فون: 636638-6316638 فیکس: 6305110

پبلشر: ناظم مکتبہ خدام القرآن لاہور

طابع: رشید احمد چوہدری مطبع: مکتبہ جدید پریس (پرائیویٹ) لمیٹڈ

مشمولات

- 3 _____ ❁ عرض احوال
حافظ عاکف سعید
- 6 _____ ❁ ظروف و احوال
ملکی دہلی مسائل پر امیر تنظیم اسلامی کا اظہار رائے
- 9 _____ ❁ مطالعہ قرآن حکیم
اسوۃ رسول ﷺ: سورۃ الاحزاب کی آیات کی روشنی میں (۲)
ڈاکٹر اسرار احمد
- 37 _____ ❁ تذکر و تدبر
عروج و زوال امت: قرآن مجید کی روشنی میں
سید حسنین عباس گردیزی
- 50 _____ ❁ ہماری دعوت
عوامی سطح پر دعوتی و تبلیغی نصاب کیا ہونا چاہئے؟
محمد رشید عمر
- 55 _____ ❁ منہاج المسلم (۳۷)
چند بری عادتیں
علامہ ابو بکر جابر الجزائری
- 72 _____ ❁ عالم اسلام
انڈونیشیا: تحریک آزادی، حصول آزادی، آزادی کے بعد
سید قاسم محمود
- 85 _____ ❁ گوشہ خواتین
شادی کی منتظر لاکھوں لڑکیاں..... ایک جتنا سلگتا مسئلہ
میاں ظفر احمد

عرض احوال

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

غلط فہمیاں

۲۱ ویں صدی کے بالکل آغاز ہی میں ٹائن ایون کے بعد سے عالمی منظر نامہ کی رت جس ادا سے بدلی ہے اسے دیکھتے ہوئے یہ کہنا ہرگز مشکل نہیں ہے کہ وہ ”معرکہ روح و بدن“ اور ”کشمکش حق و باطل“ جو ازل سے جاری ہے اب اپنے آخری اور انتہائی مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ کرۂ ارض پر ابلیس کے وائسرائے کا کردار ادا کرنے والی شیطانی قوت — یعنی یہود — کا جادو امریکہ کے سرچڑھ کر بول رہا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ کو جو اس اعتبار سے کمزور ترین بھی ہے کہ وہ دنیا کی سب سے زیادہ مفلوج حکومت ہے، یہودی ساہوکارنگی کا ناچ نچا رہے ہیں۔ امریکی صدر ایک آسیب زدہ شخص کی طرح نتائج سے بے پروا ہو کر مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ کا طبل بجا کر یہود کے ناپاک ایجنڈے کی تکمیل کی خاطر عدل و انصاف اور اخلاق کے تمام مسلمہ اصولوں کی دجیاں بکھیرنے کے ساتھ ساتھ امریکہ کی ساکھ کو بھی داؤ پر لگا چکا ہے۔ افغانستان اور عراق کے بعد اس بدست سفید ہاتھی کا اگلا ہدف پاکستان ہے۔ پاکستان کے مقتدر طبقات سے اسے کوئی دشمنی نہیں کہ وہ اس کے ابلیسی ایجنڈے کی تکمیل میں دامے درمے سخنے اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اقتدار کی غلام گردشوں پر جن طبقات کا آج تک تسلط رہا ہے وہ جاگیردار ہوں یا صنعت کار سیاست دان ہوں یا فوجی آمر، سول بیوروکریٹس ہوں یا ملٹری بیوروکریٹس، ان سب کی اکثریت کا اسلام کے ساتھ تعلق بالکل واجبی سا ہے ان کے قلب و ذہن پر بالعموم سیکولر نظریات اور ملحدانہ افکار کا تسلط ہے، چنانچہ یہ سب امریکہ کے ساتھ ذہنی سازگاری رکھتے اور اسلام کے خلاف عالمی جنگ میں اس کے ساتھ تعاون کو مصلحت وقت خیال کرتے ہیں۔ اس طبقے کے سرخیل اور نئس ناطقہ صدر پرویز مشرف ہیں جو اس امر سے تو بخوبی واقف ہیں کہ امریکہ کا اصل ٹارگٹ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے جو ابلیسی قوتوں کی نگاہ میں کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے لیکن انہیں اس حقیقت کا ادراک نہیں ہے کہ اسلام کے خلاف یہودی ایجنڈے

میں جہاں پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کو ناکارہ بنانا یا ان پر تسلط حاصل کرنا سرفہرست ہے وہاں پاکستان کی نظریاتی بنیادوں کو منہدم کرنا، ستر و حجاب اور شرم و حیا کے اصولوں پر مبنی اسلام کے معاشرتی نظام کی دھجیاں بکھیز کر بے حیا اور آبرو باختہ معاشرہ تشکیل دینا، سودی معیشت کے فروغ کے ذریعے پاکستان کو معاشی اعتبار سے مفلوک الحال اور کفول بدست اور پاکستانی عوام کو سود خوری اور جوئے کی لت میں مبتلا کرنا، نصاب تعلیم سے جہاد و قتال اور یہود و نصاریٰ کی اسلام دشمنی کو بے نقاب کرنے والی آیات کو کھرچ کر نکالنا اور اسلام کا ایک ایسا ماڈرین ایڈیشن پاکستان میں رائج کرنا جو عالمی اسلام دشمن طاقتوں کو گوارا ہو، مسلمانوں کے جذبہ ایمان اور غلبہ و اقامت دین کے لئے جدوجہد کے عزم کی شدید حوصلہ شکنی کرتے ہوئے انہیں غیرت و حمیت دینی سے بے گانہ کرنا، مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو ہوا دے کر ان کی قوت کو کمزور اور انہیں دنیا کے سامنے جاہل اور گنوار کے روپ میں پیش کرنا یہ سب ان کے مستقل ایجنڈے کا حصہ ہیں۔ وہ ان تمام محاذوں پر بیک وقت سرگرم عمل ہیں، تاکہ مسلمانوں کو روح دین سے محروم کر کے انہیں اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف فکر و عمل کے اعتبار سے غیر موثر اور بے ضرر اور سیاسی و معاشی اعتبار سے بے بس و لاچار بنا دیا جائے۔ (شبوت درکار ہو تو امریکہ کے چوٹی کے تھنک ٹینک رینڈ فاؤنڈیشن کی وہ مفصل چشم کشار رپورٹ پڑھ لیجئے جو آج کل NET پر دستیاب ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے مقتدر طبقات ہی نہیں، نام نہاد دانشوروں اور مذہبی سرکارز کا ایک بڑا طبقہ بھی انہی کے ایجنڈے کی تکمیل میں دانستہ یا نادانستہ طور پر مصروف کار ہے۔)

صدر مشرف اور ان کی سی سوچ رکھنے والے طبقات کے نزدیک پاکستان کے دفاع اور تحفظ کے حوالے سے واحد شے ہمارا ایٹمی پروگرام ہے جس پر ہمیں ہر صورت استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے، باقی تمام چیزیں جن کا تعلق ہمارے نظریہ حیات، ہمارے دین اور نظریہ پاکستان کے ساتھ ہے، ثانوی بلکہ ثالثی حیثیت رکھتی ہیں۔ چنانچہ ایٹمی پروگرام کو بچانے کی خاطر وہ روح دین سمیت دیگر تمام چیزوں کی قربانی دینا غالباً موجب اجر و ثواب سمجھتے ہیں۔ اسلام دشمن طاقتوں کو اپنے ناپاک ایجنڈے کی تکمیل کے لئے ایسی ہی سوچ رکھنے والے مسلمان لیڈروں کی ضرورت ہے۔ مذکورہ ایجنڈے کی تکمیل میں اس سے قبل وہ بے نظیر اور نواز شریف سے بھی ایک حد تک تعاون لے چکے ہیں۔ تاہم اب نائن الیون کے بعد ابلیمسی طاقتیں بہت عجلت میں ہیں۔ ہمارے صدر پرویز مشرف پر بے پناہ دباؤ ہے۔ وہ بڑی ’ہمت

واستقامت“ کے ساتھ اسلام کو منانے کی امریکی مہم میں اس کے اتحادی کا کردار ادا کر رہے ہیں اور اس پر ابلسی طاقتوں سے داد بھی وصول کر رہے ہیں۔ وہ بڑے پر عزم انداز میں اپنے ایک مخصوص ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک دنیا میں ہمارے متعلق چار غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ (i) دہشت گردی پاکستان کے قبائلی علاقے سے ہو رہی ہے۔ (ii) کشمیر میں جو دراندازی ہو رہی ہے اس میں پاکستان ملوث ہے۔ (iii) ہم ایٹمی پھیلاؤ میں ملوث ہیں۔ (iv) پاکستان ایک انتہا پسند ملک ہے۔

ان ”غلط فہمیوں“ کو دور کرنے کے لئے ہمارے صدر عالی مقام آخری انتہا تک جانے کو تیار ہیں۔ گمان غالب ہے کہ نصاب تعلیم میں شرانگیز تبدیلیاں اور اب حدود آؤ رڈینس اور ناموس رسالت ایکٹ میں ترمیم و تبدیلی کا شوشہ کھڑا کرنا بھی اسی ایجنڈے کا حصہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں اس غلط فہمی کو دور کیا جائے کہ یہ ایک انتہا پسند ملک ہے۔ صدر مشرف کا خیال ہے کہ وہ اگر مذکورہ بالا چار غلط فہمیاں دور کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پاکستان کا مستقبل روشن ہو جائے گا۔ ہم صدر مشرف سے بھد ادب یہ عرض کریں گے کہ اگرچہ یہ بات درست ہے کہ اس رُخ پر وہ جو بھی قدم اٹھائیں گے وہ یقیناً ہمارے مغربی آقاؤں یعنی ابلسی قوتوں کو خوش کرنے کا موجب بنے گا لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ وہ اس طرح پاکستان کی نظریاتی بنیادوں کو منہدم کر کے اور اسلام دشمن طاقتوں کے دیگر ایجنڈے کو مکمل کر کے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی حفاظت کا سامان کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ صدر مشرف جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو امریکی ایجنڈے کا حصہ ہے ہی، امریکہ کے سر پر مسلط آسیب اس سے کم پر ہرگز راضی نہ ہوگا کہ پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کو ناکارہ بنا دیا جائے یا ان پر کنٹرول حاصل کر لیا جائے۔ وہ اپنے اس ہدف کو حاصل کئے بغیر پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں ہاں اپنے ہمہ جہت ناپاک ایجنڈے کے مختلف پہلوؤں کی تکمیل میں آپ سے ممکنہ حد تک کام لینے کے بعد اندیشہ ہے کہ وہ آپ کو اسی طرح نشانِ عبرت بنا دیں گے جیسا کہ اس سے قبل شہنشاہ ایران اور پھر صدر ضیاء الحق کو بنایا گیا تھا۔

حذر اے چہرہ دستاں، سخت ہیں فطرت کی تعزیریں!

ظروف و احوال

ملکی و ملی مسائل پر امیر تنظیم اسلامی کا اظہارِ رائے
مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں خطابات جمعہ کے آئینہ میں

(۱)

ابلیسی طاقتیں ہم سے ناموس رسالت ایکٹ ختم کرانا چاہتی ہیں!

۲۱ مئی کے خطاب جمعہ کا پریس ریلیز

موجودہ عالمی تہذیب دراصل دجالی فتنہ اور ابلیسی تہذیب ہے جو اللہ سے بغاوت پر مبنی ہے۔ اس دجالی تہذیب سے سازگاری اختیار کرنا ابلیس کے ٹولے میں شامل ہونے کے مترادف ہے۔ اللہ کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی زمین پر اس کے قانون کو قائم و غالب کریں۔ اللہ ہمیں حیا، منصفانہ معاشی نظام اختیار کرنے اور اس دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کو مقصود بنانے کا درس دیتا ہے، جبکہ شیطان بے حیائی، سود اور جوئے کے ذریعے انسان کو معاشی حیوان بنانا چاہتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لئے وہ چاہتا ہے کہ ہم آخرت کو بھول کر اس دنیا کی رنگینوں میں گم ہو کر رہ جائیں۔ جو اقوام یا اشخاص ابلیس کے ان مقاصد کی تکمیل کے لئے سرگرم عمل ہیں وہ دراصل ابلیس کے ایجنٹ ہیں۔ ابلیسی طاقتیں چاہتی ہیں کہ ہم اپنے ملک کے قانون سے ناموس رسالت ایکٹ کو ختم کر دیں، حالانکہ ایک مسلم معاشرہ نبی اکرم ﷺ کی عزت و ناموس کی بنیاد ہی پر قائم ہوتا ہے، لہذا ہمارے حکمران ابلیسی قوتوں کے بہکاوے میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لیں کہ اس کے نتائج انتہائی ہولناک ہوں گے۔

یہ کہنا کہ ہم القاعدہ کے مجاہدین کو ختم کر کے دم لیں گے دراصل ابلیس اور اس کی ذریت کے ایجنڈے پر عمل درآمد کے مترادف ہے۔ جبکہ دنیا کے اس معرکہ خیز و شر میں آخرت کے اعتبار سے کامیاب وہی ہے جو شیطان کی مخالفت کرے اور اللہ کے وفاداروں اور اس کے ماننے والوں میں شامل ہو۔ لہذا ہمیں فیصلہ کرنا چاہئے کہ ہمیں کس کا ساتھ دینا ہے۔ لیکن جس طرح ماضی میں ہم نے طالبان حکومت کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا، اگر آئندہ بھی یہی روش جاری رکھی تو ہماری دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت میں بھی ناکامی و خسران سے دوچار ہونا پڑے گا۔

(۲)

موجودہ دجالی تہذیب شرک سے عبارت ہے

۱۳ مئی کے خطاب جمعہ کا پریس ریلیز

موجودہ دجالی تہذیب شرک کی تمام گھناؤنی صورتوں سے عبارت ہے۔ اس دجالی دور میں سائنس کی بے پناہ ترقی کے باعث انسان کو ہر چیز اسباب و علل کے پردے سے ہوتی ہوئی نظر آتی ہے جبکہ ان افعال کو انجام دینے والی حقیقی ذات باری تعالیٰ انسان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے۔ چنانچہ اسباب و علل ہی کو قائل حقیقی سمجھنا اور مادے کی صفات پر توکل و بھروسہ کے باعث اس تہذیب میں شرک فی العبادت اور شرک فی الصفات تو نمایاں ہیں جبکہ شرک کی سب سے گھناؤنی قسم شرک فی الذات اس تہذیب کی رگوں میں رچی بسی ہے۔ سائنسی ترقی میں فی نفسہ کوئی شرم نہیں، لیکن ایضاً مسیح کے عقیدے کے نتیجے میں عالم عیسائیت نے جس طرح لوگوں پر ظلم کئے اور انہیں علم کی روشنی سے دور رکھا تو اس کے رد عمل کے طور پر یورپ میں بیداری کی لہر پیدا ہوئی۔ چنانچہ اس کی جڑوں میں مذہب سے نفرت اور بیزاری سرايت کر گئی ہے اور یوں جو تہذیب وجود میں آئی وہ خدا سے دور ہوتی گئی اور آج پوری دنیا اس سیلاب میں بہے جا رہی ہے۔

اس کائنات اور انسان کے خالق و مالک نے دنیا کی رنگارنگی و دراصل انسان کے امتحان کے لئے رکھی ہے جس کی چکاچوند میں موجودہ سائنسی ترقی نے سو گنا اضافہ کر دیا ہے۔ بہر حال اس دنیا کے امتحان میں وہی کامیاب ہوگا جو آخرت کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارے گا۔ لیکن اگر کسی نے دنیا کی زندگی ہی کو حقیقت سمجھ لیا تو آخرت میں اسے پچھتانا پڑے گا لیکن پھر اس افسوس اور حسرت کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

(۳)

انسان کی دنیوی اور اخروی فلاح کا راستہ

۷ مئی کے خطاب جمعہ کا پریس ریلیز

اللہ کی بجائے مادی اسباب و وسائل پر بھروسہ اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے۔ آج لوگ بت بنا کر نہیں پوجتے، بلکہ وہ ان اسباب و علل میں الجھ کر مسبب الاسباب سے دور ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ اس دنیا میں سلسلہ اسباب و علل انسان کے اسی امتحان کے لئے ہے کہ وہ ان پر بھروسہ کرتا ہے

یا فاعل حقیقی پر ایمان لاتا ہے۔ موجودہ دور میں بے خدا سائنس نے اسباب وعلل پر بے پناہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے جس کے باعث مادے کی چکا چوند نے انسان کی نظریں خیرہ کر دی ہیں۔ چنانچہ آج ہماری نگاہیں اسی دنیا اور اس کی چیزوں میں الجھ کر رہ جاتی ہیں۔ اپنی اسی خاصیت کی وجہ سے یہ دجالی دور بن گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آج دنیا کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور آخرت ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے۔ گویا اس بے خدا سائنسی ترقی کے باعث آج کے انسان کی آزمائش میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ انسان کی دنیوی و اخروی فلاح کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کو کل اختیار کا مالک مانا جائے اور صرف اسی پر بھروسہ کیا جائے۔ بصورت دیگر وہ غیر اللہ سے وابستہ ہو کر اپنی اعلیٰ انسانی اخلاقی صفات سے محروم ہو جائے گا۔

(۴)

”ہمارا توکل و بھروسہ امریکہ کے بجائے اللہ کی ذات پر ہونا چاہئے“

۳۰ اپریل کے خطاب جمعہ کا پریس ریلیز

اس دور میں انسان کا اصل امتحان یہ ہے کہ وہ اللہ پر توکل و بھروسہ کرتا ہے یا مادی وسائل و اسباب ہی کا اسیر ہو کر رہ جاتا ہے۔ مادی اسباب و ذرائع پر بھروسہ ہی دراصل اس دور کا دجالی فتنہ ہے۔ جو لوگ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے وہی آخرت میں اللہ کے حضور سرخرو ہوں گے۔ آخرت میں انسان کی کامیابی کا دار و مدار اس چند روزہ زندگی پر ہے جس میں اس نے یہ دکھانا ہے کہ وہ اللہ کا وقادار ہے یا شیطان کا وقادار ہے۔ اگر انسان دنیوی چمک دمک اور جھوٹی طاقت سے مرعوب ہو کر شیطان کا راستہ اختیار کرے گا تو آخرت میں بھی ناک انجام سے دوچار ہوگا۔ دنیا میں بھی اللہ نے اپنی مدد و نصرت کا وعدہ اپنے وقاداروں سے کر رکھا ہے۔ لیکن افسوس ہمارا اور ہمارے حکمرانوں کا طرز عمل اس کے برعکس ہے۔ آج ہمارا توکل و بھروسہ امریکہ پر ہے کہ وہ ہمیں دنیوی مشکلات سے بچالے گا، حالانکہ یہ کھلا شرک ہے۔ خود آنحضرت ﷺ کو اللہ کا یہ حکم تھا کہ کسی اعتبار سے قریش کے دباؤ میں نہ آئیں۔ لہذا موجودہ حالات میں ہمیں امریکی دباؤ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی بجائے اللہ کی ذات پر توکل و بھروسہ کرتے ہوئے صرف اس راستے کو اختیار کرنا چاہئے جو قرآن و سنت نے ہمیں بتایا ہے جس کا نتیجہ نصرت خداوندی کی صورت میں نکلے گا اور ہم دنیا میں بھی فتح و کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔

☆☆☆

اُسوۂ رسول ﷺ

سورۃ الاحزاب کے تیسرے رکوع کی روشنی میں

ڈاکٹر اسرار احمد

(۲)

جواں مرد اہل ایمان کا ایفائے عہد
اگلی آیت میں فرمایا:

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ ۚ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾

”اہل ایمان میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کئے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا ہے۔ پس ان میں سے کوئی اپنی نذر پوری کر چکا اور کوئی (اپنی باری آنے کا) منتظر ہے۔ اور انہوں نے (اپنے رویے اور طرز عمل میں) کوئی تبدیلی نہیں کی۔“

کاش اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمادے!

یہ آیت اس امر کی متقاضی ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ پر غزوۂ احزاب کے پس منظر میں غور و تدبر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان اہل ایمان کی مدح و ستائش فرما رہا ہے کہ ان میں ایسے بھی جواں مرد اور باہمت لوگ ہیں جو اپنے عہد کو پورا کر چکے۔ یہاں رِجَالٌ کا لفظ استعمال ہوا ہے جو رَجُلٌ کی جمع ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خواتین

اس سے خارج ہو گئیں۔ قرآن حکیم میں اہل ایمان کو بالعموم مذکر کے صیغے میں خطاب کیا گیا ہے۔ ایسا بغرض تغلیب ہوتا ہے اور اس میں آپ سے آپ خواتین بھی شامل ہوتی ہیں۔ یہاں لفظ ”رَجَال“ اپنی اس معنویت کے لئے آیا ہے کہ اس دنیا میں شیطانی وساوس سے بچ کر دین پر کاربند رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے بلکہ بڑی ہمت اور جوان مردی کا کام ہے۔ یہی مضمون سورۃ النور کے پانچویں رکوع میں بایں الفاظ آیا ہے:

﴿رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ جَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ سِيَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ (آیت ۳۷)

”ان میں ایسے باہمت و جوان مرد بھی ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی۔ وہ اُس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھر جانے کی نوبت آ جائے گی۔“

اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ کیفیات عورتوں میں نہیں ہو سکتیں۔ خواتین میں صحابیات ہیں، اہمات المؤمنین ہیں، رضوان اللہ تعالیٰ علیہن اجمعین۔ پھر بڑی بڑی متقی، صالح، صابر، عابد و زاہد اور مجاہد خواتین اُمت میں پیدا ہوئی ہیں۔ ان میں ایک اللہ والی خاتون حضرت خنساء (رضی اللہ عنہا) بھی ہیں جن کے چار جوان بیٹے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں ایران کی جنگ قادسیہ میں شہید ہو گئے اور انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ ایک خاتون وہ بھی ہیں کہ جب غزوہٴ اُحد میں عارضی ہزیمت ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ مدینہ تک پہنچی تو وہ بے تابانہ میدانِ اُحد میں آتی ہیں۔ ان کو خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے والد شہید ہو گئے، مگر وہ پوچھتی ہیں کہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ کوئی بات نہیں مجھے یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ وہ اللہ کی بندی کہتی ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ اور جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں تو وہ کہتی ہیں:

الحمد للہ! اس خوشخبری کے آگے سب کچھ سچ ہے۔ باپ، شوہر اور بیٹا تو مرتبہ شہادت پر فائز ہو کر کامران و کامیاب ہو گئے۔ الغرض ہماری تاریخ میں ایسی خواتین کی بے شمار نظائر موجود ہیں۔ وہ جو کہا گیا ہے کہ۔

خدا پنج انگشت یکساں نہ کر د
نہ ہر زن زن است و نہ ہر مرد مرد

چنانچہ اس بات کو اس مقام پر ذہن میں رکھئے کہ یہاں رجال سے جو اس مرد و باہمت لوگ مراد ہیں، خواہ وہ مرد ہوں خواہ عورتیں۔

ان آیات سے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ بندۂ مؤمن کی زندگی کے دو رخ ہیں۔ ایک طرف اللہ کے ساتھ دلی تعلق اور لگاؤ اور اس میں ثبات اور دوسری طرف اللہ کے دین کے لئے جہاد و مجاہدہ اور اس میں صبر و ثبات اور استقلال و استقامت۔ سورۃ البقرۃ کی آیت ۷۷ میں جو آیہ بر کے نام سے ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے، برو تقویٰ کی حقیقت کے ضمن میں ارشاد ہوا کہ اللہ کے نزدیک صادق اور نیک لوگ وہ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جب کوئی عہد و معاہدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں تنگی اور مصیبت نیز جہاد و قتال کے موقع پر انتہائی صبر کرنے اور ثابت قدم رہنے والے ہوتے ہیں۔ ایک بندۂ مؤمن کی زندگی کے یہ دو رخ ہیں اور ان دونوں کے اعتبار سے انتہائی صبر و استقلال کی ضرورت ہے، لہذا یہاں فرمایا: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ ”اہل ایمان میں وہ جو اس مرد اور باہمت لوگ بھی ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا اس عہد کو جو انہوں نے اپنے اللہ سے کیا تھا۔“

اب غور کیجئے کہ یہ عہد کون سا ہے؟ اسلام خود ایک بہت بڑا عہد ہے۔ پھر ہم نماز کی ہر رکعت میں اس کا اقرار اور اس کی تجدید کرتے ہیں کہ ﴿إِنَّا كُنَّا نَعْبُدُ وَإِنَّا كُنَّا نَسْتَعِينُ﴾ اللہ کے ساتھ اس سے بڑا عہد ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور صرف تجھ ہی سے طالب اعانت و دستگیری ہیں اور رہیں

گے۔ ہم نے اپنا سب کچھ تیرے سپرد اور تیرے حوالے کر دیا ہے۔ ع سپردم بہ تو مایہ
 خویش را! از روی الفاظ قرآنی: ﴿إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰی مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ اَنْفُسَهُمْ
 وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنْ لَّهُمْ الْجَنَّةُ﴾ ”بلاشبہ اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے
 اموال جنت کے عوض خرید لئے ہیں“۔ اب انہیں اس سودے میں پورے اتر کر دکھانا
 ہے۔ کہنے کو کہہ دیا، پڑھنے کو پڑھ لیا، سننے کو سن لیا، لیکن پورا اتر کر دکھانا قیامت ہے۔
 کہنے کو تو شاعر نے بھی کہہ دیا کہ۔

جان دی، دی ہوئی اسی کی تھی

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا!

لیکن اس پر پورا اترنا کوئی آسان بات نہیں۔ پس یہاں ان اہل ایمان کی مدح و
 ستائش ہو رہی ہے جنہوں نے اس آزمائش و امتلاء میں اپنے آپ کو پورا تول کر دکھا
 دیا۔ لہذا ان کی شان میں فرمایا: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عٰهَدُوْا اللّٰهَ
 عَلَیْهِ﴾ آگے فرمایا: ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰی نَحْبَهُ﴾ ”پس ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو
 اپنی نذر پوری کر چکے“ یعنی اللہ کی راہ میں جان دے کر سرخرو اور سبک دوش ہو
 گئے۔ ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ﴾ ”اور ان میں وہ بھی ہیں جو منتظر ہیں۔“ وہ اس بات
 کے منتظر ہیں کہ کب وہ وقت آئے جب ہم اپنے اس عہد کو پورا کر کے سرخرو ہو جائیں
 اور اپنے شانوں پر رکھا ہوا بوجہ اتروا کر سبک دوش ہو جائیں۔ اگر گردن کٹ گئی تو
 شانوں کا بوجہ اتر گیا اور سبک دوشی حاصل ہو گئی۔

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

((مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلٰی

فِرَاشِهِ)) (مسلم، کتاب الامارۃ)

”جو شخص صدق دل سے اللہ سے شہادت طلب کرتا رہے گا تو چاہے اس کی

موت بستر پر واقع ہو اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے مراتب تک پہنچا دے گا۔“

یہ اصل میں یَنْتَظِرُوْا والی کیفیت کی ایک طرح کی شرح ہے۔ البتہ اس انتظار کی

کیفیات اور شرائط ہوں گی۔ قتال کا مرحلہ کیسے آئے گا جبکہ آپ نے جہاد ہی کی کوشش شروع نہیں کی؟ اگر آپ نے دین کے لئے محنت و مشقت کے میدان میں قدم ہی نہیں رکھا، آپ اقامتِ دین کے لئے جدوجہد کرنے والی کسی تنظیم و جماعت سے وابستہ ہی نہیں ہوئے تو پھر قتال کا مرحلہ کہاں سے آجائے گا جو جہاد کی آخری اور چوٹی کی منزل ہے؟ یہ مرحلہ تو اُس وقت آسکے گا جب آپ کسی ایسی منظم دعوت اور تحریک سے عملاً وابستہ ہوں جو اقامتِ دین کے لئے کوشاں ہو۔ غور کیجئے ایسے صحابہ کرام بھی تو ہیں جن کا ہجرت سے قبل انتقال ہو گیا، لیکن وہ دعوت و تبلیغ اور تکبیر رب میں نبی اکرم ﷺ کے دست و بازو رہے ہیں۔ اپنی جانیں، اپنا مال، اپنے اوقات، اپنی توانائیاں اور اپنی صلاحیتیں لگاتے رہے ہیں، کھاتے رہے ہیں۔ وہ اگر غزوہ بدر یا احد تک پہنچ گئے ہوتے تو کیا یہ ممکن تھا کہ ان کے قدم پیچھے ہٹ جاتے! اُن کا سابقہ طرز عمل ثابت کرے گا کہ وہ اپنے موقف میں کتنے ثابت قدم اور سرگرم عمل رہے ہیں۔ جو شخص قدم قدم پر پیچھے ہٹ رہا ہو اور پیسے پیسے کو سینت سینت کر رکھ رہا ہو تو کیسے ممکن ہے کہ اگر کبھی وقت کا تقاضا ہو تو وہ جان و مال کی بازی لگا دے گا؟۔ پس جو بندہ مومن صدقِ دل سے شہادت کا طالب ہو اور اللہ کی راہ میں نذرِ جاں پیش کرنے کا آرزو مند ہو اُس کی زندگی میں اس کے عملی مظاہرے آکر رہیں گے۔ اگر وہ جہاد فی سبیل اللہ کی وادی میں قدم رکھ چکا ہے اور شہادت کا طلبگار بھی ہے تو وہ اس بات کی توقع رکھے کہ اگر بستر پر بھی اس کی موت آئے تو اسے مرحلہ شہادت مل سکے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جس نے کاغان کا سفر شروع کیا ہے تو اس کے لئے بائوسر پاس تک بھی پہنچنے کا امکان ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بالاکوٹ سے آگے بڑھنے اور وادی کاغان میں قدم رکھنے کے لئے ہی تیار نہیں تو بائوسر پاس کب آئے گا؟ بیٹھے بیٹھے بائوسر پاس کی تمنا کرتے رہنا تو سوائے اپنے آپ کو دھوکا دینے کے اور کچھ نہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ مع خود راہ فریبید کہ خدا را بہ فریبید۔ ایسا شخص خود اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے یا خدا کو فریب دے رہا ہے؟۔ علامہ اقبال مرحوم نے خوب کہا ہے کہ :

خبر نہیں نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی
عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ!

تو اس دھوکے کے انداز میں شہادت کی تمنا نہ ہو بلکہ عمل کے ساتھ صدق دل سے یہ تمنا
ہو تو بستر کی موت بھی ان شاء اللہ شہادت کی موت ہوگی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کی موت بستر پر آئی ہے جن کی زندگی ہمیشہ جنگوں کے اندر بتی ہے۔ اس میں
یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ آنجنابؓ کو بارگاہ رسالت مآب ﷺ سے ”سَيْفِ مَسْنُ
سُيُوفِ اللَّهِ“ کا خطاب ملا تھا۔ لہذا ان کی شہادت گویا اللہ کی تلوار ٹوٹنے کے مترادف
ہوتی۔ آپؐ کو شہادت کی موت کی بڑی تمنا تھی اور اسلام لانے کے بعد آپؐ کی زندگی
جہاد و قتال میں گزری ہے۔ اگرچہ ان کی شہادت کی آرزو و بظاہر پوری نہیں ہوئی لیکن
نبی اکرم ﷺ کے مذکورہ بالا قول مبارک اور نوید کے مطابق ان کی بستر کی موت بھی
شہادت کی موت ہے۔

اس آیت کے آخر میں فرمایا: ﴿وَمَا بَدَلُوا بُدَيْلًا﴾ ”انہوں نے اپنے
روئے میں سر موتبدلی نہیں کی“ — ”بُدَيْلًا“ یہاں مفعول مطلق کے طور پر آیا ہے
اور اس میں مبالغہ کا مفہوم پیدا ہو گیا ہے۔ یعنی ان اہل ایمان نے بالکل اپنے عہد اور
وعدے کو ایفاء کیا اور اس میں سر موتبدلی نہیں کی، بلکہ اس کو پوری طرح نبھایا۔ اور یہ
جان لیجئے کہ ہمارے اور اس معاشرے میں بڑا بنیادی فرق یہی تھا۔ وہ عہد کے سچے
تھے اور ہم عہد کرتے ہیں تو اس کا ایفاء نہیں کرتے، اس کو نبھاتے نہیں۔ ابھی عہد کریں
گے اور ہاتھ میں ہاتھ دیں گے لیکن دو دن کے اندر اس کو توڑ دیں گے۔ یہ جو ہمارے
کردار میں گھن لگ گیا ہے اس کے سبب سے ہماری شخصیتیں کھوکھلی ہو چکی ہیں۔ جبکہ
اُس معاشرے کی کیفیت یہ تھی کہ ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے تو ہر چہ بادا باذ عہد
کو بہر صورت ایفاء کرنا اور نبھانا ہے، پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال نہیں۔

یہ کردار اُس معاشرے میں ایامِ جاہلیت میں بھی موجود تھا۔ لوگ بڑی زیادتی
کرتے ہیں کہ اُس دور کا ایسا نقشہ کھینچتے ہیں کہ جیسے اُس معاشرے میں ظہورِ اسلام سے

قبل سرے سے کوئی خیر تھا ہی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس بگڑے ہوئے مسلمان معاشرے سے بہت سے اعتبارات سے وہ معاشرہ کہیں بہتر تھا۔ ان کے ہاں اگر کوئی دشمن بھی مہمان کے طور پر مقیم ہو گیا، چاہے وہ باپ کا قاتل ہے تو اس پر آنچ نہیں آئے گی اور اس حالت میں انتقام نہیں لیا جائے گا۔ جسے بھائی کہہ دیا اس کے لئے جان و مال سب حاضر ہے۔ جس کو پناہ دے دی ہے اس کے لئے پورے قبیلے کی مخالفت گوارا کر لی جائے گی اور اس کی مدافعت میں اپنی جان پر کھیل جائیں گے۔ وہاں حال یہ تھا کہ اگر کسی کی اطاعت قبول کر لی ہے تو اب اس اطاعت سے کبھی سرتابی نہیں کی جائے گی۔ یہ بنیادی کردار ہوتا ہے۔ ہم اس وقت جن اسباب کی بنا پر دنیا میں ذلیل و رسوا اور پامال ہو رہے ہیں ہمارا کوئی وقار نہیں ہے، کوئی باعزت مقام ہمیں حاصل نہیں ہے تو اس کا اصل سبب یہی ہے کہ ہمارا کردار پست ہو چکا ہے اور ہم 'إلا ماشاء اللہ' بنیادی اخلاقیات سے بھی تہی دست ہو چکے ہیں۔ ہمارے کردار میں پختگی نہیں ہے بلکہ انتہائی بوداپن موجود ہے۔ عہد کر کے نبھانے اور اس کو وفا کرنے کی خواہش اور ارادہ نہیں ہے۔ جھوٹے وعدے ہم کرتے ہیں اور اچھے اچھے اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ اس کمزوری میں مبتلا ہیں۔ یہ ہمارے کردار کی نا پختگی اور بودے پن کا بہت بڑا سبب ہے۔

ہمارے دین میں ایفاء عہد کی جو اہمیت ہے اس کا تفصیل سے ذکر ہمارے منتخب نصاب میں متعدد بار آتا ہے۔ جیسے آیہ بر (سورۃ البقرۃ آیت ۱۷۷) کے درس میں اہل بر و تقویٰ کے اوصاف کے ضمن میں آتا ہے: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ بَعَثَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾ سورۃ بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع کے درس میں بیان ہوتا ہے: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ اسی طرح سورۃ المؤمنون کے پہلے رکوع کی آیت ۸ اور سورۃ المعارج کے پہلے رکوع کی آیت ۳۲ میں ایک شوٹے کے فرق کے بغیر امانت اور عہد کے متعلق مومنین صالحین کے اوصاف کے ضمن میں آتا ہے: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کی پوری طرح حفاظت کرنے والے ہیں“ (وہی فلاح یافتہ ہیں)۔ یہ ہے کردار کی اہم ترین

بنیاد کہ اہل ایمان اپنے عہد و پیمان اور قول و قرار کو وفا کرنے والے اور ان کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔

ان مؤمنین صادقین کی اس استقامت و مصابرت کا جو نتیجہ نکلا اس کو اگلی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا: ﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ﴾ ”تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے“۔ یہاں لام لام عاقبت ہے، یعنی کسی کام کا جو نتیجہ نکلتا ہے اسے بیان کیا جا رہا ہے۔ میں نے اس صورت حال کے متعلق آپ کو بتایا تھا کہ یہ کڑا امتحان اس لئے لیا گیا تھا کہ جدا کر کے اور نمایاں کر کے دکھا دیا جائے کہ کون لوگ مؤمنین صادقین ہیں، کون لوگ ضعفِ ایمان میں مبتلا ہیں اور کون لوگ منافقین ہیں! یہی تو تمیز کرنی تھی اور یہ تمیز اس لئے تھی کہ ﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ﴾ دین میں ’صدق‘ کا مقام و مرتبہ

یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہمارے دین میں صدق کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ آیہ بر میں نیکو کاروں کے متعدد اوصاف بیان کر کے آخر میں فرمایا گیا:

﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

” (حقیقی نیکو کار تو وہ لوگ ہیں) جو جنگی اور مصیبت کے وقت اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کرنے والے ہوں، یہی لوگ (اپنے دعوائے ایمان میں) سچے ہیں اور یہی لوگ درحقیقت متقی ہیں۔“

سورۃ التوبہ کی آیت ۱۱۹ میں فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾

”اے اہل ایمان! اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔“

صدیقین کے اوصاف میں سے چوٹی کے دو اوصاف یہ ہیں کہ وہ ہر حال میں اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے والے اور مصیبت و ابتلاء میں اور میدانِ قتال و وعام میں استقامت و مصابرت کا مظاہرہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی لئے سورۃ النساء

کی آیت ۶۹ میں منعم علیہم کی فہرست میں عمیقین کے بعد صدیقین ہی کا رتبہ اور مقام بیان کیا گیا ہے۔

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ﴾

”جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔“

اس صدق کی بنیاد یہی ہے کہ قول میں سچے ہوں وعدوں میں سچے ہوں عمل میں سچے ہوں۔ اگر راست گفتاری نہیں ہے راست بازی نہیں ہے راست کرداری نہیں ہے تو نہ تقویٰ ہے اور نہ نیکی ہے۔ اس کے بغیر دین کا ڈھانچہ بے جان اور غیر موثر ہو جاتا ہے۔ ایسا معاشرہ بے وقعت و بے روح ہوتا ہے۔ یہ اپنے پیروں پر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ ایسے معاشرے کے افراد صرف نمائشی پہلوان ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی دین محض بطور نمائش شامل ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ معاشرہ صدق کی دولت سے تہی دامن اور تہی دست ہے۔ یہ پونجی اور یہ سرمایہ اس کے پاس سے نکل چکا ہے اور اس پہلو سے وہ بالکل دیوالیہ ہو چکا ہے۔ الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہوں گے جن کے پاس کچھ پونجی موجود ہو۔ حالانکہ ہمارے دین کا شدید ترین مطالبہ یہ ہے کہ جو کہہ رہے ہو اس کو عمل سے سچ کر دکھاؤ جو تمہارے اندر ہے وہی باہر لاؤ۔ چنانچہ سورۃ القف میں جو ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے دو ٹوک انداز میں فرمادیا گیا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿۱﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿۲﴾ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَتْهُمْ بَيِّنَاتٍ مَرْضُوصٍ ﴿۳﴾﴾

”اے اہل ایمان! تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ حرکت سخت ناپسندیدہ اور بیزار کن (اور اس کے غضب کا باعث) ہے کہ تم وہ بات کہو جس کے مطابق تمہارا عمل نہیں۔ اللہ کو تو وہ اہل ایمان محبوب ہیں جو اس

کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر مقابلہ کرتے ہیں جیسے وہ ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوں۔“

یہ دراصل صدق کی بنیاد — صدق قول کا بھی ہے، صدق عمل کا بھی ہے، صدق انسان کی سیرت و کردار کا بھی ہے۔ صدق بوقت ضرورت اللہ کی راہ میں نقد جان کا نذرانہ پیش کرنا بھی ہے۔ اب ان آیات میں صدق کی اہمیت دیکھئے۔ فرمایا:

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ ۚ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ۗ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝﴾

”اہل ایمان میں وہ باہمت لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کئے ہوئے عہد کو سچ کر دکھایا ہے۔ ان میں سے کوئی اپنی نذر پوری کر چکا اور کوئی اپنی باری کا منتظر ہے۔ (یہ اس لئے ہوا) تاکہ اللہ مومنین صادقین کو ان کی سچائی کی جزا دے۔ اور منافقین کو اگر چاہے تو سزا دے یا اگر چاہے تو (ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور) ان کی توبہ قبول فرمائے۔ بے شک اللہ غفور و رحیم ہے۔“

منافقین کے بارے میں تدریجی احکام

غزوہٴ اتراب ۵ھ میں وقوع پذیر ہوا۔ یہ زمانہ مدنی دور کا وسط ہے۔ منافقین کے باب میں آپ کو قرآن مجید میں یہ تدریج نظر آئے گی کہ شروع میں یعنی سورۃ البقرۃ اور سورۃ آل عمران میں لفظ نفاق آیا ہی نہیں۔ صرف اس مرض نفاق کی علامات ظاہر کی گئیں۔ سورۃ النساء میں لفظ نفاق کے ساتھ سخت لہجہ اور اسلوب میں گفتگو شروع ہوتی ہے۔ یہاں یہ معاملہ ہے کہ منافقین کا کردار تو واضح اور نمایاں طور پر بیان کر دیا گیا ہے، لیکن ان کے رویے کے متعلق آخری فیصلہ ابھی نہیں سنایا گیا تاکہ اگر کسی کے اندر اصلاح پذیری کا کوئی مادہ اور رمت موجود ہے تو وہ اصلاح کر لے۔ کوئی اگر نفاق کی حالت سے لوٹ سکتا ہے تو لوٹ آئے۔ کوئی اگر ایمان حقیقی کی طرف رجوع کر سکتا ہے

تو کر لے دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے۔ لیکن آگے جا کر اس ضمن میں آخری احکام اور فیصلے آئے ہیں جن میں سے ایک فیصلہ تو سورۃ النساء میں شامل کیا گیا کہ: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي السَّرِّبِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَهُمْ صٰبِرًا ۝﴾ (آیت ۱۳۵) ”یقیناً منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔“ اور سورۃ التوبہ (البراءة) میں جو ۹ھ میں غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی، مختلف مقامات پر مختلف اسالیب سے ان منافقین کی اصل حقیقت کھول کر یہ فیصلے صادر فرمادیئے گئے کہ:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكٰفِرَاتِ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِينَ فِيهَا ۗ هِيَ حٰسِبُهُمْ ۗ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝﴾ (آیت ۶۸)

”منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں کے لئے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی ان کے لئے موزوں ٹھکانہ ہے۔ ان پر اللہ کی پھینکا ہے اور ان کے لئے قائم و دائم رہنے والا عذاب ہے۔“ آگے یہاں تک فرمادیا کہ:

﴿اَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۗ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝﴾ (آیت ۸۰)

”(اے نبی!) آپ خواہ ایسے لوگوں کے لئے استغفار کریں یا نہ کریں اگر آپ ستر بار بھی ان کو معاف کر دینے کی درخواست کریں گے تب بھی اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا“ اس لئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور اللہ فاسقوں کو راہ یاب نہیں فرماتا۔“

حضور ﷺ کا اپنا مزاج ہے۔ آپ رؤف بھی ہیں اور رحیم بھی۔ لہذا آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ ستر سے زیادہ بار استغفار کرنے سے ان کی مغفرت ہو سکتی ہے تو میں کرتا۔ نبی اکرم ﷺ کے اس قول کا کیا مطلب ہوا؟ یہ کہ یہاں ستر سے مراد عدد یا ہندسہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک استعارہ ہے۔ یہاں ستر کا لفظ کثرت

کے لئے آیا ہے کہ اب ان کے لئے توبہ کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ ان کو بار بار متوجہ کیا گیا۔ تقریباً دس سال بیت گئے۔ ان کو اصلاح کا پورا پورا موقع دیا گیا۔ اس مقام پر ہی دیکھ لیجئے کتنے پیارے انداز میں فرمایا گیا: ﴿وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ إِنِ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ ﴿مؤمنین صادقین کے لئے تو قطعیت کے ساتھ فرمایا گیا: ﴿لَيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ﴾ لیکن منافقین کے لئے توبہ کرنے اور اپنے رویے کی اصلاح کرنے کا موقع رکھا گیا اور ان کو مہلت دی گئی کہ ابھی ان کے بارے میں قطعیت کے ساتھ فیصلے کا وقت نہیں آیا ہے ابھی ان کے لئے راستہ کھلا رکھا گیا ہے۔ چونکہ ان کے لئے توبہ کا دروازہ ابھی کھلا رکھا گیا تھا لہذا یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت غفوریت اور رحمانیت کا بیان فرما دیا تاکہ منافقین بالکل مایوس نہ ہو جائیں۔ گویا ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ لوٹو اور رجوع کرو۔

باز آ باز آ آں ہرچہ ہستی باز آ
گر کافر و گمراہ بت پرستی باز آ!
ایں درگہ ما درگہ نومیدی نیست
صد بار اگر توبہ کھستی باز آ!

اے بسا آرزو کہ خاک شدہ

اب آگے چلئے۔ فرمایا: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَأْتُوا خَيْرًا﴾ اور ”اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا اور وہ اپنے دل کی جلن اور غصہ و غیظ لئے یونہی پلٹ گئے اور ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔“ غور کیجئے کہ ان کفار کو کن کن حسرتوں کا منہ دیکھنا پڑا ہوگا۔ کیسے کیسے ساز و سامان کے ساتھ اور کیسی کیسی سازشوں کے نتیجے میں اتنی مختلف سمتوں سے لشکروں کا ایک جگہ آ کر جمع ہو جانا! اس کے لئے انہوں نے کیا کیا کھکھیرا مول نہیں لئے ہوں گے؟ کتنی سفارتی بھاگ دوڑ اور چلت پھرت ہوئی ہوگی۔ کتنے ایلچی آئے اور گئے ہوں گے۔ کتنے پروگرام بنے ہوں گے! وہ کوئی ٹیلی کمیونیکیشن کا دور تو نہیں تھا۔ اُس زمانے کے عرب میں اس حملے کی تیاری اور پروگرام بنانے کے لئے کیا کیا پاپڑ بیلے گئے ہوں گے؟ ذرا ان کا تصور تو کیجئے! لیکن ان کے متحدہ محاذ اور ان کی تمام تر کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے خیمے اکھاڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے۔ اس پر ان کے

دلوں میں غیظ و غضب کی جو آگ سلگ رہی تھی اس پر اللہ تعالیٰ تبرہ فرما رہا ہے: ﴿وَرَدَّ
 اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا﴾ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو ان کے غیظ
 و غضب سمیٹ لوٹا دیا، اب وہ اس میں سلگیں اور جلیں، گویا ان کے دل آگ کی بھیٹی بنا
 دیئے گئے۔ وہ کوئی خیر نہ پاسکے، کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے اور کوئی کامیابی حاصل نہ کر
 سکے۔ بغیر اس کے کہ اپنے مقاصد میں سے کچھ بھی انہیں ملا ہوتا، وہ ناکام اور خائب و
 خاسر ہو کر لوٹا دیئے گئے۔

اسی آیت میں آگے فرمایا: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ ”اور اللہ کافی ہو
 گیا اہل ایمان کی طرف سے قتال کے لئے۔“ قتال کا تو موقع ہی نہیں آیا۔ خندق میں
 جو کوئی بھی کو دا مبارزت طلبی کے بعد واصل جہنم ہوا۔ باقی اللہ اللہ خیر صلا! سیرت مطہرہ
 کی کتب میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے پوری کوشش کی تھی لیکن انہیں خندق میں
 لشکر اتارنے کی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ مسلمان تیر اندازوں نے اپنے تیروں کی بوچھاڑ
 سے ان کو ہزیمت پر مجبور کر دیا۔ لہذا اس غزوے میں دو بدو گھمسان کی جنگ، جیسے بدر
 اور احد میں ہوئی، کا تو موقع ہی نہیں آیا۔ یہ جنگ تو اللہ نے مسلمانوں کے لئے جیت
 لی۔ اصل میں تو مسلمانوں کا امتحان مقصود تھا، وہ ہو گیا۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو
 گیا، یعنی اہل ایمان اور اہل نفاق جدا جدا ہو کر نمایاں اور متمیز ہو گئے۔ بس یہی مطلوب
 تھا۔ اب کفار کے لشکروں کے منہ موڑنے کے لئے اللہ کافی ہو گیا۔

یہ آیت مبارکہ اس پر جلال و ہرہبت اسلوب سے ختم ہوتی ہے کہ ﴿وَتَكْمَلُ اللَّهُ
 قَوْلًا غَرِيبًا﴾ ”اللہ بڑی قوت والا زبردست ہے۔“ اس سے پہلے کی آیت میں در توبہ
 وار کھا گیا تھا لہذا وہاں صفات کون سی آئیں؟ ﴿عَفُوًّا رَحِيمًا﴾ آیات کے آخر میں
 بالعموم اللہ کی جو صفات یا اسماء حسنیٰ آتے ہیں، ان کا مضمون سے گہرا ربط و تعلق ہوتا ہے،
 ان پر سے سرسری طور پر گزرنا نہیں چاہئے۔ یہاں دو صفات کی وساطت سے بتایا جا رہا
 ہے کہ اللہ بڑی قوت والا اور زبردست اختیار و اقتدار رکھنے والا ہے۔ اس کی ذات والا
 صفات فَعَالٍ لَمَّا يُرِيدُ ہے، وہ جو چاہے کر گزرتا ہے۔ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ

پورے عرب کے مشرک قبائل اور یہود کے دو قبیلے متحدہ محاذ بنا کر اسلامی تحریک کو بالکلہ نیست و نابود کرنے کے لئے مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے۔ لیکن تقریباً ایک ماہ کے طویل محاصرے کے بعد قدرت الہی کا کرشمہ یہ ظاہر ہوا کہ ایک رات سخت آندھی آئی جس میں سردی، کڑک اور چمک تھی اور اتنا اندھیرا تھا کہ ظُلُمَاتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ کا نقشہ تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ بھائی نہ دیتا تھا۔ آندھی نے دشمنوں کے خیمے لپٹ کر دیئے تھے اور ان کے اندر شدید افراتفری مچ گئی تھی۔ مشرکین عرب کا یہ متحدہ محاذ قدرت الہی کا یہ کاری وارسہ نہ سکا اور صبح صادق سے قبل ہی ہر ایک نے اپنی اپنی راہ پکڑی۔ صبح جب مسلمان اٹھے تو میدان خالی تھا جس کو دیکھ کر نبی اکرم ﷺ نے یہ تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے تھے: ((لَنْ تَغزُوَكُمْ قُرَيْشٌ بَعْدَ عَامِكُمْ هَذَا وَلَكِنَّكُمْ تَغزُوْنَهُمْ)) ”اب قریش تم پر کبھی چڑھائی نہ کر سکیں گے بلکہ اب تم ان پر چڑھائی کرو گے۔“

غزوة بنو قریظہ - غزوة احزاب کا ضمیمہ و تتمہ

آگے چلے! غزوة احزاب کا جو ضمیمہ اور تتمہ ہے یعنی غزوة بنی قریظہ اس کا نہایت اختصار مگر جامعیت کے ساتھ اس رکوع کی آخری دو آیات میں ذکر ہے۔ سیرت کی کتابوں میں اس کو علیحدہ عنوان کے تحت بیان کیا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید میں اس کا ذکر یہاں غزوة احزاب کے ضمن میں ایک Appendix کے طور پر کیا گیا ہے۔ ان دو آیات کے مطالعے سے قبل رسول اللہ ﷺ کی تشریف آوری کے وقت مدینہ منورہ میں یہود کے جو تین قبائل آباد تھے ان کے متعلق تھوڑا سا نقشہ اپنے ذہن میں قائم کر لیجئے۔ یہ قبیلے تھے بنو قریظہ، بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ نبی کریم ﷺ کا کمال تدبیر یہ تھا کہ مدینہ تشریف آوری کے فوراً بعد آپ نے ان تینوں قبائل کو ایک معاہدے کا پابند کر لیا تھا۔ حضور کی اس کمال فراست کو میں جو بھی خراج خمین پیش کروں گا، وہ عقیدت میں شمار ہو سکتا ہے، لیکن اس تدبیر و فراست پر مستشرقین کمال درجہ کا خراج خمین پیش کر چکے ہیں۔ وہ ایچ جی ویلز ہوں، فلنگری واٹ ہوں یا دوسرے مستشرقین

ہوں انہوں نے حضور کے کمال تدبر اور پیش بینی کی جو مدح سرائی کی ہے وہ کافی ہے۔ اصل تعریف و شہادت تو وہ ہے جو اعداء دیں۔ مدینہ میں بسنے والے اوس و خزرج کے اکثر لوگ ایمان لے آئے تھے۔ یہی دو قبیلے اصلاً مدینہ کے رہنے والے تھے جبکہ یہود باہر سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے۔ اوس و خزرج کی دعوت پر ہی باذن الہی حضور ﷺ نے مدینہ ہجرت فرمائی تھی اور یہاں تشریف آوری کے بعد آپ کی حیثیت مدینہ کے امیر حاکم اور مقتدر اعلیٰ کی ہو گئی۔ آپ نے ان یہودی قبائل کو اس معاہدے میں جکڑ لیا کہ اگر باہر سے مدینہ پر کوئی حملہ آور ہو تو سب مل کر دفاع کریں گے۔ یہ معاہدہ تھا جو یہود کے گلے کا طوق بن گیا۔ یہ معاہدہ نہ ہوتا تو شاید صورت حال مختلف ہوتی۔ واللہ اعلم!

اپنی جگہ پر ایک دوسری بات بھی قابل توجہ ہے کہ مسلمان قوم جب بگڑتی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ اس کے اندر ”وہن“ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لفظ ”وہن“ کی حضور ﷺ نے تشریح یوں فرمائی ہے کہ: حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ۔ یعنی اس قوم میں دنیا کی محبت اور موت سے ناگواری پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ دشمن کے مقابلہ میں کمزور ہو جاتی ہے۔ یہود اُس وقت کی بگڑی ہوئی مسلمان قوم تھی۔ ان کے اندر وہ ضعف تھا کہ سورۃ الحشر میں اس کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا گیا: ﴿لَا يَقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ﴾ ”(اے مسلمانو!) یہ یہود کبھی اکٹھے ہو کر (کھلے میدان میں) تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر۔“ ان یہودیوں کے برعکس مشرکین نے کھلے میدانوں میں آ کر جنگ کی ہے۔ ابو جہل نے غزوہ بدر میں اپنے معبودان باطل اور اپنے اذہام باطلہ کے لئے دو بدو ہو کر میدان جنگ میں گردن کٹوائی۔ لیکن یہود کا معاملہ یہ ہے کہ جب لڑیں گے تو فیصلوں پر چڑھ کر عورتوں کی طرح پتھراؤ کریں گے۔ پھر یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں از روئے الفاظ قرآنی: ﴿بِأْسِهِمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدًا تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى﴾ (آیت ۱۳) تم ان کو اکٹھا سمجھتے

ہو حالانکہ ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ لہذا تم ان سے گھبراؤ نہیں۔ بظاہر ان کی جمعیت بہت مرعوب کن ہے یہ بہت پیسے والے ہیں ساز و سامان بھی ان کے پاس وافر موجود ہے اسلحہ بھی ان کے پاس بہت ہے ان کے پیاس گڑھیاں ہیں قلعے ہیں۔ صورت واقعہ یہ تھی کہ یہ اندر سے اتنے بودے تھے کہ ان میں میدان میں آ کر لڑنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ پھر ان تمام کمزوریوں کے علی الرغم نبی اکرم ﷺ نے ان کو معاہدے میں جکڑ لیا تھا۔

اب یہ ہوا کہ یہ مختلف مواقع پر اس معاہدے پر تلملاتے رہے۔ ان میں سب سے زیادہ شجاع بنوقیقاع تھے۔ آہن گری اور زرگری کے پیشے کے اعتبار سے ان کے پاس پیسہ بھی تھا اور سامان حرب اسلحہ وغیرہ بھی کافی تھا۔ غزوہ بدر کے بعد سب سے پہلے ان کی طرف سے نقض عہد ہوا اور اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی۔ حضور ﷺ نے فوراً اقدام فرمایا اور ان کو مدینہ بدر ہونا پڑا۔ یہ پہلا موقع تھا۔ نبی اکرم ﷺ نے ان کے ساتھ بڑی رعایت برتی ان کو اپنا تمام ساز و سامان لے جانے کی اجازت دے دی اور وہ اونٹوں پر اپنا تمام اسباب لاد کر گاتے بجاتے ایک جشن کی صورت میں مدینہ سے نکلے۔ یہ پہلا معاملہ تو ۲ھ میں بدر کے بعد بنوقیقاع کے ساتھ ہو گیا۔ غزوہ احد کے بعد یہی معاملہ بنونضیر کے ساتھ پیش آیا۔ احد میں مسلمانوں کی عارضی ہزیمت سے ان کے حوصلے بلند ہو گئے تھے اور یہ قبیلہ دلیر ہو کر مسلسل بدعہدیاں کرتا رہا۔ یہاں تک کہ اس نے خود نبی اکرم ﷺ کو شہید کرنے کی سازش تک کر ڈالی۔ نبی اکرم ﷺ نے اس قبیلے کو بھی مدینہ بدر کر دیا اور یہ دونوں قبیلے خیبر کے آس پاس جا کر آباد ہو گئے جہاں یہودی پہلے سے آباد تھے اور انہوں نے بڑی مضبوط قلعہ بندیاں کر رکھی تھیں۔

اہل ایمان کے خلاف مشرکین عرب اور یہود کی مشترکہ سازشیں

ان دونوں قبیلوں کو اسلام اور حضور ﷺ سے دلی عداوت تو پہلے ہی سے تھی۔ مدینہ سے جلا وطنی نے جلتی پرتیل کا کام کیا اور یہ قبیلے خیبر میں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف عرب کے مشرک قبائل کو بھڑکانے اور مدینہ پر چڑھائی کرنے پر اکسانے کے لئے

مسلحہ سازشیں کرتے رہے۔ ان کے سردار ان کے شعراء اور ان کے خطیب مشرکین کے قبیلوں میں جا کر مسلمانوں کے خلاف زہرا گلتے رہے۔ چنانچہ ۵۵ھ میں غزوہ اتراب میں ہر چہار سمت سے عرب کے مشرک قبائل نے مدینہ پر جو یلغار کی وہ انہی یہودی کی سازش کا نتیجہ تھی اور اس یلغار کی نقشہ بندی میں بھی یہی یہودی پیش پیش تھے۔ اس موقع پر جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، حملہ آور لشکریوں کی تعداد تقریباً بارہ ہزار جنگجوؤں پر مشتمل تھی۔ مسلمانوں کے خلاف اتنی بڑی جمعیت اس سے قبل کبھی جمع نہیں ہوئی تھی۔ اگر یہ حملہ اچانک ہوتا تو سخت نقصان دہ اور تباہ کن ہو سکتا تھا۔ لیکن نبی اکرم ﷺ نے ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ آپ کو دشمنوں کی نقل و حرکت کی برابر اطلاعات ملتی رہتی تھیں۔ آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر دفاع کے لئے جبل اُحد کے مشرقی اور مغربی گوشوں میں خندق کھدوا کر شہر کو محفوظ کر لیا۔ مدینہ کی جغرافیائی پوزیشن ایسی تھی کہ اسی طرف سے حملہ ہو سکتا تھا، بقیہ سمتوں میں قدرتی رکاوٹیں موجود تھیں۔ کفار و مشرکین اس طریق دفاع سے نا آشنا تھے۔ ناچار انہیں جاڑے کے موسم میں ایک طویل محاصرے کے لئے مجبور ہونا پڑا، جس کے لئے وہ تیار ہو کر اپنے ٹھکانوں سے نہیں آئے تھے۔

اب ان کے لئے ایک ہی چارہ کار رہ گیا تھا کہ وہ بنو قریظہ کے یہودی قبیلے کو مدینہ منورہ پر جنوب مشرقی گوشے سے حملہ کرنے پر آمادہ کریں۔ چونکہ اس قبیلے سے مسلمانوں کا باقاعدہ حلیفانہ معاہدہ ملے تھا کہ مدینہ پر حملہ ہونے کی صورت میں وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدافعت کریں گے لہذا اس طرف سے بے فکر ہو کر مسلمانوں نے نہ صرف یہ کہ اس سمت میں دفاع کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا بلکہ اپنی عورتیں اور بچے بھی ان گڑھیوں میں بھجوادئے تھے جو بنو قریظہ کی جانب تھیں۔ کفار نے مسلمانوں کے دفاع کے اس کمزور پہلو کو بھانپ لیا اور انہوں نے بنو قریظہ کے سرداروں کے پاس سفارت بھیج کر ان کو غذاری پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ اول تو وہ ہچکچائے کہ ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ ہے اور ہم کو ان سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ ابتداء میں ان کا

موقف یہی تھا، لیکن اس کے بعد حئی بن اخطب نے ان کو مزید دلائل دیئے کہ ”دیکھو میں عرب کی متحدہ قوت کو محمدؐ پر چڑھا لایا ہوں، اسلام کو ختم کرنے کا یہ آخری موقع ہے۔ اتنے بڑے لشکر آئندہ کبھی جمع نہیں ہو سکیں گے اور پھر ساری عمر ہم سب کو کف افسوس ملنا پڑے گا، کیونکہ پھر محمد (ﷺ) کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔“ ابن اخطب کی ان باتوں سے بنو قریظہ پر بھی مجاہدے کی پاسداری اور اخلاقی اقدار کے لحاظ پر اسلام دشمنی غالب آگئی اور وہ نقض عہد پر آمادہ ہو گئے۔

نبی اکرم ﷺ اس صورتِ حال سے بے خبر نہیں تھے۔ آپ ﷺ کو بل بل کی اطلاعات مل رہی تھیں۔ آپ نے انصار کے سرداروں میں سے حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ نیز دو اور حضرات (رضی اللہ عنہم) کو بنو قریظہ کے پاس بھیجا کہ جا کر تحقیق کر کے آئیں کہ صورتِ حال کیا ہے! ادھر خود اہل ایمان کے لشکر میں منافقین کا فقہہ کالمٹ عنصر موجود تھا۔ وہ مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لئے خبریں پھیلا رہے تھے کہ اب بنو قریظہ کی جانب سے بھی حملہ ہوا چاہتا ہے، لہذا ہوش کے ناخن لو اور اپنے گھروں کی خبر لو جو جنوب مشرقی گوشے سے بنو قریظہ کی براہِ راست زد میں ہیں۔ آیت ۱۳ میں منافقین کے یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں: ﴿يَسْأَلُ يَشْرِبُ لَا مِقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا﴾ ”اے یثرب کے لوگو! تمہارے لئے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پس پلٹ چلو۔“ نبی اکرم ﷺ نے جن سرداروں کو بنی قریظہ سے گفت و شنید کے لئے بھیجا تھا، ان کو تاکید فرمائی تھی کہ اگر تم دیکھو کہ بنو قریظہ اپنے عہد پر قائم ہیں تو تم آ کر سارے لشکر کے سامنے علی الاعلان خوش خبری دینا کہ یہ محض افواہ ہے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اگر وہ نقض عہد کا فیصلہ کر چکے ہیں تو صرف مجھے اشارۃً اس کی اطلاع دینا، عام لوگوں کے سامنے بیان نہ کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے حوصلے مزید پست ہو جائیں۔ ان حضرات نے واپس آ کر حضور ﷺ کو اشارہ و کنایہ میں بنو قریظہ کے عزائم سے آگاہ کر دیا۔ اس لئے کہ بنو قریظہ کے سرداروں نے ان انصار سے بر ملا کہہ دیا تھا کہ لَا عَقْدَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ وَلَا عَهْدٌ ”ہمارے اور محمد

(ﷺ) کے مابین کوئی عہد و پیمانہ نہیں ہے۔“
بنو قریظہ کی غداری اور نعیم بن سعود کی حکمت عملی

غزوہ احزاب میں سب سے زیادہ تشویشناک صورت بنو قریظہ کی اس غداری سے بنی تھی۔ اس لئے کہ نہ صرف اسلامی لشکر کا عقب محفوظ نہیں رہا تھا بلکہ وہ گڑھیاں اور مدینہ منورہ کا شہر بھی محفوظ نہیں رہے تھے جہاں صرف عورتیں اور بچے تھے۔ وہ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ قبیلہ غطفان کی شاخ اشج سے ایک صاحب نعیم بن سعود مسلمان ہو کر حضور ﷺ کی خدمت میں خفیہ طور پر حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے اسلام قبول کرنے کا ابھی کسی کو علم نہیں ہے، آپ اس وقت جو چاہیں مجھ سے خدمت لے سکتے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اگر ممکن ہو تو تم جا کر ان احزاب اور بنو قریظہ میں پھوٹ ڈالنے اور عدم اعتماد پیدا کرنے کی کوئی تدبیر کرو۔ چنانچہ انہوں نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ وہ پہلے بنو قریظہ کے پاس گئے جہاں ان کا پہلے ہی سے آنا جانا تھا اور وہ وہاں متعارف تھے اور ان کے سرداروں سے کہا کہ ”قریش اور غطفان کے قبائل تو محاصرے کی طوالت سے تنگ آ کر بغیر لڑے بھڑے واپس بھی جاسکتے ہیں ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن تم کو یہیں رہنا پڑے گا۔ ایسی صورت میں تمہارا کیا حشر ہوگا؟ اس کو بھی سوچ لو۔ میری رائے ہے کہ تم اس وقت تک کوئی اقدام نہ کرنا جب تک باہر سے آئے ہوئے ان قبائل کے چند سربراہ آوردہ لوگ تمہارے پاس بطور یرغمال نہ ہوں۔“ بنو قریظہ کے دل میں یہ بات اتر گئی اور انہوں نے متحدہ محاذ کے قبائل سے یہ مطالبہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر یہ صاحب قریش اور غطفان کے سرداروں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ”میں بنو قریظہ کے پاس سے آ رہا ہوں، وہ کچھ متذبذب معلوم ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ تم سے یرغمال کے طور پر چند آدمی طلب کریں اور پھر انہیں محمد (ﷺ) کے حوالے کر کے ان کے ساتھ از سر نو اپنا معاملہ استوار کر لیں، اس لئے ان کے ساتھ ہوشیاری سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ سرداران لشکر یہ بات سن کر ٹھٹھک گئے۔ انہوں نے بنو قریظہ کو کہلا بھیجا کہ ہم اس طویل محاصرے سے تنگ آ گئے ہیں اب ایک

فیصلہ کن معرکہ ہونا ضروری ہے۔ کل تم اپنی سمت سے بھرپور حملہ کرو اور ہر سے ہم یکبارگی مسلمانوں پر یلغار کر دیں گے۔ بنو قریظہ نے جواب میں کہلا بھیجا کہ جب تک آپ اپنے چند چیدہ آدمی بطور یرغمال ہمارے حوالے نہیں کریں گے، ہم جنگ کا خطرہ مول نہیں لیں گے۔ انہوں نے یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اس طرح دونوں فریق اپنی اپنی جگہ اس نتیجے پر پہنچے کہ نعیم کی بات سچی تھی۔ نتیجتاً نعیم بن سعود کی یہ حکمت عملی کامیاب ثابت ہوئی اور دشمنوں کے کیمپ میں بد اعتمادی اور پھوٹ پڑ گئی۔

بنو قریظہ کے خلاف اقدام کا فیصلہ

بنو قریظہ نے اگرچہ عملاً غزوہٴ احزاب میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ لیکن وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ فسخ کر چکے تھے اور انہوں نے برملا کہہ دیا تھا کہ ”لَا عَقْدَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ وَلَا عَهْدَ“۔ لہذا اب جب کہ غزوہٴ احزاب اس معنی میں ختم ہوا کہ مشرکین عرب کے تمام لشکر محاذ چھوڑ کر اپنے اپنے مستقر کی طرف لوٹ گئے تو نبی اکرم ﷺ اپنے ہتھیار اتار رہے تھے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ ”اے اللہ کے رسول! آپ ہتھیار اتار رہے ہیں جبکہ ہم نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے ہیں۔ آپ فوراً تشریف لے جا کر بنو قریظہ کا محاصرہ فرمائیے۔ چنانچہ اسی وقت حضور ﷺ نے حکم دیا کہ کوئی مسلمان عصر کی نماز بنو قریظہ کی بستی میں پہنچنے سے قبل نہ پڑھے۔

اصحاب الرائے اور اصحاب الحدیث کے مابین اختلاف کی حقیقت

اب یہاں ایک اہم بات بھی لگے ہاتھوں بیان کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو دو مکاتب فکر ہیں، یعنی اصحاب الرائے اور اصحاب الحدیث، ان کے مابین اصل اختلاف کیا ہے! وہ نوٹ کر لیجئے۔ حضور ﷺ نے فرمایا تھا کہ کوئی مسلمان عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک بنی قریظہ پر نہ پہنچ جائے۔ معنی کیا تھے؟ یہ کہ جلد سے جلد پہنچو! اللہ کا حکم ہے، حضرت جبریل نے آکر بتایا ہے۔ پس جلد پہنچنے کے لئے حضور ﷺ نے فرمایا کہ

عصر سے پہلے پہنچ جاؤ تاکہ امن کا معاملہ چکا دیا جائے۔ اب راستے میں صورت یہ پیش آگئی کہ ایک گلڑی ابھی بنو قریظہ تک نہ پہنچ پائی تھی کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ لشکر مختلف گلڑیوں میں منزل کی جانب بڑھ رہا تھا، کئی میل کا سفر تھا۔ جس گلڑی کو راستہ ہی میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا تو نماز قضا ہونے کا امکان پیدا ہو گیا۔ اب ان لوگوں کے مابین اختلاف پیدا ہوا۔ ایک فریق نے کہا کہ حضورؐ کا منشا یہ نہیں تھا کہ وہاں پہنچے بغیر عصر مت پڑھو بلکہ منشا یہ تھا کہ ہم عصر سے پہلے پہلے وہاں پہنچ جائیں۔ لیکن اگر کسی وجہ اور مجبوری سے درمیان ہی میں عصر کا وقت ہو گیا ہے تو ہمیں نماز پڑھ لینی چاہئے۔ لیکن دوسرے فریق نے کہا کہ نہیں جو حضورؐ نے فرمایا ہے ہم تو اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ حضورؐ نے تو ”منشا“ بیان نہیں فرمایا لہذا ہم تو رسول اللہ ﷺ کے الفاظ کی پیروی کریں گے اور عصر کی نماز بنو قریظہ کی بستی تک پہنچنے سے قبل نہیں پڑھیں گے چاہے نماز قضا ہو جائے۔ دونوں فریقوں نے اپنی اپنی رائے کے مطابق عمل کر لیا۔ جب حضورؐ کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا تو حضورؐ نے فرمایا کہ دونوں نے صحیح عمل کیا۔

اب یہ ہے وہ حکمت جو محمد رسول اللہ ﷺ ہمیں تعلیم فرما گئے ہیں۔ لہذا خدا رابات کو کھلے دل سے سمجھئے اور خواہ مخواہ رائے، تعبیر اور اجتہاد کے اختلاف پر مستقل طور پر من و دیکر م تود گیری کا رویہ اختیار نہ کیجئے۔ یہ تفرقہ وحدت امت کے لئے سم قائل ہے۔ ایک رویہ یہ ہے کہ حدیث کے جو الفاظ (letters) ہیں ہم تو بالکل حرف بہ حرف ہو بہو literally اُس پر عمل کریں گے۔ ہم نہیں جانتے کہ علت کیا ہے اور حکمت کیا ہے؟ وہ اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ اگر مسواک کا لفظ حدیث میں آیا ہے تو ہم تو مسواک ہی استعمال کریں گے۔ جبکہ دوسرا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ مسواک کرنے کی اصل غایت و علت دانت صاف رکھنا ہے، اگر تو تھ پیسٹ اور برش سے دانت صاف کر لئے تو مقصد پورا ہو گیا۔ اس طرح یہ دو مکاتب فکر ہیں۔ ایک اصحاب حدیث جو حدیث کے الفاظ کو جوں کا توں اختیار کرنے کو صحیح اور اقرب الی اللہ سمجھتے ہیں اور اسی طرز عمل میں عافیت خیال کرتے ہیں۔ دوسرے اصحاب الرائے ہیں جو غورو

تدبر کرتے ہیں کہ کسی حدیث کی اصل حکمت کیا ہے اس کی غرض و غایت کیا ہے! نبی اکرم ﷺ نے دونوں قسم کے طرز عمل کی تصویب فرمائی۔ یہ اللہ کا شکر اور اس کا کرم و فضل ہے کہ اس معاملے میں اس نے اپنے رسول ﷺ سے دونوں طرز عمل کی تائید کرا دی۔ اس لئے کہ دونوں کی نیت دراصل تعمیل حکم اور اتباع تھا۔ پس ہم کو بھی یہی رویہ اختیار کرنا چاہئے کہ دونوں attitudes کے لئے اپنے دل میں کشادگی پیدا کریں۔ عمل تو ایک ہی پر ہوگا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ یا آپ الفاظ ظاہر پر عمل کریں گے یا اس کی حکمت و علت معلوم کر کے اسے اختیار کریں گے۔ اجتہاد کی بنیاد بھی تو یہی ہے کہ اہل علم احکام شرعیہ کی علت تلاش کریں اور دیکھیں کہ درپیش مسئلہ میں علت کس درجہ کی مشترک ہے اسی کے مطابق قیاس کر کے مسئلہ کا حل نکال لیا جائے۔ تو یہ طریق تھا اصحاب فقہ کا، جن کو اصحاب الرائے بھی کہا گیا ہے اور اول الذکر طریقہ تھا اصحاب حدیث کا۔ لیکن حقیقت نفس الامری کے اعتبار سے دونوں مسلک حق ہیں۔ اس لئے کہ نبی اکرم ﷺ نے اس واقعہ میں دونوں فریقوں کی تصویب فرمائی۔ یہ واقعہ اسی غزوہ کے دوران پیش آیا تھا تو میں نے چاہا کہ اسے بھی آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں۔ نبی اکرم ﷺ کی حیات طیبہ کے ہر واقعہ میں ہمارے لئے رہنمائی ہے اور یہی حضور کے اسوۂ حسنہ کے اکمل و اتم ہونے کی دلیل ہے۔ بہر حال یہ ایک ضمنی بحث تھی جو درمیان میں آگئی۔ اب اصل موضوع کی طرف رجوع کیجئے۔

بنو قریظہ کا محاصرہ

بنو قریظہ کی گڑھیوں پر سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر بطور مقدمہ لکھنچا۔ بنو قریظہ یہ سمجھے کہ یہ ہمیں محض دھمکانے آئے ہیں۔ وہ اُس وقت تک تو بڑے طنطنے میں تھے۔ انہوں نے اپنے کوشوں پر چڑھ کر نبی اکرم ﷺ اور مسلمانوں کی شان میں گستاخیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ لیکن جب نبی اکرم ﷺ کی قیادت میں پورے اسلامی لشکر نے وہاں پہنچ کر ان کی بستی کا محاصرہ کر لیا تو ان کے ہوش ٹھکانے آئے۔ انہوں نے عین آڑے وقت اور پرخطر حالات میں معاہدہ توڑ

ڈالا تھا اور مدینہ کی پوری آبادی کو ہلاکت خیز خطرے میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس طرح انہوں نے پشت سے خنجر گھونسنے کی پوری تیاری کر لی تھی۔ یہ تو حضرت نعیم کی جنگی چال اور حکمت عملی تھی جس سے وہ مات کھا گئے۔ ان کا جرم کسی طور پر بھی قابلِ عفو نہیں تھا اور ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہئے تھی۔

جب محاصرے کی شدت جو دو تین ہفتے جاری رہی ان کے لئے ناقابلِ برداشت ہو گئی تو انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈالنے اور خود کو نبی اکرم ﷺ کے حوالے کرنے پر آمادگی ظاہر کی کہ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بتایا جائے وہ ان کے متعلق جو بھی فیصلہ کریں وہ فریقین تسلیم کر لیں۔ انہوں نے حضرت سعدؓ کو اس موقع پر حکم بنانے کی تجویز رکھی تھی کہ اوس اور بنو قریظہ کے مابین مدتوں سے حلیفانہ تعلقات چلے آ رہے تھے۔ ان کو امید تھی کہ وہ ان کا لحاظ کریں گے اور بنو قریظہ اور بنو نضیر کی طرح ان کو بھی اپنے ساز و سامان اور مال و اسباب کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکل جانے کا فیصلہ کریں گے۔ حضرت سعدؓ کو خندق میں دشمنوں کا ایک تیر لگ گیا تھا اور وہ شدید زخمی تھے۔ نبی اکرم ﷺ نے ان کے علاج معالجہ کے لئے مسجد نبوی میں ایک خیمہ لگوا رکھا تھا۔ حضور ﷺ خود ان کی تیمارداری فرما رہے تھے اور آپ نے خود اپنے ہاتھ سے ان کے زخم کو دانا تھا۔ حضور ﷺ کو حضرت سعدؓ سے بہت محبت تھی۔ انصار میں دو سعد تھے۔ ایک سعد بن معاذ جو قبیلہ اوس کے رئیس تھے اور دوسرے سعد بن عبادہ جو قبیلہ خزرج کے رئیس تھے۔ خود حضرت سعد بن معاذ کو بھی نبی اکرم ﷺ سے انتہائی محبت تھی۔ ان کی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح فدویت کی کیفیت تھی۔

حضرت سعد بن معاذ کا تورات کے مطابق فیصلہ

حضرت سعد بن معاذ ایک ڈولی میں بنو قریظہ کی بستی میں لائے گئے۔ حضرت سعدؓ نے جو فیصلہ کیا وہ عین یہود کی شریعت کے مطابق تھا کہ بنو قریظہ کے تمام جنگ کے قابل مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے اور ان کی تمام

املاک مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائیں۔ اس فیصلے میں یہ مصلحت بھی ہوگی کہ حضرت سعدؓ اس غزوہ میں دیکھ چکے تھے کہ بنو قریظہ اور بنو نضیر کو مدینہ سے نکل جانے دیا گیا تو وہ گرد و پیش کے سارے قبائل کو بھڑکا کر قریش کی سرکردگی میں تقریباً بارہ ہزار کا لشکر لے کر مدینہ پر چڑھ دوڑے تھے۔ چنانچہ حیاتِ طیبہ کے دوران اجتماعی قتل اور سخت ترین سزا کا یہی ایک واقعہ ہوا ہے جو بنو قریظہ کے ساتھ ہوا۔ اگر یہ نبی اکرم ﷺ کو حکم تسلیم کر لیتے جو انتہائی رؤف اور رحیم تھے تو وہ شاید اس انجامِ بد سے بچ جاتے، لیکن مشیتِ الہی یہی تھی اس لئے ان کی مت ماری گئی اور انہوں نے حضور ﷺ پر عدم اعتماد کیا۔ جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، حضرت سعدؓ بن معاذ نے یہ فیصلہ عین تورات کے مطابق کیا تھا۔ بنو قریظہ اسی انجام کے مستوجب تھے، کیونکہ انہوں نے اس وقت جبکہ مسلمانوں کے لئے انتہائی کٹھن وقت تھا، عقب سے مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کا ارادہ کیا تھا۔ چنانچہ جب مسلمان بنو قریظہ کی گڑھیوں میں داخل ہوئے تو ان کو پتہ چلا کہ جنگِ احزاب میں حصہ لینے کے لئے ان غداروں نے ۱۵ سو تلواریں، تین سوزر ہیں، دو ہزار نیزے اور ۱۵ سو ڈھالیں جمع کر رکھی تھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی تائید شامل حال نہ ہوتی تو ایک طرف مشرکین یکبارگی خندق عبور کر کے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑتے اور دوسری طرف یہ سارا جنگی سامان عین عقب سے مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے بنو قریظہ استعمال کرتے۔

غزوہ بنو قریظہ پر قرآن کا تبصرہ

زیرِ درسِ رکوع کی بقیہ دو آیات کا تعلق اسی بنو قریظہ کے واقعہ سے ہے، اس لئے میں نے قدرے تفصیل سے صورتِ حال واضح کرنے کی کوشش کی ہے جو ان آیات کے پس منظر سے براہِ راست متعلق ہے۔ اب ان آیات کا مطالعہ کیجئے۔ فرمایا:

﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا﴾

”اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا (یعنی

بنو قریظہ (تو اللہ ان کی گڑھیوں سے انہیں اتار لایا اور ان کے دلوں میں اُس نے ایسا رعب ڈال دیا کہ ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے کو قید کر رہے ہو۔“

بنو قریظہ پہلے تو محاصرے کی حالت میں اپنے قلعوں پر چڑھے رہے لیکن دو تین ہفتوں سے زیادہ سہار نہ سکے اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے قلعوں سے نیچے اتار لایا۔ یہاں ظاہر و ہُم کا لفظ قابل توجہ ہے۔ اس کی اصل ظہر ہے۔ باب مفاعلہ میں اس سے مظاہرہ بنتا ہے۔ ظہر پیٹھ کو کہتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں آخری مقابلہ پیٹھ سے پیٹھ جوڑ کر ہوتا تھا۔ اگر کوئی چھوٹی سی نفری کسی بڑی نفری کے گھیرے میں آجاتی تھی تو چھوٹی نفری والے باہم پیٹھ سے پیٹھ جوڑ کر لڑا کرتے تھے۔ اس طرح اس کا مفہوم ہو گا کسی مقصد کے غلبہ کے لئے ایک جان ہو کر کام کرنا۔ اس لئے میں نے اس آیت کی ترجمانی میں ”حملہ آوروں کا ساتھ دینا“ کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔ ”صیص“ کی لغوی بحث کو بھی سمجھ لیجئے۔ صیص مرغ کے بچے کو کہتے ہیں اس کی جمع ”صیاصی“ ہے۔ چونکہ مرغ اپنے بچوں سے دفاع کرتا ہے لہذا رعب اس لفظ کو استعارتاً دفاعی قلعوں اور گڑھیوں کے لئے استعمال کرنے لگے۔ بنو قریظہ نہ تو حملہ آوروں کا ساتھ دے سکے اور نہ ان کے قلعے ان کو پناہ دے سکے اور وہ ان سے نیچے اترنے اور باہر نکل کر خود کو نبی اکرم ﷺ کے حوالے کرنے پر مجبور ہو گئے۔

اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ غور کیجئے کہ اگر وہ دو بدو لڑنے کا فیصلہ کرتے تو ان کے جو چھ سات سو مرد قتل ہوئے تھے یہ سو دو مسلمانوں کو بھی شہید کر سکتے تھے۔ انہوں نے جو ساز و سامان جمع کر رکھا تھا اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں، لیکن اسلحہ استعمال کرنے کے لئے ہمت اور جوش و ولولہ درکار ہوتا ہے۔ جب کسی قوم کو ”وہسن“ کی بیماری لگ جاتی ہے، یعنی حُب دُنیا اور موت کا خوف تو یہ حال بھی ہوتا ہے کہ میزائل تک دھرے رہ جاتے ہیں اور فوج کو ان کے بن دبانے کی جرأت نہیں ہوتی اور وہ جان

بچانے کے لئے اپنی جوتیاں چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے۔ یہ معاملہ کئی مواقع پر مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ صحرائے سینا سے مصری فوج اسرائیل کے حملے کے وقت بھاگ گئی تھی۔ اسی طرح فتنہ تاتار کے دور میں جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو تاریخ بتاتی ہے کہ بغداد کے بازاروں میں سو مسلمان کھڑے ہوتے تھے اور ایک تاتاری آکر ان سے کہتا تھا کہ میرے پاس اس وقت تلواریں نہیں ہے، میں یہ لے کر آتا ہوں، خبردار! کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ اور وہ تلواریں لے کر آتا تھا اور ایک ایک کی گردن مارتا تھا اور کسی کو جرات نہیں ہوتی تھی کہ اس کا ہاتھ پکڑ لے۔ بنو قریظہ میں جرات و ہمت ہوتی تو حضرت سعدؓ کے فیصلے کے بعد بھی یہ کر سکتے تھے کہ یکبارگی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں کہ ہمیں تو مرنا ہی ہے، سو پچاس کو ساتھ لے کر مریں گے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا کہ بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح ہو گئے۔ ان کے مرد قتل کئے گئے اور ان کی عورتیں بچے اور بچیاں غلام اور لونڈیاں بنائی گئیں۔

اس پوری صورت حال پر صرف ایک آیت میں تبصرہ فرما دیا گیا:

﴿وَأُورِثْكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطْنُوهَا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾

”اور اللہ نے تمہیں ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا اور وہ علاقہ تمہیں دے دیا جسے تم نے پامال نہیں کیا تھا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

بنو قریظہ ایک بڑا یہودی قبیلہ تھا، بہت مالدار اور سرمایہ دار۔ ان کے بڑے بڑے باغات اور بڑی بڑی حویلیاں تھیں، بے شمار مال و متاع تھا۔ یہ پورا علاقہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بغیر لڑے بھڑے عطا کر دیا۔ جنگ تو ہوئی ہی نہیں۔ صرف محاصرے کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہاتھ آ گیا۔ اس زمین پر گھوڑے دوڑے ہی نہیں کہ وہ پامال ہوتی۔ اس رکوع کا اختتام ہوتا ہے ان الفاظ مبارکہ پر ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾ اور واقعہ یہ ہے کہ اس مضمون کا اس سے جامع اختتام ممکن ہی نہیں تھا۔ غزوہ

احزاب کی پوری صورت واقعہ اور بنو قریظہ کا خاتمہ یہ تمام امور اللہ تعالیٰ کی قدرت مطلقہ کی شان کے مظاہر ہی تھے۔ سورۃ یوسف میں فرمایا: ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ”اللہ غالب ہے وہ اپنا کام کر کے رہتا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔“ اگر لوگوں کو یہ یقین قلبی ہو جائے تو اسی سے مانگیں، اسی سے جڑیں، اسی کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ انہیں تو ان وسائل اور اسباب پر یقین توکل ہوتا ہے جو ان کی دسترس میں ہوں۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

((الزُّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا لَيْسَتْ بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ وَلَا إِضَاعَةِ الْمَالِ وَلَٰكِنَّ الزُّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا أَنْ لَا تَكُونَ بِمَا فِي يَدَيْكَ أَوْ قَفٌّ مِمَّا فِي يَدَيْهِ)) (سنن الترمذی، کتاب الزهد)

”دنیا میں زہد اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم حلال کو اپنے اوپر حرام کر لو اور مال کو ضائع کر دو، بلکہ دراصل زہد یہ ہے کہ اللہ پر تمہارا اعتماد توکل اس سے زیادہ ہو جو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔“

اگر تم اپنے وسائل، اپنے ذرائع، اپنی صلاحیتوں، اپنی ذہانت اور اپنی قوت کو مقدم رکھو گے اور ان پر تکیہ کرو گے تو تم کو زہد چھو کر بھی نہیں گیا۔ لیکن اگر تم کو اللہ کی توفیق، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت اور اللہ کی قدرت پر ہی اعتماد توکل اور بھروسہ ہو جائے تو یہ اصل زہد ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہم نے آج اس رکوع کا مطالعہ ختم کر لیا۔ جیسا کہ میں نے ابتدا ہی میں عرض کیا تھا کہ ہم اس رکوع کے مطالعہ کے بعد نبی اکرم ﷺ کی سیرت مطہرہ کی روشنی میں آپ کے اس ”اسوۂ حسنہ“ کو مجموعی طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے جو غزوہ احزاب کے پس منظر میں اس رکوع میں بیان ہوا ہے۔ پورے قرآن مجید میں رسول اللہ ﷺ کے ”اسوۂ حسنہ“ کا تذکرہ اسی ایک مقام پر کیا گیا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ شخصی طور پر تو نبی اکرم ﷺ پر خود آپ کے ارشاد کے مطابق سب سے سخت دن ”یوم طائف“ گزرا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت پر سب سے زیادہ ابتلاء و آزمائش کا مرحلہ یہ

غزوہ احزاب ہے جس میں جانی نقصان تو اگرچہ بہت کم ہوا لیکن اس محاصرے کے دوران جو تقریباً ایک ماہ تک جاری رہا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کو جن شدائد و مصائب اور تکالیف سے سابقہ پیش آیا ان کو بجا طور پر ابتلاء کا نقطہ عروج کہا جاسکتا ہے۔ اس کی شہادت خود اللہ تعالیٰ نے بایں الفاظ دی ہے: ﴿هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا﴾

آج کا یہ درس ان لوگوں کے لئے انتہائی سبق آموز ہے جو بفضلہ تعالیٰ شعوری طور پر یہ بات جان چکے ہیں کہ اعلائے کلمۃ اللہ انظہار دین الحق اور اقامت دین نبی اکرم ﷺ کے ہر امتی پر فرض ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنی تقریر میں حضور ﷺ کے اسوۂ حسنہ کے مختلف پہلو اجاگر کروں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم ﷺ کے اسوۂ حسنہ کے اتباع اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِيْ وَلِكُمْ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ

جدید تعلیم یافتہ افراد کے لئے نادر موقع

پندرہ (15) روزہ رہائشی فہم دین کورس

ہفتہ 26 جون 2004ء تا اتوار 11 جولائی 2004ء

اخراجات طعام: 3,000 روپے کے ڈرافٹ (بنام الفوز اکیڈمی) کے ساتھ رجسٹریشن کیجئے

نہایت کم وقت میں قرآنی عربی سیکھنے کا نادر موقع

بیس (20) روزہ رہائشی قرآنی عربی کورس

ہفتہ 24 جولائی تا ہفتہ 14 اگست 2004ء

اخراجات طعام: 4,000 روپے کے ڈرافٹ (بنام الفوز اکیڈمی) کے ساتھ رجسٹریشن کیجئے

بمقام: الفوز اکیڈمی E-11/4 اسلام آباد

فون: 051-210-6783 051-225-1993 فیکس: 051-210-6366

پتہ برائے رابطہ: 317 سٹریٹ نمبر 16/2 F-10 اسلام آباد

عروج و زوالِ اُمت

قرآن مجید کی روشنی میں

تحریر: سید حسین عباس گردیزی

قرآن مجید کتاب ہدایت ہے۔ اس میں بہت سارے موضوعات پر گفتگو اور بحث کی گئی ہے۔ ان موضوعات میں سے ایک اہم موضوع گزشتہ اقوام اور معاشروں کے حالات ہیں۔ قرآن حکیم کا ایک بڑا حصہ گزشتہ معاشروں اور قوموں کی داستان اور واقعات پر مشتمل ہے۔ اس موضوع پر قرآن نے واقعات اور سرگزشتوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اقوام کی ترقی اور زوال کے اصول و قوانین بھی بیان کئے ہیں جو اپنے اندر آئندہ اقوام اور معاشروں کے لئے ہدایت کا عنصر لئے ہوئے ہیں۔ قرآن حکیم نے ان اصول و قوانین کے لئے ”سنت“ یا ”سنن“ کی تعبیر استعمال کی ہے۔

”سنن“ سنت کی جمع ہے۔ لغت میں اس کا معنی روش، طریقہ، اسلوب، طبیعت اور شریعت بیان کیا گیا ہے۔ مفسرین نے بھی لغوی معنی سے ہم آہنگ معنی مراد لئے ہیں۔ علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں سنت کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

السنن جمع سنة وهى الطريقة المسلوكة فى المجتمع
 ”سنن سنت کی جمع ہے اور اس سے مراد معاشرے کا وہ طریقہ کار ہے جس پر وہ چلتا ہے۔“
 ایک اور مقام پر وہ لکھتے ہیں:

والسنة هى الطريقة والسيره^(۱)

یعنی سنت معمول اور رائج طریقے کو کہتے ہیں۔

قرآن مجید میں دس سورتوں کی گیارہ آیات میں سولہ (۱۶) مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اس سے مراد انسان اور انسانی معاشرے کے متعلق خالق کائنات کی تبدیلی نہ ہونے

والی دائمی روش اور طریقہ کار ہے۔ ارشادِ خداوندی ہے:

﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ (آل عمران: ۱۳۷)

”تم سے پہلے کچھ سنتیں گزر چکی ہیں۔ اب تم زمین میں گھوم پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔“

قرآن مجید ان سنتوں میں تغیر و تبدل کے امکان کو رد کرتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿وَلَوْ قَتَلْتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَذْيَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۗ وَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ (الفتح: ۲۲، ۲۳)

”اور اگر یہ کفار تم سے جنگ کرتے تو یقیناً تمہیں پھیر کر بھاگ جاتے اور پھر انہیں کوئی سرپرست اور مددگار نصیب نہ ہوتا۔ یہ اللہ کی ایک سنت ہے جو پہلے بھی گزر چکی ہے اور تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔“

قرآن مجید میں ان سنن کی ایک خاصیت ان کا عمومی اور بین الاقوامی ہونا بیان ہوئی ہے:

﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۗ وَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ (الاحزاب: ۶۲)

”یہ خدائی سنت ان لوگوں کے بارے میں رہ چکی ہے جو گزر چکے ہیں اور تم الٰہی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔“

اسی آیت سے ان اصول و قوانین (سنن) کا دائمی ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ ان اصول و قوانین کی نسبت قرآن ذات باری تعالیٰ کی طرف دیتا ہے۔ اس رو سے انہیں سنن الٰہی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

أمت کے لئے حیات اور موت کا تصور

قرآن کی نظر میں ایک فرد کی طرح ہر اُمت اور معاشرے کی زندگی کے مختلف مراحل ہیں ہر ایک کا انجام مشخص و معین ہے دوران اور مدت معلوم ہے اس کا دوام اور بقاء بھی معلوم ہے اور اس کے کردار اور خصوصی نامہ اعمال کا بھی ایک معیار ہے۔ ان مراحل سے گزرنے کے بعد آخر کار اس کی بساط زندگی لپیٹ دی جاتی ہے اور وہ قصہ پارینہ بن جاتا ہے۔

قرآن مجید متعدد آیات میں قوموں کی حیات اور موت کا ذکر کرتا ہے۔ قرآن اس

سنت الہی کو بیان کرتا ہے کہ ہر امت اور ملت کے لئے ایک خاص پروگرام ہے جس میں اس کا مطلوب یا نامطلوب کردار اس کی زندگی کی مدت اور موت کا وقت اسی طرح اس کے زوال کے اسباب مندرج ہیں جس کا علم پروردگار عالم کے پاس ہے۔

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا

يَسْتَقْدِمُونَ﴾ (الاعراف: ۳۴)

”ہر قوم کے لئے ایک مدت معین ہے۔ جب بھی ان کا وقت معین آئے گا (یعنی جب ان کی مدت ختم ہو جائے گی) تو اس سے وہ لوگ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکیں گے نہ آگے بڑھ سکیں گے۔“

﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ﴿۵۴﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا

وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ﴾ (الحجر: ۵۴)

”اور ہم نے کسی بستی والوں کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لئے ایک میعاد مقرر کر دی تھی۔ کوئی امت اپنے وقت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔“

﴿وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا

شَدِيدًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ (بنی اسرائیل: ۵۸)

”اور کوئی (نافرمان) آبادی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے برباد نہ کر دیں یا اس پر شدید عذاب نہ نازل کر دیں کہ یہ بات کتاب میں لکھ دی گئی ہے۔“

أمتوں کا عروج و زوال

اقوام عالم اور انسانی معاشروں سے متعلق دوسری خصوصیات جسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ ان کا عروج و زوال ہے۔ ہر قوم اور امت کے لئے ایک عروج ہے اور پھر اسے زوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سنت الہی کو یوں پیش کیا گیا ہے:

﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ

عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ ﴿۵۵﴾ هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۵۶﴾ وَلَا

تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۵۷﴾ إِنْ يَمْسَسْكُمْ

فَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ فَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ

وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ

الظَّالِمِينَ ﴿۱۳۷﴾ وَيَلْمِصْحَبَ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِينَ ﴿۱۴۱﴾

(آل عمران: ۱۳۷-۱۴۱)

”تم سے پہلے روٹیں گزر چکی ہیں اب تم زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہ عام انسانوں کے لئے بیان حقائق ہے اور صاحبانِ تقویٰ کے لئے ہدایت و نصیحت ہے۔ آگاہ رہو تم سستی اختیار نہ کرنا، مصائب پر محزون نہ ہونا، اگر تم صاحبِ ایمان ہو تو سر بلندی تمہارے ہی لئے ہے۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف چھو لیتی ہے تو (مد مقابل) قوم کو بھی اس سے پہلے ایسی ہی تکلیف پہنچ چکی ہے اور ہم تو زمانے کو لوگوں کے درمیان اُلٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ اللہ صاحبانِ ایمان کو دیکھ لے اور تم میں سے بعض کو شہداء قرار دے اور وہ ظالمین کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ اور اللہ صاحبانِ ایمان کو چھانٹ کر الگ کر دینا چاہتا ہے اور کافروں کو مٹا دینا چاہتا ہے۔“

اسی طرح سورۃ یونس کی آیت ۱۳ اور سورۃ ابراہیم کی آیت ۱۴ میں اسی مطلب کو

واضح کیا گیا ہے۔

عروج و زوال کے عوامل

قرآن مجید امتوں کی عزت و سر بلندی اور ذلت و پستی کے حقیقی علل و اسباب کو بیان کرتا ہے۔ قرآن ہماری اس طرف راہنمائی کرتا ہے کہ ان علل و اسباب کو تلاش کرنے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ تم آسمانوں اور زمین میں ان کا کھوج لگاؤ، انہیں قدرت اور طبیعتِ عالم میں تلاش کرو، بلکہ انہیں اپنے اندر ڈھونڈو، ان کی اپنے درمیان جستجو کرو، تم انہیں اپنے فکر و نظر، عقیدے، اخلاقی اور معاشرتی نظام کی بنیادوں میں تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ تم اپنی ان چیزوں میں غور و فکر کرو۔

وہ قومیں جنہوں نے فکر و تدبیر کو بروئے کار لایا، اخوت و برادری اور اتحاد کا دامن تھاما، اپنی اصلاح کے لئے پختہ عزم و ارادے سے کوشش کی وہ ترقی کی بلندیوں پر پہنچیں، اور جب تلاش و کوشش کی جگہ سستی اور جمود نے لے لی، جب غفلت اور جہالت علم و آگہی کی جاگزیں ہوئی، پاکیزگی اور تقویٰ کے مقام پر آلودگیاں اور برائیاں آگئیں، تفرقہ اور گردہ بندی نے اتحاد و اخوت کو پارہ پارہ کر دیا تو اس صورت حال میں فکر و نظر، اعمال اور رویوں میں اس نامطلوب تبدیلی کا نتیجہ شکست و انحطاط کی صورت میں نکلا۔

قرآن ایک کلی قانون اور اصول بیان کرتا ہے جو اقوام عالم اور انسانی معاشرے کے متعلق اسلام کی نظر اور رائے کو واضح کرتا ہے۔

قرآن فرماتا ہے کہ تمہاری تقدیر ہر عامل سے پہلے خود تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ امتوں میں ہر قسم کی ترقی اور زوال، معاشروں کی عظمت و ذلت پہلے مرحلے میں خود ان کی طرف لوتی ہے۔ بخت، اقبال، اتفاقات، حادثات، ملکی حالات اور اس طرح کی دیگر چیزیں معاشروں کے عروج و زوال میں ذرا بھی مؤثر نہیں ہیں۔ ان میں کوئی امر بھی امتوں کی ترقی و زوال کی بنیاد نہیں بنتا۔ یہ خود امت اور معاشرہ ہے جو اپنی خوشحالی، خوش بختی اور ترقی و عروج کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے یا وہ اپنی ہلاکت اور تباہی کو دعوت دیتا ہے اور اس کے اسباب مہیا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ لطف الہی اور عذاب الہی بھی معاشروں اور اقوام کے حالات کو مد نظر رکھے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ معاشروں اور اقوام کے اپنے ارادے اور خواہشات ہیں اور ان کے اندر ہونے والی پسندیدہ و ناپسندیدہ تبدیلیاں ہیں جو انہیں رحمت و لطف الہی یا عذاب الہی کا مستحق بنا دیتی ہیں۔

قرآن حکیم مختلف عنوانات اور مختلف مناسبتوں سے اس سنت کو بیان فرماتا ہے کہ معاشرتی تبدیلیاں اور اجتماعی انقلاب، افراد اور معاشروں کی اندرونی تبدیلیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اس دائمی سنت کو متعدد آیات میں موضوع سخن قرار دیا گیا ہے، جنہیں چند ذیلی عنوانات میں تقسیم کیا گیا ہے۔

(۱) انقلاب اپنے اندر سے:

قرآنی آیات کا ایک حصہ اس حقیقت کی طرف ہماری راہنمائی کرتا ہے کہ اگر قومیں اور امتیں اپنے حالات کو بدلنا چاہتی ہیں، اپنے اندر اجتماعی سطح پر بہتری اور ترقی کی خواہاں ہیں تو انہیں ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہئے، انہیں بیرونی امداد پر امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہئیں، ان کی نظریں بیرونی دنیا پر نہیں ہونی چاہئیں، بلکہ انہیں تبدیلی کا آغاز اپنے آپ سے کرنا چاہئے، اپنی اندرونی حالت کو بدلنا چاہئے، کیونکہ ہر قسم کی اجتماعی تبدیلی، اندرونی تبدیلیوں کی مرہون بنت ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: ۱۱)

”بے شک اللہ کسی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کرے۔“

دوسرے مقام پر قرآن کریم فرعونوں کے اوج قدرت اور شان و شوکت کے بعد عبرتناک زوال کو ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿كَذَابِ الْفِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ﴾ ﴿الانفال: ۵۲-۵۳﴾

” (مشرکین کے) اس گروہ کی حالت آل فرعون اور ان سے پہلے والوں کی طرح ہے۔ انہوں نے آیات الہیہ کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب گرفت میں لے لیا کہ اللہ قوی بھی ہے اور سخت عذاب دینے والا بھی۔ یہ اس لئے کہ اللہ کسی قوم کو دبی ہوئی نعمت کو اُس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے تئیں بدل نہیں دے۔ بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔“

(۲) عمل اور ردِ عمل:

آیات کی یہ قسم اس واقعیت سے پردہ اٹھاتی ہے کہ ہر امت اور معاشرے کی سعادت و ہلاکت ان کے شانستہ یا نامناسب عمل و کردار کا نتیجہ ہے۔ اس سعادت اور ہلاکت کی بازگشت قوانین و سنن الہی کی روشنی میں خود انہی کے کردار و عمل کی طرف ہوتی ہے۔ سعادت خوش بختی اور اسی طرح ذلت و رسوائی اور ہلاکت و تباہی ان کے اعمال کا ردِ عمل ہے اور یہ ایک کلی اصول ہے جو تمام معاشروں اور اقوام کے درمیان کارفرما ہے۔ ارشادِ الہی ہے:

﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۗ﴾ (بنی اسرائیل: ۷)

”اگر تم نیک عمل کرو گے تو اپنے لئے اور برا کرو گے تو بھی اپنے لئے۔“

﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُرْحَمَكُم ۖ وَإِنْ عَلْتُمْ عَلْنَا ۗ﴾ (بنی اسرائیل: ۸)

”امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں بخش دے، لیکن اگر تم نے دوبارہ خرابی کی تو ہم پھر سزا دیں گے۔“

﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ يَمْهَدُونَ ۗ﴾

(الروم: ۴۴)

”جو کفر کرے گا وہ اپنے کفر کا ذمہ دار ہوگا اور جو نیک عمل کرے گا وہ اپنے لئے راہ

ہوار کرے گا۔“

﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ (لحم السحرة: ۴۶)
 ”جو بھی نیک عمل کرے گا وہ اپنے لئے کرے گا اور جو برا کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔“

﴿قُلْ يَبْعَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۗ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ﴾ (الزمر: ۱۰)

”کہہ دیجئے کہ اے میرے ایماندار بندو! اپنے پروردگار کا تقویٰ اختیار کرو۔ جو لوگ اس دنیا میں نیک کرتے ہیں ان کے لئے اچھائی ہے۔“

(۳) انسانی اعمال کے مقابلے میں عالم طبعیت کا ردِ عمل:

آیات کا یہ حصہ جہاں عالم طبعیت کے اجزاء و ذرات کے خصوصی شعور و ادراک پر دلالت کرتا ہے وہاں انسان اور عالم طبعیت کے درمیان ایک خاص قسم کے رابطے کی نشاندہی کرتا ہے اور اس ربط کو ایک سنت الہی کے طور پر متعارف کراتا ہے۔ ارشاد پروردگار ہے:

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (الاعراف: ۹۶)

”اور اگر اہل قریہ ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کر لیتے تو ہم ان کے لئے زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے انہیں ان کے اعمال کی گرفت میں لے لیا۔“

﴿وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَّاءً غَدَقًا﴾ (الحج: ۱۶)
 ”اور اگر یہ سب لوگ ہدایت کے راستے پر ہوتے تو ہم انہیں وافر پانی سے سیراب کرتے۔“

(۴) ہر امت اور معاشرہ اپنے عمل کا گروہی ہے:

اس حقیقت کو قرآن نے ”عمل“ ”کسب“ اور ”سعی“ وغیرہ کے الفاظ سے واضح کیا ہے:

﴿بَلَاكُ أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ﴾

(البقرة: ۱۳۴ و ۱۴۱)

”یہ قوم تھی جو گزر گئی انہیں وہ ملے گا جو انہوں نے کمایا اور تمہیں وہ ملے گا جو تم کماؤ گے۔“

﴿وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

(الانعام: ۱۲۹)

”اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو ان کے اعمال کی بنا پر بعض پر مسلط کر دیتے ہیں۔“

﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (النجم: ۳۹)

”اور انسان کے لئے اتنا ہی ہے جتنی اس نے کوشش کی۔“

(۵) فلاح و نجات تزکیہ اور تعمیر کردار میں ہے:

آیات کی پانچویں قسم یہ اصول بیان کرتی ہے کہ ہر فرد اور قوم کی دنیا و آخرت میں فلاح و نجات اقدار کی پاسداری اور اس کے متضاد امور سے پاکیزگی اور طہارت میں مضمر ہے۔ دلوں کی پاکیزگی، نفوس کی طہارت، نظریات و افکار کی پاکیزگی، گفتار و کردار کا ظاہر ہونا ہی کامیابی کا ضامن ہے۔ اسی صورت میں کوئی معاشرہ اور قوم ترقی کی منازل کی جانب بڑھ سکتی ہے، بہتری اور خوشحالی اس کا مقدر بن سکتی ہے اور اسے بقا و دوام حاصل ہو سکتا ہے۔ انبیاء الہی کا عظیم فریضہ افراد اور معاشرہ کو ہر قسم کی آلودگیوں اور پلیدگیوں سے پاک کرنا اور انہیں ظاہر بنانا ہے۔ اس مطلب کو قرآن مجید نے مختلف مقامات پر بیان فرمایا۔ مثلاً:

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ (الشمس: ۱۰، ۹)

”بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا اور وہ نامراد ہوا جس نے اسے آلودہ کر دیا۔“

اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ہلاکت اور ذلت و خواری ان کا مقدر ہوگی۔ اس حقیقت کو قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضُ

الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ

كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ ۚ كَانُوا أَكْثَرَهُمْ مُشْرِكِينَ﴾ (الروم: ۴۱، ۴۲)

”لوگوں کے اعمال کے باعث فساد خشکی اور تری ہر جگہ غالب آ گیا تاکہ خدا انہیں ان کے کچھ اعمال کا حرا چکھادے شاید یہ لوگ راستے پر پلٹ آئیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ذرا زمین میں گھوم پھر کر دیکھو کہ تم سے پہلے والوں کا کیا انجام ہوا، جن کی اکثریت مشرک تھی۔“

امتوں کے انحطاط اور ترقی کے عوامل

امتوں کا انحطاط اور ترقی پہلے مرحلے پر ان کے خالق کائنات کے ساتھ ارتباط کی کیفیت پر انحصار کرتے ہیں۔ اگر کسی امت نے اپنے پروردگار کی صحیح معرفت حاصل کی، فکرو نظر اور عملی لحاظ سے اس پر ایمان لے آئی اور صراطِ مستقیم کو اپنے لئے منتخب کیا اور تقویٰ کو اپنا شعار بنایا تو ایسی امت یقیناً ترقی کرے گی۔ لیکن اگر معرفت و ایمان اور اخلاص و طہارت کی بجائے اس نے کفر و شرک کی راہ اختیار کی، عناد و تعصب کی بنا پر حق کا انکار کیا اور آیاتِ الہی کے مقابلے پر سرکشی کی تو زوال و سقوط اس کا مقدر ہوگا۔

قرآن اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ وحی کی تکذیب، ہٹ دھرمی اور عناد کی بنا پر کفر اختیار کرنا، آیاتِ الہی کے سامنے متکبرانہ رویہ اپنانا اور ان کے مقابلے میں سرکشی کرنا، حق سے روگردانی، معبودِ حقیقی اور یکتا کے علاوہ سرپرست اور معبود بنانا، مشرکانہ عقائد رکھنا اور عملی طور پر شرک کرنا، پیغمبروں کی تحریک اور تعلیمات کے سامنے سرکشی اور ان کے خلاف ڈٹ جانا، عصیان، گناہ اور برائیوں کا رواج اور ہوا پرستی، یہ سب امتوں اور معاشروں کے انحطاط کے موجب ہیں۔ اب ان عنوانات کے بارے میں قرآن کی چند آیات بیان کی جاتی ہیں:

(۱) تکذیبِ آیات:

آیاتِ قرآنی کا ایک حصہ تکذیبِ آیات، عناد و تعصب اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کفر کا راستہ اختیار کرنے کو انحطاط و تنزل کا سبب قرار دیتا ہے۔ ارشادِ رب العزت ہے:

﴿ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا ۗ فَاقْضِصْ الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا وَاَنْفُسُهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ۝﴾ (الاعراف: ۱۷۶، ۱۷۷)

”یہ اس قوم کی مثال ہے جس نے ہماری آیات کی تکذیب کی، پس آپ ان قصوں کو بیان کریں شاید یہ غور و فکر کرنے لگیں۔ کس قدر بری مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور وہ لوگ اپنے ہی نفس پر ظلم کر رہے تھے۔“

سورۃ القمر میں بعض امتوں اور ان کے پیغمبروں کے حالات اور امتوں کی طرف سے ان کی تکذیب اور اس کے نتیجے میں ان کے عبرتناک انجام کو بڑی صراحت سے بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً:

﴿كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ﴿۱﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا

صَرْصَرًا لِيَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴿۲﴾﴾ (القمر: ۱۸، ۱۹)

”قوم عاد نے جھٹلایا تو ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا رہا۔ ہم نے ان پر تند و تیز آندھی بھیج دی ایک مسلسل شحست والے دن میں۔“

(۲) وہ آیات جو قرآن کے سامنے مستکبرانہ رویوں کو زوال کا عامل گردانتی ہیں:

﴿وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ۗ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا

لِی الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ﴿۱﴾ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمُ ﴿۲﴾﴾ (العنکبوت: ۳۹، ۴۰)

”اور قارون و فرعون و ہامان کو بھی یاد کرو جن کے پاس موسیٰ کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تو ان لوگوں نے زمین میں انکبار سے کام لیا، حالانکہ وہ ہم سے آگے بڑھ جانے والے نہ تھے۔ پھر ہم نے ہر ایک کو اُس کے گناہ میں گرفتار کر لیا.....“

(۳) غیر خدا کو اپنا سرپرست اور ولی بنانا:

قرآن مجید سورۃ العنکبوت میں بعض سرکش اور نافرمان اُمتوں کے دردناک اور افسوس ناک انجام کو بیان کرنے کے بعد ایک خوبصورت اور عبرت آموز مثال کے ذریعے ایک کلی اصول بیان کرتا ہے کہ جو اُمت اور گروہ خدائے واحد کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی اور سرپرست مانے گا درحقیقت اس نے کمزور ترین سہارا ڈھونڈا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ ۖ اتَّخَذَتْ بَيْتًا

وَإِنْ أَوْهَنَ الْبُيُوتُ لَبِثَ الْعَنْكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۱﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا

يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۲﴾﴾ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ

نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿۳﴾﴾ (العنکبوت: ۴۱-۴۳)

”وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اپنے سرپرست بنائے وہ مکڑی کی طرح ہیں جس نے گھر بنایا اور کمزور ترین گھر مکڑی کا ہے، کاش وہ جانتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جس چیز کو وہ پوجتے ہیں اس کو چھوڑ کر اور وہی سب پر غالب حکمت والا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لئے دیتے ہیں، اور ان میں غور و فکر نہیں کرتے مگر علماء۔“

(۳) بنیادی ترین عامل ”ظلم“ ہے:

عدل و انصاف کے راستے سے انحراف اور ظلم و ستم کا ارتکاب اُمتوں کے زوال اور

ہلاکت کا بنیادی ترین عامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس حکیمانہ سنت کی تائید گہرے عقلی اور معاشرتی اصولوں کے ساتھ ساتھ تاریخی تجربات اور واقعات بھی کرتے ہیں۔ قرآن کی بہت سی آیات اس حقیقت کو روشن کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ مثلاً:

﴿وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ

وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾ (یونس: ۱۳)

”بالتحقیق ہم تم سے پہلے کئی امتوں کو جب انہوں نے ظلم کیا ہلاکت سے دوچار کر چکے ہیں۔ ان کے پاس روشن دلائل کے ساتھ ان کے رسول آئے اور وہ ایمان نہیں لائے۔ ہم اسی طرح مجرم قوم کو سزا دیا کرتے ہیں۔“

﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا

آخَرِينَ﴾ (الانبیاء: ۱۱)

”ہم نے کتنے شہروں اور آبادیوں کو ان کے ظلم کی بنا پر تباہ و برباد کیا اور ان کے بعد دوسری قوم کو وہاں آباد کیا۔“

﴿وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ (القصص: ۵۹)

”ہم نے کسی شہر اور آبادی کو نابود نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے باسی ظالم اور ستم کرتے۔“

اسی طرح قرآن مجید کی دیگر متعدد آیات اقوام عالم کے ظلم و ستم اور ان کے عدل و انصاف کو پامال کرنے کو ان کی ہلاکت اور نابودی کا عامل بتاتی ہیں۔^(۱)

(۵) اجتماعی فریضے دعوت حق کا انجام نہ دینا اور اعلیٰ انسانی اقدار کی

ترویج نہ کرنا اور ان کے متضاد امور کے خلاف جہاد نہ کرنا:

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک اجتماعی فریضہ ہے۔ اس کے ذریعے سے فرائض الہی قائم ہوتے ہیں، برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے، اعلیٰ انسانی اقدار کی ترویج ہوتی ہے اور انسانیت کے خلاف اور معاشروں کی تعمیر و ترقی میں رکاوٹ بننے والے امور کی روک تھام ہوتی ہے۔ قرآن مجید پیغمبر اکرم ﷺ کی عظمت اور شخصیت کے بارے میں فرماتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ ۖ وَالْعُرُوفَ وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رُحُقُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۗ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ ۖ وَالْعُرُوفَ وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رُحُقُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۗ

(۱) مثلاً: الحج: ۴۵، ہود: ۱۱۷، الکہف: ۵۹، الاعراف: ۴۵

عَلَيْهِمْ ﴿﴾ (الاعراف: ۱۵۷)

”یہ نبی انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، پاکیزہ چیزیں ان کے لئے حلال قرار دیتا ہے، ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے اور وہ ان کے کاندھوں سے بوجھ ہلکا کرتا ہے اور ان تمام طوق و زنجیروں سے انہیں رہائی دلاتا ہے جنہوں نے ان (کے جسم اور فکر) کو بکلیز دیا تھا۔“

قرآن ”بہترین امت“ کے عنوان سے ایسی امت کا تعارف کراتا ہے جو ہمیشہ اپنی اصلاح و خودسازی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح و بھلائی کے لئے حق کی دعوت دیتی ہے، اچھائیوں کا حکم دیتی ہے اور غیر انسانی اقدار کو معاشرے میں پھیلنے سے روکتی ہے اور پلیدگیوں اور گناہوں کے خلاف اچھے انداز میں جہاد کرتی ہے:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ (آل عمران: ۱۱۰)

”تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہو اور منکرات سے منع کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔“

آخر کار حقیقی کامیابی اور فلاح ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو معاشرے میں نماز کو برپا کریں گے، لوگوں کے مالی حقوق ادا کریں گے اور معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کریں گے اور نیکیوں کو رواج دیں گے۔ ارشاد رب العزت ہے:

﴿الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ الْأُمُورِ﴾ (الحج: ۴۱)

”وہ لوگ ایسے ہیں کہ انہیں جب زمین پر صاحب اقدار بنایا گیا تو انہوں نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، نیکی کا حکم دیا اور بدی سے روکا اور ہر چیز کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے۔“

(۶) تفرقہ اور اختلاف:

ایک قوم اور معاشرے کے لئے بدترین آفت اختلاف اور تفرقہ ہے۔ قرآن مجید نے اپنی متعدد آیات میں اتحاد اور وحدت کی دعوت دیتے ہوئے اور اختلاف و انتشار کے خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے ضمناً اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ لڑائی جھگڑا، جدائی اور افتراق معاشرے کے زوال کا سبب ہے۔ اس بلا کی وجہ سے افراد اور امت کی توانائیاں

رائیگاں ہوتی ہیں اور ان سے کوئی مثبت فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ قرآن فرماتا ہے:

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۗ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (آل عمران: ۱۰۳)

”سب مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو اور یاد کرو اللہ نے جو نعمت تمہیں عطا فرمائی ہے۔ تمہارا حال یہ تھا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی پس تم اس کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے اور تم لوگ آگ کے ایک گڑھے کے کنارے پر تھے پس اس نے تمہیں بچالیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔“

مزید فرماتا ہے:

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (الانعام: ۱۵۳)

”اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کی پیروی کرو اور دوسرے مختلف راستوں پر مت چلو کیونکہ وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ یہ وہ بات ہے جس کی اللہ تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔“

ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَلْهَبَ رِجْلُكُمْ وَاصْبِرُوا ۗ﴾ (الانفال: ۴۶)

”اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں لڑائی جھگڑانہ کرو ورنہ تو تم کمزور اور کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔“

میثاق حکمت قرآن اور ندائے خلافت کے انٹرنیٹ ایڈیشن

تنظیم اسلامی کی ویب سائٹ www.tanzeem.org پر ملاحظہ کیجئے۔

ہماری دعوت

عوامی سطح پر دعوتی و تبلیغی نصاب

کس نکتے پر مشتمل ہونا چاہئے؟

محمد رشید عمر *

انفرادی سطح پر تقویٰ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اسلام اور ایمان کی منزلیں طے کرتا ہے۔ اگر تقویٰ ہے تو ایمان کی دولت حاصل ہوتی ہے، تقویٰ ہے تو ایمان اعمالِ صالحہ کی شکل اختیار کرتا ہے، تقویٰ ہے تو انسان کو اعمالِ صالحہ کی حقیقی مصلحتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ جس طرح تقویٰ کی روش فردِ انسانی کو انسانِ کامل بناتی ہے بالکل یہی اہمیت انسانی اجتماعیت کے لئے نظامِ عدلِ اجتماعی کی ہے۔ عدلِ اجتماعی ہے تو اجتماعیت ایمان پر قائم ہے، عدلِ اجتماعی ہے تو نظامِ عبادت ہے، عدلِ اجتماعی ہے تو انسانی ہمدردی کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں، عدلِ اجتماعی ہے تو دعوت و تبلیغ کا رخ صحیح ہے، عدلِ اجتماعی ہے تو جہاد کی سمت درست ہے، عدلِ اجتماعی ہے تو انسانیت کی راہنمائی کا فریضہ انجام دیا جاسکتا ہے، عدلِ اجتماعی کی موجودگی میں لوگ ﴿يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾ کے مقام پر زندگی گزار سکتے ہیں۔

اس بات کو سمجھنے کے لئے آئیے تفصیل سے اس پر غور کریں۔ تقویٰ کے لغوی معنی بچنا کے ہیں، جبکہ اسلامی اصطلاح میں دین کے مطابق اپنے خالق و مالک کی رضا پر کاربند ہونے اور اس کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کا نام تقویٰ ہے۔ جب یہ فکر اجاگر ہوتی ہے تو انسان اپنے خالق و مالک سے شعوری تعلق جوڑتا ہے۔ یہی ایمان ہے۔ ایمان اور یقین کی اس دلی کیفیت کی وجہ سے اعمالِ صالحہ کا ظہور ہوتا ہے اور انسان

معصیت اور گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ گویا یہ تقویٰ اس کے دل میں حاکم عادل بن کر کھڑا ہو گیا ہے، نفسِ انسانی کا صحیح حق یعنی اس کے تحفظ کی ذمہ داری اس نے ادا کرنا شروع کر دی ہے۔ ایسے ہی متقی و پرہیزگار لوگوں کا فریضہ ہے کہ وہ انسانی اجتماعیت میں متقی دل کا رول ادا کریں۔ ظاہر ہے کہ ایسے افراد کم ہی ہوں گے جو تقویٰ کے معیار پر پورے اتر سکیں، لیکن یہی لوگ انسانی اجتماعیت میں وہ رول ادا کریں گے جو انسانی جسم میں متقی دل کا ہے۔ یہ لوگ نظامِ عدل و قسط کا نفاذ کر دیں گے تو پھر اجتماعیت جسے جسمِ انسانی کی مانند سمجھا جاسکتا ہے، ایمان دار کہلائے گی۔ ان کے ایمان کی علامت وہ نظامِ حکومت ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے دیئے ہوئے قوانین کا نفاذ کر رہا ہوگا۔ اب اسی نظام کے تحت نظامِ عبادت قائم ہوگا، جس میں عقائد، رسومات اور مراسمِ عبودیت کی یکسانیت ہوگی۔ اسی کے تحت تمام اہل اسلام سے نماز اور دوسرے ارکانِ اسلام اور تعبدی امور پر صحیح طور سے عمل کروایا جاسکتا ہے۔ انسانی ہمدردی کے معاملات کو سدھارنے کے لئے وسائل کی بہم رسانی اور ان کی تقسیم جیسے زکوٰۃ، عشر، خراج اور صدقات و خیرات کا جمع کرنا اور کفالتِ عامہ کے لئے خرچ کرنا، اور سرمایہ کو جائز تجارتی اصولوں پر استعمال کر کے معاشرہ میں محنت اور ایثار کا ماحول پیدا کرنا، یہ تمام کام صرف اور صرف عدلِ اجتماعی کے زور ہی سے ممکن ہیں۔

غیر عادلانہ اور ظالمانہ نظامِ حکومت میں دین کی اصطلاحات کے صحیح معانی واضح نہیں ہو سکتے۔ نام نہاد مفسرین اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لئے ان کے ایسے معانی بتاتے ہیں جن کے ذریعے عوام میں خود آگاہی اور خود نگری کی صلاحیت پیدا نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ ان کو سہل پسندی اور حقائق کا سامنا کرنے سے فرار کی راہیں بھاتے ہیں۔ دین کے یہ قائدین آقائے اقتدار کو بھی خوش رکھتے ہیں اور عوام کو بھی عمل کے بغیر بہت سارے اجر و ثواب کی امید اور یقین دلا کر مطمئن کر دیتے ہیں۔ نظامِ عدل قائم ہو تو ان مفسرینِ دین کی ضرورتیں پوری ہوں گی اور وہ قرآن کی دینی اصطلاحات کے وہی معانی بیان کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے جو قرونِ اولیٰ میں غلبہٴ دین کے وقت تھے۔ گویا عدلِ اجتماعی سے

ہمیں قرآنی آیات اور دینی اصطلاحات کا صحیح مفہوم میسر آ سکتا ہے۔

جہاد جو کہ ہمہ وقت ہمہ پہلو کشاکش کا نام ہے، صرف عدل اجتماعی کے تحت ہی پورے معاشرتی ڈھانچہ میں اس کا عمل دخل دیکھا جاسکتا ہے۔ فلاح و بہبود کے اداروں کا صحیح چلنا، تعلیم و تحقیق اور تنظیم کا صحیح رخ اور دوسرے نظام ہائے زندگی کے مقابلے میں اپنی برتری اور سچائی کا ظہور صرف اور صرف عدل اجتماعی کے نظام کے تحت ہو سکتا ہے۔ تعلیم کا نصاب اور تحقیق کا رخ نظام عدل ہی صحیح رکھ سکتا ہے۔ انتظامی ادارے حقوق انسانی کے محافظ اسی وقت بن سکتے ہیں جب نظام عدل اجتماعیت کی روح موجود ہو اور ایسی ہی اجتماعیت بقیہ انسانیت کو نجات کی راہ دکھا سکتی ہے جب وہ خود عدل اجتماعی کی تصویر بن کر کھڑی ہو۔ ایسی پاک اور صاف اجتماعیت کے اثرات بقیہ انسانیت کے لئے ایسے ثابت ہو سکتے ہیں جیسے دریا کا پانی، جو اپنے پیچھے زرخیز مٹی کی تہ چھوڑ جائے اور وہ بخر علاقے کو زرخیز اور شاداب زمین میں بدل دے۔

اگر اب بھی بات واضح نہ ہوئی ہو تو پھر عدل کے معانی پر غور کیجئے۔ جیسے رات کے مقابلے میں دن ہے اسی طرح ظلم کے مقابلے میں عدل ہے۔ ظلم کا معنی کسی کو اس کے جائز مقام اور حق سے محروم کر دینا ہے۔ اسی طرح عدل کا معنی کسی کو اس کا جائز مقام اور حق دے دینا ہے۔ سب سے بڑا ظلم شرک ہے اور سب سے بڑا عدل اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو عملاً نافذ کر دینا ہے۔ اللہ کے تمام برگزیدہ بندے معروف کا حکم دینے والے اور منکر سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ عدل قائم کرنا ہی وہ بڑا امر معروف ہے جس کا درجہ حسنِ معاشرت اور انسانی ہمدردی سے بھی بلند ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ پر غور کیجئے:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (النحل: ۹۰)

”یقیناً اللہ حکم دیتا ہے عدل کا احسان کا اور قرابت داروں کا حق ادا کرنے کا اور روکتا ہے بے حیائی سے، برائی سے اور سرکشی سے۔ تم کو سمجھاتا ہے تاکہ تم یاد رکھو“۔

اس آیت مبارکہ میں جن اوامر و نواہی کی فہرست دی گئی ہے ان کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے: (۱) عدل کرنے کا۔ (۲) حسن معاملات کا۔ (۳) قریبی

عزیزوں کے حقوق کی ادائیگی کا — اور وہ روکتا ہے: (۱) بے حیائی سے (۲) برائی سے (۳) سرکشی اور بغاوت سے۔

یہاں یہ بات غور کرنے کی ہے کہ نماز و روزہ، حلال و حرام، دعوت الی الخیر اور حدود اللہ کی حفاظت کے کاموں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تحت بیان نہیں کیا گیا، بلکہ ان کا ذکر علیحدہ سے ہے اور مزید قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ اوامر و نواہی کی فہرست مکی دور کی جاری کردہ ہے جبکہ ابھی دین کی مکمل شکل واضح ہو کر سامنے نہیں آئی تھی۔ مکی دور ہی کی سورۃ الشوریٰ میں اقامت دین کا واضح حکم دیا گیا ہے۔ نبی اکرم ﷺ کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا ہے:

﴿وَأْمُرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ﴾

”اور مجھے تمہارے درمیان عدل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔“

یعنی اوامر معروف میں چوٹی پر عدل کے قیام کا حکم اور اس کا پورا پروگرام ہے۔ دین کا یہی وہ پہلو (عدل اجتماعی) ہے جس کے اندر انسانی محرومیوں کی اور نفس انسانی کی مرغوبات کی بہم رسانی کا وافر سامان بھی موجود ہے۔ اطمینان، سکون، آسائشات دنیا اور غلبہ عدل اجتماعی کے ثمرات ہیں جو نفس امارہ کی مرغوبات میں سے بھی ہیں۔ الرحیق المختوم میں یہ واقعہ درج ہے کہ جب قبائل عرب پر دین اسلام پیش کیا گیا تو عامر بن صعصعہ سے قبیلہ کے ایک آدمی بحیرہ بن فراس نے کہا: ”خدا کی قسم! اگر میں قریش کے اس نوجوان کو لے لوں تو اس کے ذریعے پورے عرب کو کھا جاؤں گا۔“ پھر اس نے دریافت کیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ اگر ہم آپ (ﷺ) سے آپ کے اس دین پر بیعت کر لیں، پھر اللہ آپ کو مخالفین پر غلبہ عطا فرمائے تو کیا آپ کے بعد زمام کار ہمارے ہاتھ میں ہوگی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”زمام کار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جہاں چاہے گا رکھے گا۔“ اس پر اس شخص نے کہا ”خوب! آپ کی حفاظت میں تو ہمارا سینہ اہل عرب کے نشانے پر رہے، لیکن جب اللہ آپ کو غلبہ عطا فرمائے تو زمام کار اور کے ہاتھ میں؟ ہمیں آپ کے دین کی ضرورت نہیں!“

امۃ الکفر (ابوجہل، ابولہب، ولید وغیرہم) کے انکار کا سبب بھی یہ احساس نقصان تھا کہ زمام کار ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس لئے جب رسول اللہ ﷺ لوگوں سے کہہ رہے تھے: ((قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلِحُوا)) تو اس کا مطلب نظام عدل اجتماعی کا قیام اور ان کی چودھراہٹ کا خاتمہ ان کو سمجھ آ رہا تھا، ورنہ زبان سے ان الفاظ کا اقرار جتنا آج آسان ہے اُس وقت بھی ایسے ہی تھا، لیکن اُس وقت حالت یہ تھی۔

چوں می گویم مسلمانم بلرزم
کہ دائم مشکلات لا الہ را!

چنانچہ اس وقت بھی دعوت و تبلیغ کے دوران کلمہ کی اصلاح کا مقصد اس کلمہ کے تقاضوں کو عملاً نافذ کرنا ہوگا۔ نماز تو اس نظام عدل و قسط کی غرض و غایت کو مختصر رکھنے اور موقف حق کی یاد دہانی کا ذریعہ ہے، یہ کام ادھر معروف کی چوٹی اور انتہا نہیں ہیں۔ سب سے بڑا اور پہلا امر معروف عدل اجتماعی کے قیام کا حکم ہے جو بذات خود فرمان شامی ہے۔ اس کے لئے جدوجہد ہم پر فرض ہے۔ عدل اجتماعی ہے تو انسانی زندگی کے تمام معاملات اور وظائف صحیح طور پر ادا ہوں گے۔ اس کی دعوت لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو لوگوں کی توجہ اور رغبت حاصل ہوگی جو کہ فی زمانہ دین کے داعی کے سامنے بزع خود بہت بڑے مسئلہ کی شکل میں آتی ہے کہ لوگ اس سودے کے خریدار نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک روکھے پھیکے دین کی طرف کیوں لپکیں گے۔ وہ تو صرف اسی وقت راغب ہوں گے جب اس میں ان کے نفس کی خواہشات کا سامان بھی ان کو نظر آئے گا۔ اس صورت میں ہم عدل اجتماعی کی ضرورت کو ان کے سامنے مجسم کر دیں تو یقیناً دین کا وہ پہلو جو جامد اور خشک نہیں ہے، بلکہ مردہ جسم میں روح کا کام کرنے والا اور اس کے اندر حیات اور غیرت کا وہ جذبہ پیدا کرنے والا ہے جس کی بنا پر اہل اسلام کو دنیا میں غلبہ کا کھویا ہوا مقام حاصل ہو سکتا ہے، تو یقیناً بہت سارے لوگ اس کو قبول کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوں گے اور فرمان رسول ﷺ کے مطابق خلافت علی منہاج النبوة کے دور مٹانی کے لئے قافلہ جنوں قدم بزن ہو جائے گا۔ ۵۵

اسلامی نظام حیات

مسلمان کا طرز حیات (۳۷)

علامہ ابو بکر جابر الجزائری کی شہرہ آفاق کتاب

”منہاج المسلم“ کا اردو ترجمہ

مترجم: مولانا عطاء اللہ ساجد

کتاب الاخلاق

بارہواں باب

چند بُری عادتیں

ظلم

مسلم نہ کسی پر ظلم کرتا ہے اور نہ کسی کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اس پر ظلم کرے۔ کیونکہ ظلم کی تینوں صورتوں کی حرمت قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ (البقرة: ۲۷۹)

”نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔“

اور فرمایا:

﴿وَمَنْ يُظْلَمِ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا﴾ (الفرقان: ۱۹)

”تم میں سے جو کوئی بھی ظلم کرے گا ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔“

ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

((يَا عِبَادِي اِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِيْ، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا

تَظَالَمُوْا)) (۱)

”میرے بندو! میں نے ظلم کو اپنی ذات پر حرام قرار دے لیا ہے اور تمہارے لئے بھی

ایک دوسرے پر ظلم کرنا حرام کیا ہے اس لئے ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔“

(۱) صحیح مسلم، کتاب البر والصلة، باب تحریم الظلم

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

((اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))^(۱)
 ”ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکیاں بن جائے گا۔“

نیز ارشاد فرمایا:

((وَمَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شِبْرٍ طَوْقَهُ اللَّهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ))^(۲)
 ”جس نے ایک باشت برابر ظلم کیا (کسی کی ایک باشت زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا)
 اللہ تعالیٰ اسے ساتوں زمینوں سے طوق پہنائے گا۔“
 آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ 'فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ))
 ”اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، پھر جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔“
 اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۗ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ
 شَدِيدٌ﴾ (ہود: ۱۰۲)

”تیرے رب کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑ لیتا ہے اور وہ بستیاں
 ظالم بن چکی ہوتی ہیں۔ اس کا پکڑنا بہت تکلیف دہ اور شدید ہوتا ہے۔“^(۳)
 علاوہ ازیں آنحضرت ﷺ کا یہ بھی ارشاد ہے:

((اتَّقِ دَعْوَةَ الْمُظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ))^(۴)
 ”مظلوم کی بددعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔“

- (۱) صحیح البخاری، کتاب المظالم والقصاص، باب الظلم ظلمات يوم القيامة (اس روایت میں یہ لفظ نہیں ”ظلم سے بچو“)۔ صحیح مسلم، کتاب البر والصلوة، باب تحريم الظلم۔
- (۲) صحیح البخاری، کتاب بدء الخلق، باب ما جاء في سبع ارضين۔ صحیح مسلم، کتاب المسافاة والمزارعة، باب تحريم الظلم وغصب الارض وغيرها
- (۳) صحیح البخاری، کتاب الزكاة، باب اخذ الصدقة من الاغنياء وترد على الفقراء حيث كانوا۔ صحیح مسلم، کتاب الايمان، باب الدعاء الى الشهادتين وشرايع الاسلام۔
- (۴) صحیح البخاری، کتاب الزكاة، باب اخذ الصدقة من الاغنياء وترد على الفقراء حيث كانوا۔ صحیح مسلم، کتاب الايمان، باب الدعاء الى الشهادتين وشرايع الاسلام۔

ظلم کی تین قسمیں ہیں:

(۱) حقوق اللہ کی ادائیگی میں ظلم: اس میں کفر اور شرک شامل ہے۔ کفر کے متعلق اللہ

تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (البقرة: ۲۵۴)

”کافر ہی ظالم ہیں۔“

اللہ کی عبادت میں شرک: یعنی کوئی عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے انجام دینے کے متعلق ارشاد خداوندی ہے:

﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (لقمان: ۱۳)

”یقیناً شرک ایک بڑا ظلم ہے۔“

(۲) اللہ کی مخلوق پر ظلم: مثلاً اللہ کے بندوں کو بدنی یا مالی طور پر ناحق اذیت دی جائے یا ان کی عزت پر ہاتھ ڈالا جائے۔ جناب نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

((مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عَرَضِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارَ وَلَا دِرْهَمَ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرٍ مَظْلَمْتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ)) (۱)

”جس نے اپنے بھائی پر اس کی عزت کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں کسی قسم کا ظلم کیا ہے تو اسے چاہئے کہ آج ہی اُس سے معاف کرالے اس دن سے پہلے پہلے جبکہ اس کے پاس نہ کوئی دینار ہوگا نہ درہم۔ اگر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی تو اس کے ظلم کے مطابق اس سے نیکیاں لے لی جائیں گی، اگر نیکیاں نہ ہوں گی تو اس کے (مظلوم) ساتھی کے گناہ لے کر اس (ظالم) پر لا دیئے جائیں گے۔“

نیز ارشاد نبوی ہے:

((مَنْ اقْطَعِ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)) فَقَالَ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: ((وَإِنْ

(۱) صحیح البخاری، کتاب المظالم، باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحلها له

كَانَ قَضِيَّتًا مِنْ أَرَكَبٍ)) (۱)

”جس نے جھوٹی قسم کھا کر اپنے مسلمان بھائی کا حق چھین لیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے جہنم لازم کر دی اور اس پر جنت حرام کر دی۔“ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگرچہ معمولی چیز ہو؟ فرمایا: ”اگرچہ پیلو کے درخت کی ایک چھتری (سواک) ہو۔“

نیز ارشاد ہے:

((لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا)) (۲)

”مؤمن اپنے دین کے بارے میں فراخی میں رہتا ہے جب تک ناجائز قتل کا ارتکاب نہیں کرتا۔“

نیز ارشاد نبویؐ ہے:

((كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ)) (۳)

”ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے قابل اجرام ہے یعنی اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو۔“

(۳) اپنی جان پر ظلم: جب بندہ مختلف گناہوں، برائیوں اور جرائم کا ارتکاب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی حکم عدولی کرتا ہے تو ان گناہوں کے اثر سے اس کا نفس آلودہ ہو جاتا ہے اور وہ روحانی ترقی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس طرح بندہ خود اپنے آپ پر ظلم کا مرتکب ہوتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

((وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)) (البقرة: ۵۷)

”اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔“

یعنی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا دراصل اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ ان اعمال کی وجہ سے خود اس کا دل متاثر ہوتا ہے، وہ ناپاک اور تاریک ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح اللہ سے دوری اور اس کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔

(ب) حسد

حسد کرنا ایک مسلمان کی عادت نہیں ہوتی۔ اس لئے وہ حسد نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو سب

(۱) صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب وعید من اقتطع حق مسلم یمین فاجرة

(۲) صحیح البخاری، کتاب الدیات، باب قول اللہ تعالیٰ: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ لَهُ جَهَنَّمَ﴾

(۳) صحیح مسلم، کتاب البر، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله۔

کے لئے بھلائی کا خواہاں ہوتا ہے، بلکہ ایثار کی صفت سے متصف ہونے کی وجہ سے وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہوئے دوسروں کا فائدہ سوچتا ہے اور حسد ان دونوں کریمانہ صفات کے منافی ہے، یعنی دوسروں کے لئے بھلائی کی خواہش اور ایثار۔

مسلمان حسد سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے مخلوق میں اپنا فضل جس انداز سے تقسیم فرمایا ہے حسد کرنے والا گویا اس پر معترض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ﴾ (النساء: ۵۴)

”کیا یہ لوگ (یہودی) اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے ان (مومنوں) کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے؟“

اور فرمایا:

﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا﴾ (الزخرف: ۳۲)

”کیا تیرے رب کی رحمت کو یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کے درمیان ان کی روزی تقسیم کی ہے اور ان کے درجات ایک دوسرے پر بلند کئے ہیں، تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔“

حسد کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی کسی دوسرے کو حاصل شدہ کسی نعمت — مثلاً مال، علم، جاہ و شہرت، اقتدار وغیرہ — کے متعلق یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اس سے چھین کر حاصل ہو جائے۔ دوسری قسم اس سے بھی بُری ہے، وہ یہ کہ دوسرے کی نعمت چھین جائے خواہ اسے ملے یا نہ ملے۔

رشک کرنا حسد میں شامل نہیں۔ رشک کا مطلب ہے کہ ایک شخص یہ تمنا کرے کہ جس طرح کا علم، مال یا کوئی خوبی دوسرے کو حاصل ہے ایسی ہی نعمت اس رشک کرنے والے کو بھی حاصل ہو جائے، اور یہ خواہش نہ ہو کہ دوسرے کی نعمت ختم ہو جائے۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَاسْلَطَهُ عَلَىٰ هَلْكَتِهِ فِي

الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا﴾ (۱)

(۱) صحیح البخاری، کتاب العلم، باب الاغتياب في العلم والحكمة۔

”حسد (یعنی رشک) تو صرف دو چیزوں میں ہی ہو سکتا ہے۔ جس شخص کو اللہ نے مال دیا اور اسے حق (اور نیکی) کے راستے میں خرچ کرنے پر لگا دیا (اس پر رشک کرنا چاہئے) اور جس شخص کو اللہ نے علم و حکمت سے نوازا وہ اس کے مطابق فیصلے (اور عمل) کرتا ہے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہے (اس پر رشک کرنا چاہئے)۔“

یہاں حکمت سے مراد قرآن کریم اور سنت نبوی ہے۔

حسد کی دونوں قسمیں قطعی حرام ہیں۔ کسی کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی سے حسد کرے ارشاد خداوندی ہے:

﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ﴾ (النساء: ۵۴)

”کیا یہ لوگ اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے ان (مؤمنوں) کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے؟“

اور فرمایا:

﴿حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ.....﴾ (البقرة: ۱۰۹)

” (اہل کتاب) اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے (تمہیں کفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں)۔“

اور فرمایا:

﴿وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ (العلق: ۵)

” (کہو: میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں) حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے۔“

اللہ تعالیٰ جب کسی بری عادت کی مذمت کریں تو اس سے اس کی ممانعت اور حرمت ثابت ہوتی ہے۔ ارشاد نبوی ہے:

((لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا^(۱)) وَلَا تَقَاطَعُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، فَلَا يُجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ))^(۲)

”ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کی

(۱) ”لَا تَدَابَرُوا“ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اس سے ناراض رہے اور ملنا جلنا پسند نہ کرے۔

(۲) صحیح البخاری، کتاب الادب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابير (اس روایت میں قطع تعلق کا لفظ نہیں ہے۔) صحیح مسلم، کتاب البر والصلة، باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابير۔

پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ تین دن سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑے رکھے۔“

اور ارشاد ہے:

((إِنَّا كُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ

الْحَطَبَ أَوْ الْعُشْبَ)) (۱)

”حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو یا گھاس پھوس کو — کھا جاتی ہے۔“

ج) دھوکا فریب

ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کو اللہ کی اطاعت کا جزو سمجھتا ہے اور اس کی زندگی پر یہ خوبی غالب ہوتی ہے۔ اس لئے اس کے لئے یہ مناسب نہیں کہ کسی کو دھوکا دے یا عہد شکنی کرے یا خیانت کرے، کیونکہ یہ سب قبیح عادتیں ہیں اور ایسی چیز کسی مسلمان کا وصف نہیں بن سکتی۔ اس لئے کہ ایمان اور عمل صالح سے اس کے دل کو جو صفائی اور نفس کو جو طہارت حاصل ہوتی ہے، اس قسم کی بری عادتیں اس روحانی پاکیزگی سے مناسبت نہیں رکھتیں۔ یہ عادتیں سراسر بری ہیں، ان میں خیر کا کوئی پہلو نہیں۔ اور مسلمان تو ہمیشہ خیر کا متلاشی اور شر سے نفور رہتا ہے۔

فریب کی مذموم خصلت کی چند مثالیں

- (۱) کوئی شخص اپنے بھائی کو برائی میں مبتلا کرنے کے لئے اس برائی کو اچھا بنا کر پیش کرے۔
- (۲) کسی چیز کا ظاہری اچھا اور عمدہ پہلو ظاہر کرے اور اس کی حقیقت پر مطلع نہ کرے جس میں خرابی پائی جاتی ہے۔
- (۳) دل کی اصل کیفیت کو اس پر ظاہر نہ کرے، بلکہ اسے دھوکا دینے کے لئے اس کے برعکس کیفیت کا اظہار کرے۔

(۴) چغلی اور لگائی بجمائی کے ذریعہ اس کی بیوی، اولاد، نوکر چاکر یا دوست کے ساتھ اس کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کرے، یا اس کو مالی نقصان پہنچانے کی کوشش

(۱) سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب فیمن یہجر احیاء المسلم۔

کرتے۔

(۵) پہلے اس سے یہ وعدہ کر لے کہ وہ اس کی جان و مال کی حفاظت کرے گا، یا اس کے راز کو راز رکھے گا، پھر خیانت کرتے ہوئے اس وعدہ پر قائم نہ رہے۔

مسلمان جب دھوکے فریب اور خیانت سے پرہیز کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے مقدس رسول ﷺ کے احکام کی تعمیل کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن مجید اور حدیث نبویؐ میں ان اعمال سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ (الاحزاب: ۵۸)

”اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تنگ کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، تو ایسے لوگ بہتان اور واضح گناہوں کا بوجھ اپنے سر لے رہے ہیں۔“

ایک مقام پر ارشاد ہے:

﴿فَمَنْ نَكَتْ فَإِنَّمَا يَنْكُثْ عَلَىٰ نَفْسِهِ﴾ (الفتح: ۱۰)

”اور جو وعدہ توڑتا ہے تو وہ عہد شکنی کر کے اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔“

نیز ارشاد فرمایا:

﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّءُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ (فاطر: ۴۳)

”بری تدبیر (مکر و فریب) اپنے کرنے والے ہی کو تباہ کرتی ہے۔“

جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((مَنْ حَبَّتْ زَوْجَةَ امْرِيٍّ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا))^(۱)

”جو شخص کسی کی بیوی یا غلام کو (خاوند یا آقا کے خلاف) بھڑکاتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔“

نیز فرمایا:

((أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خِصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خِصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّىٰ يَدْعَهَا: إِذَا أُوْتِمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ

(۱) سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب فی من حبت مملوکا علی مولاه۔ اس کی سند قابل قبول ہے۔

كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ)) (۱)
 ”جس شخص میں چار عادتیں ہوں وہ خالص منافق ہے اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہو وہ نفاق کی ایک خصلت کا حامل ہے جب تک اسے ترک نہ کر دے (وہ عادتیں یہ ہیں): جب اُس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو عہد شکنی کرے جب (کسی سے) جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرنے لگے۔“

ایک بار جناب رسول اللہ ﷺ کا گزر (بازار میں) اناج کے ایک ڈھیر کے پاس سے ہوا۔ آنحضرت ﷺ نے اس میں ہاتھ ڈالا تو تری محسوس ہوئی۔ فرمایا: ”اناج والے! یہ کیا ہے؟“ اس نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! بارش سے بھیک گیا ہے۔“ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((أَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَيِّ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي)) (۲)
 ”پھر تم نے اس (بھیکے ہوئے غلے کو خشک) اناج کے اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ لوگ دیکھ لیتے؟ جو دھوکا دے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔“

۵) ریاء

مسلمان دکھلا دیا نہیں کرتا، کیونکہ ریاء اور دکھلا دینا نفاق اور شرک ہے۔ مسلمان ایمان اور توحید والا ہوتا ہے جبکہ ریاء اور نفاق کی خصلتیں ایمان اور توحید کے منافی ہیں۔ اس لئے مسلمان کبھی دکھلا دیا کرنے والا اور منافق نہیں ہوتا۔ اس بری عادت سے مسلمان کے متنفر ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی نظر میں مکروہ اور قابل نفرت ہے، جس سے اللہ اور رسول اللہ ﷺ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے۔ دکھلا دیا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے ڈرایا ہے۔ ارشاد ہے:

﴿قَوْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۝ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۝﴾ (الماعون: ۴-۷)

”ان نمازیوں کے لئے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں۔ جو دکھلا دیا کرتے

(۱) صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب علامة المنافق۔ وصحیح مسلم، کتاب الایمان،

باب بیان خصائص المنافق (نحوہ)

(۲) صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ((مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا))

ہیں اور (ضرورت مند کو) معمولی چیز بھی نہیں دیتے۔“

جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ

عَمَلًا اشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ)) (۱)

”اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میں تمام شریکوں سے زیادہ شراکت سے مستغنی ہوں۔ جو

فحص کوئی عمل کرتا ہے اور اس میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کر دیتا ہے، میں

اسے اور اس کی شراکت (سب) کو چھوڑ دیتا ہوں (یعنی ایسا عمل قبول نہیں فرماتا)۔“

ارشاد نبوی ہے:

((مَنْ رَأَى رَأَى اللَّهِ بِهِ وَمَنْ سَمِعَ سَمِعَ اللَّهَ بِهِ)) (۲)

”جو دکھاوا کرے گا اللہ اس کے ساتھ دکھاوا کرے گا (یعنی قیامت کو اسے سب

کے سامنے رسوا کرے گا) اور جو شہرت (کے لئے عمل) کرے گا اللہ اس کی تشہیر

کرے گا۔“

ایک بار آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكَ الْأَصْفَرُ)) قَالَُوا وَمَا الشِّرْكَ

الْأَصْفَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

إِذَا جَازَى الْعِبَادَ بِأَعْمَالِهِمْ: ائْتَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا

فَانظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمُ الْحِزَاءَ)) (۳)

”تم لوگوں پر مجھے جن چیزوں کا اندیشہ ہے ان میں سب سے زیادہ خطرہ شرکِ اصفر کا

ہے۔“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! شرکِ اصفر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا:

”ریا کاری۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کے اعمال کی جزا عطا

فرمائیں گے تو (ریا کاروں) سے ارشاد فرمائیں گے: ان کے پاس جاؤ جن کو

دکھانے کے لئے تم عمل کیا کرتے تھے دیکھو کیا تمہیں کوئی جزا ملتی ہے؟“

ریا اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ ”اللہ کی اطاعت اس نیت سے کی جائے کہ بندوں کے دل

(۱) صحیح مسلم، کتاب الزہد، باب من اشرك في عمله غير الله.

(۲) صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب الرياء والسمعة، و صحیح مسلم، کتاب الزہد، باب

من اشرك في عمله غير الله.

(۳) ضرائق المعجم الكبير، ج ۱، ۴۳۰-۴۳۱، و بیہقی، و مسند احمد

- میں مقام پیدا ہو اور ان سے دُنوی فوائد حاصل ہوں۔“ ریا کی چند عملی مثالیں:
- (۱) نیکی کرنے پر اگر بندے کی تعریف کی جائے تو وہ زیادہ نیکی کرنے لگے اور اگر اس پر اعتراض کیا جائے یا بُرا بھلا کہا جائے تو اس نیکی کو چھوڑ دے۔
  - (۲) لوگوں کے ساتھ عبادت کرنے میں مستعد ہو اور تنہائی میں کاہلی کا شکار ہو جائے۔
  - (۳) صدقہ کرتے وقت یہ کیفیت ہو کہ اگر لوگ نہ دیکھ رہے ہوں تو صدقہ نہ کرتا ہوں۔
  - (۴) حق کہتے ہوئے نیکی کی طرف دعوت دیتے ہوئے اور کسی بھی عبادت یا نیکی کے کام کو انجام دیتے ہوئے دل میں صرف اللہ کی رضا کا ارادہ نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ بندوں کی خوشنودی کا بھی خیال ہو یا اللہ کی رضا کا سرے سے خیال نہ ہو، صرف بندوں کو خوش کرنے کا خیال ہو۔

(۷) خود پسندی اور خود فریبی

مسلمان غرور اور خود فریبی سے پرہیز کرتا ہے۔ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی حال میں وہ ان بری عادتوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ کیونکہ یہ دونوں روحانی کمال کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ جن کا نتیجہ بعض اوقات فوری طور پر روحانی تباہی کی صورت میں نکلتا ہے اور بعض اوقات ان کا انجام آخر کار تباہی ہوتا ہے۔ ان کی وجہ سے اللہ کی بہت سی نعمتیں بندے کے لئے اللہ کے غضب کا باعث بن جاتی ہیں۔ اور بہت دفعہ ان کی وجہ سے عزت ذلت میں اور قوت کمزوری میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ عادتیں ایک بڑی بیماری اور وبال کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس لئے مسلمان ان سے ڈرتا اور بچتا ہے۔ قرآن و سنت نے بھی انہیں حرام قرار دیا ہے اور ان میں گرفتار ہونے سے ڈرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَعَسَىٰ تُكْسِمُوا الْأُمَاسِيَّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَخَكُمْ بِالنَّهِ
الْفُرُورُ﴾ (الحديد: ۱۴)

”تمہیں تمناؤں نے دھوکے میں رکھا حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ گیا اور تمہیں بڑے دھوکے باز (شیطان) نے دھوکے میں ڈالے رکھا۔“

اور فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ (الانفطار: ۶)

”اے انسان! تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟“

اور فرمایا:

﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبْتُمْ كَثْرَتَكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا.....﴾ (التوبة: ۲۵)

”اور حنین کے موقع پر بھی (اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی) جب تمہیں اپنی کثرت پر گھمنڈ ہو گیا، تو وہ (کثرت) تمہارے کسی کام نہ آئی۔“
ارشاد نبوی ہے:

﴿ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ : شُحٌّ مُطَاعٌ وَهُوَ مُتَّبَعٌ وَاعْتِجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ﴾ (۱)
”تین چیزیں تباہی کا باعث ہیں: حرص کے پیچھے چلنا، خواہش کی پیروی اور انسان کا اپنے آپ پر نازاں ہونا۔“

نیز ارشاد ہے:

﴿إِذَا رَأَيْتَ شُحًا مُطَاعًا وَهُوَ مُتَّبَعًا وَاعْتِجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ﴾ (۲)
”جب تم حرص کی اطاعت ہوتے، خواہش کی پیروی ہوتے اور ہر انسان کو اپنی عقل پر نازاں ہوتے دیکھو، تو پھر اپنی ذات کی فکر کرو۔“

اور فرمایا:

﴿الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْأَحْمَقُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي﴾ (۳)

”عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور موت کے بعد (کی زندگی) کے لئے عمل کرتا ہے۔ اور بے وقوف وہ ہے جو نفس کو اس کی خواہش کے پیچھے لگا دیتا ہے (نفس کے کہے پر عمل کرتا رہتا ہے) اور اللہ پر جھوٹی امیدیں باندھ کر بیٹھا رہتا ہے۔“

غرور کی چند مثالیں

(۱) ایلیس لعنہ اللہ علیہ اپنے احوال پر مغرور ہو گیا۔ اسے اپنی ذات اور اپنی اصل پر فخر

(۱) طبرانی - یہ حدیث ضعیف ہے۔

(۲) سنن ابی داؤد، کتاب الملاحم، باب الامر والنہی۔ و سنن ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾

(۳) جامع الترمذی، کتاب القیامۃ، باب ۲۵۔ و سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب ذکر الموت والاستعداد لہ۔

محسوس ہوا تو اس نے کہہ دیا: ”(اے اللہ!) تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس (آدم ﷺ) کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔“ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے محروم کر دیا اور اپنے دربار کی حاضری سے معزول کر دیا۔

(۲) قوم عالم کو اپنی قوت پر فخر ہو گیا اور وہ اپنی سلطنت پر غرور کرنے لگے اور کہنے لگے: ”ہم سے زیادہ قوی کون ہے؟“ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی رسوا کن سزا دی اور آخرت میں بھی عذاب ان کا مقدر ہوا۔

(۳) حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے عظیم نبی سے معمولی سی غفلت ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا: ”آج میں اپنی سویبیوں کے پاس جاؤں گا اور ہر عورت سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔“ غفلت کی وجہ سے انہوں نے ”ان شاء اللہ“ نہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس متوقع اولاد سے محروم کر دیا۔

(۴) غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اپنی کثرت تعداد پر فخر ہوا۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زبان سے نکلا: ”آج تعداد کی کمی ہماری شکست کا باعث نہیں بن سکتی۔“ انہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا حتیٰ کہ اللہ کی فراخ اور وسیع زمین انہیں تنگ محسوس ہونے لگی اور وہ میدان جنگ سے منہ پھیر کر بھاگ نکلے۔

غرور کے بعض مظاہر

(۱) علم میں: بعض اوقات انسان اپنے علم کے متعلق غرور کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسے اپنی کثرت معلومات پر فخر ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے علم میں مزید اضافہ کرنے کی کوشش ترک کر دیتا ہے اور دوسروں کی علمی کاوشوں سے استفادہ بند کر دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے علماء کو حقیر سمجھنے لگتا ہے اور کسی بھی عالم کی ہلاکت کے لئے یہ لغزش کافی ہے۔

(۲) مال میں: بعض اوقات انسان اپنے مال کی کثرت پر فخر کرنے لگتا ہے اور دُنیوی ساز و سامان کی کثرت پر نازاں ہو جاتا ہے۔ وہ فضول خرچی کرنے لگتا ہے اور بے جا مال اڑانے لگتا ہے۔ لوگوں پر رعب بھانے لگتا ہے اور زیادتی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حق بات کو قبول نہیں کرتا۔ اس طرح وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔

(۳) قوت میں: بعض اوقات انسان کو اپنی قوت یا اقتدار پر گھمٹا ہوا ہوتا ہے وہ زیر

دستوں پر ظلم و زیادتی کو اپنا شعار بنا لیتا ہے یا جوئے وغیرہ کا عادی ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس کی قوت اس کے لئے باعث وبال بن جاتی ہے۔

(۴) عالی نسی میں: بعض اوقات ایک انسان اس بات پر فخر کرنے لگتا ہے کہ وہ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور کسی عظیم انسان کی نسل سے ہے۔ چنانچہ وہ کسی میدان میں کمال حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا اور عمل میں کوتاہی کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے دوسروں سے پیچھے رہ جاتا ہے۔

(۵) عبادت میں: بعض اوقات انسان کو اپنے عمل پر ناز ہوتا ہے اور وہ نیکیوں کی کثرت پر غرور کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے حضور اس کے عجز میں کمی آ جاتی ہے۔ بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکیوں کا احسان جتانے لگتا ہے۔ نتیجتاً اس کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے فخر اور غرور کی وجہ سے تباہی کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔

غرور کا علاج

اس بیماری کا علاج اللہ کا ذکر ہے۔ انسان کو جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے آج اسے جو علم، مال، قوت، عزت اور شرف بخش رکھا ہے، اگر چاہے تو کل وہ اس سے یہ سب کچھ چھین بھی سکتا ہے۔ اور بندہ رب کی جتنی بھی اطاعت اور عبادت کر لے وہ اللہ کی ایک معمولی سی نعمت کا بدلہ بھی نہیں بن سکتی اور کسی نیکی کی وجہ سے انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ناز کرنے لگے، کیونکہ ہر قسم کا فضل و کمال اللہ ہی کی طرف سے ہے اور ہر قسم کی بھلائی وہی دیتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ)) قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:

((وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ)) (۱)

”تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دے سکتا“ صحابہ نے عرض کیا: حضور! آپ کی بھی یہی کیفیت ہے؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”ہاں مجھے بھی نجات جیسی مل سکتی ہے اگر اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔“

(۱) صحیح البخاری، کتاب المرضی، باب تمنی المریض الموت۔ اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں ”کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا.....“ و صحیح مسلم، کتاب المنافقین، باب لن یدخل احد الحنة بعمله بل برحمة الله تعالیٰ (نحوہ)

(د) نکما پن اور سستی

مسلمان نہ نکما ہوتا ہے نہ کامل۔ وہ چست ہوتا ہے، احتیاط سے کام لیتا ہے، عمل کرتا ہے اور (اس کے اچھے نتائج کی) امید رکھتا ہے، کیونکہ عجز (کام نہ کر سکتا) اور سستی بری عادتیں ہیں جن سے اللہ کے رسول ﷺ نے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ آپ اکثراً فرمایا کرتے تھے:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبَخْلِ))^(۱)
 ”اے اللہ میں عجز، کالی، بزدلی سے انتہائی بوڑھا ہو جانے سے اور بخل سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“

آنحضرت ﷺ نے کام کرنے اور فائدہ کے حصول کی کوشش کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ہے:

((اِحْرَضْ عَلَيَّ مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ، وَإِذَا أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ))^(۲)

”جو چیز تجھے فائدہ دے اس کی حرص کر (یعنی اس کے حصول کی کوشش کر) اور اللہ سے مدد مانگ اور عاجز (اور نکما) نہ بن۔ اگر تجھے کوئی مصیبت پیش آ جائے تو یوں نہ کہہ: ”اگر میں ایسے کرتا تو ایسے ہو جاتا“ بلکہ یوں کہہ: ”اللہ نے یوں مقدر فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے جو چاہا کر دیا۔“ کیونکہ ”اگر“ سے شیطان کا کام شروع ہو جاتا ہے۔“

اس لئے مومن نہ عاجز ہوتا ہے نہ سست۔ وہ نہ بزدل ہوتا ہے نہ بخیل۔ وہ عمل چھوڑ کر کیسے بیٹھ سکتا ہے اور اپنے فائدے کے حصول کی امید سے کیونکر دست بردار ہو سکتا ہے؟ جبکہ وہ نظام اسباب پر اور کائنات میں اللہ کے مقرر کردہ قوانین پر یقین رکھتا ہے۔ وہ کس طرح سست ہو سکتا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مقابلہ اور سبقت کی دعوت دی ہے اور فرمایا ہے:

﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ
 وَالْأَرْضِ﴾ (الحديد: ۲۱)

”اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور آسمان و زمین کی وسعت جیسی چوڑائی والی جنت

(۱) صحیح البخاری، کتاب الدعوات، باب التعوذ من الجبن والبخل (نحوہ)۔ و صحیح

مسلم، کتاب الذکر، باب التعوذ من العجز والکسل وغیرہ (نحوہ)

(۲) صحیح مسلم، کتاب العنبر۔

کی طرف ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرتے ہوئے آؤ۔“
اللہ تعالیٰ اسے رشک کا حکم دیتے ہوئے کہتا ہے:

﴿وَلَقَدْ ذُكِّرْتُمْ لَكُمُ الْمُنَافِقُونَ﴾ (المطففين: ۲۶)

”رشک کرنے والوں کو اس (جنت) جیسی چیز میں (ایک دوسرے پر) رشک کرنا چاہئے۔“

مسلمان نہ بزدل ہوتا ہے نہ پسائی اختیار کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھتا ہے، وہ تقدیر پر ایمان رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جو مصیبت اسے آئی ہے وہ ٹل نہیں سکتی اور جو مصیبت نہیں آئی وہ کسی حال میں اسے نہیں پہنچ سکتی۔ مسلمان مفید کام سے پیچھے نہیں رہتا، کیونکہ وہ قرآن کی آوازن رہا ہوتا ہے۔ قرآن پکار رہا ہے:

﴿وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا﴾

”اور وہ جو نیکی کریں گے اس کی ناقدری ہرگز نہیں کی جائے گی۔“

قرآن کہتا ہے:

﴿وَمَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ

أَجْرًا﴾ (المزمل: ۲۰)

”اور اپنی جانوں کے لئے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں بہتر صورت میں اور بڑے اجر والی پاؤ گے۔“

ستی اور نلکے پن کی چند مثالیں

(۱) ایک شخص نماز کی اذان سنتا ہے، لیکن مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرنے کے بجائے سو جاتا ہے یا فضول باتوں یا غیر ضروری کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ اب نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے تو آخری وقت میں اکیلا ہی نماز پڑھ لیتا ہے۔

(۲) وہ چائے خانوں اور پارکوں میں گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے یا سڑکوں پر اور بازاروں میں گھومتا رہتا ہے حالانکہ اس کے کئی ضروری کام کرنے والے پڑتے ہوتے ہیں انہیں انجام نہیں دیتا۔

(۳) وہ کئی ایسے کام کر سکتا ہے جن سے اسے دنیا میں اور آخرت میں فائدہ ہو۔ مثلاً

کوئی علم سیکھنا، زمین کاشت کرنا، گھر بنانا وغیرہ — لیکن وہ یہ کام نہیں کرتا اور مختلف بہانے بنا لیتا ہے۔ مثلاً وہ کہتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، وہ اس کام کی اہلیت نہیں رکھتا، اس کام کے لئے کھلا وقت چاہئے۔ لیکن دن گزرتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ سالہا سال گزر جاتے ہیں اور وہ اس وقت سے فائدہ اٹھا کر کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے اسے دنیا میں یا آخرت میں فائدہ ہو۔

(۴) اسے نیکی کے کئی مواقع نصیب ہوتے ہیں لیکن وہ انہیں ضائع کر دیتا ہے۔ مثلاً حج کا موقع ملتا ہے اور اسے حج کرنے کی طاقت بھی حاصل ہے لیکن وہ حج نہیں کرتا۔ اسے کوئی مصیبت زدہ ملتا ہے جس کی دادری کرنا اس کے بس میں ہے لیکن وہ اس کی مدد نہیں کرتا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے لیکن وہ اس کی راتوں کے قیام کے ثواب سے محروم رہتا ہے۔ اس کے والدین بوڑھے ہیں، وہ ان کی خدمت کر سکتا ہے، لیکن وہ ان سے نیکی نہیں کرتا، ان کی خدمت نہیں کرتا، خواہ اس کی وجہ سستی ہو یا بخل، یا والدین کی نافرمانی کا شیطانی جذبہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے۔

(۵) وہ ایسے علاقے میں قیام پذیر رہتا ہے جہاں اسے ذلت کے ساتھ زندگی گزارنا پڑتی ہے لیکن محض کاہلی اور سستی کی وجہ سے وہ کسی دوسرے ملک میں ہجرت نہیں کر جاتا جہاں اس کا دین اور اس کی عزت و آبرو محفوظ رہیں۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ
وَالْبُخْلِ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ كُلِّ خُلُقٍ لَا تَرْضٰى وَعَمَلٍ لَا يَنْفَعُ

”اے اللہ ہم عجز اور سستی سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ ہم بزدلی اور بخل سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ ہم ہر اس عادت سے جو تجھے پسند نہیں اور ہر اس عمل سے جس کا کوئی فائدہ نہیں، تیری پناہ میں آتے ہیں۔“

وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم

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

جدید دنیا کے اسلام

قسط وار سلسلہ (11)

انڈونیشیا (Indonesia)

(گزشتہ سے پیوستہ)

تحریک آزادی—حصول آزادی—آزادی کے بعد

تحقیق و تحریر: سید قاسم محمود

انڈونیشیا پر ولندیزیوں کا قبضہ 1942ء تک قائم رہا۔ انہوں نے یہاں کم و بیش ڈھائی سو سال تک حکومت کی۔ ولندیزی سامراج کا یہ زمانہ انڈونیشیا کی تاریخ کا تاریک ترین دور ہے۔ انہوں نے اپنے عہد میں ملک میں تعلیم کو عام نہیں ہونے دیا۔ حصول آزادی کے وقت تک پورے ملک میں اعلیٰ تعلیم کا ایک ادارہ بھی نہیں تھا۔ بے شک ولندیزیوں نے شکر چائے اور ربڑ کی کاشت کو بڑی ترقی دی، لیکن وہ تمام زمینیں جن پر ان کی کاشت ہوتی تھیں، ولندیزیوں کی ملکیت میں تھیں اور انڈونیشیا کے عوام ان کے فوائد سے محروم رہے۔ اسی طرح سرکاری ملازمتوں میں بھی انڈونیشیا کے لوگوں کو کوئی بڑا عہدہ نہیں دیا جاتا تھا۔

ولندیزیوں نے اپنے دور میں انڈونیشیا میں سرکاری سرپرستی میں عیسائیت کی بھی خوب تبلیغ کی اور ساٹرا کے وسطی حصوں، سلیمیر کے بعض حصوں اور دور دراز جزیروں میں غیر مسلموں کی ایک کثیر تعداد کو عیسائی بنانے میں کامیاب ہو گئے اور اس طرح انڈونیشیا میں اچھا خاصا ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا جس پر ولندیزی اعتماد کر سکتے تھے۔

انڈونیشیا اور چین کے درمیان پرانے زمانے سے تجارتی تعلقات قائم تھے اور چینی تاجروں کی ایک اچھی خاصی تعداد انڈونیشیا میں آباد تھی۔ ولندیزی دور میں ان چینی تاجروں کی سرپرستی کی گئی اور ان کو زیادہ سے زیادہ مراعات دی گئیں۔ ان مراعات کی وجہ سے چینی تاجر انڈونیشیا کی تجارتی اور اقتصادی زندگی پر اس طرح قابض ہو گئے جس طرح برعظیم پاک و ہند میں برطانوی عہد میں ہندو بنگلہ دیش اور پاکستان کی پوری معیشت پر قابض ہو گئے تھے۔

ولندیزیوں کی سیاسی غلامی، عیسائیت کی تبلیغ اور چینی باشندوں کی اقتصادی اجارہ داری نے

انڈونیشیا کے عوام بالخصوص مسلمانوں میں ولندیزیوں کے خلاف سخت نفرت پیدا کر دی اور اس طرح انڈونیشیا میں سیاسی بیداری کا آغاز ہوا۔

امام بو نجول کی تحریک جہاد

انیسویں صدی مسلم دنیا میں تجدید و احیائے اسلام کی ایسی تحریکوں کا زمانہ ہے جن کی بنیاد جہاد پر تھی۔ لیبیا میں محمد بن علی سنوسی، سید کمال میں حاجی عمر تھانی، مالی میں احمد ولوبو، تانجیر یا میں عثمان واں فو، یو، سوڈان میں مہدی سوڈانی، الجزائر میں امیر عبدالقادر الجزائری، قفقاز میں امام شامل اور بر عظیم پاک و ہند میں سید احمد شہید کی جہادی تحریکیں اسی صدی سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان جہادی تحریکوں میں خود بخود آزادی کی تحریکیں اور سماجی بہبود کی اصلاحی تحریکیں شامل ہوتی گئیں۔ انڈونیشیا میں بھی سیاسی بیداری کا آغاز تحریک جہاد سے ہوا۔

ان تحریک کے بانی شمالی ساٹرا میں آچے کے ایک ممتاز عالم دین امام بو نجول (1772ء-1864ء) تھے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اسلامی شعائر کی حفاظت کے لئے ولندیزیوں کے خلاف جہاد لازم ہے۔ ان کی تحریک کا نعرہ یہ تھا: ”موت برحق ہے اور ایک مسلمان کے لئے بہترین موت اسلام کے لئے جان دینا ہے“۔ انہوں نے مجاہدین کی ایک باقاعدہ فوج تیار کی جس نے متنگ کباؤ کے ولندیزی فوجی اڈوں پر قبضہ کر کے اس علاقے سے ولندیزیوں کو نکال دیا۔ 1823ء سے 1837ء تک جنگ جاری رہی۔ آخر میں ان کو شکست ہوئی اور وہ قید کر دیئے گئے اور 1823ء سے 1837ء تک جہاد جاری رہی اور اس کے اثرات جاوا میں بھی جا پہنچے۔ وہاں قید خانے ہی میں انتقال کیا۔ لیکن تحریک جاری رہی اور اس کے اثرات جاوا میں بھی جا پہنچے۔ وہاں ماترم کے ایک شہزادے دیپوگورو نے 1825ء میں باقاعدہ جنگ شروع کر دی اور ولندیزیوں کو کئی عبرت ناک شکستیں دیں۔ 1830ء میں ولندیزیوں نے انہیں دعوت کے بہانے بلا کر گرفتار کر لیا اور ماکاسر میں جلاوطن کر دیا۔ ساٹرا میں محمد سامان نے 1891ء تک سلسلہ جنگ جاری رکھا اور بالآخر انہیں ولندیزیوں نے سازش کر کے قتل کر دیا۔ اسی زمانے میں متنگ کباؤ کے آخری حکمران سی سنگا منگا راجا مسلمان ہو کر تحریک مجاہدین میں شامل ہو گئے۔ وہ مدت تک برسر پیکار رہے تا آنکہ ولندیزی سازش کا شکار ہو کر ایک حلیف حکمران کے ہاتھوں ختم ہو گئے (1907ء)۔ اس دور کے ایک اور ممتاز رہنما تیکو عمر آچے کے شاہی خاندان سے تھے۔ 1874ء میں آچے کے سلطان کو شکست ہوئی تو تیکو عمر نے بچی بچی فوج کو منظم کر کے ولندیزیوں کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ 1899ء میں وہ ایک خونریز معرکے میں شہید ہو گئے۔ ان کی بیوہ اور تیکو محمد داؤد نے لڑائی جاری رکھی۔ 1905ء میں تیکو عمر کی بیوہ اور 1907ء میں تیکو داؤد قید ہو گئے اور آچے پر ولندیزیوں کے مکمل قبضے نے تحریک مجاہدین کو ختم کر دیا۔

تحریک مواخات (گوٹنگ رو بونگ)

تحریک مجاہدین کے زمانے ہی میں جاوا کے دیہاتوں میں باہمی تعاون و امداد کے جذبے نے

ایک مفید تحریک کی شکل اختیار کرنی، اس کے مطابق گاؤں کے سب لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے، مشکل کام کو مل جل کر بلا معاوضہ انجام دیتے، ناگہانی مصائب کا مقابلہ کرتے اور اخلاق و کردار کو بلند رکھنے پر زور دیتے تھے۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ استعماری حکومت کی پیدا کردہ مشکلات کو اجتماعی تعاون سے حل کیا جانے لگا۔

ٹائمز تحریک

1890ء میں شمال مشرقی جاوا کے ایک باشندے ٹامن نے یہ تحریک شروع کی۔ اس کے مطالبات میں جبری کاشت کا خاتمہ، ٹیکسوں میں کمی، کاشت کاروں کو اپنی مرضی کے مطابق کاشت کرنے، پیداوار فروخت کرنے اور اپنی روایات کے مطابق اپنی معاشرتی اور اقتصادی تنظیم کرنے کی اجازت شامل تھی۔ یہ تحریک اتنی مقبول ہوئی کہ 1907ء میں حکومت نے اسے خطرناک قرار دیتے ہوئے اس کے متعدد رہنماؤں کو گرفتار کر لیا۔ اس پر اشتعال پیدا ہو گیا اور جگہ جگہ فسادات ہونے لگے۔ 1917ء میں فوج کی مدد سے اسے چل دیا گیا۔

شرکت گائگ اسلام (اسلامی تجارتی انجمن)

1908ء میں سوراکارا کے حاجی حسن حدی نے انجمن امدادِ باہمی کے اصول پر مسلمان تاجروں کی یہ انجمن ان چینی تاجروں کا مقابلہ کرنے کے لئے بنائی جو ولندیزیوں کے زیر سرپرستی تجارت و صنعت پر قابض ہو کر انڈونیشیوں کو معاشی وسائل سے محروم کرتے جا رہے تھے۔ جب انجمن نے چینی تاجروں کا مقاطعہ کرنے کی مہم چلائی تو کشیدگی بڑھ گئی اور 1912ء میں جگہ جگہ مظاہرے اور فسادات ہونے لگے۔ ولندیزیوں نے چینیوں کی حمایت کرتے ہوئے انجمن کو خلاف قانون قرار دیا اور اس کے رہنماؤں کو گرفتار کر لیا۔ چند ماہ بعد اس کے چند پر جوش نوجوان ارکان نے ملک کی پہلی سیاسی جماعت ”شرکت اسلام“ کی بنیاد رکھی۔

تعلیمی اور تہذیبی تحریکیں

چونکہ ولندیزیوں نے سیاسی جماعتوں کا قیام خلاف قانون ٹھہرا دیا تھا، لہذا قومی تحریک تعلیمی اور مذہبی تنظیموں کے سائے میں پنپنے لگی۔ 1907ء میں حاجی وحی الدین اور ڈاکٹر سوتو مونی بودی اوتو مو (حیات عالیہ) کی بنیاد رکھی، جس کے بنیادی مقاصد تعلیمی اور معاشرتی تھے۔ عورتوں کو تعلیم اور معاشرتی حقوق دلانے کے سلسلے میں رادون کارتینی نے بڑا کام کیا۔ 1912ء میں پتری مردیکا (آزادی نسواں) کے نام سے ایک جماعت قائم ہوئی جو پرہیزگار اور نیشیا (انجمن خواتین انڈونیشیا) اور جمعیتہ العاکہیہ جیسی جماعتوں کی پیشرو ثابت ہوئیں، جن کے پرچم تلے عورتوں نے جنگ آزادی میں قابل فخر کام کیا۔

شرکت اسلام

حاجی عمر سعید نے جو 1912ء میں ”شرکت گانگ“ کے دوسرے رہنماؤں کے ساتھ قید کرنے گئے تھے رہا ہونے کے بعد 1913ء میں شرکت اسلام کی بنیاد رکھی۔ یہ جماعت بظاہر معاشرتی اصلاح کے لئے قائم ہوئی تھی، لیکن اس نے قومی بیداری کی تحریک میں بڑا اہم کام کیا۔ اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو صحیح اسلامی تعلیمات سے واقف کر کے غیر اسلامی طرز معاشرت کو مٹایا اور اسلامی اخوت اور بین الاقوامی اتحاد کو فروغ دیا جائے۔ کچھ عرصے بعد جب اسے عوام میں بے حد مقبولیت حاصل ہو گئی تو خالص سیاسی مطالبات کی طرف توجہ دی گئی۔ 1917ء میں مطلق العنان سامراجیت کے خلاف قرارداد منظور ہوئی۔ 1918ء میں لوگوں کو اپنے حقوق کی حفاظت اور سامراجی چیرہ دستیوں کو ختم کرنے کے لئے ولندیزیوں کا مقابلہ کرنے کی دعوت دی گئی۔ 1919ء میں اس کے ارکان کی تعداد 25 لاکھ سے تجاوز ہو گئی اور اس نے نمائندہ پارلیمنٹ کے قیام اور کامل آزادی کا مطالبہ پیش کرنے کے علاوہ عیسائی مبلغوں اور چینی تاجروں کے خلاف طاقت استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1920ء میں جماعت کے اشتراکیت پسند ارکان نے اشتراک پھیلانے کی کوشش کی اور ناکام رہنے پر ”اشتراکی شرکت اسلام“ (بعد ازاں شرکت رعیت) کے نام سے اپنی الگ جماعت بنائی۔ 1926ء میں اشتراکیوں نے بغاوت کر دی جسے کچلنے کے لئے ولندیزیوں نے انتہائی سختی اور تشدد سے کام لیا اور تمام جماعتیں ختم کر دیں۔ حالات معمول پر آئے تو شرکت اسلام کے مختلف انتہا پسند اور اعتدال پسند ارکان کے باہمی اختلافات نے اس کا شیرازہ منتشر کر دیا۔

جمعیت محمدیہ

شرکت اسلام پر جب سیاسی رنگ غالب آ گیا تو اس کی توجہ تعلیمی، دینی اور معاشرتی اصلاح کی طرف کم ہونے لگی اور ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کے لئے ایک ذیلی جماعت قائم کی جائے۔ حاجی احمد وھلان کی جمعیت محمدیہ نے اسی ضرورت کو پورا کیا۔ ملک کے طول و عرض میں ”مدارس محمدیہ“ کے نام سے تعلیمی ادارے قائم کئے گئے، جن میں دینی تعلیمات کے علاوہ عصری علوم و فنون کی تعلیم جدید ترین اصولوں کے مطابق دی جاتی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ وسیع پیمانے پر تعلیم کی اشاعت کے علاوہ ملک کو غیر اسلامی (خصوصاً ہندو و انہ اثرات) سے پاک کیا جائے اور جدید افکار کی روشنی میں اسلامی نظریات کا مطالعہ کر کے موجودہ مسائل کا حل نکالا جائے۔ ”شرکت اسلام“ کے زوال کے بعد بلکہ جنگ آزادی کے دوران میں بھی اس کی سرگرمیاں جاری رہیں اور آزادی کے بعد یہ ملک کی سب سے بڑی اسلامی جماعت ”ماشومی“ سے وابستہ ہو گئی۔

دوسری دینی جماعتوں میں شافعی مسلمانوں کی ”نہضت العلماء“ (بانی: شیخ عبدالوہاب) اور انڈینشی علماء کی ”جمعیت العلماء“ کے علاوہ مجلس خلافت، جمعیت اتحاد اسلامی اور مؤتمر اسلامی شرق الہند

بھی قابل ذکر ہیں۔ ان عظیمیات نے اسلامی اور بین الاقوامی اتحاد کو فروغ دینے میں بہت کام کیا۔

انڈونیشی مجلس

ابتدائی سیاسی جماعتوں کی ناکامی کے بعد قومی تحریک زیادہ تر ان طلبہ کے ہاتھ میں آگئی جو اعلیٰ تعلیم کے لئے ہالینڈ گئے اور قومیت اور اشتراکیت دونوں سے متاثر ہوئے۔ ہالینڈ میں پیش آنے والی دشواریوں کو دور کرنے کے لئے انڈونیشی طلبہ نے 1908ء میں ”جمعیۃ شرق الہند“ قائم کی۔ 1924ء میں اس کا نام پرہیمانان انڈونیشیا (انڈونیشی مجلس) رکھا گیا اور اس کا ایک رسالہ انڈونیشیا مردیکا (آزاد انڈونیشیا) بھی جاری کیا۔ اس کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ باہمی سیاسی اختلافات کو دور کر کے آزادی کی کوشش کی جائے۔ محمد حقا اس کے صدر تھے۔ محمد حقا اور ان کے معاونین مثلاً سوکیان اور شہریر وغیرہ کی مساعی سے یورپ کے کئی ممالک میں انڈونیشیا کے مطالبہ آزادی کے حامی پیدا ہو گئے۔

انڈونیشی قومی پارٹی

اسی زمانے میں احمد سوکارنو نے ”پارتائی نیشنل انڈونیشیا“ کی بنیاد رکھی جس نے بڑے جوش و خروش سے آزادی کے لئے کام کرنا شروع کیا۔ 1928ء میں اس نے ایک ملک (انڈونیشیا) ایک قوم (انڈونیشی) اور ایک زبان (بھاسا انڈونیشیا) کا نعرہ بلند کیا۔ دسمبر 1929ء میں حکومت نے اسے غیر قانونی جماعت قرار دے کر احمد سوکارنوسمیت اس کے کئی رہنماؤں کو گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد پارٹی کے ارکان دو فریقوں میں بٹ گئے۔ اعتدال پسندوں نے سارٹونو کے زیر قیادت انڈونیشی پارٹی اور انتہا پسندوں نے جن میں ہوتان شہریر ممتاز تھے احرار پارٹی بنائی جس نے آگے چل کر پندی دکان نیشنل انڈونیشیا (انڈونیشی قومی تعلیمی کلب) کی شکل اختیار کر لی۔

گاپی (وفاق اجزاب سیاسی)

ولندیزی حکومت نے قومی تحریکوں کا گلا گھونٹنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ اعتدال پسند ”عظیم تر انڈونیشیا پارٹی“ اور اشتراکیت پسند ”انڈونیشی عوامی تحریک“ کی مفاہمت پسندی کے باوجود اس کی سخت گیری میں کمی نہ آئی۔ تمام ممتاز رہنما گرفتار ہو چکے تھے اور مجانب وطن میں انتشار پھیل رہا تھا۔ انہیں دوبارہ منظم کرنے کے لئے حسن تہدن کی کوشش سے شرکت اسلام ”عظیم تر انڈونیشیا پارٹی“ انڈونیشی عوامی تحریک ”اسلام پارٹی“ عرب پارٹی اور کیٹھولک پارٹی نے ایک وفاق قائم کیا جو ”وفاق اجزاب سیاسی انڈونیشیا“ (گاپی) کے نام سے مشہور ہے اور حکومتی خود اختیاری کے لئے آئینی جدوجہد شروع کی ہے۔

مجلس رعیت انڈونیشیا

ستمبر 1939ء میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو گاپی نے حکومت پر زور دیا کہ فسطائیت

کے مشترکہ خطرے کا مقابلہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ انڈونیشیا کو حق خود اختیاری دیا جائے اور ”فوکس راد“ کی بجائے ایک منتخب پارلیمنٹ قائم کی جائے جس کے سامنے حکومت جو اب وہ ہو۔ یہ مطالبہ مسترد کر دیا گیا۔ اگست 1940ء میں جب ہالینڈ پر جرمنی کا قبضہ ہو گیا اور انگلستان میں ولندیزی جلاوطن حکومت قائم ہوئی تب بھی انڈونیشیا کے بارے میں انتہائی مایوس کن طرز عمل اختیار کیا گیا۔ جنگ کے بعد سیاسی اصطلاحات پر غور کرنے کا وعدہ تو ہوا مگر حق خود اختیاری دینے سے صاف انکار کر دیا گیا۔ ہالینڈ کے اس رویے نے مفاہمت پسند انڈونیشیوں کو بھی دلبرداشتہ کر دیا۔ چنانچہ سیاسی جماعتوں کے اتحاد سے ”مجلس رعیت انڈونیشیا“ وجود میں آئی اور پوری قوم آزادی اور وطن کے نام پر اس کے پرچم تلے متحد و متفق ہو گئی۔

جاپانی قبضہ

1942ء کے اوائل میں انڈونیشیا پر جاپان کا قبضہ ہو گیا۔ انڈونیشی عوام ولندیزی استبداد سے اس قدر نالاں تھے کہ انہوں نے جاپانیوں کو اپنا نجات دہندہ سمجھا۔ جاپانیوں نے بھی تالیفِ قلوب سے کام لیتے ہوئے جنگ کے بعد آزادی دینے کا وعدہ کیا۔ تمام سرکاری عہدوں پر انڈونیشیوں کو مقرر کیا۔ حکومت کے ساتھ ساتھ تجارت اور صنعت پر بھی ولندیزیوں اور چینیوں کا تسلط ختم کر کے انڈونیشیوں کو اپنے قومی وسائل سے مستفید ہونے کا موقع دیا اور تمام اسیر رہنماؤں کو رہا کر دیا گیا۔ ان رہنماؤں میں سوکارنو جاپان کے حامی، لیکن ختا اور شہریر اس کے مخالف تھے۔ ختا کو یقین تھا کہ آخری فتح اتحادیوں کو ہوگی۔ آخر طے پایا کہ سوکارنو اور ختا تو کھلم کھلا جاپانیوں سے تعاون کریں اور شہریر خفیہ تحریکیں چلائیں۔ 1943ء میں جاپانیوں نے ”پوتیرا“ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس کے مرکزی بورڈ کے صدر سوکارنو اور نائب صدر ختا تھے۔ پیٹا (PETA) کے نام سے ایک رضا کار فوج بھی تیار کی گئی جس کے تمام عہدے دار انڈونیشی تھے۔ اسے جاپانیوں نے فوجی تربیت دی تاکہ اتحادیوں کے حملے کے وقت اس سے کام لیا جائے۔ ادھر شہریر شریف الدین اور آدم ملک وغیرہ نے خفیہ تنظیموں کا ملک بھر میں جال پھیلا دیا اور ”پیٹا“ میں بھی بہت اثر و رسوخ پیدا کر لیا۔ مقصد یہ تھا کہ جاپان کی شکست کے وقت آزادی کے لئے عملی جدوجہد کی جائے اور اتحادیوں سے بہتر شرائط ملے ہو سکیں۔ جاپانیوں نے ان تنظیموں کو ختم کرنے کی بہت کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ 1944ء میں حکومت جاپان کی طرف سے ملک کو آزادی کے لئے تیار کرنے کی غرض سے مختلف تدبیریں اختیار کی گئیں۔ مارچ 1945ء میں ”انڈونیشی مجلس برائے اہتمام آزادی“ کی تشکیل ہوئی تاکہ آزاد جمہوریہ کا دستور تیار کیا جاسکے۔ سیاسی سرگرمیوں کی عام اجازت دے دی گئی۔ مجلس نے سوکارنو کی تجویز پر آزاد انڈونیشیا کی فکری اساس کے لئے مندرجہ ذیل پانچ اصول (پنج شیلا) طے کئے:

- (1) اللہ پر ایمان
- (2) قومی آزادی
- (3) جمہور کی حکومت

(4) دین انسانیت یا بین الاقوامیت (5) معاشرتی انصاف

جولائی 1945ء میں دستور کی اہم دفعات پر اتفاق ہو گیا۔ جاپانیوں نے فیصلہ کیا کہ اگست کے آخر میں آزادی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اختیارات منتقل کرنے کے لئے ملک کے ہر حصے کے نمائندوں پر مشتمل ایک کمیٹی بھی قائم کر دی گئی، لیکن 14 اگست کو جاپان نے ہتھیار ڈال دیئے اور انڈونیشیا میں ان کی حیثیت اتحادیوں کے ایجنٹ کی ہو گئی۔

اعلان آزادی

17 اگست 1945ء کو انڈونیشی رہنماؤں نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ ”مجلس برائے اہتمام آزادی“ نے 18 اگست کو آزاد حکومت کی صدارت اور نائب صدارت کے لئے علی الترتیب سوکارنو اور سخا کو منتخب کیا۔ مملکت کا دستور اساسی نافذ کیا گیا اور جمہوریہ انڈونیشیا وجود میں آ گئی۔ یوگ یاکارتا صدر مقام قرار پایا۔ ملک آٹھ حصوں میں تقسیم کر دیا گیا: مغربی جاوا، وسطی جاوا، مشرقی جاوا، سماٹرا، کالی منتان، سلاویسی، مالوکا، سوندا صغیر۔ ہر صوبے کے لئے وہیں کے باشندے کو گورنر مقرر کیا گیا اور نظم و نسق میں مدد دینے کے لئے مرکزی مجلس کے تحت صوبائی مجالس قائم ہوئیں۔

29 ستمبر 1945ء کو انگریزی فوج انڈونیشیا کے ساحل پر اتری۔ جنوب مشرقی ایشیا میں اتحادیوں کے انگریز سپہ سالار اعلیٰ ماؤنٹ بیٹن اور ولندیزی شرق الہند کے ڈپٹی گورنر جنرل فان موک کے باہمی مشورے سے اس فوج میں ولندیزی سپاہ بھی شامل تھی۔ فوجی ہیڈ کوارٹر پر امریکی برطانوی اور ولندیزی جھنڈے لہرائے گئے۔ یہ اس امر کا اظہار تھا کہ جمہوریہ انڈونیشیا محض جاپانیوں کی تخلیق ہے، ورنہ یہاں جائز حکومت ولندیزیوں ہی کی ہے۔ ولندیزی گورنر جنرل فان موک بھی انگریز فوجوں کے ساتھ آ پہنچا تھا اور ولندیزی فوجیں بڑی تعداد میں داخل ہو رہی تھیں۔ جمہوریہ انڈونیشیا نے اس پر سخت احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اس کی حکومت کو فوراً تسلیم کیا جائے، ولندیزیوں کو ملک سے نکال دیا جائے اور انگریز فوجیں اتحادیوں کے سابقہ اعلان کے مطابق اپنی سرگرمیاں جنگی قیدیوں کی رہائی اور جاپانیوں کو غیر مسلح کرنے تک محدود رکھیں۔ انگریزوں نے یہ مطالبات مسترد کر دیئے۔ اس پر مستزاد یہ کہ ولندیزی سپاہی ظلم و جبر پر اتر آئے۔ وہ جسے چاہتے، گولی مار دیتے اور جب چاہتے گھروں میں گھس کر لوٹ مار کرنے لگتے۔ جب یہ صورت حال ناقابل برداشت ہو گئی تو انڈونیشی فوجی دستے جو بڑے بڑے شہروں میں قابض تھے حرکت میں آ گئے اور انگریزی اور ولندیزی افواج سے تصادم شروع ہو گیا۔ جلاوا، سماٹرا اور بالی میں شدید لڑائیاں ہوئیں۔ سب سے خونریز جنگ سورابایا میں ہوئی جہاں حریت پسندوں نے انگریزوں کی بری، بحری اور فضائی قوت سے ٹکرا کر شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس شکست سے نہ صرف انگریزوں کے وقار کو شدید پتلا لگا بلکہ بین الاقوامی رائے بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔

چنانچہ دسمبر 1945ء میں روس نے انڈونیشیا کا مسئلہ سلامتی کونسل (اقوام متحدہ) میں پیش

کرنے کا اعلان کر دیا۔ انگریزوں نے مجبور ہو کر ولندیزیوں کو مصالحت کا مشورہ دیا۔ نومبر 1945ء میں ولندیزی سلطنت کے اندر رہتے ہوئے انڈونیشیا کی نیم خود مختار ریاست قائم کرنے کی پیشکش کی گئی جسے جمہوری کابینہ کے صدر شہریر نے مسترد کر دیا۔ اس کے بعد ایک طرف تو دونوں فریقوں میں تصادم اور مقبوضہ علاقے کے عوام پر ولندیزیوں کے جو دستم جاری رہے اور دوسری طرف مشاورتی مجلسیں بھی برپا ہوتی رہیں۔

1946ء اگست میں ولندیزی پارلیمنٹ کے مقرر کردہ کمیشن نے جمہوری حکومت کو تسلیم کر لیا۔ 14 اکتوبر کو عارضی صلح نامے پر دستخط ہوئے۔ 15 نومبر کو جمہوریہ انڈونیشیا اور ہالینڈ کے درمیان معاہدہ مرتب کرنے کے لئے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی انڈونیشیا سے انگریزی فوج کا انخلاء بھی ہونے لگا۔ انگریزوں نے جاتے جاتے وقت ملک کا پورا نظم و نسق ولندیزی حکومت کے حوالے کر دیا۔

1947ء 25 مارچ کو ”راضی نامہ لنگا جاتی“ کی رو سے ولندیزی حکومت نے جاوا اور ساٹرا میں جمہوریہ انڈونیشیا کے اقتدار کو تسلیم کیا اور طے پایا کہ جمہوریہ انڈونیشیا، بورنیو اور باقی ماندہ جزائر پر مشتمل ایک جمہوری وفاقی مملکت ریاست ہائے متحدہ انڈونیشیا کے قیام میں ہالینڈ اور انڈونیشیا کی حکومتیں تعاون کریں گی، جو زیادہ سے زیادہ یکم جنوری 1949ء تک قائم ہو جائے گی، ولندیزی انڈونیشی یونین ریاست ہائے متحدہ انڈونیشیا اور ہالینڈ پر مشتمل ہوگی، جس کی سربراہ ہالینڈ کی ملکہ ہوگی، مشترکہ مفاد سے متعلق امور، بالخصوص خارجہ، دفاع اور بعض مالیاتی و معاشی امور یونین طے کرے گی، امن و امان قائم ہونے کے بعد ولندیزی فوجیں نکال لی جائیں گی اور اس معاہدے کے بارے میں اختلاف رائے ہونے پر ثالث کا فیصلہ قابل قبول ہوگا۔

اس راضی نامے کی مختلف شقوں کی تاویل پر بہت جلد اختلاف شروع ہو گیا۔ اہم ترین اختلاف جاوا اور ساٹرا میں ولندیزی فوجیں رکھنے کے بارے میں تھا۔ تاج شاہی کی سربراہی کی آڑ لے کر ولندیزی یکم جنوری 1949ء تک پورے انڈونیشیا پر اپنا مکمل اقتدار قائم رکھنے پر مصر تھے اور اس سلسلے میں جنگ پر بھی آمادہ تھے۔ جنگ ٹالنے کے لئے شہریر اور پھر ان کے مستعفی ہونے پر شریف الدین نے ولندیزیوں کو کئی مراعات دینے کی پیشکش کی، مگر فان موک نے الٹی میٹم دے دیا کہ یا تو جمہوری حکومت ولندیزیوں کی اطاعت کرے یا جنگ۔

20 جولائی 1947ء کو ولندیزیوں نے ”راضی نامہ لنگا جاتی“ منسوخ کر کے بری، بحرئی اور نضائی حملے شروع کر دیئے اور دو ہفتے کے اندر شرقی اور مغربی جاوا کے اکثر اہم مقامات پر قبضہ کرنے کے بعد شمالی علاقے کی طرف بڑھنے لگے۔ انڈونیشیا کی تمام جماعتیں اور افراد باہمی اختلافات کو بھول کر اور اپنی تمام اقتصادی، معاشرتی اور تعلیمی سرگرمیاں ترک کر کے میدان جنگ میں کود پڑے۔

سلامتی کونسل نے جنگ بند کرنے کی اپیل کی۔ ولندیزی فوجوں نے 5 اگست کو جنگ بندی کا حکم دیا۔ سلامتی کونسل نے ایک مصالحتی کمیٹی قائم کی، مگر اس کے ارکان اکتوبر کے آخر میں انڈونیشیا پہنچے۔

اقوام متحدہ کے تسامل اور کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ولندیزیوں نے نہ صرف فان موک لائن کے نام سے من مانی حد بندی کر لی، بلکہ اپنی پیش قدمی بھی جاری رکھی اور جمہوریہ کے علاقوں کی مکمل معاشی ناکہ بندی کر دی۔ مصالحتی کمیٹی کی کوشش سے 17 جنوری 1948ء کو "راضی نامہ رینول" طے پایا جس کے مطابق جمہوریہ کا قبضہ جاوا اور ساٹرا کے کچھ حصوں پر رہ گیا اور وفاقی حکومت میں اس کی حیثیت برائے نام رہ گئی۔ جمہوریہ کے حق میں اس معاہدے کی صرف ایک شق تھی اور وہ یہ کہ چھ ماہ بعد اور ایک سال کے اندر اندر عام رائے شماری سے معلوم کیا جائے گا کہ جاوا، ساٹرا اور مادورا کے علاقے جمہوریہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں۔ مجموعی طور پر یہ راضی نامہ حریت پسندوں کے لئے انتہائی مایوس کن تھا۔ چنانچہ شریف الدین نے استعفادے دیا۔ ماشومی اور قومی پارٹی کی حمایت سے 29 جنوری 1948ء کو محمد حنیف نے وزارت تشکیل دی تاکہ راضی نامے کو عملی شکل دینے کے لئے ولندیزیوں سے مذاکرات شروع کئے جائیں، لیکن ولندیزی حکومت نے مذاکرات کا انتظار کئے بغیر اپنے مقبوضہ علاقوں میں یک طرفہ رائے شماری شروع کرادی اور وفاق کے ماتحت پندرہ ریاستیں قائم کر دیں، جن میں بالواسطہ حکومت کا اصول اس طرح اختیار کیا گیا کہ بظاہر تو یہ خود مختار معلوم ہوں، لیکن حقیقت میں تمام اختیارات ولندیزیوں کے ہاتھ میں رہیں۔ 9 مارچ کو فان موک نے اعلان کیا کہ جمہوریہ انڈونیشیا کی شرکت کا مزید انتظار ممکن نہیں اور معاہدے کی خلاف ورزی کے بارے میں جمہوریہ کے احتجاجات کی پروا نہ کرتے ہوئے مئی 1948ء میں عارضی وفاقی حکومت قائم کر دی۔

اسی دوران میں جبکہ جمہوریہ انڈونیشیا کو ولندیزیوں کی نئی جارحیت کا مقابلہ درپیش تھا، شریف الدین نے اشتراکیت پسند جماعتوں کے اتحاد سے عوامی محاذ قائم کر لیا اور راضی نامہ رینول کی تنہج اور تمام غیر ملکی املاک کی ضبطی کا مطالبہ کرتے ہوئے حنیف وزارت کے خلاف بغاوت کر دی اور کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ عوام کی اکثریت نے اشتراکیوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ اس نازک دور میں خانہ جنگی کو تحریک آزادی کے لئے خطرناک محسوس کرتے تھے۔ کئی خون ریز جھڑپوں کے بعد اکتوبر 1948ء کو باغی لیڈر رکھت کھا کر گرفتار ہو گئے اور انہیں سزائے موت دے کر کچھ عرصے کے لئے اشتراکی سرگرمیوں کا انسداد کر دیا گیا۔

سلامتی کونسل کی مصالحتی کمیٹی نے ولندیزی حکومت اور جمہوریہ انڈونیشیا کے درمیان مفاہمت کرانے کے لئے جون 1948ء میں "دوبوئی۔ کرچلی" منصوبہ پیش کیا، جسے جمہوریہ نے تو قبول کر لیا، لیکن ولندیزیوں نے مسترد کر دیا۔ ادھر معاشی ناکہ بندی سے جمہوریہ کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ستمبر 1948ء میں مصالحتی کمیٹی کی ایک اور کوشش ناکام رہی۔ نومبر میں ہالینڈ کے وزیر خارجہ سٹیکر

نے انڈونیشیا آ کر مذاکرات کا سلسلہ چھیڑا، مگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ 18 دسمبر کو ولندیزیوں نے جمہوریہ کے علاقوں پر اپنی پوری طاقت سے حملہ کر دیا اور ایک ہفتے کے اندر یوگ یکارتا کے علاوہ جاوا اور ساٹرا کے کئی اہم مقامات پر قبضہ کر لیا۔

سواکارنو، حقاً، شہریر اور کئی دوسرے رہنما گرفتار کر لئے گئے، لیکن ان کا یہ پیغام پورے ملک میں پھیل چکا تھا کہ آخری فتح حاصل ہونے تک ہر قیمت پر جنگ جاری رہے۔ فوجی اور نیم فوجی تنظیموں، طلبہ اور خواتین کی جماعتوں، معاشرتی اور دینی مجلسوں، غرضیکہ ہر طبقے اور ہر نقطہ نظر کے لوگوں نے غیر ملکی سامراج کے خلاف صحیح معنوں میں عوامی جنگ شروع کر دی۔ انہوں نے ولندیزیوں کا مکمل مقاطعہ کیا اور ان کی جنگی کارروائیوں میں ہر ممکن رکاوٹ پیدا کی۔ ماشومی پارٹی کے صدر سویان کی حزب اللہ اور شہریر کی سیل وانگی جیسی مشہور رضا کار فوجوں کے علاوہ جگہ جگہ عوام کی دفاعی تنظیموں نے ولندیزی فوج کا مقابلہ کیا اور فاقان موک لائن کے اندر درو تک گھس کر متحدہ مقامات پر قبضہ کر لیا۔ یوگ یکارتا پر ولندیزیوں کے قبضے کے بعد وزیر مالیات ظفر الدین نے، جو ماشومی پارٹی کے رہنماؤں میں سے تھے، کئی جنگی میں جمہوریہ کی عارضی حکومت قائم کر لی تھی۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور دوسرے حریت پسند ممالک سے اپیل کی۔ عالمی رائے عامہ نے ولندیزی جارحیت کا بڑا گہرا اثر قبول کیا اور شدید رد عمل کا اظہار کیا، لیکن جب امریکی نمائندے کی درخواست پر سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کیا گیا تو بڑے ممالک کی سیاست بازی نے کسی قرارداد کو مؤثر طور پر عمل میں نہ آنے دیا۔ ہالینڈ نے فان موک کے بجائے سابق وزیر اعظم بیل (Beal) کو گورنر جنرل مقرر کر کے اور بھی سخت گیرانہ پالیسی اختیار کی۔ جمہوریہ کو جلد از جلد ختم کرنے کے لئے ان کے حملوں اور مقاومت میں انڈونیشی عوام کی سرگرمیوں میں پہلے سے کہیں زیادہ شدت پیدا ہو گئی۔ جنگ کی وسعت میں اضافہ ہونے کے باعث حالات بے حد نازک ہو گئے، آخر 28 جولائی 1949ء کو سلامتی کونسل نے فریقین کو جنگ بندی، قیدیوں کی رہائی، 15 مارچ تک سابقہ راضی ناموں کی اساس پر عارضی وفاقی حکومت کے قیام، یکم اکتوبر تک دستور ساز اسمبلی کے انتخابات کی بحال اور یکم جولائی 1950ء تک ریاست ہائے متحدہ انڈونیشیا کو تمام اختیارات منتقل کرنے کا حکم دیا اور اس سلسلے میں ایک بین الاقوامی کمیشن بھی مقرر کر دیا گیا۔ ہالینڈ نے ایک بار پھر نال منول سے کام لینا چاہا، لیکن مارچ 1949ء میں انہی کی بنائی ہوئی وفاقی مشاورتی مجلس نے سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق مطالبہ کیا کہ جمہوری لیڈروں کو فوراً رہا اور یوگ یکارتا میں جمہوری حکومت بحال کر دی جائے۔

سلامتی کونسل کے اصرار پر بالا خرہ ہالینڈ مذاکرات کے لئے تیار ہو گیا اور 7 مئی 1949ء کو جنگ بندی، جمہوریہ کی بحالی اور بیگ میں گول میز کانفرنس کے انعقاد کے بارے میں ایک بیان جاری کیا گیا۔ 18 جون کو سلطان یوگ یکارتا نے ریڈیو میں جنگ بند کرنے کا اعلان کیا اور یکم جولائی کو

دلندیزی فوجوں نے یوگ یاکارتا سلطان کے حوالے کر دیا۔

1949ء 6 جولائی کو سوکارنو اور دوسرے رہنما رہا ہو کر یوگ یاکارتا پہنچ گئے۔

11 اگست کو جاوا اور 15 اگست کو ساٹرا میں جنگ بندی ہوگئی اور انڈونیشی وفد اقتدار اعلیٰ کی

منتقلی کے لئے ہونے والی کانفرنس میں شرکت کے لئے ہیک روانہ ہو گیا۔ اس میں وفاقی حکومت کی طرف سے سلطان حمید اور جمہوریہ انڈونیشیا کی طرف سے محمد حنا شریک تھے۔ 22 اگست سے 2 نومبر تک کانفرنس جاری رہی اور طے پایا کہ 30 دسمبر سے قبل ہالینڈ مجمع الجزائر میں اپنا اقتدار اعلیٰ غیر مشروط طور پر جمہوریہ ریاست ہائے متحدہ انڈونیشیا کو منتقل کر دے گا اور اس کا قبضہ صرف مغربی نیوگنی پر برقرار رہے گا۔ 27 دسمبر 1949ء کو اقتدار منتقل ہوا اور مسلمانوں کی ایک نئی آزاد ریاست وجود میں آگئی۔

آزادی کے بعد:

تین سو سال کی غلامی سے نجات ملنے اور حصول آزادی کے بعد جو خاص خاص سیاسی اور اقتصادی حالات پیش آئے یہاں انہیں اختصار کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے:

1949ء 14 دسمبر۔ سوکارنو کو صدر منتخب کیا گیا۔ محمد حنا وزیر اعظم نامزد ہوئے۔ جکارٹہ وفاقی

دارالحکومت قرار پایا۔

1950ء 20 جولائی۔ قومی سیاسی پارٹی ”ماشومی“ کے ایما پر تمام ریاستیں ایک متحدہ مملکت کی

تفکیلی پر رضامند ہو گئیں۔ 14 اگست کو نیا وحدانی آئین منظور ہوا۔ 15 اگست کو جمہوریہ انڈونیشیا وجود میں آگئی۔ 29 دسمبر کو اسے اقوام متحدہ میں رکنیت حاصل ہوگئی۔

1953ء اپریل۔ پارلیمنٹ نے انتخابات کا قانون منظور کیا جس کے تحت ستمبر 1955ء میں

انتخابات منعقد ہوئے۔ پارلیمنٹ کی 273 نشستوں میں سے ماشومی نے 57 قومی پارٹی نے 57، ہفہ العلماء نے 45 اور کمیونسٹ پارٹی نے 39 نشستیں حاصل کیں۔ چنانچہ ماشومی کو حزب اختلاف میں رکھتے ہوئے باقی جماعتوں کی مخلوط وزارت قائم ہوئی۔

1959ء۔ صدر سوکارنو نے دستور ساز اسمبلی اور پھر 1960ء میں پارلیمنٹ توڑ دی۔ نیا

دستور نافذ کیا گیا جس سے صدر سوکارنو کو انقلاب کا عظیم قائد قرار دیا گیا۔

1963ء۔ سوکارنو نے پارلیمنٹ سے خود کو تاحیات صدر منتخب کر لیا۔ صدر سوکارنو کی اس حرکت

پر ان کے تمام ساتھی ان سے الگ ہو گئے۔ برطانیہ نے بورنیو اور ملایا کے اشتراک سے ملائیشیا کی ایک نئی مملکت قائم کی جس پر احتجاج کرتے ہوئے انڈونیشیا اقوام متحدہ سے مستعفی ہو گیا۔ امریکہ نے انڈونیشیا کی امداد بند کر دی۔ دوسری طرف روس نے امداد کے بہانے اشتراکی عناصر کو ابھارنا شروع کیا۔

1965ء۔ 30 دسمبر کو کیونسٹوں نے حکومت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور چھ جرنیلوں کو موت

کے گھاٹ اتار دیا۔ حکومت نے اس بغاوت کو سختی سے کچل دیا اور ہزاروں کیونسٹوں کو ہلاک کر دیا۔

اس کے ساتھ ساتھ فوج نے صدر سوکار نو کے اختیارات بھی سلب کر لئے۔
 1966ء 12 مارچ کو جنرل سوہارتو نے صدر مملکت مقرر ہوئے۔ قومی محاذ توڑ دیا گیا۔ کیونسٹ پارٹی خلاف قانون قرار دے دی گئی۔ 11 اگست کو ملائیشیا کے ساتھ تعلقات استوار کر لئے گئے۔
 1978ء۔ صدر اتنی انتخابات سے پہلے طلبہ کے احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ سینکڑوں طلبہ گرفتار ہوئے۔ یونیورسٹیاں بند ہو گئیں۔ جنرل سوہارتو تیسری مرتبہ صدر منتخب ہوئے۔ مرکزی جاوا میں ایک آتش فشاں پھٹ پڑتا ہے۔ مشرقی تیمور میں قحط پڑتا ہے۔ دس ہزار افراد ہلاک ہو جاتے ہیں۔
 1980ء۔ اخبارات پر سخت سنسرشپ عائد کر دی جاتی ہے۔

1982ء مئی۔ قانون ساز اسمبلی کے انتخابات ہوئے۔ جنرل سوہارتو کی پارٹی اکثریت سے جیت گئی۔ حزب اختلاف نے دھاندلیوں کا الزام لگایا۔

1997ء۔ انڈونیشیا کو شدید اقتصادی بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ اکثر بینک دیوالیہ ہو گئے اور کرنسی یعنی روپے کی قدر بہت گھٹ گئی۔ حکومت کے خلاف عوامی تحریک چلی۔ طلبہ نے پارلیمنٹ کا گھیراؤ کر لیا اور جنرل سوہارتو کے استعفا کا مطالبہ کیا۔

1998ء 21 مئی۔ جنرل سوہارتو نے 32 سالہ اقتدار کے بعد انضمام حکومت نائب صدر یوسف جیبی کے حوالے کی۔

1998ء 21 مئی کو طلبہ اور عوام کے سخت احتجاجی مظاہروں سے مجبور ہو کر جنرل سوہارتو نے اقتدار چھوڑ دیا اور یوں اس کی 32 سالہ فوجی حکمرانی کا خاتمہ ہوا۔ نائب صدر بی جے جیبی نے صدارت کا عہدہ سنبھالا۔

1999ء 12 ستمبر کو اقوام متحدہ کی فوجیں صوبہ مشرقی تیمور میں داخل ہوئیں۔ 20 مئی 2002ء کو مشرقی تیمور کی علیحدگی پسندی کی تحریک امریکہ اور دوسری مغربی طاقتوں کے دباؤ اور مدد سے کامیاب ہوئی۔

1999ء 20 اکتوبر۔ نئے قومی ایکشن میں عبدالرحمن واحد انڈونیشیا کی بڑی سیاسی جماعت ”ڈیموکریٹک پارٹی“ کی رہنما مگواتی سوکارنو پتھی کو شکست دے کر صدر منتخب ہوئے۔ ان کے عہد میں شمالی سماٹرا کا صوبہ آچے علیحدگی پسندی کی تحریک کی وجہ سے انڈونیشیا کا بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ آچے کی آبادی نصف کروڑ کے لگ بھگ ہے اور بیشتر آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ یہ صوبہ تیل کے ذخائر سے مالا مال ہے۔ صدر واحد نے علیحدگی یا آزادی کا مطالبہ ماننے سے صاف انکار کر دیا، البتہ نفاذ شریعت کے مطالبے پر ریفرنڈم کرانے پر آمادہ ہو گئے۔

2000ء کا پورا سال بد امنی کا سال تھا۔ فسادات، ہنگامہ آرائی، جگہ جگہ بم دھماکے، پکڑ دھکڑ، جلاؤ گھیراؤ روزمرہ کا معمول بن گئے۔ 4 جون کو علیحدگی پسندوں نے اریان جاوا (جسے مغربی پاپوا

بھی کہا جاتا ہے) کی مکمل آزادی کا اعلان کر دیا۔ صدر واحد نے اس صوبے کی علیحدگی اور آزادی کو بھی تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس صوبے میں تانبے کے کافی ذخائر اور سونے کی کانیں ہیں۔ مشرقی تیمور میں چونکہ عیسائیوں کی اکثریت تھی، اس لئے مغربی طاقتوں نے اس کی علیحدگی کی حمایت کی تھی، لیکن اریان جاوا کے علیحدگی پسندوں کو بین الاقوامی حمایت حاصل نہ ہو سکی۔

2000ء کا ایک اور اہم واقعہ یہ ہے کہ بدعنوانی اور 570 ملین ڈالر کے ضمن کے الزام میں سابق صدر سہار تو پر عدالت عالیہ پر مقدمہ چلایا گیا، لیکن وہ عدالت میں علالت کے بہانے پیش نہیں ہوئے۔

2001ء میں خود صدر عبدالرحمن واحد کے خلاف نااہلی اور بدعنوانی کے عام الزامات کے تحت عوام کی احتجاجی تحریک اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کے خلاف ایک اور بڑا الزام یہ تھا کہ وہ صوبہ آچے اریان جاوا، جزائر ملوکا اور بالخصوص بورنیو میں بد امنی اور خانہ جنگی کو روکنے میں ناکام رہے۔ چنانچہ جولائی 2001ء میں صدر واحد استعفادینے پر مجبور ہو گئے۔ ان کی جگہ نائب صدر میگاوتی سوکارنو پتری نے صدارت کی کرسی سنبھالی۔

2002ء 12 اکتوبر کو جزیرہ بالی کے ایک ٹائٹ کلب میں زبردست دھماکہ ہوا جس سے 200 افراد وہیں ہلاک ہو گئے۔ ہلاک شدگان میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو بیرونی ممالک سے سیاحت کی غرض سے آئے ہوئے تھے۔ حکومت نے پوری تحقیقات کے بعد جمعیۃ الاسلامیہ کے دو ارکان امروزی بن نور ہاشم اور امام سمودرا کو مجرم قرار دیا۔ یہ دونوں حضرات القاعدہ کے بھی رکن تھے جسے امریکہ نے دہشت گرد جماعت قرار دے رکھا ہے۔ ان دونوں کو سزائے موت سنائی گئی۔ جمعیۃ الاسلامیہ کے سربراہ ابو بکر بشیر کو چار سال قید کی سزا سنائی گئی، جس پر امریکہ اور برطانیہ نے انڈونیشیا کی حکومت سے احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ دہشت گردی کے الزام میں ملوث بڑے مجرم کو بھی پھانسی کی سزا دی جائے۔

2003ء مئی میں صدر میگاوتی نے صوبہ آچے میں فوجی قانون نافذ کر دیا اور وہاں کی تحریک آزادی کو سختی سے کچلنے کے لئے فوجی اقدامات کئے۔ اس سختی کے باعث آچے کے علیحدگی پسندوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور انڈونیشیا کی حکومت سے معاہدہ امن کر لیا۔ علیحدگی پسندی کی تحریک جو 1976ء سے چل رہی تھی بالآخر ختم ہوئی۔ اس تحریک کے دوران بارہ ہزار سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے۔

2003ء اگست میں جکارتہ کے میریٹ ہوٹل میں ایک کار بم دھماکہ ہوا جس سے سولہ افراد ہلاک اور 150 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے۔ غرضیکہ برادر مسلم ملک انڈونیشیا بھی دوسرے مسلم ممالک کی طرح مختلف النوع مصائب و مشکلات میں محصور رہتا ہے۔ یہ آفات زیادہ تر مغربی طاقتوں کی ریشہ دوانیوں کا نتیجہ ہیں۔ ملک 1949ء میں آزاد ہوا، لیکن آج تک آزادی کا ایک سانس بھی نصیب نہ ہو سکا۔

آئندہ شمارے میں ”دنیاۓ اسلام“ کے قسط وار سلسلے کے تحت ملاحظہ فرمائیے: ”ایتھوپیا“

شادی کی منتظر لڑکیاں

پاکستانی معاشرے کا ایک جلتا سلگتا مسئلہ

تحریر: میاں ظفر احمد

میں اپنی گزارشات کا آغاز تحریک پاکستان کے ذکر سے کر رہا ہوں کہ میرے جیسے عاجز و بچھداں کے لئے اس جماعت اور تحریک سے ”وفاداری بشرط استواری“ کی حد تک وابستہ رہنا کم اعزاز کی بات نہیں۔ اس تحریک کا تذکرہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے فروری ۱۹۸۸ء کے ماہنامہ میثاق میں بایں الفاظ کیا ہے:

”۲۰ ویں صدی کے آغاز میں اسلامیان ہند کے بحر محیط میں تین تحریکوں کی لہریں اٹھنی شروع ہوئی تھیں، جنہوں نے رفتہ رفتہ تین مستقل روؤں کی شکل اختیار کر لی: ایک قومی و سیاسی تحریک جس کے جلی اور روشن عنوان کی حیثیت رفتہ رفتہ مسلم لیگ کو حاصل ہو گئی۔ دوسری خالص مذہبی اصلاحی تحریک جس کے میدان میں صدی کے وسط تک پہنچتے پہنچتے اصل ڈنکا تبلیغی جماعت کا بجنے لگا اور تیسری تجدیدی اور احیائی تحریک جس کا آغاز تو ہوا تھا ”الہلال“ اور ”حزب اللہ“ سے لیکن بعد میں اس کے تسلسل کو قائم رکھا ”ترجمان القرآن“ اور جماعت اسلامی نے“۔

یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ جن تین تحریکوں کا اوپر ذکر کیا گیا، ان میں پہلی تحریک سے اس راقم عاجز کی وابستگی اور تعلق خاطر شروع زندگی سے لے کے آج تک قائم ہے۔ اور محمد اللہ میرا تعلق اس تحریک سے محض ایک سیاسی ورکر کی حد تک محدود نہیں رہا بلکہ میں اس تحریک میں رہتے ہوئے بھرپور سماجی کارکن کا کردار بھی بوقت ضرورت ادا کرتا رہا۔ میری برسہا برس کی تحریریں اس امر کی گواہ ہیں۔ میں نے ان موضوعات پر نوائے وقت اور جنگ جیسے بڑے اخبارات میں درجنوں مضامین لکھے جن میں سماجی خدمات انجام دیتے ہوئے جو کچھ دیکھا اور سیکھا تھا ان کے تذکرے کئے۔ ضمناً یہاں اس کا تذکرہ اس لئے ضروری معلوم ہوا کہ آج بھی میری بحث کا موضوع ایک نہایت ہی اہم معاشرتی اور سماجی مسئلہ ہے اور اس مسئلہ کو میں اپنے

معاشرے کا جلا سلکتا مسئلہ سمجھتا ہوں۔

جنوری ۱۹۸۸ء کے دوران روزنامہ نوائے وقت میں میرا ایک مضمون ”اگر مجھے اختیار ہوتا؟“ کے عنوان سے شائع ہوا تھا۔ اس کے لکھنے کی تحریک اس موثر اخبار کے ایک ادارتی نوٹ کی وجہ سے ہوئی تھی۔ معاصر نوائے وقت کا وہ نوٹ جو ۱۱ جنوری کے شمارے میں ”شادی کی منتظر لڑکیاں، ہولناک اعداد و شمار“ کے عنوان سے شائع ہوا تھا، ملاحظہ فرمائیں:

”سوسائٹی برائے فلاح و بہبود اسیران و سوسائٹی برائے انسداد سماجی برائی کی ایک سروے رپورٹ کے مطابق اس وقت پورے ملک میں ۳۸ لاکھ ۲۵ ہزار لڑکیاں رشتوں کی منتظر گھروں میں بیٹھی ہیں، ان میں ۱۸ سے ۲۰ سال تک کی لڑکیوں کی تعداد ۴ لاکھ ۲۵ ہزار ہے اور ۲۱ سے ۲۵ سال تک کی ۱۱ لاکھ ۳ ہزار ۲۵ سے ۳۱ سال تک کی ۷ لاکھ ایک ہزار ایک سو ستر لڑکیاں ہیں۔ مجموعی تعداد میں ڈیڑھ لاکھ خلع یافتہ مطلقہ یا بیوہ ہیں۔ ایسی لڑکیوں میں ۲۰ فی صد ان پڑھ ہیں ۳۱ فی صد نڈل پاس، پندرہ فیصد میٹرک پاس، ۲۰ فیصد بی اے سے زیادہ، ۴ فی صد پیشہ ورانہ تربیت یافتہ ہیں۔ اس ہولناک صورت حال کے جو متعدد اسباب اس رپورٹ میں بتائے گئے ہیں ان میں خصوصاً شہروں کے اندر والدین کی ناداری شامل ہے جس کی وجہ سے وہ شادی کے اخراجات اور جہیز کے انتظامات نہیں کر پاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جہیز کی ہندوانہ رسم کی جزیں ہمارے معاشرے میں اس بری طرح پیوست ہو گئی ہیں کہ بہت سی لڑکیاں اس ایک شے کے نہ ہونے کے سبب شادی کا انتظار کرتے کرتے بوڑھی ہو جاتی ہیں۔“

اس نوٹ کے آخری حصہ میں معاصر عزیز نے حکومت کی طرف سے جہیز کو محدود کرنے، حکومت سندھ کی طرف سے نادار لڑکیوں کے لئے ”جہیز کٹ“ اور ”زکوٰۃ فنڈ“ سے کچھ لڑکیوں کے لئے جہیز دینے کا تذکرہ کیا ہے۔ ان ہی دنوں معاصر ڈان کراچی میں ”The Society for the Prevention of Social Evils“ کے حوالے سے یہ خبر شائع ہوئی کہ:

The society has claimed that 1,27000 illegitimate children are born each year, thousands of whom are killed by their parents.

In a press statement the society said it had conducted a national survey which had found that almost 70 percent mothers of illegitimate children were villager women. Their infants were often killed on birth while

those born. The city dwellers are more likely to be saved or survived.

پاکستان کے دو ممتاز اردو اور انگریزی اخبارات میں جو کچھ شائع ہوا اور جو کچھ لکھا گیا وہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ یہ ایسی باتیں نہیں کہ ان کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیا جائے۔ یہ دونوں باتیں راقم کے لئے نہ حیرت میں ڈالنے والی ہیں نہ خلاف توقع، اس لئے کہ میں اس موضوع پر ان خبروں کی اشاعت سے پہلے بھی بارہا لکھتا رہا تھا اور میرے علم میں اس سلسلہ میں ایسی ایسی باتیں آتی رہیں کہ میں ان کے اظہار کرنے کا اپنے اندر حوصلہ نہیں پاتا۔ جو کچھ اس موضوع پر اب تک لکھتا رہا، اگر ان کا اختصار کے ساتھ بھی تذکرہ کرنا چاہوں گا تو یہ مضمون کافی طویل ہو جائے گا، اس لئے چند گزارشات پر ہی اکتفا کروں گا۔

انسانی معاشرہ کے لئے غلامی بدترین لعنت ہے اور آزادی بہترین اور عظیم ترین نعمت۔ آزادی کے حصول سے زیادہ آزادی کو اس کے جملہ تقاضوں کے ساتھ قائم رکھنا آزاد قوموں کے لئے مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ آزادی صرف سیاسی استحکام و بقا کی متقاضی نہیں ہوتی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ معاشی و معاشرتی استواری چاہتی ہے۔ سیاسی آزادی کے ساتھ اگر معاشرتی و معاشی آزادی میں استحکام نہیں ہوگا تو پھر دیر یا بدیر ایسی آزادی باقی نہیں رہتی۔ معاشرتی اور معاشی بے راہ روی قوموں کے کردار اور اطوار کو گھن کی طرح کھا جاتی ہے۔ آزادی اخلاقی اقدار کی پابندیوں کے ساتھ زندگی کو سلیقے سے گزارنے اور برتنے کا نام ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی آزادی کی اس فضا میں ہم نے اپنے معاشرتی اور اخلاقی اقدار کے فروغ میں کتنی پیش قدمی کی ہے۔ آگے بڑھے ہیں یا پیچھے ہٹے ہیں یا وہیں کھڑے ہیں جہاں عہد غلامی میں کھڑے تھے؟ بعض اعتبارات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بلاشبہ ہم نے سیاسی اور معاشی میدان میں پیش قدمی کی ہے، لیکن سماجی، معاشرتی اور اخلاقی میدان میں ہم اپنے پرانے ڈگر سے سرمو نہیں ہٹے، بلکہ اسی جگہ کھڑے کھڑے اپنے حالات اور بھی بگاڑ لیتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں جب غلامی کے اثر میں ہمارے اطوار بگڑے تھے تو اس کی تو ایک وجہ تھی کہ بقول حکیم الامت علامہ اقبال ع

کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر!

لیکن آزادی کے نصف صدی بعد بھی اگر وہ تمام خرابیاں جو مسلمانوں کے زوال پذیر عہد میں تھیں، نہ صرف یہ کہ باقی رہیں بلکہ بڑھ جائیں، تو یہ بڑے غور کرنے کی بات ہے۔ مولانا حالی نے انیسویں صدی کی آٹھویں دہائی میں مسلمانوں کو غیرت دلانے کے لئے اس زوال پذیر معاشرے کا نقشہ ”مسدس حالی“ کی صورت میں قوم کے سامنے پیش کیا تھا، آج اس کو پڑھتے

ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم کو لہو کے تیل کی طرح اس معاملے میں اسی چکر میں گھوم رہے ہیں۔ مسدس کے چند بند یہاں پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ مسلمانوں کے طبقہ امراء اور ان کے حاشیہ نشینوں اور حواریوں کا تذکرہ وہ اس طرح کرتے ہیں۔

امیروں کا عالم نہ پوچھو کہ کیا ہے خمیر اُن کا اور اُن کی طینت جدا ہے

سزاوار ہے ان کو جو ناسزا ہے روا ہے انہیں سب کو جو ناروا ہے

شریعت ہوئی ہے کونو نام اُن سے

بہت فخر کرتا ہے اسلام اُن سے

ہر اک بول پر اُن کے مجلسِ فدا ہے ہر اک بات پرواں درست اور بجا ہے

نہ گفتار میں اُن کی کوئی خطا ہے نہ کردار اُن کا کوئی ناسزا ہے

وہ جو کچھ کہ ہیں کہہ سکے کون اُن کو

بنایا ندیموں نے فرعون اُن کو !

کہاں بندگانِ ذلیل اور کہاں وہ بسر کرتے ہیں بے غم قوت و ناں وہ

پہنتے نہیں جز سمور و کتاں وہ مکاں رکھتے ہیں رھکِ خلد و جتاں وہ

نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بھر

نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بھر

شریفوں کی اولاد بے تربیت ہے تباہ اُن کی حالت بُری اُن کی گت ہے

کسی کو کبوتر اڑانے کی لت ہے کسی کو بیہوش لڑانے کی دھت ہے

چرس اور گانجے پہ شیدا ہے کوئی

مدک اور چنڈو کا رسیا ہے کوئی

کل اگر ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ اپنی بربادی اور تباہی اور زوال و انحلال کے احوال کو گھر پھونک کر بحال کرنے کے لئے کوشاں تھے تو آج ہمارے معاشرے کا خوشحال طبقہ اپنی دولت کی نمود و نمائش میں وہی کچھ کر رہا ہے جو کل ہوا تھا۔ ان کی نقل میں متوسط طبقہ کے لوگ اور ان کی اولاد بھی وہی کچھ کر رہی ہے جس کا نقشہ حالی نے کھینچا ہے۔ کل جو کام تزیلی کے ادوار میں ہوا تھا وہ آج ترقی کے زمانہ میں ہو رہا ہے۔ الغرض آج ہمارے

معاشرے میں خرابی کی بنیاد وہ دولت اور خوشحالی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے پاکستان کی بدولت عطا کی ہے اور ہم اللہ کی اس بے پایاں عنایات کی شکرگزاری کرنے کی بجائے ”کفرانِ نعمت“ کرتے ہوئے اپنی دولت کی فراوانی سے معاشرے میں خیر پھیلانے کی جگہ فتنہ و فساد پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پھر مولانا حالی یاد آگئے۔

جہاں کے لئے جو کہ آبِ بقا ہے

وہ اس قوم کے حق میں تمہی دوا ہے

ترجمی کی ایک حدیث ہے، کعب بن عیاضؓ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ ارشاد فرماتے تھے:

”ہر امت کے لئے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہے اور ہماری امت کے لئے خاص آزمائش مال ہے۔“

ایک دوسری حدیث میں فرمایا:

”دوبھوکے بھیرے جو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیئے گئے ہوں، ان بکریوں کو اس سے زیادہ تباہ نہیں کر سکتے جتنا تباہ انسان کے دین کو عزت و جاہ کی حرص کرتی ہے۔“

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اب ایک شادی میں چار شادیوں جتنے اخراجات فضول رسم و رواج ادا کرنے کی صورت میں کئے جاتے ہیں۔ پہلے چند بزرگ مل کر شادی کے لئے رشتے پخت و پز کر دیا کرتے تھے، اب اس کے لئے منگنی کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ منگنی میں دونوں طرف سے آنے جانے والوں کی تعداد دو چار پر مشتمل نہیں ہوتی، بلکہ یہ تعداد سوڑیڑھ سو سے تجاوز کر جاتی ہے اور ان کے لئے جانین جوڑے، زیورات کے سیٹ، عمدہ کپڑے اور سوٹ بوٹ لے کر آتے ہیں، خوب کھانا پینا ہوتا ہے۔ اس کے بعد مہندی کی رسم آتی ہے، اس میں بھی شادی ہی جیسے اہتمام کئے جاتے ہیں۔ مہندی کی رسم میں جس بے شرمی اور بے حیائی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے بھانڈ اور ٹینٹیں بھی شرماتا جاتی ہیں۔ یہ رسم بھی دونوں جانین کے یہاں ادا کی جاتی ہے۔ تیسرے مرحلے میں شادی کی بارات آتی ہے اور اس میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی تشریح کی یوں ضرورت نہیں کہ آپ میں سے بہت سوں نے بارات اور ایسی دعوت میں ضرور شرکت کی ہوگی۔ چوتھا مرحلہ ولیمہ کا ہوتا ہے جو عین سنت ہے اور جس کا اہتمام لڑکے کی طرف سے کیا جاتا ہے۔

اس تفصیل سے آپ کی سمجھ میں یہ بات آگئی ہوگی کہ معاملہ four in one کا ہے

یعنی ایک ہی تقریب کے لئے چار بار شادی جیسے اخراجات کئے جاتے ہیں اور دولت کا وہ مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کی پناہ! جبکہ اسلام نے شادی کو نہایت آسان بنایا ہے۔ قرآن و سنت میں مسلمانوں کو جوانی کی عمر پر پہنچ جانے کے بعد شادی کا حکم دیا گیا۔ رسول اکرم ﷺ نے تو یہاں تک فرمایا کہ ”نکاح کرنا میری سنت ہے“۔ پھر یہ بھی ارشاد ہوا کہ ”جو ایسا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے“۔ پھر مناکحت اور عقد کے لئے آسان طریق بتائے گئے۔ یہ بھی تعلیم فرمایا کہ مہر جتنا کم ہوگا ازدواجی زندگی اتنی ہی خوشگوار ہوگی۔ لیکن ہم نے اسلام کے سیدھے سادے بتائے ہوئے اصول کو بھاری بھرم بنا کر اپنے پاؤں میں معاشرتی رسم و رواج کی بھاری اور بوجھل زنجیریں ڈال رکھی ہیں۔ گزشتہ دنوں برصغیر پاک و ہند میں دو شادیوں کا بڑا چہ چارہا، ایک شادی پاکستان میں ہوئی، جس کا احوال سب نے دیکھا اور سنا، دوسری شادی بھارت میں ہوئی تھی۔ یہ دو سابق رجواڑوں کے بیٹے اور بیٹی کے مابین ہوئی، لیکن اس شادی پر انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق مہاراج گوالیار کی ماں نے اپنی پوتی کی شادی پر شدید نکتہ چینی کرتے ہوئے شادی میں کی جانے والی شاہ خرچی کو ”بے ہودگی“ کا نام دیا اور مسز وجی راج سندھیانے فرمایا کہ دولت کا غلط استعمال گناہ ہے۔ ذرا سوچنے کہ شادی میں دولت کا مظاہرہ ایک نیک عمل کو ”بے ہودگی“ میں بدل دیتا ہے۔ ہمارے لئے اس سے زیادہ شرم کی بات اور کیا ہوگی!

دولت کی ریل چلنے نے ہماری پرانی معاشرتی قدروں کو تپک کر کے رکھ دیا ہے۔ پہلے مسلمانوں میں اپنے رشتہ داروں میں شادی بیاہ کا رواج عام تھا، لیکن اب ہمارے خون سفید ہو گئے ہیں اور اب شادی بیاہ میں قربت اور رشتہ داری کا خیال نہیں رکھا جاتا، بلکہ اب ”وصل لیلیٰ“ کے لئے شرط اول دولت اور امارت نے لے لی ہے۔ پہلے ہمارے معاشرے کا یہ عام چلن تھا کہ خوشحال گھرانے والے اپنے بیٹوں کو متوسط طبقہ میں بیاہ کر بہو گھر لے آتے تھے۔ وہ ایسا اس لئے کرتے تھے کہ ان کو صرف شریف بہو چاہئے تھی۔ اور ایسے لوگ اپنی بیٹیوں کو کھاتے پیتے گھرانوں میں بیاہتے تھے کہ لڑکی سسرال جا کر خوش رہ سکے، لیکن اب خال خال ہی ایسا دیکھنے یا سننے میں آتا ہے۔ اب تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہمارے ایک عزیز اور دوست کی لڑکی کا رشتہ اپنے ایک رشتہ دار کے یہاں سے آیا، انہوں نے ہمارے دوست کے سامنے جو شرائط رکھیں وہ سننے کے قابل ہیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ آپ میرے بیٹے کو تین کروڑ کا فلیٹ دیں گے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ چونکہ آپ کی لڑکی کافی بڑھی لکھی ہے لہذا اس

کی شادی سے پہلے اس کو کہیں ملازمت دلا دیں مع ناطقہ سرگرمیاں ہے اسے کیا کہئے! میرے دوست نے جواب میں یہ کہہ کر رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ میری اور بھی بیٹیاں ہیں، میں ایسی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ دوسری بیٹیوں کو بھی تین تین کمروں کے فلیٹ دے سکوں اور دوسری شرط تو میرے لئے شرمناک ہے، بلاشبہ تعلیم ہم نے دلائی ہے لیکن کمانے کے لئے نہیں، شادی کے بعد اگر شوہر ایسا کرانا چاہے تو مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔

اوپر جو چند مثالیں پیش کی گئی ہیں وہ صرف ایک جانب یعنی لڑکے والوں کا نقطہ نظر یا سوچ کی عکاسی کرتی ہیں، لیکن لڑکی والوں کا معاملہ بھی کچھ ایسا سیدھا سادہ نہیں ہے۔ لڑکی کے والدین بھی خوب سے خوب تر کی تلاش میں لڑکیوں کو اپنے گھروں میں بٹھائے رکھتے ہیں تا آنکہ وہ شادی کی عمر سے بہت آگے جا چکی ہوتی ہیں اور پھر ان کے لئے آسانی سے رشتہ آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کچھ ہماری وہ مغرب زدہ خواتین ہیں جو مغرب کے اس پروپیگنڈے ”کم بچے خوشحال گھرانہ“ کے کھوکھلے نعروں کے اثر میں اپنی لڑکیوں کو بڑی عمروں تک گھروں میں بٹھائے رکھتی ہیں، کچھ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانے کے لئے شادی کرنے سے باز رکھتی ہیں۔ لیکن وہ یہ بات فراموش کرتی ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ ایک طرف معاشی خوش حالی اور دوسری طرف انتہائی غربت کی وجہ سے جن حالات سے دوچار ہے، ایسے ماحول میں جبکہ ہر طرف سے ہمارے یہاں بیرونی کچھری کی یلغار ہے اور جدید ٹیکنالوجی کی فراہم کردہ آسانیاں اور ابلاغ نے جس طرح گھر گھر فواحش کو پھیلانے کا انتظام کیا ہوا ہے، اس میں لڑکیوں کو بڑی عمروں تک بن بیاہے گھروں میں بٹھائے رکھنے کے وہی نتائج نکلیں گے جن کا تذکرہ مذکورہ بالا سروے میں کیا گیا۔ ایسی فضا میں اہل پاکستان کو سوچنا ہوگا کہ جو معاشرہ اس وقت پاکستان میں پروان چڑھ رہا ہے اور نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں جو باہمی اختلاف اور میل جول کی روش عام ہو رہی ہے اس میں کیا کیا خطرات پوشیدہ ہیں۔

”کم بچے خوشحال گھرانہ“ کے نعروں سے ہی صحت مند معاشرہ اور صحت مند بچے اور خوش حال گھرانے پروان نہیں چڑھ سکتے، بلکہ ایک صحت مند معاشرہ ان بچوں سے پروان چڑھے گا جن کی نسلیت اور اصلیت جائز ہوگی اور وہی جوان پاکستانی مسلمانوں کی آنکھ کا تارہ بن سکے گا جس کا شباب بقول اقبال بے داغ ہوگا۔

وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا

شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری!

جس کا شباب بے داغ نہیں ہوگا، اس کا ضمیر مجرم ہوگا، وہ پاکستان جیسے اسلامی معاشرے میں کبھی اجتماعی اسلامی انقلاب برپا نہیں کر سکے گا۔ صالح جنسیت اور نسلیت اسلامی معاشرہ کے لئے ایک اہم بنیاد فراہم کرتی ہے۔ ہمارا معاشرہ ان ملکوں یا قوموں کی اتباع کر کے زندہ نہیں رہ سکتا جہاں ناجائز بچہ پیدا کرنے والی ماؤں اور ناجائز بچوں کو ہر قسم کا تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ابھی ہمارے یہاں ناجائز بچوں کی پیدائش کی شرح بہت کم ہے، لیکن اس کا شروع ہو جانا کم خطرے کی بات نہیں ہے۔

میں کوئی مولوی یا فقیہ نہیں ہوں، اس لئے میں دین و فقہ کی بحث نہیں چھیڑنا چاہتا، یہ جن کا مقام و منصب ہے ان کی ذمہ داری ہے، لیکن اتنا ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح انسان کے لئے بھوک اور پیاس دور کرنے کے لئے روٹی اور پانی ضروری ہے تو اس سے بھی کہیں زیادہ جنسی بھوک بچھانے کے لئے شادی بیاہ لازمی ہے۔ اگر پیٹ کی بھوک پیاس بچھانے کے لئے لوگوں کو اعلیٰ قسم کے کھانے، مشروبات بافراط حاصل ہیں تو پھر ان کھانوں سے پیدا ہونے والی حرارت اور جنسی تقاضوں کی تسکین کا جائز اہتمام کیا جانا بھی ضروری ہے۔ اور اس راہ میں آسانیاں پیدا نہ کر کے ایسی صورت پیدا کی جائے کہ جائز اور اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر جنس کی بھوک پیاس نہ بچھائی جاسکے تو پھر یہ بھوک پیاس ناجائز طریق پر ہی بچھائی جائے گی۔ لڑکے اور لڑکیوں کے کھلے بندوں اختلاط اور میل ملاپ کے باوجود یہ توقع کہ وہ شعلہ اور آگ نہ بھڑکے جو مثبت اور منفی اجزاء کے ملاپ کی صورت میں پیدا ہونا لازمی ہے، تو اس سے بڑی حماقت اور نا سنجھی کی بات اور کیا ہوگی؟ ہمیں اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہئے کہ ایسی آگ ہمارے یہاں اب تک نہیں بھڑکی ہے۔ یہ آگ بھڑک چکی ہے اور اس کے شعلے آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ شعلہ ہماری غفلت سے ہماری گھریلو زندگی کی پاکیزگی اور طہارت کو جلا کر بھسم کر دے اور ہماری آنکھیں تباہی کے بعد کھلیں۔ ہمارے دوست جناب امین الرحمن ایڈووکیٹ نے اپنی کتاب ”امین معاشرہ“ میں سن بلوغ کی شادی کے مسئلہ پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے کیا خوب لکھا ہے! ملاحظہ فرمائیں:

”جنسی تعلیم کے سلسلہ میں سن بلوغ کی شادیوں کو بھی لازمی طور پر انجام دینا ہوگا، یہ ممکن نہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں سن بلوغ پر پہنچنے کے بعد سکون بخشنے کے لئے سماجی زندگی میں کوئی سہارا تلاش نہ کریں اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جوانی کی ساعتوں کو بے لطف گزرتے ہوئے دیکھیں۔ اگر قوم اور حکومت نوجوان نسل کے سن بلوغ کے تقاضوں

سے غافل رہے گی تو نتیجہ انتہائی سنگین ہوگا، شرم و حیا کے فلسفیانہ نکتے اور حقیقت آفریں تقاضے کسی کام نہیں آئیں گے۔“

”پہلے یہ رواج تھا کہ سن بلوغ پر پہنچنے کے بعد مسلمان گھرانوں میں شادیاں کر دی جاتی تھیں۔ پندرہ، سولہ، سترہ سال میں لڑکیوں کی شادیاں لازمی طور پر ہو جاتی تھیں۔ غریب سے غریب گھرانوں کی لڑکیوں کا انتظام بھی کر دیا جاتا تھا۔ کسی گھر میں کسب علم ان کی شادیوں میں مانع نہیں ہوتا تھا۔ اور نہ شادیاں کسب علم میں مانع تھیں۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ معاشرہ جنسی افراتفری سے بڑی حد تک محفوظ ہو گیا تھا۔ اغوا کی وارداتیں کبھی سننے میں نہیں آتی تھیں، لڑکیوں کا باہوش و حواس اور برضا و رغبت گھر سے نکلنا کسی کے تصور میں نہ آتا تھا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ نوجوانوں کے فطری تقاضوں کو صحت مندر راستے پر لگانے کے لئے نہ صرف والدین عمل پیرا ہوتے تھے بلکہ سارا محلہ، خاندان کے تمام افراد سے ایک فرض سمجھ کر اس کی ادائیگی میں معاونت کیا کرتے تھے، جس کا کوئی روایتی سلسلہ پاکستان میں اس وقت نظر نہیں آتا۔“

اس لئے ان حالات میں ”شادی کی منتظر لڑکیوں کے ہولناک اعداد و شمار“ سامنے آنا حیرت انگیز بات نہیں، بلکہ ایسا نہ ہونا حیرت کی بات ہوتی۔

پاکستانی معاشرے سے اس قسم کی تمام معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کی دو ہی صورتیں ہیں، پہلی صورت طاقت کا استعمال، دوسری صورت ترغیب و تہدید۔ طاقت کے استعمال کی عام آدمی کو اجازت نہیں دی جاسکتی، اس لئے کہ اگر ایسا کیا گیا تو یہ خود معاشرہ کے لئے امن و امان کا مسئلہ پیدا کر دے گا۔ لیکن عوام حکومت کو اس بات کے لئے مجبور کر سکتے ہیں کہ معاشرے سے اس قسم کی برائیوں کو دور کرنے کے لئے وہ قوت کا استعمال کرے۔ لیکن قانون اور قوت کے استعمال سے زیادہ مؤثر صورت ترغیب و تہدید کی ہے۔ اگر پاکستان کا باشعور اور ذی ہوش طبقہ جو مسائل کی سنگینی کو سمجھتا ہے، خلوص کے ساتھ حرکت و عمل میں آجائے تو یقیناً ایسے تمام معاشرتی مسائل حل ہو سکتے ہیں، ضرورت صرف مسئلہ کی اہمیت کا احساس کر کے اس پر عمل کرنے کی ہے۔ میں اپنی بات اپنے ایک مضمون سے، جو غالباً ۱۹۷۸ء میں روزنامہ جنگ میں ”جب جاگے بہت ہی سویرا“ کے عنوان سے شائع ہوا تھا، چند اقتباسات پیش کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اقتباس ملاحظہ ہو:

”اصلاح معاشرہ کے سلسلہ میں میں اپنے ذاتی اور عینی مشاہدہ کا ایک واقعہ یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دعوت چاہے دین کی ہو یا بے دینی کی، جب لوگوں تک گھر گھر

بچ کر دی جائے گی تو اس کا اثر ضرور ہو کر رہے گا۔ آج سے چند سال قبل تک (تقسیم سے پہلے) برصغیر پاک و ہند میں ہندو ماڑواڑی کی عورتوں میں گھونگھٹ ٹکانے کا رواج عام تھا، ان کی عورتیں پاؤں میں پائل، جما، کڑے پہن کر نکلتی تھیں اور سارا جسم بڑی بڑی چادروں سے ڈھکا ہوتا اور چہرے پر گھونگھٹ۔ پائل کی آواز بھی سنی جاتی، جسم و جان کا وزن بھی دیکھا جاسکتا تھا لیکن چہرہ ”چاند ستارہ“ اور ”روئے زریا“ پر کسی کی نظر نہیں پڑتی تھی، لیکن تقسیم کے بعد جب ماڑواڑی قوم اور ان کی پٹھانیت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی عورتیں اب گھونگھٹ اتار دیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ اس قوم کے بزرگوں اور ان کے اکابرین نے کیا کیا! میں نے برلا، ڈالیا، گونیکا، کھیتان، جالان جیسے کروڑ پتیوں کے دروازے پر یہ دیکھا کہ شادی کے موقع پر یہ لوگ دلہنوں کی رخصتی کے وقت ہاتھ جوڑ کر دور یہ کھڑے ہو جاتے اور دلہنوں کو کہتے: بیٹا! ہم لوگ تمہارے مرئی اور بزرگ ہیں، تم سے ہاتھ جوڑ کر یہ کہتے ہیں کہ سماج اور جماعت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہماری بہو بیٹیاں گھونگھٹ نہ ڈالا کریں، پردہ اٹھا دیں، زمانہ کا چلن اور بہوار اب یہی چاہتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ان بڑے بوڑھے ماڑواڑی جماعت کے لوگوں کی اس ہتھ جوڑی اور پرارتھنا اور ایبل کا ان پر کیا اثر ہوا! دیکھتے دیکھتے چند ہی برسوں میں پوری ماڑواڑی قوم کی عورتوں نے پردہ اٹھا دیا اور گھونگھٹ نکالنا ترک کر دیا۔ لیکن ہماری قوم کے مصلحین، سماجی کارکنوں اور سیاسی (ور کروں) کا دائرہ عمل صرف جلسے جلوس اور کمیٹی تقریروں تک محدود ہے اور چاہتے ہیں کہ ہلدی لگنے نہ پھٹکوی رنگ آئے چوکھا۔

آج بھی ہمارے مصلحین اور سماجی کارکن اللہ پر بھروسہ کر کے اور اپنے گھروں کے آرام تاج کر کے اگر یہ عزم کر کے میدان میں نکل آئیں اور شادی بیاہ کے موقعوں پر ”میرج ہال“ اور شادی والے گھروں میں جا کر اللہ و رسول کا واسطہ دے کر اپنے (بیٹوں) بیٹیوں اور بہوؤں کو سمجھائیں کہ تم مسلمان ہو، اللہ نے تمہیں اسراف سے منع کیا ہے (بلکہ اسراف کرنے والے کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے) بیٹیو! اللہ نے تمہارے لئے پردہ لازم کیا ہے۔ شادی میں کہیں زیادہ جہیز تو نہیں دے دیا، ایک نیک عمل کو محض نمود و نمائش کی خاطر کہیں اپنی نادانی میں خراب تو نہیں کر دیا؟ یقین ہے کہ ہمارا معاشرہ ابھی اتنا نہیں بگڑا کہ ہماری بیٹیاں اور بیٹیاں (اور بیٹے) اپنے سامنے کھڑے ہوئے اپنے بزرگوں کے جڑے ہوئے (مستجبانہ) ہاتھوں کی لاج نہیں رکھیں گے۔ ضرورت عملی طور پر کچھ کرنے کی ہے، محض خوش آئند آرزوؤں سے

قوموں کی تقدیریں نہیں بدلا کر تیں۔ تو کیا ہمارے معاشرے کے بڑے بوڑھے اور
باشعور نوجوان (آگے بڑھ کر) عملاً کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں؟“

سب سے آخر میں یہ بندہ عاجز و آثم آپ کے سامنے ان تجاویز کو یہاں دہرانا چاہتا
ہے جو آپ سے پہلے دوبار پاکستان کے مؤقر قومی اور آزاد اخبارات کے ذریعے پاکستان
کے مسلمانوں اور حکومت کو متوجہ کرنے کی خاطر پیش کر چکا ہے۔ تجاویز ملاحظہ فرمائیں:

(۱) پاکستان میں ایسے قوانین نافذ کئے جائیں جن کے ذریعے ایک مقررہ عمر تک پہنچنے کے
بعد ہر مرد اور عورت کے لئے شادی کرنا لازم قرار دیا جائے، عمر کا تعین مشورہ سے کر لیا
جائے، شادی کی عمر تک پہنچنے کے بعد جو بھی غیر شادی شدہ ہو، قانون اس کے خلاف
کارروائی کر کے قرار واقعی سزا دلوائے۔

(۲) ایسے تمام مرد اور عورتیں جو مقررہ عمر کی حد کو پہنچ چکے ہیں اور سرکاری یا نیم سرکاری یا
پرائیویٹ اداروں میں ملازم ہیں، ان کو نکاح نامہ پیش کرنے کا پابند کیا جائے، اگر وہ ایسا
نہ کر سکیں تو ان کی آئندہ ترقی روک دی جائے اور ان کو ایک مدت دے کر شادی کرنے
کے لئے کہا جائے، اگر وہ ایسا نہ کر سکیں تو ان کو وقت سے پہلے ملازمت سے ریٹائرمنٹ
دے کر سبکدوش کر دیا جائے۔

(۳) اسلام نے مردوں کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت دی ہے، اس کی اجازت
میں دنیاوی مصلحتوں کو حائل نہ ہونے دیا جائے۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف
سے اس عطا کردہ اجازت میں پوشیدہ مصلحت سے اللہ ہم انسانوں سے زیادہ واقف اور
آگاہ ہے۔

(۴) مطلقہ اور بیوہ عورتوں کی دوسری شادی کرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے اور جو مطلقہ عورتیں
معاشرے کے خوف سے ایسا نہیں کرتیں، ان کو شادی کی ترغیب دلائی جائے اور ان کی
راہ کی مشکلات کو دور کیا جائے۔

(۵) اعلیٰ تعلیم یافتہ اور زیادہ عمر کی لڑکیاں آئیڈیل کی تلاش میں عمر عزیز کا قیمتی حصہ برباد نہ
کریں، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے سے کم تعلیم یافتہ لڑکوں سے شادی کرنے کا
اپنے اندر حوصلہ پیدا کر لیں۔ اسی طرح لڑکوں کو بھی اپنے سے زیادہ عمر کی لڑکیوں سے
رشتہ مناکحت جوڑنے میں کوئی شرم نہیں محسوس کرنی چاہئے۔ دنیا میں زیادہ تر کامیاب
مردوں نے اپنے سے زیادہ عمر کی لڑکیوں، مطلقہ اور بیوہ عورتوں سے شادیاں کیں اور
اب بھی اپنے ارد گرد نظر دوڑانے سے ایسے بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔

(۶) دنیا میں ایک آدمی کے لئے سب سے بڑی دولت علم ہے۔ جو نوجوان زیور تعلیم سے آراستہ ہیں ان کو رشتہ کرتے وقت شریک حیات کے انتخاب میں جہیز اور دولت کو ٹھوکر ماردینا چاہئے۔ تعلیم یافتہ نوجوانوں کی طرف سے جہیز اور لڑکی والوں سے زر زمین کا زہرہ بلکہ کا مطالبہ نہ صرف علم بلکہ خود نوجوانوں کی تذلیل و توہین ہے۔

(۷) تمام دولت مند افراد جو شادی شدہ ہوں اور جن کی جسمانی صحت ٹھیک ٹھاک اور ان کے حکم ٹیکس کے گوشوارے یہ ظاہر کرتے ہوں کہ ان کی ایک ایک اولاد لاکھوں کی مالک ہوگی تو ایسے تمام مردوں کو دوسری شادی کرنے کے لئے قانونی طور پر پابند کیا جائے اور دوسری یا تیسری شادی کرنے پر انہیں آمدن میں چھوٹ دی جائے اور نکاح نامہ میں دوسری اور تیسری بیوی کے لئے قانونی تحفظات فراہم کئے جائیں تاکہ پہلی بیوی کے جبر اور دباؤ میں شوہر ان کے ساتھ کوئی نا انصافی نہ کر سکے۔

(۸) خوشحال اور کھاتے پیتے افراد جب اپنی بیٹیوں کی شادی کریں تو جہاں ان پر ہزاروں لاکھوں خرچ کرتے ہیں شادی کرتے وقت یہ خیال رکھیں کہ ان اخراجات میں تھوڑی سی کر کے غریب بیوہ اور نادار گھروں کی لڑکیوں کو اس پیسہ سے عزت و آبرو کے ساتھ بیاہ دیں۔ اس طرح دین اور دنیا دونوں جگہ اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔

(۹) ذات برادری کی پابندی ختم کی جائے پاکستان کے تمام صوبوں کے رہنے والوں میں باہمی شادی بیاہ کو فروغ دینے کے لئے قومی سطح پر تحریک چلائی جائے۔ ان شاء اللہ اس طرح پاکستانی قومیت پر وہان چڑھے گی جس کو اب تک حاصل کرنے میں ہم ناکام رہے ہیں یہ پاکستان میں وقت کی اہم ضرورت ہے۔

ہمارے معاشرے کا یہ بڑا المیہ ہے کہ ہمارے یہاں سیاسی تحریکوں کا بڑا زور ہے سماجی اصلاحات کی کوئی منظم تحریک ہمارے یہاں کبھی نہیں اٹھی ہمارے علماء کرام کا ایک بڑا طبقہ بھی زور شور سے سیاسی تحریکوں ہی سے وابستہ ہے دین دار طبقہ کا ایک گروہ وہ ہے جو صرف امر بالمعروف کی تبلیغ میں مصروف ہے اور نہی عن المنکر کی ان کے یہاں اہمیت نہیں ہے۔ مسئلہ زیر بحث کی طرح بیسیوں اور سماجی مسائل ہیں جو ہر طرف سراٹھائے ہوئے ہیں۔ اگر سیاسی سماجی دینی پلیٹ فارم سے ان کے حل کرنے کی منظم تحریک اور کوشش نہیں کی گئی تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمارا ملک از روئے الفاظ قرآنی ﴿فَسْتَنَفِثُ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادَ كَبِيرٌ﴾ کا گہوارہ بن جائے گا۔ اعاذنا اللہ من ذلك!