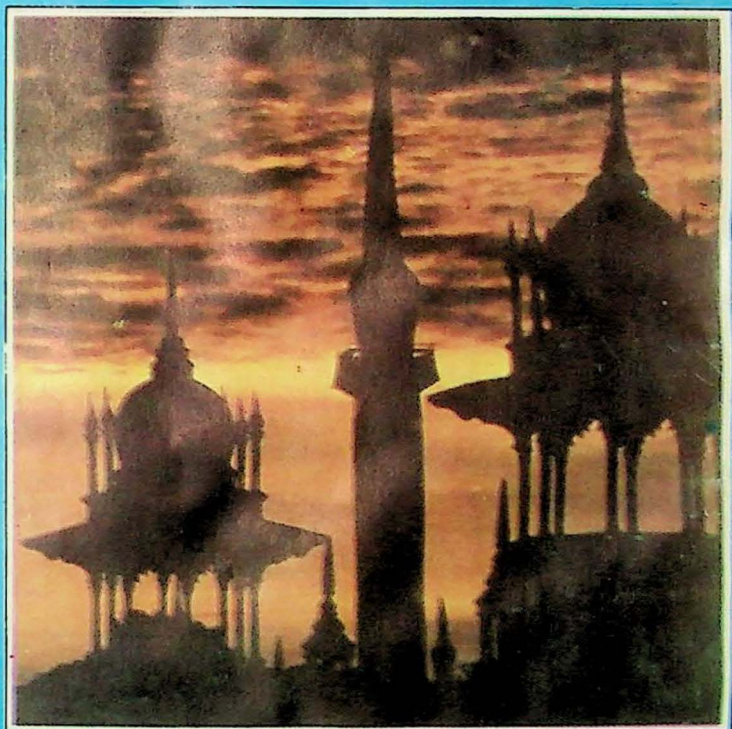

اسلام موجودہ دور میں

سید ابوالاعلیٰ مودودی

اسلام

موجودہ دور

سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ

RESEARCH LIBRARY
INSTITUTE OF SINHOLOGY
UNL OF SINDE. JAMSHOR

مجلس دعوت اسلام
صوبہ
سندھ

ڪتاب جو نالو ————— اسلام موجوده دور ۾
 مصنف ————— سيد ابوالاعليٰ مودوديؒ
 تعداد ————— ۱۰۰۰۰
 سن اشاعت ————— جولاءِ ۱۹۸۸
 ڇاپيندڙ ————— پتا ئي پرنٽنگ پريس
 لطيف آباد ۽ حيدرآباد
 ڇپائيندڙ ————— مجلس دعوت اسلام
 صوبه سنڌ
 ملڻ جو پتو ————— ۸/۱۱ يونٽ نمبر ۷/۶
 لطيف آباد حيدرآباد

قيمت ۲۰۵ روپيا

پاران ايم ايڇ پنهور انسٽيٽيوٽ آف سنڌ اسٽڊيز، ڄامشورو.
 Digitized by M. H. Panhwar Institute of Sindh Studies, Jamshoro.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لحمدهٗ ونصلي على رسوله الكريم

اسلام موجوده دور ۾

(هي تقرير اڳ ۾ راولپنڊي ۾ (I don't agree club) جي دعوت تي ۽ پوءِ وري ڪراچي ۾ اسلامي جمعيت طلبه ڪراچي جي ميٽر ۱۹۶۲ ۾ ڪئي ويئي.)

اسلام نٿو - ڊي (Islam today) کي جيڪڏهن ان جي انگريزي معنيٰ ۾ ورتو وڃي يعني انهيءَ مفهوم ۾ جنهن ۾ مغرب وارا انهيءَ لفظ کي استعمال ڪندا آهن ته اهو ذري گهٽ "اڄوڪا مسلمان" جو هم معنيٰ آهي. مغرب وارا "اسلام" ۽ "مسلمان" کي اهڙو ته هڪ ٻئي سان منجهائي ڇڏيندا آهن جو جتي هنن کي "مسلمان" چوڻو هوندو آهي اتي هو "اسلام" چوند آهن ۽ جتي اسلام چوڻو هوندو آهي اتي مسلمان چئي ويندا آهن. انهيءَ ڪري اڳي ته

اها غلط فهمي دل مان ڪڍي ڇڏيو ته ”اسلام توڊي“ لفظن جي معنيٰ مسلمانن جي موجوده حالت جي آهي. ان کان پوءِ ٻيو مفهوم جيڪو ”اسلام توڊي“ لفظ ٻڌي ذهن ۾ اچي ٿو، سو آهي ”اڄ جو اسلام“ - انهيءَ معنيٰ جي لحاظ کان هي عنوان بالڪل بي معنيٰ ٿي پوي ٿو ڇاڪاڻ ته اسلام جي لاءِ اڄ ۽ ڪالھ جي ڪابه معنيٰ ڪانهي. اسلام ته هڪ ازلي ۽ ابدِي حقيقت آهي. هڪ اهڙي حقيقت جيڪا پنج ارب سال اڳ به اها ئي حقيقت هئي ۽ پنج ارب سال پوءِ به اها ئي حقيقت رهندي. پنج ارب سال اڳي به اها حقيقت هئي ته ڪائنات جو هڪ ئي خدا هو ۽ پنج ارب سال بعد به اها ئي حقيقت هوندي ته هن ڪائنات جو هڪ ئي خدا رهندو. اها حقيقت به ازلي ۽ ابدِي آهي ته مخلوق جو ڪم خالق جي بندگيءَ کان سواءِ ٻيو ڪجهه ناهي. جتي به ڪي انسان موجود هوندا اتي انهن جو ڪم، بنا ڪنهن شڪ جي پنهنجي خالق جي بندگي ڪرڻ ئي هوندو. انهيءَ لحاظ کان، جيستائين اسلام جو تعلق آهي، ان جي باري ۾ اڄ ۽ ڪالھ ۽ ماضي، حال ۽ مستقبل جو ڪو سوال ئي پيدا نه ٿو ٿئي.

جيڪڏهن انهيءَ عنوان جي ڪا معنيٰ ٿي سگهي ٿي ته ان جون ٻه معنائون آهن. هڪ هيءَ ته اسلام سان مسلمانن جو طرز عمل ڪهڙو آهي؟ مسلمان هن زماني ۾ اسلام جي متعلق ڪهڙو رويو رکندا

۽ انهن جي زندگيءَ ۾ اسلام جا ڪهڙا اثر آهن ۽ ڪهڙا نا هن؟
 ٻي معنيٰ هيءُ آهي ته اسلام کي اڄ جي دنيا قبول ڪري سگهي ٿي
 يا نه ٿي ڪري سگهي؟ ۽ ڪو شخص جيڪڏهن گهڻو اڳتي وڌي
 ان مان ڪجهه ٻي معنيٰ وٺي سگهي ٿو ته هيءُ به وٺي سگهي ٿو
 ته اسلام اڄ قابل عمل آهي يا نه؟

اهي ئي ٻه سوال انهيءَ مفهوم جي اندر اچي سگهن
 ٿا ۽ آءٌ انهن ٻنهي سوالن تي ترتيبوار پهنجا خيال پيش ڪندس.
 جيستائين انهيءَ بحث جو تعلق آهي ته اسلام سڀا مسلمانن
 جو طرز عمل اڄ ڇا آهي، ۽ مسلمانن جي زندگيءَ ۾ اسلام جو
 ڪهڙو اثر ڏنو وڃي ٿو. ۽ ڪهڙو نتو ڏنو وڃي ۽ مسلمان
 انهيءَ باري ۾ اڄ ڪهڙو رويو رکن ٿا. ان کي سمجهڻ لاءِ اهو
 بلڪل ضروري آهي ته توهان ”اسلام هن زماني ۾“ کان اڳ
 ”اسلام گذريل زماني ۾“ تي پڻ هڪ نظرو جهو ڇا ڪاڻ ته
 اسين جيڪي ڪجهه اڄ آهيون، سو ڪله جي نتيجي ۾ آهيون
 ۽ جيڪي ڪجهه آئينده ٿيڻ وارا آهيون، سو اڄ جيڪا به حالت
 آهي تنهن جي نتيجي ۾ هونداسون. انهيءَ ڪري اسلام جي
 باري ۾ مسلمانن جو جيڪو رويو اڄ آهي تنهن کي سمجهڻ لاءِ
 ڪله جيڪو رويو هو تنهن کي سمجهڻ تمام ضروري آهي ته جيئن
 اسين اهو معلوم ڪري سگهون ته اسان جو اڄ جو رويو ڪهڙين

تاريخي سببن جي ڪري آهي ۽ ان مان اسان کي معلوم ٿيندو ته مستقبل ۾ اهو رويو ڪهڙي صورت اختيار ڪندو. انهيءَ نقطه نظر کان اسين جيڪڏهن هڪ تاريخي جائزو وٺون ته معلوم ٿئي ٿو ته اسين مسلمان پنهنجي تاريخ جي دوران ٽن وڏن مرحلن مان گذرندا آيا آهيون ۽ هن وقت اسين چوٿين مرحلي ۾ آهيون:

پهريون مرحلو

اسان جي تاريخ جو سڀ کان پهريون مرحلو اهو هو، جڏهن اسلام جو آغاز ٿيو. هڪ اڪيلي شخص کي الله تعاليٰ جي طرفان انهيءَ ڪم تي مقرر ڪيو وڃي ٿو ته هو الله جي توحيد ۽ آخرت جي عقيدو ۽ رسالت جي تابعداري جي بنيادن تي ماڻهن جي زندگيءَ جي تعمير لاءِ ڪوشش ڪري. انهيءَ هڪڙي الله جي سچي ٻانهي تيرهن سالن تائين مڪي شريف ۾ انهيءَ دعوت کي خدا جي خلق وٽ پيش ڪيو ۽ محض زبان سان ئي پيش نه ڪيو پر پنهنجي زندگيءَ جي هر هڪ عمل سان، پنهنجي هلت چلت سان، پنهنجي رويي سان، پنهنجي ورتاءُ سان مطلب ته پنهنجي هڪ هڪ چيز سان انهيءَ عظيم شخصيت هن

ڳالھ جو مظاهرو ڪيو ته اسلام کي ڪهڙي قسم جو ماڻھو گهرجي ٿو. اهو ڪهڙي قسم جو اخلاق بنائڻ چاهي ٿو، ڪهڙي سیرت جو گهرجائو آهي ۽ هڪ اهڙي شخص جو هن زندگيءَ ۾ ڪهڙو رويو هئڻ گهرجي، جيڪو اسلام کي مڃي. جيڪي ڪجهه رسول الله صلي الله عليه وسلم جن ماڻهن جي آڏو پيش ڪيو، تنهن جو مجسم نمونو خود پاڻ سڳوراھ هئا.

انهيءَ دعوت کي ٻڌي ۽ انهيءَ نموني کي ڏسي خدا جي خلق مان اهي ماڻهو پاڻ سڳورن ۾ سان شريڪ ٿيندا ويا، جن پوري ايمانداري، خلوص، فهم ۽ شعور سان انهيءَ شيءِ کي چڱي طرح ڄاڻي سڃاڻي دل سان قبول ڪيو. ڪو هڪ ماڻهو به ناسمجھي سان رسول الله صلي الله عليه وسلم سان گڏ نه آيو ۽ جڏهن ڪو شخص خوب سوچي سمجھي آيو ته پوءِ هن پنهنجي زندگيءَ کي پوري طرح انهي قالب ۾ ڀرتي ڇڏيو، جنهن قالب ۾ رسول الله صلي الله عليه وسلم جي طرفان پيش ڪيل دعوت چاهيو پئي ته اهو ڀلتجي پوي. تيرهن سالن جي انهي مدت ۾ مڪه معظمه ۾ جن ماڻهن اسلام قبول ڪيو انهن مان هر هڪ ماڻهو جي زندگيءَ ۾ عملاً اهو انقلاب ظاهر ٿيو، جيڪو اسلام انساني زندگيءَ ۾ روم نما

ڪرڻ پئي چاهيو. فقط اهوئي نه، ته هنن جي اندر عملي طور اهو انقلاب برپا ٿيو، بلڪ انهي انقلاب جي رستي ۾ جيتريون به داخلي ۽ خارجي طاقتون رعاوت وجهڻ لاءِ اڳتي وڌيون تن سڀني سان انهن مقابلو ڪيو. چڪتاڻ جون وڏ ۽ وڏ قربانيون جيڪي انسان ڪنهن مقصد لاءِ ڏيئي سگهي ٿو، سي سڀ هنن انهي سلسلي ۾ ڏنيون. وڏ ۽ وڏ نقصان برداشت ڪيائون ڇاڪاڻ ته هنن جي لاءِ دنيا جو وڏي ۾ وڏو قدر اهو هو جيڪو اسلام جي ذريعي سان کين مليو هو. انهيءَ کي هوءَ دنيا جي ٻي ڪنهن به شيءِ تي قربان ڪرڻ لاءِ تيار نه هئا. بلڪ انهيءَ کان به اڳتي وڌي هنن جي اندر پوري طاقت سان هيءُ جذبو اڀري آيو ته زندگيءَ جي جنهن نظريي تي هو ايمان رکن ٿا، تنهن کي دنيا ۾ غالب ڪندا ۽ هوجان جي باري به لڳائي انهيءَ امڪان کي ختم ڪرڻ لاءِ تيار ٿي بيٺا ته زندگيءَ جو ڪوبه باطل نظريو مٿن غالب نه اچي.

اهڙي طرح تيرهن سالن ۾ رسول الله صلي الله عليه وسلم جن جان نثارن جي جيڪا مختصر ٽولي تيار ڪئي، تنهن کي ساڻ وٺي پاڻ سڳوراهه مهديني پاڪ ڏانهن منتقل ٿيا ۽ اتي پهچي هڪ تمام ننڍڙي رياست قائم ڪيائون، جنهن جي پکيڙ توهان جي هڪ معمولي ننڍڙي شهر کان وڌيڪ نه هئي ۽ جنهن جي آدمشماري ان

وقت مشڪل سان ڇهه يا ست هزار کن ٿيندي. ايتري
 ننڍڙي علائقي ۾ هڪ رياست قائم ٿئي ٿي ۽ اها سڄي
 عربستان کي چئلينج ڪري ٿي. هڪ طرف کان سڄو عرب آهي ۽ ٻئي
 طرف اها ننڍڙي رياست. انهيءَ رياست ۾ نبي صلي الله عليه وسلم
 جن عربي جا هليت کان پڪل مختلف نموني جو هڪ نئون معاشرو
 بنائڻ شروع ڪيو ۽ چند سالن اندر اهو نمونو پوري طرح تيار
 ڪري سڄي عرب جي سامهون رکيا. نئون، جنهن کي ڏسي هر هڪ
 ماڻهو کلي طرح سان اهو معلوم ڪري پئي سگهيو ته اسلام انساني
 تهذيب ۽ تمدن کي ڪهڙي شڪل ڏيڻ چاهي ٿو ۽ ان ۾ اخلاق
 جو ڪهڙو روح جاري ۽ قائم ڪرڻ ان جي نظر جي سامهون آهي.
 اسلام جنهن عدل جي دعوت ڏني ٿو سو انهيءَ رياست ۽
 معاشري ۾ عملي طور قائم ڪري ڏيکاريو ويو. اسلام
 معاشي زندگيءَ ۾ جيڪا اصلاح ڪرڻ چاهي ٿو، سا اتي نافذ
 ڪري ڏيکاري ڏيئي ته جيئن ماڻهو فقط ڪنن سان ئي نه ٻڌن،
 بلڪ اکين سان ڏسي به وٺن ته اسلام ڇا آهي؟ ۽ ڪهڙيون آهن اسلام
 جون برڪتون؟ ۽ ڪهڙي طرح اسلام کي عمل ۾ آڻي سگهجي ٿو؟
 هاڻي هي انساني تاريخ جو حيرت انگيز معجزو آهي
 ته اٺن (۸) سالن جي مختصر مدت ۾ هڪ شهر جي ننڍي
 رياست، جيڪا توران چورس ميلن ۽ ڪجهه هزار ماڻهن تي

مشتمل هئي، سڄي عرب تي ڇانئجي ويئي. فقط اٺن سالن اندر ڏهن ٻارهن لکن چورس ميلن جو سڄو ملڪ قبضي ۾ اچي ويو ۽ قبضي به اهڙي ۾ اچي ويو جو ماڻهو فقط هڪ سياسي نظام جي تابع ئي نه ٿي ويا پر هنن جا نظريا بدلي ويا، هنن جون قدرون بدلجي ويون، هنن جا اخلاق بدلي ويا ۽ سندن معاشرتي طريقن ۾ عظيم الشان اصولي تبديلي ظاهر ٿي. هنن جي تهذيب ۾ تمدن جو روح ۽ شڪل ٻنهي ۾ هڪ اهڙي انقلابي تبديلي اچي ويئي جنهن فقط عرب جي ئي نه، بلڪ دنيا جي تاريخ جو رخ ئي بدلائي ڇڏيو. هنن ماڻهن اڪيلي سر ۽ قوم مجموعي طور سوچڻ جو هڪ نئون انداز، ورتاءُ جو هڪ نئون طريقو ۽ زندگي جو هڪ نئون مقصد اختيار ڪيو جنهن سان اهي پنهنجي سوين سالن جي تاريخ ۾ ڪڏهن آشنا ڪين ٿيا هئا، صدين جي طوائف الملوكي ختم ڪري انهيءَ ملڪ کي هڪ سياسي نظام جي تحت آڻڻ به ننڍو ڪارنامو ڪونه هو، پر انهيءَ کان هزار درجا وڌيڪ وڏو ڪارنامو فڪري، اخلاقي، تهذيبي ۽ تمدني انقلاب هو، پر افسوس آهي جو تاريخ نويس جي هڪ غلط طريقي انهيءَ عظيم تبديلي کي محض جنگين جي نتيجي جي حيثيت سان پيش ڪيو ۽ فرنگي مستشرقين انهيءَ تي خوب دهل وڄايو ته اسلام وڳو ٿلوار جي زور سان ڦهلايو ويو آهي. جيتوڻيڪ اهي سڀ جنگيون

جيڪي رسول الله مٿي الله عليه وسلم جن جي ز ماني ۾ ٿيون، تن ۾
مجموعي طور ٻنهي طرفن جا مشڪل سان چوڌهن سؤ ماڻهو
ماريا ويا هئا. ڪنهن وقت عقل هجي ته اهو پاڻ غور ڪري ته ايتري
ٿورڙي خونريزيءَ سان هيڏو وڌو انقلاب ڪڏهن تلوار جي
نرورتي به اچي سگهي ٿو؟

دراصل انهيءَ عظيم تبديلي جو سبب ڪو ٻيو هو. جڏهن
حضور صلي الله عليه وسلم جن مڪي شريف ۾ اسلام جي دعوت ڏيئي
رهيا هئا، تڏهن تمام ڪي ٿورڙا ماڻهو هئا، جيڪي انکي ۽
ان جي پوشيده چڱاين کي سمجهي سگهيا. ان وقت فقط اهي ئي
ماڻهو انکي سمجهي سگهيا، جيڪي تمام گهڻي قدر، اعليٰ درجي
جي سمجه ۽ سوچ جا مالڪ هئا ۽ پنهنجي اندر صلاحيت رکندا هئا
ته جاهليت جي سڀني تعصبن کان بالا تر ٿي هڪ ڳالهه کي محض
سچي هجڻ جي بنياد تي سمجهي به سگهن، مڃي به سگهن ۽ عملي
طور ان جي پيروي به اختيار ڪري سگهن ۽ پوءِ سردڙ جي
بازي لڳائي ان جي علم برادري لاءِ اتي ڪڙا ٿين. پر جڏهن
انهن صفتن جي هڪ مختصر جماعت تيار ٿي ويئي ۽ انهيءَ
کي ساڻ وٺي حضور صلي الله عليه وسلم جن مديني ۾ هڪ
اسلامي معاشره قائم ڪيو ۽ هڪ آزاد اسلامي رياست
جي اقتدار جون واڳون هٿن ۾ وٺي پاڻ سڳورن ۾ اسلام جي

سڄي اصلاحي اسڪيم کي انهيءَ معاشري ۾ عملي جامو پهرائڻ شروع ڪيو ته حالتون هڪدم بدلجي ويون. هاڻي ماڻهن اکين سان ثبوت هتي ڪهڙو نه امن امان آهي، ڪهڙي نيڪي ۽ خدا ترسي آهي، ڪهڙي سچائي ۽ ايمانداري آهي، هتي ڪهڙي عدالت ٿئي ٿي ۽ ڪهڙي طرح اوج نيچ کي برابر ڪيو ويو آهي، هتي ڪيئن اخوت ۽ مساوات قائم ڪئي ويئي آهي، هتي ڪهڙي طرح معاشي زندگيءَ جي مشڪلاتن، مونجهارن ۽ خرابين کي ختم ڪيو ويو آهي، هتي ڪيترو نه پاڪ ۽ صاف سترو ۽ ڪيتري نه اعليٰ درجي جو معاشرو تيار ڪيو ويو آهي، جيڪو سڀني اخلاقي گندگين کان پاڪ آهي! هاڻي اڪيون ڊڪٽر انسانن لاءِ اهو ممڪن ٿي نه رهيو ته هو انهيءَ روشنيءَ جو انڪار ڪن، جنهن کي اهي ظاهر ظهور پنهنجي سامهون ڏسي رهيا هئا.

اهي جاهليت واري زماني کي به ڏسي چڪا هئا، جڏهن انسان کي انسان ڪاٺي رهيو هو. جڏهن قتل ۽ خونريزي جي بازار گرم هئي ۽ ماڻهو شراپ، زنا، جوا، چوري، ڌاڙي ۽ هر طرح جي اخلاقي فساد ۾ غرق هئا ۽ هاڻي ان امن، انصاف، نيڪي، شرافت ۽ اخلاقي پاڪيزگي کي به انهن جون اکيون ڏسي رهيا هيون، جنهن جي نور سان مديني جو سڄو ماحول چمڪي پيو ان کان پوءِ ڪي ٿورڙا اهڙا ماڻهو باقي رهجي ويا هئا، جن

جون اڪيون انديون هيون ۽ جن کي جاهليت واري اونڌاهي
 ٿي پسند هئي. انهن کي ڇڏي سڀ ماڻهو انهيءَ صداقت جا قائل
 ٿيندا ويا، جيڪي ان جو دستور وڪڻ لاءِ رسول الله صلي الله عليه
 وسلم جي خلاف ويڙهي ۽ ڪٽجي وڙهي چڪا هئا. خالد بن وليد
 قائل ٿي چڪو هو. عڪرمه بن ابوجهل قائل ٿي ويو. عمرو
 بن عامر قائل ٿيو، ايتري قدر جو ابوسفيان ۽ جبرو ڪائيندڙ
 ”هنده“ تائين مڃي ويا ته جنهن دعوت جا نتيجا ۽ ڦل ههڙا
 آهن، اهوئي حق آهي، ڇاڪاڻ ته هاڻي انهن گهمندي ڦرندي
 حق کي ڏٺو هو. هاڻي اسلام محض هڪ دعوت جي صورت ۾
 هنن وقت پيش ڪيو ٿي ويو، بلڪ هواناڪي زمين تي ڪم ڪندي
 ۽ انساني زندگيءَ ۾ پنهنجي عملن جو نتيجو ظاهر ڪندي
 ڏسي رهيا هئا.

هاڻي انقلاب جو نتيجو هي ٿيو ته رسول الله صلي الله عليه وسلم
 جن دنيا ۾ هڪ سڄي قوم اهڙي تيار ڪئي جنهن جي اجتماعي
 زندگيءَ ۾ سڄي جو سڄو اسلام نافذ هو، جنهن جا عقيدا،
 خيال ۽ نظريا اسلامي هئا، جيڪو مذهب خدا واحد کان سواءِ
 ڪنهن ٻئي جي بندگيءَ ۽ پوڄا سان گند و ٿيل نه هو جنهن جون
 انفرادي سيرتون ۽ اجتماعي اخلاق جاهليت کان پاڪ ٿي
 اسلام جي سانچي ۾ پلٽجي چڪا هئا، جنهن جو تمدن اسلامي

تہذیب و تمدن جو نمونو ھو ۽ جنھن جي رياست جو
 سڄو نظام اسلام جي قانونن تي ھلي رھيو ھو. اھا سڄي
 قوم اسلام لاءِ جيئن ۽ اسلام لاءِ مرڻ لاءِ تيار ٿي ويئي
 دنيا ۾ خدا جو ڪلمو بلند ڪرڻ کي ان پنھنجو قومي نصب
 العین بناڻي ڇڏيو. ان جي رياست جي وجود جو مقصد ئي
 اھو نھرايو ويو ته جتي ان کي اقتدار حاصل آھي، اتي اسلام
 جي اصولن تي زندگي جو نظام ھلائي ۽ جتي ان کي اقتدار حاصل
 ناھي، اتي اسلام جي دعوت ڦھلائي. اھڙي دنيا ۾ ھڪ سڄي
 قوم اھڙي تيار ٿي وئي جيڪا پاڻ اسلام تي ھلندڙ ھئي
 ۽ زمين تي اسلام ڦھلائڻ ان جو قومي مشن ھو. ھڪ مڪمل
 رياست اھڙي وجود ۾ اچي وئي جيڪا ھڪ طرف پنھنجي
 داخلي نظام ۾، اسلام جي اصولن جو پورو عملي مظاھرو
 ڪري رھي ھئي ۽ ٻئي طرف اھا سڄي دنيا ۾ اسلام جي
 علمبردار ھئي.

اھڙي ھڪ قوم ۽ اھڙي ھڪ رياست بنجي وڃڻ کان
 پوءِ جھڙي طرح خلافت راشده جي زماني ۾ اسلام ڦھليو
 آھي تنھن لاءِ تاريخ ۾ ”الفجار“ (Exlosion) ڏماڪو
 جو لفظ استعمال ڪيو ويندو آھي، يعني جيئن ھڪ بم ڦاٽندو
 آھي، اھڙي طرح اسلام دنيا ۾ ڦھلجڻ شروع ٿيو ۽ ٿورن

ٽي سالن جي اندر اهو ڏسندي ئي ڏسندي افغانستان ۽
ترڪستان کان وٺي اتر آفريقا تائين هڪ وهندڙ سيلاب وانگر
ڦهلجي ويو. اهو حيرت انگيز، الفجار، آخر ڪهڙي چيز جو
نتيجو هو؟ اڄ به اوهان وڃي ڏسو ته عرب جا ماڻهو ڪيتري
قدر طاقتور آهن. اهو به ڏسو ته عرب جي سرزمين ۾ ڪيترا
وسيل ۽ ذريعا موجود آهن، تيل جو ذڪر نه ڪيو، اهو ته
هاڻي نڪتو آهي، ان کي ڇڏي ڏسو ته اتي ڇا رکيو آهي؟ اهو
به ڏسو ته عربن جو تعداد ڪيترو آهي، شايد هن وقت سڄي
عرب ايبٽ جي آبادي هڪ ڪروڙ کان به گهٽ آهي ۽ خلافت
راشده جي زماني ۾ ته پڪ ٿي پڪ گهڻي گهٽ هوندي. هڪ
اهڙي قوم جو زمين جي ايتري وڏي رقبي تي ايئن اوجھو
حاوي ٿي وڃڻ، درحقيقت مادي طاقت ۾ برتر هئڻ جو
نتيجو ڪونه هو. اصلي شيءِ جنهن دنيا کي قبضي ۾ آندو ساسڄي
مسلمان قوم جو ۽ ان جي هڪ هڪ مسلمان فرد جو اهو رويو
هو، جيڪو صلح ۽ جنگ ۾ فتح ٿيل علائقن جي نظمن و نسق ۽ مفتوح
قومن جي ماڻهن سان ورتاءُ ۾ ظاهر ٿيندو هو.

ايران ۽ روم جي سلطنتن جي ماتحت جيڪي ماڻهو رهندا
هئا، تن پنهنجن اکين سان ڇا، پر ڪڏهن ڪڏهن ۽ به اهي گورنر
نه ڏٺا هئا، جيڪي رستن تي پياده هلندا هجن، عام ماڻهن وانگر

دهندا هجن، جيڪي هر وقت پنهنجا دروازا اهڙن ماڻهن لاءِ
 کليل رکندا هجن، جن کي سندن مدد جي ضرورت هوندي هئي
 ۽ جنهن ماڻهو کي به ڪا تڪليف پهچي سوهن جو دامن پڪڙي
 چئي سگهندو هجي ته مون کي هيءُ شڪايت آهي، توهان ان کي
 دفع ڪريو. هنن ڪڏهن خواب ۾ به اهڙا گورنرن نه ڏٺا هئا، ۽ نه
 ڪڏهن اهي سوچي سگهيا ٿي ته اهڙا گورنرن دنيا ۾ ٿي سگهن
 ٿا، پر جڏهن انهيءَ مسلم معاشرتي انهن ملڪن ۾ داخل ٿي
 اهڙن گورنرن کي اکين سان ڏيکاريو، تڏهن ٻڌايو ته آخر
 اهڙا ماڻهو ڪيترا ٿي پئي سگهيا جيڪي اندي تعصب ۾ مبتلا
 ٿي انهي اخلاقي برتري کي تسليم نه ڪن ها؟

انهن جي فوجن دنيا جي آڌر اهو نمونو پيش ڪيو ته هڪ
 مفتوح شهر ۾ هو داخل ٿين ٿيون، ٻنهي طرفن جاين جي کوٽڻ
 تي سينگاريل ٺهيل عورتون انهن جي گذرڻ جو تماشو ڏسڻ لاءِ
 بيٺيون آهن مگر هڪ سپاهي به اک مٿي ڪئي ڪنهن کونشي
 ڏانهن نه ٽوڙي. سڄي فوج لنگهي وڃي ٿي ۽ ان کي
 پتو به نه ٿو پوي ته مٿي ڪي عورتون بيٺيون هيون. اهي
 مفتوح قومون صدين کان وٺي جيڪي ڏسنديون آيون هيون
 ۽ انهن جي ابن ڌاڏن جيڪي قضا انهن کي ٻڌايا هئا، سي ته
 اهي هئا ته جڏهن به ڪافاتح فوج ڪنهن بستي ۾ داخل ٿيندي آهي

تڏهن انهيءَ بستيءَ جي ڪنهن هڪ عورت جي عصمت جو دامن
 به داغدار ٿيڻ کان نه بچندو آهي. هاڻي اهو ڪيئن ممڪن پئي ٿي
 سگهيو ته اهڙي فوج انهن ماڻهن جي دل نه وٺي ها، جيڪا هڪ
 پٺي جي پٺيان علائقا فتح ڪندي وڃي ٿي پر ڪٿي به ڪنهن جي
 عزت ۽ آبروءَ کي هٿ نه ٿي لائي.

انهن نون فاتحن اخلاق جو اهو نرالو ڪرشمو پڻ ڪري
 ڏيکاريو ته جيڪڏهن ڪنهن وقت دشمن جي دٻاءَ کان ڪو فتح
 ڪيل علائقو کين ڇڏڻو پيو ته انتظام هلائڻ لاءِ هنن عوام کان
 جيڪو محصول اڳاڙيو هو سو سڀ ائين ڇڏي هنن کي واپس
 ڪيو ته هيءُ ٽيڪس اسان توهان جي حفاظت جي ذميداري ادا
 ڪرڻ لاءِ وصول ڪيو هو پر هاڻي جيئن ته اسين اها ذميداري
 پوري نه ٿا ڪري سگهون، ان ڪري توهان جا روپيا توهان کي
 واپس ڪريون ٿا. ماڻهو انهيءَ زماني تائين جن حڪمرانن
 کان واقف هئا، انهن جو حال ته اهو هوندو هرجو جيڪڏهن
 انهن کي ڪڏهن به ڪو علائقو ڇڏڻو پوندو هو ته ورتل
 روپين جو واپس ڏيڻ ته درڪنار، ماڻهن وٽ جيڪي ڪجهه
 به موجود هوندو هو، سو پڻ کانئن ڦري لٽي هليا ويندا
 هئا. اهو اوليائن ۽ انبيائن جهڙو سلوڪ ۽ اخلاق ڪنهن
 حاڪم گروهه ۾ ڏسڻ جي ڪنهن به اميد ڪانه هئي، ته اهو سياست

۽ ملڪ ڌاري ۾ ڪو اهڙي امانت ۽ ديانت کان ڪم وٺندو .
 اها هئي اصلي طاقت ، جنهن سان اوائل دور جي مسلمانن
 دنيا جي هڪ وڏي حمي کي قبضي ۾ آندو هو . حقيقت اها آهي
 ته انهن جي تلوارن جي ٽرو ڪم ڪيو ، تنهن کان گهڻو وڌيڪ ڪم
 انهن جي اخلاق ۽ ڪردار ڪيو . يا ڪا به ته هڪ هڪ ماڻهو
 پوري شعور سان اسلام کي سمجهي ايمان آندو هو ۽ سمجهڻ
 کان پوءِ هن ان جي مطابق پنهنجي سيرت بنا ئي هئي . ان ڪري هنن
 جنهن به حيثيت ۾ ڪم ڪيو ، تنهن ۾ اسلام جي صحيح نمائندگي
 ڪيائون ۽ انهيءَ ڪري ئي دنيا جي ڪا به طاقت هنن جي مقابلي
 ۾ نه بيهي سگهي . هنن جي تلوار جي ڪاٺ کان اڳ ۾ سنڌ ۾ اخلاق
 جي ڪاٺ ماڻهن جي دلين ۾ اندر گهڙي ويندي هئي . انهيءَ سبب
 ڪري هنن جيڪي علائقا فتح ڪيا ، اتان جي آبادي هنن جي سياسي
 غلام نه بڻي ، بلڪ هنن جي مريد ۽ معتقد بنجي ويئي . هنن جو
 مذهب اختيار ڪيائون ، ايتريقدر جو هنن جي ٻولي به قبول
 ڪيائون . اڄ اها فتح ٿيل آبادي پنهنجن انهن فاتحن کي پنهنجو
 هيرڻ ۽ پنهنجو اڳواڻ تسليم ڪري ٿي ، ۽ پنهنجي ئي قوم جي
 ڪافر وڌن سان ، شتو ڳنڍڻ لاءِ تيار نا هئي . ڇا دنيا ۾ ڪڏهن
 تلوار به اهو ڪر شموڌ ٿيڪاري سگهي ٿي ؟
 اهو انسان جي تاريخ جو پهريون مرحلو هو . منهنجي

سامهون هن وقت ان جا تفصيل بيان ڪرڻ مقصد ناهي. پنهنجي موضوع جي لحاظ کان دراصل جيڪا ڳالهه آهي اوهان جي ذهن ۾ ويهاري ڇاهيان ٿو، اها هي آهي ته آغاز جي انهيءَ مرحلي ۾ اسلام کي دنيا جي وڏي حصي تي جيڪو غلبو حاصل ٿيو هو فقط انهيءَ جو نتيجو هو ته هڪ سڄي قوم بحيشت مجموعي ان کي شعور ۽ خلوص سان قبول ڪري چڪي هئي، ان جي افراد جي سيرت ۽ قوم جي اجتماعي ڪردار ۾ اسلام جو نيڪ نيڪ عملي مظاهرو ٿيڻ لڳن هو، هڪ اهڙي سياست وجود ۾ آئي هئي، جيڪا خدا جو ڪلمو بلند ڪرڻ کي پنهنجو نصب العين قرار ڏيئي پنهنجن سڀني وسيلن ۽ ذريعن کي هن ڪم ۾ لڳائڻ لاءِ تيار هئي. اهوئي سبب هو، جو اسلام کي شروعات ۾ ئي اها زوردار حرڪت (Momentum) ملي، جنهن جا اثر چوڏهن سؤ سال گذري وڃڻ کان پوءِ اڄ به هلي رهيا آهن. هن بگڙيل حالت ۾ به اوهان ڏسندا ته اڄ به مسلمان قوم تي انهيءَ شروعاتي زماني جو نپو لڳل آهي. هڪ مسلمان چاهي ڪهڙو به بگڙيل هوندو ۽ هن جا اخلاق ڪيترا به خراب ٿي چڪا هوندا، پر جڏهن به اوهان هن کي کڻي ڏسندا ته اوهان ڏسندا ته هن جي سامهون ڪو جيڪڏهن مطمع نظر آهي ته اها ئي شروعاتي سوسائٽي آهي، جيڪا محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم جن ۽ خلفاء راشدین رضه جي زماني ۾

هئي. انهيءَ منزل مقصود کي مسلمان ڪڏهن به وساري نه ٿو سگهي، ڇڻ ته اها هڪ اهڙو سچ آهي جيڪو هر وقت هن جي سامهون چمڪي رهيو آهي ۽ هوان کي نگاهن کان لڪڻ نٿو ڏئي. هر مسلمان اڄ به انهيءَ مثالي دور کي پنهنجي لاءِ نمونو سمجهي ٿو. هوان کي وري هڪ ڀيرو ڏسڻ جي تعنا دل ۾ رکي ٿو ۽ انهيءَ جوئي خواهشمند آهي. خلافت راشده کان پوءِ اڄ تائين دنيا ۾ اسلام برابر ڦهلجندو رهيو آهي ۽ زمين جي ڪا اهڙي ڪنڊ ڪڙڇ باقي نه رهي آهي جنهن ۾ اهو نه پهتو آهي. اسلام جي اها سچي واڌان جي باوجود ٿيندي رهي آهي ته اسان جي قوم انڌا عياش امير به موجود رهيا، اسان ۾ ظالم حڪمران به موجود رهيا ۽ اسان جي قوم ۾ بد ڪردار ماڻهن جي ڪمي نه رهي آهي. هڪ ڊگهي عرصي کان وٺي اسان ڪا مثالي قوم به نه رهيا آهيون، جنهن جي ڪشش دنيا کي پنهنجي طرف ڇڪي. ان جي باوجود اسلام دنيا ۾ ڦهلڻ پيو آهي ۽ اڄ به ڦهلجي رهيو آهي ته ان جو سبب اهو ناهي ته مسلمانن جي نموني کي ڏسي ماڻهو اسلام قبول ڪري رهيا آهن. دراصل ماڻهو اهو سمجهي ان کي قبول ڪري رهيا آهن ته انهي اسلام اهو آهي جنهن جو نمونو محمد رسول الله ﷺ عليه وسلم ۽ ان جي خلفاء ۽ اصحاب پيش ڪيو هو. انهيءَ کي ماڻهو حق سمجهن

ٿا، ۽ ان جي پيروي ڪرڻ چاهين ٿا. وري مسلمانن ۾ اڄ تائين خيال ۽ عمل، سيرت ۽ اخلاق جي جيڪا به ڀلائي ڏني وڃي ٿي، اها سڄي انهيءَ ابتدائي دور جي اثرن مان باقي بچيل اثر آهن، جيڪي تيرهن صدين کان پوءِ به پنهنجو ڪم ڪندا رهن ٿا. ان جي معنيٰ اها آهي ته اسان جي تاريخ جو اهو مرحلو اهڙو نه هو، جو ان جو ٿيو بالڪل ضايع ٿي ويو هجي ۽ ان جا اثر بالڪل ختم ٿي ويا هجن. نه، اڄ به اسلام جي اندر جيڪا حرڪت ڏني وڃي ٿي، اها سڄي انهيءَ تحريڪ جي نتيجي ۾ ڏني وڃي ٿي.

ٻيو مرحلو

بادشاهي دور ۽ ان جا اثر

ان کان پوءِ ٻئي مرحلي کي وٺو. اسان جي تاريخ جو اهو ٻيو مرحلو ان وقت شروع ٿيو، جڏهن اسلام نهايت تيزيءَ سان دنيا جي چٽي ڪنڊن ۾ پهچي ويو ۽ ايتري وڌي تعداد ۾ خدا جي خلق مسلمان ٿي، جو ابتدائي شعوري مسلمانن لاءِ ايتري وڌي تعداد ۾ ماڻهن جي تربيت جو انتظام ڪرڻ مشڪل ٿي ويو. ان جي باوجود بهترين اخلاق وارا ماڻهو موجود هئا ۽ انهن جي زندگين، سيرت ۽ ڪردار ۽

عملن کي ڏسي ماڻهو اسلام جا شيڊائشي بنجي سڃي دين کي قبول ڪري رهيا هئا. ۽ " يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا " جو منظر ماڻهن جي اکين آڏو عملي صورت ۾ موجود هو پر ان ڳالهه جو امڪان ڪونه هوندو ته اهي لکين ۽ ڪروڙين ماڻهو جيڪي اسلام جي دائري ۾ اچي رهيا هئا، انهن سڀني جي زندگين ۾ به اهڙو ئي انقلاب پيدا ڪري سگهجي ها، جهڙو (اسلام جي ابتدائي ڏينهن ۾ ظاهري ٿيو هو. انهيءَ سبب ڪري مسلمانن جي آبادي ۾ آهستي آهستي اهڙن ماڻهن جو تعداد گهٽيو ويو، جيڪي صحيح معنيٰ ۾ پورا پورا مسلمان هجن ها، اسلام کي سمجهيو هجن ها ۽ انهن جي زندگي نڪ نڪ اسلام جي اصولن مطابق هجي ها. هڪ طرف ته اهڙن ماڻهن جو تعداد نسبتاً گهٽ ٿيندو ويو، جيڪي اسلام جو پوريءَ طرح فهم رکندي ان تي عمل ڪندڙ هجن ها ۽ ٻئي طرف انهن ماڻهن جو تعداد سون سون وڌندو ويو جيڪي جيتوڻيڪ اسلام جا معتقد بنجي آيا هئا ۽ انهن اسلام کي ايمانداريءَ سان قبول ڪيو هو پر انهن جو اخلاق ۽ سندن سيرت ۽ ڪردار نڪ نڪ اسلام جي سانچي ۾ نه پئجي سگهيا ۽ هنن کي دين جو پوري طرح فهم حاصل ڪونه هو. انهيءَ ڳالهه جي نتيجي ۾ هڪ ٻيو انقلاب رونما ٿيو ۽ اهو هن شڪل ۾ آيو ته خلافت بادشاهيءَ

۾ تبديل ٿئي و ٻيئي لہ

خلافت جي بادشاهيءَ ۾ تبديل ٿيڻ جا گهڻائي سبب بيان ڪيا ويندا آهن پر منهنجي نزديڪ اصلي سبب اهوئي هوتو مسلم معاشري ۾ اسلام جو فهم رکڻ وارا مسلمان تمام گهٽ ٿيندا ويا ۽ اهڙا مسلمان جيڪي نيڪ اسلام جي مطابق سيرت ۽ ڪردار رکندا هجن تن جو تعداد روز بروز وڌيڪ گهٽ ٿيندو ويو. ان جي ابتڙ اهڙن ماڻهن جو تعداد جيڪي اسلام جو زياده فهم رکندڙ نه هئا ۽ جن جي سيرت پوري طرح اسلامي تعليمات جي مطابق نه هئي، ايترو زياده وڌي ويو جو سندن ناسمجھيءَ ۽ نادانيءَ جي اثرن کان مسلم معاشري کي بچائي نه پيو سگهجي. ان کان سواءِ سندن اخلاقي ڪمزورين جي اثر کان به مسلم معاشرو محفوظ رهي نه پئي سگهيو. انهيءَ ڳالهه جي نتيجي ۾ خلافت جي جاءِ تي ملوڪيت اچي ويئي. اهو مرحلو ڪيترين ئي صدين تائين اسان جي تاريخ ۾ رهيو آهي. منهنجي لاءِ ممڪن نا هجي ته هن تقرير

لہ انهيءَ موضوع جي تفصيلي مطالعي لاءِ تڏ سو

”خلافت ۽ ملوڪيت“ از مولانا ابوالاعليٰ مودودي ۽

دسائل و مسائل - جلد اول (مرتب)

۾ انهيءَ مرحلي جا سڀ اثر ۽ ان جي اندر جيڪي عوامل
ڪم ڪري رهيا هئا، تن سڀني جو تفصيل سان ذڪر ڪريان.
آءٌ هن وقت فقط چئن پنجن وڏن اهم نتيجن جو بيان ڪريان ٿو
جن جو نپو اسانجي اڄوڪين حالتن تي به موجود آهي ۽ نظر
رهيو آهي. اسانجي ”حال“ اندر انهيءَ ”ماضيءَ جا اثر ڏٺا وڃن ٿا
بادشاھي نظام جو سڀ کان پھريون ۽ بنيادي نقصان
ٿيو، جو مسلم ملت جي قيادت بن حصن ۾ ورهائجي ويئي
۽ رسول الله صلي الله عليه وسلم ۽ خلفاء راشدین رضوان الله عليهم
اجمعين جي زماني ۾ مسلم ملت جي قيادت هڪ مرڪزي جمع هئي
مطلب ته هر شعبي ۾ خواه اهور و حاني هجي يا اخلاقي، علمي ۽ فڪري
هجي يا سياسي، اهي سڀ قيادتون هڪ ئي مرڪز ۾ گڏ هيون
هڪ ئي مرڪز مان مسلمانن جا سياسي معاملو به هلايا پئي ويا
انهن جي عدالت جو انتظام به ٿي رهيو هو، سندن مملڪت جو
نظم و نسق به هلايو ٿي ويو هنن جون فوجون به لڙايون
پئي ويون ۽ اهي ئي ليڊر جيڪي اهو سڄو ڪم ڪري رهيا هئا
اهي ئي مسلمانن جا اخلاقي رهنما به هئا، اهي ئي سندن ذهني
رهنما به هئا، اهي ئي هنن جا روحاني پيشوا به هئا. اها سڄي
ليڊر شپ هڪ هنڌ جمع هئي پر ملوڪيت وارو دور جڏهن
آيو ته ليڊر شپ جي اندر هڪ تقسيم (Right) اچي ويئي

۽ اها جدا جدا ٿي ويئي، هاڻي جيستائين مسلمانن جي اخلاقي، ذهني ۽ روحاني ليڊر شپ جو تعلق هو ته اها فقيهن، عالمن ۽ صوفين جي طرف منتقل ٿي ويئي. عالم ۽ فقيه مسلمانن جا ديني، اخلاقي ۽ روحاني رهنما بڻيا ۽ بادشاهه هنن جي سياسي معاملن جا اڳواڻ بڻيا. انهن ٻن قسمن جي قيا دت جي علحدگي خود پنهنجيءَ جاءِ تي هڪ فتنو ۽ مصيبت هئي ۽ ان جا خراب اثر پوڻ لازمي هئا.

انهيءَ کان علاوه ٻي صورت هيءَ پيش آئي ته سياسي ليڊر شپ پنهنجي عين قطرت جي لحاظ کان هن ڳالهه جي تقاضا ڪندي آهي ته زندگيءَ جي هر معاملي ۾ دخل ڏي ۽ زندگيءَ جي هر رخ تي پنهنجو سڪو ڄماي، جنهن ڪري سياسي ليڊر شپ ديني ۽ اخلاقي شعبن تي پڻ اثر انداز ٿيڻ جي ڪوشش شروع ڪئي. عالمن، فقيهن ۽ صوفين لاءِ انهيءَ ڳالهه کي تسليم ڪرڻ ڪنهن طرح به ممڪن نه هو ته اهي دين ۽ اخلاق جي معاملن ۾ انهن ماڻهن جي اهڙي مداخلت کي برداشت ڪن، جو ان کان دين جو حليو ئي بگڙي وڃي ۽ اسلامي فڪر جي اندر ڦير وڃي وڃي ۽ مسلمانن جا اخلاقي اصول تبديل ٿي وڃن. هو بهرحال، انهيءَ ڳالهه لاءِ نه پئي راضي ٿي سگهيا. نتيجو اهو نڪتو جو اهي پئي قيادتون هڪ ٻئي کان بيگانگانه ٿيڻيون ويون ۽ انهن ۾ تعاون جي بجاءِ ڇڪتاڻ

شروع ٿي ويئي، جيڪا اسلام جي هلندڙ دور جي سڄي تاريخ
 ۾ نظر اچي ٿي. بيشڪ، اسانجو بادشاهي دور به ٻين قومن جي بادشاهي
 دورن کان گهڻي قدر بهتر رهيو، جيڪو ملڪيت پنهنجي پٺيان گهڻي
 نئي خرابيون وٺي آئي، پروري به اسانجي تاريخ ۾ اها وڻندڙ اهو
 دور ڪٿي به نظر نه ٿو اچي، جيڪو ٻين قومن جي تاريخ ۾ سڀني
 کان وڌيڪ نمايان حيثيت رکي ٿو. بلڪ آءُ هن ڳالهه جو دٻاءُ ڏيان
 ته مسلمانن جي تاريخ ۾ ايترا ته صالح بادشاهه گذريا آهن جو دنيا
 جي ٻي ڪنهن به قوم ايترا صالح بادشاهه پيدا نه ڪيا. پر انهيءَ بادشاهي
 نظام ۾ جيڪي صالح ماڻهو گذريا آهن. تن کي دل کولي خراج تحسين
 ادا ڪرڻ جي باوجود آءُ ائين چوندس ته مجموعي طور انهي نظام
 جا لازمي ۽ فطري نتيجا ۽ اثر نقصان ڪار هئا. ان جو نتيجو اهو
 نڪتو، جو حڪومتون اسلام جي علمبرداريءَ کان دستبردار ٿي
 ويون ۽ عملي طور اهي اسلام جو ڪلمو بلند ڪرڻ واريون نه
 رهيون ۽ انهن جو ڪم وڌيڪ حد تائين ملڪ فتح ڪرڻ ۽ خراج وصول
 ڪرڻ رهجي ويو. نيٺ ان جو نتيجو اهو نڪتو جيڪو اڄ اسين پنهنجي
 موجوده حالت ۾ ڏسون ٿا. اڄ اوهان مان ڪيئي ماڻهو انهن
 علائقن مان هجرت ڪري هتي آيا آهن، جن علائقن ۾ ان سؤ سالن
 تائين مسلمانن جي حڪومت رهي. دهلي ۽ ان جي پسگردائي وارا
 علائقا، مشرقي پنجاب جو علائقو، يو پي جو علائقو، اهي سڀ

اهي علائقا آهن، جتي صدين تائين مسلمانن جي هٿ ۾ حڪومت رهي آهي. جيڪڏهن اهي حڪومتون اسلام جون علمبردار هجن ها ۽ پنهنجو نصب العين اهو سمجهن ها ته دنيا ۾ اسلام کي ڦهلائڻو آهي ته اڄ توهان کي انهن علائقن مان هجرت ڪري اچڻ جي نوبت نه اچي ها. اڄ توهان هن هنڌ فقط ان ڪري وينا آهيو جو انهن حڪمرانن، مسلم حڪمرانن جي حيثيت ۾ پنهنجو فرض ادا نه ڪيو. ان جو هڪ ٻيو نتيجو اهو نڪتو ته اسلام جيترو به ڦهليو، حڪمرانن جو نه فقط ان جي ڦهلائڻ ۾ ڪو دخل ڪونه هو بلڪ حڪمرانن جو رويو عام طور تي ان جي ڦهلائڻ جي راڻ ۾ رکاوٽ ٿي هو. حڪمرانن پنهنجي ظلم ۽ ستم سان، پنهنجي جبر ۽ زبردستن سان پنهنجي عياشين ۽ پنهنجي بچڙي اخلاق جي مظاهري سان اسلام لاءِ نفرت ٿي پيدا ڪئي ۽ هنن اسلام لاءِ رغبت پيدا ڪرڻ وارا ڪم گهٽ ڪيا. آءٌ انهن حڪمرانن کي جيڪي بنا ڪنهن شڪ و شبهي جي صالح بندا هئا، خراج تحسین پیش ڪريان ٿو، پر مجموعي حيثيت سان بادشاهي نظام ڪهڙي خدمت انجام ڏئي، سا اوهان جي سامهون آهي، خمرويت سان انهن بادشاهن جي تي ابتڙ ٿي تحريڪ جا اثر نالي ماتر ٿي رهجي ويا هئا.

سچ ته اهو آهي ته جيڪوبه اسلام ڦهليو آهي، سو علماء ۽

صوفياء ڪرام ۽ نيڪ صفت بزرگن جي بدولت ئي ڦهليو آهي.
اهي حضرات اهوئي ڪري پئي سگهيا ته ماڻهن کي پنهنجي
گفتار ۽ ڪردار سان متاثر ڪن، هنن کي حق تي هلڻ جي هدايت
دين، پنهنجي اعليٰ درجي جي پاڪيز زندگي سان، پنهنجن وعظن
سان خدا جي بندن جي سامهون صحيح راه عمل کي واضح ڪن.
پراڻهن جي وس ۾ اهو نه هوندو ته خدا جا جيڪي لکين بند اسلام
قبول ڪري رهيا هئا، تن جي تعليم ۽ تربيت جو به بندوبست ڪري
سگهن. اهو ڪم حڪومت جي ڪرڻ جو هو. پر حڪومت کي انهيءَ
ڪم سان ڪا به دلچسپي ڪانه هئي جيڪڏهن هڪڙي ئي اهڙي
حڪومت موجود هجي ها، جيڪا انهيءَ معاملي ۾ هنن ساٿين
ڪري ها ۽ گهٽ ۾ گهٽ ايترو ئي تعاون ڪري ها، جو جن
ماڻهن کي وڌيڪ تعداد ۾ هو اسلام جي دائري ۾ پنهنجي
شخصي ڪوششن سان آڻي رهيا هئا، تن جي تعليم ۽ تربيت جو
انتظام ئي ڪري ڇڏي ها ته اڄ ڪيفيت ئي ٻي هجي ها، پر
هتي ائين ٿيو جو هڪ مرد خدا اُتي ٿو ۽ هو پنهنجي پاڪيز
زندگي ۽ اعليٰ سيرت ۽ ڪردار جو مظاهرو ڪري ٿو، عوام الناس
هن کي ڏسي متاثر ٿئي ٿو ۽ هن جي انهيءَ دعوت لاءِ سندن
دليون نرم ٿين ٿيون، جيڪا اهو شخص پيش ڪري ٿو. اهي
اڳتي وڌي پاڻ چون ٿا ته اسان کي به انهيءَ دين ۾ داخل ڪريو،

جنهن جي مدقي اوهان کي هي اعليٰ درجي جي زندگي ۽ اخلاق حاصل ٿيا آهن، اهو شخص ۽ ان جهڙا سوين ٻيا ماڻهو انهن کي ڪلمو پڙهائين ٿا. هنن جا نالا تبديل ڪن ٿا ۽ هنن کي اسلامي زندگي جابز وري آداب ۽ انداز سيکارين ٿا. ان کان وڌيڪ اهي ويچارا چا پيا ڪري سگهن؟ ان کان پوءِ مسلمان حڪومتن کي پنهنجي ذمہ داري محسوس ڪرڻ گهرجي ها. پراڻسوس جو حڪومت انهيءَ معاملي ۾ پنهنجو فرض محسوس ٿئي نه ڪيو. ملت جي مخير حضرات پنهنجي پنهنجي زماني ۾ بيشڪ اوقاف قائم ڪري انهيءَ معاملي ۾ ڪجهه انتظام ڪيا. هنن مدرسا قائم ڪيا ۽ پنهنجي حد تائين تعليمي سهوليتون موجود ڪري ڏيڻ جي ڪوشش ڪئي پر جيستائين حڪومت انهيءَ معاملي ۾ پنهنجي ذمہ داري محسوس نه ڪري ها ۽ عام آبادي جي تعليم جو فڪر نه ڪري ها تيستائين ظاهر آهي ته انهن ماڻهن کي به، جيڪي انهيءَ وقت تائين اسلام قبول ڪري چڪا هئا پوري طرح ۽ عملي طور مسلمان بنائڻ ۽ جا هليت جي رسمن کان ٻاهر ڪڍڻ ممڪن نه هو.

اڄ توهان جنهن حال ۾ آهيو انهيءَ حالت ۾ به اهو نٿو نظر اچي، هيو آهي، جيڪو انهيءَ مرحلي جو آهي. توهان جي عام آبادين ۾ ڪروڙين مسلمان آهن، جن ۾ توهان ڏسو

تہا کیتريون جھالت جون رسمون آھن. اھي گھڻي
 قدر اسلام جي شعور کان خالي آھن، مسلمان ھوندي بہ ماڻھن
 ۾ کيتري قدر ھندوئيت موجود آھي ۽ کيترا ٻڌ ڌرم جا اثر
 ماڻھن جي زندگين ۾ موجود آھن ۽ انھن پاڻ ۾ انھيءَ زماني
 جا کيترا اثر باقي رکيا آھن جيڪي انھن وقت اسلام کان اڳي
 موجود ھئا؟ اڄ بہ توھان جي زندگيءَ جي اندران جوڻي
 موجود آھي. يعني توھان جو جيڪو ”اڄ“ آھي سو ”ڪلھ“
 جي نتيجن طور آھي.

وري انھيءَ دور جي خرابين مان ھڪ خرابي ھي ڏاھڻ
 ٿي، جو مسلمانن ۾ نسلي، قبائلي ۽ وطني تعصبات اڀرڻ لڳا.
 اھا بيماري بنو اميه جي دور ۾ ظاھر ٿي چڪي ھئي ۽ ان کان
 پوءِ برابر مسلم سوسائٽيءَ ۾ ھڪ وبا وانگر ڦھلي رھي
 آھي. اھڙي طرح نسلي، قبائلي، علائقي ۽ جاگرافيائي
 تعصبات مسلمانن ۾ پيدا ٿيندا رھيا. اوھان ڏسندا ته مسلمانن
 جون سلطنتون انھيءَ جبل سان ٽڪرائيون ھيون، بنو اميه جو
 خاتمو انھيءَ سبب ڪري ٿيو. عرب قبيلن جي داستانن ۾ اھائي
 ڳالھ ملي ٿي ته اندلس ۾ بنو اميه جو خاتمو، ايتري قدر جو مسلمانن
 جو خاتمو بہ انھيءَ ڪري ٿيو. مغل سلطنت جو خاتمو بہ جيڪا
 اوھان جي ھن ملڪ ۾ رھي آھي، انھيءَ ڳالھ جي ڪري ٿيو.

دکن ۾ مسلمانن جي رياستن جو خاتمو به انهيءَ ئي ڳالهه جي ڪري ٿيو. جنهن هنده به اوهان کي سندس توهان کي معلوم ٿيندو ته مسلمانن جي تباهي ۾، وڌين وڌين مسلمان حڪومتن جي تباهه ٿيڻ ۾، وڌو دخل انهيءَ ڳالهه جو آهي ته مسلمان باوجود انهيءَ جي جو الله ۽ ان جي رسول انهن کي اسلام جي ڪلمي تي جمع ڪري هڪ ٻئي جو پيءُ بنا ڏئي ڇڏيو هو، پر هو انهيءَ سبق کي وري وري وساريندا رهيا، ۽ بار بار انهن ۾ اهو احساس اڀرندو رهيو ته فلاڻو پٺاڻ آهي، فلاڻو مغل آهي ۽ فلاڻو فلاڻي علائقي جو آهي ۽ فلاڻو فلاڻي علائقي جو آهي. انهن ڳالهين مسلمانن کي تباهه ۽ خراب ڪيو. اها بادشاهي نظام جي خرابين مان هڪ خرابي آهي. بادشاهيءَ جي دور ۾ خود بادشاهن پاڻ ان قسم جي تعصبن مان ناجائز فائدو حاصل ڪيا آهن. بني اميه جي مقابلي ۾ بنو عباس جي تحريڪ اڀري ۽ انهن ايرانين کي عربن جي مقابلي ۾ اڀاريون خود انهن تعصبن کي هٽائي ۽ پنهنجن فائدين لاءِ استعمال ڪيو، يعني پنهنجي بادشاهت کي قائم رکڻ لاءِ.

اهڙي طرح مسلمانن لاءِ اها عظيم مهميت انهيءَ زماني ۾ پيدا ٿي چڪي هئي، ۽ پنهنجي ”اڄ“ جي زندگي ۾ پڻ توهان ان جا اثر دوستو. جنهن وقت توهان اسلام جي نالي

۾ جمع ٿيوتا تڏهن توهان کي اهافتح مٿي حاصل ٿئي ٿي، جيڪا توهان کي پاڪستان جي قيام وقت حاصل ٿي هئي. پر جڏهن توهان کي فتح مٿي حاصل ٿي چڪي هئي، تڏهن توهان کي ان کان پوءِ ياد اچڻ لڳي ٿو ته فلاڻو ته پٺاڻ آهي، فلاڻو بنگالي، فلاڻو پنجابي فلاڻو سنڌي ۽ فلاڻو بلوچي آهي ۽ اهاعلامت آهي شامت اچڻ جي. توهان جي سڄي تاريخ اهڙا ڳالھ ٻڌائي رهي آهي ۽ توهان جي ”ڪله“ جي اندر جيڪي ڪجهه ٿيو هئا، تنهن جو ٺٽو توهان جي ”اڄ“ تي به موجود آهي.

اهڙي طرح هڪ ٻي بيماري جيڪا انهيءَ زماني ۾ پيدا ٿي ۽ پوءِ برابر وڌندي رهي، سامهڻي آهي ته مسلمانن مان سمورن يون و فاداريون، ختم ٿي ويون ۽ فقط پنهنجي ذاتي وفاداري ۽ پنهنجي صئتب جي وفاداري رهجي وئي. اسلام اڳي سڀ وفاداريون ختم ڪري ڇڏيون هيون، قوم، رنگ، نسل، وطن ۽ ٻولي، انهن سڀني وفادارين کي اسلام ختم ڪري ڇڏيو هو ۽ ان فقط هڪ خدا، ان جي رسول ۽ دين جي وفاداري مسلمانن کي ڏني هئي، جنهن جي مٿان انهن جو سڄو ڪٽريڪٽر تعمير ٿيندو هو، پر بادشاهت واري دور ۾ اهڙا ڳالھ آهستي آهستي ڪمزور ٿيندي وئي ۽ جڏهن اها وفاداري به، جيڪا انهن جي ڪٽريڪٽر جو بنياد هئي، انهن

۾ ڏيکاري ٿيڻ شروع ٿي، تڏهن ظاهر ڪالھ آهي ته خود غرضي کان سواءِ باقي ڇا ٿورھجي وڃي. جڏهن هڪ ماڻهو کي ڪا اعليٰ تر و فاداري نه ملندي، تڏهن هو ڪنهن اعليٰ تر مقصد لاءِ قرباني نه ڪندو ۽ پوءِ هو جيڪي ڪجهه ڪندو آهي سو پنهنجي ذات، پنهنجي ڪٽنب ۽ پنهنجي برادريءَ لاءِ ڪندو آهي. ان جو نتيجو هي نڪتو ته اسان جي قوم ۾ پڻ ڪرايه جاسپاهي (Meycemaries) پيدا ٿيڻ شروع ٿي ويا، ڪرايه جاسپاهي ڪرايه جا ايڊمنسٽريٽر، جنهن جي به دل چاهي، چنڊ ٽڪن جي بدلي ۾ انهن جي خدمت ۾ مان فائدو حاصل ڪري وٺي! خود پنهنجي ملڪ جي تاريخ ۾ ڏسو ته اڳ ۾ اسان جي قوم ڪيتري وڏي پئماني تي مختلف حڪومتن کي ڪرايه جاسپاهي فراهم ڪندي رهي آهي. توهان کي معلوم آهي ته مرهٽا رياست، جيڪا مسلمانن جي جان و مال، عزت و آبرو، دين مذهب جي دشمن هئي ۽ جنهن کان انهن جي ڪابه چيز محفوظ نه هئي، تنهن رياست ۾ مسلمان فوج موجود هئي. هنن جا گوله انداز مسلمان هئا. انهن جون توپون هلائڻ وارا مسلمان هئا. انهيءَ کان پوءِ انگريز آيا ۽ هتان ئي انهن ڪرايه جا سپاهي حاصل ڪيا ۽ هتان جي سپاهين سان انهن هي ملڪ فتح ڪيو. انگريزن کي گهڻي فوج ٻاهران نه آڻڻي پئي. هتي ئي انهن

کي ملڪ فتح ڪري ڏيڻ وارا به ملي ويا ۽ هتان ئي مفتوح
ملڪ جو انتظام هلائڻ وارا به ملي ويا. ڪنهن ۾ به
اهو احساس ڪونه هيو ته اسان ڪنهن جي لاءِ ڪهڙو ملڪ فتح
ڪري رهيا آهيون ۽ ڪنهن جي لاءِ ڪهڙي ملڪ جو انتظام
هلائڻ لاءِ تيار ٿي رهيا آهيون، اهو هن ڪري هوجو
سڀ وفاداريون ختم ٿي چڪيون هيون. هڪ آخري وفاداري
الله ۽ ان جي رسول ۽ ان جي دين جي هئي سوان کي به ختم
ڪيو ويو هو. نيٺ جيڪا چيز باقي رهجي ويئي، سا فقط
نفس جي وفاداري هئي ۽ نفس جي وفاداري ئي ماڻهوءَ کي
اهڙن ڪمن تي آماده ڪري سگهندي آهي.

اهڙي طرح سان آخرڪار، فلپائن کان وٺي مراقش
تائين سڀ مسلمان رياستون ختم ٿينديون ويون ۽ مغربي
سامراج انهن جي مٿان سوار ٿيندو ويو. مغربي سامراج
جو اوهان جي مٿان چڙهڻ جو حادثو ناهي، ڪو اتفاقي
واقعو ناهي. درحقيقت ان جا گهرا تاريخي سبب آهن
هتي موقعو ڪونهي جو مان سڀني تاريخي سببن جو
جائزو وٺان. مختصر طور اها جي آڌو ڌا ڪو پيش ڪرڻا ٿو ته
انهيءَ ٻئي مرحلي ۾ ڪهڙا سبب هئا جن ڪري اوهان ٽئين
مرحلي ۾ داخل ٿيا ۽ اهو ٽيون مرحلو اهو هو ته سڀ مسلمان

قومون، بنان ڪنهن استثنائي مغربي سامراج جو شڪار
ٿي ويون. جيڪڏهن ڪي به ڀيا تي قومون باقي رهجي به
ويون ته اهي مفتوح ٿيڻ کان به وڌيڪ خراب پوزيشن ۾ هيون،
جيڪڏهن ترڪي، ايران ۽ افغانستان ٻجي به ويا ته به مفتوح
ملڪن جي پوزيشن کان به بد تر حالت ۾ هئا.

ٽيون مرحلو

غلامي جو دور ۽ ان جا اثر

هاڻي هن ٽئين مرحلي کي دسو ته ان ۾ اسان ڪهڙين
حالتن مان لنگهيا آهيون. ان جي متعلق زياده تفصيل ۾
وڃڻ جي ضرورت ناهي، ڇاڪاڻ ته اڃا اوهان کي انهيءَ مرحلي
مان گذرڻي پندرهن سال اڳي مس ٿيا آهن (هي تقرير سنه ۱۹۶۲
۾ ڪئي ويئي)، تمام ٿورا ئي ماڻهو اهڙا رهجي ويا ۽ اهي
به زياده تر اهڙا ماڻهو هوندا جيڪي ملڪي ورهاڱي وقت
سنڌ ۾ پار هئا، جيڪي شروع کان ئي نه ڄاڻڻ ته ان کان
اڳي ملڪ جون حالتون ڪهڙيون هيون، نه ته جيڪي جوان
آهن تن سڀني ته ذري گهٽ اهو نه مانو ته ٿو آهي آءُ فقط
مختصر طور انهيءَ باري ۾ اوهان جي اڳيان ڪجهه عرض ڪريان ٿو.
اسان جي تاريخ جي انهيءَ مرحلي ۾ مغربي سامراج

سڀني مسلمان ملڪن ۾ جيڪي به ظلم و ستم مسلمانن تي ڪيا، هنن جي سلطنت کي برباد ڪيو، هنن جي زر خيز زمينن تي قبضو ڪيو، هنن جي اوقاف تي قبضا ڄمايا، هنن جي جان و مال، عزت و آبرو مطلب ته هر هڪ شيءِ تي دست درازيون ڪيون پراڻا جوان ٿو ته جيئن ظلم به ڪيا ويا، انهن سڀني جي پيٽ ۾ وڏي ۾ وڏو ظلم جيڪو هنن اسان تي ڪيو سو اهو هو ته هڪ نئون تعليمي نظام اسان وٽ رائج ڪيو ويو. اسان جي تعليم جي نظام کي هنن معطل ڪيو ۽ ان کي بيڪار بنائي رکيو ويو ۽ تعليم جو هڪ نئون نظام اسان جي مٿان مڙهيو ويو. انهيءَ طريقي سان هنن اها ڪوشش ڪئي ته اسان ڀاڙا نسل پيدا ڪيا وڃن جيڪي پنهنجو پاڻ کان نفرت ڪن، پنهنجن روايتن کان بيگانهجن، پنهنجي تاريخ کي ڏلت جي نگاه سان ڏسن، پنهنجي تهذيب کي پراڻي ۽ بيڪار ٿيل شيءِ (out of Date) سمجهن. هو اهو باور ڪن ته سندن تمدن بالڪل فرسوده آهي ۽ انهن جو پنهنجي فڪر ۽ عمل جو نظام انهيءَ قابل ناهي جو هنن نرماني ۾ ان تي عمل ڪري سگهجي. هنن جي دل ۽ دماغ ۾ هي ڳالھ ويهاري وڃي ته علما آهي ته اهو جيڪو مغرب کان آيو آهي، تهذيب آهي ته اها، جيڪا مغرب کان آيل آهي، اخلاق آهي ته اهو جيڪو مغرب جو آهي، مطلب هي آهي ته

انسانيت جو جيڪڏهن ڪو نمونو آهي ۽ انسانيت جو جيڪڏهن
 ڪو مثالي ۽ آئيڊيل تصور آهي ته اهو جيڪو مغرب وارو آهي.
 اهو سڀني کان وڌو ظلم هو، جيڪو هنن اسان جي مٿان
 ڪيو. تعليم جو جيڪو نظام اسان کي پنهنجي دين کان واقف
 ڪرڻ وارو هو ۽ اسان جو ناتو اسان جي روايتن شاگردن
 وارو هو، اسان کي پنهنجي تهذيب سان وابسته ڪرڻ وارو
 هو، معطل ٿي ويو. مارڪيٽ ۾ ان جي ڪا به قيمت باقي نه
 رهي. انهيءَ ڪري جن به مسلمانن ۾ دنياوي ترقيءَ جي ڪا
 خواهش هئي، سي تعليم جي انهيءَ نظام کان منهن موڙيندا
 ويا. انهيءَ جا اثر اسان جي سماج تي ڏاڍا دور رس پيا. ٿوري
 ئي عرصي جي اندر اسان جا بهترين ماڻهو اسان ۾ اهو طبقو
 جيڪو ڪايندڙ پيئندڙ هو، جيڪو ذهانت جو مالڪ به هو
 ۽ علمي استعداد ۽ صلاحيت پڻ رکندڙ هو، جنهن جي انڌا
 عمل جي طاقت به هئي ۽ فڪري صلاحيت به هئي، جنهن جي
 اندر ليڊر شپ جون صلاحيتون هيون، سي سڀ حالات جي
 منطق کان مجبور ٿي تعليم جي انهيءَ نظام تان منهن مڙي
 ويا جيڪو اسان کي پنهنجي دين کان، پنهنجي تاريخ کان
 ۽ پنهنجي تهذيب کان، نه فقط بيگانو ڪرڻ وارو هو
 بلڪ ساڳئي وقت ان کان نفرت پڻ ڏيارڻ وارو هو.

ان سان گڏوگڏ هنن اهو به ڪيو ته ترقي جي ڳالهه
 امڪان هئا، سي سي جو سڀ انهن ماڻهن لاءِ مخصوص
 ڪيا ويا، جيڪي تعليم جي انهيءَ نظام جي تحت تعليم حاصل
 ڪندا هئا. هنن اهڙي پاليسي اختيار ڪئي، جنهن جو مطلب
 اهو نڪري رهيو هو ته جيڪڏهن دنيا ۾ وڏن ويجهن ڇاهيو
 ٿا، بلڪ ايتريقدر جو جيڪڏهن دنيا ۾ جيڪڏهن ڇاهيو ٿا ۽
 پنهنجي پلائي جا خواهشمند آهي ته توهان جي لاءِ هن
 کان سواءِ ٻيو ڪو چارو ڪونهي ته توهان پنهنجن ٻچن
 کي اسان جي حوالي ڪري ڇڏيو ته اسان توهان جي نسلن
 کي توهان جي دين کان بيگانو ڪري ڇڏي ڏيون. اهو ڪم هنن
 تمام وڏي پئماني تي ۽ سڀني ملڪن ۾ ڪيو. مشرق کان
 مغرب تائين هو جتي به ويا اتي هنن انهيءَ ڪارنامي کي
 سرانجام ڏنو. خواهه انگريز هجن، خواهه بيلجين هجن
 فرينچ هجن توڙي جرمن هجن، مطلب ته جنهن مسلمان
 ملڪ تي جيڪا به مغربي قوم مسلط ٿي، تنهن هر هنڌ انهيءَ
 ڪم کي سرانجام ڏنو.

ان کان پوءِ جيڪي ماڻهو تعليم جي انهيءَ نظام
 مان فارغ ٿي نڪرڻ وارا هئا، انهن کي پنهنجي نظم و نسق ۾
 ۽ ملڪ جي معاشي زندگيءَ جي نظام ۾ جڳهه ڏيڻ لاءِ عملي

طور، جيڪا پاليسي اختيار ڪئي، سا اها هئي ته جيڪو ماڻهو
 اسلام جي اثرن کان جيترو وڌيڪ خالي هجي، تنهن کي اوڻن
 ئي وڌيڪ بلند مرتبن تي فائز ڪيو وڃي. انهي ڳالهه
 کي يا قاعده قانون جي شڪل ۾ نافذ ته ڪونه ڪيو ويو
 ۽ نه ئي حقيقت ۾ ان کي لکت ۾ آڻڻ جي ضرورت هئي ۽ نه
 وري اها نوڪرين جي قاعدن قانونن ۾ درج ڪرڻ
 واري ڳالهه هئي، بس، عملي رويو ۽ اجتماعي مجموعي حيثيت
 ۾ اهڙي هئي ته ماڻهو جيترو وڌيڪ اسلام جي اثرن کان
 خالي ۽ مغربيت جي رنگ ۾ جيترو وڌيڪ رنگيل هجي،
 اوڻائي وڌيڪ ترقيءَ جا موقعا هن لاءِ موجود هجن.
 اهڙي طرح سان هنن آهستي آهستي ۽ درجي بدرجي هيءُ
 ڪوشش ڪئي ته جتي جتي به مسلم معاشره موجود هو اتي
 سڀني کان وڌيڪ اوچن منصبن (Top Positions) تي
 اهي ماڻهو اچي وڃن، جيڪي عملي طور مسلمان نه هجن، يعني
 نالومسلمان جو هجي، پر عملي طور مسلمان نه هجن. نتيجو اهو
 ٿيو ته اڻاڌسون ٿا ته ٿوري ئي عرصي بعد جيڪڏهن نظم و نسق
 آهي ته ان ۾ وڌو وڌا مَرْتَبَ انهن وٽ ئي رهيا جيڪڏهن معاشي زندگي
 آهي ته ان جا اهم ترين هنڌ انهن لاءِ هئا ۽ اها پاليسي سڀني مسلمان
 ملڪن ۾ رهي، توهان جتي به وڃي ڏسندا اتي توهان کي اها ئي

پا ليسي ڪم ڪندي نظر ايندي.

جڏهن مسلمان ملڪن ۾ آزادي جون تحريڪون اٿڻ شروع ٿيون ۽ مغربي ادب ۽ مغربي تاريخ جي مطالعي ۾ ماڻهن ۾ اهوجذب واپريوت حالات جي منطق جي اهاتقاضا هئي ته انهن تحريڪن جا ليڊر اهي ئي ماڻهو هجن، جيڪي حڪمران قوم جي ٻولي ڳالهائي سگهندا هجن ۽ حڪمران قوم انهن جي ٻولي سمجهي سگهندي هجي، جيڪي حڪمران قوم جي مزاج کان واقف هجن جيڪي انهيءَ ڳالهڪي ڄاڻندا هجن ته حڪمران قوم سامعيا ملو ڪيئن ڪرڻو آهي. اها حالتن جي منطق جي تقاضا هئي ته انهيءَ قسم جا ماڻهو مسلمانن جي آزاديءَ وارين تحريڪن جا ليڊر بڻجن. ان کان سواءِ مسلمانن لاءِ ڪو ٻيو چارو ڪونه هو، جيڪي انهن جي مذهبي مدرسن مان نڪتل ماڻهو هئا، سي انهيءَ موقعي تي مسلمانن جي رهنمائيءَ لاءِ مون، ون نه هئا، ممڪن نه هون ته اهي هنن جي رهنمائيءَ جو ڪم پورو ڪن ۽ آزاديءَ جو جنگيون جوتين، لا محاله مسلمانن اهڙن ئي ماڻهن کي اڳتي ڪيو ۽ انهن جي رهنمائي ۾ هنن ڪم ڪرڻ شروع ڪيو. هر هنڌ ۽ هر مقام تي سڄي دور ۾ اوهان ڏسندا ته مغرب کان وٺي مشرق تائين سيني مسلمان ملڪن ۾ آزاديءَ جي تحريڪن لاءِ جيڪي مسلمان ليڊر اٿيا، انهن هر هنڌ مسلمانن کي دين جي نالي ۾ پڪاريو آهي ۽ ٻڌايو آهي

ته هيءَ اسلام ۽ ڪفر جي جنگ آهي جيڪا اسين وڙهي رهيا آهيون ۽ ان ۾ اوهان پنهنجيون جانيون ڏيو، پنهنجي مال جي قرباني ڏيو ۽ محنتون صرف ڪريو ته جيئن اسلام قائم ٿئي.

اهو طريقو فقط ڪنهن هڪ ئي ملڪ ۾ اختيار نه ڪيو ويو. اوهان جنهن به مسلمان ملڪ جون حالتون ڏسندا، اتي اها ئي شيءِ توهان کي نظر ايندي. تازو الجزائر جي قومي آزادي جي جيڪا جنگ لڙي ويئي آهي ته اتي به اها ئي صورت پيش آئي. مون خود حالات جي قريبي مطالعي مان اها راءِ قائم ڪئي آهي ۽ مصر ۾ الجزائر جي ليڊرن سان انهيءَ موضوع تي ڳالھ ٻولھ ڪئي آهي جنهن مان ان جي تصديق ٿئي ٿي. الجزائر جي رهنمائيون مون کي ٻڌايو آهي ته جيستائين اسين الجزائر جي عوام کي اهو نه چئون ته ته هيءَ ڪفر ۽ اسلام جي جنگ آهي ۽ خدا جي راھ ۾ مڃهڻ آهي تيستائين هڪ الجزائر جي به اڳتي چرڻ لاءِ تيار نه ٿيندو، يعني دين جي نالي ۾ هنن کي پڪاريو ويو، دين جي نالي ۾ هوائي ۽ هنن اهڙا ته ظلم ۽ ڏاڍا برداشت ڪيا ۽ اهڙيون ته قربانيون ڏنيون اهڙا ته نقصان سٺا، جوانسان انهن جون ڳالهيون ٻڌي رشڪ ڪرڻ کان سواءِ، هي نٿو سگهي ته هڪ قوم هن زماني ۾ ايترو ڪجهه ڪري سگهي ٿي.

اهڙيءَ طرح سان مثلاً ترڪيءَ ۾ جڏهن يوناني پهرين

جنگ عظيم کان پوءِ ايشيا ماڻن ۾ گهڻي آيات ان وقت مصطفيٰ
 ڪمال پاشا نڪرندو هو ۽ هو فوجن ۾ ايندو هو ته سندس
 هٿ ۾ قرآن مجيد هوندو هو ۽ هو چوندو هو ته اي ترڪو!
 توهان کي معلوم آهي ته هي ڪهڙو ڪتاب آهي؟ ۽ هو چوندا هئا
 ته هاڻو، هي قرآن آهي، ته هو چوندو هو ته جيڪڏهن توهان
 مون سان گڏجي هنن يونانين سان نه وڙهندا ته پوءِ هي ڪتاب
 هن سرزمين تي نظر نه ايندو. انهيءَ طرح سان هن مسلمانن
 کي اڀاريو ۽ انهيءَ طريقي سان نيٺ ٽرڪي پنهنجيون جانيون
 لڙائي، باوجود هن ڳالهه جي، جو هٿيارن جي وٽن گهڻائي
 هئي ۽ يونانين جي ڀڃڻ تي سڀني اتحادِي ملڪن جي طاقت موجود
 هئي، پر انهيءَ سڄي سازو سامان ۽ حمايت جي باوجود مسلمانن
 جنهن گهري جذبي سان قربانيون ڏنيون، تنهن آخرڪار
 يونانين کي ڏکي ٻاهر ڪيو.

اهڙي طرح سان توهان جنهن به مسلمان ملڪ کي
 دست اندازي ڪري اها ئي ڳالهه نظر ايندي ته ليڊر
 آهن ته اهي ماڻهو، جيڪي اسلام کان بيگنا ۽ ان کان بلڪل
 ناواقف آهن. نه ان جو ڪو شعور اٿن، ۽ نه ان جو علم. هو
 ڪنهن پي تهن بيب جا پاليل هئا، پر مسلمان مجبور هئا ته
 ليڊر انهن ئي ماڻهن کي بنائين ۽ انهن ماڻهن هر هنڌ مسلمانن

جي ديني جذبي کي ٺٽي اڀيل ڪري ڪم ڪڍيو ۽ آزاديءَ
 جون جيتريون به لڙايون ڪيون ويون، سي سڀ انهيءَ
 طريقي سان ڪيون ويون آهن.

چوٿون دور

آزاديءَ کان پوءِ

اهڙيءَ طرح سان ٽيون مرحلو ختم ٿيو ۽ هاڻي
 اسان چوٿين مرحلي ۾ داخل ٿيون ٿا. انهيءَ مرحلي ۾ ٿوري
 ٿوري وقفي کان پوءِ سڀ مسلمان ملڪ آزاد ٿي ويا.
 انهيءَ چوٿين مرحلي ۾ پونڊيشن هي آهي ته هر هڪ
 حڪمراني ۽ معاشي زندگيءَ جون واڳون انهن ماڻهن جي هٿ
 ۾ آهن، جيڪي دين جي شعور کان خالي ۽ دين جي سمجهه
 کان عاري آهن؛ بلڪ جن جي نگاهه ۾ مسلمانن جون سڀ
 روايتون حقير ۽ ذليل آهن، جيڪي ائين سمجهن ٿا ته
 جيڪڏهن اسان ديني زندگي اختيار ڪئي ۽ پنهنجن قدرن
 ۽ اصولن جي پيروي ڪئي ته اسين هن دنيا ۾ ذليل ۽ خوار ٿي
 وينداسون ۽ اسان جي ڪابه قدر ۽ قيمت نه رهندي ۽ انهيءَ
 صورت ۾ اسين ترقي ڪري ٿي نه ٿا سگهون. جيڪڏهن
 اسين ترقي ڪري سگهون ٿا ته مغربي خيالن ۽ نظرين جي

پيروي سان ڪري سگهون ٿا. انهن ماڻهن جاسوچيل سمجھيل نظريا
 اهي ئي آهن، ڇاڪاڻ ته انهن کي سڄي تعليم ۽ تربيت ملي ئي انهيءَ
 شيءِ جي آهي. انگريز جي نومانِي ۾ اهڙن ئي ماڻهن کي آڻي مٿان
 ويهاريو ويو هو ۽ اڄ زندگي جي هر شعبي ۾ سربراهي
 جي منصب تي اهي ئي ماڻهو آهن ۽ اها صورتحال عام مسلمان
 ملڪن ۾ موجود آهي. آزادي جي جنگ ته اسلام جي نالي ۾ لڙي
 ويئي ۽ جڏهن مسلمانن جا نيون قربان ڪري آزادي حاصل
 ڪئي ته ان کان پوءِ جنهن شيءِ جو سڀني کان اول شڪار ڪيو ويو
 اهو خود اسلام هو.

پاڪستان جي جنگ ۾ اسلام جي نالي تي لڙي ويئي
 پر ڪاميابي کان پوءِ اسلامي قانون کان بچڻ لاءِ حڪمران
 گروه جيڪي ڪارناما ڪيا، سي سڀني جي سامهون آهن.

هن وقت تازو ترين صورتحال الجزائر جي سڀني جي
 سامهون آهي. اڄهو هاڻي لکن مسلمانن جا نيون لڙائي ۽
 قربانيون ڏيئي آزادي حاصل ڪئي. ان کان پوءِ جيڪا خوشخبري
 انهن کي ٻڌائي ويئي سا هيءَ هئي ته الجزائر هڪ ”سيڪولر
 سوشلسٽ اسٽيٽ“ هوندي. اهو ڪيل ترڪي ۾ ڪيڏو ويو.
 ساڳيوئي ڪم، تيونس ۽ مصر ۾ ڪيو ويو. ڪهڙو مسلمان
 ملڪ آهي جتي اهو ڪيل نه ڪيڏو ويو هجي؟ تيونس جو ئي

مثال وٺو! مسلمانن کي دين جي نالي ۾ پڪاريو ويو. دين جي نالي ۾ ئي مسلمانن قربانيون ڏنيون ۽ آخرڪار جڏهن آزادي حاصل ٿي ته بورقيبه صاحب مسلمانن کي هيءَ خبر ٻڌائي ته رمضان جي مهيني ۾ روزي رکڻ سان پيداوار (Production) گهٽجي وڃي ٿي. اها ڳالهه جيڪاروس ۾ ڪميونسٽ مسلمانن جي منن ۾ ڦوڪيندارهڻ تڏاها ئي ڳالهه تيونس ۾ بورقيبه صاحب مسلمانن کي ٻڌائي ته جيڪي ماڻهو پروڊڪشن جو ڪم ڪن ٿا، سي روزانه رکن. هاڻي ظاهر ڳالهه آهي ته پوڙها ته روزي رکڻ جي قابل ناهن ۽ جوان جيئن ته پروڊڪشن جو ڪم ڪندا آهن ان ڪري اهي روزانه رکن.

اهو هڪ طبقو آهي جنهن جي هٿن ۾ اختيار آهن ۽ طاقت آهي، ٻيو طبقو مسلمان ملڪن ۾ اهو آهي جيڪو مذهبي طبقو سڏجي ٿو. انهيءَ طبقي وقت دين جو علم آهي. اهي ماڻهو ڄاڻن ٿا ته خدا ۽ رسول جا حڪم ڪهڙا آهن. انهن کي خبر آهي ته تهذيب ڇا آهي پر انهن کي ڪابه تعليم ۽ تربيت انهيءَ نوعيت جي نه ملي جنهن جي آڌار تي مسلمان هيءَ توقع رکن ته پهرين طبقي جي هٿ مان اختيار ڪسي جيڪڏهن هو انهيءَ طبقي جي حوالي ڪن ته اهو قومي معاملن کي هلائي

سگهندو، يعني اهو طبقو مسلمانن جي جذبات ۽ سندن احساسن، مطلب ته هر چيز جي وڌيڪ قريب آهي ۽ ان جي باري ۾ مسلمان هي اعتماد رکن ٿا ته هنن جي هٿن ۾ اسان معاملو ڏينداسون ته اهي اسان جي دين کي خراب نه ڪندا، اسان تي ڪفر ۽ فسق کي آڻي مسلمان ڪندا پر هيءُ اعتماد نه ٿا رکن ته انهن جي هٿن ۾ جيڪڏهن معاملات ڏيون ته اهي انهن کي هلائي سگهندو ۽ منجهن اها اهليت آهي ته هو قوم جي قيادت ڪري سگهن ٿا، اسان جي ماليات کي هلائي سگهن ٿا ۽ اسان جي وزارت خارجي کي هلائي سگهن ٿا. اها اميد مسلمان انهن کان نه ٿا رکن.

هڪ عام مسلمان انهن پنهنجي طبقن جي وچ ۾ حيران ۽ پريشان ٿيڻو آهي. ڪي ته مسلمانن ۾ دين کان جهل آهي، عادتون بگڙيل ۽ اخلاق ڪفر وارا ٿي، پر جيئن ابتدا ۾ عرض ڪيو ويو آهي، اسلامي تحريڪ جا غير معمولي اشراج ٿا ٿين ٿا ٿي نه سگهيا آهن. ڪيترو ئي بگڙيل کان بگڙيل مسلمان هجي، توهان وڃي هن کان پڇيو ته هو شراب کي ڇا ٿو سمجهي؟ حرام يا حلال. هو هرگز نه چوندو ته شراب حلال آهي. هن کان پڇيو ته زنا جي باري ۾ تنهنجي ڪهڙي راءِ آهي؟ هن کان پڇيو ته جوڻا جي متعلق ڇا ٿو چوين؟ حلال آهي يا حرام هو هرگز نه چوندو ته زنا ۽ جوڻا حلال آهن. هن کان پڇيو

تہ رشوت کي تون چا ٿو سمجھن؟ مطلب تہ هڪ هڪ ڳالھ هن کان پڇندا وڃو. اوهان کي معلوم ٿئي ويندو تہ هن جا قدر (Values) بلڪل نہ بدليا آهن. هن جون عادتون بگڙي ويون آهن، هن جو ڪردار بگڙي ويو آهي، هن جي اخلاق جو تڏي والو نڪري ويو آهي، پر هن جا قدر بلڪل نہ بدليا آهن. اهي قدر تہ مائٽ جي کير سان گڏ هن کي مليا آهن. اهي هن جي رڳ رڳ ۾ سمايل آهن هڪ عام مسلمان کان پڇو تہ ادا جيڪڏهن هڪ عورت اڏوري اگهاڙي لباس ۾ اسٽيج تي نچي تہ ڇا اها اسلامي تهذيب آهي؟ هي ڳالھ هن جي ذهن ۾ ڪڏهن بہ نہ ٿئي اچي سگهي تہ اها اسلامي تهذيب آهي، هو جاهل آهي، هن وڃاري قرآن بہ سمجهي نہ پڙهيو آهي، هو حديث کان بہ ناواقف آهي پر آخر مدين کان اسلامي تهذيب جي متعلق جيڪي تمور بگاھليا پيا اچن، تن جا اثر هڪدم ڪيئن ختم ٿئي ويندا؟ هو پنهنجي ڪم علمي جي باوجود پنهنجن روايتن جي روشنيءَ ۾ حالتن کي ڏسندو ۽ رايو قائم ڪندو، اهوئي سبب آهي جو هڪ عام مسلمان جي حالت اها آهي تہ اسلام جو هڪ خلاصو هن جي ذهن ۾ آهي. هڪ چيڙي کان ٻئي چيڙي تائين توھان سڀني مسلمان ملڪن ۾ هليا وڃو، هر هنڌ عوام جو اهوئي

حال آهي. پاڪستان، ترڪي، ايران، مصر، الجزائر جنهن
هند به ويندا، اتي اوهان ڏسندا ته هڪ عام مسلمان انهن
ٻئي قدرن جو قائل آهي ۽ هو چڱيءَ طرح ڄاڻي ٿو ته اهي قدر
ڇا آهن؟ ڪنهن طرح سان به هن جي ذهن ۾ هيءُ ڳالھ نه
ٿي ويهاري سگهجي ته اهي اسلامي قدر نا هن.

وري اها ڳالھ ته هو اسلام کي نه ٿو ڄاڻي مگر آهي
ان جو عاشق. تازي تاريخ ۾ سڀني ڏسي ورتو آهي ته اسلام
جي نالي تي هن کي اڀاريو ويو آهي ۽ هر ملڪ ۾ اسلام جي نالي
کانسواءِ ڪنهن ٻئي نالي تي توهان هن کي هرگز اڀاري نه ٿا سگهو.
هو جيڪڏهن جان ڏيئي سگهي ٿو ته هن اطمينان جي آڌار
تي ڏيئي سگهي ٿو ته آءٌ خدا جي راڻ ۾ جان ڏيئي رهيو
آهيان ۽ جنت ۾ ويندس. جيڪڏهن هن کي اهو يقين نه هجي
ته پوءِ کانسواءِ وڌيڪ بزدل به ٻيو ڪو ڪونهي. پوءِ هو جان
ڏيئي نٿو سگهي. اهو عام مسلمان جو حال آهي. هاڻي
جيڪا سڀني مسلمان ملڪن جي بدقسمتي آهي سا اها آهي
ته جنهن طبقي جي هٿن ۾ مسلمانن جي حڪومت اچي ويئي
آهي، سو پنهنجي قوم جي خواهشن ۽ جذبن جي بلڪل
خلاف ابتي رخ ۾ سڄي قومي زندگيءَ کي زبردستي
گهلي وٺي وڃڻ چاهي ٿو، ۽ ڪنهن جڳهه تي هو مجبور ٿي

اسلام جو نالوثه وٺي ٿو پر اسلام جي معنيٰ ۽ مقصد کي بدلائي ڇڏي ٿو. اها ئي مغربي تهذيب آهي، پر ان جي مٿان هو اسلام جو ٺٺو لڳا ئي هلائڻ چاهي ٿو. ۽ مسلمان عام مسلمان ايترا انڌا ۽ بيوقوف ڪيئن جو هڪ صاف غير اسلامي شيءِ کي هنن جي سامهون آڻي اسلامي قرار ڏنو وڃي ۽ هو ان کي اسلامي تسليم ڪن. نه فقط پاڪستان ۾ بلڪ هر مسلمان ملڪ ۾ پوزيشن اها ئي آهي. هڪ مغرب زدہ طبقي جي هٿن ۾ حڪومت آهي ۽ ان جي هٿ ۾ اسان جي معاشي زندگيءَ جون ڪنجيون آهن ۽ هو زبردستي پنهنجي قوم کي چڪي مغرب جي رستي تي آڻڻ گهري ٿو. پر قوم آهي جا تبديل نه ٿئي ٿي. حقيقت اها آهي ته جنهن طرح جا شديد ظلم مسلمان قوم کي نامسلم بڻائڻ لاءِ روس يا ترڪيءَ ۾ ڪيا ويا، تنهن جو اسان هن ملڪ ۾ رهندي تصور به نه ٿا ڪري سگهون. ترڪيءَ ۾ هزارين ماڻهو فقط هن ڪري ماري ويا ته هو توپي تبديل ڪرڻ لاءِ تيار نه هئا. اهو به گوياهڪ تمام وڏو سڌارو (Reform) هو ته ماڻهو ڪنهن طرح پنهنجي توپي تبديل ڪن. انگريزي توپ ملڪ ۾ موجود نه هئا ته يورپ جي ملڪن کان مڙي ڪيل مال درآمد ڪيو ويو فقط هن غرض لاءِ ته ماڻهن کي

نٿو پُراهم ڪيو وڃي. انهيءَ سڌاري جي خاطر مارشل لا لڳايو ويو. اهي سڀ ظلم ۽ ستم ڪيا ويا. مگر اڄ به توهان ڏسي وٺو ته عام ترڪ اهڙو ئي مسلمان آهي جهڙو اڳي هو. هن جي اندر ڪابه ڦير ڦار ڪانه ٿي آهي. صاف ظاهر آهي ته اهي ماڻهو پنهنجي قوم کي تبديل (Convert) نه ٿا ڪري سگهن، انهن کي نامسلم نه ٿا بنائي سگهن، ان جي اندر ڪفر نه ٿا لاهي سگهن، ڇا هي پنهنجو سچو زور ڏئي چونه لڳائين.

هاڻي جيڪا پوزيشن آهي سا هيءُ آهي ته قوم جيڏانهن وڃڻ چاهي ٿي، تيڏانهن حڪومت ان کي وڃڻ نه ڏئي ٿي ۽ حڪومت جيڏانهن وٺي وڃڻ چاهي ٿي، تيڏانهن قوم وڃڻ نه ڏئي ٿي چاهي. هڪ مستقل چڪتاڻ آهي، جيڪا سڀني مسلمان ملڪن ۾ موجود آهي. ”اسلام توڊي“ (Islam today) اهوئي آهي.

مسلمان قوم کي نامسلم بنائڻ لاءِ سڀني مسلمان ملڪن ۾ وڻ لڳايو پيو وڃي. تعليم جو نظام اهڙو نافذ ڪيو پيو وڃي، ته جيئن انهن جي اندران اسلامي قدرن کي ٻاهر ڪڍيو وڃي، هنن جي اخلاق جو ستيا ناس ڪيو وڃي، هنن کي اهڙي تربيت ڏني وڃي جيڪا کين

پنهنجن روائين کان بيگا نو بنائي ڇڏيندي، عوام الناس
 ۾ اهو ڪلچر ڦهلائڻ جي ڪوشش پئي ڪئي وڃي، جنهن
 سان ان جا رهيل ڪهيل اخلاق به برباد ٿي ويندا. هنن ۾
 مغربي علوم رائج ڪيا پيا وڃن. انهن سڀني شين جو
 حاصل جيڪڏهن ڪجهه ٿي سگهي ٿو ته فقط اهو ته مسلمانن
 جي سيرت، روزبروز ڪو نئي ٿيندي وڃي ۽ هو هڪ

(Chapter less) قوم بنجي وڃي، ائين ته ٿي
 سگهي ٿو، پر اهو نه ٿو ٿي سگهي ته هو ڪفر ڪنهن طرح
 به اسلام ڪري مڃين، يا اسلام کي ڄاڻي ٻجهي ترڪ ڪري
 ڇڏين ۽ هڪ سيڪولر (لاديني) اسٽيٽ لاءِ تيار ٿي وڃن.

هاڻي ان جو خميا زو مسلمان ملڪ ڪهڙو پوڳي رهيا
 آهن. تنهن جو اندازو توهان سڀني مسلمان ملڪن جي ترقيءَ
 جي رفتار کي ڏسي ڪريو! سڀني مسلمان ملڪن کي ڏسي
 وٺو! ڪنهن به ميدان ۾ ڪا خاص ترقي آوهان کي نظر ڪانه
 ايندي. ترڪي ته سنه ۱۹۲۴ کان باقاعده آزاد رياست جي
 حيثيت ڏنا موجود آهي، پر ڌرتي ڏسو ته سڀني ٽي ڪيتريون
 انڊسٽريون آهن؟ واپار جو ڪهڙو حال آهي؟ جيتري مدت ترڪيءَ
 کي ملي آهي، اوتري مدت جپان کي به ملي هئي ۽ اهو ڪٿان
 کان ڪٿي پهچي ويو آهي. ڌرتي ترڪي کي ڏسو ته ان کي ٿوري

ترقي ڪئي آهي؟ سبب صاف ظاهر آهي ته ترڪي هڪ مسلسل اندر ٿي
 چڪتاڻ ۾ رهي آهي. حڪومت قومي ڪنهن ٻئي طرف ڏانهن وٺي
 وڃڻ چاهي ٿي، پر اها اسلام جي طرف اچڻ چاهي ٿي. نتيجو اهو
 آهي ته هڪ مستقل چڪتاڻ آهي، جيڪا حڪومت ۽ قوم جي درميان
 برپا آهي. اهڙي حالت ۾ ڪو ترقيءَ جو قدم اڳتي ڪيئن ٿو وڌي
 سگهي؟ اهڙو ئي حال ٻين مسلمان ملڪن جو آهي. خوب چڱيءَ
 طرح ياد رکو ته جنهن هنڌ به قوم جي ضمير ۽ حڪومت جي
 پاليسيءَ ۾ تضاد، بلڪ چڪتاڻ ۽ ٽڪراءُ هوندو، انهيءَ هنڌ
 ڪا به ترقي ممڪن نه آهي. هڪ قدم به اها قوم ترقي جي
 رستي تي اڳتي نه ٿي وڌي سگهي ڇاڪاڻ ته قوم جي ضمير ۽
 حڪومت جي پاليسيءَ ۾ ٽڪراءُ برپا آهي. جيڪڏهن ڪا به
 حڪومت طاقتور، ٿي سگهي ٿي ته فقط ان وقت ٿي سگهي
 ٿي، جڏهن قوم جو ضمير ۽ حڪومت جي پاليسي هڪ ٻئي
 جي مطابق هجن. جيڪا پاليسي حڪومت بنائي، سا قوم جي جذبن
 ۽ احساسن جي عيني مطابق هجي ۽ جنهن وقت اها پاليسي ٺهي
 وڃي ته پوءِ سڄي قوم پنهنجي جان لڙائي انهي پاليسي کي
 ڪامياب بنائڻ جي ڪوشش ڪري، تڏهن هڪ ترقي ڪرڻ
 واري قوم پيدا ٿي سگهي ٿي. اهڙي حالت ۾ ترقي ٿي نه
 ٿي سگهي، جڏهن قوم جيڏانهن وڃڻ چاهي، حڪومت.

ان کي اوتڏانهن وڃڻ نه ڏئي ۽ محرمت جنهن طرف قوم کي وٺي وڃڻ چاهي قوم انهيءَ طرف وڃڻ نه چاهي. فرض ڪريو ته اهڙي قوم جيڪڏهن بغاوت نه به ڪري، تڏهن به ان جو عهد تعاون ئي تباه ڪن آهي. ان جو نارضا مند هئڻ بجاءِ خود خطرناڪ آهي.

اهو آهي ”اسلام توڏي“ هاڻي آءُ اوهان جي سامهون مختصر طور هي عرض ڪندس ته انهيءَ ”توڏي“ کان پوءِ ”تومارو“ (Tomarrow) ڇاهڻ گهرجي؟

سڀني مسلمان ملڪن جي مستقبل جو انحصار آهي هن ڳالهه تي ته آخر ڪار هتي اسلام جي باري ۾ ڪهڙو رويو اختيار ڪيو ويندو؟ جيڪڏهن اسلام جي باري ۾ منافقانہ طرز عمل جي صورت مسلمان ملڪن ۾ جاري رهي ۽ اهو دشمني وارو رويو انهيءَ طرح سان روا رکيو ويو ته مون کي خوف آهي ته مسلمان قوم گهڻي وقت تائين پنهنجي آزاديءَ کي برقرار رکي نه سگهندگي ۽ وري غلام بنجي ويندي ۽ اڳي کان وڌيڪ خراب پوزيشن ۾ وڌي ويندي. البت هاڻي به جيڪڏهن انهن ماڻهن کي عقل اچي، جيڪي مسلمان قوم جا معاملو هلائي رهيا آهن ۽ مسلمان ملڪن ۾ صحيح قسم جي جمهوريت قائم ٿي وڃي ته اهي پنهنجي مرضيءَ سان ماڻهن کي چونڊي انهن کي اقتدار

سونين ۽ هتي اسلام جي منشا، ان جي تهذيب ۽ اصولن مطابق
حڪومت جو نظام، معيشت جو ۽ تعليم جو نظام رائج ڪيو
وڃي ته منهنجو خيال آهي ته تمام جلدي مسلمان قومن تمام
وڌي طاقت بنجي وينديون. نه فقط اهو ته طاقت حاصل ڪري
وڌنديون، بلڪ دنيا ۾ انهن جي طاقت فيصله ڪن طاقت هوندي.
مسلمان ملڪن جو بلاڪ ڪو معمولي بلاڪ ناهي. انڊونيشيا
کان وٺي مراکش تائين مسلسل مسلمان قومن جو ايترو وڌو
بلاڪ آهي جنهن وقت ايتري قدر وسيع وسيلو ۽ ذريعو آڌرڻي
(Man Power) آهي، جيڪڏهن سڄي جو سڄو اسلام جي
اصولن تي ڪم ڪري ۽ اسلام جي مٿان متحد ٿي ته دنيا جي ڪهڙي
طاقت آهي جو ان جي سامهون نڪي؟

هاڻي ٻيو سوال جيڪو مون اوهان جي آڏو ڇيڙيو
آهي، ان جو جواب آءٌ ٽورن لفظن ۾ ڏيندس. سوال هي هوته
اسلام هن زماني ۾ دنيا ۾ غالب اچي سگهي ٿو يا نه؟ دنيا جون
قومون ان کي قبول ڪري سگهن ٿيون يا نه؟ قبول ڪري سگهن
ٿيون ته ڪيئن؟ ۽ اسلام هن زماني ۾ قابل عمل آهي يا نه؟
اهو سوال اڄ ڪلهه وڏي ڪثرت سان ڇيڙيو پيو وڃي.
آءٌ عرض ڪريان ٿو ته ڪنهن به زماني ۾، زماني پار
اڳتي وڌي نه چيو هوته آءٌ اسلام کي قبول ڪرڻ لاءِ تيار

آهيان . سڀ کان وڌيڪ ڳالهه هيءُ آهي ته رسول ڪريم ﷺ جن
جڏهن عرب جي جاهل سوسائٽي ۾ اسلام جي دعوت ڏني هي
ته ڪڏهن زماني اتي چيو ته اي محمد ﷺ! اسين توهان جي انهيءَ
دعوت کي قبول ڪرڻ لاءِ تيار آهيون ۽ اصل دار و مدار ته انهيءَ
طاقتور ۽ مضبوط داعي تي هوندو آهي، جيڪو هيئن چوي
ته ”اي زمانا! جيڪڏهن تون مون سان موافقت نه ٿو ڪرين ته
آءٌ توکي پنهنجو موافق بنائي ڇڏيندس“ ائين ته ڪي اسلام
۽ ڪي ڪميونزم! پر بحث خاطر ڪميونسٽ انقلاب جي ڪاميابي
کي ئي ڏسو جيڪو توهان جي سامهون جي ڳالهه آهي، جيتوڻيڪ
اسلام ايتري تبديلي (Radical Change) نٿو چاهي، جهڙي
ڪميونزم چاهي ٿو. مڪمل طور ماڻهن جي شخصي ملڪيت کي ساقط
ڪرڻ ۽ سڄي املاڪ جي مٿان حڪومت جو قابض ٿيڻ ۽ هڪ
مرڪز تي سڄي قومي دولت جو جمع ٿيڻ تمام وڏو ڦيرو
آهي، اسلام ايترو وڏو ڦيرو آڻڻ نٿو چاهي، پر جڏهن ڪجهه
ماڻهو اڻڀاڱا آهن اهو ارادو ڪيو ته اسان کي اهو نظام نافذ
ڪرڻو آهي ته اهي ڪامياب ٿي ويا.

اهڙي طرح هي سوال به بلڪل بيهودو آهي ته اسلام
اڄ قابل عمل آهي يا نه؟ اسلام هر زماني ۾ عمل جي قابل
هو ۽ اڄ به آهي ۽ قيامت تائين عمل جي قابل رهندو.

اصل سوال جنهن تي دارو مدار آهي سو هي آهي ته ڇا
 ڪا قوم دنيا ۾ اهڙي به موجود آهي، جيڪا سڄي جڳي سڄي
 اسلام کي پاڻ وٽ عمل ۾ آڻڻ لاءِ تيار هجي؟ جيئن مون آغاز
 ۾ چيو هو ته اسان جي تاريخ جي شروعات ئي انهيءَ ڳالهه
 کان ٿي هئي ته عرب جي سڄي جي سڄي قوم هن ڳالهه لاءِ تيار
 ٿي ويئي ۽ پنهنجي سڄي معاشي، معاشرتي، سياسي ۽ تمدني
 نظام کي اسلام تي قائم ڪري، پنهنجين انفرادي سڀتن
 ۽ اجتماعي احوال کي اسلام جي مطابق ڀرتي ڪيو. ان اهو
 وعدو ڪيو هو ته دنيا ۾ اسلام جي علمبردار بنجي اٿندي، انهيءَ
 لاءِ جيئن ڏي ۽ انهيءَ لاءِ مرندي!

جڏهن هڪ اهڙي قوم دنيا ۾ پيدا ٿي ويئي ته هن
 تسوٽه اها ڪهڙي طرح دنيا تي غالب ٿي ويئي! ۽ ڪهڙي طرح
 دنيا تي ان جا اثر اڄ تائين موجود آهن.

جيڪڏهن ان طرح سان ڪا سڄي قوم پوريءَ طرح سان
 اسلام کي اختيار ڪري ۽ پنهنجي سڄي زندگيءَ جو نظام ان جي
 مطابق هلائي ۽ انهيءَ جي لاءِ جيئن ۽ مرڻ لاءِ تيار ٿئي ته
 منهنجو خيال آهي ته اڄ دنيا اسلام قبول ڪرڻ لاءِ تيار آهي.
 هاڻي آخر ۾ آءٌ هڪ ٻي غلط فهمي دور ڪرڻ ضروري
 سمجهان ٿو. چيو ويندو آهي ته اڄ ڪلهه جو دور نئون دور

آهي، روشنيءَ ترقِي جو زمانو آهي، هاڻي حالتون بالڪل بدلجي چڪيون آهن ۽ پراڻيون شيون هاڻي هلي شيون سگهن. ليڪن اهي خيالات رڳو موجوده دور جي لاءِ ئي مخصوص نه آهن. هر زماني جا ماڻهو پنهنجي زماني جي متعلق ائين ئي سوچيندا ۽ چوندا رهيا آهن. اسان هر زماني ۾ پنهنجي دور کي نئون دور سمجهيو آهي ۽ ائين سوچيو آهي ته اڳوڻا دور پراڻا ٿي ويا جن ۾ ڪابه خوبي نه هئي. تڏهوڪا ماڻهو جهالت ۾ مبتلا هئا ۽ اسين نئين زماني جا ماڻهو، وڌيڪ سجاڳ، روشن خيال ۽ علم ۽ فن سان آراسته آهيون. اسان وقت اهي شيون آهن جيڪي اڳوڻن ماڻهن کي نصيب نه هيون. هر زماني ۾ انسان انهيءَ غلط فهميءَ ۾ مبتلا رهيو آهي. حالانڪ علمي انڪشافات کي ڇڏي، جن جا دروازا الله پاڪ انسان لاءِ آهسته آهسته کوليا آهن، جيڪڏهن تڏهو وڃي ته انسان آدم عليه السلام جي وقت کان وٺي اڄ تائين اهڙو ئي رهيو آهي. جهڙو اڳي هو. هن جي ذهن جي بناوت ساڳي ئي آهي، سندس دماغي صلاحيتون به ساڳيون ئي آهن. سندس نفس جون خواهشون به اهي ئي آهن، هنجي جسم جا مطالبه به اهي ئي آهن، ته سوچ جا انداز به اهي ئي آهن. ڪڏهن به منجهن ڪو بنيادي فرق نه آيو آهي. چو ته انسان

جي تخليق جهڙي ريت هئي سا اڄ به انهيءَ طرح جاري آهي. جهڙي طرح آدم عليه السلام جي وقت هئي. اهوئي سبب آهي جواڄ کان چار هزار سال اڳ، مثال طور حضرت لوط جي قوم جنهن برائي ۾ مبتلا هئي آمريڪا جهڙي ”ترقي يافته“ ملڪ ۾ جنهن جي دعويٰ آهي ته هن جهڙو ”ترقي يافته“ ملڪ دنيا ۾ ڪو به نه آهي، ان ملڪ ۾ لوط جي قوم جي پوئلڳن جو تعداد ۲۰ ڪروڙ ڇيوو جي ٿو. پوءِ اڄ کان چار هزار سال اڳ ۽ اڄ جي زماني ۾ ڪهڙو فرق ٿيو؟ ساڳئي ريت جيڪڏهن پراڻي زماني ۾ فرعون پنهنجي وزير کي حڪم ڪيو هو ته ”منهنجي لاءِ هڪ بلند عمارت جوڙا ٿي وڃي ته جيئن آءٌ مٿي چڙهي دڙسان ته سهي ته موسيٰ جو خدا کير ۽ ڪهڙو آهي؟ ان کان ٿي - ساڍا ٽي هزار سال پوءِ جڏهن روس جو اسپرٽنڪ (خلائي جهاز) ۾ اڍائي سئو ميل زمين کان مٿي فضا ۾ ويو ته ان وقت جي روس جي وزير اعظم خروشين چيو ته ”اسين آسمان ۾ تمام مٿي وياسين پر اسان کي ڪٿي به خدا جو ڌڻس پتو نه مليو.“ معلوم ٿيو ته ساڍن ٽن هزار سالن ۾ انسان جي ذهني ۾ ڪابه تبديلي نه آئي آهي ۽ هن جي سوچڻ جي انداز ۾ ڪو به فرق پيدانه ٿيو آهي. هاڻي ڪالھ آهي ته وڌ ۾ وڌ انهيءَ مقصد جي لاءِ فٽون هڪ اڻ ڇڻي عمارت ٺهرائي ٿي

سگھيو ۽ هي خلائي جهاز تي چڙهي قضا ۾ ويا ۱۰ اها
 ٽيڪنالاجي جي ترقي آهي باقي ذهني اعتبار کان ته ڪا به
 خاص ترقي نه ٿي آهي. ان لحاظ کان انسان اڄ به ساڳي ئي
 جاءِ تي آهي.

دهرياجهڙي طرح پراڻي زماني ۾ هوندا هئا، اڄ
 به تڏنا وڃي ٿا. تڏوڪ ۽ گناهه جا علمبردار جهڙي طرح قديم
 ترين زماني ۾ هوندا هئا، اهي اڄ به موجود آهن. ساڳي
 ريت حق کي سڃاڻڻ ۽ مڃڻ وارا ۽ حق لاءِ ڪوششون ڪندڙ
 جهڙي طرح حضرت نوح عليه السلام جي وقت ۾ موجود هئا
 اڄوڪي زماني ۾ به موجود آهن - يعني نيڪي به ساڳي ئي
 آهي، بدعي به ساڳي ئي آهي. انسان جي ذريعي ۽ وسيلي
 جي ترقي سان ۽ ان جي علمي انڪشافات ۽ انهن کي زندگيءَ
 ۾ استعمال ڪرڻ جي سببان جيڪڏهن ڪو فرق واقع ٿيو آهي
 ته اهو رڳو فني فرق آهي، اصلي، بنيادي ۽ جوهرڪي
 فرق نه آهي.

گڏوگڏ هي ڳالهه به سمجهڻ گهرجي ته هر دور جي
 ماڻهن ائين سمجهيو آهي ته سندن دور جي ترقي انساني ترقي جو
 آخري باب آهي پر توراڻي ڏينهن ئي مس گذريا هوندا ته سندن
 دور پراڻو دور بڻجي چڪو هوندو ۽ ايندڙ دور وارا وري به

ساڳيءَ غلط فهميءَ ۾ مبتلا ٿي ويا هوندا جنهن ۾ پهرين دور وارا مبتلا هئا. رڳو گذريل صديءَ جي پڇاڙيءَ تائين اهڙا مائٽن سان ۽ فلسفي موجود هئا جيڪي چوندا هئا ته ڪابه لوهي گاڏي يا ڪابه اهڙي شيءِ جيڪا هوا کان زياده ڳري هجي، ان جو هوائ اڌامڻ ممڪن نه آهي. پر ڪي گهٽ ته ٻينهن به نه گذريا جو ۱۹۱۱ ۽ ۱۹۱۲ ۾ (هاڻي لوهي گاڏي) (هوائي جهاز) هوا ۾ اڌاڻي ۽ معلوم ٿيو ته اهي ماڻهو ته دقيا نوسي هئا جيڪي ته - پندرهن سال اڳ ائين سمجهندا هئا ته ائين ٿيڻ ممڪن نه آهي. فلسفي ۾ به اهائي حالت آهي. هن صديءَ جي شروعات ۾ جيڪو فلسفو هو اهو اڄ به آهي. سائنس ۾ به ساڳي ئي حالت آهي. هن صديءَ جي ابتدا ۾ سائنس جي جيڪا ڪيفيت هئي اها اڄ به آهي. ساڳي طرح اخلاق جي اها حالت آهي جو انسان هن صديءَ جي شروعات تائين ايترو نه بگڙيو هو جيترو اڄ بگڙيل آهي.

سائنس جنهن جي ترقيءَ تي ايترو ناز ڪيو پيو وڃي اها ئي ته آهي جيڪا انسان جي تباهيءَ جي لاءِ هر قسم جا نوان نوان هٿيار ايجاد ڪري رهي آهي. اهو نئون زمانو ئي ته آهي جيڪو انسان کي برباد ڪرڻ لاءِ اهڙين تدبيرون سوچي رهيو آهي ته بجاءِ ان جي جو ماءُ ۽ پيءُ جي تعلق سان انسان پيدا

ٽين سائنسدان سائنسي طريقي سان ”ٽيسٽ ٽيوب“ ۾ انسان پيدا ڪرڻ چاهين ٿا ۽ سندن خيال آهي ته اهڙي ريت اسين جهڙو انسان چاهيون، بنائي سگهون ٿا. سندن خيال آهي ته هڪ اهڙو وقت اچي سگهي ٿو جو جيئن ڪارخاني مان پنهنجي پسند ۽ ضرورت جا نوال آرڊر تي تيار ڪرائي سگهجن ٿا تيئن فرمائش تي جهڙا ۽ جيترا انسان گهربل هجن، تيار ڪرائي فراهم ڪري سگهجن ٿا. هي سائنس جو حال آهي جنهن تي فخر ڪيو پيو وڃي ته هيءُ ته وڏي ترقيءَ واري شيءِ آهي ۽ هن انسان کي آسمان تي پڇائي ڇڏيو آهي حالانڪ حقيقت ۾ هن انسان کي جيترو مٿي چاڙهيو آهي اوترو ئي هيٺ به ڪيرائي ڇڏيو آهي. هن جيترو انسان جي ڀلائي جو ڪم ڪيو آهي ان کان تمام گهڻو ان جي برائيءَ ۽ تباهي جو ڪم ڪيو آهي. ساڳئي طرح اڄوڪن فيلسفن کي ته سو ته انهن ۾ ڪهڙي عقل جي ڳالهه آهي؟ حقيقت ۾ اڳوڻي وقت جو جنت انسان جنهن قسمن جي وهمن ۾ وڇريل هو، ساڳئي قسم جا وهن اڄ به (جديد شڪل ۾) موجود آهن. انسان جي متعلق اڄڪلهه جي فلسفي سائنسدانن جو خيال آهي ته انسان بنيادي طور تي جانورن مان ئي ترقي ڪندو آيو آهي. ظاهراً هي ته جيڪو انسان پنهنجي متعلق ائين سمجهي ته منهن جا اباڏاڏا بانڊر يا گوريلا هئا ۽ آءُ انهن جي ئي نسل مان ترقي ڪندو انسان جي موجوده

شڪل ۾ هن مقام تي پهتو آهيان ته اهو پڪ سان پنهنجي
 زندگيءَ جو پروگرام جانورن جي زندگيءَ ۾ ڳوليندو ان ڪري
 اڄڪلهه جي سوشيلائيزيشن ۾ ائين ٿئي ٿي رهيو آهي. جانورن
 جي زندگيءَ جو مطالعو ڪري معلوم ڪيو پيو وڃي ته فطرت
 ڇا آهي؟ پوءِ انهيءَ ئي فطرت مان انساني زندگيءَ جو
 قانون نافذ ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وڃي. حالانڪ انسان
 جي فطرت ۽ جانور جي فطرت ۾ زمين آسمان جو فرق آهي.
 هڪ پاسي اسلام آهي جيڪو انسان کي ٻڌائي ٿو ته ان کي زمين
 تي خدا پنهنجو خليفو بنا ٿي موڪليو آهي. ٻئي پاسي موجوده
 زماني جو فلسفو ۽ سائنس آهي جيڪي انسان کي ٻڌائين ٿا ته اڙي
 تون ته جانور جو اولاد آهين، انهيءَ مان ئي ترقي ڪندو آيو آهين
 ۽ بنيادي طور تي تو ۾ ۽ جانور ۾ ڪوبه فرق نه آهي، سواءِ
 ان جي جو تنهن جو قد سڌو آهي ۽ توکي اهڙا هٿ پير مليل
 آهن جن سان تون اهڙا ڪم ڪري سگهين ٿو جيڪي جانور نٿا
 ڪري سگهن. ان جو نتيجو اهو آهي جو اهو ئي فلسفو جيڪو
 ٻه هزار سال اڳ مزدڪ پيش ڪيو هو سوئي اڄ پکڙي رهيو
 آهي. مزدڪ به زور، زمين ۽ زال تنهنجي شين کي سڀني انسانن
 لاءِ گڏيل قرار ڏنو هو. اڄ به اهائي ڪوشش ڪئي وڃي ته
 تنهنجي شين کي گڏيل قرار ڏنو وڃي. عورت جي باري ۾

مزدڪ جيڪو تصور پيش ڪيو هو، اڄ يورپ ۽ آمريڪا
 ۾ وڃي دسوة اهوئي تصور ساڳئي طرح موجود آهي. آمريڪا
 جا ماڻهو سمجهن ٿا ته بنيادي طور تي مرد ۽ عورت ۾ ڪوبه
 فرق نه آهي. عورت جي ڌيءَ، پيءُ، ماءُ يا زال جي هئڻ سان
 ڪوبه بنيادي فرق نٿو ٿئي. عورت بهرحال عورت ئي آهي
 ۽ مرد، جيڪڏهن چاهي ته ان سان هر صورت ۾ تعلقات رکي
 سگهي ٿو. اتي پيءُ يا ڄاڻاڻ ۾ تعلقات ته ٿيندا پيا وڃن.
 پيءُ ۽ ڌيءُ جا تعلقات به ڪانئڻ ڳالهه نرهي آهي ۽ هاڻي ماءُ
 ۽ پٽ جي تعلقات تائين اچي نوبت پهتي آهي. جيڪڏهن
 اوهان اتي جي رسالن جو مطالعو ڪندا ته دسندا ته انهن
 ۾ ڪيترائي واقعا ماءُ پٽ جي تعلقات جي باري ۾ هوندا. انسان
 کي ايتري ذليل سطح تي پهچايو ويو آهي جو ڪڏهن ڪنهن
 شريف ماڻهوءَ جي ذهن ۾ ان جو تصور اچڻ به ممڪن ڪونه هو.

ان طرح ڪي ماڻهو ڪميونزم ۽ سوشلزم تي به ڏاڍو
 ناز ڪن ٿا ته مارڪس هن دور ۾ جيڪو فلسفو پيش ڪيو آهي اها
 ڪاوڌي ڳالهه آهي جيڪا اڳئين زمانن جي ماڻهن کي زمين نه
 هئي حالانڪ جيڪڏهن ڄاڻيو وڃي ته اها ڪهڙي وڏي ڳالهه
 آهي جنهن تي ايترو ناز ڪيو پيو وڃي ته معلوم ٿيندو ته
 ڳالهه صرف ايتري آهي جو اڳ ۾ زمين، ڪارخانا ۽ پيداوار

جاء ۽ ريعا گهڻن ئي زميندارن ۽ ڪارخانيدارن ۽ سرمايدارن جي هٿن ۾ هوندا هئا ۽ تقسيم جاذب ريعا به گهڻن ئي هٿن ۾ هوندا هئا ۽ هاڻي ڪميونزم ۽ سوشلزم جي ذريعي اهي سموريون زمينون سمورا ڪارخانا، سمورو واپار ۽ دولت پيدا ڪرڻ جا سمورا وسيلو سڀ جا سڀ چند ماڻهن جي هٿن ۾ اچي وڃن ٿا. اهي ئي چند ماڻهو ملڪ جا حڪمران، سموري دولت ۽ رزق جي سمورن وسيلن جا مالڪ ۽ انهيءَ رزق کي ماڻهن تائين پهچائڻ جي اختيار تي قابض بڻجي وڃن ٿا. انهن ئي چند ماڻهن جي مقابلي ۾، جن وٽ حڪومت به هوندي آهي ۽ رزق جا سمورا وسيلو به، ڪوبه شخص سوچڻ جي همت به نٿو ڪري سگهي، جيڪڏهن ڪوبه شخص ڪابه اهڙي ڳالهه ڪري جنهن مان حڪمران نتولي کي اهوشڪ پوي ته هي ماڻهو اسان جي نظريات جي خلاف آهي ته هاڻي ائين نه آهي ته انکي جيل موڪليو ويندو ۽ پريته ان کي مارايو ويندو يا وري پاڳل خاني ۾ داخل ڪيو ويندو. ڪميونسٽ ۽ سوشلسٽ ملڪن ۾ ڪنهن به قسم جي انساني آزاديءَ جو ڪوبه تصور نه آهي ۽ سوشلزم ۽ ڪميونزم ۾ ان کان سواءِ ڪوبه فرق نه آهي ته هڪڙو اهو ڪم زبردستي ڪرڻ گهري ٿو ته ٻئي جي دعويٰ آهي ته اسين جمهوريت جي ذريعي ائين ڪندا سين، ليڪن مقصود

پنهي جو ساڳيو آهي. اهو هيءُ ته پيداوار جي ذريعن کي حڪومت جي هٿ ۾ تـنـوـرجـيـي. سمورا ماڻهو حڪومت جا نوڪر ٻنـجـيـڪـمـائـين ۽ حڪومت جيڪو به معاوضو کين ان پور هيءُ جو تـنـيـاـلـيـي راضي رهن. ظاهر آهي ته حڪومت رڳو پوليس وارن کي نتو چئجي. حڪومت انهن ماڻهن جو نالو آهي جيڪي مرڪز ۾ ويهي رٿائون ۽ منصوبا ٺاهيندا آهن ۽ اختيارات استعمال ڪندا آهن. سمورا اختيارات اهڙن ماڻهن جي هٿن ۾ اچن بعد بدترين قسم جي بدڪش ترسپ پيدا ٿي پوندي آهي. شيطان به وڏا فرعون ۽ نمرود پيدا ڪيا، ليڪن ڪميونزم ۽ سوشلزم موجود دور ۾ جيڪي فرعون ۽ نمرود پيدا آهن، انهن جي اڳيان پراڻي زماني وارا فرعون نمرود ڪاشيءَ نه رهيا آهن.

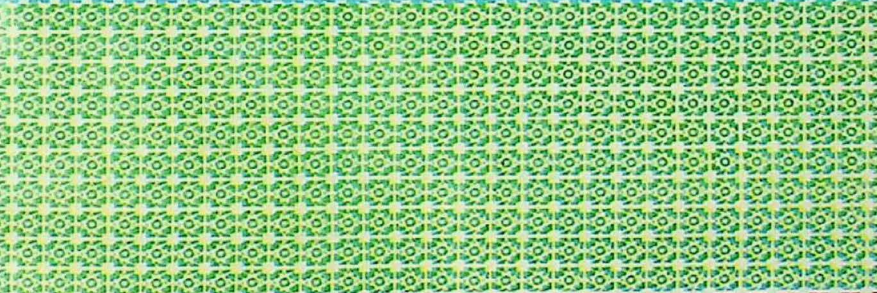
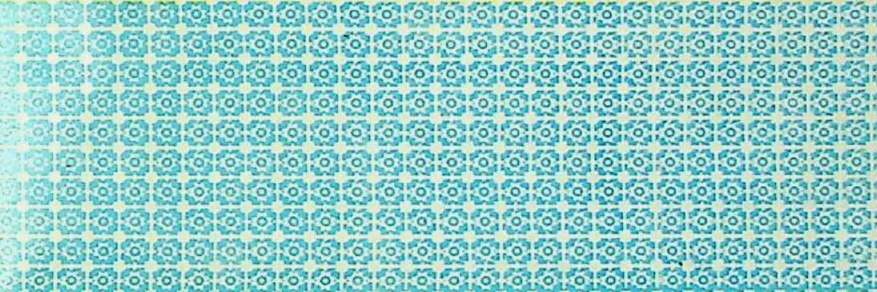
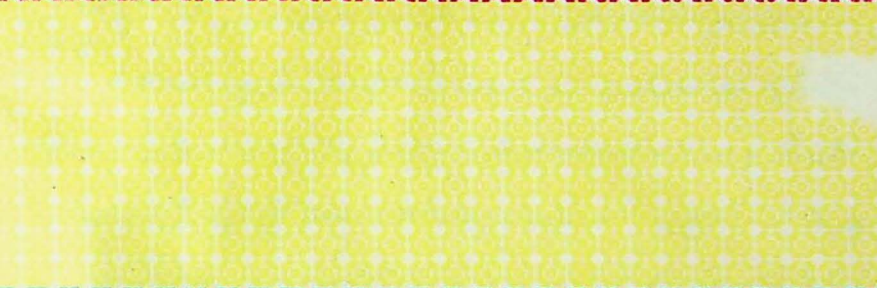
ساڳئي ريت مغرب جي سرمايه دار ۽ لادينِي جمهوري نظام جي علمبردارن ۽ انهن جي چيلن ۽ چمچن جمهوريت جي نالي ۾ خدا جي مخلوق تي جيڪي ظلم ڪيا آهن ۽ ماڻهن کي بيوقوف بنائڻ لاءِ جيڪي نيون نيون اٽڪلون ايجاد ڪيون آهن، انهن جو خواب به پراڻي زماني جا حڪمران نٿي ڏسي سگهيا.

هيءُ آهي هڪ هلڪڙي جهلڪ انهيءَ روشني ۽

ترقي واري نئين زماني جي ! انهيءَ مان اندازو لڳائي
 سگهجي ٿو ته انسان جي حالت ۾ ڪوبه فرق نه پيو آهي .
 جيڪڏهن ڪو فرق پيو آهي ته ان مان بچڻ لاءِ ۾ ته واڌارو
 ٿيو آهي ، ڇڻا ئي ڪابه نه ٿي آهي . اصل ڳالھ هي آهي ته انسان
 جي فطرت هميشه کان هڪ ئي رهي آهي ۽ قيامت تائين هڪ
 ئي رهندي . انهيءَ ئي فطرت جي مطابق ديني فطرت يعني
 اسلام ئي ان جي اصلاح ڪري سگهي ٿو ۽ ڪنهن به ٻئي
 نه بيري جي ذريعي انسان جي اصلاح نٿي ٿي سگهي . اڄ
 کان هزارين سال اڳ جهڙيءَ ريت اسلام انسان جي اصلاح
 ڪي ٿي ان طرح اڄ جي انسان جي به اهوئي اصلاح ڪري سگهي
 ٿو ۽ آئينده به هميشه ان جي ذريعي ئي اصلاح ممڪن
 ٿي سگهندي . پهرين ٿين به اسلام ئي انساني زندگيءَ جو
 فطري نظام هو ، اڄ به انهيءَ ئي نظام جي ذريعي ان جا
 مسئلا حل ٿي سگهن ٿا . ماڻهو پڇيندا آهن ته ڇا اسلام هن
 زماني ۾ به هلي سگهي ٿو ؟ آءٌ چوان ٿو ته هن زماني ۾ صرف
 اسلام ئي هلي سگهي ٿو ، ٻيو ڪجهه به نظريو صحيح معنيٰ
 ۾ هن زماني ۾ هلي نٿو سگهي . موجوده دور جي
 انسان کي صرف اسلام ئي مطمئن ڪري سگهي ٿو .
 هن وقت ڪيفيت هيءَ آهي ته آمريڪا ۽ يورپ

ڄا ماڻهو پنهنجي دين يعني عيسائيت کان باغي بنجي
 چڪا آهن. هي ماڻهو خدا ۽ آخرت جا منڪر ۽ چرچ
 جا مخالف ٿي ويا آهن. انهيءَ صورتحال ۾ چرچن کي تقريباً
 ويران بنائي ڇڏيو آهي. گرجاڻو وڃي رهيو آهي. چرچن
 جي معلمن ۽ پادرين جو ذهني توازن بگڙندو پيو وڃي ۽ هو
 پاڻ کان ٻاهر داخل ٿي رهيا آهن. جڏهن انهن پادرين کان پڇيو
 وڃي ٿو ته اوهان جو ذهني توازن ڇو ٿو بگڙندو ويهي؟ ته
 هو جواب ڏين ٿا ته: انڪري جو جنهن ڳالهه جي اسين تبليغ
 ڪري رهيا آهيون پاڻ ان تي ايمان نٿا رکون. هي هڪ وڏو
 تضاد ۽ تضاد (Conflict) آهي جيڪو اسان جي
 ذهن ۾ پراڻو آهي ۽ انهيءَ اسان جو دماغ خراب ڪري ڇڏيو آهي.
 ليڪن ساڳي يورپ ۽ آمريڪا ۾ جڏهن اسلام جي متعلق
 صحيح تعليم پهچي ٿي ته ماڻهو اڳتي وڌي ان کي قبول ڪري
 رهيا آهن، جيتوڻيڪ انهن جي اندر ۾ اسلام جي متعلق
 تاريخي تعصبات موجود آهن. ميلي جنگين جي زماني ۾ اسلام
 جي خلاف، نبي صلي الله عليه وسلم جن ۽ قرآن مجيد جي خلاف ۽
 مسلمانن جي خلاف جيڪا نه بردست نفرت پادرين عيسائي
 دنيا ۾ پکيڙي هئي ان جا اثرات اڄ تائين موجود آهن. انهيءَ
 سبب جي ڪري جڏهن يورپ ۽ آمريڪا جا ماڻهو پنهنجي دڻن

کان بيزار ٿي ڪنهن ٻئي دين جي تلاش ۾ نڪرن ٿا ته هو ٻڌ ڌرم
 جو مطالعو ڪن ٿا ۽ هندو ڌرم جو مطالعو ڪن ٿا ۽ ان طرح ٻين
 مذهبن جو مطالعو ڪن ٿا، جڏهن هوانهن سڀني کان غير مطمئن
 ٿين ٿا ۽ کين ڪٿان به روشني نه ٿي ملي ته آخر ۾ اسلام جو مطالعو
 ڪن ٿا ۽ اسلام کين مسخر ڪري وٺي ٿو ته اڄ به اسلام جي دليلن
 ۾ طاقت آهي، مسلمان جيڪڏهن انهن کي ڪي اٿن، انهن کي
 پکيڙين، انهن کي دنيا جي سامهون آڻين، ته اسلام انهن سڀني
 تي غالب اچي سگهي ٿو. اسلام جي مقابلي ۾ اڄ ڪوبه اهڙو
 فلسفي يا نظريو نٿو ٿئي سگهي، جيڪو علمي حيثيت سان ان
 جي مقابلي ۾ بيهي سگهي، مسلمان جيڪڏهن پاڻ پنهنجي شعور
 ۽ ايمان ۾ پختا اسلامي اخلاق ۾ ڪردار سان ڀرپور ۽ پنهنجي
 جي ملڪن ۾ اسلامي نظام کي عملاً قائم ڪرڻ وارا هجن ته
 جيڪو اسلام طوفان وانگر سڄي دنيا ۾ پکڙي وڃي. دنيا جي ڪا
 به طاقت ان کي غالب ٿيڻ کان نٿي روڪي سگهي. دنيا آخرا هو مڃي
 لاءِ مجبور ٿي ويندي ته واقعي حق اهو ئي آهي ۽ ان
 کان سواءِ حق ٻيو ڪٿي به نه آهي ۽ جيڪڏهن انسان جي
 پلا ٿي آهي ته انهيءَ حق جي اندر آهي.

بھائی پر تنگ رہیں لطیف آباد مک