

صدين جون صدائون

انساني سعادت ۽ ان جي داخلي ۽
خارجي زندگيءَ جي حسناڪين جو ڏاهپ،
حڪمت ۽ اسلامي فڪر جي روشنيءَ ۾ مطالعو

مولانا ابوالڪلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ

سنڌيڪار

عبدالرزاق ڊڪٽ

Sindhica
سنڌيڪا

صدين جون صدائون

انساني سعادتن ۽ ان جي داخلي ۽ خارجي زندگيءَ جي حسناڪين جو ڏاهپ
حڪمت ۽ اسلامي فڪر جي روشنيءَ ۾ مطالعو

امام الهند مولانا ابوالڪلام آزاد

سنڌيڪار

عبدالرزاق ڊڪٽ

Sindhica
سنڌيڪا

ڊجيٽل ايڊيشن:

2020ع

سنڌ سلامت ڪتاب گهر

ڪتاب نمبر

90

ڇپائيندڙ جا حق ۽ واسطا محفوظ

پهريون ڇاپو: 1999ع
 نئون ڇاپو: 2016ع
 ڪتاب جو نالو: صدين جون صدائون
 ليکڪ: امام الهند مولانا ابوالڪلام آزاد (رحمۃ اللہ علیہ)
 سنڌيڪار: عبدالرزاق ڊڪٽ
 ڪمپيوٽر لي آئوٽ: نديم احمد سولنگي
 ڇپيندڙ: آزاد ڪميونيڪيشنز، ڪراچي
 ڇپائيندڙ: سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي
 قيمت: 400/= رپيا

“SADIUN JOON SADAAOUN”

(Selected Articles)

By: Moulana Abul Kalaam Azad

Translated by: Abdul Razzak Dakhani

Published by: Sindhica Academy,

B-24, National Auto Plaza, Marston Road, Karachi-74400

اسٽاڪسٽ

سنڌيڪا اڪيڊمي B-24، نيشنل آٽو پلازه مارسٽن روڊ ڪراچي 74400. فون: 021_32737290
 سنڌيڪا بوڪ شاپ: شاپ نمبر 5، ميزنائين فلور، حيدرآباد ٽريڊ سينٽر، حيدر چوڪ، 03133692150
 سنڌيڪا بوڪ شاپ 19 بلدي پلازه گھنٽا گھر چوڪ سکر فون: 03013431537-03352233803
 العماد بوڪ سيلرز، اردو بازار، ڪراچي فون: 0300_343115، 0212214521
 ڪانپواڙ بوڪ اسٽور اردو بازار ڪراچي - ڪتاب مرڪز فريئر روڊ، عزيز ڪتاب گهر بئراج روڊ، بخاري ڪتاب گهر، قادري بوڪ اسٽور، مهرڻ بوڪ اسٽور، مجاهد بوڪ اسٽور، سنڌ ڪتاب گهر نيمر ڪي ڇاڙهي سکر - سلمان ڪتاب گهر بنوعاقل - پٺاڻي بوڪ هائوس حيدرآباد 03223011560 - سنڌي ادبي بورڊ بوڪ شاپ، تلڪ ڇاڙهي حيدرآباد - شاهه لطيف بوڪ شاپ، پٽ شاهه - عثمانيه لائبريري، جنيهاڻي ڪنڊيارو، - نيشنل بوڪ اسٽور، نوراني بوڪ ڊپو بندر روڊ، رابيل ڪتاب گهر اسٽيشن روڊ، رهبر بوڪ اڪيڊمي رابعا سينٽر بندر روڊ لاڙڪاڻو - مدني اسلامي ڪتب خانو، نئون چوڪ دادو - حافظ بوڪ اسٽور، خيرپور بوڪ اسٽور مسجد روڊ، خيرپور ميرس - مشعل ڪتاب گهر پڊعدين 03063291657 - المهرڻ ڪتاب گهر، زاهد بوڪ ڊپو، سانگهڙ - سيد ماس ميگا اسٽور، جيڪب آباد - ميمڻ بوڪ اسٽور، شاهي بازار نوشهروفيروز - حافظ اينڊ ڪمپني، لياقت مارڪيٽ، نواب شاهه - ديدار بوڪ ڊپو، ٽنڊو الھيار - رفعت بوڪ هائوس، ماتلي - مرچو لال پريمي، بدين - مڪتبہ يوسف، ميرپورخاص. فون: 0300-3319565. عطار ڪتاب گهر، بدين، مهرڻ ڪتاب گهر، عمر ڪوٽ، حافظ ڪتاب گهر، ڪپرو، سنڌ ڪتاب گهر، موڙو، وسيم ڪتاب گهر لکي در. سعيد بوڪ اسٽور، شڪارپور. سومرا بوڪ اسٽور ميهڙ، ساحر ڪتاب گهر، ڪونڊي ميهڙ 0346-8948535، مڪتبہ امام العصر گهوٽڪي، 03033695037

لکڻ ۽ لاءِ

سنڌيڪا اڪيڊمي

B-24، نيشنل آٽو پلازه مارسٽن روڊ ڪراچي 74400

فون: 021-32737290، ويب سائيٽ: www.sindhica.org

اي ميل:indhicaacademy@gmail.com

سنڌ سلامت پاران :

سنڌ سلامت ڊجيٽل بوڪ ايڊيشن سلسلي جو نئون ڪتاب ”**صدين جون صدائون**“ اوهان اڳيان پيش آهي. هي ڪتاب نامياري اسڪالر امام الهند مولانا ابوالڪلام آزاد جي مضمونن جو مجموعو آهي جنهن جو سنڌيڪار عبدالرزاق ڊکڻ آهي. هن ڪتاب ۾ انساني سعادت ۽ ان جي داخلي ۽ خارجي زندگيءَ جي حسناڪين جو ڏاهپ حڪمت ۽ اسلامي فڪر جي روشنيءَ ۾ مطالعو ڪيل آهي.

مولانا عبيد الله سنڌي ۽ مولانا ابوالڪلام آزاد جي لکڻين سان هندستان جي روشن خيال طبقي کي پهريون ڀيرو معلوم ٿيو ته قرآن پاڪ ۾ غسل ۽ طهارت کان علاوه قومن کي بيدار ڪرڻ ۽ عروج تي رسائڻ جا اصول به لڪل آهن ته وري ڪائنات جون حقيقتون به پوي ل آهن. جيڪي تعليم يافتہ ماڻهو اڳ ۾ سمجهندا هئا ته قرآن دڙڪي ڍاڍي ۽ تڪفير يا تعذير تي ختم ٿو ٿئي، تن جڏهن قرآن جي انهن حڪمت ڀرين اصولن جو مطالعو ڪيو جيڪي پنهنجي عالمن واضح ڪري پيش ڪيا ته حيرانگيءَ ۽ اعتراف جا مجسما بڻجي ويا.

هن ڪتاب جون پهريون ڇاپو 1999ع ۾ سنڌيڪا اڪيڊمي پاران ڇپايو ويو، جڏهن ته ٻيو ڇاپو 2016ع ۾ سنڌيڪا پاران ڇپايو ويو. ٿورائتا آهيون سنڌيڪا اڪيڊمي جي سرواڻ نور احمد ميمڻ ۽ فضل الرحمان ميمڻ جا جن ڪتاب جي ڪمپوز ڪاپي موڪلي ۽ سنڌ سلامت ڪتاب گهر ۾ پيش ڪرڻ جي اجازت ڏني.

محمد سليحان وساڻ

مينيجنگ ايڊيٽر (اعزازي)

سنڌ سلامت ڊاٽ ڪام

sulemanwassan@gmail.com

www.sindhsalamat.com

books.sindhsalamat.com

فهرست

پبلشر پاران.....5

انقلاب پسند مولانا ابوالڪلام آزاد.....9

اصلاحي مضمون

قالو بلي قلب سين، تڏهن ٿي چيوم.....31

چاڪي وڃيو ڇو، ٻيلي ٿيڻ ٻين جو!.....51

جن ڇڏي دعويٰ سي ٿيا سدا ساوا.....65

جنين ڏاندن بج، تنين تنهنجو آسرو.....72

مذهب جي نالي تي دڪانداري.....79

انساني پيدائش جا ڇهه مرحلا ۽ قرآن حڪيم.....87

غلامن جي ديس ۾ آزاديءَ جو نعرو.....100

حضرت يوسف عليه السلام جي سيرت جو مطالعو.....120

عورتن جي نالي سڏائڻ واري روايت.....135

فڪري مقالا

هدايت ۽ سعادت جو انساني سفر.....144

فڪر جي آزادي ۽ اسلامي حياتي.....161

اسلام جي بقا ۽ كفر جي فنا ٿيڻ جي حقيقت.....195

ڇڱائين طرف سڏڻ ۽ مدين کان روڪڻ.....216

دين جي دعوت ۽ ان جو طريقو.....255

احتساب جو فلسفو.....260

احتساب ۽ اسلام.....277

ويڙه جو فلسفو: ڪارڻ ۽ اثر.....302

انقلاب ۽ جنگ جي اصليت.....329

پبلشرپاران

تحريڪ ريشمي رومال جون سرگرميون پنهنجي زورن تي هيون. هندستان ۾ ان تحريڪ کي ٻاهرين سپورٽ ڏيارڻ لاءِ عبيد الله سنڌي ڪابل ۾، برڪت علي پوپالي جرمنيءَ ۾ ترسيل هو. سنڌ ۾ مولانا سيد تاج محمود امروٽي، بلوچستان ۽ ساحلي علائقن ۾ مولانا محمد صادق ڪڏي وارو، پنجاب ۾ مولانا غلام محمد دينپوري ۽ سرحد ۾ مولانا عزيز گل ريشمي رومال تحريڪ جي ڪمانڊنگ ڪري رهيا هئا. مرڪز ۾ حضرت شيخ الهند سڄي تحريڪ جي ڪمانڊنگ ڪري رهيو هو.

حضرت شيخ الهند ان تحريڪ جي ڪاميابيءَ جي صورت ۾ مسلمانن جي سرواڻيءَ لاءِ هڪ امير المومنين جو انتخاب ضروري سمجهيو ۽ ان لاءِ سندس نظر انتخاب مولانا ابوالڪلام آزاد تي پئجي. مولانا آزاد جي شخصي ۽ علمي ڪمال ۽ سياسي فهم ۽ تدبير کي نظر ۾ رکندي حضرت شيخ الهند پاڻ مولانا آزاد جي دستاربندي ڪرڻ لاءِ پنهنجي تحريڪي ۽ ساٿي عالمن سان پروگرام جوڙي ورتو. صادق پور جي ثانوي اثر هيٺ آيل مولوين ان جي مخالفت ڪئي ۽ ان تي فساد شروع ڪيائون. ايتري ۾ ريشمي رومال تحريڪ جو راز انگريزن جي ور چڙهي ويو ۽ حضرت شيخ الهند کي گرفتار ڪري مالٽا ۾ قيد ڪيو ويو ۽ سڄي هندستان ۾ هزارن جي تعداد ۾ ريشمي رومال تحريڪ سان سلهاڙيل عالم سڳورا گرفتار ڪيا ويا. اهڙي طرح سڄي ننڍي کنڊ جي ملسمانن لاءِ اڳواڻڪاريءَ جو سلسلو به بيهجي ويو.

حضرت شيخ الهند دارالعلوم ديوبند جي شيخ الحديث جي حيثيت سان هندستان جي سڀني وڏن عالمن جو استاد، جمعيت علماءِ هند جي

سرپرست واري حيثيت ۾ هندستان جي سڀني وڏن علمن جو رهبر ۽ ريشمي رومال تحريڪ جي چيف ڪمانڊر جي حيثيت ۾ سالار اعليٰ واري مقام جو حامل هو. سندس ذات ۽ سندس ساٿ جي پاران مولانا آزاد جي امير المومنين واري حيثيت ۾ انتخاب ڪو معمولي واقعو نه هو.

اسين ڏسون ٿا ته مولانا عبيد الله سنڌي ۽ مولانا ابوالڪلام آزاد ان دور ۾ مسلمانن جي نشاة ثانيه جا ٻه وڏا علمي محرڪ هئا. ٻنهي شخصيتن ۾ اجتهاد ۽ تجديد جون خداداد صلاحيتون هيون، جن جو اعتراف هندستان جي سڀني روشن خيال عالمن کي هو. ٻنهي عالمن قرآن مجيد کي انسانيت جي ازلي ورثي جي صورت ۾ ان جي انقلابيت ۽ آفاقيت سان نروار ڪيو ۽ قرآن لائحہ عمل طور انهن جي آڏو پيش ڪيو. ٻنهي عالمن جي علمي استدلال ۽ عملي ڪوشش سان مذهب ۽ سياست جو حيرت ۾ وجهندڙ اتحاد سامهون آيو، جيڪو کانئن اڳ هندستانين جي دل ۽ دماغ ۾ ڪو به پيدا ڪري نه سگهيو هو. ٻنهي شخصيتن، عالمن جي گروهه کي اسلامي سياست جون رمزون ٻڌايون ۽ جديد دور جي مبلغن کي انقلاب ۽ اخلاقيات جي حقيقت سيکاري. انهيءَ ۾ ڪوشڪ ڪونهي ته کانئن اڳ به ڪجهه ماڻهن مختلف موقعن تي هندستان جي مسلمانن کي بيدار ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ليڪن انهن جو نه اهڙو دماغ هو، نه وڻن اهڙا لفظ هئا ۽ نه وري کين اهڙو اجتهادي ملڪ حاصل هو.

انهن ٻنهي عالمن جي لکڻين سان هندستان جي روشن خيال طبقي کي پهريون ڀيرو معلوم ٿيو ته قرآن پاڪ ۾ غسل ۽ طهارت کان علاوه قومن کي بيدار ڪرڻ ۽ عروج تي رسائڻ جا اصول به لڪل آهن ته وري ڪائنات جون حقيقتون به پويل آهن. جيڪي تعليم يافته ماڻهو اڳ ۾ سمجهندا هئا ته قرآن دڙڪي ڊاٻي ۽ تڪفير يا تعذير تي ختم ٿو ٿئي، تن جڏهن قرآن جي انهن حڪمت ڀرين اصولن جو مطالعو ڪيو جيڪي ٻنهي عالمن واضح ڪري پيش ڪيا ته حيرانگي ۽ اعتراف جا مجسما بڻجي ويا. هن ڳالهه ۾ ڪو به وڏاءُ ڪونهي ته ويجهڙائي واري دور ۾ هندستان اندر جيڪي به روشن خيال علمي ۽ انقلابي تحريڪون پيدا

ٿيون، اهي انهن ٻنهي عالمن جي علمي سرگرمين ۽ ڪوششن کان بعد سامهون آيون.

مولانا ابوالڪلام آزاد جي ذهني سفر جو جوڀن الهال جي ذريعي سامهون آيو. ان پرچي جي ذريعي هن هندستاني مسلمانن جي، انگريزن جي غلاميءَ تي هري ويل ذهنن کي بيدار ڪري ورتو جنهن کان پوءِ مسلمانن انگريزن جي غلاميءَ تي خار کائڻ شروع ڪئي. ان جي علمي استدلال کي سڄي هندستان جي علمي حلقن ۾ مڃتا حاصل ٿي ۽ ان ليٽر پريس واري دور ۾ الهال جي اشاعت پنجنهه هزار تي پهتل هئي، جيڪا ان وقت جي رڪارڊ اشاعت آهي.

مولانا آزاد الهال ۾ مسلمانن جي لاءِ سڌارڪ ۽ پرچارڪ مضمون به لکيا ته علمي ۽ فڪري بحثن تي مشتمل مقالا به. مطالعي هيٺ آيل هن ڪتاب ۾ الهال جي انهن چونڊ سڌارڪ مضمونن ۽ فڪري مقالن کي سهيڙيو ويو آهي. مضمونن جي ترجمي جو ڪم محترم عبدالرزاق ڊڪٽ پهرين هڪ مختصر ڪتاب جي صورت ۾ ڪرڻ چاهيو پئي ليڪن بعد ۾ هن اسان جي گذارش کي مان ڏئي ڪتاب جي ٻئي حصي جو مواد به ترجمو ڪري ڏنو جنهن سان ڪتاب جي افاديت ٻيڻي ٿي پئي آهي. اسان کي اميد آهي ته هي ڪتاب به سنڌيڪا جي پاران مولانا آزاد جي اڳ ۾ ڇپيل ٻين ڪتابن وانگر بيحد مقبوليت حاصل ڪندو. مولانا عبید الله سنڌي ۽ مولانا ابوالڪلام آزاد جي اڪثر علمي ڪاوشن کي ڇپائڻ جي لاءِ اسان پرعزم آهيون ۽ انشاءِ الله موقعي سان ٻيا ڪتاب به شايع ٿيندا رهندا.

نور احمد ميمڻ

چيئرمين

سنڌيڪا اڪيڊمي

مسلمان ڪيترين صدين کان هن حالت ۾ رهي رهيا آهن
جو آنديءَ وانگر اٿيا، طوفان وانگر چانئجي ويا ۽ ڌوڙ وانگر
پئجي رهيا.

زندگي نه پڙڪو ڪاٺ جو نالو آهي نه وسائجي ويڃڻ جو
زندگي نالو آهي ڏکيل رهڻ جو.

عزيزو! پنهنجي اندر ۾ هڪ بنيادي تبديلي پيدا ڪريو
جهڙي طرح ڪجهه ڏينهن اڳ اوهان جو جوش ۽ خروش
غلط هو اهڙي طرح اڄ توهان جو خوف ۽ هراس بيجا آهي.
مسلمان پڙڪي پوڻ يا مسلمان ۽ بزدلي هڪ هنڌ جمع نٿا
ٿي سگهن.

— امام الهند مولانا ابوالڪلام آزاد

انقلاب پسند مولانا ابوالڪلام آزاد

مولانا ابوالڪلام آزاد مرحوم جي زندگيءَ جي پيٽ هڪ تحريڪ سان ڪري سگهجي ٿي جيڪا بيحد طاقتور ۽ منطقي آهي پر ان ۾ ڪجهه ائٽر موڙ به آهن، جيڪي هن کي اسلام جي وچين دور جي اسلامي مدرسي (جنهن تي جديد سائنس ۽ فلسفي جو بلڪل نئي اثر نه ٿيو هو) کان هندستان جي دنيوي حڪومت ۽ ان ڍنگ جي زندگي گذارڻ طرف وٺي وڃن ٿا.

مولانا جو والد محترم حضرت شيخ محمد خير الدين مڪي پاڪ ڏانهن هجرت ڪري رهيو هو. مولانا جي ولادت ان مقدس شهر جي محلي دارالسلام ۾ نومبر 1888ع ۾ ٿي. مولانا جو والد هڪ مشهور عالم ۽ صوفي هو. جنهن جا مريد هندستان اندر ڪافي تعداد ۾ هئا. هو هڪ محتاط عالم دين هو ۽ اسلام متعلق انهن سڀني قياسن کي ناپسند ڪندو هو جيڪي اڳين جي روايتن جي خلاف هوندا هئا. مولانا جي تعليم سندس والد جي سخت نگراني هيٺ ٿي. جڏهن مولانا جي عمر تقريباً ڏهه سال ٿي ته سندس والد کي هندستان واپس گهرايو ويو. هو گهڻو وقت ڪلڪتي ۾ رهڻ لڳو. والد جي وفات کان اڳ ئي سن 1909ع ۾، مولانا ان فڪري قيد کان آزاد ٿي چڪو هو. جنهن ۾ هن پرورش ورتي هئي.

مولانا تي سر سيد احمد خان جي تصنيفن جو اثر ٿيڻ لڳو پر اهو اثر گهڻو وقت رهي نه سگهيو. سر سيد، انهن عالمن تي سخت تنقيد ڪئي هئي، جيڪي هن جي نظر ۾ اسلام جي وچين دور جي طرز فڪر ۽ طرز زندگي جا گهڻا گهريا هئا. ان ڳالهه سان ته مولانا، سر سيد سان متفق هو پر برطانوي اقتدار سان وفاداري، سر سيد جي تعليمات ۽ عليڳڙهه تحريڪ جو هڪ حصو هئي ۽ مولانا جو اهڙي سياسي غلاميءَ جي حڪمت عمليءَ سان بغاوت ڪرڻ لازمي هو جنهن جو نتيجو (مولانا بيان فرمائين ٿا) هي ٿيو جو ٿوري وقت لاءِ الحاد ۽ بي يقيني هن جي باطني زندگي کي بي قرار بڻائي ڇڏيو. مولانا الحاد جو لفظ شايد سخت نموني استعمال ڪيو آهي. هڪ ڪيفيت ضروري گذري هئي، جيتوڻيڪ اها ٿورو وقت رهي، پر تنهن هوندين به هن جا سمورا قديم خيال ۽ تصور پٽ وڃي پيا ۽ هن اهو ترقي پسند پهلو اختيار ڪيو جيڪو سندس آخري وقت تائين هڪ نمايان وصف طور رهيو.

سن 1912ع ۾ مولانا (جيڪو صحافت جو ڪافي تجربو رکندڙ هو). ٽن مقصدن کي سامهون رکندي پنهنجي اردو هفتيوار اخبار ”الھلال“ ڪڍڻ شروع ڪئي جيڪا آخر ۾ پنجويهه هزار جي تعداد ۾ شايع ٿيڻ لڳي، جنهن ۾ مولانا اسلام ۾ انڌي تقليد کي ناپسند ڪيو ۽ سر سيد جي سياسي محڪومي واري نظريي تي اعتراض ڪيو. ان سان گڏ مولانا پنهنجا مجتهداڻا خيال پيش ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي، جنهن جو ڪنهن قدر تفصيل سندس تفسير ترجمان القرآن ۾ ملي ٿو.

جيڪو شخص اهڙي طرح پنهنجي وات منتخب ڪري ٿو، تنهن کي انهن ڏاکڻن مان گذرڻ لاءِ به تيار رهڻ گهرجي، جيڪي اهڙي وات اختيار ڪرڻ لاءِ لازمي هوندا آهن. مولانا ان لاءِ چڱي طرح تيار هو. هن سن 1913ع ۾ الھلال ۾ لکيو هو ته:

انقلاب پسند مولانا ابوالڪلام آزاد

”ملڪن ۽ قومن جي تاريخ ۾ هڪ وقت اچي ٿو، جنهن ۾ انسانن لاءِ زندگيءَ جي خواهش رکڻ گناهه ٿي پوي ٿو ۽ زندهه رهڻ کان وڌيڪ ڪو به جرم نٿو ٿئي... اهڙو وقت هر قوم ۽ ملڪ تي اچي ٿو ۽ قومن جي اٿل پٿل ۽ انقلاب مان هڪ قدرتي قانون تحت گذري وڃي ٿو. پوءِ بربادي ۽ تباهيءَ جو هر اهو ٻج جيڪو زمين ۾ پوکيو ويو هو سو نئين رُت جي شروع ٿيندي ئي زندگي ۽ نه زوالجندڙ حياتي جو ميوو ڏيڻ لڳي ٿو.“

پڪ ڄاڻو ته ”قوميت جو روح هميشه فردن جي غفلت ۾ سمهندو آهي.“⁽¹⁾

جڏهن الهلال جي ضمانت ضبط ڪئي ويئي ته مولانا البلاغ شايع ڪرڻ شروع ڪيو پر بنگال جي حڪومت سن 1916ع ۾ هن کي شهر بدر ڪري ڇڏيو ۽ بمبئي ۽ بهار جي حڪومتن کانسواءِ ٻين سڀني حڪومتن، هن کي پنهنجين حدن ۾ داخل ٿيڻ کان روڪي ڇڏيو. مولانا رانچي ۾ رهائش اختيار ڪئي، جتان هن کي جلد حڪومت نظربند ڪري ڇڏيو. پنهنجي زندگيءَ جي ان دؤر ۾ هن ٻه مشهور ڪتاب لکيا: هڪ تذڪرو ۽ ٻيو ترجمان القرآن.

مولانا تي ٻه اعتراض ڪيا وڃن ٿا. پهريون هي ته هن اسلامي فڪر جي انهن مروج اصولن کي قبول ناهي ڪيو، جيڪي هندستاني مسلمانن جي رسم ۽ رواج جي پٺڀرائي ۾ پيش ڪيا وڃن ٿا. تذڪري جي صفحن تي پنهنجي متعلق فرمائين ٿا:

”جنهن حال ۾ رهيس نقص ۽ ناتمامي کان دل کي هميشه موڙو رهيو ۽ تقليد جي وهنوار ۽ عام روش کان پرهيز ڪيم. جتي به ۽ جهڙي به حال ۾ رهيس، ڪڏهن به ٻين جي نقش قدم تي هلڻ جي گهرج نه رهي. پنهنجي وات پاڻ

⁽¹⁾ آثار ابوالڪلام آزاد: از قاضي عبدالغفار، ص 14-15

منتخب ڪيم ۽ ٻين لاءِ پنهنجو نقش قدم ڇڏيم.....الاهي توفيق جون سوين واٽون آهن، هدايت ۽ تربيت غيبي جا هزارين ويس آهن. سڀني کان سولي ۽ پرامن واٽ هيءَ آهي ته رستي ڏيکاريندڙن مان ڪنهن صاحب ارشاد جي صحبت حاصل ٿي وڃي، پر صاف صاف چوان ٿو ته ان باري ۾ منهنجي درماندگي ۽ بيڪسي، هدايت ۽ ارشاد جي ڪنهن متعارف وسيلي تي مختصر نه رهي آهي. پنهنجي مفلسي ۽ تنگ دستي نه ڪنهن هٿ، نه ڪنهن زبان ۽ نه خاندان ۽ نه ظاهري تعليم ۽ تربيت جي ٿورائتي رهي آهي. جيڪي ڪجهه حاصل ڪيو، صرف بارگاه عشق مان حاصل ڪيو آهي.“⁽¹⁾ ڪنهن ٻي جاءِ تي فرمائين ٿا:

”انسان جي دماغي ترقيءَ جي راهه ۾ سڀ کان وڏي رڪاوٽ سندس موروثي عقيدا آهن. انسان کي ڪا به طاقت اهڙي طرح قيد نٿي ڪري سگهي، جهڙي طرح موروثي عقيدن جا زنجير ڪن ٿا. هوانهن زنجيرن کي ٽوڙي نٿو سگهي ڇاڪاڻ ته انهن کي ٽوڙڻ گھري ئي نٿو. هوانهن کي ڳهن وانگر محبوب رکي ٿو. هر عقيدو، هر عمل، هر اها سوچ جيڪا هن کي خانداني روايتن ۽ ابتدائي تعليم ۽ تربيت مان حاصل ٿئي ٿي، هن لاءِ هڪ مقدس ورثو آهي. هو ان ورثي جي حفاظت ڪندو، مگر ان کي وڃائڻ نه چاهيندو. ڪڏهن ڪڏهن انهن موروثي عقيدن جي پڪڙ ايتري ته سخت ٿئي ٿي، جو تعليم ۽ ماحول جو اثر به ان کان چوٽڪارو نٿو ڏياري سگهي.“⁽²⁾

⁽¹⁾ منقول از اسرار ابوالڪلام آزاد، ص 202 کان 203.

⁽²⁾ منقول از اسرار ابوالڪلام آزاد، ص 273 کان 274.

انقلاب پسند مولانا ابوالکلام آزاد

مولانا تي پيو اعتراض هي هو ته هو مسلمان هجڻ جي باوجود، سڀني مذهبن جي صداقت تي يقين رکي ٿو. اهو اعتراض صحيح آهي پر گهڻو ڪري اهڙا اعتراض اٿارڻ ۾ بغض جي بوءِ اچي ٿي. قرآن حڪيم هڪ ڳالهه صاف چوي ٿو. اها هيءَ ته خدا هر قوم جي هدايت لاءِ رسول موڪليا آهن. الله تعاليٰ جو ارشاد آهي :

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ (بني اسرائيل-15)

”۽ اسين سزا نٿا ڏيون، جيستائين ڪنهن رسول کي نه موڪليندا آهيون.“

خدا جي هڪ بنيادي صفت ربوبيت آهي جنهن جي وضاحت مولانا هن طرح ڪئي آهي: تخليق+ترقي+هدايت. پنهنجي زندگيءَ جي ان دور ۾ مولانا علماءِ دين کان سخت ناراض هئا، ڇاڪاڻ ته سندس راءِ مطابق انهن عالمن قرآن جو تفسير يوناني فلسفي ۽ سائنس جي روشني ۾ ڪيو هو جنهن ڪري بشمار غلط فهميون پيدا ٿي پيون. مولانا جو خيال هو ته قرآن کي اهڙي طرح سمجهڻ گهرجي، جهڙي طرح پيغمبر اسلام ۽ ان جي اصحابن سمجهيو هو، جيڪي پاڻ کي سڀني اڳين نبين جو صحيح وارث خيال ڪندا هئا. قرآن جو بيان آهي ته: لا نفرق بن احد من رسله ”اسين ان جي پيغمبرن مان ڪنهن ۾ فرق نه ڪندا آهيون.“ اهڙين سڀني ڳالهين ۾ مولانا پنهنجن خيالن جا بهترين مفسر آهن، تنهن ڪري اسين ان ڏانهن رجوع ڪريون ٿا. الهلال ۾ هڪ سوال جو جواب ڏيندي مولانا لکن ٿا:

”مذهب ۽ ان جي پيروڪارن جي فرق کي هميشه سامهون رکڻ گهرجي. اهي ٻه مختلف شيون آهن هڪ ناهن. مذهب متعلق اسان جون ٻه ڀاڱي ٽي مايوسيون انهيءَ غلطيءَ جو نتيجو ٿين ٿيون، جو اسان اڪثر ڪري انهن ٻنهي جي عددي اختلاف کي وساري ڇڏيون ٿا. دنيا جي ڪا به تعليمي صداقت اهڙي ناهي جنهن جي پوئلڳن جي فهم ۽

عمل کي حجت قرار ڏيئي حقيقت طرف قدم وڌائي سگهون. سچ جي وات هڪ کانسواءِ ٿي نٿي سگهي. تنهن ڪري بظاهر قرآن لاءِ ٻه طريقا ٿي پئي سگهيا: يا ته هو سڀني مذهبن جي پوئلڳن جي تصديق ڪري يا سڀني کي ڪوڙو ليکي. سڀني کي سچو سمجهي نه پيو سگهجي، ڇاڪاڻ ته اهڙي صورت ۾ دنيا جو مذهبي صداقت کان خالي هئڻ ليکجي ها ۽ انسان جي روحاني تربيت جا سمورا بنياد تباهه ٿي وڃن ها. ان ڪري هن ٻنهي طريقن مان ڪو به طريقو اختيار نه ڪيو ۽ هڪ ٽئين وات ورتي. هن چيو ته دنيا جا سڀئي مذهب حق آهن پر دنيا ۾ مذهبن جا پيروڪار حق کان منحرف ٿي ويا آهن. جيتري قدر به گمراهي، اختلاف، دعويٰ جي جنگ ۽ الڳ ٽوليون ٺاهڻ جو جهڳڙو آهي، انهن مذهبن جي پيروڪارن جي فهم ۽ عمل ۾ آهي، مذهب جي تعليم ۾ ناهي. جيڪڏهن مذهب جي مڃيندڙن جي ان اختلاف کي دور ڪيو وڃي جيڪو حق ڪونه آهي ته هر جماعت وٽ اها شيءِ بچندي جا حق آهي. اهوئي دنيا جي مذهبن جو ”گڏيل حق“ دنيا جي عالمگير روحاني سچائي آهي.“⁽¹⁾

الهلال ۾ هڪ ٻي سوال جي جواب ۾ فرمائين ٿا:

”قرآن ڪريم جي مطالعي ۽ تدبير ۾ اوهان کي جيڪي مشڪلاتون پيش اچن ٿيون اهي اڻڄاتائين اينديون رهنديون، جيستائين ان باري ۾ چند بنيادي اصول واضح نه ٿي وڃن. مختصر طور تي هيئن ڪٿي سمجهو ته پهرين صدي کان پوءِ قرآن ڪريم جي فهم ۽ تدبر جون ٻه

⁽¹⁾ منقول از آثار ابوالڪلام آزاد، ص 157 کان 158.

واتون ٿي ويون. هڪ قرآني ۽ ٻي غير قرآني... غير قرآني
طريقي مان مقصد اهي سڀئي طريقا آهن، جيڪي قرآن
مان نه، بلڪ مفسرين قرآن جي ذوق ۽ فڪر مان پيدا ٿيا.
انهن وضعي (گهڙيل) علمن جي اشاعت، ايراني، رومي ۽
هندي تمدن کي نقل ڪرڻ ۽ عجمي قومن سان ميل ميلاپ
جو قدرتي نتيجو هئي. مفسرن جي هر گروهه قرآن جي
مطالبن کي اهڙي شڪل ۽ نوعيت ۽ ڏنڻو ۽ پيش ڪيو
جهڙي شڪل ۽ نوعيت جي فڪري حالت انهن جي اندر
پيدا ٿي هئي. آهستي آهستي اها حالت ٿي ويئي جو قرآن
جا لفظ، ترڪيبون، انداز بيان، دليل ۽ حجتون، وعظ ۽
حڪم هڪ جدا نوعيت اختيار ڪري ويا. قرآن جي
تعليم ۽ بيان جو سمورو بنياد فطرت ۽ فطرتي سادگي تي
آهي. علوم ۽ فنون جو سمورو بنياد علمي طرح ان جي
گهاڙيتي ۽ وري گهاڙيتي جي تعلق ۽ ڪاوشن تي رکيل
آهي. اُن جو نتيجو هي نڪتو جو جيئن جيئن پڙهندڙن
پاران گهاڙيتي جي محويت وڌندي ويئي تيئن تيئن فطرت
جي ذوق ۽ فهم جي لياقت گهٽ ٿيندي ويئي. ايسٽائين جو
اهڙو زمانو اچي ويو جنهن ۾ ماڻهوءَ جو دماغ ايتري قدر
هيٺي طريقي جي بحث جو عادي ٿي ويو جو ڪنهن اهم
۽ عظيم ڳالهه کي سادي ۽ سولي صورت ۾ ڏسي نٿي سگهيو.
مقدمن لکڻ جي طريقي جو سمورو بنياد وضعي علمن جي
فطري تقاضائن تي هوندو آهي. اهي اصول ڪنهن به حال ۾
حقيقي نه آهن ۽ نه هر زماني جو علمي استعداد يڪسان
طور تي ان جو اعتراف ڪري سگهي ٿو. هي ممڪن آهي
تہ ڪالھ جيڪا ڳالهه بنيادي اصول ڪري سمجهي ويندي
هئي، اڄ ڪمزور دليل تي پوي، جنهن جو ماڻهو مذاق ڪن.

ايمان جو بنياد اهڙن بدلجندڙ ۽ غير مستقل اصولن تي ٿي
نٿو سگهي.⁽¹⁾

ان بحث جي سلسلي ۾ هڪ ٻي جاءِ تي لکن ٿا:

”افسوس! قرآن ڪيڏانهن وٺي وڃڻ گهري ٿو ۽ دنيا ان کي
ٽڪڻ تي ڪٽي ڪيڏانهن هلي پئي آهي. اسان جا مفسر ۽
متڪلم (يعني علم ڪلام جا ماهر) ارسطو جي منطق ۽
يونانين جي دانشمندي ۾ ايترو ته گم ٿي ويا جو انهن کي
بين راهن جي خبر نه رهي.“⁽²⁾

فيبروري سن 1920ع ۾ مجلس خلافت بنگال کي خطاب فرمائيندي،
مولانا چيو ته:

”دنيا ۾ سمورن جهڳڙن ۽ اختلافن جو هڪ وڏو سبب
حقيقت جي هيڪڙائي، نالن ۽ اصطلاحن جي گهٽائي آهي.
سچ جي ڳولا جا اڪثر جهڳڙا شهد ۽ عسل جي قصي کان
وڌيڪ ناهن. يعني سچائي هر جاءِ تي ۽ هر عمل جي وات ۾
حقيقت ۽ نالي جي لحاظ کان هڪ ئي آهي پر ويس
مختلف ٿي ويا آهن. مصيبت هي آهي ته دنيا معنيٰ کي
ماڻڻ بجاءِ لفظن جي پوڄا ڪري ٿي، سڀئي هڪ ۽ ساڳي
حقيقت جا طلبگار ۽ پرستار آهن پر صرف نالن جي
اختلاف سبب پاڻ ۾ وڙهي رهيا آهن. هڪ چوي ٿو شهد پيو
چوي ٿو عسل؛ مگر ڪوبه ناهي جيڪو انهن کي سمجهائي
ته ٻنهي جو مقصد ساڳيو آهي... مذهبي اختلافن کان وٺي،
معاشرت ۽ رسمن رواجن جي ننڍن ننڍن اختلافن تائين
هر جاءِ تي اهڙائي ڪارڻ آهن. جيڪڏهن ٿي سگهي ته

⁽¹⁾ آثار ابوالڪلام آزاد، ص 156 کان 161.

⁽²⁾ آثار ابوالڪلام آزاد، ص 156 کان 161.

صورتن ۽ نالن جا اهي سمورا پرڏا کنيا وڃن ۽ حقيقت بي نقاب ٿي سامهون اچي ته دنيا جا جهيڙا جهٽا هڪدم ختم ٿي وڃن ۽ سڀئي وڙهندڙ ڏسي وٺن ته سڀني جو مقصد ساڳيو آهي، جيتوڻيڪ وپس مختلف آهن. سڀني جو مقصود ساڳيو آهي، توڻي جو نالا عليحده آهن.“

ڪنهن ٻي جاءِ تي فرمائين ٿا:

”هڪ مذهب موروثي مذهب آهي، جنهن کي پيءُ ڏاڏا مڃيندا اچن ٿا ۽ اوهان به مڃيندا رهو ٿا. ٻيو جا گرافيائي مذهب آهي، جيڪو زمين جي ڪنهن خاص ٽڪري ۾ رهڻي ڪهڻيءَ جي هڪ عام واٽ بڻجي ويو آهي. سڀ ان تي هلن ٿا ۽ اوهان به هلندا رهو ٿا. ٽيون آدمشماري جو مذهب آهي. آدمشماري جي ڪاغذن ۾ هڪ خانو ٿئي ٿو جنهن ۾ اسلام درج ڪرائي ڇڏيو. چوٿون رسمي مذهب آهي، جيڪو رسمن ۽ روايتن جو هڪ مجموعو بڻجي پيو آهي، ان کي نه ڇيڙيو بس عمل ڪندا رهو... پر انهن سڀني مذهبن کان علاوه مذهب جي هڪ حقيقت اڃا به رهجي وڃي ٿي. تعريف ۽ تميز جي لحاظ کان ان کي حقيقي مذهب جي نالي سان سڏيو پوي ٿو، جنهن جي واٽ اسان کان وڃائجي وئي آهي.“

”میں ورق کہ سیہ گشت مدعا اینجا است!“

(هنن ڪارن ڪيل ٻن پنن ۾ جيڪي ڪجهه لکيو ويو آهي، اهو منهنجو مقصد آهي.)

ان هنڌ تي پهچي اها حقيقت بي نقاب ٿي پوي ٿي ته علم ۽ مذهب متعلق جيترا به جهڳڙا آهن، اهي حقيقت ۾ علم ۽ مذهب جا ناهن پر مذهب جي دعويدارن جي بيوقوفين، ظاهر پرستين ۽ قانون

سازين جا آهن. حقيقي علم ۽ حقيقي مذهب جيتوڻيڪ، جدا جدا رستن تي هلندا رهن ٿا پر آخرڪار هڪ منزل تي پهچي وڃن ٿا.“⁽¹⁾ مذهب ۽ سائنس جي اختلاف ۽ فرق کي مولانا هن طرح بيان ڪن ٿا:

”فلسفو شڪ جو دروازو کولي ڇڏي ٿو ۽ وري بند نٿو ڪري سگهي. سائنس ثبوت ڏئي ٿي پر عقيدو نٿي ڏيئي سگهي پر مذهب عقيدو ڏئي ڇڏي ٿو ثبوت نٿو ڏي. هت زندگي گذارڻ لاءِ صرف ثابت ٿيل حقيقتن جي ضرورت ناهي پر عقيدو جي به ضرورت آهي. اسين صرف انهن ڳالهين تي قناعت نٿا ڪري سگهون جن کي ثابت ڪري ٿا سگهون ۽ مڃي ٿا وٺون. اسان کي ڪي ڳالهيون، اهڙيون به گهرجن جن کي ثابت نٿا ڪري سگهون، پر انهن کي قبول ڪريون ٿا.“⁽²⁾

ان زماني ۾ مولانا به بحث چيڙيا هئا: قرآن ان فطري طريقي سان سمجهڻ گهرجي، جنهن طريقي سان پيغمبر ﷺ ۽ اصحابن سمجهيو هو. ان مقصد لاءِ اهو ضروري آهي ته قرآن جا اهي سمورا تفسير جيڪي قرون وسطيٰ جي پيدا ڪيل اصطلاحن ۾ قرآن جي تشريح ڪن ٿا، نظرانداز ڪري ڇڏجن. ترجمان القرآن جي مقدمي ۾، جيڪو رانچي ۾ نظربندي دوران لکيو ويو پر سن 1931ع ۾ شايع ٿي سگهيو هو. مولانا فرمائين ٿا:

”قرآن حڪيم پنهنجي طرز اسلوب، انداز بيان، خطاب ۽ استدلال جي طريقي، مطلب ته پنهنجي هر ڳالهه ۾ اسان جي گهڙيل ۽ جڙتو طريقن جو پابند ناهي ۽ نه ان کي پابند هئڻ گهرجي. هو پنهنجي هر ڳالهه ۾ نرالو طريقو رکي ٿو ۽ اهو

⁽¹⁾ منقول از آثار ابوالڪلام آزاد، ص 281.

⁽²⁾ منقول از آثار ابوالڪلام آزاد، ص 282.

ئي بنيادي فرق آهي، جيڪو نئين سڳورن جي هدايت جي طريقن کي علم ۽ حڪمت جي هٿرادو طريقن کان ممتاز ڪري ٿو. قرآن جڏهن نازل ٿيو ته هن جي مخاطبن جو پهريون گروهه به اهڙو ئي هو. تمدن جي گهڙيل ۽ جڙتو طريقن جو رنگ مٿن نه چڙهيو هو ۽ انهن جو دماغ فطرت جي سنئين سڌي فڪري حالت تي قائم هو.“

(ڏسو: ترجمان القرآن، جلد ٻيو.)

اهو درست آهي پر عربي ٻوليءَ جي نوعيت ۽ قدامت کي نظر ۾ رکندي، مولانا مفسرن جي هن نظريي کي ته ”عربيءَ کي ٻولين جي تخليق ۽ نشوونما جي تبديليءَ جو هڪ ٽڪڙو ڦيرو سمجھڻ گهرجي“ رد ڪري ڇڏيو. هن هن ڳالهه تي زور ڏنو ته عربي ٻولي هڪ ڊگهي تاريخ رکي ٿي، جيڪا تاريخ جي ابتدا کان اڳ شروع ٿئي ٿي ۽ صدين جي ورثي لڳاتار ادبي زندگيءَ مان ظهور پذير ٿي آهي، بنيادي فرق جيڪو متن ۾ ٻڌايو ويو اهو هي آهي ته يوناني فلسفي جا اصطلاح پنهنجي مفهوم کي دور نه ڪري سگهيا، جڏهن ته عربي ٻوليءَ جا اصطلاح پيغمبر اسلام ﷺ جي بعثت کان پهريان به انهن يوناني اصطلاحن جي اثر کان پاڪ هئا.

مولانا لکن ٿا ته:

”نتيجو هي نڪتو جو قرآن پنهنجي جنهن شڪل ۽ صورت ۾ نازل ٿيو هو، بلڪل اهڙو ئي انهن جي دليين ۾ لهي ويو ۽ انهن کي قرآن جي فهم ۽ معرفت ۾ ڪنهن به قسم جي ڏکيائي محسوس نه ٿي. اصحاب سڳورا پهرين دفعي قرآن جي جيڪا آيت يا سورت ٻڌندا هئا ته ٻڌندي ئي ان جي حقيقت سمجهي وٺندا هئا...“

جڏهن ڪنهن ڪتاب جي تعليم متعلق هيءَ سوال پيدا ٿئي ته ان جو مطلب ڪهڙو آهي، ته قدرتي طور تي انهن

ماڻهن جي فهم کي ترجيح ڏني ويندي، جن خود صاحب ڪتاب کان ان جو مطلب سمجهيو هوندو... قرآن تيوبهن سالن ۾ درجي به درجي نازل ٿيو ۽ جيترو به نازل ٿيندو هو اصحاب سڳورا ٻڌندا هئا، نمازن ۾ ورجائيندا هئا ۽ جيڪو ڪجهه پڇڻو پوندو هو خود پيغمبر اسلام ﷺ کان پڇي وٺندا هئا. منجهانئن ڪي اصحابي خصوصيت سان قرآن فهمي ۽ ۾ ممتاز هئا ۽ جن لاءِ پيغمبر اسلام ﷺ شاهدي ڏني آهي. مذهبي خوش اعتمادِيءَ جي بنياد تي نه، پر قدرتي طور تي انهن جي فهم کي بعد وارن ماڻهن جي فهم تي ترجيح هئڻ گهري هئي پر بدقسمتيءَ سان ائين نه سمجهيو ويو. پوءِ جي ماڻهن پنهنجي پنهنجي دؤر جي فڪري اثرن جي ماتحت نيون نيون ڪاوشون شروع ڪيون ۽ سلف جي واضح ۽ چٽن تفسيرن خلاف هر پهلوءَ ۾ پير پاتائون. چيو ويو: سلف ايمان ۾ قوي آهن ليڪن علم ۾ خلف جو طريقو قوي آهي.“ حالانڪ خود سلف جو پاڻ متعلق هي اعلان هو ته، ”اَبَرهم قلوباً واعمقهم علماً.“ نتيجو هي نڪتو جو روز بروز حقيقت غائب ٿيندي وئي ۽ اڪثر رخن ۾ هڪ صاف ڳالهه، منجهندي منجهندي ناقابل حل بڻجي پئي..... تفسير قرآن جو پهريون دور اهو آهي، جڏهن اسلامي علمن جي اشاعت ۽ ڪتابت شروع نه ٿي هئي. ٻيو دؤر اشاعت ۽ ڪتابت کان شروع ٿيو. اسان سمجهون ٿا ته اڃا ٻيو دور شروع ٿي ٿيو هو ته قرآن لاءِ اهو گهاٽيتي وارو نمونو ٺهڻ شروع ٿي ويو ليڪن ان جي انتها فلسفي ۽ علوم جي اشاعت واري آخري زماني ۾ ٿي. اهو ئي دؤر هو جڏهن امام فخر الدين رازي (سن 1150 کان 1210ع) تفسير ڪبير لکيو ۽ پوري ڪوشش ڪيائين ته قرآن کي لفظن جي گهاٽيتي

وارو سراسر مصنوعي لباس پهراڻي ڇڏجي. جيڪڏهن امام جي نظر اصل فڪر واري حقيقت تي هجي ها ته هن جو سمورو تفسير نه، تڏهن به گهٽ ۾ گهٽ ٻه ڀاڱي ٽي حصو يقيناً اجايو ٿي وڃي ها.

اها مصيبت صرف استدلالِي طريقي تائين محدود نه رهي، پر سمورن رخن/گوشن تائين پکڙجي ويئي. منطق ۽ فلسفي جي بحث ۾ مختلف نوان اصطلاح پيدا ڪيا ويا. عربي لغت جا لفظ انهن اصطلاحن جي معنيٰ ۾ پيش ٿيڻ لڳا. اهو ظاهر آهي ته قرآن جو موضوع يوناني فلسفوناھي ۽ نه قرآن نازل ٿيڻ وقت عربي ٻولي، يوناني ٻوليءَ جي اصطلاحن کان واقف هئي. تنهن ڪري قرآن ۾ جتي به اهڙا لفظ آيا آهن، انهن جي معنيٰ اها ٿي نٿي سگهي، جيڪا هت ٺوڪين اصطلاحن کانپوءِ ڪئي ويئي. پر هاڻي انهن مان اهوئي مفهوم ورتو ويو ۽ ان جي بنياد تي پانت پانت جا بي مقصد بحث شروع ڪيا ويا. اهڙي طرح خلود، احديت، مثلثيت، تفصيل، حجت، برهان، تاويل وغيره جهڙن لفظن مان اها معنيٰ ورتي ويئي، جيڪا پهرين صديءَ جي ڪنهن به قرآن پڙندڙ جي وهم ۽ گمان ۾ ئي نه هئي.

انهيءَ سوچ جو اهو به نتيجو نڪتو جو هي سمجهيو ويو ته قرآن کي وقت جي علمي تحقيقات جو ساٿ ڏيڻ گهرجي. بهرحال ڪوشش ڪئي ويئي ته اڙڪمڊيز جي اصول کي قرآن مٿان لاڳو ڪيو وڃي. بلڪل ان وانگر جهڙي طرح اڄڪلهه جي دانش فروشن جي تفسير جو طريقو هي آهي ته موجوده علم هيئت جي مسئلن کي قرآن مٿان چيڪائجي... هر دؤر ۾ ڪو به شڪ ناهي ته اسلامي تاريخ جو هي ڪارنامو هميشه يادگار رهندو ته علماءِ حق، وقت جي سياسي

قوت اڳيان ڪڏهن به هٿيار ڦٽا نه ڪيا آهن ۽ نه ڪڏهن هن ڳالهه کي برداشت ڪيو آهي ته اسلام جا عقيدا ان کان متاثر ٿيڻ پر وقتي تبديليون صرف سياست کان نٿيون اچن، انهن جي نفسياتي اثر جا دروازا به بيشمار ٿين ٿا ۽ جڏهن اهي دروازا کلن ٿا ته ڪنهن جي بند ڪرڻ سان بند نٿا ٿين. انهن اثرن جي موجودگيءَ ۾ عقيدن ۽ عملن کي محفوظ رکي سگهجي ٿو ۽ علماءِ حق انهن کي محفوظ رکيو پر دماغ ۽ ذهن محفوظ نه پئي رکي سگهيا ۽ نه ڪي محفوظ رهيا.

چوٿين صدي هجريءَ کانپوءِ اسلامي علمن جي تاريخ جو مجتهداڻو دؤر ختم ٿي ويو ۽ تمام ٿورن کي ڇڏي ڪري عام واٽ تقليد جي واٽ ٿي ويئي، جنهن تفسير تي به پوري طرح اثر ڪيو. هر شخص جيڪو تفسير لکڻ لاءِ تڪليف ڪندو هو، ڪنهن اڳئين جي لکيل تفسير کي سامهون رکندو هو. پوءِ اڪيون ٻوٽي ان تي پٺيان هلندو رهندو هو. جيڪڏهن ٽين صديءَ ۾ ڪنهن مفسر کان ڪا غلطي ٿي ويئي ته ڇا اهو ضروري آهي ته نائين صديءَ جي تفسيرن تائين لڳاتار ٿيندي رهي؟ ڪنهن به ان ڳالهه جي ضرورت محسوس نه ڪئي ته ڪجهه گهڙين لاءِ تقليد کان الڳ ٿي، تحقيق ڪري معلوم ڪجي ته معاملي جي حقيقت ڇا آهي! آهستي آهستي تفسير نويسيءَ جون همٿون ايتريون پست ٿينديون ويون جو ڪنهن مروج تفسير تي حاشيو لکڻ کانسواءِ ڪنهن به قدم اڳتي نه وڌايو. بيضاوي ۽ جلالين جا حاشيا ڏسو هڪ ٺهيل جاءِ کي لپيا پوڄي ڪرڻ سان ڪهڙيءَ نه طرح تصنيف جي قوت جو زيان ڪيو ويو آهي... ڪو به مروج تفسير ڪٿي ڏسو، جنهن مقام جي تفسير ۾ متعدد قول موجود هوندا ته اُتي اڪثر ان قول کي

ترجیح ڏيندا جيڪو سڀني کان وڌيڪ ڪمزور ۽ بي محل هوندو. جيڪي قول نقل ڪندا ان ۾ بهتر قول موجود هوندو. پر ان کي نظر انداز ڪر ڇڏيندا.“⁽¹⁾

اها راءِ جيتوڻيڪ سخت نظر اچي ٿي، پر اصولي طرح صحيح آهي. مسلمانن جو ديني فڪر ماڻو ٿي ويو آهي. البيروني، سلطان محمود غزنويءَ جي زماني ۾ مسلمانن جي علم متعلق به اهڙو ئي خيال ظاهر ڪيو هو جيڪو مولانا جو آهي. هن چيو ته هن وقت علمي ترقي ناممڪن آهي. فڪر جي ان جمود... يا جيئن مولانا فرمايو آهي ته اجتهاد جو دروازو بند ٿيڻ جي سببن جي تحقيقي ڪرڻ ضروري آهي. جدت اها ناهي ته قرون وسطيٰ جي ان دينياتي نظام جي مذمت ڪئي وڃي. ان جون قباحتون ته پاڻ ئي ظاهر آهن. جدت ته اها آهي، جو ان جي جاءِ تي مولانا خود هڪ مثبت شيءِ پيش ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. مولانا آزاد حقيقت ۾ هڪ ترقي پسند انقلابي مفڪر ۽ حقيقي آزادي ۽ حریت تي يقين رکندڙ انسان هو. ليڪن هن کي عالمن جي دائري ۾ ان ڪري داخل ڪيو وڃي ٿو ڇاڪاڻ ته هو دين جو علم رکندڙ هو ۽ ٻين عالمن کان ممتاز هو. هو هڪ قوم پرست (نيشنلسٽ) به هو ڇاڪاڻ ته هن جو ايمان هو ته قرآن مذهبي نفرت نٿو سڀڪاري، بلڪ شفقت جي تعليم ڏئي ٿو. انساني فردن جي وچ ۾ مذهبي اختلاف جي باوجود صحيح اخلاقي تعلق قائم ڪرڻ لاءِ چوي ٿو. اهڙي طرح مولانا فرمائين ٿا:

پورن ستاويهن سالن کان وٺي قرآن ڏينهن رات منهنجي فڪر و نظر جو موضوع رهيو آهي. هن جي هڪ هڪ سورت. هڪ هڪ مقام. هڪ هڪ آيت ۽ هڪ هڪ لفظ تي مون وادين جون واديون ۽ مرحلن تي مرحلا طئي

⁽¹⁾ ترجمان القرآن، ديباچو، ص: 10 کان 12.

ڪيا آهن. تفسير جي ڪتابن جو جيترو به ڇپيل ۽ اڻ ڇپيل ذخيره موجود آهي، مان چئي سگهان ٿو ته ان جو وڏو حصو منهنجي نظر مان گذريو آهي ۽ قرآني علم جو ڪوبه گوشتو ناهي، جنهن کان وس آهر ذهن بي پرواهي ۽ جستجو غفلت ڪئي هجي.

اڄڪله علم ۽ فڪر جي واٽ ۾ قديم ۽ جديد جي تقسيم ڪئي وڃي ٿي، پر مون لاءِ اها تقسيم ڪا ورڇ ناهي. جيڪو ڪجهه قديم آهي، اهو مون کي ورثي ۾ مليو ۽ جيڪو ڪجهه جديد آهي، ان لاءِ پنهنجي واٽ پاڻ ڪڍي اٿم. مون لاءِ وقت جون جديد واٽون به اهڙيون ئي ڏنل وائيل آهن جهڙيون قديم واٽون.

رها هون رند بھي ميس اور پارسا بھي ميس،

میری نظر میں ہیں رندان و پارسا ایک!

خاندان، تعليم ۽ سماج جي اثر جيڪو ڪجهه منهنجي حوالي ڪيو هو، مان پهرين ڏينهن کان ان تي قناعت ڪرڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو ۽ تقليد جون رڪاوٽون ڪنهن به گوشي ۽ راهه کي روڪي نه سگهيون ۽ تحقيق جي ماندگي ڪنهن به ميدان ۾ ساٿ نه ڇڏيو.

پچ گه ذوق طلب از جستجو بازم نه داشت،

دانه می چیدم دران روزی که خرمن داشتم.

(مون کي ڪنهن به وقت گهرج ۽ طلب جي لذت جستجوءَ کان باز نه رکيو. مان ان زماني ۾ به هڪ هڪ داڻو چونڊيندو رهيس، جڏهن مون وٽ اناج جا ڍڳ ۽ انبار موجود هئا.)

منهنجي دل جو ڪو يقين اهڙو ناهي، جنهن ۾ شڪ جا سمورا ڪندا نه ڇپيا هجن ۽ روح جو ڪو اهڙو اعتماد

ناهي، جيڪو انڪارجي سڀني آزمائشن مان نه گذريو هجي. مون زهر جا ڍڪ به زم زم ڪري پيتا آهن ۽ ترياق جا نسخا به هر دارالشفاء جا آزمائيا آهن. جڏهن مان اُڃايل هوس ته منهنجي اُسات ٻين وانگر نه هئي ۽ جڏهن سيراب ٿيس ته منهنجي سيرابي جو سرچشمو به عام وات تي نه هو.

رايٰ که خضر داشت ز سر چشمه دور بود

لب تشنگي زاده دگر برده ايم ما!

(جنهن وات تي خضر هليو پئي، اها آب حيات جي چشمي کان گهڻو پري هئي، اسان کي پنهنجي اُسات خضر کان به جدا وات ڏيکاري، جنهن ڪري ڪامياب ٿياسين.)
ان سموري عرصي جي جستجو ۽ طلب کانپوءِ قرآن کي جهڙو ۽ جيترو سمجهي سگهيو آهيان، ان کي هن ڪتاب جي صفحن تي پکيڙي ڇڏيو اٿم.

سک ز جاني نگيري، که بس گران گهرست

متاع من که نصيبش مباد ارزاني! (1)

(منهنجي هن ڪوشش کي گهٽ نه سمجه ڇو ته هي وڏو قيمتي موتي آهي. خدا ڪري ته منهنجي هن سرمائي کي گهٽ قيمت نه سمجهيو وڃي.)

ترجمان القرآن جا صرف ٻه جلد شايع ٿيا جنهن ۾ هڪ ديپاچو سورت الفاتحه جو تفسير، ارڙهن سپارن جو ترجمو ۽ تفسير شامل آهي. باوجود ان ڳالهه جي ته اهو تفسير نامڪمل آهي، پر تنهن هوندي اسلامي ادب ۾ بينظير ڪتاب سمجهيو وڃي ٿو. سورت فاتحه سموري قرآن جو خلاصو آهي. ستن آيتن واري هن ابتدائي سورت تي، مولانا

(1) ترجمان القرآن، جلد پهرين، ص 19.

جيڪو تفسير لکيو آهي ان ۾ قرآن حڪيم جا سمورا بنيادي اصول بيان ڪيا ويا آهن. اها هڪ بي مثال تصنيف آهي، تنهن ڪري هت چند اهم نُڪتا بيان ڪجن ٿا. مولانا ”وحدت اديان“ متعلق لکن ٿا:

1- وجود باري جو عقيدو سڀني مذهبن ۾ موجود آهي. يعني اهو انسانذات جو گڏيل ورثو آهي. خدا جي عبادت ڪرڻ، انسان جي فطرت ۾ پيڻيل آهي. سڀئي مذهب انهيءَ سچائيءَ جي تعليم ڏيندا رهيا آهن.

2- مذهبي فرقن جا اختلاف صرف ٽن شين ۾ نظر اچن ٿا:

(الف) صفات الهي تي مختلف طريقن سان اصرار.

(ب) عبادت جي طريقن ۾ فرق.

(ج) شريعتن جو اختلاف.

اهڙن اختلافن جو ڪجهه ڪارڻ ته زمان ۽ مڪان جو اختلاف آهي ۽ ڪجهه انساني ذهن جي مرتبن جي اوسر آهي، وجود باري تعاليٰ متعلق ڪنهن کي ڪا نئين ڳالهه چوڻي ڪا نه آهي. ان باري ۾ نبين جو ساڳيو ئي پيغام رهيو آهي. خدا جي ذات عقل جي پهچ کان تمام مٿاهين آهي.

مولانا، سر آليور لاج جي تحرير جو هڪ اقتباس ڏنو آهي: ”ڌرتي جو اهم مرڪز جيڪو بجليءَ جي واڌو چارج مان ٺهيو آهي، ان جي چوگرد برقي قوت جي حرڪت کان وٺي سج جي چوڌاري، سيارن جي گردش تائين، هر شيءِ هڪ قانون مقدر ڏانهن اشارو ڪري ٿي.“ پر مولانا جي نظر ۾ اهو قانون مقدر ڪو مادي علت ۽ ان جي اثرن جو رڳو هڪ سلسلو ناهي بلڪه هڪ ڪائناتي يا اخلاقي قانون آهي يا قرآن جي نظر ۾ ”فطرت الله“ آهي. مقصد الهي جو قانون. خدا دنيا جي هدايت فرمائي رهيو آهي. اصل خلين ۽ زندهه مخلوق جي ظهور کان اڳ اعليٰ ۽ بلند درجن ڏانهن ارتقاء جي طبعي تقاضا آهي.⁽¹⁾ پر

⁽¹⁾ غبار خاطر: مڪتوب 18 آڪٽوبر سن 1942ع.

جڏهن حياتيءَ جو پهريون ڀيرو ظهور ٿئي ٿو ته اسين ان عمل کي وڌيڪ بهتر نموني سمجهي سگهون ٿا. الاهي هدايت، جنهن لاءِ قرآن ’هڏي‘ ۽ ’وحى‘ جا لفظ استعمال ڪيا آهن، اها هدايت ادنيٰ مخلوق کي به وجدان جي صورت ۾ رهنمائي ڪري رهي آهي. اها رهنمائي تجربِي سان سڪي ۽ ان سڪيل علم کي پنهنجي اولاد تائين پهچائڻ جي قابليت جو نالو آهي. اعليٰ حيوانن ۾ اها الاهي هدايت، حواسن ۽ عقل جي ذريعي رهبري ڪندي آهي.⁽¹⁾ انسان، جنهن کي اخلاقي قانون

⁽¹⁾ هت ان ڳالهه جي وضاحت ضروري آهي ته مولانا، هدايت مان اها وسيع معنيٰ ورتي آهي، جيڪا قرآن ۾ استعمال ٿي آهي جنهن کي ڪن مفسرن نظر انداز ڪري ڇڏيو آهي. مثلاً: قرآن هڪ مشهور آيت ۾ چوي ٿو ته، خدا ماڪيءَ جي مک کي وحي ڪيو ته هو جبلن تي پنهنجو گهر ٺاهي. هڪ ٻي آيت به مولانا نقل ڪئي آهي. (ترجمان القرآن، جلد ٻيو، ص: 179)

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلَقَهُ ثُمَّ هَذَى (طه-50) ”اسان جو پروردگار جنهن هر شيءِ کي ان جي بناوٽ ڏني ۽ پوءِ ان مٿان عمل جي واٽ کولي ڇڏيائين.“
الَّذِي خَلَقْنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (الشعراء-78) ”جنهن پروردگار مون کي پيدا ڪيو. اهو ئي منهنجي هدايت فرمائيندو.“

وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (الأعلى-3) ”اهو پروردگار جنهن هڪ اندازو مقرر ڪيو، پوءِ ان تي عمل جي واٽ کولي ڇڏي.“

ان مان صاف ظاهر آهي ته نبين کي جيڪا هدايت ڪئي ويئي هئي، اها هن هدايت جي ترقي يافتہ شڪل آهي، جنهن جي ذريعي الله تعاليٰ پنهنجي ٻي مخلوق کي وجدان، حواس ۽ عقل جي ذريعي رهنمائي فرمائي. پوءِ مولانا هن آيت ڏانهن اشارو ڪن ٿا، جنهن ۾ قریش جي مشرڪن کي خطاب ڪيو ويو آهي:

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ مَنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ قُلْ لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٥﴾ (يونس-35) ”انهن کان پڇو ڇا توهان جي بڻايل شريڪن مان ڪو آهي جيڪو حق جي راھ ڏيکاري، پوءِ جيڪو حق جي واٽ ڏيکاري اهو ان جو حقدار آهي ته ان جي پيروي ڪئي وڃي يا اهو (جيڪو) خود راھ نٿو لهي، جيستائين ان کي واٽ نه ڏيکاري وڃي. توهان ڪهڙا فيصلو ڪري رهيا آهيو؟“

مولانا فرمائن ٿا، ”اهو مقام قرآن جي مهمات دلائل مان آهي ۽ ضروري آهي ته ان کي چڱي طرح سمجهڻ گهرجي. ڇاڪاڻ ته هن آيت ۾ هدايت ۽ حق جا لفظ آيا آهن، ان ڪري مفسرن سمجهيو ته هدايت مان مطلب وحي جي هدايت ۽ حق مان مقصد دين حق آهي. فارسي ۽ اردوءَ جي سمورن ترجمن ڪرڻ وارن به ان جي پيروي ڪئي. نتيجو اهو

موجب زندگي بسر ڪرڻ جو مڪلف ڪيو ويو آهي، ان کي نئين ۽ رسولن جي ذريعي هدايت ڪئي ويئي. مولانا، ڌارون جي نظريي تنازع للبقاء ۽ بقاء اصلح (جنهن کي هوبقاء انفع سان تعبير ڪري ٿو) کي به مڃي ٿو پر ان لاءِ الاهي هدايت جو هجڻ ضروري سمجهي ٿو ڇاڪاڻ ته هدايت الاهيه جي مفروضي کان سواءِ حيوان ذات جي ارتقاء سمجهه ۾ نه ٿي اچي. مولانا فرمائين ٿا ته انتخاب فطرت انساني جو قانون معاشري تي به اهڙو ئي لاڳو ٿئي ٿو جهڙو حيوان ذات تي. جهڙي طرح فطرت فائديمند انواع کي زندهه رکي ٿي ۽ غير فائديمند انواع کي ختم ڪري ٿي، اهڙي طرح اهي معاشرا باقي رکيا وڃن ٿا، جن جو تحفظ اسان ذات لاءِ فائديمند ٿئي ٿو ۽ غير فائديمند فنا ڪيا وڃن ٿا. خدا تعاليٰ ان کي پنهنجي رحمت قرار ڏئي ٿو. جيڪڏهن ائين نه هجي ها ته بني نوع انسان ۾ ظلم ۽ فساد کي متاثر لاءِ انسان ذات جي ڪا صورت نه هجي ها.

جيئن سڀئي ڄاڻن ٿا ته قرآن جي تعليم، تاريخ انساني جو هڪ جامع تصور پيش ڪري ٿي. ان جو خلاصو مولانا جي لفظن ۾ هن طرح آهي: ”قرآن چوي ٿو ته شروعات ۾ انساني گروهن جو هي حال هو ته اهي فطري زندگي بسر ڪندا هئا. انهن ۾ نه ڪو اختلاف ۽ نه ڪا دشمني

نڪتو جو قرآن جي استدلال جي سموري حقيقت غائب ٿي ويئي. اهڙا ڪيترائي مقام ڏسي ڏاڍي حيراني ٿئي ٿي ته متاخرين جي فڪر و نظر جو معيار چوايتري قدر پست ٿي ويو هو. جو قرآن جي صاف ۽ واضح مطلب کي به سمجهي نه سگهيا. ان کانسواءِ هي خطاب مشرڪن سان آهي، جيڪي منڍ کان ئي وحي ۽ دين جا منڪر هئا. استدلال جو مقام آهي، پوءِ جيڪڏهن هدايت جو مطلب وحي جي هدايت ۽ دين آهي ته ان مان هنن لاءِ ڪهڙو دليل هو؟ جڏهن اهي وحي ۽ دين جي هدايت کي به نٿا مڃن، ته ان هدايت مان انهن لاءِ ڪهڙو دليل آڻجي. حقيقت هي آهي ته انهن بزرگن اهو ڄاڻڻ جي تڪليف ئي نه ڪئي ته قرآن ۾ هدايت جو لفظ ڪهڙين ڪهڙين معنائن ۾ استعمال ٿيو آهي ۽ ان جا مختلف درجا ۽ شڪليون ڪهڙيون آهن... بهرحال هتي هدايت مان مطلب وحي جي هدايت ناهي بلڪ وجدان، حواس ۽ عقل جي هدايت آهي ۽ حق مان مقصد دين حق ناهي، پر لغوي حق يعني سچو رستو ۽ سچي وات آهي.“ (ترجمان القرآن، جلد ٻيو).

هئي. سڀني جي زندگي هڪڙي نموني ٿي هئي ۽ سڀئي پنهنجي فطري هيڪڙائي تي راضي هئا. پوءِ انساني نسل جي گهڻائي ۽ گذران جي وسيلن جي وسعت سان اختلاف پيدا ٿي پيا. ان اختلاف فرقي بندي، ظلم ۽ ڏاڍ جي صورت اختيار ڪئي. هر گروهه ٻئي گروهه کان نفرت ڪرڻ لڳو ۽ هر ڏاڍو هيڻي جي حقن کي پائمال ڪرڻ لڳو. جڏهن اهڙي صورتحال پيدا ٿي ته ضروري هو ته انسان ذات جي هدايت، عدل ۽ انصاف جي قيام لاءِ وحي الاهي جي روشني ظهور ۾ اچي. اها روشني ظاهر ٿي ۽ خدا جي رسولن جي دعوت ۽ تبليغ جو سلسلو قائم ٿيو. اهڙن سڀني رهنمائن جن جي تبليغ جو سلسلو قائم ٿيو. اهڙن سڀني رهنمائن جن جي ذريعي ان هدايت جو سلسلو شروع ٿيو. انهن کي ’رسول‘ جي نالي سان سڏيو ويو. ڇاڪاڻ ته اهي خدا جي سچي پيغام کي پهچائڻ وارا هئا ۽ رسول جي معنيٰ ئي پيغام پهچائڻ وارو آهي.“⁽¹⁾

(1) قرآن هر جاءِ تي هي ڳالهه واضح ڪئي آهي ته هدايت وحي جو ظهور بشري گروهه جو عالمگير واقعو آهي ۽ ڪا به قوم ناهي جنهن ۾ الله جي ڪنهن رسول جو ظهور نه ٿيو هجي. ترجمان القرآن جي جلد ٻي صفحي 215 تي مولانا ان موضوع تي تفصيل سان بحث ڪيو آهي ۽ قرآن جون هي آيتون حوالي طور ڏنيون آهن:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ فَذُوقُوا بَأْسَ ظُهُورِهِمْ (يُونُسَ: 47)

۽ (ياد رکو) هر امت لاءِ هڪ رسول آهي (جيڪو انهن ۾ پيدا ٿيندو ۽ دين حق جي طرف سڏيندو). پوءِ جڏهن ڪنهن قوم ۾ ان جو رسول ظاهر ٿيو ته (اسان جو قانون هي آهي ته) انهن ۾ انصاف سان فيصلو ڪيو ويندو آهي ۽ ائين نه ٿيندو آهي ته ناانصافي ٿئي.

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. (النحل: 36)

”۽ ظاهر آهي ته اسان هر قوم ۾ ڪو نه ڪو رسول ضرور پيدا ڪيو (ته جيئن حق جي پيغام جو اعلان ڪري) ته الله جي بندگي ڪريو ۽ سرڪش قوتن کان بچو.“

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوءُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمٌ نُوحُوا وِعَادٌ وَثُبُودٌ ۚ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ أَتَىٰ يَٰعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ. (الزمر: 24)

(9)

”اوهان کي انهن جي سڌ نه پهتي آهي ڇا، جيڪي اوهان کان اڳ ۾ گذري چڪا آهن؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود ۽ اهي قوتون جيڪي ان کان بعد ٿيون ۽ جن جو حال الله کي معلوم آهي.“

مولانا فرمائين ٿا ته:

”جڏهن اسين انساني زندگيءَ جي مختلف مرحلن کي سامهون رکي خدا متعلق انساني تصور جو جائزو وٺون ٿا ته انهن تصورن ۾ اسان کي هڪ عقلي ارتقا نظر اچي ٿي. ائين معلوم ٿو ٿئي ته جيئن انسان جي مادي سوچ ۽ فڪر ۾ ترقي ٿي آهي، تيئن خدا متعلق به هن جي تصور ۾ ترقي ٿي آهي ۽ ارتقا ادنيٰ کان اعليٰ ڏانهن ٿي آهي. اسان لاءِ ان ارتقا جي شروعاتي ڪڙين جو پتو لڳائڻ مشڪل آهي. ڇاڪاڻ ته جيئن جيئن اسان پوئتي وڃون ٿا ته تاريخ جي روشني جهڪي ٿيندي ٿي وڃي ۽ نئين ڏانهن موڪليل وحي ۽ تفصيل نٿا ملن.“⁽¹⁾

از: محمد مجيب

(پروفيسر همايون ڪبير جي ڪتاب ’مولانا ابوالڪلام آزاد‘ تان ترجمو ڪيل)

۽ قرآن هي به چوي ٿو ته:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. (الْبُورِ 78)

”اي پيغمبر! اسان توکان پهريان ڪيترائي رسول موڪليا. انهن مان ڪجهه اهڙا آهن، جن جا حالات توکي نه ٻڌايا ويا آهن.“ قرآن صرف انهن رسولن جو ذڪر ڪيو آهي، جن جو تعلق سامي جماعتن سان هو.

قالو بلي قلب سين، تڏهن تڏهن ڇيوم

دنيا ۾ انسان پنهنجي اندر جذبات جو هڪ عجيب مخلوط ۽ متضاد منظر ڏسي ٿو. هن جون مايوسيون ۽ ناڪاميون، سندس ڪاميابين ۽ اميدن کان وڌيڪ نظر اچن ٿيون. جذبات جي لحاظ کان هي هڪ اهڙو وجود آهي، جيڪو ڪڏهن فرشتن جهڙي محبت، همدردِي ۽ شرافت رکي ٿو ۽ وري ڪڏهن قتل، هلاڪت، خونريزي ۽ سفاڪيءَ ۾ ناننگن جي زهر کان بدتر ۽ درندن جي چنبن کان به وڌيڪ خونخوار آهي. اهو ئي انسان جانورن کي تڪليف ۾ ڏسي همدردانه جذبن سان پرڃي وڃي ٿو ته وري ڪنهن وقت پنهنجن ڀائرن جو بي پناهه رت وهائي ٿو ته جيئن انهن جي خون وهائڻ سان پنهنجي خود غرضيءَ جي اُچ اُجهائي سگهي.

خارجي عملن جي لحاظ کان هي وڌيڪ رنگ برنگي ۽ عجيب آهي. هي هڪ اهڙو وجود آهي، جيڪو ڪڏهن تاج ۽ تخت تي جلوه افروز آهي، ته وري ڪڏهن ڪتن وانگر غلاميءَ جي خاڪ چٽيندو آهي. ڪڏهن هن جي همت آسمان کي ڇهندڙ عمارتون ٺاهڻ، جبلن کي ڊاهي پٽ ڪرڻ ۽ سمنڊن کي عبور ڪرڻ کان نٿي ٽڪجي ۽ وري ڪڏهن هن لاءِ ڍنگرن جو لوڙهو ڏيڻ مشڪل ٿي پوي ٿو.

ڪڏهن هو بجلي ۽ طوفان کان ڊڄي آسمان کي دهشت ۽ خوف کان ڏسي ٿو ۽ پوءِ ان کان مرعوب ٿي، انهن جي پوڄا ڪري ٿو. چوي ٿو ته مان انهن اڳيان جھڪڻ ۽ عاجزي ڪرڻ لاءِ آهيان. هن جي تباهي ۽

برباديءَ لاءِ هي مثال به ڪافي آهي ته کيس انهن پٿرن لاءِ به عزت هوندي آهي، جيڪي رستن تي ٺوڪرون کائيندا آهن، پر هن کي انسان لاءِ ڪا به عزت نه هوندي آهي. هي انسان ٿي ڪري پٿرن اڳيان ڪنڌ جهڪائي، انهن کي پنهنجي خدا ۽ آقا وانگر پوڄي ٿو ۽ پنهنجي حياتي ۽ موت لاءِ انهن جي رضا ۽ ناراضگي تي يقين رکي ٿو. ڪتو وڏو کان وڏو انسان اڳيان جهڪي ٿو، ڇاڪاڻ ته هو ڪتي کان اشرف ۽ اعليٰ آهي. گهوڙو ۽ هاڻي انسان جا ڇاڪر بڻجن ٿا، ڇاڪاڻ ته اُهي انسان جي عظمت جو مقابلو ڪري نٿا سگهن. مگر انسان ڪتي کان به بدتر، گهوڙي ۽ هاڻيءَ کان به ڪريل آهي جو پاڻ کان اعليٰ اڳيان نه بلڪه پاڻ جهڙن جي سامهون يا پاڻ کان بدتر جي سامهون جهڪي ۽ نمي ٿو.

اوهان ڪنهن ڪتي کي ڪنهن ڪتي اڳيان عاجزي ڪندي نه ڏٺو هوندو، پر هي انسان پاڻ جهڙي بي انسان کي چاندي ۽ سون جي تخت تي ويهاري، ڪتن وانگر زمين تي پچ هڻي ڏلت ۽ رسوائيءَ جي خاڪ ڇڏي ٿو. انساني عملن جي ان اختلاف جي چٽساليءَ جي ڪري دنيا ۾ اصلي انساني فطرت گم ٿي وڃي ٿي. معلوم نٿو ٿئي ته هي عجيب جانور جيڪو سڀ کان وڏو به آهي ۽ ننڍو به، تنهن جي اصلي فطرت ڇا هئي جيڪا هن کي ڏني ويئي هئي. ڇا هي شيطان آهي يا فرشتو؟ بگهڙ آهي يا ريڍ؟ اوندھ آهي يا روشني؟ نيڪ آهي يا بد، سٺو آهي يا خراب؟

اهي سوال انساني فطرت ۽ جبلت جي نيڪ ۽ بد هئڻ متعلق آهي، يعني طبعاً هن کي نيڪ بڻايو ويو يا بد؟ يا ٻئي خصلتون هن کي ڏنيون ويون. هن جي داخلي جذبن ۽ خواهشن جي ڪشمڪش ۽ خارجي عملن جي نتيجن جو ميدان نور ۽ ظلمت، ملڪوتيت ۽ بهيميت، حسن ۽ بد صورت، عظمت ۽ ڏلت، نيڪي ۽ بدي، ٻنهي جو مجموعو نظر اچي ٿو. ڪا به خبر نٿي پوي ته حقيقت ۾ هي آهي ڇا!

قالو بلي قلب سين، تڏهن تڻ ڇيوم

دنيا ۾ شروع کان وٺي اڄ تائين ان سوال متعلق ٿي مختلف نظريا ۽ فڪر نظر اچن ٿا.

1۔ انسان جي اصلي جبلت ۽ فطرت برائي آهي، پر ٻاهرين تربيت هن کي عارضي طور نيڪ بڻائي ٿي. هو فطرتي خاصيتن جي اعتبار کان خالص حيوان آهي پر تربيت جي لحاظ کان انهن مٿان فوقيت رکي ٿو. وڻ جون پاڙون ۽ شاخون سنڀيون سڏيون نه هونديون آهن. انهن کي ڇانگي ۽ چلي درست ڪيو ويندو آهي. فطرت جي سموري خلقت جو اهڙو ئي حال آهي. اصل فطرت ۾ انداز ۽ اعتدال نه ٿو ٿئي، جنهن ڪري ان کي سنواري سهڻو بڻائي سگهجي ٿو. تنهن ڪري وڏي کان وڏو مهذب انسان به ڪاوڙ ۽ انتقام جي حالت ۾ حيوان بڻجي وڃي ٿو. ڇاڪاڻ ته هن جو مصنوعي رنگ لهي ويو ۽ اصلي فطرت ظاهر ٿي پئي.

اهو نظريو مذهب شرياءِ مهذب ياس آهي. هي نظريو دنيا جي هر شيءِ کي شر ۽ ياس جي نظر سان ڏسي ٿو. يونان ۾ ڊايو جينس ڪلبي ان فلسفي جو پيشوا ٿي گذريو آهي.

2۔ ٻيو نظريو انهن ماڻهن جو آهي، جيڪي انسان جي فطرت کي بلڪل سادي حالت سان ڏسن ٿا. هو چون ٿا ته هن ۾ نه نيڪي آهي ۽ نه بدي، نه هن ۾ ڪنڊن جو چڻڪو ۽ گلن جهڙي نفاست آهي. هي هڪ منفعلي اثر پذير ۽ نقش انگيز وجود آهي، جيڪو جمڻ وقت پاڻ سان ڪجهه نٿو آڻي، پر دنيا ۾ اچي جيڪو ڪجهه ڏسي ٿو، ان کي اپنائي ٿو. هي هڪ دامن آهي، جنهن ۾ سواءِ گنجائش جي ٻيو ڪجهه به نه آهي. هن ۾ هر قسم جي بار کڻڻ جي صلاحيت آهي پر هن مٿان اڃا ڪوبه وزن نه رکيو ويو آهي. هاڻي جيڪڏهن هن کي پٿر ملندا ته پٿر ۽ جيڪڏهن گل ملندا ته گل وٺندو، جنهن جو مثال هي آهي ته انسان جي فطرت هڪ اهڙي سفيد کاغذ جهڙي آهي، جنهن تي ڪجهه به نه لکيو

ويو هجي. ان تي نه خزان ۽ نه ئي بهار جو نقش چٽيل آهي. هن جي فطرت تي جيڪي ڪجهه بڻايو ويندو سو بڻجي پوندو. يونان جا ڏاها، ان نظريي جا ڪنهن دؤر تائين پرچارڪ رهيا آهن. معتزله به ان فڪر جا پوئلڳ هئا. اڄ يورپ جي دانشورن جو هڪ وڏو گروهه اهوئي ڪجهه چئي رهيو آهي.

3- ٽئين نظريي مطابق انسان ”خير ۽ شر“ جو مجموعو آهي، يعني هن نظريي موجب ته: ’آدمي زاه طرفه معجون ست‘ نيڪي ۽ بدِي ٻئي هن جي فطرت ۾ شامل آهن. هو شيطان به آهي ته فرشتو به، يعني ملڪوتي ۽ بهيمي ٻئي قوتون رکي ٿو. دنيا ۾ جهڙي قسم جا مٿس اثر پوندا، انهن جي مطابق هو تربيت ۽ نشو و نما حاصل ڪندو جيڪڏهن هن مٿان اهڙا اثر پوندا جن کي اوهان نيڪي چئو ٿا، ته هن جي ملڪوتي قوت اڀرندي ۾ جيڪڏهن بچڙائيءَ جو طوفان گهلندو ته نيڪي جي شمع وسامي ويندي ۽ برائي جي اوندھ ڦهلجي ويندي نيڪي ۽ بدِي ٻه ٻج آهن جيڪي انسان پاڻ سان گڏ هن دنيا ۾ ڪٿي اچي ٿو. پوءِ جنهن ٻج جي آبياري ٿيندي اهوئي وڏي ويجهي وڻ ٿيندو.

جديد ۽ قديم دؤر ۾ ان نظريي ڏاڍي مقبوليت حاصل ڪئي. ارسطو به ان نظريي جو حامي هو ۽ اسلام جي سڀني ڏاهن ان کي ئي قبول ڪيو. ابن مسڪويه جنهن يوناني اخلاق جي فلسفي جي سڀ کان وڌيڪ شرح لکي آهي، ان ئي نظريي جو داعي هو. موجوده دؤر جي مفڪرن ۾ اهوئي نظريو گهڻو مقبول آهي. امام فخر الدين رازي ۽ ٻيا سڀ قرآن جا مفسر ان نظريي کي سامهون رکي

”وَهْدَيْنُهُ النَّجْدَيْنِ“ (البَدَل_10) ۽ ”فَالْتَهَبَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا“ (الشُّش_8)

وغيره جهڙين آيتن جو تفسير ڪندا هئا، تنهن ڪري چئي سگهجي ٿو ته فطرت جي خير ۽ شر جي مسئلن متعلق دنيا جي گهڻائي ان خيال جي آهي. جيئن ته انساني عملن ۾ خير ۽ شر ٻئي

قالو بلي قلب سين، تڏهن تڏي چيوم

ڪيفيتون نظر اچن ٿيون، تنهن ڪري هر هڪ ماڻهو سمجهيو ته اهو ئي نظريو صحيح آهي.

قرآن حڪيم جو فيصلو:

قرآن حڪيم دين الاهي جو ٻيو نالو العلم رکيو آهي.

وَلَيْنِ اتَّبَعَتْ اٰهَآءُهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. (البقرة - 120)

۽ توو جيڪو علم آيو آهي تنهن کان پوءِ به جيڪڏهن سندن سڌن جي تابعداري ڪندين...

اهڙي طرح قرآن حڪيم هر جاءِ تي گمراه قومن تي ملامت ڪندي فرمائي ٿو:

”فَبَاِخْتَلَفُوا اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ۚ بَغْيًا يَبِئْهُمْ“ (الباقية - 17)

پوءِ انهن (اڳي) اختلاف نه ڪيو، پر وٽن علم آيو، تنهن بعد پاڻ ۾ ساڙ سببان (اختلاف ڪيائون).

۽ قرآن ڪريم تي عمل ڪندڙن متعلق چيو ويو:

”فِي صُذُورِ الَّذِيْنَ اُوْتُو الْعِلْمِ.“

”اهو انهن جي سيني ۾ آهي جن کي علم ڏنو ويو آهي.“

تنهن ڪري ان کي برهان، روشني، نور ۽ بصيرت چيو ويو آهي ۽ ڪفر کي هر جاءِ تي ظن، شڪ، تخمين ۽ اٽڪل جون ڳالهون چيو ويو آهي.

”وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ؕ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ.“ (الباقية - 24)

(اها سندن علم جي پڄاڻي آهي)

دين الاهي کي مڃڻ ۽ اطاعت ڪرڻ کي ايمان آڻڻ ۽ ايمان وارن کي مؤمن چيو ويو آهي. لفظ ايمان امن مان ورتل آهي ۽ امن جو مطلب نفس جو اطمينان، خوف ۽ شڪ کان چوٽڪارو آهي. انهن سمورين تشريحن مان واضح ٿيو ته دنيا ۾ علم ۽ يقين صرف هڪ يعني ”وحي“

الاهي“ آهي. ان کانسواءِ ٻيو جيڪو ڪجهه به آهي اهو گمان ۽ شڪ کان اڳتي وڌي نٿو سگهي. ايمان جي معنيٰ آهي يقين حاصل ڪرڻ ۽ مؤمن اهو آهي جنهن جي دل ۾ شڪ جي جاءِ تي يقين هجي. اهو ئي سبب آهي جو مؤمن ۽ غير مؤمن کي ”الذين يعلمون“ ”والذين لا يعلمون“ ۽ الاعميٰ ۽ البصير سان تشبيهه ڏني ويئي آهي. يعني ”صاحب علم ۽ بينا“ ۽ ”جهل ۽ اندائپ“ جا مالڪ. ان بنياد تي اضافي ۽ محدود علم ته دنيا وارن وٽ آهي، مگر علي الاطلاق ”العلم“ قرآن حڪيم کان سواءِ ٻيو ڪوبه ناهي، جنهن وٽ قرآن پاڪ آهي دنيا ۾ اهو ئي سڀ کان وڏو عالم آهي. تنهن ڪري شڪ ۽ گمان جي سمورن اختلافن کي ان ”العلم“ ۽ ”البصائر“ اڳيان عرض ڪرڻ گهرجي، ڇاڪاڻ ته اهو ئي حقيقي ڪم آهي.

هن عاجز خير ۽ شر جي مسئلي متعلق جيتري قدر غور ڪيو آهي، انهن تنهي نظرين کان قرآن حڪيم جو فيصلو ڌار آهي. سموري دنيا ۾ هي پهريون آواز آهي جيڪو انسانيت جي فطري شرف ۽ خيريت کي پيدا ڪيل وهمن ۽ گمانن کان چوٽڪارو ڏياري ٿو. انهن تنهي نظرين مان پهريون نظريو انساني فطرت کي گاهه ۽ مٽيءَ کان گهٽ ٿو سمجهي. گاهه حيوانن جي غذا ۽ مٽيءَ مان ديوار ناهي سگهجي ٿي، پر هن نظريي مطابق ته انساني فطرت ۾ نقصان ۽ زيان کان سواءِ ڪجهه به ناهي! مغرور انسان جو پنهنجي متعلق، اهو پهريون مايوس ڪُن فيصلو هو.

تنهن کان پوءِ ٻيو نظريو سامهون اچي ٿو. هي نظريو انسان کي هڪ ڪاغذ قرار ڏي ٿو. اهڙو ڪاغذ جنهن تي نه نيڪيءَ جو نقش ۽ نه بديءَ جو عڪس آهي. بيشڪ، هي نظريو انسان لاءِ پهرئين نظريي جهڙو بي رحم ناهي، پر تنهن هوندي به انساني فطرت کي ڪوبه شرف نٿو بخشي ۽ انسان کي هر طرح جو اثر قبول ڪندڙ چڱي ڇڏي ٿو.

قالو بلي قلب سين، تڏهن تڏي چيوم

ٽيون نظريو سڀ کان وڌيڪ مقبول ۽ انساني علم جي وڏي پرواز
ليکيو وڃي ٿو پر اهو به گلن سان گڏ ڪنڊا رکي ٿو. انسان جي
معصوميت ۽ شيطانيت کي هڪ جهڙو سمجهي ٿو. هن نظريي مطابق
انسان ۾ فطري نيڪي به آهي ته بدِي به، جنهن ڪري هو نيڪ به آهي
ته بد به. جيڪڏهن برائيءَ جو پلڙو وڙني ٿيندو ته نيڪيءَ جي پلڙي ۾
ڪو به ٻار نه رهندو. نتيجتاً هي نظريو انسان جي فطرت کي شرافت ۽
احترام کان محروم ۽ نامراد رکي ٿو. ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ - (النَّجْم -
(30)

ڄاڻايل تنهي نظرين انساني فطرت جي حقيقت کي گم ڪري
ڇڏيو ۽ اهي ان جو پتو نه لڳائي سگهيا. اهي نظريا انساني اخلاق،
قدرن ۽ روين متعلق آهن. اڄ به جيتري قدر دنيا ۾ نظريا آهن، انهن جو
فيصلو به اهو آهي. اڪثر حالتن ۾ ته پهرين فڪر جي دعوت ڏيندا
آهن. ڪن حالتن ۾ جيڪڏهن تشريح ڪندڙ ان جي تاويل ڪنهن
قدر بلند ڪرڻا چاهيندا آهن ته آخري نظريي کان اڳتي قدم نه
وڌائيندا آهن.

پر قرآن مجيد يعني ”العلم“ دنيا ۾ ان لاءِ نه آيو آهي ته فطرت
جي ان لڪل حسن کي وڌيڪ پوشيده رکي. بلڪ هن جي دعوت جو
پهريون اعلان هي هو ته انساني گمراهي سندس فطرت ۽ حقيقت تي
جيڪي پردا وجهي ڇڏيا آهن، انهن کي اهڙي طرح هٽائي جيئن
انسان پنهنجي ئي آئيني ۾ پنهنجي صورت ڏسي سگهي. تنهن ڪري
اهو پهريون آواز آهي، جنهن ان وڃايل سچائيءَ جو پتو لڳائي، دعويٰ
ڪئي ته انساني فطرت نه سادو ڪاغذ، نه بدِي ۽ شر جي ناپاڪي ۽ نه
ئي ملڪوتيت ۽ بهيميت جو مرڪب آهي، پر اها هڪ خالص ۽
ڪامل نيڪي آهي، جنهن ۾ خير ڪانسواءِ ٻيو ڪجهه به نه آهي. هن
جي اندر ٻي ڪا به قوت رکيل ڪونه آهي، جنهن ۾ بدِي ۽ برائيءَ جو
بج هجي. انسان دنيا ۾ صرف نيڪي ڪڍي آيو آهي، نيڪيءَ جي لاءِ
پيدا ڪيو ويو آهي ۽ نيڪ ٿيڻ لاءِ هن کي سڀ ڪجهه ڏنو ويو آهي

پر هو دنيا ۾ پنهنجي فطري نيڪي جي حفاظت نٿو ڪري. جنهن ڪري ان جي واڌ ويجهه جون راهون بند ٿي وڃن ٿيون. فطري نيڪيءَ جي طبعي اڀار کي اهڙي طرح ڊبايو وڃي ٿو جهڙي طرح هڪ ٻوٽي تي پٿر رکي ان جي قوت کي برباد ڪيو وڃي. ان لاءِ انسان جي اندر جيڪو ڪجهه آهي اها خالص نيڪي ۽ جيتري قدر برائي آهي، اها هن جا ٻاهريان عمل آهن. نيڪي ڪرڻ هن جو فطري ۽ بچڙائي ڪرڻ غير فطري عمل آهي. هن کي هڪڙو ئي بچ يعني نيڪي ڏنو ويو آهي. جڏهن اهو ڦٽي ٿو ته ان کي نيڪ عمل چئڻو ٿا ۽ جي نٿو ڦٽي ته بچڙائي ڪوٺيون ٿا. حالانڪ سمجهون ٿا ته پن ۽ ميوو لڳڻ ڪو نئون وجود ناهي، پر ٻوٽي جي نشو و نما ٿئي ٿي. الله تعاليٰ انسان جي اندر قنديل رکي ان کي منور ڪيو آهي. پوءِ دنيا ۾ اچي ان روشن قنديل کي ٻاهرين پردن سان ڍڪي ڇڏي ٿو. ٻاهريون گرد غبار هن جي آئيني کي ميرو ڪري ڇڏي ٿو. اوهان جي نظر ۾ اهو اٿندو آهي، پر سوچيو ته ان کي روشني مليل هئي، اونداهه نه هئي. هن ان روشني کي چمڪڻ نه ڏنو.

اوهين چئو ٿا ته هن جي دامن ۾ رنگ ۽ غبار هو. ٻاهر انڌاري هلي رهي هئي، تنهن ڪري هن کي گهربو هو ته پنهنجو دامن ڍڪي ڇڏي ها مگر هن ان گرد غبار کي پسند ڪيو ۽ آئيني جي چمڪ جو قدر نه ڪيو. هاڻي هي گدلو ۽ ميرو آهي، ڪجهه وقت کان پوءِ لوهه جو هڪ ڪارو ٽڪرو ٿي پوندو. اهو ان ڪري نه ته هن وٽ لوهه هو پر ان لاءِ ته هو آئيني کي صاف رکي نه سگهيو. اها ئي انسان جي اصلي فطرت آهي، جنهن کي قرآن حڪيم صالح فطرت ڪوٺي ٿو يعني اها فطرت جيڪا پنهنجي اصلي حالت ۾ هجي ۽ جنهن کي ٻاهرين ڪنهن به بچڙائيءَ سان آلوده نه ڪيو ويو هجي. اها ئي صالح فطرت ۽ دين الاهي آهي. اهو ئي دين قيم، دين حقيقي ۽ صراط مستقيم آهي. اها ئي فطرت الله، صبغت الله ۽ قرآن مجيد جي اصطلاح ۾ سڀ کان وڏو ۽ جامع نالو ”اسلام“ آهي.

قالو بلي قلب سين، تڏهن تڏهن ڇيڻ

تنهن ڪري قرآن حڪيم اسلام کي انسان جي اصلي فطرت ۽ ڪفر کي غير فطري عمل چوي ٿو. جيڪڏهن هڪ ماڻهو ”مسلم“ آهي ته ائين چوڻ گهرجي ته هو پنهنجي اصلي صالح فطرت تي قائم آهي. هن جي فطري روشني نور پکيڙي ٿي ۽ فطري خير جي ڏيئي کي باهريون ڪو به طوفان وسائي نٿو سگهي. اهو اهڙو ئي روشن آهي، جهڙو فطرت ان کي بڻايو هو. ٻئي پاسي جڏهن ڪو انسان ”مسلم“ ناهي ته ان جي معنيٰ حقيقي فطرت جو ڏيئو وسامجي چڪو آهي. هن جي اندر جي روشني ميرانجهي ۽ گرد و غبار جي تنهن ان جي شيشي کي ڪارو ڪري ڇڏيو آهي. هو فطرت جي حقيقي صورت جي جاءِ تي هڪ ميساريل، غير فطري ۽ مصنوعي جانور ٿي پيو آهي. گناه سان هي فطري آئينو زنگ آلوده ٿيندو ۽ ڪفر زنگ آلودگي جي اها آخري حد آهي، جڏهن آئينو بلڪل ڪارو ٿي وڃي ۽ ان ۾ ڌري برابر به چمڪ نه رهي.

”خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ“ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ (النَّبَأَةُ-7)

”الله سندن دليين تي ۽ سندن ڪنن تي مهر هنئي آهي ۽ سندن اکين تي چوڙ (چڙهيل) آهي.“

”سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ“ (النَّبَأَةُ-6)

”تن کي (اي پيغمبر) ڏيچارين يا نه ڏيچارين (سو) هڪ جهڙو آهي، اهي ايمان نه آڻيندا.“... وغيره جهڙيون قرآني تشريحو ان گمراهيءَ جي آخري منزل ڏانهن اشارو ڪن ٿيون.

”لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا“ (الْأَعْرَافِ-179)

(سندن دليون اهڙيون آهن جو انهن سان [الله جو حڪم] نه سمجهندا آهن)

”جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ“ (الْكَهْفِ-57)

(سندن دليين تي ان جي سمجهڻ کان ڍڪ ۽ سندن ڪنن ۾ گهرائي ڪئي اٿئون.)

”أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ“ (الأعراف - 179)

(اهي ڊورن وانگر آهن بلڪ انهن کان وڌيڪ گمراه آهن.)
 مٿين آيتن ۾ ان صالح فطرت جي پائمالِي ۽ هڪ غير فطرتي حالت ۽
 انقلاب کي واضح ڪيو ويو آهي.
 صحيح مسلم جي هن مشهور حديث جي معنيٰ به اها ئي آهي، جنهن
 جي تشريح ۾ ماڻهو حيران ۽ پريشان آهن.

”مامن مولود الايولد على الفطرة قابوا له يهودانه او ينصرانه!“

”دنيا ۾ ڪو به ٻار پيدا نٿو ٿئي، پر پنهنجي صالح فطرت تي. پوءِ
 (يهودي) والدين ان کي يهودي ۽ (نصراني) والدين، نصراني بڻائيندا
 آهن.“
 هڪ ٻي روايت ۾ آهي:

مامن مولود يولد الا وهو على هذه الملة!

يعني جيتري قدر ٻار پيدا ٿيندا آهن، سڀئي ملت اسلاميه تي پيدا
 ٿيندا آهن.

انسان جي صالح فطرت جو نالو اسلام آهي ۽ هر ٻار پنهنجي
 اصلي ۽ بي مثال فطرت تي پيدا ٿئي ٿو. تنهن ڪري انسان جو هر ٻار
 اسلام تي پيدا ڪيو وڃي ٿو. هاڻي هو دنيا ۾ اچي ٿو ۽ ٻاهرين هوا ان
 جي اندر جي روشني کي وسائڻ لڳندي آهي. جيڪڏهن هو يهوديت
 جي اثر هيٺ رهيو ته يهوديت جو جهڙو هن جي فطري چراغ کي
 اجهائي ڇڏيندو.

جيڪڏهن مجوسيت جو طوفان اٿيو ته ان ۾ هن جي ٻيڙي لوڏا
 کائڻ لڳندي. پر اهو سڀ ڪجهه ٻاهريون اثر هوندو ان جي اندر جي
 فطرت صرف اسلام يعني نيڪي ۽ پلائي آهي.

جڏهن الله تعاليٰ روحن کان پڇيو ”الست بربكم“ ڇا مان توهان
 جو پروردگار ناهيان؟ انسان جي صالح فطرت ان جي تصديق ڪئي،
 جيڪا هن جي اندر وديعت ڪئي ويئي هئي. هاڻي جيڪڏهن ”بلي“

قالو بلي قلب سين، تڏهن تڏي چيوم

(تصديق ربوبيت) جو انڪار ڪري ٿو ته اها هن جي فطري نه بلڪه غير فطري ۽ خارجي صدا آهي.

ان صالح فطرت جو نالو قرآن حڪيم ”قلب سليم“ رکيو آهي. يعني اها دل جيڪا صحيح سلامت هجي ۽ پنهنجي اصل جاءِ ۽ مؤقف تي قائم هجي، ڪو به نئون مرض ۽ روگ نه لڳو هجيس. حضرت ابراهيم عليه السلام فرمايو ته: ”اذ جاءَ ربه بقلب سليم“ جڏهن هو پنهنجي رب جي حضور ۾ قلب سليم يعني صالح ۽ غير آلوده فطرت سان حاضر ٿيو. توهان کي معلوم آهي ته حضرت ابراهيم عليه السلام جي اها صالح فطرت ٿي هئي، جنهن کي ٻاهريون وڏي کان وڏو ڏيکاءُ به مرعوب نه ڪري سگهيو ۽ سندس اندر جي روشني پڪار ڪئي ته:

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

(الأنعام-79)

(مون سڀني کان) هڪ طرفو ٿي انهيءَ الله ڏانهن مهاڙ ڪئي آهي، جنهن آسمانن ۽ زمين کي بڻايو آهي.)

اهوئي سبب آهي جو خدا جي مشيت جو ڪم اهو هوندو آهي ته انسان جي ان صالح فطرت تي جيڪي هٿرادو ۽ خارجي گمراهيءَ جا رنگ چاڙهيا ويا آهن انهن کي هٽائي ته جيئن اصلي روشني وري چمڪي پوي.

بهر حال قرآن حڪيم انسان جي فطرت کي خاص نيڪ قرار ڏئي ٿو ۽ بديءَ کان ان جي فطرت کي پاڪ ٻڌائي ٿو. هو چوي ٿو ته هن جي فطرت ۾ صرف تندرستي ۽ صحت آهي. البت هو دنيا ۾ اچي ڪيترين ئي بيمارين ۾ ونجي وڃي ٿو. بيماري ٻاهريون اثر آهي، اندر صرف تندرستي آهي.

مٿين بحث کان پوءِ اهو مسئلو ڪنهن حد تائين واضح ٿي چڪو آهي ته انسان پنهنجي حقيقت ۽ فطرت بابت جيڪي به فيصلا

ڪيا آهن اهي سڀ غلط آهن. الله تعاليٰ هن جي فطرت کي شريابن ڏيکاريو آهي ۽ نه هن جي حيثيت ايتريقدر حقير ۽ ذليل آهي جو ڪائنات جي هر وجود اڳيان جهڪي ۽ انهن جي ڪرشمين اڳيان پنهنجو پاڻ کي گهٽ ۽ لاچار سمجهي. جيڪڏهن هي پنهنجي سڄي فطرت کي ٻرن عملن سان پائمال نه ڪري ته هونديا ۾ وڏي کان وڏي عظمت حاصل ڪري سگهي ٿو. تنهن ڪري هيئن سمجهڻ گهرجي ته انسان جو پنهنجي اصلي ۽ حقيقي فطرت کان بيخبر رهڻ حقيقت ۾ هن جي سڀني ناڪامين جو بنياد آهي. ڪائنات جي دائري ۾ هن جو وجود مرڪزي نقطو آهي. ان ڪري انسان جيستائين پنهنجي نفس (ذات ۽ وجود) جي حقيقت کي نه سمجهندو، سموري ڪائنات جي حقيقت ۽ پنهنجي تخليق جي مقصد کي پورو ڪري نه سگهندو. سڀ کان پهرين هي ته دنيا ۾ جيڪي ڪجهه آهي، اهو پنهنجي لاءِ سمجهي، نه ڪنهن ٻي لاءِ. انسان ڪائنات جي ادنيٰ کان ادنيٰ جلوي کان مرعوب ۽ خوف زده ٿي سوچڻ لڳو ته جڏهن بجليءَ جي چمڪ مون کان شديد، سمنڊ جو طوفان وڌيڪ خطرناڪ، شينهن جو چنبو زياده طاقتور، هاڻيءَ جو وجود مون کان عظيم، مچر جو چڪ ۽ ريڙهيون پائيندڙ زهريلن ڪيڙن جو زهر مون لاءِ خطرناڪ آهي ته پوءِ منهنجي حيثيت هن ڪائنات ۾ ڪهڙي آهي ۽ مون ۾ ڪهڙي خوبي ٿي سگهي ٿي! ان خيال جي نتيجي ۾ هڪ طرف هن پٿرن ۽ ٺڪرن جي پوڄا شروع ڪئي ته ٻي طرف پنهنجي وجود کي ايتري قدر ذليل سمجهيائين جو هن جي جيءَ اندر جهڪڻ، لتجڻ ۽ ڪرڻ جي ڪيفيت پيدا ٿي، جنهن هٿرادو ۽ خارجي گمراهيءَ کان هر وقت غير فطري فائدو وٺي ۽ ادنيٰ ڪرشمو ڏيکاري. هن جي جسم ۽ دماغ کي پاڻ اڳيان جهڪائي ڇڏيو.

اها انساني نفس جي انتهائي ذلت هئي، جو هو پنهنجي فطري پلائيءَ کي سمجهي نه سگهيو ۽ هميشه ان خلاف فيصلو ڏنائين. هن

قالو بلي قلب سين، تڏهن تڏي چيوم

چوپاين، نانگن ۽ بگهڙن جي درندگيءَ تي نظر وجهي پاڻ بابت به اهڙو فيصلو ڏنو ته هن ۾ بدي ۽ بچڙائيءَ کان سواءِ ڪجهه به ناهي. جيڪڏهن هن ۾ نيڪي آهي به ته اها بديءَ سان مليل آهي.

اهو ئي انسان جي پستي ۽ سندس عظيم خلقت ڪري جي وڃائجڻ جو سبب هو. انسانيت جي ان حقيقي عظمت جو اعلان ۽ خبر قرآن حڪيم جي سورت والتين ۾ ڏني ويئي آهي.

انسان جي اندر ۽ ٻاهر جيڪو ڪجهه آهي اهو آفاق آهي. قرآن حڪيم بار بار انسان کي تنبيهه ڪري ٿو ته پنهنجي اندر کي به ڏس ۽ ڪائنات کي به سمجهه يعني نفس ۽ ڪائنات تي غور ۽ فڪر ڪر.

”سُرِّيْهِمُ الْاِتْنَانِ الْاَفَاقِ وَفِيْ اَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ“

(حَمَّ السَّجْدَةِ-53)

”عنقريب اهي الله جون نشانين آفاق ۽ نفس ۾ (يعني پنهنجي اندر ۽ ٻاهر) ڏسندا. اهو مشاهدو انهن اڳيان اصل حقيقت کي کوليندو ۽ بيشڪ، دين الاهي جي دعوت کي سمجهي وٺندا.“

بي جاءِ تي وڌيڪ وضاحت سان چيو ويو:

”وَفِيْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ“ (الذِّرَاتِ-21)

”اوهان پنهنجي اندر نٿا ڏسو ته ڇا آهي!“

جيڪڏهن اوهان ڏسو ته اوهان کي معلوم ٿي وڃي ته شريعت الاهي اوهان کان ڪا نئين شيءِ نٿي گهري بلڪه اوهان جي اصلي فطرت جو خالص ظهور چاهي ٿي جنهن جو نالو دين قيم آهي. ان حقيقت کي سورت والتين ۾ بيان ڪري شهادت پيش ڪئي ويئي آهي. اهو بيان دعويٰ بجاءِ شهادت ڏي ٿو. دعويٰ اوهان کي معلوم آهي: ”لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ“ (التِّيْنِ-4) (انسان کي عدل جي بهترين حالت تي پيدا ڪيو سين). هاڻي دليل جو حصو باقي رهي ٿو

پر دليلن تي غور ڪرڻ کان پهريائين غلطيءَ جي بنيادي سبب کي ڳولڻ گهرجي، جنهن کي سورت والتين دور ڪرڻ چاهي ٿي.

انسان جي ان بنيادي غلطيءَ جو سبب سندس عملن جي رنگارنگي آهي. جڏهن پاڻ کي جانچڻ گهري ته پنهنجي فطرت ڏسي نه ٿو سگهي، جيڪا ڳجهي ۽ مخفي هوندي آهي. هو پنهنجي عملن کي ڏسي ٿو، جن ۾ هن کي هڪ عجيب اختلاف نظر اچي ٿو. هي ڏسي ٿو ته پاڻ ۾ نيڪي ۽ بدي دست و گريبان آهي. جيڪڏهن هن ۾ شرافت ۽ نيڪيءَ جا لطيف جذبا آهن ته ٻئي طرف درندگي ۽ حيوانيت به نظر اچي ٿي. جيڪڏهن هوفرشتن جهڙي محبت رکي ٿو ته بگهڙن وانگر حرص ۽ خود غرضي وارا چنبا ۽ وچونئن وانگر خونريزي جا زهريلا ڏنگ به هڻي ٿو. هڪ طرف بادشاهن جا سونا تخت، حاڪمن ۽ فرمانروائن جي عظمت ۽ ڪبريائي نظر اچي ٿي، جيڪا انساني جاه و جلال جي شهادت ڏي ٿي ته ٻي طرف ان جي ئي سامهون زنجيرن پاتل غلامن جون قطارون به بينيون آهن. اهي حاڪم ۽ فرمانروا انسان کي ڪتن ۽ پلن کان گهٽ ٿا سمجهن. ڪڏهن به ڪنهن ڪتي پاڻ جهڙي ڪتي اڳيان سر نه نرايو آهي ۽ نه پلي ڪنهن پلي کي سجدو ڪيو آهي.

هن ڏٺو ته اهو ئي انسان حاڪم به آهي محڪوم به، ساجد به آهي، مسجود به، عالم به آهي ته جاهل به، عقلمند به آهي ته بيوقوف به، نيڪ به آهي ته بد به. شهنشاهي جو تخت، حڪمراني لاءِ فرمانروائي، فتحمندي لاءِ تلوار سڃاڻيءَ لاءِ پاڪائي ۽ فرشتن جهڙي نيڪي به هن ۾ آهي ته غلاميءَ جي خاڪ، محڪوميءَ جي ذلت، قتل ٿيندڙ جي گردن، شر جي ذلت ۽ شيطان جهڙي بچڙائي به هن کان سواءِ ٻيو ڪنهن ۾ موجود ناهي.

اهو ئي انسان رات جو دروازن تي پهروڏئي ٿو ته جيئن هن جا هم جنس گهرن اندر امن سان آرام ڪن ۽ ٻئي پاسي اهو ئي انسان گهرن

قالو بلي قلب سين، تڏهن تڻ ڇيوم

۾ گهڙي ڌاڙا هڻي ٿو ته جيئن پاڻ جهڙن انسانن کي نقصان پهچائي.
اهو اوهان کي عبادتگاهن ۾ به نظر اچي ٿو جو اتي فرشتا نه بلڪه
انسان عبادت ڪندا آهن ته وري ڌاڙيلن جي ٽولن ۾ به، جوائهن ڌاڙيلن
سان بگهڙ نه پر آدم جوا اولاد ئي هوندو آهي.

تنهن ڪري انسان عملن جي ان اختلاف، نور ۽ ظلم جي فرق کي
ڏسي، ان دوکي ۾ پئجي ويو ته جنهن مخلوق جي عملن جو حال اهو
آهي، ان جي فطرت به اهڙي هوندي، جڏهن هن جي عملن ۾ نيڪي ۽
بدي، عظمت ۽ ذلت ٻئي آهن ته ان جي فطرت ۾ به نيڪي ۽ بدي،
چڱائي ۽ برائي ٻئي هونديون. جهڙي طرح هو پنهنجن عملن جي
نتيجن اندر عظمت ۽ ذلت جا ٻئي جلوا ڏيکاري ٿو. اهڙي طرح
پنهنجي فطرت ۾ طاقت ۽ تسلط، قهاري ۽ رحمانِي ٻئي صفتون رکي ٿو.
اهڙن عملن جي نتيجي کي ڏسي هن انسانيت متعلق فيصلو ڏنو.
ان غلطي سبب اهو عقيدو بڻيو ته اسين صرف ڀلائي ۽ نيڪي جي لاءِ
نه، جيئن ڪي ماڻهو سمجهندا آهن، پر ذليل ۽ خوار ٿيڻ لاءِ به آهيون،
جيئن اڪثر ماڻهن کي ڏسندا آهيون.

تنهن ڪري هن جي ذهن ۾ نيڪي ۽ برائي ٻنهي لاءِ هڪ مايوس
ڪيفيت پيدا ٿي، جنهن ڪري هو همت هاري ويٺو. هڪ غلام
خوشيءَ سان سموري زندگي غلامي ۽ عاجزي ۾ گذاري ٿو. ڪڏهن به
هن جي اندر اهو احساس نٿو جاڳي ته مان به اهڙو انسان آهيان جهڙو
منهنجو آقا. پوءِ ڇو مان صرف غلامي ۽ هو صرف حاڪميت لاءِ آهي.
هڪ غلام قوم به اهڙي طرح خوشيءَ سان غلاميءَ جي ڌٻڻ ۾ رهي ٿي
جهڙي طرح هڪ حاڪم قوم عزت ۽ عظمت سان فرمانروائي ڪري
ٿي. ڪڏهن به ان غلام قوم ۾ اها بيقراري نٿي اچي ته اسين به انسان
آهيون ۽ اسان وٽ به اهو سڀ ڪجهه آهي، جيڪو حاڪمن وٽ آهي.
پوءِ اسين ڇو ذلت ۽ رسوائيءَ لاءِ ۽ اهي عزت، عظمت ۽ حاڪميت لاءِ
آهن! ڪنهن ڪارخاني ۾ هزارين مزدور ڦرڻين وانگر چڪر کائيندا

ايتري خوشي محسوس ڪندا آهن جيتري ڪارخاني جو مالڪ. پر ڪڏهن به انهن ۾ اها تڙپ پيدا نٿي ٿئي ته جيڪڏهن اسين به چاهيون ته مزدور بجاءِ ڪارخاني جا مالڪ بڻجي سگهون ٿا! ائين چو آهي ته اسان جهڙا انسان قسمن قسمنن ۾ ڇڙاين ۾ وڪوڙيل آهن پر ڪڏهن به اهو غور نٿا ڪن ته نيڪ ۽ پاڪ انسان به آخر اسان وانگر انسان آهن. پوءِ اُهي ڪيئن نيڪ آهن ۽ اسان ۾ نيڪ بڻجڻ جي تڙپ ڇو پيدا نٿي ٿئي؟

اهڙين اعليٰ ۽ ادنيٰ حالتن جي اختلاف کي سامهون رکي غور ڪريو. توهان ڏسندؤ ته ذلت ۽ رسوائِي، بدي ۽ شرارت هر زندگيءَ ۾ هڪ مصنوعي ڪيفيت ۽ بيحسي پيدا ڪري اعليٰ انسانيت جي قوتن کي برباد ڪري رهي آهي. جيڪڏهن اوهين سوچيندؤ ته اها حالت ڇو پيدا ٿي؟ توهان کي هن سبب کان سواءِ ٻيو ڪجهه به معلوم نه ٿيندو ته انسان جا عمل ۽ روياءِ متضاد ۽ مخلوط آهن. ذلت ۽ ناڪامي جون حالتون گهڻيون، عزت ۽ عظمت جا مثال گهٽ آهن. انسان نامرادين جي حالتن ۾ نامرادن کي ۽ برائيءَ جي زندگيءَ ۾ برن کي ڏسي ٿو. يعني نامرادن کي ڏسي پنهنجي نامرادي، ڪريلن کي ڏسي پنهنجي ڪريل حالت ۽ برن جي برائين کي هڪ طرح جو دليل سمجهي پنهنجي حالت کي فريبِي ۽ دولابي سمجهڻ لڳي ٿو. ان خيال هن جي اندر غلط سوچ پيدا ڪري، هن جي احساس کي فنا ۽ طلب کي ختم ڪري ڇڏيو. هي پنهنجو ذلت ۽ رسوائِي کي اصلي ۽ بنيادي سمجهي هڪ بناوٽي بدحاليءَ ۾ مبتلا ٿي ويو.

غلام جي اندر آقا ٿيڻ جو جذبو ڇو نٿو پيدا ٿئي؟ ان ڪري جو هو پاڻ جهڙن غلامن کي ڏسي ٿو ۽ سمجهي ٿو ته اها غلامي صرف مون لاءِ نه آهي پر سڀني لاءِ هڪ قدرتي شيءِ آهي، جنهن تي صبر ڪرڻ گهرجي. تنهن ڪري هو غلامن تي نظر وجهي پنهنجي غلاميءَ تي گواهه بڻيو. جيڪڏهن غلامن جي بجاءِ آقائن کي ڏسي مشاهدو ڪري

قالو بلي قلب سين. تڏهن تڻ ڇيوم

ها ۽ سوچي ها ته آخر اهي به انسان آهن ۽ انهيءَ زمين تي رهن ٿا ته هن جو احساس فوراً زندهه ٿئي ها ۽ فطرت جي خير ۽ شر کي سمجهي وٺي ها. هڪ مزدور ان ڳالهه ۾ چو خوش آهي ته ارڙهن ڪلاڪن جي محنت جي بدلي ۾ صرف هڪ وقت جي ماني وٺي. اهو ان لاءِ جو هو پاڻ جهڙن ادنيٰ حالت وارن مزدورن کي ڏسي ٿو پر جيڪڏهن انهن کي جانچي ها جن جي مزدوري ڪري ٿو ته هن جي اندر به جذبو جاڳي ها. هڪ بد انسان برائيءَ ۾ تسڪين جي ڪيفيت چو ٿو محسوس ڪري؟ ان لاءِ جو هو بُرن کي ڏسي ويچار ڪري ٿو ۽ سمجهي ٿو ته انسان ان لاءِ پيدا ڪيو ويو آهي ته بُرائي ڪري، جيئن سڀئي ڪري رهيا آهن. جڏهن سڀ گناهه ڪري رهيا آهن ته هڪ ٻيو گناهه وڌيو ته ڇا ٿي پيو!

بيا که رونق اين کارخانه کم نہ شود،

زهد توئی یا بہ فسق ہم چومنی

مطلب ته انسان فطرت جي حقيقت ۽ خيريت کي سمجهڻ ۾ غلطي ڪئي، ڇاڪاڻ ته هن:

- 1_ انساني عملن کي خير ۽ شر ۽ عزت ۽ ذلت جو مجموعو ڏنو.
- 2_ تنهن ڪري هن سمجهيو ته انساني فطرت ۾ به خير ۽ شر ۽ عزت ۽ ذلت ٻئي آهن.
- 3_ هن عملن جي ذريعي فطرت کي جانچڻ گهريو ۽ ماڻهن جي حالت کي ڏسي، نوع انساني کي به اهڙو سمجهڻ لڳو.
- 4_ انهيءَ اعتقاد جو اثر هن جي حياتي ۽ عملن تي پيو. جڏهن هن انساني فطرت کي خير ۽ شر جو مجموعو سمجهيو ته هن ۾ شر ۽ گمراهيءَ جي ڪيفيت پيدا ٿي. هي سمجهڻ لڳو ته جڏهن برائي فطرت ۾ آهي ته پوءِ نيڪيءَ جو نه هجڻ اهڙي ڳالهه ناهي جنهن تي افسوس ڪجي ۽ پريشان ٿجي!

دراصل هن جي اها حالت آهي تجربا ۽ مشاهدا آهن، جيڪي هو انهن ادنيٰ حالتن جي ماڻهن معرفت حاصل ڪري ٿو ۽ اڪثر شر ۽ گمراهي جي عملن کي پنهنجي سامهون رکي ٿو.

قرآن حڪيم جي سورة والتين، خير ۽ شر جي ان مسئلي، فطرت بابت انساني غلطيءَ جي بنيادي سببن کي ظاهر ڪري ٿي. هاڻي ڏسڻ گهرجي ته سورة والتين ان حقيقت جي ثبوت ۾ ڪهڙي طرح مطلب کي ترتيب ڏنو آهي.

1- هن سورة ۾ دعويٰ ڪئي وئي آهي ته اسان انساني فطرت کي نيڪ ۽ صالح پيدا ڪري، شرف ۽ عزت بخشي آهي. هن کي عدل جي بهترين حالت تي پيدا ڪيو ويو ۽ عدل ئي خير جي حقيقت آهي. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم! (التين-4)

2- هن سورة ان غلطيءَ کي به دور ڪيو آهي جنهن سبب انسان پنهنجي فطرت بابت هڪ عظيم غلطي ڪئي. انسان جي وڏي غلطي اها آهي ته هو فطرت کي معلوم ڪرڻ لاءِ پنهنجن عملن کي ڏسي ٿو تنهن ڪري ٻرن انسانن کي ڏسي فطرت کي برو سمجهي ٿو. سورة والتين انساني عملن جي عزت ۽ عظمت لاءِ انسان جي شرف تي گواهه بڻجي چيو ته توهين ڪريلن کي ڏسي پنهنجي فطرت کي ڪريل چو ٿا سمجهو؟ انهن کي نٿا ڏسو جيڪو ڪريلن جي جاءِ تي بلند آهن. اُهي ماڻهو جيڪي سچي فطرت کي قائم رکي عزت ۽ عظمت جي مقام تي پهتا آهن. تن متعلق

”وَالَّتَيْنِ وَالَّذِينَ ۙ وَطُورِ سِينِينَ ۙ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ“ (التين-1-3)

جي تن جملن ۾ بيان ڪيو ويو آهي. اهو ئي الله جو انعام يافتہ گروهه آهي، جنهن جي وات صراط مستقيم ۽ ان راهه جي گهر سورت فاتحه ۾ سيڪاري ويئي آهي. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. انهن جي وات جن تي الله تعاليٰ انعام فرمايو. اهي حزب الله اولياءِ الله، خير البرية،

البصير ۽ اصحاب الجنة آهن.

3۔ رهيو انساني عملن جو اختلاف، خير ۽ شر جو سوال ته اهو ان لاءِ ناهي ته انسان جي فطرت ۾ برائي آهي. هن جي فطرت ۾ ته خير ۽ پلائي آهي. البتہ جڏهن هو ان کي برباد ڪري ٻرن ڪمن ۾ مبتلا ٿئي ٿو جهڙي طرح هن جي خلقت سڀني کان اعليٰ هئي، اهڙي طرح هن جا عمل هن کي سڀني کان ڪريل بڻائيندا آهن. ايتري تائين جو پنهنجي انساني حقيقت کي برباد ڪري جانورن کان به بدتر ٿي پوندو آهي. پوءِ توهان ان حالت کي فطرت چئو ٿا پر اها فطرت نه بلڪه ٻاهريون ڪسب ۽ عمل آهي. انساني عملن ۾ خير ۽ شر، عظمت ۽ رسوائي جيڪا اوهان کي نظر اچي ٿي، ان ۾ فرق کي محسوس ڪريو. شر ۽ رسوائي سندس بچڙائي آهي ۽ اهوئي هن جي عمل کي جانورن کان به بدتر بڻائيندو آهي.

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٥٠﴾

اسفل سافلين يعني ادنيٰ کان به ادنيٰ حالت ۾ آهي آهن جن جا نالا ”مغضوب“ ۽ ”ضالين“ آهن. پوءِ اهي حزب الشيطان، اولياءِ الطاغوت، شرابريه، لاعمي ۽ اصحاب النار به آهن.

4۔ اها غلطي ان ڪري پيدا ٿي ته توهين الله تعاليٰ جي جزا واري قانون ۽ مكافات کان اٽواقف آهيو. ان جو قانون آهي ته جهڙي طرح هر بچ ميوو پيدا ڪري ٿو اهڙي طرح انسان جو هر عمل نتيجو پيدا ڪندو آهي. جڏهن زهر کائبو ته موت ٿيندو ۽ گناه ڪبو ته عذاب ٿيندو. ان لاءِ عملن جي بدلي ۾ نتيجا نڪرندا آهن. جيڪڏهن اوهان جا عمل فطرت صالح يعني دين الاهي جي مطابق آهن ۽ انهن کي ضايع نه ڪيو اٿو ته توهين عزت، عظمت ۽ نيڪي حاصل ڪندؤ پر جيڪڏهن ضايع ڪري چڪا آهيو ته تباھ ۽ برباد ٿي ويندؤ ۽ توهان کان وڌيڪ برو جانور زمين تي نه هوندو. جانور پنهنجي فطرت کي برباد ڪو نه ٿا ڪن، ان ڪري

سافل آهن. توهين پنهنجي فطرت کي ضايع ڪيو ٿا، تنهن ڪري سافلون کان به اسفل ۽ بد کان به بدتر آهيو.

5۔ جن ماڻهن پنهنجي فطرت جو ٻرن عملن سان زيان ڪيو آهي انسانيت کان ڪري پيا پر جن ايمان الله کان انڪار نه ڪيو صالح عملن کي اختيار ڪيائون، اُهي فطرت جي نور کي قائم رکڻ وارا ۽ چمڪائڻ وارا آهن. تنهن ڪري اهي انسانيت جي اعليٰ کان اعليٰ مرتبن تي فائز ٿيندا ۽ هميشه ائين ٿيندو رهندو. ان جماعت جي وڏي خاصيت اها آهي ته انهن جي عمل صالح جو وڻ هميشه ميوو ڏيندو. انهن جي حقيقي نتيجن جون برڪتون ۽ نعمتون ڪڏهن به ختم نه ٿينديون. اهي اسفل سافلين جي حالتن ۾ نه ڪرندا، جو انهن مٿان تباهي ۽ بربادي اچي. اهي شجره خبيثه ناهن بلڪه شجره طيبه آهن. ان لاءِ فرمايو ويو ”فلهم اجر غير ممنون.“ انهن جي عملن جا نتيجا بهتري لاءِ ئي آهن. سندن صالح عملن جو بدلو ڪڏهن به نه کٽندو پر هميشه ميوو ڏيندو رهندو.

ڇاڪي وڃيو ڇو، ٻيلي ٽئين ٻين جو!

دنيا ۾ ماڻهو سَوَن قوتن جو محڪوم آهي. پيءُ ماءُ جو محڪوم، يارن دوستن جو محڪوم، استاد ۽ مرشد جو محڪوم، وڏيرن، رئيسن ۽ بادشاهن جو محڪوم. جيتوڻيڪ هو هن دنيا ۾ بغير ڪنهن زنجير ۽ هٿڪڙي جي آيو هو، پر دنيا هن جي پيرن ۾ ڪيتريون ئي ڏنڊا پيڙيون وجهي ڇڏيون آهن.

من ۽ مسلم هستي اها آهي، جيڪا صرف هڪ ذات جي محڪوم هجي. هن جي گردن ۾ خدائي محڪوميءَ جو هڪ ڳرو زنجير ضرور آهي، مگر مختلف طرفن کان چڪيندڙ قسمن ۾ زنجير ڪو نه آهن. هو ماءُ پيءُ جي اطاعت ۽ فرمانبرداري ڪري ٿو ڇاڪاڻ ته هن جي يگاني حاڪم هن کي ائين ڪرڻ جو حڪم ڏنو آهي. هو دوستن يارن سان محبت ڪري ٿو ڇاڪاڻ ته هن کي ساڻين سان سهڻي سلوڪ ڪرڻ جي تلقين ڪئي ويئي آهي. هو پنهنجن بزرگن ۽ وڏن جو ادب ۽ احترام ڪري ٿو ڇاڪاڻ ته حقيقي ادب سڀڪاريندڙ هن کي ائين ئي ٻڌايو آهي. هو بادشاهن ۽ حاڪمن جو حڪم به مڃي ٿو پر هو دنيا جي اهڙن بادشاهن جي تابعداري ڪري ٿو جيڪي آسماني بادشاهيءَ جي اطاعت ڪن ٿا. ڇاڪاڻ ته هن کي هميشه ائين ڪرڻ جي تعليم ڏني ويئي آهي. هو اهو سڀ ڪجهه ان لاءِ نٿو ڪري ته انهن اڳيان پاڻ کي جهڪڻ جي لائق سمجهي ٿو، بلڪه صرف ان لاءِ ته تابعداري صرف هڪ لاءِ آهي ۽ حڪم صرف

ان اڪيلي جو آهي. جڏهن ان هڪڙي حڪم ڏيندڙ انهن جي تابعداري جو حڪم ڪيو آهي، تنهن ڪري ضروري آهي ته خدا جي خاطر انهن سڀني کي مڃيو وڃي ۽ انهيءَ جي اطاعت خاطر سندس ٻانهن جو به چيو مڃيو وڃي.

مطلب ته هن دنيا ۾ هر انسان لاءِ بيشمار حاڪم ۽ ڪيتريون ئي جهڪائيندڙ قوتون آهن پر مومن لاءِ صرف هڪ هستي آهي ۽ ان کان سواءِ ٻي ڪا به ناهي. هو صرف ان جي اڳيان جُهڪي ٿو ۽ صرف ان کي پوڄي ٿو. مٿس تابعداري ڪرڻ جو حق ان هڪ جو ئي آهي. هن جي پيشاني تيڪڻ جي چوڪت هڪ ئي آهي، تنهن ڪري هن جي دل جو خريدار به اهو هڪ ئي آهي. جيڪڏهن هو دنيا جي ڪنهن هستي جي اطاعت ڪري به ٿو ته صرف ان اڪيلي خاطر. اهو ئي سبب آهي جو هن جون ڪيتريون ئي تابعداريون، ان هڪ اطاعت ۾ شامل ٿي وڃن ٿيون.

مقصود ما زِ دِير و حرم جز جب نيمست

هر جا كنيم سجده بران آستان رسد

(مسجد، مندر، ڪليسا ۽ گر جا گهر ۾ ويڃڻ جو مقصد دوست تائين پهچڻ کان سواءِ ٻيو ڪجهه به نه آهي. هر هنڌ سجدا ڪيم ته جيئن ان تائين پهچي وڃان.)

حضرت يوسف عليه السلام، پنهنجن ساٿين کان قيد خاني ۾ پڇيو هو: ۽ ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار۔

”گهڻا معبود بنائڻ بهتر آهن يا هڪڙي ئي قهار کي پوڄڻ بهتر آهي؟“

ايمان ۽ اسلام جو اهو ئي نچوڙ آهي، جنهن جي قرآن ڪريم هر مومن ۽ مسلم کي تعليم ڏني آهي ته:

إِنِ الْحُكْمُ لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ (يُوسُفَ - 40)

ڇاڪي وڃيو ڇو، ٻيلي ٿئين ٻين جو!

”سموري جهان ۾ الله کان سواءِ ڪنهن ٻي کي نه پوڄيو ۽ نه ڪنهن کي پنهنجو معبود بنايو.“

اهو ئي دين قيم آهي، جنهن جي پيروي ڪرڻ جو حڪم ڏنو ويو آهي:

ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (يُوسُفَ - 40)

حديث ۾ آهي ته:

لا طاعته لمخلوق في معصيته الخالق (بخاري ۽ مسلم)

”جنهن ڳالهه کي مڃڻ ۾ خدا جي نافرماني ٿئي، ان ۾ ڪنهن ماڻهو جي فرمانبرداري نه ڪريو.“

اسلام اها حقيقت پيش ڪري الله کان سواءِ انهن سڀني اطاعتن ۽ فرمانبردارين جي پابندين کان، مومن کي آزاد ۽ حرِ ڪامل بنائي ڇڏيو آهي، جن جي ڏنڊا پيڙين کان سڀني انسانن جا پير شل ٿي پيا آهن. ان هڪ ئي جملي ۾ انساني اطاعت ۽ پيروي جي حقيقت ۽ سچائيءَ کي سمجهايو ويو آهي. ان کان پوءِ ڪجهه به نٿو بچي. اهو ئي اسلامي زندگيءَ جو دستور العمل ۽ مومن جي عملن ۽ اعتقادن جي هڪ مڪمل تصوير آهي. ان الاهي تعليم ٻڌائي ڇڏيو آهي ته جيتريون اطاعتون، فرمانبرداريون، ديانتداريون ۽ جيتري قدر به اقرار ۽ اعتراف آهن، صرف ان وقت تائين آهن، جيستائين ڪنهن ماڻهوءَ جي ڳالهه مڃڻ سان الله جي حڪم جي انحرافي نه ٿيندي هجي ۽ دنيا وارن جو وفادار بنجڻ سان، خدا جي حڪومت اڳيان بغاوت نه ٿيندي هجي. پر جيڪڏهن اهڙي صورتحال پيدا ٿئي جو الله ۽ ان جي بندن جي حڪمن ۾ ٽڪراءُ پيدا ٿي پوي، ته پوءِ سڀني تابعدارين جو خاتمو ۽ سڀني اقرارن ۽ شرطن جي پڄاڻي، سڀني لڳ لاڳاپن جو ٽٽڻ ۽ سڀني دوستين ۽ چاهتن جو خاتمو ٿئي ٿو. ان وقت نه حاڪم، حاڪم آهي ۽ نه بادشاهه، بادشاهه نه پيءُ، پيءُ رهندو ۽ نه ڀاءُ، ڀاءُ سڀني اڳيان هوڏ، سڀني کان انڪار. سڀني سان بغاوت ۽ سرڪشي.

پهريان جيتري قدر نرمي هئي، هاڻي ايتري قدر سختي هئڻ گهرجي. پهريان جيترو اعتراف هو، هاڻي ايترو ئي انڪار هئڻ گهرجي. پهرين جيتري فرمانبرداري هئي، هاڻي ايتري نافرمانِي جي ضرورت آهي. پهريان جيتري قدر جهڪڻ هو، هاڻي ايتري قدر وڌائي هئڻ گهرجي، ڇاڪاڻ ته لڳ لاڳاپا ۽ واعدن توڙيا ويا. لاڳاپو هڪ سان هو ۽ اهي سڀ تعلق ان هڪڙي جي خاطر هئا. حڪم هڪ جو ئي هو ۽ سڀئي تابعداريون ان هڪ اطاعت لاءِ هيون. جڏهن ان جي مڃڻ ۾ انهن انڪار ۽ ان جي وفاداري ۾ بغاوت ڪئي ته جنهن جي حڪم سان تعلق جڙيو هو، ان جي ترار ان تعلق کي ڪٽي به ڇڏيو. جنهن جي هٿ ملايو هو، ان جي هٿ جدا به ڪري ڇڏيو.

سرور ڪائنات، سيد المرسلين صلي الله عليه وسلم کان وڌيڪ مسلمانن جو پيو ڪير آقا ٿي سگهي ٿو پر پاڻ صلي الله عليه وسلم جن جڏهن عقبه ۾ انصار کان بيعت ورتي ته فرمايائون، منهنجي اطاعت ڪرڻ اوهان تي ان وقت تائين واجب آهي جيستائين مان اوهان کي نيڪيءَ جو حڪم ڏيندو رهان. جڏهن ان شهنشاهه جي اطاعت مسلمانن تي نيڪي ۽ پلائيءَ سان لاڳاپيل آهي، ته پوءِ دنيا ۾ ٻيو ڪهڙو بادشاهه ڪهڙي حڪومت، ڪهڙو پيشوا، ڪهڙو رهنما ۽ ڪهڙي قوم اهڙي ٿي سگهي ٿي، جنهن جي اطاعت ڪرڻ ظلم کان پوءِ به اسان تي واجب ٿئي ٿي؟

آدم جو اولاد ٻن جو غلام رهي نٿو سگهي. اهو هڪ سان ملندو ته ٻئي کي ڇڏي ڏيندو. هڪ سان ڳنڍيو ته ٻئي کان ڇڄندو. پوءِ خدا واسطي! مون کي ٻڌايو ته هڪ مومن، ڪنهن کي ڇڏيندو ۽ ڪنهن سان ملندو؟ هڪ ملڪ جا ٻه بادشاهه نٿا ٿي سگهن. هڪ باقي رهندو ۽ ٻي کي ملڪ ڇڏڻو پوندو. پوءِ مون کي سمجهايو ته مومن جي دل ڪنهن جي بادشاهيءَ کي قبول ڪندي، ڇا مومن ان سان ملندو جنهن جي حالت اها آهي:

ڇاڪي وڃيو ڇو، بيلي ٿئين ٻين جو!

وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ (البَقَرَةُ - 27)

”خدا جنهن جي ڳنڍڻ ۽ ملائڻ جو حڪم ڏنو آهي، اهي ان کي ٽوڙيندا ۽ جدا ڪندا آهن.“

ڇا ان جي بادشاهيءَ کان منهن موڙيندو جيڪو پڪاري چوي ٿو ته:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (الْاِنْفِطَارِ - 6)

”اي غافل انسان! ڇا آهي، جنهن جي غرور توکي پنهنجي مهربان ۽ پيار ڪرڻ واري آقا کان سرڪش بڻايو آهي.“
مگر افسوس! اهو ڪيئن ٿو ٿي سگهي.

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُيمِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

(البَقَرَةُ - 28)

”توهان ان شهنشاهه حقيقي جي حڪومت کان ڪيئن انڪار ڪندؤ جنهن اوهان کي ان وقت جيئرو ڪيو جڏهن اوهان مئل هيو. اهو اوهان تي موت آڻيندو. ان کان پوءِ ٻيهر زندهه ڪندو. پوءِ توهان سڀئي ان وٽ موٽايا ويندؤ.“

دنيا ۽ ان جي بادشاهي ڪافي آهي، پر ان جي جاهه و جلال کي رڳو هڪ ڏينهن ملي ٿو. خدا قهار جا انتقام وٺندڙ فرشتا عذاب جا هٿيار کڻي لهڻ وارا آهن. ان وقت انهن جا قلعا برباد ٿي ويندا. سندن ترارون مڌيون ٿي وينديون. سندن لشڪر ڪنهن به ڪم جا نه رهندا. انهن جون تبويون کين پناهه نه ڏيئي سگهنديون. انهن جا خزانا انهن کي ڪم نه اچي سگهندا. انهن جي طاقت تباهه ۽ برباد ٿي ويندي. انهن جي هٿ ۽ وڏائي جو تاج، سندن سر تان لاٿو ويندو. انهن جي جلال ۽ عظمت جو تخت خاڪ ۾ مليل نظر ايندو.

وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ إِلَيْكَ أَنْزِيلًا ﴿٢٥﴾ أَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ

لِلرَّحْمَنِ ۖ وَكَانَ يَوْمَئِذٍ الْكُفْرَيْنَ عَسِيرًا (الْفُرْقَان: 25-26)

”۽ جنهن ڏينهن آسمان ڪڪر سان ڦاٽندو ۽ ان ڪڪر جي اندران ملائڪا ٽولا ڪري لاهبا. ان ڏينهن ڪنهن جي بادشاهي باقي نه رهندي. صرف خدا رحمان جي حڪومت هوندي ۽ ياد رکو اهو ڏينهن ڪافرن لاءِ ڏاڍو سخت هوندو.“

پوءِ اُن ڏينهن جڏهن رب جو لشڪر پنهنجي بي پناهه پاڪائي سان نمودار ٿيندو ۽ ملڪوت السماوات والارض اعلان فرمائيندو:

لَبَّيْكَ الْيَوْمَ ۝ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (الْمُؤْمِن: 16)

”اڄ ڪنهن جي بادشاهي آهي؟ ڪنهن جي به نه، صرف خدا واحد القهار جي.“ ته ان وقت انهن انسانن جو ڪهڙو حال هوندو جن ارض و سماءَ جي بادشاهه کي ڇڏي، انهن مٽيءَ جي بتن کي پنهنجو بادشاهه بڻايو آهي ۽ سندن حڪم مڃڻ لاءِ، خدا جي حڪمن کي وساري ڇڏيو اٿن. هاڻ افسوس! ان ڏينهن اهي ڪيڏانهن ويندا، جن انسانن کي راضي ڪرڻ لاءِ الله سان جنگ ڪئي ۽ پنهنجي ان حقيقي آقا کي پاڻ کان هميشه رُٿل ٿي رکيو. اهي پڪاريندا پر انهن کي جواب نه ڏنو ويندو. اهي دانهون ڪندا پر اهي ٻڌيون نه وينديون، اهي توبه ڪندا به اها قبول نه ڪئي ويندي. اهي شرمسار ٿيندا پر اها شرمساري ڪم نه ايندي. اي انسان! ان ڏينهن توتي افسوس آهي!

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ (الْمُرْسَلَتِ - 15)

وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ (الْقَصَص: 64)

”انهن کي چيو ويندو ته هاڻي پنهنجن انهن خدائن ۽ حاڪمن کي سڏيو، جن کي توهان خدا وانگر مڃيندا هئا ۽ خدا وانگر انهن کان ڊڄندا هئا. اهي سڏيندا، پر کين ڪو جواب نه ڏيندا.“

ان وقت اهو معلم الاهي، داعي رباني، مبشر ۽ منذر رحمت اللعالمين، محبوب رب العالمين، سلطان ڪونين اڳتي وڌي، خدا کي فرياد ڪندو:

ڇاڪي وڃيو ڇو، ٻيلي ٽئين ٻين جو!

وَقَالَ الرَّسُولُ يُرَبِّ إِنَّا قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (الْفُرْقَان: 30)

”اي پروردگار! افسوس آهي جو منهنجي اُمت قرآن جي هدايت ۽ تعليم تي عمل نه ڪيو ۽ ان کان پنهنجو تعلق توڙي ڇڏيو. ان جو اهو نتيجو آهي، جيڪو اڃا اهي پوئجي رهيا آهن.“

(اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه واتباعه الى يوم الدين).

ٻهر حال سفر کان پهرين راهه جي ثمر جو فڪر ڪريو! طوفان اچڻ کان اڳ ٻيڙي ٺاهيو. ڇاڪاڻ ته مسافري ويجهي آهي ۽ طوفان جا آثار ظاهر ٿي چڪا آهن. جن وٽ مسافريءَ جو ثمر نه هوندو آهي بک مرندا ۽ جن وٽ ٻيڙي نه هوندي آهي سيلاب ۾ ٻڏي ويندا. جڏهن اوهان ڏسندا آهيو ته ڪارا ڪڪر ڇانئجي ويا آهن ۽ سج جي روشني جهڪي ٿي ويئي آهي ته ان وقت اوهان سمجهندا آهيو ته اجهو وڃون وسط آيون آهن ته پوءِ هاڻي اوهان کي ڇا ٿي ويو آهي جو دنيا جي امن ۽ سلامتيءَ جي فضا ۾ دين الاهي جي روشني ڪفر ۽ گمراهي ۾ گم ٿي ويئي آهي، پر اوهان اعتبار نٿا ڪريو ته ڪا موسم بدلجڻ واري آهي. اڃا به تيار نٿا ٿيو جو انساني بادشاهت کان ڪٽجي خدا جي بادشاهت جا مطيع بڻجي وڃو. ڇا اوهان نٿا چاهيو ته خدا جي تخت ۽ جلال جي عظمت جو ٻيهر اعلان ٿئي ۽ اُن جي زمين صرف اُن لاءِ ٿي وڃي.

حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ (البَقَرَة - 193)

”جيستائين فتنو نه رهي ۽ دين خاص الله جو ٿئي.“

افسوس! اسان گهڻو غافل رهياسين، غفلت ۽ لا پرواهيءَ جي حد ٿي ويئي. اسان پنهنجي خالق سان هميشه غرور ڪيو، مگر سندس مخلوق جي اڳيان ڪڏهن به عاجزي ۽ انڪساري ڪرڻ کان منهن نه موڙيو آهي. جڏهن ته اسان جي وصف هي ٻڌائي ويئي هئي:

أَذَلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ (البَاذِرَة: 54)

”مومنن سان نهايت عاجز ۽ نرم مگر ڪافرن جي مقابلي ۾ نهايت مغرور ۽ سخت.“

اسان جي اڳين بزرگن جي تعريف هيءَ ڪئي ويئي هئي ته:

أَشَدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (الْفَتْحَ-29)

”ڪافرن تي سخت ۽ پاڻ ۾ نرم آهن.“

پر اسان پنهنجيون سڀئي خوبيون وڃائي ڇڏيون ۽ دنيا جي مغضوب قومن جون سموريون برائيون ۽ بچڙايون اپنائي ورتيون. پنهنجن اڳيان سرڪش ٿي وياسين ۽ غيرن اڳيان ذلت ۽ رسوائيءَ سان جهڪڻ لڳاسين. اسان پنهنجي پاڻهار کان نه گهريو پر غيرن جي دسترخوان جا بچيل ٽڪرا چونڊڻ لڳاسين. اسان شهنشاهه ارض و سماءَ جي نافرماني ڪئي، اسان سڄي ڏينهن ۾ خدا کي خوف ۽ دهشت کان هڪ دفعو به ياد نٿا ڪريون، پر سوين ڀيرا پنهنجن حاڪمن جي خوف کان ڪنهن ۽ ڏڪون ٿا.

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَرَفَكَ رَبِّكَ الْكَرِيمُ..... وَالْأَمْرُ يُؤَمِّدُ لِلَّهِ (الْإِنْفِطَارَ: 6-19)

”اي سرڪش انسان! ڪهڙي شيءِ تو کي پنهنجي مهربان ۽ محبت ڪرڻ واري پاڻهار جي حضور ۾ گستاخ ڪيو آهي؟ اهو جنهن تو کي پيدا ڪيو ۽ تنهنجي بناوت درست ڪيائين. تنهنجي خلقت کي اعتدال بخشيائين ۽ جنهن صورت ۾ گهريائين تنهنجي شڪل جوڙيائين. پوءِ هي ڪنهن جي وفاداري آهي، جنهن تو کي ان جو باغي بڻايو آهي؟ حقيقت هي آهي ته توهان کي ان جي حڪومت جو يقين ناهي. حالانڪ توهان تي سڳورا لکڻ وارا مقرر آهن، جيڪي توهان جي عملن جو هر گهڙي احتساب ڪندا رهندا آهن ۽ توهان جو ڪو به فعل انهن کان لڪل ناهي. ياد رکو ته اسان ناڪامي ۽ ڪاميابي جي هڪ ورهاست ڪري ڇڏي آهي. خدا جا اطاعت گذار ٻانهن عزت ۽ مراد، فتح ۽ ڪامراني جي فرحت ۾ رهندا ۽ بدڪار ۽ نافرماني خدا جي بادشاهيءَ واري ڏينهن نامرادي ۽ هلاڪت جي عذاب ۾ مبتلا

ڇاڪي وڃيو ڇو، بيلي ٿئين ٻين جو!

هوندا، جنهن کان ڪڏهن به نڪري نه سگهندا. اهو خدا جي بادشاهيءَ جو ڏينهن ڪهڙو آهي؟ اهو ڏينهن جنهن ۾ ڪو ڪنهن لاءِ ڪجهه به نه ڪري سگهندو ۽ ان ڏينهن صرف خدا جي حڪومت هوندي.“
ان کان اڳ جو خدا جي بادشاهيءَ جو ڏينهن ويجهو اچي، ڇا اهو بهتر ناهي ته پاڻ کي ان لاءِ تيار ڪريون؟ ته جيئن ان مقدس ڏينهن تي اسان کي هي چئي نه ڪڍيو وڃي ته اوهان غيرن جي حڪومت اڳيان، خدا جي حڪومت کي پلائي ڇڏيو هو. وڃو اڄ اوهان به خدا جي بادشاهيءَ ۾ بلڪل پلايا ويا آهيو.

لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ (الْفُرْقَان: 22)

”تنهن ڏينهن ڏوهارين لاءِ ڪا خوشخبري نه آهي.“

وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسِفُكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوِكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ نُّصْرَيْنِ ﴿٣٥﴾ ذَلِكُمْ بِأَنكُم اتَّخَذْتُمْ إِلٰهَ اللَّهِ هُزُوًا وَعَرَّيْتُمْ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (النَّبَا: 34-35)

”۽ ان وقت انهن سپن کي چئبو ته جهڙي طرح توهان هن ڏينهن جي حڪومتِ الاهي کي وساري ڇڏيو هو، اڄ اسان به اوهان کي وسارينداسون. اوهان جو نڪاڻو باهه جا شعلا آهن ۽ ڪو اوهان جو مددگار ناهي. هي ان جي سزا آهي جو اوهان الله جي آيتن کي ننڍيون ڪري ورتو هو ۽ دنيا جي زندگي ۽ ان جي ڪمن اوهان کي ڌوڪي ۾ رکيو. بهرحال اڄ نه ته اوهان کي عذاب کان ڪڍيو ۽ نه ئي توهان کي ان جو موقعو ملندو جو توبه ڪري خدا کي مڃايو، ڇاڪاڻ ته اهو وقت اوهان وڃائي ڇڏيو.“

اڄ ڪلهه خدا جي حڪومت ۽ انساني بادشاهتن ۾ هڪ سخت جنگ برپا آهي. شيطان جو تخت زمين جي هڪ وڏي حصي تي وڃايو ويو آهي. ان جي گهراڻي جي وارثن کي انهن جي پوڄڻ وارن ۾ ورهايو ويو آهي. دجال جي فوج هر طرف ڦهلجي ويئي آهي. اهي شيطاني بادشاهيون ڇاهن ٿيون ته خدا جي حڪومت کي تباھ ۽ برباد ڪري

چڏين. انهن جي ساڃي طرف دنيوي لذتن ۽ عزتن جي هڪ طلسمي جنت آهي ۽ ڪا به طرف جسماني تڪليفن ۽ عذابن جو هڪ دوزخ پڙڪي رهيو آهي. جيڪو به آدم زاد خدا جي بادشاهي جو انڪار ڪري ٿو ته دجال پنهنجي طلسمي جنت جو دروازو ان لاءِ کولي ڇڏين ٿا، جيڪو حق پرستن جي نظر ۾ خدا جي لعنت ۽ قتلڪار جو جهنم آهي. اهڙن حق پرستن لاءِ فرمايو آهي:

لُبِّشِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴿٢٤﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا (النَّبَا: 23-24)

”منجهس ڪيئي ڊگهيون مدتون رهندا. ان ۾ ڪا ٿڌائي ۽ نه ڪا پيئڻ جي شيءِ چڪندا.“

۽ جيڪو خدا جي بادشاهي جو اقرار ڪري ٿو ان کي پنهنجن شيطاني عذابن ۽ جسماني تڪليفن جي هن دنيوي جهنم ۾ ڌڪي ڇڏين ٿا ۽ چون ٿا ته:

حَرَقُوهُ وَالْأَشْجَارَ ﴿٦٨﴾ (الْأَنْبِيَاءُ: 68)

”جيڪڏهن اسان ۾ ٿوري به همت آهي ته اچو ته ان ماڻهو کي باهه ۾ وجهي ساڙي ڇڏيون.“

مگر حقيقت ۾ سچائيءَ جي عاشقن ۽ پاڪائيءَ جي پرستان لاءِ اهو دوزخ ناهي، لذتن ۽ راحتن جي هڪ جنت النعيم آهي، ڇاڪاڻ ته انهن جي زبان، ايمان ۽ دل جي صدا هيءَ آهي ته:

فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا

لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِئَاتِنَا (طه: 72-73)

”اي دنيوي سزائن تي غرور ڪرڻ وارا بادشاهه! تون جيڪي ڪجهه ڪرڻ وارو آهين سو ڪر، تون صرف دنيا جي هن زندگي ۽ گوشت ۽ خون جي جسم تي حڪم هلائي سگهين ٿو ته هلائي ڏس! اسان پنهنجي پاڻهار تي ايمان آندو آهي ته جيئن اسان جون خطائون معاف

ڇاڪي وڃيو ڇو، بيلي ٿئين ٻين جو!

ڪري تنهنجون دنياوي سزائون اسان کي هن جي وات کان روڪي نٿيون سگهن.“

جڏهن اهو سڀ ڪجهه ٿي رهيو آهي ۽ زمين جي ڪنهن خاص ٽڪري تي نه بلڪه ان جي هر گوشي ۾ اهو مقابلو جاري آهي، ته پوءِ ٻڌايو ته دين حنيف جا پرستار ڪفر ۽ شيطانيت جي انهن دجالن ۽ امر الاهي جي حڪومت مان ڪنهن جو ساٿ ڏين؟ ڇا انهن کي ان باهه جي شعلن جو خوف رکڻ گهرجي، جيڪي دجال جي حڪومت هر وقت پڙڪائي رکي ٿي؟ پر ڇا انهن حق جي پرستارن کي معلوم ناهي ته انهن جو مورث اعليٰ ڪير هو؟ دين حنيف جي پهرين داعي، بابل جي هڪ اهڙي سرڪش حڪومت جي مقابلي ۾، خدا جي حڪومت کي ترجيح ڏني هئي. هن کي باهه ۾ وجهڻ لاءِ جيڪو مڇ ٻاريو ويو هو، ان جا شعلن هن جي نظر ۾ هلاڪت جا شعلن نه پر گلزارِ بهشت جا تازا گل هئا.

قُلْنَا إِنَّا رُكُونٌ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ (الأنبياء: 69)

”(مگر) اسان جو حڪم ٿيو اي باهه ٿڌي ٿي ابراهيم لاءِ ۽ سلامتي واري“

ڇا انهن جي دل ۾ دنياوي لذتن ۽ عزتن جي ان ڪوڙي جنت جي طمع پيدا ٿي پئي آهي جنهن جي فريب سان اهو شيطاني لشڪر، انساني روح کي فتنن ۾ وجهڻ چاهي ٿو؟ جيڪڏهن ائين آهي ته ڇا انهن کي معلوم ناهي ته مصر جو بادشاهه، الاهي حڪومت جو منڪر ٿي، پنهنجن رتن سان ان ملڪ تي، جنهن تي هن کي رب اعليٰ هجڻ جو غرور هو ڪيترائي ڏينهن رهي سگهيو.

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضَعِفُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ ۖ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ۖ وَنُكَِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ هَامًا وَجُنُودَهَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ (القصص: 4-6)

”فرعون جو مصر جي زمين تي ڏاڍ وڏي ويو هو. هن ملڪ جي رهاڪن ۾ نفاق وجهي جدا جدا گروهه بڻائي ڇڏيا هئا. منجهانئن هڪڙي گروهه بني اسرائيل کي ايتري قدر ڪمزور ۽ بيوس سمجهو هئائين جو انهن جي پتن کي قتل ڪندو هو ۽ انهن جي ننگ ۽ ناموس کي برباد ڪندو هو. ان ۾ شڪ ناهي ته هو زمين تي فسادين مان وڏو مفسد هو. پر ساڳي وقت اسان جو فيصلو هي هو ته جيڪا قوم هن جي ملڪ ۾ سڀ کان وڌيڪ ڪمزور سمجهي ويئي هئي ان تي احسان ڪريون. ان قوم جي ماڻهن کي اتان جي سرداري ۽ رياست بخشيون. انهن کي اتان جي سلطنت جو وارث بڻايون ۽ انهن جي حڪومت کي سڄي ملڪ ۾ قائم ڪريون. ان مان اسان جو مقصد هي هو ته فرعون، هامان ۽ ان جي لشڪر کي جنهن ڪمزور قوم جي طرف کان بغاوت ۽ خروج جو انديشو رهندو هو. انهن جي هٿان هنن جي ظلم ۽ ڏاڍ جو نتيجو اڳيان اچي.“

مسلمانو! ڇا آخرت جو ثمر وڪڻي، دنيا جي ٿورين ڪوڏين تي قناعت ڪرڻ جي خواهش ڪئي اٿو؟ ڇا الله جي حڪومت کان باغي ٿي، دنيا جي حڪومت سان صلح ڪرڻ جو ارادو اٿو؟ ڇا يقيني ۽ ابدي حياتي داءِ تي لڳائي، ٿورن ڏينهن جي گذران جو سامان خريد ڪري رهيا آهيو؟ ڇا اوهان کي اهو يقين ناهي ته:

وَمَا هَذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ ۖ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيٰوةُ (الْعَنْكَبُوت: 64)

”هيءَ دنيا جي حياتي (جيڪا تعلق الاهي کان خالي آهي) ان کان سواءِ ٻيو ڇا آهي جو فاني خواهشن جي ريجھائڻ جو هڪ تماشو آهي؟ اصل حياتي ته آخرت جي زندگي آهي، جنهن لاءِ هن زندگيءَ کي تيار ڪرڻ گهرجي.“

پر جيڪڏهن اوهان دنيا جا گهر جائو آهيو تڏهن به پنهنجي رب کي نه ڇڏيو، ڇاڪاڻ ته اهو دنيا ۽ آخرت ٻئي بخشڻ وارو آهي، ته پوءِ اوهان چوهڪ تي قناعت ڪريو ٿا؟

ڇاڪي وڃيو ڇو، بيلي ٿئين ٻين جو!

مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (النِّسَاء: 134)

”۽ جيڪو شخص دنيا جي بهتريءَ جو طالب آهي ته ان کي چئو ته صرف دنيا لاءِ ڇو ٿو هلاڪ ٿئي؟ حالانڪ خدا ته دين ۽ آخرت ٻنهي جي بهتري ڏيئي سگهي ٿو. اهو خدا وٽ اچي ۽ آخرت سان گڏوگڏ دنيا به وٺي.“

مسلمانو! پڪارڻ وارو پڪاري رهيو آهي ته هاڻي به خدائِ قدوس جي نافرمانِي ۽ سرڪشي کان باز اچو ۽ زمين ۽ آسمان جي خالق کي پاڻ کان رُٿل نه رکو۔ جنهن جي رست کان پوءِ زمين ۽ آسمان جي ڪا به هستي اوهان کان راضي نه ٿيندي. تنهن ڪري ان سان بغاوت نه ڪريو. بلڪ دنيا جي طاقتن کي باغي ٿي، صرف ان هڪ ذات جا وفادار بڻجي وڃو.

پوءِ ڪو آهي جيڪو ان آواز ڏانهن ڌيان ڏي؟ فهل من مستمع؟ پوءِ ڇا آهي ڪو ٻڌندڙ؟

آسماني بادشاهت جا ملائڪ پنهنجا نوراني پر پکيڙي اهڙي پاڪ روح کي ڳولي رهيا آهن، جيڪو مخلوق جي بادشاهت کي ٺڪرائي خالق جي حڪومت ۾ رهڻ چاهي. آهي ڪو جيڪو ان پاڪ رهائش جو طالب هجي ۽ پاڪ روحن وانگر اعلان ڪري ته:

رَبَّنَا إِنَّا أَسْعَغْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ۖ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مِنَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾ رَبَّنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَ لَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْوَعْدَ (الْاٰن: 193-194)

”اي اسان جا حقيقي بادشاهه! اسان هڪ پڪارڻ واري جو آواز ٻڌو جيڪو تنهنجي بادشاهي جو اعلان ڪري رهيو هو. اي اسان جا يگانه بادشاهه! اسان تنهنجي بادشاهي قبول ڪئي. اسان جا گناهه معاف ڪر! اسان جا عيب ڍڪ. اسان کي پنهنجن ڀلارن سان گڏ مارا! تو پنهنجي اعلان ڪرڻ واري جي زباني اسان سان جيڪي انجام ڪيا

هئا، اهي پورا ڪرا! ۽ پنهنجي آخري بادشاهيءَ ۾ اسان کي ذليل ۽
خوار نه ڪج، چو ته تون واعدي خلافي نه ڪندو آهين.“

(الهلال، جلد پنجنون شمارو پهريون، جولاءِ 1914ع تان ترجمو ڪيل)

جن چڙي دعويٰ سي ٿيا سدا ساوا

قَالَ فَبَنُ رَّبُّكُمْ يُنُوسِي (طه-49)

”فرعون چيو ته پوءِ اي موسيٰ! (جيڪڏهن ائين آهي ته ٻڌاءِ) اوهاڻ
ٻنهي جو پاليندڙ ڪير آهي؟“

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ (طه-50)

”اُن چيو ته اسان جو پاليندڙ اهو آهي جنهن سڀ ڪنهن شيءِ کي
خلقت ڏني ۽ پوءِ ان کي (زندگي ۽ عمل جو) رستو ڏيکاريا ٿين.“

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ (طه-51)

”فرعون چيو ته انهن جماعتن جو حال ڪهڙو آهي، جيڪي اڳي ٿي
گذريون آهن؟ (يعني انهن کي ته تنهنجي ان پاليندڙ جي خبر به نه
هئي)“

قَالَ عَلَيْهِمْ عَذَابُ رَبِّي فِي كِتَابٍ ۖ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَىٰ (طه-52)

”موسيٰ چيو ته انهن جي خبر، منهنجي پالڻهار وٽ هڪ ڪتاب ۾
محفوظ آهي. منهنجو پالڻهار اهڙو ناهي جو غلطي ڪري ۽ ڀلجي.“
حضرت موسيٰ ۽ فرعون جي مٿين ڳالهه ٻول، جيتوڻيڪ تن چئن
جملن کان وڌيڪ ناهي پر ان ۾ حقيقت ۽ سچائيءَ جا دفتر سمايل
آهن.

فرعون جو پهريون سوال هي هو ته: ”من ربكما يا موسيٰ؟“ جنهن
پالڻهار جو اوهاڻ ذڪر ڪريو ٿا، اهو آهي ڪير؟

ان سوال کي سمجھڻ لاءِ ضروري آهي ته پهرين هي معلوم ڪيو وڃي ته مصرين جا عقيدا ڇا هئا؟

مصري مختلف ديوتائن جي پوڄا ڪندا هئا، جن مان ڪي ته ڪن خاص قبيلن ۽ علائقن جا هئا. جهڙوڪ، نينات (Nebnat) فتا (Ptah) ۽ مات (Maat). ڪي سندن خيال مطابق، عالمگير قوتن جو جدا جدا ظهور رکندڙ هئا. جيئن اوزيرس (Osiris)، عالم آخرت جو خدا. ميه اورت آسمان جو خدا، ڪنيمو (Knemos) جسم ٺاهڻ وارو خدا. ايزيز (Isis) روح بخش واري ديوي، طوط (Thoth) عمر جي حد مقرر ڪرڻ وارو، هورس (Horus) ڏکڻ ۽ سورن کان چوٽڪاري ڏيڻ وارو، حاثور (Hathor)، روزي بخشڻ وارو ۽ انهن سڀني کان مٿاهون آمن رع (Ammon Ra)، يعني سج ديوتا هو.

مصرين ۾ ألوهيت گاڏڙ شاهي تصور به پوريءَ طرح نشوونما وٺي چڪو هو ۽ مصر جو بادشاهه، نيم خدا جي حيثيت اختيار ڪري چڪو هو. ان جو لقب ”فارع“ ان ڪري ٿيو جو هو ”رع“ يعني سج جو اوتار سمجهيو ويندو هو!

جڏهن حضرت موسيٰ چيو ته: ”مان الله جو رسول آهيان“ فرعون تعجب ڪندي چيو ته، ”ڪهڙي خدا جو؟“ ”آمن رع جو؟ جنهن جو ظهور مان آهيان. ايزيز ديويءَ جو؟ جيڪا روح پيدا ڪرڻ واري آهي يا ڪنيمو ديوتا جو جيڪو جسم ۽ خلقت ڏيڻ وارو آهي؟“ حضرت موسيٰ فرمايو: نه۔ الذی اعطی کل شيء خلقه ثم هدی. ”اسان جو پاليندڙ ته اهو اڪيلو پالڻهار آهي جنهن دنيا جي هر شيءِ کي جسم ۽ صورت سنوت ڏيئي، هر قسم جون ضروري قوتون بخشيون ۽ ان کي زندگي ۽ عمل جي واٽ ڏيکارين ٿا.“

غور ڪريو ته فرعون جي سوال ۾، سندس عقيدن ۽ تصورن جا بيشمار پهلو لڪل آهن. جيڪڏهن حضرت موسيٰ جهڙي ۽ مناظري واري طريقي تي جواب ڏئي ها ته ان ۾ الجھڻ لاءِ هر ڳالهه موجود هئي

جن ڇڏي دعويٰ سڀ ٿيا سدا ساوا

پر حضرت موسيٰ ٻيءَ ڪنهن به ڳالهه ڏانهن متوجهه نه ٿيو. فقط هڪڙي ڳالهه چيائين، سا به اهڙي جا فرعون جي سوال جو سڌو سنئون جواب هئي. ان جي سمورن تصورن کي، ڪوڙو چئي، دعويٰ ڪري، هڪ خاموش دليل پيش ڪيائون.

فرعون جي سمورن تصورن کي ڪوڙو چيو ويو؟ ان ڪري ته حضرت موسيٰ ﷺ چيو ته ”مان توهان جي انهن هٿرادو ٺهرايل معبودن جو قائل ناهيان، جن مان ڪنهن کي اوهان خلقت ڏيڻ وارا سمجهيو آهي، ڪنهن کي روح بخشڻ وارو، ڪنهن کي رزق ۽ تندرستي ڏيڻ وارو. مان ته ان اڪيلي هستيءَ جو پرستار آهيان، جيڪا جسم به ڏئي ٿي ته اهو سڀ ڪجهه به ڏئي ٿي، جيڪو جسم جي واڌ ويجهه ۽ زندهه رهڻ لاءِ ضروري هوندو آهي. ان کان سواءِ ٻيو ڪو به زندگيءَ جو رهنما نه آهي، تنهن ڪري اڳتي هلي انهيءَ اعتقاد جو تفصيل به بيان ڪري ڇڏيائون ته:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَ سَلَكَ لَكُمُ فِيهَا سُبُلًا وَ أُنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجْنَا بِهٖ أَزْوَاجًا مِّن ثُبَاتٍ شَتَّىٰ (طه-53)

”اهو پاڻهار جنهن اوهان لاءِ زمين وڇاڻو بڻايو. اڄ وڃ لاءِ ان ۾ رستا ڪڍيا. آسمان کان پاڻي وسايو ۽ ان جي آبپاشيءَ سان هر طرح جي وڻن ٽنن جا جوڙا پيدا ڪيائين.“

ان جملي جي معنيٰ ۽ مطلب تي غور ڪريو. ڪائنات ۾ جيڪو ڪجهه به آهي اهو ان کان سواءِ ٻيو ڇا آهي؟ يا ته وجود آهي يا وجود جون اُهي معنوي قوتون آهن، جيڪي ان کي قائم دائم رکي، بقا جي راهه تي هلائين ٿيون. انهن ٻنهي حقيقيين کي هت خلقت ۽ هدايت سان تعبير ڪري ٻن لفظن ۾ وجود ۽ حيات جا سڀئي پهلو سمائي ڇڏيائين.

ان کان پوءِ، فرعون ٻيو سوال به بحث ۽ تڪرار جي بنياد تي ڪيو:

”قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى“

جيڪڏهن حقيقت ائين آهي ته پوءِ پهرين جماعتن جو حال ڪهڙو آهي؟ اهي سچائيءَ جي وات تي هئا يا گمراهيءَ تي؟ انهن کي ته تنهنجي ان نئين عقيدتي جي خبر به نه هئي؟

هاڻي ڏسو! هتي وري به ساڳي حالت پيدا ٿي پئي آهي. جيڪڏهن اهو سوال امام فخر الدين رازي کان ڪيو وڃي ها ته ان بحث ۾ دليل ڏيندي صبح ڪري ڇڏي ها ۽ سمورو معاملو الجهي پوي ها پر حضرت موسيٰ داعي هو بحث مباحثو ۽ مناظرو ڪندڙ نه هو. پاڻ رڳي هڪ ڳالهه چئي سموري بحث کي ختم ڪري ڇڏيائون: ”علمها عند ربي في كتاب“. ان جو علم الله کي آهي. اسان ڪجهه نٿا چئي سگهون ۽ اسان کي ان جو فڪر به ڇو هجي؟ اسان جي ڄاڻ لاءِ فقط ايترو ڪافي آهي ته، ”لا يضل ربي لا ينسي!“ الله سائين انسانن وانگر ناهي جو غلطي ڪري يا ڪا ڳالهه وساري ويهي. ان جو قانون هي آهي ته، جنهن انسان جا جهڙا عقيدا ۽ عمل هوندا، نيڪ انهن مطابق نتيجا ملندا. پوءِ پهرين جو جهڙو حال رهيو هوندو، نتيجو به اهڙو ئي پوڳيندا. اسان کي پنهنجو خيال رکڻو ۽ پيش ايندڙ ڳالهين جو علم رکڻو آهي. اسان اها ڪوشش ڇو ڪيون ته اڳين جو حال ڇا هو؟ اهي بخشيا ويندا يا نه؟

فرعون جو سوال بحث ۽ تڪرار وارو هو. ائين به هو ته بحث ۽ مباحثي وارو جواب ڏيئي سگهجي ها. خاموش رهي نه پيو سگهجي. ڪهڙو به جواب ڏجي ها ته اهو هڪ نئون سوال پيدا ڪري ها پر نئين سڳورن جي دعوت جو اهو طريقو ناهي جو بحث مباحثو ڪن. تنهن ڪري حضرت موسيٰ اهڙي معاملي ۾ پوڻ کان انڪار ڪندي چيو، ”اسين نٿا ڄاڻون ۽ اسان کي ان جو خواهشمند به نه هئڻ گهرجي ته اها ڳالهه ڄاڻون.“

جن ڇڏي دعويٰ سي ٿيا سدا ساوا

وري هن جملي تي غور ڪري ڏسو ته جيڪا ڳالهه چئي ويئي آهي سا، انسان جي فڪري گمراهين جا ڪيترا نه دروازا بند ڪري ڇڏي ٿي پر شرط هيءُ آهي ته ماڻهوان کي سمجهن. مصيبت اها آهي ته ماڻهو هميشه ان ڳالهه جي ڪوشش ڪندا آهن، جيڪا فرعون جي سوال مان ظاهر ٿئي ٿي. هو حضرت موسيٰ جي جواب ۾ سمايل حقيقت کي پروڙي نه سگهيا. حضرت موسيٰ جي جواب اها عظيم حقيقت ٻڌائي ڇڏي ته جن ڳالهين جو اسان کي علم ناهي، تن جي چاچ جوڇ ڪرڻ اسان لاءِ فائدي مند ناهي. ان جي ڳڻ ڳوٺ ۾ اسان کي پوڻ نه گهرجي ۽ انهن کي الله جي حوالي ڪري ڇڏڻ گهرجي. جيڪڏهن ماڻهوان بنيادي حقيقت کان واقف ٿي وڃن، ته مذهب جا ڪيترائي گمراهه ڪندڙ فتنا پنهنجو پاڻ ختم ٿي ويندا.

فرعون جي بحث ۽ تڪرار جي اصل بنياد تي غور ڪريو ۽ ڏسو ته مذهب جي نالي تي ڪيترائي تڪرار پيدا ڪيا ويا آهن جن مان هر هڪ تڪرار، 'قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ' جي فرعوني صدا جو بلڪل پڙاڏو آهي: هن کان اڳ فلاڻو ٿولو ٿي گذريو آهي، اهو اهل حق مان هو يا اهل باطل مان؟ فلاڻو انسان جيڪو ٿي گذريو آهي سو نيڪ هو يا بد؟ فلاڻي بزرگ جي رتبو الله وٽ وڌيڪ آهي يا فلاڻي جو؟ افضل ڪير آهي؟ زيد يا عمرو؟ ولايت ۽ طريقت ۾ سڀ کان وڏو ڪير آهي؟ فلاڻو يا فلاڻو؟ پوءِ ان تي چڪتاڻ ۽ بحث مباحثو آهي. تصنيفون آهن، ويڙهه آهي، فرقي بندي آهي، جن انسان جي چوٽڪاري لاءِ رڳو اهو فڪر ڪافي ناهي ته، ”ان کي پاڻ کي ڇا ڪرڻ گهرجي؟“ شايد هن کي ان فيصللي لاءِ به ذميوار بڻايو ويو آهي ته اڄ کان پنج سؤ سال پهرين، ڪنهن ڇا ڪيو؟ ۽ هڪ هزار سال اڳ، ڪير ڪهڙو هو؟ وري انهن مان هر ڌر ائين فيصلو ڏئي ٿي جو جنهن ته اها الله جي دفتر جو رجسٽر هيٺ پڙهي اٿي آهي ۽ کيس پڪو علم

حاصل ٿي ويو آهي ته، 'فلاڻي جونالو فلاڻي درجي ۾ لکيل آهي ۽ فلاڻي جو فلاڻي درجي ۾!'

پنجاه سال ٿيندا، شام ۾ مسلمانن جي هڪ گروهه ٻئي گروهه جي گهرن کي رڳو هن ڪري باهه ڏني هئي جو هڪ جي خيال ۾ 'حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني رحمته الله عليه سڀ کان وڏو ولي آهي' ۽ ٻئي جو چوڻ هو ته، 'نه شيخ احمد رفاعي' هندستان جو حال هي آهي، جواج تائين مون وٽ نهايت سنجيده لکڻين ۾ خط ايندا رهن ٿا. "زيد چوي ٿو ته وڏي پير صاحب کان مٿي ڪو به ناهي. عمرو چوي ٿو ته حضرت مجدد الف ثاني کان مٿي ڪو به ناهي. نماز ڪنهن جي پٺيان جائز آهي؟"

هڪ پيري دل ۾ خيال آيو ته لکي ڇڏيان ته، "ٻنهي جي پٺيان نه!" جڏهن چارئي فقهي مذهب ترتيب ڏنا ويا ۽ اُهي ڪافي مشهور به ٿي ويا ته انهن جي بنياد تي شخصي تقليد جو سبب پيدا ٿي پيو. تنهن وقت سوال پيدا ٿيو ته، انهن چئني امانن ۾ افضل ڪير آهي؟ حضرت امام ابوحنيفه يا امام شافعي؟ هاڻي بحث شروع ٿيو ۽ ان بحث جنگ جهيڙي ۽ رتوڇاڙ جي صورت اختيار ڪئي. هلاڪو خان کي اسلامي ملڪن تي حملي ڪرڻ جي همت خراسانين جي ان جهيڙي کان ٿي. حنفين شافعين جي ضد ۾ اچي پيغام موڪلي ڦاٽڪ کولي ڇڏيو. پوءِ جڏهن تاتارين جي تلوار هلي، ته ان نه شافعي کي ڇڏيو نه حنفيءَ کي.

‘فَجَاسُوا خِلَلَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا’ (بني اسرائيل-5)

[پوءِ هو اوهاڻ جي آبادين ۾ ڪاهي پيا ۽ الله جو وعدو ته ان ڪري هو ته پورو ٿئي.]

شيوعن ۽ سنيين جي اختلاف، مسلمانن کي ٻن مختلف اُمتن ۾ ورهائي ڇڏيو. ڏسجي ته ان سموري اختلاف جو بنياد به ڪهڙو آهي؟ اهوئي 'فَمَا بَالُ الْقُرُونِ

جن ڇڏي دعويٰ سڀ ٿيا سدا ساوا

الأولى! تيرهن سؤ سال گذري ويا پر ايتري ڳالهه ڪنهن کي به سمجهه ۾ نه آئي جو چئي ڏين ته، 'قَالَ عَلَيْهَا عِنْدَ رَبِّي كِتَابٌ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى' (۵۲) بهرحال ياد رکڻ گهرجي ته ان قسم جي سڀني ڪوششن جي اندر ساڳيو فرعون وارو بحث ۽ تڪرار جو روح ڪم ڪري رهيو آهي. موسوي طريقو هيءُ آهي ته، 'علمها عند ربي في كتاب' چئي، سموري جهيڙي جهڳڙي کي ختم ڪرڻ ۽ منڍان ئي ان بحث ۾ نه پوڻ گهرجي. قرآن ۽ پيغمبر صلي الله عليه وسلم، جن معاملن جي اسان کي ڄاڻ ڏني آهي، انهن جو اسان کي علم حاصل ٿي ويو آهي. اسان جو فرض آهي ته انهن ڳالهين جو اهڙي طرح يقين ڪريون، جيئن ٻڌايو ويو آهي. ان کان وڌيڪ جيڪو سوال ديني عقيدن جي بنياد تي ڪيو ويندو، اسان جو جواب اهو ئي هوندو: 'علمها عند ربي في كتاب لا رضل ربي ولا ينسي'. الله تعاليٰ پنهنجي دفتر جا نقل اسان ڏانهن نه موڪليا آهن ۽ نه وري اسان کي ماڻهن جي ڀاڱن ۽ فضيلت جا درجا مقرر ڪرڻ جي نيڪيداري ڏني اٿس. اسان کي خبر ناهي ته حقيقت ڇا آهي؟ البت خوش قسمتيءَ سان معاملو اهڙي حساب رکندڙ جي هٿ ۾ آهي جيڪو نه غلطي ڪري ٿو ۽ نه ڀلجي ٿو. ان ڪري ٻين جي فڪر ۾ اوهان کي پريشان ٿيڻ جي ضرورت ناهي. پنهنجو خيال رکڻ. انهن جو معاملو الله ڄاڻي واري تي ڇڏي ڏيو.

[تفسير، ترجمان القرآن، تان ورتل]

جين ڏاندن ۽ ٽين تنهنجو آسرو

بسم الله الرحمن الرحيم

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَبِآلِ الذِّينَ فَضَّلْنَا بَرِآءٍ يَّرْمِقُهُمْ عَلَىٰ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ ۖ أَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ. (النحل: 71)

”۽ (ڏسو) الله اوهاڻ مان هڪڙن کي ٻين کان روزيءَ جي اعتبار کان برتري ڏني آهي (تہ ڪو وڌيڪ ڪمائي ٿو ۽ ڪو گهٽ) پوءِ ائين چو نٿو ٿئي تہ جن کي وڌيڪ روزي ڏني ويئي آهي، اهي پنهنجي روزي پنهنجن زبردستن کي موتائي ڏين، حالانڪ سڀئي ان ۾ برابر جا حقدار آهن. پوءِ ڇا اهي ماڻهو الله جي نعمتن کان منڪر ٿي رهيا آهن؟“

دنيا ۾ انساني گذران جو ڪارخانو اهڙي طرح هلي رهيو آهي، جوهر قسم جي نفعي جي ذريعن جا دروازا هر انساني گروهه لاءِ کوليا ويا آهن پر ڪا به شيءِ ڪنهن کي گهر ويني نٿي ملي. ملندي ان کي، جيڪو ان جي ڪوشش ڪندو، هٿ پير هڻندو ۽ اهي سڀئي طريقا استعمال ڪندو جيڪي ان مقصد کي حاصل ڪرڻ لاءِ ضروري هوندا آهن.

پر هر انسان جي ذهني ۽ جسماني لياقت ۽ قوت هڪ جهڙي نٿي ٿئي. جيئن ته اها قابليت هڪ جهڙي نٿي ٿئي تنهن ڪري روزگار جي ذريعن جي حصول جي لحاظ کان سڀ برابر نه هوندا آهن. ڪنهن

جنين ڏاند نه بچ، تنهن تنهنجو آسرو

گذران جي ذريعن تي وڌيڪ قبضو ڪري ورتو ۽ ڪنهن گهٽ. ڪنهن کي ڪمائڻ جا گهڻا موقعا حاصل ٿيا ۽ ڪنهن کي گهٽ. پهريون جسماني قوتن ۾ مقابلو ٿيو ۽ طاقتور ڪمزور مٿان غالب پئجي ويو. پوءِ ذهن ۽ جسم جو مقابلو ٿيو ۽ ذهني قابليت جسماني قوت تي قابو پائي ورتو.

اها آيت قرآن جي انهن آيتن مان آهي، جنهن مان اسان معلوم ڪري سگهون ٿا ته ان باري ۾ قرآن جي تعليم جو رخ ڪهڙي طرف آهي. ان مان معلوم ٿيو ته قرآن ان ڳالهه تي اعتراض نٿو ڪري ته گذران جي لحاظ کان سمورن انسانن جي حالت هڪ جهڙي ناهي. ڪنهن وٽ کاڌ خوراڪ جو سامان وڌيڪ ۽ ڪنهن وٽ گهٽ آهي. پر اهو هن ڳالهه کي برداشت نٿو ڪري ته روزي ڪمائڻ جي لحاظ کان سمورن ماڻهن جي حالت برابر نه هجي. ڪنهن کي ملي ۽ ڪنهن کي نه ملي. هو چوي ٿو ته هر انسان جيڪو پيدا ٿيو آهي، دنيا جي سامان ۽ رزق مان حصي وٺڻ جو هڪ جهڙو حقدار آهي. ڪنهن به ماڻهو ۽ گروهه کي اهو حق حاصل ناهي ته هن کي ان حق کان محروم ڪري چاهي اهو طاقتور هجي يا ڪمزور، تندرست هجي يا بيمار، قابل هجي يا ناقابل ۽ دولتمند جي گهر پيدا ٿيو هجي يا فقير جي. جيڪڏهن انسان آهي ته ماءُ جي پيٽان اهو حق وٺي آيو آهي ته جيئرو رهي ۽ زندگيءَ لاءِ کاڌ خوراڪ حاصل ڪري.

هر ماڻهو زندگي جو گذارو ڪيئن حاصل ڪري سگهي ٿو؟ جيڪو ڪمزور آهي يا اهڙين حالتن ۾ وڪوڙيل آهي جو ڪمائڻ جو وجهه حاصل ڪري نٿو سگهي يا معذور ۽ لاچار ٿي پيو آهي، پوءِ اهو ڪمائيءَ جو ذريعو ڪٿان حاصل ڪندو؟ قرآن چوي ٿو ته هن طرح ته جن ماڻهن کي ڪمائڻ جو وڌيڪ موقعو مليو آهي، انهن جي ذمي خرچ ڪرڻ جو فرض به وڌيڪ آهي. اهي پنهنجي ڪمائيءَ مان هڪ حصو ڪمزورن کي ”موتائي ڏين“ ڇاڪاڻ ته حقيقت ۾ ڪمائي جو

اهو وڌيڪ حصو انهن ماڻهن جو هو، جيڪي ڪمزور هجڻ ڪري حاصل نه ڪري سگهيا ۽ هاڻي اها ڪمائي طاقتور وٽ هلي ويئي آهي. تنهن ڪري اها حقدارن کي موٽائي ڏني وڃي يعني جيڪو انهن جو حق آهي انهن کي ملي ويندو. قرآن چوي ٿو ته اها ڳالهه اوهان کي ان جو حقدار نٿي بڻائي ته اوهان کي روزي ڪمائڻ جا وڌيڪ موقعا ملي ويا آهن، تنهن ڪري سموري ڪمائي پنهنجي انفرادي زندگيءَ لاءِ رکي ڇڏيو. ڇاڪاڻ ته دنيا ۾ آمدنيءَ جا ذريعا ڪنهن خاص انسان جي ملڪيت نٿا ٿي سگهن. هت جيڪو ڪجهه آهي سڀني انسانن لاءِ آهي. جيڪڏهن ڪنهن ماڻهوءَ وڌيڪ ڪمايو آهي ته ڪمائي سگهي ٿو، پر ائين نٿو ٿي سگهي جو سموري ڪمائي هن جي ٿي وڃي. جيڪي ڪجهه هن ڪمايو آهي، اهو اصل ۾ انسان ذات جي امانت هو ۽ هاڻي هن جي قبضي ۾ آهي. اوهان تي قابض رهي سگهي ٿو پر پنهنجي لاءِ مخصوص ڪري نٿو سگهي. ان جو فرض آهي ته پاڻ به کائي ۽ ڪمزورن کي به ڪارائي جيڪي روزي ڪمائڻ کان محروم رهجي ويا آهن.

حقيقت ۾ قرآن جي ان تعليم ۾ هي بنيادي اصول رکيل آهي ته هوانسان ذات جي مختلف فردن ۽ جماعتن کي هڪ ٻئي کان جدا نٿو سمجهي بلڪ سڀني کي هڪڙي ئي گهر جا ڀاتي سمجهي ٿو. اهڙا ڀاتي جي هڪ ٻئي سان لاڳاپيل هجن، هڪ ٻئي جي حال کان واقف هجن ۽ هڪ ٻئي سان تعاون ڪندڙ هجن. بيشڪ، اهڙي ڪٽنب جو هر ڀاتي پنهنجي پنهنجي جاءِ تي، پنهنجي پنهنجي لياقت مطابق ڪمائڻ جي ڪوشش ۾ رڌل ٿئي ٿو. تنهن ڪري ڪو وڌيڪ ڪامياب ٿئي ٿو ۽ ڪو گهٽ، پر ائين ٿي نٿو سگهي ته هڪ ڀاتي، ٻي ڀاتيءَ جي حالت کان لاپرواهه ٿي وڃي. جيڪو وڌيڪ ڪمائي ٿو اهو ٻئي کي ڪٿي نه ڏيندو، پر ائين به نٿو ڪري سگهي ته ٻي جي بيوسي برداشت ڪري ۽ ان لاءِ پاڻ کي ذميوار نه سمجهي. جيڪو وڌيڪ

جنين ڏاند نه بچ، تنين تنهنجو آسرو

ڪمائي ٿو ان وٽ آمدني به وڌيڪ ٿئي ٿي ۽ جيڪو گهٽ ڪمائي ٿو ان وقت آمدني به گهٽ ٿئي ٿي پر ڪائين سيئي ٿا. بکيو ڪوبه نٿو رهي سگهي. ڪمائڻ ۾ سڀ جدا جدا جدوجهد ڪندا، ڪاٺ ۾ سڀ شريڪ ٿيندا.

دنيا ۾ نسل ۽ ورثي جي ويجهن رشتن خاندانن جو بنياد وڌو. خاندانن جي اها زندگي بلڪل ان زندگيءَ جو نمونو آهي، جيڪا قرآن چاهي توت سمورن انسانن جي ٿي وڃي. هڪ ڪٽنب ۾ مختلف فرد ٿين ٿا، پر سڀني جي ڪم ڪار جي لياقت هڪ جهڙي نٿي ٿئي. ڪو گهڻو ڪمائي ٿو ۽ ڪو گهٽ. ڪواهڙو به هوندو آهي، جو ڪجهه به نٿو ڪمائي يا ڪجهه نٿو ڪمائي سگهي. جيڪو وڌيڪ ڪمائي ٿو. اهو پنهنجي ڪمائي پاڻ وٽ رکي ٿو. ائين نٿو ڪري جو ٻئي کي ڪٽي ڏي پر مٽي ماڻيءَ ۾ مدد ۽ سار سنڀال جو جيڪو فرض ٿئي ٿو تنهن کي خاندان جو ڪوبه ڀاتي نظر انداز نٿو ڪري سگهي. ائين نٿو ٿي سگهي ته خاندان جو هڪ ماڻهو عيش عشرت جي زندگي بسر ڪري ۽ ٻين کي لنگهڻ جي حالت ۾ مرڻ لاءِ ڇڏي ڏي.

ڪمائڻ ۾ سڀني جون واٽون عليحده ۽ سڀني کي پيش ايندڙ نتيجا به جدا ٿين ٿا پر ڪاٺ ۾ سڀ هڪ ٻئي سان شريڪ ٿين ٿا. هڪ ٻئي جي فڪر کان لاپرواهه نٿا ٿي سگهن. جيڪڏهن خاندان جو هڪ ماڻهو وڌيڪ ڪمائي ٿو ته سمجهي ٿو ته خرچ ڪرڻ جي ذميواري به هن تي وڌيڪ ٿئي ٿي. ٻيا ڀاتي به چاهين ٿا ته هي وڌيڪ ڪمائي ٿو تنهن ڪري هن کي اسان جو خيال وڌيڪ رکڻ گهرجي.

ائين به ٿئي ٿو ته هڪ خاندان ۾ ڪيترائي ڀاتي ٿين ٿا پر هڪ ٻئي جي سنڀال جو فرض وساري ويهن ٿا. هڪ ڀاءُ لک ڪمائي ٿو ۽ ٻيو بک مري ٿو. دنيا اهڙي ماڻهوءَ کي ملامت ڪندي. ماڻهو چوندا ته اهو خاندان جو ننگ ۽ ناموس آهي. هن اها ڳالهه ڪيئن برداشت

ڪئي ته پاڻ سُڪي زندگي گذاري ۽ سندس پاءُ هڪ گرھ لاءِ ويٺو سڪي.

قرآن چوي ٿو ته اهڙو اعتقاد انسان ذات ۾ به پيدا ٿئي. هو چوي ٿو ته سڀئي انسان دراصل هڪ ڪٽنب جا ڀاتي آهن. انسانيت انهن جو نسل ۽ زمين سندن وطن آهي. تنهن ڪري ان جو هر فرد اهو حق رکي ٿو ته پنهنجي پنهنجي حالت ۽ لياقت مطابق آمدنيءَ جا ذريعا حاصل ڪري پر هن کي اهو حق ناهي ته پنهنجي ڪمائي صرف پاڻ لاءِ مخصوص ڪري ۽ پنهنجي ڪمزور پاءُ لاءِ ڪجهه نه ڪڍي. ڪمائين سڀئي عليحده ۽ قبضي ۾ به سڀ جدا هوندا پر ڪاٺڻ ۾ عليحده نٿا رهي سگهن. خدا جي هن عالمگير ڪٽنب جي هر ڀاتيءَ جو قدرتي حق آهي ته هو ڪمائي سگهي يا نه، پر هن کي جيئرو رهڻ جو سامان ملڻ گهرجي. هو چوي ٿو ته ڪمائن جي حق جو دامن انفاق (اهل عيال لاءِ مال خرچ ڪرڻ) سان ٻڌل آهي ۽ ٻئي لازم ملزوم آهن. توهان انهن کي هڪ ٻئي کان جدا نٿا ڪري سگهو. هت ڪمائن جي معنيٰ ئي آهي خرچ ڪرڻ جي جوابداري ڪرڻ. جيڪڏهن توهان نٿا ڪمائي سگهو ته توهان تي خرچ ڪرڻ جي ذميواري ناهي. جيئن توهان ڪمائن لڳندؤ ته خرچ ڪرڻ جي ذميواري لاڳو ٿي ويندي هاڻي جيتري ڪمائي وڌندي، انفاق جي ذميواري به اوتري ئي وڌندي آهي ڏوڪڙ جيڪي توهان جي ڪيسي ۾ ايندا، انفاق جي هڪ نئين ذميواري پاڻ سان کنيو ايندو. توهان جي ڪمائن تي ڪا به پابندي ناهي، جيترو ڪمائي سگهو ٿا ڪمايو بلڪه گهرجي ته وڌ کان وڌ ڪمايو پر اهو نه وساريو ته وڌ کان وڌ ڪمائن جو مطلب زياده کان زياده خرچ ڪرڻ آهي. قرآن چوي ٿو ته ماڻهن جا هت ڪمائن لاءِ آهن، پر گروهه جو حق خرچ ڪرائڻ جو آهي. ماڻهو جيترو ڪمائي سگهي ٿو اوترو ڪمائي، پر جمع ڪرڻ لاءِ نه، خرچ ڪرڻ لاءِ. اهو ئي سبب آهي جو قرآن مال

جنين ڏاند نه بچ، تنهن تنهنجو آسرو

جمع ڪرڻ کان روڪي ٿو يعني سون ۽ چاندي جو ڍير لڳائڻ، جنهن لاءِ دردناڪ عذاب جي خبر ڏني وئي آهي.

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.

(التوبه: 34)

”۽ جيڪي ماڻهو چاندي ۽ سون پنهنجن خزانن ۾ گڏ ڪندا آهن ۽ الله جي واٽ ۾ خرچ نه ڪندا آهن، ته اهڙن ماڻهن کي دردناڪ عذاب جي خبر ٻڌاءِ.“

ان سموري تفصيل مان معلوم ٿيو ته جيستائين معاشي نظام جو تعلق آهي، قرآن اڪتساب مال (روزي تلاش ڪرڻ) جو معاملو انفاق مال سان ڳنڍي ڇڏيو آهي. هو ماڻهوءَ جي حق اڪتساب تي اعتراض نٿو ڪري، پر ان کي انفاق جي ذميواري سان ڳنڍي ڇڏي ٿو. جيترو ڪمائي سگهو ٿا، ڪمايو پر ڪا به ڪمائي جائز نه سمجهي ويندي، جيڪڏهن انفاق کان انڪار ڪيو ٿا. هر اها ڪمائي جيڪا صرف مال جمع ڪرڻ لاءِ هوندي ۽ انفاق جو دروازو کليل نه رکندي، قرآن جي نظر ۾ ناجائز، ناپاڪ ۽ عذاب جو ڪارڻ آهي.

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ (النحل-71)

رزق جي وسيلن جي لحاظ کان سڀني جي حالت هڪ جهڙي ناهي. ڪنهن وٽ وڌيڪ آهي، ڪنهن وٽ گهٽ ۽ ڪو بلڪل محروم رهجي ويو آهي.

فَبِأَلَّذِينَ فَضَّلُوا بَرِّدُوا رِزْقَهُمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ (النحل-71)

”پر جن کي رزق ۾ وڌايو ويو آهي، اهي ائين ڪرڻ وارا ناهن، جو پنهنجو ڪمايل رزق غلامن ۽ زبردستن کي ڏين. فهم فيہ سواءِ. حالانڪ جيڪو رزق انهن ڪمايو آهي، انهن جو پيدا ڪيل ڪو نه آهي، الله جو ڏنل آهي. تنهن ڪري رزق جو حقدار هجڻ ۾ سڀني برابر

آهن. توڻي ڪو زبردست بڻجي محروم ٿي ويو هجي، توڻي ڪو زبردست بڻجي خوشحال ٿي ويو هجي.

أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ؟ (النحل-71)

پوءِ ڇا اهي الله جي نعمت جا منڪر آهن؟ ڇا ڪاڻ ته دنيا ۾ جيتري قدر به معيشت جو سامان موجود آهي، اهو اصل ۾ فطرت جي پيداوار آهي ۽ ڪنهن انساني فرد جو پيدا ڪيل ناهي. جيڪڏهن هڪ ماڻهوءَ جي قبضي ۾ اچي ويو آهي ته اهو الله جو فضل آهي، تنهن ڪري هن کي شڪرگذار ٿيڻ گهرجي ۽ نه اهو ته ان نعمت کان انڪار ڪري. اها شڪر گذاري ڇا آهي؟ انهن ماڻهن تي خرچ ڪرڻ جيڪي رزق حاصل ڪرڻ کان محروم رهجي ويا آهن.

هن آيت مان ٻه ڳالهيون معلوم ٿيون. هڪ اها ته ڪمائن جا ذريعا سڀني وٽ هڪ جهڙا ناهن ۽ اهو فرق قدرتي آهي. تنهن ڪري ان کي الله تعاليٰ پاڻ ڏانهن منسوب ڪيو. ٻيو هي ته رزق جي حقدار هجڻ ۾ سڀني برابر آهن. توڻي ڪو آقا هجي يا محڪوم، ڪو طاقتور هجي يا ڪو ڪمزور. جيئن ته اهي ٻئي ڳالهيون هن سوال تي روشني وجهن ٿيون ته معاشي نظام متعلق قرآن جو رخ ڪهڙي طرف آهي، تنهن ڪري ضروري هو ته اهڙي تشريح ڪئي وڃي.

ان آيت ۾ ”فهم فيه سواء“ جو مطلب بيان ڪندي ڪن مفسرن ان کي عدم تساوي (يعني پاڻ ۾ برابر نه هئڻ) حال تي گمان ڪيو آهي ۽ عبارت هن طرح قرار ڏني آهي ته ”آفهم فيه سواء؟ ڪن ’فهم‘ جي ’وفاء‘ کي ’حتي‘ ڪو ’جي معنيٰ ڪري ورتو آهي، پر جملي جو چئو مطلب اهو ئي آهي، جيڪو مون قرار ڏنو آهي، يعني اها پاڻ ۾ برابر هجڻ جي خبر آهي ۽ نه ان جو انڪار. جڏهن مطلب پورو بيهي ٿو ته پوءِ ڪهڙو سبب آهي جو جڳهه کان هٽڻ لاءِ بي قرار آهي.

(تفسير ترجمان القرآن تان ترجمو ڪيل)

مذهب جي نالي تي دڪانداري

مذهب جي دڪاندارن جا اهليت، تقليد، تعصب ۽ نفس پرستيءَ جو نالو مذهب رکيو آهي. روشن خيال ۽ جديد تحقيق جي عقل فروشن الحاد ۽ چٽواڳيءَ کي حڪمت ۽ اجتهاد جي فريبي لباس سان سنواريو آهي. نه مدرسي ۾ علم آهي، نه مسجد جي محراب ۾ اخلاص ۽ نه ئي ميخاني ۾ رند بي ريا! سچائي ۽ پاڪبازيءَ جا پوئلڳ انهن سڀني کان جدا آهن، هو سڀني کان پناهه گهرن ٿا ۽ انهن جو رستو ئي ٻيو آهي.

اسان جو عقيدو آهي ته دنيا جي سڀني مذهبن ۽ قومن جي باني ڪڏهن به شرڪ ۽ انسان پرستيءَ جي تعليم نه ڏني آهي. دنيا ۾ پراڻي کان پراڻي ڳالهه صرف سچائي ۽ خدا پرستي آهي پر مذهب جي مڃڻ وارن شرڪ ۽ بت پرستيءَ جو رستو اختيار ڪري پنهنجين سڀني غليظ سوچن کي انهن ڏانهن منسوب ڪيو. جڏهن ته نبين سڳورن جي صاف ۽ ڪرين ڳالهين کي ڇا مان ڇا بڻايو ويو. جڏهن امت جي اصلاح ڪرڻ وارا اصل حقيقت کان پري آهن ۽ انهن تي ٻين جو رنگ چڙهي ويو آهي ته پوءِ فتني فساد کان ڪيئن بچي سگهن ٿا؟ دڪانداري چمڪاڻ لاءِ ڪيترن جو معاملو دعاوي شطحيات (سڀ ڪجهه پاڻ کي سمجهڻ جي دعويٰ ڪرڻ) تائين پهچي ويو ۽

اعلان ڪيائون ته وڪلام السڪاريٰ يحبل ويصرف عن الظاهر (يعني مستن جي ظاهر تي نه هلجي پر ان جي باطني مراد وٺجي) جو ڏنڌو اختيار ڪيو. ڪنهن چيو: لوائي ارفع من لواء محمد صلي الله عليه وسلم (يعني نبي محمد ﷺ کان منهنجو جهنڊو اعليٰ ۽ اوچو آهي) ۽ سبحاني سبحاني ما اعظم شاني. (منهنجي ذات پاڪ آهي، منهنجي ذات پاڪ آهي، ڏسو! ڪيڏو نه وڏو منهنجو مرتبو ۽ شان آهي!) ڪنهن صدا هنئي

”ليس في جيبى الا الله“

(الله کان سواءِ ٻي ڪا به شيءِ منهنجي دل ۾ نه آهي)
هي به چيو ويو ته:

جئنا بحر أو قف الانبياء على ساحله

(اسان ته درياھ ٽپي پار ٿي وياسين جڏهن ته انبياءِ سڳورا به ڪناري تي رهجي ويا)

۽ هي به مشهور آهي ته: قدمي هذا علي رقبه كل ولي الله (الله پاڪ جي هر وليءَ جي ڪنڌ تي مٿان، منهنجو پير آهي) وغيره..... ڇاڪاڻ ته ڪنهن غير معصوم جو قابل احترام هجڻ ۽ اتباع لاءِ لازمي نه آهي ته ان جو هر قول ۽ چوڻي حجت هجي ۽ نه ڪنهن غير معصوم جي قول ۽ اجتهد جو غلط هجڻ اها معنيٰ رکي ٿو ته قولن ۽ عملن جي سڀني خوبين کي نظر انداز ڪيو وڃي. قرآن حڪيم ۾ سچن مومن جو جيڪو شان ٻڌايو ويو آهي، اهو انهن جي گهرڻ واري دعا مان ظاهر آهي.

وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا (الحشر-10).

جڏهن عام مومن لاءِ اهو حڪم آهي ته علم ۽ فضيلت جي صاحبن لاءِ ڪينورڪڻ ڪيئن جائز ٿي سگهي ٿو.
مگر حق ۽ يقين جو اصل بنياد ڪتاب ۽ سنت آهي. اهو بنياد پنهنجي جڳهه تان هٽي نٿو سگهي. ٻين سڀني کي پنهنجي جاءِ ڇڏڻي

مذهب جي نالي تي دڪانداري

پوندي. ان در کي ڪنهن ٻئي جي خاطر ڇڏي نٿو سگهجي. ٻين سڀني جا در ڇڏڻا پوندا.

لايؤ من احدكم حتى اكون احب اليه من والده ولده والناس اجمعين.

(الحديث)

سرڪشي ڪرڻ وارن جي غلطي اها آهي ته اهي پنهنجن غير معصوم پيشوائن جي چوڻين ۽ قولن کي اصل بنياد ۽ انهن ۾ ڦيرڦار ڪرڻ ناجائز سمجهندا آهن. وري چاهين ٿا ته وحي الاهي ۽ صاحب وحي کي پنهنجي اصلي مقصد کان هٽائي، پنهنجن هٿرادو ٺاهيل خيالن جهڙو ثابت ڪن ۽ جي ٿي سگهي ته زوري به ڪن. ظلم اهو جو ان عمل کي هڪ جهڙائي پيدا ڪرڻ جو طريقو چون ٿا. جيڪڏهن اها هڪ جهڙائي يا مطابقت ڪرڻ آهي ته پوءِ ان ذات جو قسم جنهن جي قبضي ۾ منهنجي جان آهي ته دنيا ۾ نه تحريف جو وجود باقي رهي ٿو ۽ نه ڪڏهن اهل ڪتاب تحريف ڪئي.

افسوس! ارادي تحت انهن ڪوڙن عقيدن مسلمانن کي جيڏو نقصان پهچايو آهي، ڪنهن به شيءِ نه پهچايو آهي. نيڪ عملن جي اهميت ويندي رهي! سڄو نظام چند هٿرادو عقيدن تي هلي رهيو آهي. ڪو شخص صرف ان غرور ۾ آهي ته هو الف کان بي تائين نفساني عقيدن جو گهر آهي. ٻين سڀني مسلمانن کي گهٽ ۽ گمراهه سمجهي ٿو. الله سان محبت ۽ نيڪ عمل ڪا به شيءِ ناهن! ڪو شخص تقويٰ ۽ پاڪبازي ۾ ڪيترو ئي نيڪ هجي پر ڪنهن هڪ ننڍڙي عقيدن ۾ پليل آهي ته ان جي ساري عمر جي نيڪي ۽ پلائي بيڪار ويئي ۽ سموري عمر جي نيڪ عملن ۽ ايمان جي باوجود انهن جي نظر ۾ ڪافر جو ڪافر ٿي رهيو! جنهن ڪلمي جي هڪ دفعو پڙهڻ سان ابو سفيان جهڙو اسلام دشمن ۽ حضرت حمزه جو قاتل بخشجي وڃي ٿو جيڪڏهن ابوجهل به اقرار ڪري ها ته ان جي سموري زندگي جي ناشڪري ۽ سرڪشي معاف ٿي وڃي ها. اڄ اوهين سڄي زندگي

ايمان ۽ نيڪ عمل تي بسر ڪري ڇڏيو پوءِ به مؤمنن جي گروهه ۾ شامل ٿيڻ جو اوهان کي حق ناهي!

افسوس! 13 سؤ سال گذري ويا پر ڪفر ۽ ايمان جو مسئلو اڄ تائين حل ٿي نه سگهيو. نانگ ۽ وچون هڪڙي سوراخ ۾ گڏ ويهي سگهن ٿا پر دنيا پرست عالم هڪ جاءِ تي گڏ نٿا ٿي سگهن. ڪتن جي لوءِ هونئن ته خاموش هوندي پر هيڏانهن ڪاسائي هڏو اچليو ناهي ۽ هوڏانهن انهن جا چنبا تيز ۽ ڏند زهر آلوده ٿيا ناهن. اهو ئي حال انهن دنيا جي پوڄاري ڪتن جو آهي جيڪي سمورين ڳالهين ۾ ته متفق ٿي سگهن ٿا، پر جتي دنيا پرستي جو هڏو ڏپوهڻي رهيو هجي اتي پهچي پنهنجي ڏندن ۽ چنبن تي وس نٿا رکي سگهن. انهن جو سرمايو حقيقي علم ناهي، جيڪو فرقي بازي کي ختم ڪري ۽ مختلف طريقن جي پيروي ڪرڻ بجاءِ هڪ ئي صراط مستقيم تي هلائي. سندن علم جنگ ۽ جدال وارو آهي. نفس پرستي انهن جي بچڙين کي اوڀر ڏئي ٿي ۽ دنيا پرستي جي باهه انهن جي ناپاڪيءَ جي بخارن کي اڃا به وڌيڪ اڀاري ٿي. گنهگار ۽ بدڪردار شراب خاني ۾ پائرن وانگر هڪ ٻئي جي خيريت معلوم ڪندا آهن، چور ۽ ڌاڙيل گڏجي ڌاڙا هڻندا آهن پر هي ٽولو خدا جي گهر (مسجد) ۾ متحد ٿي نٿو سگهي ۽ هميشه وحشين وانگر هڪ ٻئي کي ڦاڙيندڙ جانورن وانگر چيريندا ڦاڙيندا ۽ چنبا هڻندا رهن ٿا. شراب خاني ۾ پيار جا ترانا ۽ محبت جون ڳالهيون ٻڌڻ ۾ اچن ٿيون پر مسجدن جي محرابن ۾ اسان کي اڳواڻي واسطي انهن مان هر هٿ ٻئي جي گريبان کي پڪڙيندي نظر اچي ٿو ۽ خونخوار اک ٻئي پاءُ جي خون جي تاڙ ۾ آهي. حضرت مسيح عليه السلام اخبار يهود لاءِ فرمايو هو ته ”اوهان دائود جي گهر کي ڌاڙيلن جو پٽ بڻايو آهي.“ ڌاڙيلن جي پٽ جي ته خبر ناهي پر مسجدن جي اڱڻن ۾ بگهڙن کي هڪٻئي تي گر ڪندي ۽ خونخوار ڏند ڪرئيندي ڏسون ٿا.“

مذهب جي نالي تي دڪانداري

مرض کان چوٽڪارو دوا سان ٿيندو آهي، نه مرض کي پيدا ڪرڻ سان. جيڪڏهن دنيا جو اصل مرض يقين ۽ سچي خيال کان محرومي آهي ته پوءِ شڪ ۽ گمان کي ختم ڪرڻ جو علاج اهي ڪيئن ٿا ڪري سگهن جن جو پنهنجي فڪر ۽ سوچ جي حد جو آخري نعرو هي آهي ته ”لا ادري ولا اعلم.“ اسين نٿا ڄاڻون ۽ نه ڪجهه چئي سگهون ٿا ته ڇا آهي ۽ ڪنهن لاءِ آهي.“ ”اهي پنهنجي خيال جي ذريعي جاهليت کان وڌيڪ نٿا ٻڌائي سگهن. انهن جي علاج جي شفا وارو نسخو ته وحي کان ملي سگهي ٿو جيڪو گمان جي جاءِ تي يقين، انڌيري جي جاءِ تي نور بي علمي جي جاءِ تي علم ۽ بصيرت، بدگمانن ۽ انومان جي جاءِ تي حجت، ”لا اعلم“ جي جاءِ تي ”اني اعلم“ ۽ ”اني علي بيئت من ربي ۽ اني اُشهد“ بلڪ ”دريت و سمعت“ جي دعويٰ ۽ اعلان ڪري رهيو آهي. سڀني انسانن کي هي چئي سڏ رهيو آهي

”هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي“ (يوسف-108)

۽ سڀني هٿ ڌرمن کان وري وري گهر ڪري ٿو ته،

هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا (الانعام-148)

يعني هي علم ۽ يقين ۽ خروج من الظلمات والجهل الي نور المعرفة والحقيقت جو رستو آهي، جنهن جي آءُ اوهان کي دعوت ڏيئي رهيو آهيان. پوءِ اوهان وٽ به ڪو علم ۽ يقين آهي جنهن کي دنيا اڳيان پيش ڪري سگهو؟

هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْلَىٰ وَالْبَصِيرُ (الانعام-50) ۽

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ؟ (الزمر-9)

هڪڙو چئي ٿو: مون وٽ شڪ آهي، جيڪڏهن اوهين مون ڏانهن اچو ته اوهان کي شڪ ۽ گمان سان معمور ڪري ڇڏيندس. ٻيو چئي ٿو ته مون وٽ صرف يقين ۽ دليل کان سواءِ ڪجهه به نه آهي.

آيَاتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنْزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَبِيدٍ

(حمر سجده-42)

۽ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ (الْعُنْكَبُوت-49)

مان بصيره آهيان، علم جي دعوت آهيان، دليل ۽ يقين جو پيغام آهيان. حقيقت جيڪا هڪ کان وڌيڪ ٿي نٿي سگهي، ان جي هڪ ئي راهه آهيان: اقوام الطريق، اوضح السبل، صراط السوي.

أَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ

(الانعام-153)

پوءِ ٻڌايو دنيا کي تسڪين دل جي تڙپ، نفساني بيچيني ۽ گمان جي زخمن سبب موت ويجهو آهي ته ڪنهن جو ساٿ ڏجي؟ ان جو جيڪو شڪ جي اونداھين ڪاهين ۾ ٺوڪرون ڪائي رهيو آهي ۽ هڪ گمراهي مان نڪرڻ لاءِ ٻي گمراهي ۾ داخل ٿئي ٿو؟

اونداھين جو ته اهو حال آهي جو پنهنجو هٿ به نظر نٿو اچيس. هڪڙي مسئلي کي حل ڪرڻ گهري ٿو ته ٻي الجهن ۾ ڦاسي وڃي ٿو.

إِذَا آخَرُ بِبَدَلِهِ لَمْ يَكْدِرْ لَهَا ۚ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَلَا لَهُ مِنْ نُّورٍ (نور-40)

جنهن جون اهي سموريون ڪوششون حقيقت تائين پهچڻ ۽ هستيءَ جو راز معلوم ڪرڻ لاءِ آهن، ان جو اهو حال آهي جو هر مرحلو نئين گمراهيءَ جو پيغام ۽ هر منزل نئين گمراهيءَ ۾ گم ٿيڻ جو ٺڪاڻو آهي، جنهن نظريي کي ڪامياب سمجهي پوڄڻ چاهي ٿو، جڏهن ان تائين پهچي ٿو ته يقين جي جاءِ تي نئين شڪ ۾ مبتلا ٿئي ٿو، جواب جي جاءِ تي نئون سوال جنم وٺي ٿو. اهڙي طرح ان جون سموريون اميدون ۽ خوشيون ان اُڃايل شخص جي اميدن وانگر آهن جيڪو رُج کي پاڻي سمجهي ان جي پٺيان ڊوڙندو رهي ٿو.

سن 1911ع ۾ مولانا شبلي مرحوم عالمن جي هڪ وفد جي قيادت ڪري رهيو هو ۽ ڪجهه وقت ڪلڪتي ۾ ترسيا هئا. عالمن جي وفد مان هڪ بزرگ پڙهڻ پڙهائڻ جي خيال کان هڪ خاص مقام رکندو

هو. هڪڙي ڏينهن ان ئي انداز ۾ ڳالهائڻ لڳو جيڪو انهن بزرگن جي لاءِ مخصوص هوندو آهي. انگريزي تعليم يافتہ شخص جي مذهب کان بي خبري، الحاد ۽ چٽواڳي جي شڪايت ڪرڻ لڳو. مون چيو ته اها شڪايت گهٽ ۾ گهٽ اوهان جي زبان تي نٿي سونهين. منهنجي خيال ۾ اوهين ۽ اُهي هڪ ئي آستاني جا مجاور ۽ هڪ ئي سڪي جا ٻه مختلف پاسا آهيو. وڌ کان وڌ اوهان جي قدامت ۽ اوليت کي ڏسندي، انهن کي اوهان جو ننڍو ڀاءُ چئي سگهجي ٿو. اوهين يونانين جا پرستار ۽ اُهي يورپ جا ثناخوان. قرآن ۽ سنت کان اوهين به ڏور ۽ اُهي به بي خبر ۽ اڻڄاڻ. جيڪڏهن حقيقت پڇو ته هڪ لحاظ کان اُهي اوهان تي فوقيت رکن ٿا. اوهان جا رهنما ۽ رهبر يوناني فيلسوف آهن، جن جي ذهنييت عام عادت ۽ طور طريقن کان اڳتي وڌي نه سگهي. هنن جي علم جا پيشوا يورپي فيلسوف آهن، جن دنيا جي اڳيان تجربن ۽ مشاهدن جو دروازو کوليو. انگريزي تعليم يافتن مان ڪنهن به درجي جو ٻار جيڪو سائنس ۽ فزڪس پڙهي ٿو، اوهان جي مدرسي جي طالب علم کان صحيح رستي تي آهي، جيڪي صدر ۽ شمس بازغ کان اڳتي وڌي نه سگهيا آهن. البت اوهان صاحبن جا مترجم ۽ نقل ڪندڙ عرب هئا جن يونانين کي عربي جو جامو پهرائي مقدس بڻايو ۽ معتزله ۽ اخوان الصفا وغيره پيدا ڪيا جن کي اهڙا موقعا ميسر ٿي نه سگهيا. سر سيد مرحوم پاڻ اُن جي غير معترف پوئلڳن کان اڳتي وڌي نه سگهيو. جيڪڏهن هنن مان به اهڙي سپاءُ جو ڪو ماڻهو پيدا ٿئي ها ته ضرور اوهان کان بازي کٽي وڃن ها.

حقيقت هي آهي ته شڪ شبهو ايتري تائين پيدا نه ٿيندو آهي، جيتري تائين ان کي ختم ڪرڻ وارا کيس پيدا نه ڪن. هميشه مطابقت ۽ برابري ڪندڙن ۽ شڪ شبيهي کي ختم ڪندڙن شڪ شبيهي کي پيدا ڪيو آهي. قديم علمن جي اشاعت جي زماني ۾ هڪ تمام ننڍڙي جماعت يوناني فلسفي کي پڙهيو ۽ خليفن جي ويجهن

دربارين ۽ ترجمي ڪندڙن کان سواءِ عام ماڻهو به متاثر ٿيڻ بنا رهي نه سگهيا. سڀ کان اول خود معتزله انهن تيرن کان زخمي ٿيا ۽ پوءِ سمورا مسلمان زخمي ٿي پيا. انهن جو علاج عالم قرآن ۽ سنت مان ڪري نه سگهيا. پنهنجو پاڻ کي معالج ۽ طبيب سمجهڻ لڳا ۽ جنهن بيماريءَ جو وجود ئي نه هو، ڪوشش ڪري، هٿ وٺي گهرائي ورتائون. نتيجو هي نڪتو جو انهن جي بحث مباحثي هزارن انسانن جي عقيدن کي لوڏي ڇڏيو. مشهور عالمن ۽ دانائن جو به اهو ئي حال هو. اسان جي زماني جي به ساڳي حالت آهي، جنهن تي اڄ تائين ڪنهن به ويچار نه ڪيو آهي. هن وقت نه ته مسلمانن ۾ نئين علم جي تڙپ رهي آهي ۽ نه جوش ۽ جذبو پيدا ٿيو آهي. صرف ڪجهه ماڻهو هئا جن نه ته يورپ جي ڪا زبان سکي ۽ نه ڪنهن مادي علم جي ڄاڻ حاصل ڪئي، فقط بڌل ڳالهين ۽ پوئلڳيءَ جي جوش کان پنهنجي ذهن ۾ شڪ شبها پيدا ڪرڻ لڳا ۽ پاڻ ئي چوڻ لڳا ته جديد علم اسلام جو خاتمو آڻي ڇڏيو آهي. جديد علم جي سيلاب مسلمانن جي 13 سؤ ساله عقيدن کي لوڏي ڇڏيو آهي. هاڻي ان کان سواءِ چارو ناهي ته اسلامي عقيدن ۾ نئين سر ترميم ڪئي وڃي!

نتيجي طور ويڇا ۽ دوريون وڌنديون وڃن ٿيون ۽ هاڻي ته هيئن چيو پيو وڃي ته انگريزي تعليم يافته نوجوانن مذهب کي ٺڪرائي ڇڏيو آهي. حقيقت هي آهي ته انهن سموري امت کي مونجهاري ۾ وجهي ڇڏيو آهي. هاڻي غور ڪجي ته ان جو علاج ڪيئن ٿي سگهندو. جيڪڏهن سڀني بيمارين بابت ڄاڻ حاصل نه ڪبي ته بيماريءَ جي سڃاڻپ ڪيئن ٿي سگهندي. وهم ۽ گمان بيماري ناهي پر بد پرهيزي ۽ بي اعتدالي آهي. بيماري ايمان ۽ يقين جو نه هئڻ آهي ته پوءِ بيماريءَ کي ضرور ڳولڻ گهرجي. بيماريءَ جي مڪمل سڃاڻپ ڪرڻ ڪامل طبيب جي قابليت آهي.

انساني پيدائش جا ڇهه مرحلا ۽ قرآن حڪيم

قرآن حڪيم سورة المومنون ۽ ٻين مختلف جاين تي، انساني پيدائش جي مختلف مرحلن ۽ احوالن ڏانهن غور ڪرڻ لاءِ ڌيان ڇڪايو آهي. انهن مرحلن ۽ احوالن سان الله تعاليٰ جي قدرت، حڪمت ۽ انسان جي ڄمڻ کان بعد مرڻ جون شهادتو ملن ٿيون. اهي تخليق جا ڇهه مرحلا هي آهن، جيڪي سورة المومنون جي آيت 13 ۾ بيان ڪيا ويا آهن.

(1) نطفه جي حالت، جڏهن هو ”قرار مڪين“ ۾ هوندو آهي.

(2) علقه جي حالت.

(3) مضغه جي حالت.

(4) ”خلقنا المضغه عظاما“ جي حالت.

(5) ”كسونا العظام لحما“ جي حالت.

(6) ”خلقاً آخر“ جي حالت.

مٿين ڄاڻايل مرحلن مان آخري مرحلي کي قرآن خلقاً آخر سان تعبير ڪيو آهي. يعني ان مرحلي تي پهچندي هڪ اهڙو انقلاب رونما ٿئي ٿو جيڪو بلڪل نئين نموني جي تخليق ظهور ۾ آڻي ٿو. پهرين مرحلي کان وٺي ڇهين مرحلي تائين ڳپ جون جيڪي حالتون هيون ۽ جنهن قسم جي خلقت ٺهندي رهي، اها ڪنهن بي طرح جي

مخلوق هئي. هاڻي آخري مرحلي تي پهچي بلڪل ٿي هڪ عليحده مخلوق ظاهر ٿي. پيدائش جي مرحلن جون اهي انقلابي حالتون اسان جي مفسرن جي سامهون واضح نه هيون، ان لاءِ قدرتي طور ان جي ڪا ٺهڪندڙ تفسير ڪانئن ٺهي نه سگهي، ان ڪري مختلف رايا ۽ خيال پيش ڪيائون. ڪن مفسرن چيو ته هن مان مراد روح جو داخل ٿيڻ آهي، ڇاڪاڻ ته ان مرحلي کان پهرين روح نه هوندو آهي. ڪن چيو اهو ماءُ جي رحم مان ٻاهر نڪرڻ طرف اشارو آهي. ڪن چيو ته ان مان مطلب وارن جو پيدا ٿيڻ آهي، ان کان پهرين وار نه هوندا آهن. ڪن چيو ته ان مان مراد ڏند آهن. ڏند انهيءَ آخري مرحلي ۾ پيدا ٿيندا آهن. ڪن مختلف خيالن کي خلقاً آخر سان مطابقت ڏيڻ جي ڪوشش ڪئي ۽ چيائون ته ان مان مراد مڪمل جسم جي تڪميل آهي. پوءِ ان ۾ وار به اچي وڃن ٿا، ڏند به اچي وڃن ٿا. مگر ظاهر آهي ته انهن مان ڪو به تفسير خلقاً آخر جي ڳالهه ۽ مفهوم جي تقاضا کي پورو نٿو ڪري.

اهڙي طرح تخليق جي پوين مرحلن جي به حقيقت واضح ٿي نه سگهي، ڇو ته ”علقه“ کي ڄميل خون جي معنيٰ ۾ ورتو ويو ۽ ”مضغه“ کي گوشت ٺهڻ جي معنيٰ ۾ ورتو ويو ۽ ائين سمجهيو ويو ته پهريائين خون پيدا ٿيندو آهي ۽ اهو جيري جهڙو ڄميل هوندو آهي. پوءِ ڄميل خون گوشت ٿي پوندو آهي. انهيءَ گوشت ۾ هڏيون پيدا ٿينديون آهن. پوءِ ڄمڙو ڇاڙهيو ويندو آهي. انهيءَ ڄمڙي کي ”کسونا العظام لحماً“ ۾ مجازاً لحم چيو ويو.

جيڪڏهن ان جي تشريح ۽ تحقيق جو حق ادا نه ٿي سگهيو ته ان لاءِ قديم مفسرن کي قصور وار ٺهرائڻ نه گهرجي. ڇاڪاڻ ته ان معاملي ۾ مٿن ڪا ميار نه آهي. علم ۽ تحقيق جي آڌار معاملن جي اها پيرائتي چنڊڇاڻ هن زماني جي پيداوار آهي ۽ اها به هاڻوڪي دؤر جي سڀ کان آخري وقت جي پيداوار.

انساني پيدائش جا ڇھ مرحلا ۽ قرآن حڪيم

اوڻيهين صديءَ جو شروعاتي دؤر جيڪو سڀني علمن جي انڪشافن ۽ انهن جي پورائي جو سڀ کان شاندار دؤر هو پر ڏينهن ٿي ويا هئا جو فطرت جي ڪارخاني جي انهيءَ راز تان پردو ڪڍي نه سگهيو. پوءِ جيڪڏهن ارڙهين صديءَ جا مفسر ۽ حڪيم غلط خيال ظاهر ڪري رهيا هئا ته انهن کي ڏوهه ڏيئي نٿو سگهجي. جيتوڻيڪ خوردبين ايجاد ٿي چڪي هئي ۽ انساني جسم جو ڳجهه کلي چڪو هو. ته پوءِ ظاهر آهي ته نائين ۽ ڏهين صديءَ جي مفسرن کي ڪيئن ميار ٿي ڏيئي سگهجي، جن جي سامهون ان کان وڌيڪ ڪجهه نه هو جيترو ارسطو پنهنجي ڪتاب ”حيوان“ ۽ جالينوس پنهنجي مقالي ۾ لکي چڪا هئا.

حقيقت ۾ حيوانن جي پيدائش متعلق انساني علم جي اڏام گذريل ٻن هزارن سالن تائين انهيءَ حد تي رهي آهي. علم ۽ تحقيق جي ٻين شاخن وانگر، ڳچڻ جي علم (Embryology) جو دارومدار به ارسطوءَ جي تحقيقات تي هو. سترهين صديءَ ۾ جڏهن خوردبين جي ايجاد ۾ خاص ترقي ٿي ته پڪين جي آنن جو خوردبيني مشاهدو ڪيو ويو ۽ هوربان هوربان هڪ نئين نظريي جو بنياد پيو جنهن کي ارتقائي نظريو چيو ويو جنهن کي هاڻي ”Performation theory“ چيو وڃي ٿو. ان نظريي جو بنياد هي هو ته، ”پيدائش جو اصل سبب جنس مؤنث جي آني داني (Ovary) آهي. ڳڻ تي ڪا نئين حالت نٿي اچي، پر آني دانيءَ ۾ جيڪو ڪامل وجود هوندو آهي، اهو ئي وڌيڪ ڪلڻ لڳندو آهي.“ مثلاً: انسان جي تخمي ”جيو“ ۾ هڪ مڪمل انسان، پنهنجي داخلي ۽ خارجي عضون سان موجود هوندو آهي پر ايترو ننڍڙو هوندو آهي جو خوردبين سان به ان جو مشاهدو ڪري نٿو سگهجي. انهيءَ ڪامل ۽ شڪل وٺندڙ ذري جو وڏي وچڻ تخمي جيو جو انسان بنجڻ آهي.

1690ع ۾ جڏهن هڪ ٻچ عالم ”ليون هاک“ مرد جي تخمي جيو (Sperm) جو پتو لڳايو ته هڪ گروهه اهڙو پيدا ٿي ويو جنهن عورت

جي آني داني بجاءِ مرد جي تخمي جيو کي حياتيءَ جو اصل بنياد سمجهيو پر تڏهن به ان راءِ ۾ ڪا به تبديلي نه ٿي ته ڳپ جي مرحليوار واڌن تي ٿئي، صرف نشوونما ٿئي ٿي. ارڙهين صديءَ جي وچ تائين اها راءِ مقبول عام هئي. آخرڪار 1795ع ۾ هڪ جرمن محقق ”فريڊرڪ ولف“ انهيءَ نظريي کي غلط ثابت ڪيو ۽ ڄمڻ جي مرحلن جي وڌيڪ وضاحت ڪئي. 1817ع ۾ ”پانڊر“ ۽ 1828ع ۾ ”بيئر“ انهيءَ نظريي کي وڌيڪ ترقي وٺرائي. ان کان پوءِ ان بابت وڌيڪ تحقيق ٿيڻ لڳي. پوءِ جڏهن 1759ع ۾ ڊارون جو ڪتاب ”نسل جي اصليت“ شايع ٿيو ته حياتياتي علم جي سڀني پهلون ۾ انهيءَ علم جي پڌرائيءَ سان هڪ نئين روشني ملي. آخرڪار اوڻيهين صديءَ جي آخري سالن ۾ ”ارنيست هيڪل“ جي هٿان اها تحقيق مڪمل ٿي. هاڻي ڳچيڻ جي علم (Embryology) جو هر ڳجهه، نظرين ۽ خيالن کان بي پرواهه ٿي ويو ۽ اڄ جيڪي ڪجهه آهي اهو تجربتي ۽ مشاهدي جي بنياد تي آهي. هاڻي اهو علم فلسفي جي بحث مباحثي جو محتاج ناهي، ڇاڪاڻ ته علم هڪ حقيقت آهي. ان بحث مباحثي ۾ منهنجو اعتماد ارنيست جي ٻن ڪتابن ”History of Creation“ ۽ ”Evaluation of man“ تي آهي.

قرآن جي بيان ڪيل درجن ۽ مرحلن تي نظر وجهڻ کان پهريان، اهو معلوم ڪرڻ گهرجي ته انساني وجود جي پيدائش ۽ ڳچيڻ جي احوالن ۽ مرحلن جي ڏس ۾ علم جون حقيقتون ڇا آهن. سڀني حيوانن وانگر انسان جي پيدائش به هڪ آني مان ٿيندي آهي جنهن کي سائنسي اصطلاح ۾ (Ovum) چوندا آهن، يعني تخمي جيو. اهو تخمي جيو جنس مؤنث (عورت) ۾ به ٿيندو آهي ۽ مرد ۾ به. هي خليو (يا گهرڙو) باريڪ ذري جهڙو مقدار رکندو آهي، يعني ان جو قطر هڪ انچ جو هڪ سؤ ويهون حصو بلڪه انهيءَ کان به

انساني پيدائش جا ڇهه مرحلا ۽ قرآن حڪيم

گهٽ هوندو آهي. اهو ئي تخمي جيو زندگي ۽ وجود جو اصلي بنياد آهي.

نطفې جي قرار وٺڻ جو مطلب اهو آهي ته مرد جو تخمي جيو عورت جي آني داني (Ovary) ۾ داخل ٿئي. داخل ٿيڻ کان بعد ڳپ جي واٽ مرحليوار شروع ٿئي ٿي. پهريون صرف خلين جو هڪ گول مجموعو ٿئي ٿو. بعد ۾ اهي خليا هڪ ڪينهون جهڙي شڪل اختيار ڪندا آهن. اهي خليا آهستي آهستي ڊيگهه ۾ وڌڻ شروع ٿيندا آهن. ايتري تائين جو هڪ نعل نما شڪل جهڙا ٿي پوندا آهن. بعد ۾ Amphibia جهڙي شڪل اختيار ڪندا آهن. ان کان پوءِ کير پياريندڙ جانورن جي خلين جهڙي شڪل ظاهر ٿئي ٿي پر پهرين هيٺين درجي جي حيوانن جهڙي، مثلاً آسٽريليا جي خلا آبي (Bill Darck) جهڙي هوندي آهي يا اهڙن حيوانن جهڙي جن کي (Maruspils) چوندا آهن. پوءِ اعليٰ درجي جي حيوانن جهڙي مثلاً گهوڙو ۽ ڏاند وغيره. پوءِ اهو درجو ترقي ڪري هڪ اهڙي ڏاڪي تي پهچي ٿو جيڪو جڻ ته سڄ پڇ باندر هوندو آهي. پڇ به هوندو اٿس. پوءِ ان ۾ تبديلي ٿيڻ شروع ٿيندي آهي ۽ باندر جي ترقي يافته شڪل ظاهر ٿيڻ لڳندي آهي، يعني گوربلا، چمپانزي گيبون وغيره جهڙن قسمن جي. انهيءَ مرحلي کان پوءِ آخري پيرو تبديلي اچي ٿي يعني سڀئي حيواني خاصيتون ختم ٿي وڃن ٿيون ۽ هڪ نئين قسم جي صورت ظاهر ٿئي ٿي. انهيءَ نئين صورت ۾ انساني وجود پنهنجين سڀني خاصيتن سان ظاهر ٿيڻ لڳندو آهي.

سڀئي ابتدائي مرحلا هڪ مهيني جي اندر ظاهر ٿيندا آهن. آخري مرحلو ٻئي مهيني اندر ۽ حمل (ڳپ) جو باقي وقت انساني صورت جي پورائي ۾ گذرندو آهي.

ان سلسلي ۾ جيڪا حقيقت سڀ کان وڌيڪ ظاهر ٿي ۽ جنهن علم ۽ تحقيق جي دنيا ۾ انقلاب پيدا ڪري ڇڏيو آهي. اها پيدائش

جي قانون جي عالمگير وحدت آهي. نباتات کان وٺي انساني وجود تائين، پيدائش جو بنياد هڪ ئي آهي. جيتري قدر تخليق جا امتيازي اختلاف پيدا ٿيندا آهن، سي سڀئي نشو و نما ۽ ارتقاء جي قانون جي حد ۽ ترتيب جي اندر ٿيندا آهن. انهيءَ لحاظ کان جيڪڏهن انساني ڳپ تي نظر وڌي ويندي ته هيٺيان مرحلا سامهون ايندا.

(1) پهرين مرحلي ۾ تخمي جيو جي حالت بلڪل اهڙي هوندي آهي جهڙي سڀني نباتات جي هوندي آهي. انهيءَ ابتدائي مرحلي ۾ انسان جو تخمي جيو اهڙو ئي هوندو آهي جهڙو هڪ وڻ، هڪ مڇي يا هڪ جانور يا هڪ پکيءَ جو تخمي جيو هوندو آهي. نطفي (تخمي جيو) جي اها شروعاتي حالت هوندي آهي.

(2) ٻئي مرحلي ۾ خلين جو مجموعو ٿي پوندو آهي. ان مرحلي ۾ اختلاف يا فرق صاف ظاهر هوندو آهي، يعني ڳپ (تخمي جيو يا نطفو) نباتات جي دائري مان نڪري حيوانات جي دائري ۾ داخل ٿي پوندو آهي. ان مرحلي ۾ سڀني حيوانن جا ڳپ هڪجهڙا هوندا آهن مگر نباتات جا نه هوندا آهن. اها حالت ٻن هفتن جي اندر ٿيندي آهي.

(3) ٽئين هفتي تائين ڳپ ٻيڙي ڊيگهه پيدا ڪري وٺندو آهي. هڪ نشان ظاهر ٿي پوندو آهي جيڪو اڳتي هلي مٿو ٺهي پوندو آهي. اهو ئي نشان ٽن حواسن جو بنياد هوندو آهي. انهيءَ مرحلي ۾ هڪ ٻيو فرق ظاهر ٿيندو آهي يعني ڳپ حيوانن جي دائري ۾ داخل ٿي پوندو آهي، پر ادنيٰ حيوانن جي دائري ۾.

(4) چوٿين هفتي ۾ مٿي جو نشان برج جي خاڪي جهڙي صورت پيدا ڪرڻ لڳندو آهي. دماغ جا چارئي خانا به ظاهر ٿي پوندا آهن. عنصرن ناليون به اڀري اينديون آهن. دل جا چارئي خانا ٺهي پوندا آهن. سڀ کان وڏي ڳالهه اها ته ڪرنگهو پوري طرح نشو و نما وٺڻ لڳندو آهي. انهيءَ مرحلي تي پهچي ڳپ اعليٰ

انساني پيدائش جا ڇھ مرحلا ۽ قرآن حڪيم

درجي جو مماليه حيوانن جون خاصيتون پيدا ڪري وٺندو آهي. يعني هاڻي انساني ڳپ اهڙو ٿي پوندو آهي، جهڙو گهوڙي، ڏاند، ڪتي ۽ ٻين کير پياريندڙ جانورن جو هوندو آهي. ان تي حمل جو پهريون مهينو ختم ٿي ويندو آهي.

(5) پنجين هفتي ۾ صورت آرائي جو نمايان دؤر شروع ٿئي ٿو پر اها جڻ باندر جهڙي شڪل هوندي آهي. انهيءَ پنجين مرحلي ۾ ڳپ جي تصوير، باندر جي ڳپ جي تصوير سان پيٽائي ڏسبي ته ٻنهي ۾ ڪو خاص فرق نظر نه ايندو.

(6) پوءِ اها شڪل، باندر جي اعليٰ قسم جي طرف وڌڻ لڳي ٿي. گوريلا چمپانزي وغيره جي ڳپن جهڙي ڪيفيت پيدا ٿيڻ لڳندي آهي.

(7) ان کان پوءِ تبديلي جي آخري ڦيرو رونما ٿئي ٿو ۽ انساني جسم ۾ صورت جون خاصيتون هڪدم اُڀرڻ لڳن ٿيون. ايتري تائين جو تخليق جو هڪ نئون ظهور سامهون اچي ٿو. ٻئي مهيني جي ختم ٿيڻ تائين اهو درجو مڪمل انساني شڪل اختيار ڪري وٺندو آهي.

(8) ان کان پوءِ فطرت جي نقاشي نازڪ خوبصورتِي کي درست ڪرڻ لڳندي آهي، يعني نوع انساني جا مختلف وطني، موسمي، نسلي ۽ معنوي فرق ظاهر ٿيڻ لڳندا آهن. پوءِ موروثي اثر ظاهر ٿيڻ شروع ٿيندا آهن. هر پيءُ ماءُ کي پنهنجي قوم، ملڪ، نسل ۽ ماحول جي اثر مطابق ٻار پيدا ٿئي ٿو. اهو آخري انساني دور سڀ کان وڏو دؤر آهي. يعني پهريان ٻه مهينا ڇڏي، باقي سڀئي حمل جا ڏينهن انهيءَ دؤر ۾ گذرندا آهن.

هاڻي انهن تفصيلن کي سامهون رکندي قرآن مجيد جي وضاحتن تي غور ڪريو ۽ پوين تفسيرن تي به نظر وجهو. جيستائين انساني ڳپ متعلق اهي سڀئي حقيقتون ظاهر نه هيون، ته قرآن جي

بيان ڪيل مرحلن جي تشريح ڪرڻ ڪيتري نه ڏکي هئي. قديم نظرين سان ساٿ نڀاڻڻ لاءِ مفسرن کي ڪهڙيون نه تاويلون ڪرڻيون پونديون هيون ۽ پوءِ به ڳالهه ٺهي نه سگهندي هئي پر نين دريافتن کان پوءِ سڄو معاملو صاف ٿي ويو آهي. ڪيئن نه ٻئي بيان برابر آهن ۽ پاڻ ۾ مطابقت رکن ٿا ۽ هڪ ٻئي جي تشريح ڪري رهيا آهن. ڪيئن نه اڄ علم (سائنس) جون اڪيون به اهو ڪجهه ڏسي رهيون آهن جيڪو وحيءَ جي زبان وسيلي ظاهر ڪيو ويو هو. وحيءَ جي اها صدا ڪنهن جي زبان مان نڪتي هئي؟ ڇهين صدي عيسويءَ جي انهيءَ اُمي جي زبان مان جيڪو ريگستان ۾ پيدا ٿيو ۽ جنهن جي سموري زندگي اُتي ئي گذري!

سترهين صديءَ ۾ خوردبيني مطالعي سان حياتياتي تخمي جيو جوانڪشاف ٿيو پر ان وقت جا حڪيم اصل حقيقت کان واقف ٿي نه سگهيا ۽ ظهور و بروز جو نظريو قائم ڪيائون. هاڻي ڏسو جهڙي طرح قديم انداز قرآن سان گڏ هلي نٿي سگهيا، اهڙي طرح هي نظريو به قرآن سان هلڻ کان صاف انڪار ڪري رهيو هو. قرآن ڳپ جي سڀني تبديلين کي انقلابي مرحلا قرار ڏئي ٿو: نطفه، علقه، مضغه، خلقنا المضغه عظاما، فکسونا العظام لحماً، يعني تخليق جي پهرين حالت نطفي جي هوندي آهي. تخليق جي ٻي حالت ”علقه“ هوندي آهي. تخليق جي ٽئين حالت ”مضغه“ هوندي آهي. هي محض اهڙي ڪيڙي جي نشوونما ناهي، جنهن جي اندر انساني وجود پنهنجي سڀني اصولن سان گڏ موجود هجي، پر هيءُ هڪ تبديليءَ کان ٻي، ٻي کان ٽئين ۽ ٽئين کان چوٿين تبديليءَ جي پيدائش آهي. هر تخليقي پيدائش مرحلن جي نوعيت ۾ ظاهر ٿئي ٿي ۽ هڪ ٻئي بعد مختلف مرحلا رونما ٿين ٿا ۽ هر مرحلو نئين پيدائش جو روپ اختيار ڪري ٿو.

ظهور و بروز جو نظريو اوڻويهين صديءَ جي آخر تائين عام طور تي تسليم ڪيو ويندو هو ۽ طب جي فن ۾ به ان کي اختيار ڪيو

انساني پيدائش جا ڇھ مرحلا ۽ قرآن حڪيم

ويندو هو. ان لاءِ جهڙي طرح قديم مسفرن کي ان آيت جي تشريح ۽ تحقيق ۾ ڏکيائي ٿي ۽ طرح طرح جون تاويلون ڪرڻيون پيون؛ اهڙي طرح مصر ۽ هندستان جي مفسرن به نوڪر کاڌي. حسن پاشا محمود، سر سيد احمد خان، شيخ محمد عبده وغيره ان نظريي ۾ ئي گم ٿي ويا. انهن مفسرن ڪوشش ڪئي ته قرآن جي وضاحتن کي ان نظريي جي مطابق ڪري ڏيکارين. مطابقت نه ٿي نه پئي سگهي. ان لاءِ اها ڪوشش جيڪا زبان ۽ لغت سان ڪري پئي سگهجي، جائز ڪئي ويئي پر اهي مفسر اهو سمجهي نه سگهيا ته ڪجهه سالن کانپوءِ اها ڪوشش بيڪار ٿي ويندي.

پر قرآن جون وضاحتون پنهنجي جاءِ تي بدستور قائم رهيون. جهڙي طرح پراڻا نظريا قرآن سان مطابقت نٿي رکي سگهيا اهڙي طرح هي نئون نظريو به ساٿ نٿي ڏئي سگهيو. آخرڪار حقيقت بي نقاب ٿي ۽ نظرين ۽ انومانن جي جاءِ تي دريافتن ۽ مشاهدن جي باڪ ڦٽي پئي. هاڻي هر هڪ ڏسي سگهي ٿو ته قرآن کي پنهنجي جاءِ تان بي جاءِ نه ٿيڻو پيو. اهو علم (سائنس) ۾ نقص هو، جو صحيح جاءِ وٺي نه سگهيو. آخرڪار علم سائنس کي پنهنجي جاءِ ڇڏڻي پئي ۽ اها صداقت بيان ڪيائين، جيڪا قرآن تيرهن صديون اڳ بيان ڪئي هئي.

توهان سائنسي علم جي هڪ هلڪي جهلڪ کان متاثر ٿي، قرآن جي ٻڌايل علم کي گهٽ اهميت ڏيو ٿا پر جيڪڏهن اوهين غور ڪندا ته قرآن کي ڪڏهن به بيجا ٿيڻ جي ضرورت نه ٿيندي ۽ ستت يا دير سائنسي علم پنهنجي جاءِ ڇڏيندو ۽ اڳتي وڌي کيس قرآن جي صداقت جو اعلان ڪرڻو پوندو.

هاڻي سائنسي علم جي روشنيءَ ۾ غور ڪريو ته قرآن جون بيان ڪيل سڀئي وضاحتون ظاهر ٿي رهيون آهن، بغير ان ڳالهه جي ته زبان جي لغت جي قدرتي تقاضن کان انحراف ڪيو وڃي.

(1) سڀ کان پهرين ”جعلنه نطفه في قرار مڪين“ تي غور ڪيو. حمل هيئن ٿيندو آهي جو مرد جو تخمي جيو، عورت جي آني داني ۾ داخل ٿيندو آهي ۽ اهڙي طرح (عورت جي آني سان) ٻوڪجي ويندو آهي، جڻ پنهنجي اصلي جاءِ ۾ داخل ٿي ويو آهي. ان حالت لاءِ ”قرار مڪين“ جي ترڪيب ڪيتري قدر نه صحيح آهي. ٻنهي نطفن (تخمي جيو) ۾ ٻئي حالتون وضاحت سان اچي ويون. نطفي جو پنهنجي جاءِ وٺڻ؛ اها جاءِ وٺڻ جي تلاش ڪيئن پيدا ٿي؟ ٻنهي نطفن جي ميلاپ سان. ان ميلاپ ۾ طلب هئي. بغير طلب قرار وٺي نٿي سگهيا.

هن وقت تائين هي سمجهيو ويو هو ته نطفو ڳپيرڻ (پچيدائي) ۾ ٻوڪجي ٿو پر حقيقت ۾ ڳالهه ٺهندي نه هئي. ڳپيرڻ هڪڙو خول آهي. انهيءَ ۾ هڪ تخمي ذرو پوڻ ”في قرار مڪين“ سان تعبير ڪري نٿو سگهجي. اها تعبير تقاضا ڪري رهي آهي ته نطفي لاءِ ڪا جڳهه هجي، جتي نطفو پهچي ان ۾ اهڙي طرح سمائجي وڃي، جڻ پنهنجي اصلي جاءِ تي اچي ويو. پوءِ يقيناً ان مان مراد ڳپيرڻ جو آڻو آهي، نه ڪي پوري ڳپيرڻ.

(2) ان کان پوءِ تخمي جيو (نطفي) تي مختلف حالتون اچن ٿيون. پر سڀ کان پهرين ڪهڙي انقلابي حالت پيدا ٿئي ٿي، جيڪا بلڪل هڪ نئين قسم جي حالت پيدا ڪري ٿي؟ اها ئي نئين حالت ايندڙ تبديلين لاءِ بنيادي ڪم ڪري ٿي. جڏهن تخمي جيو (ڳپ) گول دائري جي حالت ۾ اوچتو وڌڻ لڳي ٿي ته اهڙي شڪل جو ٿي پوندو آهي جنهن جا ٻئي چيٽا ڦهليل هوندا آهن. پروفيسر هيڪل اهڙي تخمي جيو جي ابتدائي حالت کي Sole Shaped ۽ پختي حالت کي Sandal Shaped سان تعبير ڪيو آهي پر اسين ان کي ”نعل نما“ سان تعبير ڪريون ٿا. قرآن انهيءَ حالت کي ”علقه“ جي لفظ سان تعبير ڪيو آهي. علقه جي تعبير ان حالت لاءِ

انساني پيدائش جا ڇھ مرحلا ۽ قرآن حڪيم

اهڙي صاف ۽ مناسب لڳي جو جيئن ئي منهنجي نظر انهيءَ نعل نما شڪل تي پئي ٿي ته بي اختيار منهنجي زبان مان ”خلق“ الانسان من ”علق“ نڪري ويو.

سامي زبانن ۾، جوڙ جي لاءِ علق، علوق، علق نهائيت پراڻي تعبير آهي. عبراني زبان ۾ ان کي علوق چوندا آهن ۽ سڌو سنئون علق جو لفظ به اُن سان ملي ٿو. انجيل ۾ هڪ جاءِ تي آهي ته ”جوڙ جون ٻه ڌيئرون هيون، جيڪي پڪارينديون رهنديون هيون ته آڻيو! آڻيو.“ (30:25) عبراني نسخي ۾ جوڙ جي لاءِ ’علقه‘ جو لفظ آيل آهي. اهو لفظ عربيءَ ۾ علق ۽ علقه آهي ۽ جوڙ جي لاءِ استعمال ڪيل آهي. جوڙ جي حالت ۽ صورت تي غور ڪجي ته ان ۾ هڏي نه ٿيندي آهي، صرف گوشت جو دڳ هوندي آهي. جڏهن خون پي ڍو ڪري ٿي ته بلڪل ڳپ جي شڪل جهڙي ٿي پوندي آهي.

پروفيسر هيڪل ڳپ جي اهڙي حالت کي نعل نما صورت سان تشبيهه ڏني آهي پر قرآن ان کي علق سان پيٽ ڏني آهي، جيڪا حيوانن جي خاص ڪڙي آهي ۽ قرآن هڪ لڪل حقيقت ڏانهن به اشارو ڪري ڇڏيو.

انساني پيدائش جا جيڪي مرحلا مٿي بيان ٿي چڪا آهن، انهن مان اوهان کي خبر پئجي وئي هوندي ته نشو و نما ۽ ارتقاء جي قانون جا مختلف مرحلا ڪهڙي طرح انساني نطفي ۾ جمع ٿي ويا آهن ۽ ڪيئن نه انساني ڳپ اڄ به انهن مرحلن مان گذري انسان بڻجي ٿو ۽ موجوده تخليق تائين پهچي ٿو. هاڻي غور ڪريو ته انهن مرحلن ۾ ابتدائي مخلوق جو مرحلو ڪهڙو آهي. پاڻيءَ واري مخلوق جو يعني ”وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ“ (الْأَنْبِيَاءُ - 30) زندگيءَ جو پهريون ظهور پاڻيءَ مان ٿيو ۽ پهرين مخلوق آبي مخلوق پيدا ٿي. ان کان پوءِ خشڪي واري مخلوق جو سلسلو شروع ٿيو. آبي مخلوق ۾ پهرئين درجي واري مخلوق ڪهڙي آهي؟ جوڙ جي قسم جهڙي ادنيٰ مخلوق ۽

ارتقاء جي سبب ٻي اعليٰ قسم جي مخلوق وجود ۾ آئي. پوءِ جيڪڏهن حيواني تخمي جيو پنهنجي سڀني ارتقائي مرحلن کان گذري آخري درجي تي پهچي ٿو ته ڇا ضروري ناهي ته ان جو ابتدائي درجو آبي مخلوق وارو هجي؟ ۽ ان ۾ سڀ کان پهريائين جوڙ جهڙي شڪل ظاهر ٿئي ۽ لڪ سان اها ئي اها شڪل آهي جيڪا نعل نما صورت ۾ ظاهر ٿئي ٿي. پوءِ ان کي ”علقه“ سان تعبير ڪرڻ، ڄڻ ان جي تخليقي درجي کي پنهنجي اصلي نالي سان سڏڻ آهي.

(3) ان کان پوءِ ٽيون مرحلو اهو آهي جڏهن اها نعل نما شڪل اڃا وڌيڪ وڌي ٿي ۽ ان جي مادي ۾ گوشت جهڙي خاصيت پيدا ٿئي ٿي. ان حالت کي قرآن ”مضغه“ سان تعبير ڪيو آهي. ڇاڪاڻ ته ان مرحلي ۾ ڳپ ٻوٽي جهڙي شڪل اختيار ڪري وٺندو آهي ۽ انهيءَ مرحلي ۾ ئي نقش نگار ٺهڻ لڳندا آهن، جنهن ڪري سورة ”حج“ ۾ اشارو ڪيو ويو ته ”مخلقة و غير مخلقة (5:22) يعني اها مضغه جي حالت آهي جنهن ۾ بگاڙ پوي ٿو يا بنياد پوي ٿو.

(4) چوٿون درجو اهو آهي، جڏهن مضغه ۾ ڪرنگهي جوڊانچو نشو و نما وٺڻ لڳي ٿو. هڪ اهڙو ڊانچو ظاهر ٿئي ٿو جنهن کي مڇيءَ جي ڊانچي سان تشبيهه ڏيئي سگهجي ٿي. انهيءَ کي ”مخلقة المضغنة عظاما“ سان تعبير ڪيو ويو آهي. ان درجي تي پهچي ڳپ ڪرنگهي وارن جانورن جون خاصيتون پيدا ڪري وٺندو آهي.

(5) ان کان پوءِ هڏين ۽ گوشت جو ميلاپ تڪميل تي پهچي ٿو ۽ حيواني شڪل وٺي ظاهر ٿئي ٿو. انهيءَ کي ”فكسونا العظام لحما“ جي درجي سان تعبير ڪيو ويو آهي.

(6) ليڪن جيڪا صورت لهي ٿي، ڇا اها انساني شڪل هوندي آهي. نه. اهڙي شڪل هوندي، جيڪا مماليه جانورن جي ڳپ

انساني پيدائش جا ڇھ مرحلا ۽ قرآن حڪيم

جي شڪل هوندي. اها ارتقاء بہ ڪري ٿي تہ جن باندري جي صورت ۾۔ پر ان کان پوءِ قدرت جو هٿ هڪ نئون انقلاب پيدا ڪري ٿو. اهو ئي ڳپ جيڪو صرف مضغه هو اهو ئي مضغه جيڪو فقط مڇي جي ڍانچي جهڙو هو. اهو ئي ڍانچو جنهن عام حيواني هيئت جهڙي شڪل اختيار ڪئي هئي، اها ئي حيواني هيئت جنهن باندري جهڙي شڪل اختيار ڪئي هئي، اڇانڪ انهيءَ شڪل ۾ انساني جسم ۽ صورت جون سڀئي خاصيتون ۽ خوبصورتيون پيدا ٿي پون ٿيون.

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (الْمُؤْمِنُونَ - 14)

اها ئي اها آخري تبديلي آهي جنهن کي ”خلقاً آخر“ سان تعبير ڪيو ويو آهي.

غلامن جي ديس ۾ آزاديءَ جو نعرو

انسان نهايت ئي هٺيلو، ضدي ۽ حڪم عدولي ڪندڙ آهي. هن ڪيترائي ڀيرا حقوق الله سان هٿ چراند ڪئي آهي. هن الله جي ستائش ۽ بزرگيءَ کي تباهه ۽ برباد ڪرڻ چاهيو آهي. سندس وحدانيت کي چيهو رسايو پٿرن ۽ ڪنڪرين کي ان سان شريڪ بڻايو آهي. هن الله جي پاڪائي ۽ قدوسيت کي به پنهنجي انساني جذبن سان شريڪ ڪرڻ تي گهريو ۽ ان جي صالح ٻانهن کي هن جو پٽ ۽ دادلو پئي بڻايو آهي.

هن الله جي موڪليل پيغمبرن کي جادوگر، مجنون ۽ چريو چئي، کين قسمن قسمن اذيتون ڏنيون آهن. هن انهن پيغمبرن سان هر موقعي ۽ مهل تي بداخلاقي ڪئي آهي. ڪڏهن ڪڏهن الله جي انهن نيڪ ٻانهن کي هن قتل به ڪيو آهي.

پر ان سرڪش انسان جو خون ايتري قدر قيمتي آهي جو ايڏي بغاوت ۽ نافرمانِي جي باوجود هن، الله تعاليٰ ان جي عزت ۽ آبروءَ کي قائم رکيو. پر جڏهن انساني جرم ۽ بغاوتون حد کان وڌي ويون ته قانون الاهي کي جوش آيو ۽ الله تعاليٰ انهن ظالم قومن مٿان پنهنجي عظيم الشان مخلوق کي غالب ڪري ڇڏيو. هن انهن جي بدعملن جي هنن کي پوري پوري سزا ڏني. ثمود قوم کي زمين پيهين خاڪ بڻائي ڇڏيو. عاد قوم کي هوا ڪڪن پٽن وانگر اڏائي وئي. نوح جي قوم کي پاڻيءَ جو سيلاب سڪل پٽن وانگر لوڙهي ويو.

غلامن جي ديس ۾ آزاديءَ جون عرو

پر الله تعاليٰ پنهنجي حقن جي حفاظت واسطي ڪڏهن به انساني خون جو هڪ ڦڙو نه وهايو آهي. الله تعاليٰ دنيا جي وڏين وڏين مغرور قومن کي نيست ۽ نابود ڪري، سندن نسل کي دنيا تان مٽائي ڇڏيو. سندن يادگارن کي برباد ڪري ڇڏيو. اهي زمين جي جنهن ٽڪري تي آباد هئا، اتي انهن جي خون جو ڪو نشان ئي ڪونه آهي. البت جڏهن انسان حقوق الله کان اڳتي قدم وڌائي پاڻ جهڙن انسانن جا فطري حق ڦري سندن ملڪن تي قبضو ڪرڻ لڳو. انهن جي آزادي ۽ خودمختياري ختم ڪري سندن ٻارن جي فطري نشوونما کي روڪڻ لڳو. انهن جي زمين جي پيدائش مان پنهنجي لاءِ عيش عشرت جا محل ٺاهڻ لڳو. انهن جي پورهئي جي پگهر ۽ گردنن مان نڪتل خون سان ظلم جي هوس کي تسڪين ڏيئي، پنهنجي ملڪ ۽ قوم لاءِ عزت ۽ عظمت جا نشان ٺاهڻ لڳو ته جيئن اهي انسان قدرتي واڌ ويجهه کي ڇڏي، هن جي اشارن تي حرڪت ڪن، ته پوءِ الله تعاليٰ پنهنجي عذاب کي اڳ کان وڌيڪ سخت ڪيو. الاهي سياست جيڪا اڳ ۾ ڪارفرما هئي ان کي بدلايو ويو. پهرين انهن تي عذاب آسمان ۽ زمين طرفان، طوفان ۽ ٻوڏ ذريعي موڪليو ويندو هو، جنهن عذاب جي چڪي چند گهڙين ۾ سڄي قوم کي نيست و نابود ڪري ڇڏيندي هئي پر هاڻي اها خدمت صرف انسان جي ذمي ڪئي ويئي بلڪ انساني هٿ جي ڏهن آڱرين جي ذمي! اهو هوڏي ۽ هنيلا انسان جيستائين حقوق الله کي پائمال ڪندو رهيو ته الله تعاليٰ پنهنجي عظيم الشان مخلوق جي هٿان انهن کي عذاب ڏيندو رهيو. هاڻي جڏهن انساني حقن کي تباهه ۽ برباد ڪيو پئي ويو، ان لاءِ الله تعاليٰ انسانيت جي عزت ۽ عظمت کي قائم رکڻ لاءِ خود انسان کي ئي ڪڙو ڪيو.

وحشت واري زماني ۾ ان انسان پاڻ جهڙن ڪيترن ئي انسانن جي حقن کي پائمال ڪرڻ سان گڏ، ڪيترن ئي انسانن کي قتل ڪيو

هوندو. ڪيترن ٻارن کي ڪنو ۽ ڪيترين ئي عورتن جي لڄالت ڪئي هوندي انهن حقن جي تحفظ لاءِ تلوارون به چمڪيون هونديون ته نيزن به پنهنجا جوهر ڏيکاريا هوندا. تيرن ۽ ڪمانن جي ڪڙ ڪڙ سان ڪيڏو نه خوفناڪو منظر پيدا ٿيو هوندو. تاريخ انهن واقعن کي ياد نه رکيو ۽ اها به انهن قومن سان گڏ پهڙن جي اونداهين غارن ۾ گم ٿي ويئي. پر انساني سماج ان قسم جي سون واقعن ۽ داستانن کي زباني ياد رکيو ۽ انساني خون ڪڏهن به اهڙن نشانن کي متحج نه ڏنو آهي.

صرف ماڻهن جي گهٽائيءَ سان هڪ جانثار هٿياربند فوج بڻجي نٿي سگهي. جيستائين منجهن واحد قوميت جو روح پيدا نٿو ٿئي ۽ انهن ۾ اتحاد ۽ اتفاق ۽ هڪ ئي هدف کي حاصل ڪرڻ جو مقصد نه هجي. جيڪي حڪومتون ظلم، ڏاڍ ۽ جبر سان ڪنهن قوم جي جهاد جي جذبي کي ختم ڪرڻ چاهينديون آهن، اهي سڀ کان پهريائين سياسي فريب جي ذريعي منجهن ڏڦيڙ، بغض، ڪينو ۽ هڪ ٻئي سان انتقام جو ناپاڪ روح پيدا ڪري، سندن هيڪڙائيءَ کي چيهو رسائينديون آهن ۽ پوءِ اها قوم آهستي آهستي فنا ٿي ويندي آهي پر مڪر ۽ فريب جي اها حرفت ان وقت پيش ايندي آهي، جڏهن ان قوم ۾ ڪي سجاڳ دماغ ۽ درد رکندڙ دل وارا ماڻهو موجود هوندا آهن ۽ اهي سياست جي اهڙين لڪل اٽڪلن کي سمجهندا هجن. پر جڏهن ڪا قوم دل، دماغ ۽ احساس وڃائي ويهندي آهي ته پوءِ اهڙي مڪاري ۽ ٺڳيءَ جي به ضرورت نه رهندي آهي بلڪ ڏينهن ڏني ان قوم جي قومي وجود جي ورثي کي ختم ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ويندي آهي.

هن دنيا ۾ ملڪن جي تاريخ اهڙين ڪيترين تباهه ٿيل قومن جي نشانن جو ڏس ڏئي ٿي پر مذهب جي تاريخ اهڙن واقعن ۾ ڳانڍاپي ۽ ترتيب کي ناهي ڏسندي. هو صرف دنيا کي عبرت جو افسانو ٻڌائيندي آهي. ان لاءِ هو فقط اهم ۽ گهڻن مقصدن وارن واقعن کي بيان ڪندي آهي. جيڪي سڄي دنيا واسطي تعجب ڪرڻ جهڙا هوندا آهن ۽ دنيا

غلامن جي ديس ۾ آزاديءَ جون عرو

اڳيان انهن واقعن کي وري وري دهرائيندي آهي. ان اصول جي بنياد تي هن اسان کي فرعوني حڪومت جي ظلمن جو داستان ٻڌايو آهي، جنهن جو ظلم ۽ ڏاڍ هي هو ته هو پنهنجي رعيت جي اندر ڏڦيڙ ۽ نااتفاقي پيدا ڪري، سندن مٿان حڪومت ڪندو هو ۽ هڪ ٽولي کي ڪمزور ۽ ٻئي کي طاقتور بڻائيندو هو.

”فرعون خدا جي زمين تي وڏي ٿانءِ ۾ ڀرجي ويو هو ۽ ان تي رهڻ وارن ۾ نفاق وجهي انهن کي ٽوليون ٽوليون ڪري ڇڏيو هئائين. هو انهن مان هڪ ٽولي کي ڪمزور رکندو هو ۽ ان کي اڀرڻ نه ڏيندو هو.“ (قصي-4)

مذهبي حڪومت کان سواءِ ظلم ۽ ڏاڍ دنيا جي هر سلطنت ۽ حڪومت جو بنياد هوندو آهي. مختلف قسم جي ظلم ڪرڻ سان اها حڪومت يا سلطنت پنهنجي زندگيءَ جا ڏينهن پورا ڪري ڇڏيندي آهي. پر جڏهن ڪا سلطنت ظلم جي انتها تي پهچندي آهي ۽ انساني حقن جي تباهي ۽ برباديءَ ۾ ڪا به ڪسر نه ڇڏيندي آهي ته پوءِ اهي ڏينهن سندس زندگيءَ جا پڇاڙڪا ڏينهن هوندا آهن. ان وقت ان جي تاج ۽ تخت کي اونڌو ڪيو ويندو آهي ۽ ان جي وجود کي غلط اکر وانگر ميساريو ويندو آهي. اڄ به اسين ڏسون ٿا ته خدا جو اهو قانون ڪيئن نه ڪم پيو ڪري.

هن دنيا تي هڪ ٻئي پٺيان متضاد طاقتن حڪومت ڪئي آهي. رات کان پوءِ هميشه ڏينهن روشن ٿيندو آهي. انڌيري پٺيان روشني ظاهر ٿيندي آهي. ساڳي طرح ظالم سلطنت جي جاءِ تي عادل سلطنت قائم ٿيندي آهي. ظلم جو متجربو ٿي عدل ۽ انصاف جي پيدا ٿيڻ جو پيغام آهي. جڏهن ظالم قومن جي طاقت ختم ٿيندي آهي ته هڪ عادل ۽ انصاف وارو نظام قائم ٿي پوندو آهي. فرعون جي جابر سلطنت جو زوال، هڪ ٻي قوم جي عدل واري حڪومت قائم ڪرڻ جو پيش خيمو هو. ان لاءِ الله تعاليٰ فرعونن جي تباهي ۽ برباديءَ سان

گڏوگڏ الاهي عدل ۽ انصاف واري حڪومت جي پيغام جي خوشخبري ٻڌائي آهي:

”۽ (اسين دائمي عادل قانون جي آڌار چاهيون ٿا ته) جيڪي ماڻهو اسان جي زمين تي ڪمزور آهن، انهن تي احسان ڪيون ۽ انهن کي دنيا جي پيشوائ عطا ڪيون. (وڏين وڏين طاقتور قومن جي تاج ۽ تخت جا) اهي ئي وارث هجن ۽ انهن جي بادشاهي زمين تي قائم هجي. فرعون، هامان ۽ ان جي حڪمران قوم کي سندن پاران جنهن شيءِ جي ڳڻتي هئي ۽ جنهن ڪري اهي هنن کي ڪمزور رکندا هئا، اهي ئي انهن جي سامهون آڻينداسون.“ (قصص-5 ۽ 6)

اهو ته فرعوني سلطنت انقلاب جو داستان هو پر غور ڪريو ته قرآن پاڪ ان آيت سڳوريءَ ۾ ڪهڙي نه طرح قانون الاهي جي خبر ڏني آهي. هو ٻڌائي ٿو ته هيءَ دنيا ڏاڍ وارن لاءِ شان شوڪت، دٻدٻي جي نمائش گاهه ۽ ڪمزورن لاءِ قتل گاهه آهي. طاقتور قومون، ڪمزور قومن کي پنهنجو غلام بڻائي منجهن نفاق ۽ بغض پيدا ڪنديون آهن. انهن جي مختلف فرقن ۽ گروهن کي پاڻ ۾ ملڻ نه ڏينديون آهن، ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن اهي ملي هڪ ٿي وڃن ته پوءِ ڪمزور رهي نه سگهنديون. اتفاق ۽ اتحاد وڌن وڌن ظالمن جي تخت ۽ تاج کي لوڏي ڇڏيندو آهي. اهو ئي حال مصر ۾ بني اسرائيل هٿان فرعونن جو به ٿيو. ان کان سواءِ دنيا ۾ هڪ ٻيو قانون به آهي. ڪنهن وقت الله جي قهر کي جوش به ايندو آهي. جڏهن ظلم ۽ ڏاڍ جون شيطاني قوتون وڌي وينديون آهن ته پوءِ ائين به ٿيندو آهي ته هيءَ دنيا طاقتورن بجاءِ ڪمزورن جي حوالي ڪئي ويندي آهي. اها ئي زمين جيڪا هيٺن لاءِ قتل گاهه هوندي آهي سا ڏاڍن جي قتل ٿيڻ جي نمائش گاهه بڻجي پوندي آهي. ان ڏينهن تي هيٺن کي ڏاڍو ۽ ڏاڍن کي هيٺو بڻايو ويندو آهي. اهي جيڪي ڪمزور بڻايا ويا هئا، وقت اچڻ تي الله جي احسان

غلامن جي ديس ۾ آزاديءَ جون عرو

۽ مدد جا حقدار بڻجن ٿا ۽ ڪمزوريءَ جي جاءِ تي طاقت، بيڪسيءَ جي جاءِ تي فرمانروائي ۽ روئڻ پٽڻ جي جاءِ تي ڪلڻ ۽ خوشيون ملهائڻ، ماتم جي جاءِ تي عيش عشرت ۽ لتجڻ جي جاءِ تي لٽڻ وارا بڻجي سڄي دنيا ۾ نمايان ٿي پوندا آهن. فرعوني طاقت جي جاءِ تي موسوي طاقت جهت پٽ ۾ دنيا جو نقشو بدلائي ڇڏيندي آهي ۽ ڪيترين ئي صدين کان ڪريل ۽ تباھ ٿيل قومون رباني ظهور جي لاءِ شان شوڪت سان وري دنيا جون وارث بڻايون وينديون آهن.

جهڙي طرح تلوار جو آخري وار ظالم سلطنت جي نظام کي کاتي ڇڏيندو آهي، اهڙي طرح عدل ۽ انصاف واري حڪومت کي پهرين ڌڪ سان قائم ڪندو آهي. حڪومت سياست جو سرچشمو آهي ۽ سياست جي اڄ هميشه تلوار ئي اُجهائي آهي. الله تعاليٰ حضرت موسيٰ کي فرعوني حڪومت ختم ڪرڻ ۽ بني اسرائيل جي حڪومت قائم ڪرڻ لاءِ هڪ انقلابي ليڊر جي حيثيت ۾ ظاهر ڪرڻ فرمايو. ان لاءِ ڏسو ته ڪيئن نه هُن کي ننڍپڻ کان ئي جنگ جي ميدان جي مصيبتن ۽ تڪليفن کي برداشت ڪرڻ جي قابل بڻايو ۽ کيس طرح طرح جي تڪليفن ۾ وڌو. اڃا پاڻ هن جهان ۾ پهريون قدم رکيائون ته ماءُ جي هنج کان ڌار ٿي ويا، جنهن کان زمين تي هلندڙ جيت به محروم نه رهندا آهن. الله جي حڪمت ۽ تدبير پنهنجي نبي اولوالعزم کي ان کان محروم ڪري ڇڏيو ۽ کيس نيل نديءَ جي طوفاني لهرن جي حوالي ڪيو ويو. ڇاڪاڻ ته هڪ ڏينهن ان نديءَ جي طوفاني لهرن مان هن کي پنهنجو رستو ڪڍڻو هو.

”۽ اسان موسيٰ جي ماءُ جي دل ۾ هي ڳالهه ويهاري ته کيس کير پياري ۽ جيڪڏهن فرعون جي ظلم سبب ان جي جان جو خوف هجي ته درياھ ۾ وجهي ڇڏي ۽ ڪنهن به قسم جو خوف ۽ غم نه ڪري. اسين پوءِ سندس ئي جهوليءَ ۾ ان جي

دل جي ٽڪري کي واپس ڪنداسين ۽ ان کي پنهنجو
پيغمبر بڻائينداسون.“ (قصي-7)

حضرت موسيٰ جي والده پنهنجي لخت جگر کي درياھ جي
لهرن جي حوالي ڪري ڇڏيو پر نيٺ نديءَ جون لهرون ان مقدس امانت
کي پيو ڪيڏانهن به نه ڪڍي ويون، البتہ ان محل تائين حفاظت ۽
سلامتيءَ سان پهچائي ڇڏيائون جنهن جي ٽڪر ۽ گهمند کي ختم
ڪرڻ لاءِ آخرڪار هن ٿڃ پياڪ ٻار کي وڌو ٿيڻو هو. الله تعاليٰ فرعون
جي محل جي عورتن کي هن تي مهربان ڪري ڇڏيو. انهن هن جي
پنهنجن ٻارن وانگر پالنا ڪئي ۽ سندس ماءُ دائي ٿي. ان ۾ الله جي
وڏي مصلحت اها هئي ته جڏهن حضرت موسيٰ بادشاهه جي محل ۾
پرورش وٺندو ته هن جي دل مان سندن رعب ۽ دبدبو ختم ٿي ويندو.
ننڍپڻ کان ئي شاهي زندگي، سياست، حڪومت هلائڻ جي طريقن ۽
ظالم حڪومت جي رازن کي هو سمجهي سگهندو.

”پوءِ ان کي فرعون جي گهر وارن درياھ مان ڪڍيو ۽ ان ٻار
جي پرورش ڪئي ته (هن لاءِ نه ته) جيئن اڳتي هلي هو انهن
جو دشمن ۽ سندن رنج ۽ غم جو سبب بڻجي. بيشڪ
فرعون، هامان ۽ ان جو لشڪر غلطيءَ تي هئا. جڏهن ته
پنهنجي دشمن کي پنهنجي گهر جي اندر پرورش ڏيئي رهيا
هئا.“ (قصص-8)

ان کان پوءِ آزمائش ۽ امتحان جا ڪيترائي موقعا سامهون آيا،
هن هڪ ظالم شخص کي ظلم ڪندو ڏسي قتل ڪيو هو.

”جڏهن سڀ ماڻهو غافل هئا. موسيٰ شهر ۾ آيو ۽ اتي ٻن
ماڻهن کي جهيڙو ڪندي ڏٺائين. ان مان هڪ ماڻهو هن جي
قوم جو هو ۽ ٻيو هن جي دشمن ٿولي جو. موسيٰ کي ڏسي
سندس قوم جي ماڻهو دشمن جي ظلم جي فرياد ڪئي ۽
موسيٰ ان (دشمن) کي اهڙو نونشو هنيو جو هو مري ويو. اهو

غلامن جي ديس ۾ آزاديءَ جون عرو

حال ڏسي هو (موسيٰ) گهٻرائجي ويو ته شيطان مون کي
مصيبت ۾ وجهي ڇڏيو. بيشڪ، شيطان گمراه ڪندڙ
دشمن آهي.“ (قصص_15)

هاڻي الله تعاليٰ ظلم، ڏاڍ ۽ انساني غلامي ۽ ٻانهن جي ڌرتيءَ کان
هن کي پري رکڻ گهريو، ڇاڪاڻ ته ان ڳالهه جي ضرورت هئي ته هو
ڪنهن آزادا نه ماحول ۾ رهي، اچڻ واري وقت لاءِ تيار ٿئي.
”جڏهن موسيٰ مصر کان نڪري مدين طرف روانو ٿيو ته
چيائين ته خدا مون کي ضرور سنئين وات ڏيکاريندو.“
(قصص_22)

الله تعاليٰ سندس نگهباني ڪئي ۽ سنئين وات ڏيکاري کيس
هڪ صالح ٻانهي جي تربيت هيٺ آڻي ڇڏيو، جتي پورن اٺن سالن
تائين آزاديءَ جي ماحول ۾ پنهنجي جذبات ۽ خيالات جي نشو و نما
ڪيائون. پوءِ جڏهن موتيا ته فرعون جي تخت ۽ تاج کي ختم ڪرڻ
جي سموري سامان سان مسلح هئا.

”۽ اسان موسيٰ کي حڪم ڏنو ته پنهنجي لٽ کي اچل.
موسيٰ پنهنجي هٿ مان لٽ کي اچليو پر جڏهن ڏٺائين ته
اها نانگ وانگر حرڪت ڪري ٿي ته ٻئي ڏيئي وٺي پڳو ۽
پوءِ ان طرف منهن ٿي نه ڪيائين. اسان چيو: اي موسيٰ!
اڳتي وڌ، بلڪل خوف نه ڪر، تون حفاظت ۾ رهندين. پوءِ
اسان حڪم ڏنو ته پنهنجي هٿ کي بغل ۾ وجهه. اهو
چمڪندڙ ٿي نڪرندو. تنهنجي خدا طرفان فرعون ۽ ان
جي دربارين لاءِ اهي ٻه نشانيون ڏنيون ويون آهن.“
(قصص_31, 32)

فوج جي تنظيم ۽ تربيت لاءِ جنهن سڀ سالار جي ضرورت هئي،
اهو جنگ جي سامان سان مسلح ٿي آيو هو. هن جي ماڻهن مان
پنهنجي فوج ٺاهڻ ٿي گهري، انهن جي حياتي مصيبتن ۽ مونجهارن ۾

گرفتار هئي. ان لاءِ هن فرعوني سرڪار کان جيڪو پهريون مطالبو ڪيو اهو ان فوج جي آزاديءَ جو هو.

”الله جي انهن ٻانهن کي منهنجي سپرد ڪر. آءٌ تو وٽ هڪ امانتدار پيغمبر بڻجي آيو آهيان.“ (الدخان-18)

پر فرعون ٻين سڀني ظالم بادشاهن وانگر، ان الاهي مطالبي کي رد ڪري ڇڏيو. ان لاءِ اهو ضروري هو ته مصر ۾ رهي بني اسرائيل جي تعليم ۽ تربيت جو انتظام ڪرڻ گهرجي. صدين جي غلامي بني اسرائيل کي جيتري قدر جهاد جي جذبي کي گهٽايو آهي، ايتري قدر ڪنهن بامقصد تعليم ۽ تربيت جي ذريعي انهن ۾ آزادي ۽ استقلال جي ارادن کي مضبوط ڪيو وڃي.

ان لاءِ حڪم الاهي مطابق حضرت موسيٰ عليه السلام پنهنجي اندروني تبليغ ۽ اصلاح جي پروگرام ۾ مشغول ٿي ويو ۽ بني اسرائيل کي مستقبل لاءِ تيار ڪرڻ شروع ڪيائون. ان تياريءَ جا طريقا ۽ اصول جيڪي قرآن پاڪ ٻڌايا آهن اهي ڪنهن ٻي مجلس ۾ ٻڌائينداسين.

جڏهن ڳچ وقت گذريو ته حڪم خداوندي ٿيو ته هاڻي وقت اچي ويو آهي ته انهيءَ تيار ڪيل فوج کي حرڪت ۾ آڻڻ. پهرين مهم اها هئي ته فرعوني گورنمينٽ جي ساز و سامان ۽ قانونن جي پاسداري ڪرڻ کان سواءِ، جيڪو بني اسرائيل کي غلاميءَ مان نڪرڻ نٿو ڏئي، تنهن انهن کي ساڻ ڪري رات رات نڪري پئو. اوهان جو پيڇو ڪيو ويندو پر عذاب الاهي به انهن جي ڪڍ هوندو.

”منهنجن ٻانهن کي وٺي راتو رات نڪري پئو ۽ پڪ ڄاڻ

توهان جو پيڇو ڪيو ويندو.“ (الدخان، 23)

هنن الله جي حڪم جي تابعداري ڪئي ۽ جهڙي طرح فوجي ميٽر واسطي بندوبست ڪرڻو پوندو آهي، ڪيو ويو پر فوج صرف ماڻهن جي ان ميٽر جو نالو ناهي، جنهن کي جنگ جي ميدان ۾ ديوار وانگر

غلامن جي ديس ۾ آزاديءَ جونعرو

بيهاريو ويو هجي. بلڪ جهڙي طرح دنيا جي حقيقت مادي ۽ توانائيءَ تي ٻڌل آهي، اهڙي طرح فوج به جسم ۽ روح جي مجموعي جو نالو آهي. اهو پروردگار جو ڪم آهي، جيڪڏهن هو چاهي ته هڪ انسان کي هڪ هزار انسانن مٿان غالب آڻي سگهي ٿو.

”اي پيغمبر! مسلمانن کي جهاد لاءِ تيار ڪر، جيڪڏهن توهان مان ويهه ماڻهو به صبر ڪرڻ وارا هوندا ته اهي به سؤ دشمنن تي غالب ٿي پوندا ۽ جيڪڏهن توهان مان هڪ سؤ ماڻهو به صبر ڪرڻ جي طاقت رکندڙ هوندا ته ڪفار جي هڪ هزار ٽولي جي ماڻهن تي غلبو حاصل ڪري وٺندا.“

(انفال-64)

ارادي، استقلال، صبر ۽ تحمل جي طاقت صرف گهڻن ماڻهن جي هجڻ سان پيدا نه ٿيندي آهي. ان کي آزاديءَ جهڙي نعمت پيدا ڪندي آهي، جيڪا انساني نشوونما جي فطري تربيت گاهه آهي. پر آزادي هڪ اهڙو جوهر آهي جيڪو ڪڏهن ايترو سستو هوندو آهي جو ريگستان جي واريءَ جي هر ذري ۾ ملي سگهي ٿو ۽ ڪڏهن ايتري قدر مهانگو هوندو آهي جو صرف شاهي تاج ۾ جڙيل موتين جي جهلڪ ۾ نظر ايندو آهي.

پر حضرت موسيٰ عليه السلام جنهن فوج جي تعليم ۽ تربيت جي لاءِ الله تعاليٰ طرفان مقرر ڪيا ويا هئا، ان جي اندر اهو آزاديءَ جو روح اڻ لپ ٿي ويو هو. فرعون جي غلامي انهن جي سڀني شريفائن جذبن کي ختم ڪري ڇڏيو هو. هُنن ڪڏهن حڪومت جو خواب به نه ڏٺو هو. حضرت موسيٰ ع جي پيغمبرانہ دعوت ۽ تبليغ جي قوت سان مومنن جي هڪ ننڍڙو گروهه پيدا ٿيو. جنهن آزاديءَ جي روح سان معمور ٿي فرعون کي للڪاريو.

”جيڪو حڪم چاهين اسان لاءِ ڏي. تنهنجي حڪومت وڌ کان وڌ هن دنياوي زندگيءَ جو فيصلو ڪري سگهي ٿي ته

اسان کي قتل ڪيو ويندو. ان کان وڌيڪ اوهين ڇا ٿا
ڪري سگهو؟“ (طه_72)

اها ايماني نور جي روح جي ندا هئي، جنهن غلامن جي ديس ۾
آزاديءَ جو نعرو بلند ڪيو نه ته اسرائيل جي حلقي مان ڪڏهن به ان
قسم جي صدا بلند نه ٿئي ها.

ان لاءِ بني اسرائيل جي فوجي تعليم ۽ تربيت لاءِ اهو ئي قدرتي
مرڪز بهتر هو. جتي انسان سڀ کان پهرين آزاديءَ جي هوا کاڌي
هجي، يعني آبادين ۽ بستين کان الڳ ڪنهن صحرا ۽ ميدان ۾، جتي
نه ڪنهن جي حڪومت هجي ۽ نه ڪنهن انسان جو حڪم هلي. آزاد
۽ خودمختيار پڪين جا آڪيرا هجن. انهيءَ فطري ۽ حقيقي ڪائنات ۾
رهي اهي پنهنجي وڃايل آزاديءَ کي حاصل ڪري پيا سگهن، جيڪا
مصر جي آبادين ۾ گم ٿي ويئي هئي.

حضرت موسيٰ عليه السلام انهن جي اڳوڻي جاه و جلال ۽ عظمت
کي ياد ڏيارڻ ۽ سندن بهادريءَ جي جذبن کي تازو ڪرڻ ٿي چاهيو ۽
چيائين:

”جڏهن موسيٰ پنهنجي قوم کي چيو هو ته، اي منهنجي قوم
وارو! الله جي ان نعمت جو خيال ڪريو جيڪا هن توهان
کي عطا ڪئي هئي. هن توهان ۾ پيغمبر پيدا ڪيا، توهان
کي فرمانروا بڻايو ۽ توهان کي اهو ڪجهه ڏنائين، جيڪو
دنيا ۾ ڪنهن کي نه ڏنو هئائين. اي قومي پاڻرو! پختوارادو
۽ همت ڪريو ۽ مقدس سرزمين ۾ داخل ٿي وڃو. ان جي
حڪومت صرف توهان جي قسمت ۾ لکي ويئي آهي ۽
ڪڏهن به بزدلن وانگر پوئين پيرين نه موٽو نه ته ان جو
نتيجو صرف ناڪامي ۽ محروميءَ کان سواءِ ڪجهه نه
هوندو.“ (مائده_20-21)

غلامن جي ديس ۾ آزاديءَ جون عرو

پر اهو امتحان اهڙي قوم لاءِ فائديمند ثابت نه ٿي سگهيو جيڪا صدين کان غلاميءَ جي لعنت ۾ گرفتار هئي. بني اسرائيل نهايت ئي بزدليءَ سان جواب ڏنو:

”اي موسيٰ! مقدس سرزمين ۾ هڪ نهايت هيبتناڪ قوم رهي ٿي. اسين ان ۾ هرگز داخل نه ٿي سگهنداسون. اهي پنهنجي ساز و سامان ۽ طاقت سان اسان کي ختم ڪري ڇڏيندا. جيستائين اهي پنهنجو پاڻ نه هليا وڃن اسان اوڏانهن رخ نه ڪنداسين.“ (مائدہ-22)

مقدس شهر ۾ داخل ٿيڻ جو مقصد صرف شاهي جاه و جلال جو منظر ڏيکارڻ نه هو بلڪه بني اسرائيل جي وڃايل قديم عظمت کي خلافتِ الاهيءَ جي صورت ۾ قائم ڪرڻ هو ۽ خلافتِ الاهي کي قائم ڪرڻ لاءِ جنهن قسم جي شجاعت گهربل هوندي آهي اها صرف ايماني نور سان ئي پيدا ٿي سگهي ٿي. بني اسرائيل قوم جي ماڻهن جون دليون ان کان خالي هيون. ٻن مخلص مومنن پنهنجي ايماني نور جي تجليءَ سان انهن جي دلين ۾ تڙپ پيدا ڪرڻ چاهي:

”جيڪي ماڻهو فلسطين ۾ داخل ٿيڻ کان ڊڄي رهيا آهن، انهن مان ٻن ماڻهن جن کي الله پنهنجي نعمت سان نوازيو هو چيو ته جهاد في سبيل الله کان انڪار نه ڪيو ۽ الله تي ڀروسو رکي مقدس سرزمين ۾ داخل ٿي پئو. جڏهن توهان داخل ٿيندؤ ته پڪ سان توهان ئي غالب ٿيندؤ. جيڪڏهن اوهان مسلمان آهيو ته الله تي ڀروسو ڪيو.“ (مائدہ-23)

ان تي به سندن دلين ۾ جهاد جو جذبو پيدا نه ٿيو ۽ انهن صاف لفظن ۾ چيو ته:

”اي موسيٰ! جيستائين اهي طاقتور ماڻهو ان شهر ۾ آهن، اسين ان شهر ۾ هرگز داخل نٿا ٿي سگهون. تون ۽ تنهنجو خدا وڃي وڙهو، اسين هتي ويهي تماشو ڏسنداسون.“

هاڻي حضرت موسيٰ عليه السلام کي مايوسي ٿي ۽ هن، ان بزدل قوم کي عليحدہ ٿيڻ تي چاهيو.

”حضرت موسيٰ چيو: خداوندا! مان صرف پاڻ تي ۽ پنهنجي پيءُ هارون تي وس رکڻ ٿو. پنهنجي قوم جي بزدلي ۽ روحاني موت جو چاڪريان. هاڻي مون کي ان بدڪار قوم کان عليحدہ ڪر.“ (مائدہ 25)

پر حڪم ٿيو ته اي موسيٰ! تون مايوسي ڪرڻ لاءِ پيدا نه ڪيو ويو آهين. تنهنجي پيغمبرانه استقامت جي طاقت کي انهن مصيبتن ۽ مشقتن جو مقابلو ڪرڻ گهرجي. بني اسرائيل کي گهڻي عرصي جي غلامي، جهاد في سبيل الله کان اڻواقف ڪري ڇڏيو آهي. اهي ننڍين ننڍين راحتن جا عادي ٿي پيا آهن. وڏي مقصد جي لاءِ مصيبت کي برداشت ڪرڻ کان گهٻرائين ٿا ۽ غلاميءَ جي زندگي گذارڻ جو اهو ئي نتيجو آهي. ان لاءِ اوهين گهٻرايو، انهن کي ڪنهن آزاد ۽ بي قيد ماحول ۾ رهايو. جتي خالص ۽ فطري ماحول ۾ ڪو زمانو زندگي گذارين. غلاميءَ جي دور وارو نسل ختم ٿي وڃي ۽ هڪ نئون نسل پيدا ٿئي، پوءِ اهي جهاد جي رستي ۾ مشڪلاتن کي برداشت ڪري سگهندا.

”الله تعاليٰ چيو: بيت المقدس ۾ داخل ٿيڻ انهن تي چاليهن سالن تائين حرام آهي. اهي زمين ۾ ٿاڀا کائيندا وٽندا. عظمت حاصل ڪرڻ ۾ اها چاليهن سالن جي دير انهن جي بزدليءَ جو نتيجو آهي. توکي اهڙن ماڻهن جي محرومي تي افسوس نه ڪرڻ گهرجي.“ (مائدہ 26)

اسلامي هٿياربند سکيا نهايت اهم ۽ گهڻي وسيع آهي. سڀ کان پهريائين قرآن جون اهي وضاحتون سامهون اچن ٿيون جن ۾ مسلمانن جون قومي خاصيتون بيان ڪيون ويون آهن ۽ هر خاصيت ۾ هٿياربند تربيت جي هڪ اعليٰ حقيقت موجود آهي. ان کان پوءِ پاڻ سڳورن ص

غلامن جي ديس ۾ آزاديءَ جو نعرو

جي زندگي، سندن نبوت جا قول ۽ عمل، اسوه حسنه، ڏينهن ۽ راتين جا واقعا، جهاد في سبيل الله جون ڪارروايون ۽ حالتون سامهون آڻڻ ۽ انهن ۾ ترتيب پيدا ڪرڻ اڄ جي بحث لاءِ ضروري آهي. پر انهن سڀني ڳالهين کي ڇڏي صرف عام ۽ سرسري نظر وجهي اسلامي ۽ موسوي نظام جي باهمي تعلق کي ظاهر ڪيون ٿا.

حقوق الله ۽ حقوق العباد جي جيڪا عادلانه ورهاست الله تعاليٰ ڪئي آهي، ان کي عدل و اصليت سان قائم رکڻ هڪ ڪامل مذهب جو فرض آهي. انسان شروع کان ئي حقن ۾ هٿ چراند ڪرڻ شروع ڪئي آهي. هن جيتري قدر حقوق الله کي پائمال ڪيو، ايتري قدر حقوق العباد کي به تباهه ۽ برباد ڪيو آهي. حضرت ابراهيم عليه السلام جي زماني ۾ حقوق الله جي تباهي پنهنجي آخري حد کي پهچي چڪي هئي ۽ انسان ظاهر ظهور خدائي صفتن جو دعويدار بڻجي چڪو هو.

”ڇا اوهين ان شخص کي نٿا ڏسو جنهن ابراهيم سان خدا جي باري ۾ ان غرور تي حجت ڪئي ته خدا هن کي بادشاهه بڻايو آهي. جڏهن ابراهيم چيو ته منهنجو خدا اهو آهي جيڪو زنده ڪندو آهي ۽ ماريندو آهي، ته هن سرڪش چيو ته مان به زنده ڪندو آهيان ۽ ماريندو آهيان.“

(بقره-258)

پر الله تعاليٰ پنهنجن حقن جي حفاظت لاءِ ڪڏهن به زمين تي انساني خون نه وهايو آهي. صرف انسان جي ڏاڍ ۽ ظلم ئي زمين کي خون سان رڱيو آهي ۽ اهو داغ ان وقت کان وٺي لڳو آهي جڏهن هڪ ڀاءُ (قابيل) ٻئي ڀاءُ (هابيل) کي قتل ڪيو. اهو ئي سبب آهي جو حديثن ۾ سڀني خونن جو ذميوار قابيل کي قرار ڏنو ويو آهي. حضرت

موسيٰ عليه السلام جي زماني تائين حقوق الله بلڪل ختم ٿي چڪا هئا ۽ شيطان انسان جي اندر مان صاف ڳالهائي رهيو هو.

”۽ فرعون پنهنجن دربارين کي چيو ته مان نٿو ڄاڻان ته مون

کان سواءِ ٻيو ڪو توهان جو خدا آهي.“ (القصص_38)

هو جيڪڏهن ايسٽائين بس ڪري ها ته شايد خدا جي قهر کان بچي وڃي ها. جيئن ته حضرت ابراهيم عليه السلام جي زماني تائين هن دنيا تي الله تعاليٰ جو لطف ۽ ڪرم ڇانيل رهيو پر فرعون حد کان وڌي حقوق العباد جي دائري ۾ ظلم ۽ ڏاڍ شروع ڪيو. اهڙي ئي موقعي تي الله تعاليٰ جي تلوار مياڻ مان نڪرندي آهي ۽ پوءِ دنيا کي خون جي درياھ ۾ ترڻو پوندو آهي. خدا تعاليٰ پنهنجي حقن کي نظرانداز ڪري پئي سگهيو پر حقوق العباد جي برباديءَ کي برداشت نه ڪري سگهيو. ان لاءِ حضرت موسيٰ کي انهن جي حفاظت لاءِ فرعون ڏانهن موڪليو:

”اي موسيٰ فرعون وٽ وڃ، ڇاڪاڻ ته هو نهايت ظالم ۽

سرکش ٿي ويو آهي.“ (يعني خدا جي ٻانهن تي ڏاڍو ظلم

ڪندو آهي) (طه_24)

اهو پهريون موقعو هو جڏهن الله جي صالح ٻانهي عدل ۽ امن جي قيام جي حمايت ۾ تلوار هٿ ۾ کڻي ۽ ان ڏينهن کان ئي هٿياربند تربيت جو مذهبي روح هن دنيا ۾ ظاهر ٿيو.

اسلام الله جو آخري دين آهي، جيڪو حقوق الله ۽ حقوق العباد ٻنهي جو ذميدار آهي. هڪ طرف هو انهن بتن کي پورا پورا ڪرڻ گهري ٿو جن خدا جي پاڪائي ۽ قدوسيت ۾ پاڻ کي شريڪ بڻايو آهي ۽ ٻئي طرف انسان کي انهن بنڌڻن کان مڪمل نجات ڏيارڻ چاهي ٿو جيڪي هر قسم جي سياسي، مذهبي، اخلاقي، معاشرتي ۽ مذهبي غلامين جي صورت ۾ وڪوڙيل آهن، جنهن جي ڪري هي جهان حقوق العباد جي تباهي ۽ بربادي جو جهنم بڻجي چڪو آهي.

غلامن جي ديس ۾ آزاديءَ جو نعرو

الله جي دين جي تڪميل لاءِ يعني حقوق الله ۽ حقوق العباد جي مڪمل حفاظت لاءِ اسلام سڀني نبين مان صرف ٻن پيغمبرن جي اسوه حسنه کي مسلمانن لاءِ نصب العين قرار ڏنو آهي. حقوق الله جي حفاظت لاءِ حضرت ابراهيم عليه السلام جي نقش قدم تي هلڻ جي تعليم ڏني آهي.

”توهان لاءِ ابراهيم ۽ ان جي ساٿين جي ذات ۾ پيروي ۽ اتباع لاءِ بهترين نمونو آهي.“ (الممتحنه-4)

اسلام جي پوئلڳن ڏهن سالن تائين هر قسم جون جسماني تڪليفون برداشت ڪيون. هر قسم جي دنياوي ڌلتن کي منهن ڏنو پر ڪافرن سان ڪنهن به قسم جي سختي نه ڪيائون بلڪ انهن کي نهايت نرمي ۽ محبت سان توحيد جي دعوت ڏيندا هئا. اهڙي طرح جڏهن اهي اسوه ابراهيمي جا پيروڪار بڻجي ويا ۽ ان سان گڏ فوجي سکيا جي سڀ کان وڏي عملي مشق يعني صبر، تحمل، پختي ارادي ۽ استقلال جي تڪميل ٿي ويئي ته پوءِ حقوق العباد جي حفاظت لاءِ اسوه موسوي جي پيروي جي تعليم ڏني. الله جي وحي دعوت موسوي ۽ دعوت محمدي جي پيٽ کي هيئن بيان ڪيو آهي:

”اسان اوهان ڏانهن پنهنجو هڪ پيغمبر موڪليو جيڪو حق ۽ انصاف جي شاهدي ڏئي ٿو، جهڙي طرح فرعون ڏانهن پنهنجو هڪ پيغمبر موڪليو هو.“ (المزمل-16)

ان نقطي کان ئي اسلام جي هٿياربند تربيت عملي طرح شروع ٿئي ٿي. حق ۽ صداقت جو پيغام جيڪو اڳي زبان سان ٻڌايو ويندو هو، هاڻي ان سان تلوار کي به شامل ڪيو ويو.

اسلام جي سڀني عملن ۽ عبادتن تي غور ڪرڻ سان معلوم ٿئي ٿو ته اهو انقلاب اوچتو نه آيو هو ۽ نه اهو مديني جي انصارن جي مدد يا مڪي جي ڪافرن جي ڏاڍ سبب پيدا ٿيو هو پر ان لاءِ اسلام جو حقيقي دستور صرف جهاد هو ۽ اهو مسلمانن جي رڳ رڳ ۾ سمائجي

چڪو هو. اسلام جي فرضن جي شروعات نماز کان ٿئي ٿي، جيڪا فوجي ڏيک جو هڪ مثال آهي. نماز جا سڀئي رڪن حق جي مجاهدن جي تصوير آهن.

پاڻ سڳورا ﷺ ۽ سندن ساٿي، جڏهن پهائڙن تي چڙهندا هئا ته تڪبير جي نعري جو آواز بلند ڪندا هئا ۽ جڏهن مٿان کان هيٺ لهندا هئا ته سبحان الله جو نعرو هڻندا هئا. نماز جي قيام رکوع، سجدي ۽ تڪبير و تسبيح ۾ به انهيءَ طريقي کي اختيار ڪيو ويو. فوج کي جنگ جي ميدان ۾ بڪ ۽ اڃ جون جيڪي تڪليفون برداشت ڪرڻيون پون ٿيون، روزي جي ذريعي مسلمانن کي ان جو عادي بڻايو ويو.

ٻڌايو ويو ته مال ۽ دولت سان به جهاد ڪيو ويندو آهي. يعني حق جي ڪلمي ۽ جان سان گڏ مال کي به لٽائڻ. زڪوات ۽ صدقن جي ذريعي اسلام هڪ باقاعده نظام قائم ڪيو. حج اسلام جي سڀني عملن جو مجموعو آهي ۽ ان ۾ اهم رڪن جهاد به آهي. هٿياربند زندگي گذارڻ لاءِ سفر، سفر جون مصيبتون، مٿن مائتن کان جدائي، هڪ ئي پوشاڪ تي قناعت ڪرڻ ۽ هڪڙي ئي مقصد کي حاصل ڪرڻ لاءِ هڪ ئي ميدان ۾ گڏ ٿيڻ ضروري آهي. تفصيل جو هي موقعو ناهي مگر حج جي اندر فوجي زندگيءَ جي سڄي تعليم موجود آهي.

اهڙين سڀني عبادتن کي ادا ڪرڻ لاءِ جيڪي شرط ۽ پابنديون لاڳو ڪيون ويون آهن، انهن متعلق اسلام کي ٻين مذهبن مٿان فوقيت حاصل آهي. اسلام عبادتن جي پابندين کي آسان ڪيو آهي. سفر جي حالت ۾ يا ڪنهن ٻي مجبوريءَ ۾ انسان صرف تيمم ڪري نماز پڙهي سگهي ٿو. رڪعتن جي تعداد جي لحاظ کان صرف ٻه رڪعتون ڪافي آهن. سفر جي روزو رکڻ ضروري ناهي پر الله تعاليٰ ان رعايت کي عيش و آرام جو ذريعو ناهي بڻايو، جيئن آرام طلب ماڻهو

غلامن جي ديس ۾ آزاديءَ جونعرو

سمجھندا آهن. ان جو مقصد صرف ان عظيم الشان فرض کي سولو بنائڻ آهي جنهن جو نالو جهاد آهي. ان لاءِ تيمم واري آيت جهاد جي سفر واري موقعي تي نازل ٿي. جيتوڻيڪ قصر نماز ۽ افطار رمضان جو حڪم هاڻي هر قسم جي سفر سان لاڳو آهي پر پاڻ سڳورن صلي الله عليه وسلم ۽ اصحابن رضه جي سفر جو مقصد جهاد هوندو هو. ان لاءِ جيڪو مسلمان اسلام جي فرضن ۽ عبادتن جو پابند آهي اهو ئي مسلم آهي ۽ جيڪو مسلم آهي اهو لازمي مجاهد في سبيل الله ۽ الله جو سچو سپاهي آهي.

ان ڪري هڪ اهڙي جماعت جنهن کي شروع کان ئي هٿياربند سکيا ڏني ويئي هجي، جنهن جون عبادتون فوجي سکيا جو نمونو هجن، جنهن ڏهن سالن تائين صبر، استقلال، عزم ۽ جفاڪشيءَ جي مشق ڪئي هجي. پوءِ جيڪڏهن بدر، حنين ۾ ڪافرن کي شڪست ڏين ۽ خيبر جي قلعي کي نيست و نابود ڪن ۽ قيصر ۽ ڪسري کي پائمال ڪن ته ڪا تعجب جهڙي ڳالهه ناهي.

دنيا هميشه فوجي حقيقت کي سمجھڻ ۾ غلطي ڪئي آهي. اسلام جو سڀ کان وڏو ڪارنامو هي آهي ته هن ان غلطيءَ جو ازالو ڪيو. ڪيتري زماني تائين دنيا، ماڻهن جي وڏي تعداد کي فوج سمجھندي هئي ۽ سندس طاقت جو اندازو تعداد ۽ هٿيارن مان لڳايو ويندو هو. اڄ به فوجي نظام جنهن جوڙجڪ تي ٻڌل آهي، ان ۾ گهڻائيءَ کي ٿورائيءَ تي ترجيح ڏني وڃي ٿي يا جيڪا فوج زمين جي زياده پکيڙ ۽ گهڻن وسيلن تي قبضو رکندي هجي. ان کان پوءِ ان سرشتي ۾ ڪجهه ترقي ٿي، جنهن ۾ جسماني صحت، تندرستي ۽ بازوءَ جي طاقت جو اضافو ڪيو ويو.

ان لاءِ اسپارٽا ۾ اهو قانون لاڳو ڪيو ويو هو ته فوجي قابليت کي وڌائڻ لاءِ، جيڪي ٻار فطرتاً ڪمزور پيدا ٿين ٿا انهن کي قتل ڪرڻ گهرجي. اسپارٽا ۾ ان قانون تي عمل ڪيو ويو ۽ ٿوري ئي وقت ۾ انهن

جو ملڪ ٿلهن متارن جسمن وارن نوجوانن سان ڀرجي ويو پر حقيقت ۾ فوجي جوڙجڪ جو اهو اصول غلط فلسفي جي بنياد تي ٻڌل هو. هن نظام جو اصول هو ته فوج صرف جسماني طاقت سان وڙهندي آهي. جنهن ڪري جسماني طاقت کي گڏ ڪرڻ جا صرف ٻه طريقا آهن. هڪ هيءُ ته ماڻهن جي گهڻي انگ کي فوج ۾ شامل ڪيو وڃي ۽ ٻيو اهو ته جيڪڏهن ايئن ممڪن نه ٿي سگهي ته ان گهٽتائيءَ کي پوري ڪرڻ لاءِ وڌيڪ طاقتور سپاهي گڏ ڪيا وڃن. جهونين تاريخن ۾ انهيءَ غلط خيال کي فتح ۽ ڪامرانيءَ جو سبب سمجهيو ويندو هو.

پر حقيقت هيءُ آهي ته فوج جنگ جي ميدان ۾ ڪنهن ٻاهرين قوت سان نه وڙهندي آهي بلڪ اها مخالف سان مقابلو پنهنجي اندروني جذبي سان ڪندي آهي. جوش ۽ جذبي جي اها قوت سپاهين جي گهڻي تعداد ۽ سندن جسماني طاقت تي مدار نٿي رکي. اهو جذبو ۽ جوش ڪمزور انسانن ۽ مسڪينن ۾ به پيدا ٿي سگهي ٿو ۽ اهڙائي نتيجا حاصل ٿي سگهن ٿا جيڪي فوج جو هڪ وڏو لشڪر حاصل ڪري سگهي ٿو.

اسلام پهريون مذهب آهي جنهن هٿياربند تربيت جو بنياد ان اصول تي رکيو آهي ۽ ان اصول تي هن اسلامي مجاهدن جي سکيا شروع ڪئي. اسلام ٻڌايو ته فتح ۽ ڪامراني صرف وڏين وڏين جماعتن لاءِ ناهي بلڪ هڪ ننڍو گروهه به الله تي ڀروسو رکي هڪ عظيم الشان جماعت کي شڪست ڏيئي سگهي ٿو.

”ڪيترائي ننڍا گروهه آهن جيڪي الله جي حڪم سان

وڏن وڏن گروهن تي غالب اچي ويا ۽ الله صرف پختي ارادي

۽ همت وارن سان گڏ آهي.“ (بقره-249)

اسپارٽا وارن جن ڪمزورن ۽ ناتوان ٻارن کي اڇلايو. اسلام انهن کي پيار ۽ محبت سان پنهنجي سيني سان لڳايو. ڇاڪاڻ ته فوج صرف جذبي ۽ روحاني طاقت سان وڙهندي آهي. جذبن جو اثر

غلامن جي ديس ۾ آزاديءَ جون عرو

ڪمزور انسان تي طاقتور کان وڌيڪ ٿئي ٿو. پوءِ اهي ئي بهترين خدمت سرانجام ڏيئي سگهن ٿا. انهن کي ڪمزوري ۽ ناتوانيءَ سبب ٺڪرائي نٿو سگهجي. حديثن جي ڪتابن ۾ پڙهندا آهيون ته پاڻ سڳورن صلي الله عليه وسلم جن جي ڪچهري صرف وڏن جسمن ۽ ويڪرن سينن وارن لاءِ مخصوص نه هوندي هئي پر ان ۾ هميشه ضعيفن ۽ ڪمزورن کي خاص رحمت ۽ محبت سان نوازيو ويندو هو. ”مون وٽ ضعيفن کي آڻيو ڇاڪاڻ ته توهان کي انهن جي ڪري روزي ۽ مدد ملي ٿي.“ (الحديث)

ان لاءِ اسلام فوجي نظام جي سکيا ۾ دنياوي اسباب ۽ طاقت کي بلڪل نظرانداز ڪيو آهي ۽ ان جي تربيت صرف روحاني ڪئي آهي. اهو ئي روح آهي جنهن کي اسلام نظام اخلاق چيو آهي. اسلام هڪ ڪامل مذهب آهي، ان لاءِ هن عقيدن ۽ عبادتن سان گڏوگڏ اخلاق کي به جاءِ ڏني آهي. اسلام خاص طور تي جنهن حسن اخلاق جي تعليم ڏي ٿو ان جو تعلق هٿياربند گروهه سان آهي. اهو ئي اصل جوهر آهي جنهن سان ڪا به فوج جنگ جي ميدان ۾ ثابت قدم رهي سگهي ٿي. اسلام هن دنيا ۾ حق ۽ صداقت کي زور وٺرائڻ آيو آهي. حق ۽ صداقت کي جهاد جي ذريعي سوڀارو ڪري سگهجي ٿو. جهاد جو پهريون ۽ اصل شرط صبر آهي. ان لاءِ اسلام هميشه حق ۽ صبر کي ضروري ٺهرايو آهي.

”زمانو جا حادثا ۽ نتيجا شاهد آهن ته انسانن جون قوتون ۽ سندن عمل وڏي خساري ۾ رهيا آهن ۽ صرف اهي ئي انسان ڪامياب ٿيندا آهن جيڪي پنهنجي اندر حق جي نصيحت ۽ صبر جي تلقين ڪندا رهيا.“ (العصر)

حضرت يوسف عليه السلام جي سيرت جو مطالعو

حضرت يعقوب ع کان پوءِ حضرت يوسف عليه السلام جي شخصيت نمايان ٿئي ٿي ۽ اها ئي هت بيان ٿيندڙ ڳالهه جي اصلي شخصيت آهي. هتي پهچندي ئي هڪ خاص حقيقت جو ظهور شروع ٿئي ٿو ۽ ڪهڙي به رخ کان ڏسو ڪٿان به ڏسو. ان جو منظر سامهون ايندو رهي ٿو. يعني انسان جي سيرت جي فضيلت ۽ انهن فضيلتن جون اٽل ڪاميابيون. حضرت يوسف ع جي سيرت جو مطالعو اسان کي ٻڌائي ٿو ته انساني زندگيءَ جي سڀ کان وڏي طاقت سندس سيرت جي چڱائي آهي ۽ جي اها چڱائي موجود هجي، ته پوءِ ان جي لاءِ فتح ۽ ڪاميابين کان سواءِ ٻيو ڪجهه نٿو ٿي سگهي. دنيا جا سڀئي سمنڊ ۽ جبل ان جي رستي ۾ رڪاوٽ ٿي پون تڏهن به سندس رفتار گهٽ نه ٿيندي، حادثا ۽ واقعا ان تي اثر انداز نه ٿا ٿي سگهن. ماڻهن ۽ جماعتن جون ڪوششون ان کي فتح نه ٿيون ڪري سگهن. ان لاءِ هر حال ۾ ڪاميابي آهي. ان لاءِ هر هنڌ سوڀ آهي. ان لاءِ هر طاقت تي فرمانروائي آهي. هو عملن ۽ نتيجن جي امتحان گاهه ۾ صرف انهيءَ لاءِ آهي ته اوچي ڳات هجي. عاجزي ۽ انڪساري جي آلاڻ ان کي ڪڏهن به ڇهي نٿي سگهي.

سترهن سالن کان گهٽ عمر جو هڪ نوجوان، پيءُ جي آغوش محبت کان زوري جدا ڪيو وڃي ٿو ۽ اوچتو ئي اوچتو پاڻ کي ڪهڙن ماڻهن ۾ ڏسي ٿو؟ اهڙن ماڻهن جي وچ ۾ جيڪي چند ٽڪن جي لالچ

حضرت يوسف عليه السلام جي سيرت جو مطالعو

۾ غلام ڪري وڪڻي رهيا آهن. دنيا جون هڪ لک انساني طبيعتون اهڙي حالت ۾ ڇا ڪن ها؟ ليڪن سوچيو ته هن ڇا ڪيو؟ ائين ٿو معلوم ٿئي ته هڪ تجربڪار دانشمند وانگر، جنهن حالتن جو پورو پورو جائزو ورتو هجي ۽ پوءِ فيصلو ڪري ڇڏيو هجي ته ڪهڙيون به حالتون پيش اچن، اهي صبر ۽ سکون سان برداشت ڪرڻ گهرجن ۽ حالتن مطابق ڪم ڪرڻ گهرجي.

قافلي وارن يوسف عليه السلام کي غلام جي حيثيت سان پيش ڪيو. پاڻ غلام جي حيثيت سان پيش ٿيا. عزيز مصر کين غلامن وانگر خريد ڪيو. پاڻ ان جي غلامن وانگر خدمت ڪرڻ شروع ڪيائون ۽ ان سان اهڙي طرح پيش آيا، جهڙي طرح هڪ اطاعت گذار ۽ وفادار غلام کي پنهنجي مالڪ سان پيش اچڻ گهرجي. ڪٿان به اها ڳالهه ظاهر نٿي ٿئي ته پاڻ ائين ڪرڻ کان هپڪ محسوس ڪئي هجين. جڻ هي بي وقت مصيبت جيڪا هزارن، لکن انسانن جي پوري زندگي لاءِ ذلت ٿي پوندي آهي، هن لاءِ ڪا مصيبت ٿي نه هئي. پيءُ جي آغوشِ محبت کان نڪري، اوچتو ئي هڪ غير جو غلام ٿي وڃڻ، هن لاءِ اهڙي ڳالهه هئي، جيئن پنهنجي مرضيءَ سان زندگيءَ جو هڪ عيش ڇڏي پيو اختيار ڪيو وڃي: نه پوئين ڳالهه تي افسوس ۽ نه موجوده حالتن جو ارمان! نه گذريل جي ياد ۾ روج راڙو، نه آئينده جي انديشي ۾ بدحالي، ان ارادي ڪندڙ ۽ اهڙي بي پرواهه ملاح وانگر، جنهن کي نه ته ڪناري ڇڏڻ جو غم ستائي رهيو هجي ۽ نه اچڻ واري طوفان جو انديشو. هن پنهنجي ٻيڙي هلائڻ شروع ڪئي ۽ ڏسو آخر ڪار منزل مقصود تي پهچائي ڏم پٽيائين.

حادثن ۽ انقلابن جي بنيءَ ۾ هن کان وڌيڪ ڪهڙو تير هو جيڪو هن تي هلايو نه ويو هو پر هن جي صبر ۽ عزم ان کي ڪڪ برابر به نه سمجهيو ۽ اهڙي طرح بي داغ حادثن جي چڪر مان نڪري ويو، جڻ هن جي خلاف ڪجهه ٿيو ئي نه هو.

تصور ڪريو ته اهڙو انسان جيڪو دنيا جي مصيبتن ۽ موافقتن ۾ پنهنجو رستو ڳولڻ چاهيندو هجي ته هن معاملي ۾ ڪهڙي نه عظيم الشان عبرت آهي. جيڪڏهن حضرت يوسف ع مصيبتن ۽ ڏڪن جي پهرين منزل تي صبر، عزم، اعتمادِ نفس ۽ توڪل علي الله جو اهم عظيم روح پنهنجي اندر پيدا نه ڪري وٺي ها، ته ڇا؟ ان منزل مقصود تي پهچي سگهي ها! جيڪا آخرڪار هن جي منزل مقصود ثابت ٿي. وري ڏسو زماني جون گردشون ڪهڙي طرح آزمائش مٿان آزمائشون پيدا ڪنديون رهيون ۽ ان جي اڏول ۽ بي داغ سيرت ڪهڙي طرح فتح مٿان فتحون حاصل ڪندي ويئي. سڀ کان پهريائين عزيز مصر سان معاملو پيش اچي ٿو. هن، غلام جي حيثيت سان هن کي خريد ڪيو هو ۽ مصر جا آثار ٻڌائين ٿا ته مصرين جو غلام سان ڪهڙو رويو هوندو هو. اُهي غلامن لاءِ ايترائي سنگدل هئا، جيتريون دنيا جون ٻيون قومون رهيون آهن. تنهن هوندي به هن ٿوري وقت ۾ پنهنجي حسن ۽ ڪردار سان ان جي دل کٽي ورتي ۽ غلاميءَ جي جاءِ تي مالڪي ڪرڻ لڳو:

”هن پنهنجي گهر واريءَ کي چيو ته هن کي سٺي نموني رکجانءِ، عجب ناهي ته هي اسان کي فائدو ڏي يا اسين هن کي پٽ بڻايون.“ (يوسف 21)

سوچيو ته سهي، اهو انقلاب ڪيئن پيدا ٿيو هوندو. اها ڪهڙي وفاداري ۽ ديانتداري ۽ راست بازي ۽ امانت شعاري هئي جنهن هڪ مصري امير کي ايتري قدر متاثر ڪيو جو هو هڪ عبراني غلام کي پنهنجي پٽ وانگر چاهڻ لڳي ٿو ۽ پنهنجي سموري گهر ٻار ۽ علائقي جو خودمختيار بڻائي ڇڏيس ٿو.

ان کان پوءِ عزيز جي عورت جو معاملو رونما ٿئي ٿو. ٻيون آزمائشون ذهن ۽ دماغ جون هيون، هي جذبات جي آزمائش هئي. انسان جي لاءِ سڀ کان وڏي آزمائش جذبات جي آزمائش ئي هوندي

حضرت يوسف عليه السلام جي سيرت جو مطالعو

آهي. هو سمنڊ جي چولين کان نٿو ڊجي، جبلن جي چوٽين کان نٿو گهٻرائي، آسمان جي کنوڻ کان نٿو ڪنبي، درندن جي مقابلي کان منهن نٿو موڙي، تلوارن جي چانور ۾ ڪيڏڻ لڳي تو پر نفس جي هڪ ننڍڙي ترغيب ۽ جذبات جي ادنيٰ ڪشش جو مقابلو نٿو ڪري سگهي، پر حضرت يوسف ع جي ڪردار جو پهاڙ هتي به اڏول رهيو. هن جي بي داغ فضيلت تي نفس انساني جو سڀ کان وڏو فتنو داغ لڳائي نه سگهيو.

قرآن جي معجزانه بلاغت چند لفظن ۾ معاملي جي سڄي تصوير چڪي ورتي آهي ۽ جيڪڏهن انهن اشارن ۽ تشريحن کي اڃا وضاحت سان بيان ڪيو وڃي ته ڪيترن صفحن جو داستان ٺهي پوي. اوهين غور ڪريو ته ترغيبات جي ڪارفرمائي جو ڇا حال هو ۽ نفساني عيش جي اها دعوت ڪهڙن نه آرامده سامانن ۽ صبر وارين حالتن سان پيش آئي هئي. عمر، پرپور جواني جي عمر ۽ معاملو محبت جو نه بلڪ محبوبيت جو. طلب جو نه پر مطلوبيت جو. پوءِ طلب به ٿي ته ڪهڙي طلب ٿي؟

ڪا اڪ ڏسڻ واري ناهي، ڪو به حجاب جو پردو حائل ناهي. ڪير آهي جيڪو اهڙي حالت ۾ به پنهنجو پاڻ کي قابو ۾ رکي سگهي ٿو. عصمت ۽ پاڪيزگيءَ جو ڪهڙو پهاڙ آهي جيڪو انهن بجلين جو تاب سهي سگهي ٿو ها، هڪڙو پهاڙ هو جنهن کي اهي بجليون به لوڏي نه سگهيون. اهو حضرت يوسف ع جو ڪردار هو جيڪو هر حال ۾ اڏول رهيو. خود عزيز جي گهر واريءَ جي لفظن ۾ (۽ ان کان وڌيڪ ان معاملي جو ڪير شاهد ٿي سگهي ٿو).

”بيشڪ، مان هن کي ريجھائڻ جي ڪوشش ڪئي هئي پر

هي بچي نڪتو.“ (يوسف-32)

هو اهڙي حال ۾ به پنهنجي جاءِ کان بي جاءِ نه ٿيو. هن پاڪيزگي جي جبل لاءِ ذرا به لرزش نه هئي.

وري جڏهن عزيز جي گهر واري جي دعوتِ عيش جي جواب ۾ جيڪي ڪجهه هن جي زبان مان نڪتو اهو ڇا هو: (منهنجي مالڪ ته مون کي سٺي منزلت بخشي -23) تنهنجو مڙس منهنجو مالڪ آهي، هن مون تي اعتماد ڪيو. عزت ۽ احترام سان پيش آيو پوءِ ڪيئن ٿي سگهي ٿو ته ان جي احساسن جو بدلو اهو ڏيان جو ان جي امانت ۾ خيانت ڪرڻ لڳان!

غور ته ڪريو! هيءَ برائي اهڙي برائي هئي جو ان کان لنوائڻ لاءِ ڪيترائي بهانا ڪري پيا سگهجن پر هن جو ذهن ان ڳالهه جي طرف ويو ۽ جنهن کي قرآن به ظاهر ڪري ڇڏيو. انهيءَ مان معلوم ٿيو ته هن جي ڪردار جو اصلي جوهر اتي ڳولڻ گهرجي. ايمانداري، پاڪبازي ۽ فرض جي ادائگيءَ جو روح اهڙي طرح هن تي واسو ڪيل هو جو هر موقعي تي سڀ کان پهريائين اهو ئي سامهون ايندو هو.

پوءِ لائعات (ملاوت ڪندڙين) جو معاملو پيش اچي ٿو. اڳي صرف هڪ عزيز جي گهرواريءَ جو فتنو هو ۽ هاڻي دارالحڪومت مصر جا سڀئي فتنه گر اچي گڏ ٿيا هئا ته جيئن هن جي ضبط ۽ تحمل جي اسباب جي برباديءَ ۾ حصو وٺي سگهن. مگر هتي به نتيجو ڪهڙو نڪتو:

وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هَذَا بَشَرًا ۖ اِنْ هَذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ (يُوسُفَ -31)

(۽ چيائون ته پاڪ آهي الله تعاليٰ، ناهي هي ڪو آدمي، مگر هڪ فرشتو وڏي مان شان وارو.)

وري ڏسو ته پاڪبازي ۽ حق پرستيءَ جي آزمائش اچانڪ ڪهڙي صورت اختيار ڪري ٿي. انسانن کي دنيا ۾ سزائون ۽ مصيبتون ان لاءِ پوڳڻيون پون ٿيون جو اهي پاڻ کي ڏوهه ۽ گناهه کان روڪي نٿا سگهن، پر حضرت يوسف ع جي سامهون قيد جي سزا انهيءَ لاءِ آندي پئي ويئي ته هو جرم ۽ گناهه کان پاڻ کي چوروڪي رهيو آهي!

حضرت يوسف عليه السلام جي سيرت جو مطالعو

ماڻهن کي قيدخاني جي سزا انهيءَ لاءِ پيوڳئي پوي ٿي جو اهي زندگيءَ جو عيش ڳولين ٿا ۽ جڏهن نٿو ملي ته زوري وٺڻ چاهين ٿا پر حضرت يوسف عه کي قيدخاني ذريعي ان ڪري ڊيڄاريو پئي ويو ڇاڪاڻ ته زندگيءَ جي هر عيش پنهنجي سمورين دلفريبين ۽ دلڪشين سان کيس دعوت ڏني ۽ هن انڪار ڪري ڇڏيو.

حضرت يوسف عه جي ڪردار جو اهو عظيم مظاهرو آهي. اهو عشق حقيقيءَ جو اعليٰ نمونو آهي. اهو پرستاري ۽ صداقت جو دستور العمل آهي. اهو ئي ڪامل ايمان جو پيمانو آهي. جڏهن سندس سامهون ٻه ڳالهيون پيش ڪيون ويون: هڪ هيءُ ته زندگي جو عيش پر گناه جي رستي ۾، ٻيو هيءُ زندگيءَ جا ڏک ڏاکڻا پر پاڪبازي ۽ نيڪيءَ جي راهه ۾ ۽ پوءِ هن عظيم هستيءَ جو قطعي ۽ بغير ڪنهن هٻڪ جي فيصلو هي هو ته

”قيدخانن مون کي منظور آهي مگر اها ڳالهه نه جنهن جي

مون کي دعوت ڏني پئي وئي.“ (يوسف 33)

اسان جا مفسر ڪرام لکن ٿا ته ”اها حضرت يوسف عه جي بدشگوني هئي جو پاڻ ئي قيدخاني متعلق چيائون. جيڪڏهن تڪڙ ۾ ائين نه چون ها ته اها مصيبت پيش ئي نه اچي ها.“

افسوس، ڪيتري قدر نه حقيقت کان فراموشي آهي! حضرت يوسف عه جي جيڪا ڳالهه سندس پاڪيزگي ۽ عظمت جو سڀ کان وڏو جوهر هئي، سا هنن حقيقت کان اٽواڻڻ جي نظر ۾ سندس ڀل هئي. يعني سندن خيال موجب حضرت يوسف عه جو قيدخاني کي گناه تي ترجيح ڏيڻ ۽ ان کي خوشي سان قبول ڪرڻ اهڙي ڳالهه هئي جا نه ٿيڻ ڪپندي هئي ۽ اها صرف ان ڪري ٿي پئي جو حضرت يوسف عه بدشگوني ڪئي. غور ڪريو ته قرآن ڪٿي ۽ ان جي تشريح ڪرڻ وارا ڪٿي آهن!

حضرت يوسف عه جو اهو ڪردار ئي آهي جنهن قيدخاني جي

سوڙهي ۽ اونداهي ڪوئيءَ کي به اهڙي طرح روشن ڪري ڇڏيو جهڙي طرح هن عزيز مصر جي ايوان کي روشن ڪيو هو. ڇاڪاڻ ته ڏيئو ڪٿي به رکيو وڃي ته روشني ئي ڏيندو ۽ هيري جي چمڪ انهيءَ ڪري گهٽ نه ٿيندي جو ان کي شاهي جواهر خاني ۾ رکڻ بجاءِ گند ۾ رکيو وڃي. تورات جي وضاحت پڙهي چڪا آهيو ته قيدخاني جو آفيسر هن جو معتقد ٿي ويو هو ۽ قيدخاني ۾ حضرت يوسف جو اثر رسوخ قائم ٿي چڪو هو.

وري عين قيدخاني ۾ به دعوت حق جو ارادو سندن دل مبارڪ ۾ اٿي ٿو. انهيءَ وقت تائين پاڻ مصر ۾ دين حق جي تبليغ ڪا نه ڪئي هئائون، جيتوڻيڪ پاڻ ان تي قائم هئا پر هاڻي وقت اچي ويو هو ته سندس خانداني نبوت جو ظهور ٿئي. اهو خانداني نبوت جوئي اثر هو جو پاڻ پنهنجي دل کي تبليغ جي جذبي سان پُر ڪيائون پر هتي ڪير هو جيڪو سندس تبليغ جو مخاطب ٿئي. صرف قيدخاني جا ڪجهه ساٿي، جيڪي طرح طرح جون مصيبتون پوڳڻ لاءِ هتي پهچايا ويا هئا. غور ڪريو! پاڻ آزاديءَ جو انتظار نه ڪيائون. قيدين ۾ دعوت حق جي تبليغ شروع ڪري ڏنائون ۽ هاڻي مصر جو قيدخانو دعوت حق جي تعليم جي درسگاه بڻجي ويو. وري تبليغ حق جي جذبي جو حال ڇا آهي: ٻه نوان قيدي اچن ٿا جيڪي بادشاه جي خاص خادمن مان آهن ۽ اهي پنهنجو پنهنجو خواب بيان ڪن ٿا. خواب ٻڌندي ئي پاڻ سمجهن ٿا ته هڪ جي آزادي ويجهي آهي ۽ ٻئي جو موت. بس پوءِ وقت جو هڪ لمحو زيان ڪرڻ کانسواءِ تعليم حق کان انهن کي واقف ڪري ڇڏين ٿا.

ممڪن آهي جيڪو آزادي ماڻڻ وارو آهي اهو بچ ڪٿي دربار ۾ پوکي سگهي ۽ جنهن جو موت ويجهو آهي ته مان هو سچائي کي قبول ڪري ۽ دنيا مان وڃي ته راه حق تي وڃي. تنهن ڪري اسين ڏسون

حضرت يوسف عليه السلام جي سيرت جو مطالعو

ٿا ته پاڻ خواب ٻڌندي ئي ان جي تعبير نه ٻڌايائون، بلڪ انهن جي توجه جو فائدو وٺي هڪ ٻيو بيان شروع ڪري ڏنائون.

”تحقيق مان ترڪ ڪيو آهي مذهب انهيءَ قوم وارن جو

جيڪي ايمان نٿا آڻين الله تعاليٰ تي ۽ اهي آخرت (جي

برپا ٿيڻ کان به) سڀئي منڪر آهن.“ (يوسف-37)

سندس سيرت جي ان هنڌ اسين معلوم ڪري سگهون ٿا ته

دعوت حق جو فرض ڪيئن ادا ڪيو وڃي ۽ دعوت جي ادائگيءَ جو

ڪهڙو حال هئڻ گهرجي. قيدخاني جي زندگي به فرض جي ادائگيءَ ۾

رڪاوٽ بڻجي نه سگهي. اهڙي حالت ۾ فڪر ان ڳالهه جو هو ته مان

آزادي ڪيئن حاصل ڪريان بلڪ اهو هو ته خدا جا پاڻها جهالت ۽

گمراهيءَ کان نجات ڪيئن حاصل ڪن. جڏهن به مهلت ملي ۽

جنهن گهڙي به ملي، فوراً انهيءَ مقصد لاءِ ڪم آندي ويئي. جهڙي طرح

ان ماڻهوءَ جي هدايت لاءِ جلدي ڪيائون جيڪو اڃا سالن تائين زندهه

رهڻ وارو آهي. اهڙي طرح ان جي لاءِ به صبر نه ڪري سگهيا جنهن

جي ڪنڌ تي موت جي تلوار لٽڪي رهي هئي. ڇاڪاڻ ته انسان زندهه

رهڻ وارو هجي يا مرڻ وارو هدايت حاصل ڪرڻ ان جو بنيادي ۽

فطري حق آهي، ان کي اهو حق هڪدم ملڻ گهرجي. پوءِ معاملو صرف

ايتري تائين ختم نٿو ٿئي بلڪ جيستائين پهچائڻ جي گنجائش،

موقعو ۽ ضرورت سمجهن ٿا ايستائين ڪوشش ڪن ٿا. جيئن ئي

ڪين معلوم ٿيو ته انهن ماڻهن مان هڪ بادشاهه جي ساقين جو سردار

آهي ۽ وري ساڳي عهدي تي ڪم ڪرڻ وارو آهي ۽ هر وقت بادشاهه

جي خدمت ۾ رهڻ وارو آهي، ڪيترو نه سٺو ٿيندو جو حق جي دعوت

بادشاهه جي ڪنن تائين پهچائي ڇڏجي. اهڙي طرح تعبير بيان

ڪرڻ بعد فرمايائون:

”جڏهن پنهنجي آقا وٽ وڃين ته مون کي ياد ڪجانءِ

يعني منهنجي هيءُ تعليم ۽ دعوت حق ياد رکجانءِ ۽

پنهنجي آقا سان موقعو وٺي ان جو ذڪر ڪجانءِ ممڪن آهي ته حق جي پيغام کي قبول ڪري وٺي.“ (يوسف-42)

عام طور تي حضرت يوسف جي انهيءَ قول جو اهو مطلب ورتو وڃي ٿو ته اهو هن پنهنجي آزاديءَ لاءِ چيو هو يعني پنهنجي آقا وٽ منهنجي سفارش ڪجانءِ. پر جنهن موقعي تي اها ڳالهه ڪئي ويئي آهي تنهن مان ان جي تائد نٿي ٿئي. قيدين سان سندس جيڪا به گفتگو ٿي سا يا ته تعبير جي باري ۾ هئي يا دين حق جي باري ۾، انهيءَ جو ڪوبه اشارو نٿو ملي ته پاڻ قيد جي ڏڪن جو ذڪر ڪيو هجي. پوءِ انهيءَ ڳالهه جو اهو مطلب ٿي سگهي ٿو جيڪو مٿي بيان ڪيو ويو آهي. هي ڳالهه به صاف ٿي ويئي ته قيدين جو خواب ٻڌي پاڻ تعبير فوراً چو نه ٻڌايائون. مفسر لکن ٿا ته وحي جو انتظار هو. جيڪڏهن وحي جو انتظار هجي ها ته پاڻ ايڏي يقين سان چو چون ها ته (اڃا ايندو ئي ڪو نه اوهان ٻنهي جو طعام جيڪو توهان کي قيدخاني ۾ ڪارايو وڃي ٿو مگر مان ٻڌائيندس توهان کي انهيءَ (خواب جي حقيقت) ۽ وحي جي فيض سان ته سندس دل معمور ٿي رهي هئي. تعبير جي لاءِ انتظار جي ضرورت چوپيش آئي. ڳالهه صاف آهي ته دير ڄاڻي وائي ڪئي هئائون ۽ انهيءَ خيال کان ڪئي هئائون ته تعبير جي غرض ٻنهي کي منهنجي طرف متوجه ڪري ڇڏيو آهي. انهيءَ توجهه مان جلدي فائدو وٺڻ گهرجي ۽ دين حق جي دعوت ڇيڙڻ گهرجي. اهڙي طرح دعوت جو ذڪر هنن لفظن سان شروع ڪيائون: ”تحقيق مان ترڪ ڪيو مذهب انهيءَ قوم وارن جو جيڪي ايمان نٿا آڻين الله تعاليٰ تي ۽ اهي آخرت جي برپا ٿيڻ کان سڀئي منڪر آهن.“ يعني خواب جي تعبير ته مان ٻڌائي ڇڏيندس. ڇاڪاڻ ته پروردگار مون کي انهيءَ جو علم ڏنو آهي پر منهنجي علم کي اهڙو علم نه سمجهو جهڙو پنهنجن پوين ۽ جادوگرن کي سمجهو ٿا. منهنجو رستو جدا آهي ۽ اوهان جي طريقي جو پابند ناهيان. پوءِ اهڙي طرح ڳالهين مان ڳالهين ڪيندي دين حق جي دعوت

شروع ڪري ڇڏيائون.

وري هن جي ڪردار جي فضيلت جو ڪهڙو نه عجيب منظر سامهون اچي ٿو ته جڏهن مصر جو بادشاهه خواب ڏسي ٿو ۽ ساقين جو سردار اهو معاملو کڻي اچي هن کي ٻڌائي ٿو. دنيا جو هر ماڻهو اهڙي موقعي تي ڇا ڪري ٿو؟ دنيا جو هر اهڙو قيدي ڇا ڪندو جنهن کي بغير ڪنهن ڏوهه ۽ گناهه جي قيد ڪيو ويو هجي ۽ سالن تائين بغير ڪنهن مدد جي قيد هجي؟ يقيناً اهڙي موقعي کي غيبي مدد سمجهي ان مان فائدي وٺڻ جي ڪوشش ڪندو ۽ چوندو ته مان اها مشڪل حل ڪري سگهان ٿو. مون کي قيد کان نڪرڻ ۽ بادشاهه جي حضور ۾ پيش ٿيڻ جو موقعو ڏنو وڃي پر اسين ڏسون ٿا ته حضرت يوسف عليه السلام جي طرفان اهڙي ڪا به خواهش ظاهر نٿي ٿئي. پاڻ خواب ٻڌندي ئي ان جي تعبير بيان ڪري ڇڏيائون. ذري برابر به خيال نٿو ٿيڻس ته پنهنجي مطلب لاءِ اها قيمتي ڳالهه ٿوري دير لاءِ روڪي ڇڏي پوءِ نه صرف ايترو جو جيڪا ڳالهه پڇي ويئي هئي اها ئي ٻڌايائون پر ان کان به زياده علم جي بخشش مسئلن جي حل ڪرڻ لاءِ ڏيئي ڇڏيائون. يعني خواب ۾ ايندڙ تباهيءَ جي خبر ڏني ويئي هئي. پاڻ تعبير سان گڏ اهو به ٻڌائي ڇڏيائون ته ان تباهيءَ ۽ مصيبت کان بچڻ جو ڪهڙو رستو آهي. سوال بادشاهه جي طرف کان هو پر جنهن جواب ڏنو اهو قيدخاني جي ڪوٺڙيءَ ۾ هوندي پنهنجي علم جي بخشش ۾ بادشاهن کان به وڌيڪ سخي هو.

حضرت يوسف عليه السلام ائين چو ڪيو انهيءَ لاءِ ته دنيا هن سان ڪجهه به ڪيو هجي پر هو دنيا جي خدمت ۽ هدايت کان سواءِ ڪو به مقصد نٿي رکي سگهيو. جڏهن خواب ٻڌائون ۽ سندس علم ۽ بصيرت خواب جو تعبير معلوم ڪري ورتو ته هڪڙي گهڙيءَ لاءِ به علم ۽ هدايت جي بخشش انسانن کان روڪي نه سگهيا. هن جو فرض هو ته جڏهن به گهر جائز هت سندس آڏو اچن ته انهن جي رهنمائي

ڪرڻ فرمائين ۽ پاڻ رهنمائي ڪيائون. جيڪڏهن ائين نه ڪن ها ته حق جي دعوت ڏيندڙ ڪيئن سڏجن ها. سندس خدمت جو بي لوٽ جذبو انهيءَ خود غرضي واري مطلب پروريءَ کي برداشت نه پيو ڪري سگهي ته هڪ انسان جي مشڪل ۽ مصيبت کي پنهنجي آزاديءَ جو ذريعو يا سبب بڻائي. وري جڏهن بادشاهه ملاقات لاءِ مشتاق آهي ۽ پنهنجو قاصد موڪليائين ته گهرجي ها ته خوشيءَ سان انهيءَ پيغام جو استقبال ڪري ها. ڇاڪاڻ ته هاڻي پنهنجو پاڻ آزادي سامهون هئي ۽ آزادي اهڙي حالت ۾ ٿي رهي هئي جو وقت جو بادشاهه زيارت لاءِ مشتاق آهي پر ڏسون ٿا ته حضرت يوسف عليه السلام جي نظرن ۾ معاملي ٻي شڪل اختيار ڪئي. پاڻ قيد خانو ڇڏڻ ۽ بادشاهه سان ملڻ کان انڪار ڪري ڇڏيائون ۽ چئي ڇڏيائون ته پهرين منهنجي معاملي جي جاچ ڪئي وڃي.

هاڻي بي اختيار ساڳيو سوال وري سامهون اچي ٿو ته (اهڙي صورت حال ۾) دنيا جو هر مظلوم قيدي ڇا ڪري ها ۽ هن حق ۽ صداقت جي پيڪر ڇا ڪيو؟ هن جي سيرت ڪهڙن جواهرن مان ٺاهي ويئي هئي ۽ ڪهڙي نه صبر ۽ ضبط جي بي مثال قوتن سان خود داري، عزت نفس ۽ روح هڪ هڪ ذري ۾ شامل هو. حضرت يوسف عليه السلام جي ان انڪار ۾ سندس اخلاقي ذهنييت جي پوري دنيا لڪل آهي، ڇڻ اهي چئي رهيا آهن ته قيد کان آزادي بيشڪ خوشخبري آهي، پر اهڙي آزادي مون کي ڪهڙي خوشي ڏيئي ٿي سگهي، جيڪا منهنجي بي گناهيءَ جو سبب نه هجي ۽ بادشاهه جو عطيو ۽ بخشش هجي. هيءُ مجرم پر بادشاهه خواب ڏٺو. ڪو تعبير ڪري نه سگهيو مون کي انهيءَ ڪري بادشاهه خوش ٿي آزاد ڪري ڇڏيو. پوءِ ته هي بادشاهه جو احسان ٿيو، حق ۽ صداقت جو فيصلو ته نه ٿيو. هرگز نه! مان پنهنجي آزادي احسان طور قبول نٿو ڪريان. جيڪڏهن مجرم آهيان ته سزا جو حقدار آهيان، ڇو بخشيو وڃان.

حضرت يوسف عليه السلام جي سيرت جو مطالعو

جيڪڏهن ڏوهي ناهيان ته منهنجي بي ڏوهي هجڻ جو اعلان ڪرڻ گهرجي. انهيءَ ڪري آزاد ڪرڻ گهرجي ته سزا جو حقدار نه هيم. انهيءَ لاءِ نه ته ڪنهن ڏوهه بخشي ڇڏيو.

عزت نفس ۽ حق جي استقامت جو ڪيڏو بلند مقام آهي ۽ اخلاقي ڪردار جي ڪيتري نه عجيب مضبوطي آهي، جنهن ۾ ڪٿي به لڇڪ نظر نٿي اچي. ڪهڙي رخ کان ڏسو ۽ ڪيئن به ڏسو سندس بي داغ خاصيتون هڪ جهڙيون آهن ۽ اهڙي سچ جي روشني ڪڏهن به جهڪي نٿي ٿئي.

حقيقت ۾ حضرت يوسف عليه السلام جي حسن جون اهي خوبصورتيون هيون جن هڪ ئي نظر ۾ بادشاهه جي دل فتح ڪري ورتي. پوءِ سڀ کان آخر ۾ انهيءَ موقعي جو مطالعو ڪريو جڏهن هن جا ڀائر سامهون اچي بيهن ٿا. ڪهڙا ڀائر؟ جن کيس قتل جو ارادو ڪيو ۽ پوءِ غلام بڻائي غيرن جي هٿ وڪڻي ڇڏيو. ڪنهن جي سامهون اچي بيٺا؟ انهيءَ مظلوم جي سامهون جيڪو اڄ مظلوم ناهي پر وقت جي سڀ کان وڏي سلطنت جو مالڪ ۽ ڏکڻ جهڙي سڀ کان وڏي مصيبت ۾ زندگيءَ جو سامان بخشڻ وارو آهي. ڪيڏو نه سٺو موقعو هو ۽ نفس انساني جي انتقام لاءِ ڪيڏي نه صبر واري آزمائش هئي. تڏهن به غور ڪريو ته شروع کان وٺي آخر تائين سندس طرز عمل ڪهڙو رهي ٿو. ڪٿي به اهڙي ڳالهه نظر نٿي اچي جو چئي سگهون ته بغض مان انتقام ۽ بدلو ورتائون، نه صرف ايترو پر پاڻ ته انهن لاءِ سراسر شفقت ۽ رحمت ٿي پيا. بدلي ۽ ملامت جي ڇا ڳالهه؟ هن جي زبان مان ته ڪو اهڙو لفظ ئي نه نڪتو جنهن سان ڀائرن جي دل آزاري ٿيندي هجي. صاف ڏسڻ ۾ پيو اچي ته شرمندگي ۽ پشيمانيءَ جو ڦٽ ڀائرن کان وڌيڪ سندس ئي دل ۾ آهي. هاڻي فڪر هي آهي ته انهن جي دلي تسڪين لاءِ ڪهڙو سامان پيدا ڪجي.

جڏهن ٽئين دفعي ڀائرن اچن ٿا ۽ پنهنجي مصيبتن جو داستان

ٻڌائڻ لڳا ۽ پوءِ سوالي هت وڌايائون ته محبت جي جذبي کان بي قرار ٿي پيا. ان وقت ۾ انهيءَ ڳالهه کان سواءِ سندن سامهون ٻيو ڪجهه به نه هو ته منهنجا ڀائر مفلسي ۽ ناداريءَ ۾ مبتلا آهن. مان عزت جي تخت تي ويٺو آهيان ۽ هو پينون وانگر سوالي هت ڊگهيڙي بيٺا آهن! بي اختيار سندس دل گهريو ته پاڻ کي ظاهر ڪن، ”اوهان کي اها ڳالهه ياد آهي جا يوسف ۽ ان جي ڀاءُ سان ڪئي هئي؟“ چوڻ لاءِ ته چئي ويا، پر انهيءَ چوڻ کان سواءِ ٻيو ڪو چارو ئي نه هو. ڇاڪاڻ ته ياد ڏيارڻو هو ته مصر ڪيئن پهتا ليڪن فوراً خيال ٿيس ته انهيءَ معاملي جي يادگيريءَ ۾ سراسر شرمندگي ۽ ندامت آهي، تنهن ڪري جلدي هڪ اهڙي ڳالهه چئي ڇڏيائون جنهن مان معذرت جو پهلو نڪري آيو ۽ شرمندگي جو بار محسوس نه ڪيائون.

”انهن ڏينهن جي ڳالهه آهي جڏهن اوهان جي نادانين جو

زمانو هو.“ (يوسف-89)

يعني انهيءَ تي شرمندہ ٿيڻ جي ضرورت ناهي، ڇاڪاڻ ته ڪير آهي جنهن تي ڪو نه ڪو وقت نادانين جو نه گذريو هجي.

اهو ٻڌندي جڏهن هنن سڃاڻي ورتو ۽ عاجزي ۽ شرمندگيءَ کان سر جهڪائي چوڻ لڳا:

”خدا جو قسم آهي ته يقيناً فضيلت ڏني آهي تو کي الله

تعالٰي اسان سڀني جي مٿان ۽ بيشڪ اسان آهيون وڏا

خطاڪار.“ (يوسف-91)

ته بنا دير جي هي جواب مليو:

”ناهي ڪا به ميار توهان تي اڄ (کان پوءِ) خدا تعاليٰ شال

معافي ڏئي توهان کي ۽ الله تعاليٰ وڏو مهربان آهي سڀني

مهربانن کان.“ (يوسف-92)

اڄ جو ڏينهن وڇڙيلن جي ملڻ ۽ تٽل لاڳاپن کي ڳنڍڻ جو ڏينهن آهي. ملامت ۽ الزام جو هتي سوال ئي ناهي. منهنجي دل ته هر طرح

حضرت يوسف عليه السلام جي سيرت جو مطالعو

جي ناراضگيءَ کان صاف آهي. باقي رهيو خدا جو معاملو ته ان لاءِ به منهنجون دعائون توهان سان گڏ آهن. الله، توهان جا سمورا قصور بخشي ڇڏيندو ڇاڪاڻ ته ان کان وڌيڪ رحم ڪرڻ وارو ڪير آهي. پوءِ اڳتي الله جي فضل و ڪرم جو شڪريو ادا ڪندي ڪهڙي نه طرح اشارو ڪري رهيا آهن:

”جڏهن ائين ٿيو هو ته شيطان مون ۽ منهنجي ڀائرن جي وچ

۾ اختلاف پيدا ڪيو هو.“ (يوسف_100)

يعني معاملي کي شيطان جي طرف منسوب ڪري ڇڏيائون جيئن اهو بار به ڀائرن تي نه پوي. جڻ هي شيطان جو فساد هو نه ته منهنجا ڀائر ائين ڇو ڪن ها. پوءِ ساري معاملي کي هڪ اختلاف سان تعبير ڪيائون جيئن اصل معاملي جي اجائي کول نه ٿئي. پوءِ جيڪو ڪجهه به ظاهر ڪيائون ته هن طرح ته

”مون ۾ ۽ منهنجي ڀائرن ۾ اختلاف ٿي پيو هو.“

(يوسف_100)

ڀائرن جو بغير ڪنهن سبب جي ڏاڍ نه هو. ڪا اهڙي ڳالهه هئي جيڪا ڀائرن جي وچ ۾ اختلاف پيدا ڪندي آهي. ٻنهي طرفن جو اختلاف ۾ هٿ هوندو آهي، اهو نٿو چئي سگهجي ته هڪ طرف جو قصور هو.

غور ڪريو ته درگزر جو ڪيڏو نه مقام آهي. همت جي ڪيڏي وسعت آهي جيڪا دشمني ڪرڻ وارن سان اهڙو سلوڪ ڪري سگهي ٿي. جنهن جي سيرت جو اهڙو حال آهي انهيءَ لاءِ فضيلت جي ڪهڙي ڳالهه رهجي ويئي.

مظلوميت ۽ بيوسيءَ جي حالت ۾ بيشڪ صبر ڪرڻ بزرگي آهي پر طاقت ۽ اختيار جي حالت ۾ بدلو نه وٺڻ ۽ بخشي ڇڏڻ، دنيا جي سڀ کان وڏي بزرگي آهي ۽ سيرت جي عظمت ۾ ٻئي مقام هڪ هنڌ آهي. جڏهن بيوسي هئي ته آه به نه ڀريائون ۽ جڏهن طاقت ملي ته

انتقام ۽ بدلي جو وهم ۽ گمان به نه ٿيو بيشڪ اهو سندس زندگيءَ جو سڀ کان وڏو اسوه حسن آهي. سڀ کان آخر ۾ سندس دعا سامهون اچي ٿي، جنهن ۾ هن جي سيرت جي هڪ هڪ ذري کي جاچي سگهجي ٿو. وڏائي ۽ بزرگيءَ جي مقام تي پهچڻ بعد به جيڪا صدا سندن دل ۽ دماغ مان نڪري پئي سگهي، سا اها هئي ته:

”زندگيءَ جي سمورين سوپن جي آخري گهرج ۽ آرزو اها آهي ته اطاعت حق تي خاتمو ٿئي ۽ لاڳاپو انهن سان هجي جيڪي تنهنجا صالح ٻانها هجن.“ (101)

(مولانا ابوالڪلام آزاد جي ڪتاب ”تحريڪ آزادي“ تان ترجمو ڪيل)

عورتن جي نالي سڏائڻ واري روايت

حيدرآباد دکن کان ح-الف بيگم صاحبہ خط لکي مولانا آزاد کان معلوم ڪرڻ گهريو ته ڇا مسلمان عورت خط و ڪتابت ۽ اخبارن ۾ نالا شايع ڪرائي سگهي ٿي. هن وڌيڪ لکيو ته انگريزي طريقو مس ۽ مسز وارو آهي. ڪي ماڻهو ان تي عمل ڪن ٿا ته ڪي بيگم جو لفظ لکن ٿا. مسلمانن ۾ عورت جو نالو ظاهر ڪرڻ معيوب سمجهيو وڃي ٿو. ان لاءِ اوهين اسلامي تعليم جي روشنيءَ ۾ ٻڌايو ته مسلمان عورت ڪنهن تقريبن ۾ يا خط و ڪتابت ۾ نالو ظاهر ڪري سگهي ٿي؟ مٿين خط جي جواب ۾ مولانا هيٺين تحرير الهلال نمبر 23، جلد 3، 3 دسمبر 1913ع ۾ شايع ڪئي.

اوهان جو سوال عظيم آهي. اهي ننڍيون ڳالهيون ناهن. ڪنهن مذهب ۽ ترقي يافته قوم لاءِ ضروري آهي ته اها پنهنجي رسم ۽ رواج ۾ هڪ خاص حيثيت رکندي هجي.

انگريزن جي سماج ۾ چوڪري پنهنجي پيءُ جي نالي سان ۽ عورت پنهنجي مڙس جي نالي سان مشهور ٿيندي آهي، يعني انهن عورتن جا اصلي نالا ڪا به حيثيت نه ٿا رکن. جيڪڏهن مڙس اصلي نالو وٺي سڏي ٿو ته اها هڪ محبت پري رسم آهي. جيڪڏهن گرجا جو رجسٽر، والدين ۽ مڙس جو حافظو ڪم نه ڪري ته ڪنهن کي به خبر پئجي نه سگهندي ته ڪنهن عورت جو اصلي نالو ڪهڙو آهي.

اها روايت ڏسڻ ۾ ته سني تهذيب معلوم ٿئي ٿي پر حقيقت ۾ جهالت جي دور جي يادگار آهي. يورپ جي پوئلڳن ۽ فرنگين جي پرستارن کي ان جي خبر ناهي. يورپ ۾ جهالت جو هڪ سخت دور گذريو آهي، جنهن جو آغاز مسيحي ظلم ۽ ڏاڍ سان ٿيو هو ۽ تاريخ ان کي اونداهي دور سان ياد ڪندي رهي ٿي. تورات عورت کي آدم جي گناهه جو نتيجو قرار ڏنو آهي ۽ مسيح ان جي تصديق ڪئي آهي. يورپ مسيحي دور ۾ ان اشرف ۽ اعليٰ جنس کي عملي ۽ اعتقادي طور گهٽ سمجهيو ۽ ان کي سخت غلاميءَ جي حالت ۾ رکيو. گذريل زماني جي سڀني گنهگار انسانن جا جرم ان اڳيان گهٽ آهن، جن جي بيان ڪرڻ سان انسانيت جو ڪنڌ شرم کان جهڪي وڃي ٿو.

عيسائي مذهب عورت جي وجود کي هڪ مستقل وجود تسليم ڪرڻ کان انڪار ڪيو آهي. پادربن جي عقيدتي موجب عورت جي جسم ۾ اهو روح آهي ئي ڪو نه جيڪو مرد جي انساني عزت ۽ عظمت جو اقرار ڪري رهيو آهي. عورت کي حق ناهي جو پنهنجي نالي سان ڏيتي لپتي ڪري ۽ نه قانون ان جي وجود کي تسليم ٿو ڪري. مٿس هوندي نه هو ڪا جائيداد رکي سگهي ٿي ۽ نه ڪو مالي معاملو ڪري سگهي ٿي. هونئن ته عورت جي مصيبتن ۽ مشقتن جو داستان ڊگهو آهي پر اهي چند اشارا ڪافي آهن.

گذريل ٽن چئن صدين اندر يورپ ۾ تمدني انقلاب آيو، جنهن عورت کي مسيحي مذهب جي غلاميءَ کان سماجي ۽ معاشرتي آزادي ڏياري ۽ سندس حالت ۽ حقن تي به ڌيان ڏنو. آهستي آهستي عورت جي عزت ۽ احترام جو عقيدو پختو ٿيڻ لڳو. تنهن هوندي به غلامي جا ڪي زنجير اڃا باقي آهن. اها ٻي ڳالهه آهي ته غلامي جي انهن زنجيرن کي سندن ڪنڌ ۾ خوشنما سونن زيورن وانگر پارايو ويو آهي، جتي پهچي هر شيءِ سونهن پري ٿي پوندي آهي.

يڪ قبا نسيٽ ڪه شائسته اندام تونيست!

عورتن جي نالي سڏائڻ واري روايت

ان محترم جنس جي غلاميءَ جو نفرت انگريز پهلوهي به آهي ته سماج عورت کي پنهنجي نالي ظاهر ڪرڻ جو حق به نٿو ڏئي. جيستائين هو چوڪري آهي ته هن جو وجود سندس پيءُ جي نالي ۾ سمايل آهي ۽ عورت ٿي ته پنهنجي مڙس جي نالي ۾، جڻ هن جو ڪو وجود ئي ناهي ۽ نه هن کي نالي رکڻ جو حق آهي.

اوهان ڪنهن انگريز کي جلبي ۾ پنهنجي گهرواريءَ طرفان اظهار خيال ڪندي ٻڌو هوندو. مثلاً وائسراءِ کي آجياڻو ڏنو وڃي ۽ ان ۾ هن جي گهرواريءَ جي تعريف ڪئي وڃي ته ٿيڻ ائين ڪپي ته هوءَ پنهنجي تعريف جو شڪريو پاڻ ادا ڪري پر ائين ڪڏهن به نه ٿيندو. وائسراءِ پنهنجي جوابي تقرير جي آخر ۾ هن طرفان به جواب ڏيندو ۽ چوندو ته هوءَ اوهان جي اظهار محبت ۽ عقيدت جي نهايت شڪرگذار آهي.

اهو يورپ ۾ ان دور جو يادگار آهي جنهن ۾ عورت کي مرد جي وجود وانگر مستقل وجود نه سمجهيو ويندو هو. اها مرد جي موجودگيءَ ۾ ڪا به حيثيت نه رکندي هئي، ان طرفان هن جي هجڻ جو مرد ئي جواب ڏيندو هو.

مون کي تعجب آهي ته يورپ جون عورتون ان مسئلي تي توجهه ڇو نه ٿيون ڏين. تازو ئي مس اينڊرسن نالي هڪ خاتون پنهنجي مطالبن جو اظهار ڪندي نالي سڏائڻ واري رسم کي نهايت حقارت آميز چيو آهي.

اڄ جا ترقي پسند، جيڪي يورپ جي هر رسم ۽ رواج جي پيروي ڪرڻ کي پنهنجو اجتهادي دين سمجهندا آهن ۽ هندستان بلڪه سڄي مشرق کي ان جي قديمي جهالت ۽ گمراهيءَ کان چوٽڪاري ڏيارڻ جي بدبخت فڪر ۾ مبتلا آهن، اهي لفظ ”آزادي“ جي اُچار کان واقف نه ٿي ويا آهن پر ان لفظ جي حقيقت کي سمجهي نه سگهيا آهن. اهي بيوقوف سمجهن ٿا ته عقيدن ۽ عملن ۾ انگريزي سماج جي ڪن

دستورن ۽ قاعدن، چند رسمن رواجن کي روزاني زندگيءَ ۾ اپنائڻ سان سماجي ۽ معاشرتي ترقي کي ڇهي سگهندا. حالانڪ علم ۽ تهذيب جي انهن مفلسن وٽ ٿاءِ ۽ ڪالر جيتري قدر خوش رنگ ۽ چمڪيلو آهي، افسوس فڪري سطح ايتري قدر پختي نه اٿن. اهي جن جي بيروي ڪرڻ کي پنهنجو اجتهاد سمجهن ٿا، خود انهن کي سمجهڻ جي هنن ۾ لياقت ناهي. هنن يورپ کي ڏٺو آهي پر پڙهيو ناهي ۽ پڙهڻ لاءِ سالم دماغ ۽ روشن اکيون هئڻ گهرجن، اهي اکيون نه جيڪي لنڊن جي گهٽين جي رونق کان متاثر ٿيون هجن!

”انهن ماڻهن جو مثال ائين آهي جيئن هڪ ماڻهو (رات جي اونداهي ۾ ڀٽڪي رهيو هو) ان روشني ڪرڻ لاءِ باهه روشن ڪئي، پر جڏهن باهه روشن ٿي ۽ ان جي شعلن سان ماحول روشن ٿيو ته قدرت الله جي ائين ٿيو جو اوچتو شعلا وسامي ويا ۽ روشني ويندي رهي. نتيجو هي نڪتو جو روشنيءَ بعد وري اونداهي ڇانئجي ويئي ۽ اکيون انڌيون ٿي ويون جو ڪجهه ڏسڻ ۾ نٿي آيو.“ (البقره-17)

انهن جي ان نئين تابعداري جو نتيجو هي آهي ته ماڻهو وڏي شوق ۽ ذوق سان ”مس“ ۽ ”مسز“ جي ترڪيب لکي رهيا آهن ۽ ان طبقي ۾ جيڪي وڌيڪ مشرق نواز آهن، اهي پنهنجي قومي رسم ۽ رواج کي بچائڻ لاءِ ”مسز“ جو ترجمو ”بيگم“ جي لفظ سان ڪري رهيا آهن، مثلاً ”بيگم صاحبہ محمود“.

ڪن ماڻهن ان کي وڌيڪ ترقي ڏيئي بيگم صاحبہ محمود جي جاءِ تي محمود بيگم لکڻ ۽ ڳالهائڻ شروع ڪيو آهي پر حقيقت ۾ اها به ساڳي انڌي تقليد آهي، جنهن جو مثال ملڻ مشڪل آهي ۽ مون کي مسز جي ترڪيب کان زياده بيگم جي ترڪيب تي ڪل ايندي آهي. اوهين جيڪڏهن منهنجي راءِ معلوم ڪرڻ چاهيو ٿيون ته منهنجي راءِ اسلامي تعليمات جي ماتحت آهي. ڪهڙي به ڳالهه هجي، مان سڀ کان پهريائين اسلامي تعليم کي ڏسندو آهيان. گهڻا ماڻهو ان

عورتن جي نالي سڏائڻ واري روايت

ڳالهه تي کلندا آهن پر مون کي انهن تي افسوس ٿيندو آهي.
يورپ عورت کي سندس فطري حق ڏيئي نه سگهيو آهي. اسلام دنيا ۾ ان لاءِ آيو آهي ته هر قسم جي انساني غلاميءَ کي ختم ڪري، جنهن مان هڪ عورت جي غلامي به آهي. هن عورت جي لتيل عزت ان کي واپس ڏياري، سندس وجود کي هڪ مستقل وجود تسليم ڪيو. مرد ۽ عورت جا هڪ جهڙا حق ٺهرايا. اسلام عورت کي پيءُ ۽ مڙس کان الڳ شخصيت قائم رکڻ جو حق ڏي ٿو. اها خالص پنهنجي نالي سان ملڪيت ۽ جائداد رکي سگهي ٿي ۽ هر قسم جو قانوني معاملو ڪري سگهي ٿي. هوءَ يورپ جي عورت وانگر نه پيءُ جي نالي ۽ نه ئي مڙس جي نالي ۾ سمايل آهي.

پوءِ ان ڳالهه جو ڪو به جواز نه آهي ته اسين يورپ جي جهالت واري دور جي پيروي ڪندي ”مسز“ يا ”بيگم“ جي ترڪيب سان عورت کي پنهنجي نالي پٺيان مشهور ڪيون. اها غلامي مسيحييت جي بخشيل آهي. اسلام ته ان کان گهڻو مٿاهون آهي. هن مرد جي وجود وانگر عورت جي وجود کي تسليم ڪيو آهي. ان لاءِ هر مسلمان عورت کي اهو نالو ظاهر ڪرڻ گهرجي جيڪو پيدائش جي وقت ان تي رکيو ويو هجي. جنهن نالي سان ان مڙس جي رفاقت کي قبوليو هجي، عورت کي ان ئي نالي سان سڏيو وڃي. جيڪڏهن زنده انسان جو اهو حق آهي ته ان کي سندس اصلي نالي سان سڏيو وڃي ته پوءِ ڪهڙي سبب ڪري عورت کي ان کان محروم رکيو وڃي؟

يورپ جا مرد جنهن نموني رستن ۽ تفريح گاهن ۾ عورت کي پنهنجي بغل جو سهارو ڏيئي سندس خود غرضانه پوڄا ڪري رهيا آهن: عملي ۽ فڪري طرح ان جي غلاميءَ جا چو طرفدار آهن.

مرد وانگر عورت به انسان آهي جنهن پيءُ ماءُ جي گهر ۾ مرد وانگر پرورش ورتي آهي. پوءِ جهڙي طرح پٽ جو نالو رکيو ويندو آهي، اهڙي طرح چوڪريءَ جو به نالو هئڻ گهرجي. هوءَ هڪ وجود رکي ٿي

۽ مرد وانگر انسانيت جو حصو آهي. هوءَ مرد سان سماجي ۽ معاشرتي ساٿ نڀائي ٿي ۽ محبت جي بدلي ۾ محبت ڏي ٿي. پوءِ مرد جي گهر ۾ اچي ان جي وجود سان شريڪ ضرور ٿئي ٿي پر پنهنجي وجود کان محروم نٿي ٿئي.

اها تعليم جيڪا فطرتِ اللهِ اَلَّتِي فطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا (الروم-30) آهي، طبعي حالت ۾ ڪا به تبديلي نٿي گهري ۽ هي جيڪو اوهان چيو ته عورتن جو نالو ظاهر ڪرڻ شريعت جي خلاف آهي، اوهان لحاظ کان ته برابر صحيح آهي، ڇاڪاڻ ته بدقسمتي سان مسلمانن جي شريعت اڄ جا رسم ۽ رواج آهن.

إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّهْتَدُونَ (الزخرف-22)

هونئن نه ته اسلامي شريعت ان متعلق ڪو به حڪم نه ڏنو آهي پر تنهن هوندي به اسان جي اڳيان پاڻ سڳورن ﷺ جي پاڪ گهر وارين ۽ اهلبيت جو سهڻو مثال موجود آهي. جڏهن اسين حضرت خديجه، حضرت عائشه، حضرت زينب، حضرت فاطمه وغيرهن رضي الله تعاليٰ عنها جا نالا وٺي سگهون ٿا ته پوءِ مان نٿو سمجهان ته اهو ڪهڙو مسلمان آهي جنهن کي رسول الله جي گهر وارين ۽ نياڻين جا نالا ڪٽندي شرم نٿو اچي پر پنهنجي زال ۽ ڌيءَ جو نالو ڪٽندي شرم اچيس ٿو.

بهر حال منهنجو طرز عمل هي هوندو آهي ته جڏهن به ڪا خاتون لفافي تي منهنجي گهر واريءَ جو نالو مسز يا بيگم جي ترڪيب سان لکندي آهي ۽ منهنجي نظر پئجي ويندي آهي ته مون کي ڏاڍو افسوس ٿيندو آهي ۽ مان لکندو آهيان ته مهرباني ڪري آئينده ائين نه ڪجو.

باقي رهيو اسلام ۾ عورتن جي عزت، عظمت ۽ حقن جو مسئلو ته ان لاءِ اشارو ٿي ڪافي آهي، ڇاڪاڻ ته ان مسئلي تي ڪافي ڪجهه لکيو ويو آهي. پاڻ سڳورن ﷺ ۽ صحابه ڪرام جي عملي زندگي ۽

عورتن جي نالي سڏائڻ واري روايت

قرآن ۾ گهڻو ڪجهه بيان ٿيل آهي. سڀ کان اهم ڳالهه اها ته سورت بقره ۾ طلاق جا شرط ٻڌائيندي هڪ ئي جامع جملي ۾ انهيءَ بحث کي قرآن ختم ڪري ڇڏيو آهي:

”۽ ڏسو عورتن جا به مردن تي اهڙا حق آهن جهڙا مردن کي عورتن تي آهن. ساڻن سهڻو سلوڪ ڪريو. البتہ مردن کي عورتن تي خاص درجو ڏنو ويو آهي ۽ ياد رکو الله زبردست حڪمت رکڻ وارو آهي.“ (البقره-228)

هيءَ عظيم آيت آهي جنهن ۾ عورتن کي اهي سڀئي سماجي ۽ معاشرتي حق ڏنا ويا آهن جيڪي جهالت ۽ گمراهيءَ سبب عورت کان ڪسيا ويا هئا. صاف صاف ٻڌايو ويو ته ٻنهي جا حق برابر آهن. توتّي جو الرّجال قُومُونَ عَلَى النِّسَاءِ (النساء-34) جي لحاظ کان مردن کي طبعي فوقيت حاصل آهي. ان جو اهو نتيجو آهي ته سڀني عبادتن ۽ معاملن ۾ اسلام عورت ۽ مرد کي هڪجهڙو حق ڏنو آهي. جڏهن ڳالهه اها آهي ته پوءِ ڪهڙي سبب عورت کي سندس اصلي نالي سان نه سڏيو وڃي؟

ان مسئلي تي غور ڪندي هڪ خيال ذهن ۾ پيدا ٿيو ته اڄ جا تعليم يافته مذهب ۽ معاشرت ۾ آزادي گهرن ٿا ۽ پنهنجو پاڻ کي آزاد رکڻ چاهين ٿا. ان سلسلي ۾ عورت جي آزادي ۽ سندس حق جو مطالبو ڪن ٿا ۽ چون ٿا ته هندستانين عورت کي غلام بڻايو آهي. پر اهي جيڪي ڪجهه چئي رهيا آهن سو يورپ جي فڪري ۽ عملي غلاميءَ جو شوق آهي. سندن دماغ ۽ عقل جوان ۾ عمل دخل ناهي. ان جو ثبوت ان ڳالهه مان ملي ٿو. جو ڪنهن معاملي ۾ اسلام آزادي ڏئي ٿو ته اهي ان کي ڇڏي يورپ جي تقليد ڪرڻ چاهيندا آهن، جيڪا حقيقت ۾ آزاديءَ کان خالي هڪ چڙواڳي هوندي آهي. مثلاً ان مسئلي کي ئي کڻي وٺو: جيڪي عورتن کي آزادي ڏيارڻ گهرن ٿا ۽ انهن جي حقن جي بلا معاوضي وڪالت ڪندا رهن ٿا. ٿيڻ ائين گهربو هو ته

اهي عورت کي ان جي اصلي نالي سان سڏين ها، جيڪو شخصي آزادي ۽ استقلال جو شان به آهي ۽ اها ڳالهه آهي به انهن جي طبيعت جي مطابق پر اهي ان کان بلڪل اڻڄاڻ آهن ۽ ”مس“ ۽ ”مسز“ جي ترڪيب تي فخر ڪري رهيا آهن. جيتوڻيڪ ان ترڪيب جهڙو عورت جي ذلت ۽ غلاميءَ جو ڪو مثال نٿو ملي.

جيئن ته اهي ماڻهو فرنگين جا پيروڪار آهن. ان لاءِ انهن جي نظر پنهنجن فرنگي آقاڻن جي ڦولي، فعلي ۽ عملي طريقي تي رهي ٿي. جيتوڻيڪ سندن ثقافتي ورثي ۾ بهتر کان بهتر شيءِ پهريائين کان موجود هوندي آهي، ته به اهي پيروڪاري ۽ تقليد جي جوش سبب ان کي ڏسي نه سگهندا آهن.

يورپ کان عورت جي آزاديءَ جو نعرو ٻڌي ان تي جهومي رهيا آهن پر نه هنن عورت جي آزاديءَ جو مطلب ۽ مفهوم سمجهيو آهي ۽ نه ئي وري يورپ جي طرز عمل جي حقيقت کي پرکي سگهيا آهن.

أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ (الاعراف_179)

مون کي انهن ماڻهن کان ڪڏهن به شڪايت نه ٿئي ها، جيڪڏهن اهي فڪر ۽ عقل سان ان کي پنهنجو ڪن. صرف ڪنهن جي پيروي ڪرڻ سان نه ڪا قوم مهذب ٿي آهي ۽ نه ٿيندي. سڀ کان پهريائين دماغ کي روايتي سوچن کان آزادي ملڻ گهرجي ۽ پوءِ رسم ۽ رواج کان. اهي چند رسمن ۽ رواجن کان قوم کي آزادي ڏيارڻ گهرن ٿا پر پنهنجن سوچن ۽ عملن کي مغرب جو غلام بڻائي ڇڏيو اٿن. قرآن ڪريم اهڙي پيرويءَ کي ڪفر جو بنياد قرار ڏنو آهي.

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. “ (الانفال_22)

منهنجي هڪ دوست هڪ انگريز جو قول نقل ڪيو آهي، جيڪو ڪالون اسڪول لکنوءَ جو پرنسپال هو. هو چوندو هو ته جيڪڏهن هندستاني انگريزي پوشاڪ تقليدن نه بلڪه ان جا فائدا سمجهي پائين ها ته اهي پيرن جي بجاءِ مٿي کان پائڻ شروع ڪن ها.

عورتن جي نالي سڏائڻ واري روايت

حالانڪ هن وقت حالت ابتر آهي. هر اهو شخص جيڪو ان نئين تهذيب جي اسڪول ۾ داخل ٿئي ٿو ته سڀ کان پهريائين ٻوٽ پائي ٿو. ان کان پوءِ آخري منزل هيٺ (ٽوپلي) جي هوندي آهي پر حقيقت ۾ انگريزي پوشاڪ ۾ سڀ کان مفيد شيءِ ٽوپلو آهي جيڪو اس کان اکين جي حفاظت ڪري ٿو. نه ڪو ٻوٽ جيڪو سفر کان سواءِ هر حالت ۾ تڪليف ڏيندڙ آهي.

هدايت ۽ سعادت جو انساني سفر

دنيا جون روحاني بيماريون هميشه هڪ جهڙيون رهيون آهن، ان ڪري انهن جو علاج به اصولي طرح هڪ ئي هجڻ گهرجي. دنيا کي جڏهن به پردي پٺيان ڏٺو ويو ته ان جي تلاش سندس ان جستجوءَ کان ڪڏهن به مختلف نه هئي، جيڪا جستجو اڄ اسان کي درپيش آهي. هڪ ئي شيءِ هئي جنهن جي هميشه تلاش جو سفر ڪڏهن به ختم نه ٿيو. هن مضمون ۾ به اڄ اسان ان کي ڳولينداسين.

حضرت نوح عليه السلام:

اڄ کان هزارين سال اڳ هن ئي زمين تي خدا جي هڪ مخلص ٻانهي خدا کي درد ۽ پيڙا وڃان پڪاري چيو هو ته:

رَبِّ اِنِّیْ دَعَوْتُ قَوْمِیْ لَیْلًا وَنَهَارًا..... (نوح-5)

”اي منهنجا پاڻهار! مان پنهنجي قوم کي رات ڏينهن حق ۽ هدايت جي دعوت ڏني پر افسوس جو منهنجي دعوت جو اهو نتيجو نڪتو جو هيڪاري وڌيڪ پڇڻ لڳا. مون جڏهن به انهن کي سڏيو ته جيئن توڙي لڙي پون ۽ تون کين معاف ڪرين ته هنن پنهنجون آڱريون پنهنجي ڪنن ۾ پئي وجهي ڇڏيون ته جيئن منهنجو آواز نه ٻڌي سگهن. پنهنجي مٿان لتو پئي اوڍي ڇڏيائون ته جيئن منهنجو چهرو نه ڏسن. ضد ۽ هٿ ۾ آڪڙجي بيٺا. ان تي به مان ماڻ ڪو نه

هدايت ۽ سعادت جو انساني سفر

ڪئي. وري انهن کي سڏي سڏي تنهنجو پيغام پهچايو. ان کان پوءِ به ظاهر توڙي لڪل نموني هر طرح کين سمجهايم.“

قَالَ نُوحٌ رَبِّ اِنَّهُمْ..... (نوح 5-9)

”اي منهنجا پالڻهار! ايتري ڪوشش ۽ سمجھائڻ کان پوءِ به هنن منهنجو چيو نه مڃيو ۽ انهن ڪوڙن معبودن جي غلامي ڪندا رهيا جن سندن مال ۽ اولاد کي فائدي بجاءِ نقصان پهچايو هو.“ (نوح-21)

تڏهن حضرت نوح به پنهنجي قوم کي انهيءَ تلاش جو ڏس ڏئي رهيو هو.

حضرت ابراهيم عليه السلام:

جڏهن ڪالدا جي بتخاني ۾ هڪ پڪي نوجوان نيڪيءَ ڏانهن سڏڻ ۽ بديءَ کان بچائڻ جو فرض ادا ڪيو. جڏهن هن پنهنجي هٿ ۾ کاتي ڪٽي ۽ پنهنجي پياري پٽ کي محبت الاهي جي بي خوديءَ ۾ زمين تي لٽائي وڌو. جڏهن هن دنيا کان موڪلائڻ وقت پنهنجي خاندان کي الله جي دين تي هلڻ جي وصيت ڪئي ۽ چيو ته:

يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰنِيْ: (بقره-132)

”اي منهنجا فرزندو! الله تعاليٰ توهان جي لاءِ هي سچو دين (اسلام) پسند فرمايو آهي. پوءِ سنڀالجو. متان اسلامي فرمانبرداريءَ جي حالت ۾ اچڻ کان اڳ ئي مري وڃو.“

تڏهن ابراهيم به ان کي ڳولي ۽ ماڻي ورتو هو.

حضرت يوسف عليه السلام:

جڏهن فرعون جي تختگاه جي هڪ قيدخاني ۾ ڪنعان جي قيديءَ الله جي دين جي پرچار ڪئي ۽ پنهنجي ساٿين کان پڇيو ته:

يٰصَاحِبِ السِّجْنِ اَرَأَيْتَ اَن يَّكُونَ... (يوسف 40-39)

”اي منهنجا جيل جا ساڻيو! توهان ڪڏهن هن ڳالهه تي به غور ڪيو آهي ته جدا جدا معبودن جو هئڻ بهتر آهي يا هڪ الله جو. جيڪو يگانو ۽ سڀني تي غالب آهي. توهان ان خدا کان سواءِ جن هستين جي بندگي ٿا ڪيو (تن جي حقيقت هن کان وڌيڪ ڇا آهي ته) فقط ڪي نالا آهن جيڪي توهان ۽ توهان جي ابن ڏاڏن ڪٿي رکيا آهن. الله تعاليٰ سندن لاءِ ڪا به سند نازل نه ڪئي آهي. حڪومت ته الله جي لاءِ آهي، جنهن جو فرمان هي آهي ته سندس ئي بندگي ڪيو. ٻئي ڪنهن جي به بندگي نه ڪيو. اهو ئي سنتون سڌو دين آهي. مگر گهڻا ماڻهو اهڙا آهن جيڪي (اها ڳالهه به) نٿا ڄاڻن.“

تڏهن يوسف عليه السلام جي نظر به ان طرف هئي ۽ کيس انهيءَ جي تلاش هئي جنهن جو ڏس ڀٽو کيس ڏسڻ ۾ پئي آيو.

حضرت موسيٰ عليه السلام:

هو ايمن جي واديءَ جو مقدس ڌنار جڏهن سينا جبل جي ڪناري اِنِّيَ اَنَا اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (القصص_30) (مان الله جهانن جو پالڻهار جي) محبت واري سڌ سان مخاطب ٿيو هو ۽ جڏهن هڪ ظالم ۽ جابر حڪومت جي غلاميءَ مان نجات ڏيارڻ جي لاءِ هن اڪيلي ۽ تنها وقت جي حاڪمن سامهون سينو ساھي پيشنگوئي ڪئي هئي ته:

رَبِّ اعْلَمْ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى..... (القصص_37)

”توهان مڃو يا نه مڃو پر (منهنجو رب انهيءَ کي چڱي طرح ڄاڻي ٿو جيڪو وٽائنس هدايت ۽ سچائي ڪٿي آيو آهي ۽ جنهن لاءِ عاقبت جو چڱو گهر آهي ۽ هي به يقين آهي ته ظالم ڪڏهن به ڪامياب ڪونه ٿيندا.“

تڏهن حضرت موسيٰ به انهيءَ ڳولا جو اعلان ڪري رهيو هو ۽ اها ئي ڳولا هئي جنهن کيس مقصد واري منزل تائين پهچائي ڇڏيو هو.

حضرت عيسيٰ عليه السلام:

”ناصره“ جو اسرائيلي نوجوان جيڪو پوين ڪتابن جي پيشنگوئيءَ مطابق آيو هو. تان ته اسرائيلي دور جي خاتمي ۽ اسماعيلي دور جي آغاز جو اعلان ڪري. جڏهن هن مارچ کان اڳ هڪ باغ جي ڪنڊ ۾ پنهنجي پورٽن ساٿين کي چيو هو ته:

إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا (الصف-6)

”مان الله جي طرفان اوهان ڏانهن موڪليل رسول آهيان. مون ڪا نئين شريعت نه آندي آهي بلڪ منهنجو ڪم صرف هي آهي ته تورات جيڪو مون کان پهريان اچي چڪو آهي، تنهن جي تصديق ڪريان ٿو ۽ هڪ اچڻ واري رسول جي خوشخبري ڏيان ٿو. جيڪو مون کان پوءِ ايندو ۽ جنهن جو نالو ’احمد‘ هوندو.“

تڏهن اهو به ساڳي جستجوءَ جي واديءَ ۾ محبت جو ڪامياب قدم هو.

حضرت محمد صلي الله عليه وسلم:

پوءِ انهيءَ عظيم انسانيت جو ظهور ٿيو. اهو عظيم الاهي نعمت جو مجسمو اهو علم ۽ حڪمت جو استاد، اهو انساني نفسن جو تزڪيو ڪندڙ، اهو سڌي واٽ تي وٺي ويندڙ رهبر، اهو انڪ لعل، خلق عظيم جو سراپا مثال، اهو خدا پرستن جو تاجدار، اهو انساني دلين جي قلمن جو فاتح، جنهن جي نور مبين جي تجلي فاران جي چوٽين تي حضرت موسيٰ ڏني هئي، جنهن جي عشق ۾ حضرت دائود گيت جهونگاريا هئا، جنهن جي جمال الاهي جي تقديس ۾ حضرت سليمان پنهنجي تخت تي جهڪي ويو هو ۽ جنهن جي لاءِ ناصره جي اسرائيلي نبي (عيسيٰ) پنهنجو سر وڇڻ بهتر سمجهيو هو ته جيئن پنهنجي پيءُ کان جيڪو آسمان تي آهي، سفارش ڪري ته ”جيڪو اچڻ وارو آهي“ ان کي جلد موڪلي ڏي (يوحنا 18-16)

مطلب ته جڏهن اهو اچڻ وارو آيو ۽ خدا جي زمين آخري پيرو سنواري وئي ته جيئن ان جي ابدي سرواڻي ۽ جلال جو تخت وڃائجي. ته خدا جي فرمان جو آخري اعلان ٿيو:

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٨٥﴾

(آل عمران-85)

”هاڻي کان جيڪو ماڻهو به اسلامي حڪمن جي جاءِ تي ڪنهن ٻي تعليم کي تلاش ڪندو ته يقين ڪري ان جي تلاش ڪڏهن به مقبول نه ٿيندي ۽ ان جي سڀني ڪمن جو آخري نتيجو نامرادي ٿيندو.“

تڏهن هو به انهيءَ جستجو ۾ نڪتو هو جنهن جي جستجوءَ ۾ سڀ نڪتا هئا. انهيءَ کان اڳ جو هو انهيءَ لاءِ بي قرار ٿئي، خود هن بيقرار ٿي سندس هٿ پڪڙي ورتو.

وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۖ (الضحىٰ-7)

”اي پيغمبر! اسان ڏٺو ته اسان جي ڳولا ۾ نڪتل آهين، سو اسان (ڀاڻ ٿي) توکي پنهنجي وات ڏيکاري ڇڏي سين.“

دنيا جي حالت:

دنيا جي خوشي ڪومايل هئي. ان جي سچائيءَ جو حسن ۽ ان جو هدايت وارو چهره زخمي ٿي چڪو هو. اولاد آدم جا پنهنجي رسولن جي سامهون خدا سان ڪيل عهد ۽ پيمان گناهن ۽ نافرمانين جي ڪري ٽٽي چڪا هئا. خدا جي رحمت ۽ مهرباني زمين تي وسندڙن کان رُسي چڪي هئي. قدرت جو اهو ازلي ۽ ابدي جمال، جيڪو ان لاءِ بي حجاب هو ته ڳوليندڙن کي محرومي نه ملي، هينئر وري ستر ۽ حجاب ۾ اچي چڪو هو. خدا ۽ سندس ٻانهن ۾ ڪورشتو باقي نه رهيو هو.

هائو ڪير به نه هو جيڪو ان کي ڳولي. ڪو قدم نه هو جيڪو ان جي طرف ڊوڙي. ڪا اک نه هئي جيڪا ان لاءِ ڳوڙها ڳاڙهي. ڪا دل نه هئي جيڪا ان جي ياد ۾ ڪامي ۽ پڇري. ڪو روح نه هو جيڪو کيس

هدايت ۽ سعادت جو انساني سفر

پيار ڪري. ان جي دنيا ان کان بي خبر هئي، ان جا پانها ان کان غافل هئا. انسان جو ضمير مري چڪو هو. فطرت جو حقيقي حسن جهان جي تاريخين ۾ لکيو پيو هو. نافرماني ۽ سرڪشيءَ جو سيلاب هو جيڪو برن بحرن تائين اچي پهتو هو ۽ جنهن ۾ خدا جي رسولن جون اوساريل عمارتون لڙهي رهيون هيون.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ (روم-41)

”بر توڙي بحر پنهي تي انسانن جي گناهن ۽ سرڪشيءَ جي ڪري فتنو ۽ فساد ڦهلجي چڪو هو. جو ماڻهن پاڻ پنهنجي هٿن سان بدعمل ڪيا.“

منزل جو ملڻ:

جڏهن هي حالت هئي ته پوءِ دنيا بگاڙ کان پوءِ سڌري، انسانيت مري وري زنده ٿي. خدا جو رنل چهر و بي نقاب ٿي سامهون آيو. جيڪو شام جي مرغزارن ۽ يروشلم جي هيڪل وارن ٽنن کان رسي ويو هو. هيئن هن حجاز جي واديءَ کي پيار وٺڻ لاءِ پنهنجي راز و نياز جي ڳالهين لاءِ هڪ نئين قوم کي چونڊي ورتو. دنيا جيڪا صدين کان کيس وساري چڪي هئي، وري ان جي تلاش ۾ نڪتي ۽ انسان پنهنجي ويڃايل منزل کي وري حاصل ڪري ورتو.

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ

وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (المائد - 16 - 15)

”بيشڪ توهان وٽ الله جي طرفان کان (حق جي) روشني اچي ويئي آهي ۽ چٽايون ڪندڙ روشن ڪتاب (قرآن مجيد) اچي چڪو آهي. خدا ان ڪتاب جي وسيلي ماڻهن لاءِ جيڪي (نفساني خواهشن جي بجاءِ) خدا جي راضي (وارن حڪمن) جي تابعداري ڪن ٿا، کين

سلامتيءَ جون واٽون ڏيکاري ٿو ۽ کولي کولي ظاهر ڪري ٿو ڇڏي ۽ پنهنجي حڪم سان (يعني مقرر قانون موجب) هنن کي اونداهين مان ڪڍي ٿو ۽ روشني ۾ آڻي ٿو ۽ (ڪاميابيءَ جي) سڌي واٽ تي لڳائي ڇڏي ٿو.

مطلب ته دنيا جي حياتيءَ ۾ هدايت ۽ سعادت جي حوالي سان انسان تاريخ ۾ منڍ کان وٺي تلاش ۽ جستجوءَ ۾ هميشه بيتاب رهيو آهي. انسان ان هدايت ۽ سعادت جي هر دور ۾ وڃايو ۽ وري هر دور ۾ ان جي تلاش لاءِ نڪتو. اهو جڏهن به ڪريو ته ان کي وڃائڻ جي ڪري ڪريو ۽ جڏهن به اٿيو ته ان جي تلاش جو جذبو ڪٽي اٿيو. سندس هادين ۽ سڌارڪن جڏهن به هن کي جاڳايو ته انهيءَ لاءِ جاڳايو ۽ جڏهن به سندس هٿ پڪڙيو ته انهيءَ جستجوءَ ۾ نڪرڻ لاءِ پڪڙيو. ان جي هيءَ تلاش هميشه ڪامياب ٿي ۽ هن جڏهن سڌ ڏنو ته هن کي ورندي ملي. پاڻيءَ جي ملڻ ۾ ڪڏهن به دير نه ٿي، البتہ اڄ جو ثبوت هميشه گهريو ويو.

جال حال شود ترجمان استحقاق
دليل آب جگر خفگی و تشنه لبی است.

جماعت:

پر اهو عظيم انقلاب جو انساني هيئت ۾ نروار ٿيو جنهن دنيا کي يڪسر بدلي ڇڏيو ۽ جنهن وڃايل ورثي کي اها وساري ويٺي هئي، ان جي ڳولا ۽ تڙپ ۾ گم ٿي وري نمودار ٿيو سو ڪهڙي شيءِ جو نتيجو هو؟ پڪ سان اها هڪ الاهي صدا هئي پر اها ڪنهن جي اندر مان اڀري؟ بيشڪ اها جمالِ رباني جي هڪ بي نقاب نظاري جي بخشش هئي. ليڪن اهو جلوه پسايندڙ آفتاب ڪهڙن چهرن جي نرڙ تي جرڪيو؟ انهن جي نرڙ تي، جن لاءِ چيو ويو ته

”سَيَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ“ (الفتح - 29)

هدايت ۽ سعادت جو انساني سفر

(سجدين جي ڪثرت ڪري انهن جي نرڙ تي نشان پئجي ويا آهن۔ اصل ۾ اها هڪ جماعت هئي. دنيا جي اصلاحي تاريخ ۾ ياد رکڻ گهرجي ته انقلاب ۽ اصلاح جي هر دعوت سڀ کان پهريائين جماعت تيار ڪئي. دعوت الاهي جيڪڏهن ڪو ٻج آهي ته انهيءَ وڻ جي پهرين تاري جماعت ئي آهي. دنيا ۾ جڏهن به ڪا اصلاحي تبديلي آئي آهي ته اها رڳو تعليمات سان نه آئي آهي، بلڪه ان تعليمات جي پوئلڳ ۽ محافظ جماعت جي عملن سان آئي آهي. اهي صدائون جيڪي رڳو ڳياڙين مان اڀرن ٿيون، سي هوا جي ڄميل سطح ۾ لهرون ته پيدا ڪري سگهن ٿيون پر دلين جي سمونڊ ۾ لهرون پيدا نٿيون ڪري سگهن. ڪن انهن کي ٻڌي سگهن ٿا پر دليون ان جي اڳيان ڪنڌ نٿيون نوائين!)

اهو ئي سبب آهي جو دنيا ۾ جڏهن به حق جي سڌارڪن جو ظهور ٿيو آهي، توڙي اهو ظهور نبين ۽ رسولن جو ٿيو هجي، جيڪي اصل منزل آهن يا انهن جي پوئلڳ مجددن جو جيڪي انهن جي پاڇولو آهن، مگر انهن جو پهريون ڪم هميشه اهو ئي رهيو آهي ته انهن پنهنجي تعليم ۽ دعوت جو نمونو هڪ جماعت جي صورت ۾ پيش ڪيو. پوءِ اهو جماعت وارو بنياد جيترو سگهارو بڻجي سگهيو. اوترو ئي استحڪام بعد جي اڏاوتن کي به حاصل ٿيو.

نبين سڳورن جا مثال:

حضرت ابراهيم جي باري ۾ قرآن ڪريم چٽائيءَ سان بيان ڪيو آهي ته:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ۚ (الممتحنہ-4)

”بیشڪ، توهان جي لاءِ پوئلڳاريءَ واسطي بهترين نمونو ۽ نصب العین حضرت ابراهيم جي زندگيءَ ۾ آهي ۽ سندس ساٿين جي زندگيءَ ۾.“
فرمايائين: ”وَالَّذِينَ مَعَهُ“ ۽ اهي ماڻهو جيڪي سندس ساٿي آهن.

اهو ئي ”ساٿ“ آهي جيڪو نبوت جي اصلاح وارن عملن جو پوئلڳ ۽ محافظ هوندو آهي ۽ انهيءَ اصلاح ۽ پرچار واري امانت کي دنيا ۾ ڦهلائڻ جي لاءِ سنڀالي وٺندو آهي، جيڪا نبي سڳورا دنيا ۾ ڪٿي ايندا آهن.

حضرت نوح جڏهن پيڙهيءَ ۾ سوار ٿيو ته ستر ماڻهو ان سان گڏ هئا. حضرت موسيٰ جو ساٿ ابتدا ۾ خود بني اسرائيلين مان به هڪ ننڍڙي تعداد ڏنو. حضرت مسيح پنهنجي سڄي حياتي ۽ پرچار سان ٻارهن ماڻهن پيدا ڪيا پر حقيقت ۾ اهي ئي جماعتون هيون جن لکين ڪروڙين دلين کي فتح ڪيو ۽ ڌرتيءَ جي وڏن حصن کي پنهنجي اصلاح ۽ پرچار جي آڏو ڪنڌ نوائيندي ڏنو. ڇاڪاڻ ته اهي پرچار ۽ سڌاري جون جماعتون هيون جيڪي پنهنجي عملن ۽ فعلن ۾ انهيءَ تعليمات جو نمونو رڪن پيون، انهيءَ ڪري زبان جي پڪار ضايع ٿي سگهي ٿي پر عملن جي صدا ڪڏهن به ورنائجڻ کان وانجهي نه رهندي آهي.

دنيا جي اونداهين ۾ سوجھرو:

پوءِ دنيا جي سڌاري جو هي آخري ظهور جنهن الله تعاليٰ جي دين کي ان جي قديمي نالي ”اسلام“ سان پيش ڪيو، سو به دنيا ۾ انهيءَ لاءِ آيو ته هڪ جماعت پيدا ڪري ۽ انهيءَ ”جماعت“ پيدا ڪئي. اها ئي جماعت هئي جنهن کي خدا پنهنجي ڪمن لاءِ چونڊي ورتو ۽ انهن جي دلين کي پنهنجي جمال ۽ الاهي صفتن جو مسڪن بڻايو. عشق الاهيءَ جي اها مقدس آڳ جنهن جي لاءِ نوح عليه السلام ڪاٺيون ميڙيون، جنهن کي ابراهيم خليل پنهنجي قربانيءَ واري جهول سان هوا ڏني، جنهن جون چڻنگون ايمن واديءَ جي اونداهين ۾ چمڪيون، جنهن جي شعلن کي مسيح عليه السلام جي قربانيءَ واري خون پڙڪايو ۽ جيڪا آخر ڪار بوقلبيس جي غارن ۾ ”سراجاً منيراً“ بنجي

هدايت ۽ سعادت جو انساني سفر

پڙڪي، ان جي شعلن سان انهيءَ الاهي جماعت پنهنجي دليين جي چلڻ کي دکائي ورتو هو. اهي چلڻا توڙي جو تعداد ۾ گهٽ هئا ۽ دنيا جي اونداهي وسيع ۽ عالمگير هئي، پر انهن مان پرچار ۽ سڌاري جا اهي لاتعداد ڏيڻا روشن ٿيا، جن مان هڪ هڪ ڏيئي وڏين وڏين ايراضين ۽ انسانن جي وڏين وڏين آبادين ۾ جهان کي تاب بخشيندڙ آفتاب بڻجي انڌيرن کي تاري ڇڏيو.

اها ساڳي خدا جي روشني هئي جيڪا ان جي جماعت ۾ ڄمڪي جنهن کي خدا ”نور الله“ جي نالي سان ياد ڪيو.

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (صف-8)

”اهي ماڻهو چاهن ٿا ته الله جي روشني پنهنجي ڦوڪن سان وسائين حالانڪ الله اها روشني پوري ڪرڻ کان سواءِ رهڻ وارو ناهي، توڙي جواها ڳالهه ڪافرن کي پسند نه اچي.“

آسمان جي بادشاهي:

منهنجو مقصود اسلامي پرچار جي اها پهرين جماعت آهي جنهن حضرت ابراهيم خليل ع جي ساٿي وانگر محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم جو سات ڏنو ۽ نبوت جي عملن جي پوئواريءَ ذريعي خود پنهنجي اندر نبوت جون خصلتون ۽ برڪتون پيدا ڪيون.

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۚ سِيَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ ۚ كَنَزٍ مَّخْزُومٍ ۚ خَرَجَ شَطَطُهُ فَازْرَكًا فَاسْتُغْلِظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۚ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (الفتح-29)

”محمد الله جو رسول ۽ جيڪي ساڻس گڏ (سچا ۽ پاڪ مومن) آهن (تن جي وڏي خصوصيت هي آهي ته) هو حق کان انڪار ڪرڻ وارن لاءِ (جبل جهڙا) سخت آهن مگر هڪ ٻئي سان سراسر رحم (شفقت،

همدردي ۽ محبت) سان ڀرپور آهن. (هو دنيا ۾ ڪنهن طاغوتي طاقت جي آڏو نٿا جهڪن) هو فقط الله جي اڳيان جهڪن ٿا. (اي پيغمبر) تون ڪين ڏسين ٿو ته الله جي فضل ۽ راضي حاصل ڪرڻ جي نيت سان شروع ۽ سجدا ڪندا رهن ٿا ۽ سجدن جي اثر کان سندن پيشاني تي نشان ٺهي پيدا آهن. تورات توڙي انجيل ۾ انهن مومن جو بيان به اهڙي ئي طرح آيل آهي.“

هيءَ ساڳي جماعت هئي جنهن جي الاهي وهنوار کي حضرت مسيح ”آسمان جي بادشاهت“ ڪري ليکيو ڇاڪاڻ ته حقيقت ۾ اها دنيا کي شيطاني طاقتن جي چنبي مان ڪڍڻ واري هئي ۽ سندن سچن عملن جي ذريعي دنيا ۾ خدا جو عدل ۽ سلامتيءَ وارو تخت وڃائجڻو هو. اهو هڪ ٻج هو جيڪو پوکجڻ وقت توڙي جو معمولي ۽ صفا ننڍو هو پر نسرڻ کان پوءِ هڪ ڪشادو ۽ وڏي جڳي وارو وڻ بڻجڻو هو. ان ڪري مسيح عليه السلام ان کي تمثيل ۾ بيان ڪيو ته:

”آسمان جي بادشاهي سرهن جي ان داڻي وانگر آهي جنهن کي ڪٽي ڪنهن ماڻهوءَ پنهنجي پوک ۾ پوکيو. اهو سڀني ٻجن کان ننڍو آهي پر جڏهن ڦٽندو آهي تڏهن سڀني ٻاجين کان وڏو هوندو آهي ۽ اهڙو ٻوٽو هوندو آهي جو هوا جا پکي ان جي تارين تي اچي ترسندا آهن.“ (ستي باب 13- آيت 23)

اهو ئي سبب آهي جو پوئين آيت ۾ انهيءَ تمثيل جي طرف قرآن ڪريم به اشارو ڪيو.

ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ ۖ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيلِ ۖ (فتح-29)

يعني اها ئي جماعت آهي جنهن جو مثال (ڪيتي ۽ وارو) تورات ۽ انجيل ۾ ڏنل آهي.

اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّاءِ ۚ (ابراهيم-24)

اهو وڻ جنهن جون پاڙون مضبوط آهن ۽ تاريون آسمان ۾ پکڙيل آهن. ڏسو! آسمان جي بادشاهت جو هي جيڪو ٻج پوکيو ويو. حقيقت

هدايت ۽ سعادت جو انساني سفر

۾ ڪيترو ننڍڙو هو. هڪ ننڍڙي جماعت، جنهن کي نه دنيا جو ساز و سامان حاصل هو ۽ نه وري ڌرتيءَ تي اقتدار ۽ عزت. نه ان وٽ جنگ جا هٿيار هئا، نه ڪاٿي مسلح فوج، چند سادا ۽ سڀتيا ماڻهو هئا، جن الاهي دعوت جو ساٿ ڏنو. الله جي سڏ کي ٻڌي ان جي تلاش ۾ نڪتا ۽ آسمان واري جي ڪري زمين وارن سان پنهنجو رشتو ٽوڙي ڇڏيائون. نه کين هيبتناڪ جسم هئا، نه ئي موتمار هٿيار مگر سندن سيني ۾ دل جي سچائي ۽ اکين ۾ صداقت جا ڳوڙها هئا. انهن تعليم الاهي کي پنهنجي عمل جي دستور بنائي ڇڏيو. هر اهو لفظ جيڪو خدا جي مقصد لاءِ پيغمبر جي زبان مان نڪتو ان کي پنهنجي عملن ۾ سمائي ڇڏيائون. سندن زبانون خاموش هيون، مگر انهن جا عمل ڳالهائيندڙ هئا. هُنن انهيءَ ”اسوه حسنه“ جي زندگيءَ کي پنهنجو نصب العين بڻايو هو جيڪو توڻي جو انسان هو پر پنهنجي هر فعل ۾ خدا جي جلوي جي ڌڪ ڏيندو هو. هو نه صرف تعليم بلڪ هڪ عملي نمونو ڪٽي دنيا ۾ وڌيو ۽ آسمان جي بادشاهت جو اهو مقدس تخم، جنهن جي منادي شام جي گلستانن ۾ ٿي هئي سو حجاز جي ريگستانن ۾ اسرڻ لڳو. ٿوري وقت اندر ان سرسبز ۽ ڪشادي وٺ ڌرتيءَ جي گولي کي پنهنجي چانورن ۾ آڻي ورتو. هوا جي پکين ان تي پنهنجا آڪيرا اڏيا ۽ زمين جي مخلوق ان جي چانوري ۾ پناهه ورتي.

أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (۳۷) تَوُجُّ أُلْكُلَهَا كُلٌّ حِينَ بَادَن رِبَّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ

الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (۳۸) (ابراهيم 24-25)

”اهو وٺ جنهن جون پاڙون مضبوط آهن ۽ تاريون آسمان ۾ پکڙيل آهن. (اهو وٺ) پنهنجي پروردگار جي حڪم سان هر وقت قل ڏيندو رهي ٿو. الله تعاليٰ ماڻهن جي لاءِ مثال بيان ڪري ٿو انهيءَ لاءِ ته هو سوچين ۽ سمجهن:

گهر جي ڳولا يا رهندڙ جي ڳولا:

ياد رکڻ! اهو خدا جيڪو مڪان ۽ زمان کان پاڪ آهي، جڏهن دنيا ۾ ايندو آهي ته پنهنجي رهڻ لاءِ گهر طلبيندو آهي. زمين جون شاندار آباديون، پهاڙن جون آسمان کي ڇهندڙ چوٽيون، سمونڊن جون بي ڪنار موجون، ريگستانن جا وسيع ميدان، اهي سڀ ان جي لاءِ بيڪار آهن. بادشاهن جا هيبت ۽ جلال وارا تخت، هيرن جواهرن سان ڀريل خزانا، وڏو گنبذ ۽ ٽئين وارا جوڙجڪ ۾ عظيم ايوان ۽ محل ان جو گهر نٿا بڻجي سگهن. توهان ئي ان جي لاءِ هڪ گهر پيدا ڪريو، جيڪو ان جي جمال قدس جو نشيمن ۽ ان جي حسن ازل جو ڪاشانو بڻجي. توهان جو ان جي ڳولا ۾ نڪرڻ گهرو ٿا سو بهتر آهي ته پهريائين پنهنجي ڳولا ۾ نڪرو. توهان جيڪي ان جي نه ملڻ جا شڪي آهيو، گهرجيو ته پهريائين پنهنجي وڃائجي وڃڻ تي ماتم ڪريو. جيڪڏهن ڪجهه به ناهي ته اوهان وٽ ناهي. باقي ان جي محبت واري گهر جو دروازو هميشه کليل آهي. ان جي وصل واري ڪاشاني جي عشق نواز دروازي تي ڪو به دربان ڪونهي. اهو ته هر گهڙي ڳوليندڙن جو منتظر آهي، پر سموري محرومي انهيءَ ۾ آهي ته توهان وٽ ڪو گهر ئي ڪونهي جيڪو ان جي محبت پريل قدمن جو مسڪن بڻجي سگهي.

ان جي وسڻ لاءِ چاندي ۽ سون جو محل ۽ صندل ۽ آبنوس جو تخت گهر بل ڪونهي، جنهن ۾ هيرن ۽ الماس جا ٽڪرا جڙيل هجن. هو انهن دلين جو طالب آهي جنهن ۾ ان جي محبت جو درد سمايل هجي ۽ ان درد جي زخمن مان خون جا قطرا وهي رهيا هجن، ان جي لاءِ فقيرن ۽ مٽيءَ هائڻ ماڻهن جي هڪ اهڙي جماعت گهرجي جيڪا پاڻ اڀري ڇڏڻ جي منزل تي هجي. پوءِ انهن جي دلين جا قتل ڪندڙ ئي سندس رهڻ لاءِ ايوان ۽ محل آهن. اهي دلون ئي اجڙي ويل بستيون آهن جن کي هن پنهنجي آباديءَ لاءِ چونڊي ورتو آهي. اها آبادين جي

هدايت ۽ سعادت جو انساني سفر

رونق، صحرائن جي فضا، پهاڙن جي بلندي ۽ آسمانن جون رنگينيون هن کي پنهنجي طرف متوجه نه ڪري سگهيون پر اجڙيل وستين ۽ قتل ديوارن کي هو پنهنجي وصال جو ڪاشانو بڻائي ٿو. ان گهر کان سواءِ ٻي ڪا شيءِ هن کي پسند ناهي.

لا وسعنى ارضى ولا سماءى ولا كن يسعنى قلب عبدى البومن وايضا قال؛ انا عند النكسة اقلوبهم.

مون کي آسمان ۽ زمين نه بلڪه مؤمن ٻانهي جي دل سمائي سگهي ٿي ۽ وري فرمايائين ”مان قتل ڪندڙ بڻيل دلين ۾ رهان ٿو!“
إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَيُّنَ أَنْ يَخْبِتْنَهَا وَ أَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَبَّكُنَا الْإِنْسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾ (الحزاب-72)

دلين کي بدلايو:

پوءِ انهيءَ قدوس ۽ قديم جو دنيا ۾ جيڪڏهن ڪو گهر ٿي سگهي ٿو ته اهو صرف انسانن جي دلين وارو محبت جو جهوپڙو ئي آهي، جيڪو ان جي رهڻ گهڙ لاءِ پهريان ئي سنواريل سينگاريل هجي ٿو. اهي انسان ان جي سينگار کان ڪڏهن به غافل نٿا ٿين. دنيا جي گهرن وانگر ان گهر جي سينگار لاءِ نه ريشمي ۽ مخملي پردن جي ضرورت آهي، نه پشم جهڙي قالين جي. ان جي سينگار لاءِ صرف هڪ ئي شيءِ گهريل آهي يعني محبت جي زخم مان وهيل خون جي ڳوڙهن جو وسڪارو. جنهن جي ريج سان ان جي سطح هميشه گلزار رهي!

جز محبت پرچه بردم، سود در محشر نداشت
دين و دانش عرضه کردم، کس به چیزی بر نداشت

پوءِ جيڪڏهن اوهان ان جا طالب آهيو ته هڪ جماعت پيدا ڪريو ته جيئن ان جي جلال ۽ قدوسيت جو اهو آشيانو بڻجي. جيڪڏهن توهان وٽ گهر ئي ناهي ته پوءِ آباد ٿيڻ واري جي تلاش ۾

چو ٿا ڦٽڪو. مڪين کان پهريائين گهرجيو ته اوهان مڪان جو فڪر ڪريو.

انقلاب آسان ڪونهي:

دنيا ۾ تبديلي پيدا ڪرڻ آسان ڪونهي. توهان ڪنهن گهر کي هڪ پٽ اڏڻ يا دروازو وجهڻ گهرو ٿا ته ان جي لاءِ ڇا ڇا بندوبست ڪرڻا ٿا پون. پوءِ جيڪي ماڻهو زمين جي گولي تي وڏين وڏين ايراضين ۽ انسانن جي عظيم الشان آبادين جي عملن ۽ اعتقادن کي بدلائڻ گهرن ٿا، تن کي سوچڻ گهرجي ته سندن مقصد ڪيڏو نه ڏکڻ ۽ ڏولون وارو آهي.

دنيا ۾ مادي انقلاب هميشه سلطنتن جي اٿل پٿل ۽ خوني جنگين جو نتيجو هوندا آهن. غور ڪريو ته انهن مان هر ننڍي کان ننڍو انقلاب به ڪيڏي مهانگي قدر ۽ قيمت رکي ٿو. زمانن جا زمانا فڪر ۽ تدبير ۾ گذري وڃن ٿا. خزانن جا خزان ڪپايا وڃن ٿا. ڪروڙين گينيون قرض ورتيون وڃن ٿيون. پوءِ وري فوجن جا سمونڊ طوفان بڻجي اٿلن ٿا. ڳرين قيمتن وارا هٿيار پنهور ڪروڙن جي تعداد ۾ تقسيم ڪيا وڃن ٿا. بيشمار ماڻهن جون قربانيون ڦٽڪن ٿيون ۽ خون جون نديون وهي هلن ٿيون. عورتون رڻڙ ۽ ٻار يتيم ٿين ٿا ۽ پيءُ ماءُ جيئري ئي قبر پيڙا ٿين ٿا. اهو سڀ ڪجهه ٿي وڃڻ کانپوءِ وڃي ڪو هڪ ننڍڙو ملڪي انقلابي پڄاڻي تي پهچي ٿو.

جڏهن دنيا جي انهن مادي انقلابن جو حال اهو آهي جيڪي صرف انساني حڪومت جي تخت ۽ انساني نسلن جي آباديءَ کي ڦيرائڻ گهرن ٿا ته پوءِ ان روحاني ۽ قلبي انقلاب جو سوچيو جيڪو زمين جي سطح ۽ انسانن جي جسمن کي نه پر روحن ۽ دليين جي ولاتن کي اٿلائڻ ٿو گهري ۽ ڪروڙين انسانن جي عملن ۽ خصلتن منجهه تبديلي پيدا ڪرڻ گهري ٿو: اهڙن انقلابن جي لاءِ ڇا رڳو

هدايت ۽ سعادت جو انساني سفر

انساني قوت ۽ تدبير ۽ رڳو اخلاق ۽ مذهب جي چند رسمي اصولن کي
ورد بنائڻ ئي ڪافي ٿي سگهي ٿو؟

توهان هڪڙو دفعو پاڻ پنهنجي نفس کي آزمائي ڏسو. جنهن تي
توهان جي ارادي کي پورو اختيار حاصل آهي. ڇا اوهان هڪ ننڍي
ڪان ننڍڙي تبديلي به پنهنجي نفس ۽ عملن جي اندر آسانيءَ سان پيدا
ڪري سگهو ٿا؟

جڏهن اوهان هڪ نفس جي تبديليءَ تي، جيڪا خود توهان جي
اختيار ۾ آهي، قادر ناهيو ته پوءِ انهن ڪروڙين دليين کي ڪيئن بدلائي
سگهو ٿا جن تي توهان جي نه، بلڪ صدين جي پرورش ورتل پختن
عقيدن ۽ عملن جي چٽي حڪومت ۽ نفس جو جابر تسلط قائم آهي.

روحن ۽ دليين جي اٿل:

اصل ڳالهه هي آهي ته انسان جسمن کي ڳيا ڳيا ڪري ڏئي
سگهي ٿو پر روحن کي نه ٿو بدلائي سگهي. ٻرن ۽ بحرن جا نقشا
ممڪن آهي ته بدلائي وجهي پر دل ۽ روح جو هڪڙو گوشو به ان جي
ڦيرائڻ سان نٿو ڦري سگهي. هو تعليم ڏئي سگهي ٿو ۽ ”سڌارو“
”سڌارو“ به پڪاري سگهي ٿو پر نه فتح منڊيءَ جو ٻج انسان جي
جهول ۾ آهي، نه ان کي سلو بنائڻ واري اوسر سندس قبضي ۾ آهي.
اهو صرف ان قدير ۽ حڪيم جي دست قدرت جو ڪم آهي جيڪو
دلين کي ڦيرائڻ وارو ۽ حالتن کي سنوارڻ وارو آهي. جيڪو هميشه
پنهنجي قدرت واري وهنوار جا عجائب ڏيکاري ٿو ۽ انهن عجائبات
تي حيراني ۽ حيرت جون عطائون بخشش ڪري ٿو.

پوءِ جيئن ته توهان انسان آهيو، انساني روحن ۽ جهانن کي
بدلائڻ گهرو ٿا ته ياد رکو، جيستائين اوهان انسان آهيو، ايئن نٿا ڪري
سگهو. ڇاڪاڻ ته انسانن کي اهڙي ڪا به سگهه يا قدرت مليل ناهي.
البت توهان جيڪڏهن پنهنجي اندر قوت الاهي پيدا ڪريو ۽

پنهنجي جماعت منجه انهيءَ حقيقت ڪارفرما جو هڪ گهر بڻائي وٺو ته توهان جي صداثن جي جاءِ تي توهان جي اندر مان ان جو آواز نڪرڻ لڳندو. توهان جي اکين جي پنڀڻين مان توهان جي نظرن جي جاءِ تي، ان جون نگاهون ڪم ڪرڻ لڳنديون. توهان جا عمل ۽ فعل يڪسر انهيءَ قادر ۽ مقتدر جو وهنوار هوندا، جنهن جي عظمت ۽ ڪبريائيءَ جو دامن انهيءَ کان گهڻو اقدس ۽ پاڪ آهي جو ناڪامي، حسرت ۽ افسوس کان آلوڻي!

الله جو هت گهربل آهي:

پوءِ جڏهن اهو جيڪو سڀني جو مالڪ آهي، توهان ۾ هوندو ته توهان کي به ان جي ملڪ جي هر شيءِ تي قدرت ٿي ويندي ڇاڪاڻ ته توهان جي قدرت حقيقت ۾ انهيءَ جي قدرت هوندي. توهان جي دعوت جو سڏ هڪ انقلاب جو سيلاب هوندو جنهن کي دنيا جي ڪا به طاقت روڪي نه سگهندي. توهان جي زبانن مان جيڪو ڪجهه نڪرندو. اهو دلين ۽ روحن تي نقش ٿي ويندو. پوءِ نه زمين جو پاڻي انهيءَ کي ڏوئي سگهندو ۽ نه آسمان جي بارش ان کي مٽائي سگهندي. اوهان جي تعليم بچ ۽ ميوو بڻي پاڻ سان گڏ آڻيندي ۽ توڙي جو توهان چپ رهندؤ ليڪن اوهان جي خاموشيءَ واري هڪ هڪ عمل جي صدا تي ڪروڙين هستيون پنهنجي دلين کي هٿن تي رکي پيش ڪنديون. توهان جي اکين مان الاهي شعلن سان آلا نڪرندا ته دنيا ۾ ڪنهن جي اک هوندي جيڪا ان جي ست سهي سگهي. توهان جي زبانن سان جڏهن انسان الاهي جي دعوت واري صدا اڀرندي ته خدا جي آواز کي ٻڌي ان جي ڪهڙي مخلوق آهي جيڪا ليڪ نه چوندي؟

فکر جي آزادي ۽ اسلامي حياتي

(قرآن حکيم جي وضاحت)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْإِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ

أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ (النساء-135)

”مسلمانو! توهان انصاف تي پوري مضبوطيءَ سان قائم رهو ۽ (زمين تي) خدا جا گواهه هجو، توڻي جواها گواهه خود توهان جي پنهنجي نفس يا ماءِ پيءُ يا متن مائتن جي خلاف ئي چو نه هجي.“
جيڪڏهن هي سچ آهي ته قومي زندگيءَ جي جان اخلاق آهي، ته پوءِ هي به سچ آهي ته اخلاق جي جان راءِ جي آزادي، قول جي آزادي ۽ فڪر جي آزاديءَ ۾ آهي. پر قومي اخلاق جو اهو روح پوائنٽي ۽ پيانڪ موت جي ڀرڻ هيٺان آهي.

(1) حفت الجنة بالمكاره.

ان آب حيات کي حاصل ڪرڻ لاءِ زهر جو پيالو به پيئڻو پوي ٿو:

(2) الموت جسريوصل الي الحياة!

قوم جي اخلاقي ۽ عملي نظام لاءِ هن کان وڌيڪ ڪا به خطرناڪ ڳالهه ناهي، ته موت جو خوف، تڪليف جو ڀڄڻ عزت جو خيال، لاڳاپن جو لحاظ، سڀ کان آخر ۾ ڪنهن به طاقت جو ڏاڍ ۽ ڌمڪ،

(1) جنت تڪليفن هيٺان رکي ويئي آهي.

(2) موت ابدي زندگيءَ ڏانهن ويندڙ ڇل آهي.

فردن جي فڪر ۽ عمل تي جمود طاري ڪري ڇڏي، تان جو انهن جو ظاهري روپ، باطن جو عڪس نه هجي. انهن جو قول، سندن دل جي ايمان ۽ اعتماد جو اعلان نه هجي. انهن جي زبان، سندن دل جي ترجماني ڪندڙ نه هجي. اها ئي اها شيءِ آهي، جنهن کي اسلام جي اصطلاح ۾ ’نفاق‘ ۽ ’ڪتمان حق‘⁽¹⁾ چوندا آهن. ان کان وڌيڪ مڪروهه ۽ مبغوض شيءِ، خدا جي نظر ۾ ڪو نه آهي. اسلام جي بيشمار خاصيتن ۽ خوبين مان هڪ اعليٰ خاصيت هي به آهي ته ان جي هر تعليم، بحث جي موضوع جي سمورن پهلوتن جو احاطو ڪري ٿي. اسان توريت جون وضاحتون پڙهيون آهن، زبور جون دعائون به پڙهيون آهن، صحيفه سليمان جا مثال به نظر کان گذريا آهن، يسوع جي اخلاقي تعليم جا وعظ به ٻڌا آهن. اسان انهن ۾ هر جاءِ تي خاڪساري، انڪساري، ظلم سهڻ، درگذر ڪرڻ، بخشي ڇڏڻ، ٿورا ۽ مهربانيون ڪرڻ جا فريبي ۽ ريج جهڙو دوکو ڏيندڙ نظارا ڏنا آهن پر ڇا هنن ۾ انهن اخلاقي اصولن جو پتو لڳي ٿو، جيڪي قومن ۾ خودداري، سربلندي ۽ حق گوئيءَ جو جوهر پيدا ڪندا آهن؟ جنهن جي نظر بمقابله حق، آقا ۽ غلام شاهه ۽ گدا، عالم ۽ جاهل، ماضي ۽ حال ۽ سڀ کان وڌيڪ هي ته خود پنهنجو نفس ۽ غير، سڀئي برابر نظر ايندا هجن؟ جنهن جي راست بازي، حریت پسندي ۽ حق پرستي اهڙي مضبوط ڪڙيءَ کي ورتو هجي، جنهن کي نه ڪا ترار ڪپي سگهي، نه ڪا باهه ساڙي سگهي ۽ نه محبت ۽ خوف جو پوت ٽوڙي سگهي؟

فَقَدْ اسْتَسْلَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۖ لَا انْفِصَامَ لَهَا^ط (البقره: 256)

”ڇاڪاڻ ته انهن اهڙي مضبوط ڪڙيءَ کي ورتو آهي، جنهن لاءِ تنڻ آهي ئي نه.“

اسلام هڪ پاسي مسلمانن جي تعريف هن طرح بيان ڪري ٿو:

(1) حق لکائڻ

فڪر جي آزادي ۽ اسلامي حياتي

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.

”مسلمان اهو آهي، جنهن جي هٿ ۽ زبان کان مسلمانن کي تڪليف نه پهچي.“ (بخاري)

ته ٻئي طرف مسلمانن جي حقيقت هن طرح ظاهر ڪري ٿو ته جيڪڏهن خدا ۽ شيطان، حق ۽ باطل، معروف ۽ منڪر، خير ۽ شر ۾ مقابلو هجي ته هو خدا جي رضا، حق جي نصرت، امر بالمعروف ۽ دعوت خير لاءِ.

وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۖ (المائدة: 54)

”آسمان جي هينان ڪنهن به ٻي هستي جي پرواهه نٿا ڪن.“

هن غربت سراءِ ۾ حق جو آڻيانو صرف هڪ مسلمان جي دل هئڻ گهرجي پر ڪيڏي نه بدبختي آهي، جواج اسان جا سينا باطل جا نشيمن، اسان جون دليون نفاق جون پناهه گاهون ۽ اسان جو باطن حق جو پهريدار بڻجي ويو آهي، حالانڪ اسان اهي آهيون، جن کي حڪم ڏنو ويو هو ته:

كُونُوا قَوْمِينَ بِالْأَيْمَانِ الَّتِي لَكُمْ (النساء: 135)

”دنيا ۾ خدا جا گواهه هجو.“

لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۖ (الصف: 2)

”انهن جا قول ۽ عمل هميشه برابر هجن.“

وَتَخَشَى النَّاسَ ۗ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۖ

”انهن جي دل ۽ زبان هميشه هڪ هجي، جن کي خدا کانسواءِ ڪا به هستي مرعوب نه ڪري سگهندي هجي.“ (الاحزاب: 37)

بخشش ۽ قول حق:

بخشش ۽ درگزر ڪرڻ، عيب ڏيکارڻ، غلطيون معاف ڪرڻ هڪ بهترين وصف آهي پر جيڪڏهن ڪنهن ملڪ جي پوليس نرميءَ جي

ان اخلاق تي عمل شروع ڪري. يا وڌن وڌن ڏوهارين جي طاقت کان خوفزدہ ٿي، پنهنجن فرضن ۾ ڪوتاهي ۽ لاپرواهي ڪري ته ان جو نتيجو اهو نڪرندو جو ٿورن ڏينهن جي اندر امن امان ۽ انتظام برباد ٿي ويندو ۽ هڪ وسندڙ شهر مٽي جو ڍير بڻجي ويندو. هر آزاد راءِ رکندڙ ۽ آزاد فڪر رکندڙ انسان خدا جي آباديءَ جو ڪوتوال آهي. تنهن ڪري هن جو فرض آهي ته هر غلط ڪم کي روڪي، هر خطاڪار کي تنبيهه ڪري، خير ۽ حق جي فتحمندي ۽ حمايت لاءِ پاڻ کي تيار رکي، ته جيئن حق کي باطل جي ڏاڍ ۽ ڏمر کان، نور کي ظلمت جي حملي کان محفوظ رکي سگهي ۽ سوسائٽيءَ جي نظام کي تباهي ۽ برباديءَ کان بچائي.

اسلامي شريعت ان خاص فرض جو نالو امر بالمعروف ۽ نهی عن المنکر قرار ڏنو آهي ۽ مسلم امت جي خالص وصف هي بيان ڪئي آهي ته:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

(آل عمران: 110)

”توهان بهترين قوم آهيو، جيڪا دنيا ۾ ماڻهن لاءِ نمونو بڻائي ويئي آهي، سنين ڳالهين جي هدايت ڪندا آهيو ۽ بچڙين ڳالهين کان منع ڪندا آهيو.“

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ

هُمُ الْبٰغِلُونَ ﴿١٠٤﴾ (آل عمران: 104)

”اوهان ۾ هڪ گروهه اهڙو هئڻ گهرجي، جيڪو ماڻهن کي نيڪيءَ جي دعوت ڏي ۽ چڱن ڪمن جي هدايت ڪري ۽ بچڙن ڪمن کان روڪي ۽ اهوئي گروهه ڪامياب آهي.“

غلط آهي جيڪي هي سمجهن ٿا ته صداقت ۽ حق گوئي، امر بالمعروف ۽ نهی عن المنکر، دعوت الي الخير ۽ شر کان منع ڪرڻ جي سلسلي ۾ جيڪڏهن ٻين جي عملن ۽ فعلن تي تنقيد

فڪر جي آزادي ۽ اسلامي حياتي

ڪئي وڃي ته اهي ان جا جاسوسي ڪرڻ جي ڏوهه جا ڏوهاري ٿيندا، جنهن کان قرآن حڪيم روڪيو آهي. ان جي لاءِ هي دليل پيش ڪيو وڃي ته:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (١٧) (الحجرات: 12)

”مسلمانو! بدگمانيون ڪرڻ کان بچو! ٻين جي حالتن جي جاسوسي نه ڪريو. هڪ ٻئي جي پريٽ ڳلا نه ڪيو. ڇا اوهان پسند ڪندؤ ته ڪنهن پيءُ جو لاش پيل هجي، توهان ان جو گوشت پتي کائؤ؟ ڇا توهان کي نفرت نه ٿيندي؟ خدا جو خوف ڪريو. جو خدا توبه قبول ڪندڙ ۽ رحمت وارو آهي.“

پر ان مان اهي شخصي حالتون مراد آهن، جيڪي دين جي معاملي ۾ ۽ قوم جي اصلاح ۾ مؤثر ناهن، نه ته امر بالمعروف ۽ نه نهي عن المنڪر جي فرض نپاڻن لاءِ ڪهڙي شيءِ بچي ٿي؟ معاشري جي اصلاح خرابين کي دور ڪرڻ ۽ منڪرات کي غلط ثابت ڪرڻ لاءِ اسان وٽ ڪهڙو هٿيار بچي ٿو؟ جيڪڏهن اسان جا عظيم محدث، حديث ۽ راوين جي اخلاقي خوبين ۽ خامين تي تنقيد نه ڪن ها ۽ حق جي مقابلي ۾ دستار ۽ جُبن جي صاحبن جي قوت کان مرعوب ٿي وڃن ها ته ڇا اڄ اسان وٽ حق جي ڪلمي بجاءِ صرف روايتن جو هڪ ڍير نه هجي ها؟

ان سلسلي ۾ اسان کي هي اعلان ڪرڻ گهرجي ته سڀ کان پهرين هستي، جنهن جو اسان کي محاسبو ڪرڻ گهرجي، جنهن جي افعال تي سڀ کان پهريون تنقيد ڪرڻ گهرجي، جنهن جي خرابين تي سڀ کان پهريون مذمت ڪرڻ گهرجي، اها خود پنهنجي ذات آهي. دلير اهو ناهي جيڪو ميدان قتال ۾ دشمن کان انتقام وٺي، پر جڏهن توهان ڪنهن ٻئي جي اخلاقي حالتن تي نڪتہ چيني ڪريو

ٿا، ته پنهنجي اندر ۾ به جهاتي پايو ۽ ڏسو ڪٿي توهان جي ته اهڙي حالت ناهي؟ جڏهن حق جي اظهار لاءِ اوهان جي زبان ايترا دليل ڏي ٿي، ته پنهنجي گريبان ۾ به ليئو پائي ڏسو ته توهان جي دل جي دنيا ۾ اها ساڳي جنس ته موجود ناهي؟ ڇا ڪا ٿي:

لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿١﴾ (الصف: 2)

”چو چوندا آهيو، جيڪي توهان خود نه ڪندا آهيو.“

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾ (الصف: 3)

”خدا کي اها ڳالهه ڏاڍي ناپسند آهي، ته جيڪو توهان جو قول هجي، اهو فعل نه هجي.“

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ (البقرة: 44)

”توهان ٻين کي ته نيڪي جي ڳالهه ٻڌايو ٿا پر خود پاڻ کي وساري ٿا ڇڏيو.“

يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ^ط (آل عمران: 167)

”وات سان اها ڳالهه چون ٿا، جيڪا هنن جي دل ۾ ناهي.“

راءِ جي آزادي ۽ قول حق جي تعريف:

راءِ جي آزادي ۽ قول حق ڪهڙي شيءِ آهي؟ ان جو جواب گذريل آيتن ۾ آيو آهي. يعني جيڪا ڳالهه حقيقتاً صحيح هجي، دل سان ان تي اعتقاد رکڻ، زبان سان اقرار ڪرڻ ۽ هٿ سان ان تي عمل ڪرڻ. جيڪڏهن غلطي سان حق جي حقيقت ۽ ڪيفيت، هن کان مخفي ٿي ويئي هجي ۽ جڏهن هن کي ان جو علم ٿي وڃي ته هڪدم پنهنجين غلطين جو اعتراف ڪري. جيڪڏهن غير، ان حق جو مخالف ۽ ان صداقت جو دشمن هجي ته، ان جي رعب ۽ دٻڊي کان، هن جي هٿن ۾ ڌڪڻي، پيرن ۾ تڙڪڻي، زبان ۾ هٻڪ ۽ دل ۾ خوف نه هجي. سوسائٽيءَ جو خوف، متن مائتن ۽ يارن دوستن جي محبت، هن جي

فڪر جي آزادي ۽ اسلامي حياتي

زبان حق کي ۽ صداقت جي هٿ کي بيڪار نه ڪري. ڌن ۽ دولت جو حرص، عزت ۽ وڏائيءَ جي لالچ، هن جي حق پرستي جي واٽ ۽ صداقت پسندي جي راهه ۾ رڪاوٽ جو پٿر نه بڻجي. ذاتي فائدا ۽ نفساني خواهشون هن کي قيد نه ڪن. خدا جو راضيو ۽ طلب حق کان سواءِ هن جو ٻيو ڪوبه مطلب نه هجي، چو ته حق پرستي جي مذهب ۾ اهوئي شرڪ آهي. إِنَّ الشِّرْكَ لَكُفْرٌ عَظِيمٌ ﴿۲﴾

هر مسلمان فطرتاً آزاد راءِ رکندڙ ۽ حق پرست هجي:

هر مسلمان موحد آهي ۽ هر موحد وحدانيت جي اوتاري کان سواءِ، سڀني آستانن کان بي نياز ۽ واحد القهار کان سواءِ هر هستيءَ کان بي خوف هجي. تنهن ڪري هو پنهنجي ڪنهن به قول ۽ فعل ۾ آزادي ۽ حق ڳالهه چوڻ کان نه ڊڄي. اصحاب سڳورن کي ڏسو ته اُهي قيصر ۽ ڪسري جي درٻار ۾ بغير گهٻراهت جي وڃن ٿا. اهو درٻار جو فرش، جيڪو روم ۽ ايران جي سجده گاهه هو، بڙچين جي نوڪن ۽ گهوڙن جي سنبن سان، انهن جي جاهه و جلال جا لاهه ڪڍي ڇڏيائون. جن درٻارن ۾ زبان جي حرڪت به بي ادبي ۽ گستاخي سمجهي ويندي هئي، اُتي حق جي حمايت ۾ چيلهه سان ٻڌل ترارون حرڪت ۾ اچي وينديون هيون. پوءِ ائين چو نه ٿئي ها، ڇاڪاڻ ته هڪ موحد جو اهو اعتقاد آهي ته، لا نافع ولا ضار الا الله“ خدا کان سواءِ نفعو ۽ نقصان ڪنهن جي هٿ ۾ ناهي.

هر مسلمان خدا جو سچو گواهه آهي:

هر مسلمان خدا طرفان دنيا ۾ هڪ سچو گواهه ۽ شاهد آهي.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

”خدا اوهان کي هڪ شريف قوم بڻايو آهي، ته جيئن ماڻهن تي گواهه هجو.“ (البقرة: 142)

ڇا ان کان وڌيڪ ڪو بدبخت ٿي سگهي ٿو جنهن کي خدا، هن دنيا ۾ پنهنجي طرفان گواهه بڻائي موڪليو هجي ۽ اهو حق جي گواهه ڏيڻ کان خاموش رهي يا ان کي لڪائڻ جي ڪوشش ڪري!

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ

”۽ ان کان وڌيڪ ظالم ڪير هوندو جنهن وٽ خدا جي ڪا گواهه هجي ۽ اهو ان کي لڪائي.“ (البقره: 140)

ڇاڪاڻ ته مسلمانن جي خدا جو حڪم آهي ته:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ. (البقره: 284)

رباني شاهديءَ کي نه لڪايو.

”شهادت رباني جي ادا ٿيڻ ۽ راءِ جي آزادي ساڳي ڳالهه آهي.

اهڙي طرح جيڪو شخص رباني شاهديءَ کي نٿو لڪائي ۽ خدا جي طرفان جيڪو علم هن جي دل ۾ القاءُ ڪيو ويو آهي ان جو ظاهر ظهور ۽ بغير خوف جي اعلان ڪري ٿو. اهو اهو ئي آهي جنهن کي دنيا سڄار، باضمير، مستقل مزاج چوي ٿي. پوءِ ڇا اهو شخص جيڪو باضمير ۽ حق پرست ناهي، اهو ناهي، جيڪو شاهدي لڪائي ٿو ۽ حق جي گواهه ڏيڻ کان انڪار ڪري ٿو؟ حالانڪ اهو پاڪ وجود جيڪو جهان جو غيب ڄاڻيندڙ آهي، وضاحت سان فرمائي ٿو:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَ

إِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾ (النساء: 135)

”مسلمانو! انصاف تي مضبوطيءَ سان قائم رهو ۽ خدا طرفان حق تي شاهد رهو. توڻي جو اها شاهدي خود توهان جي ذات يا توهان جي مٿن مائنن جي خلاف ئي ڇو نه هجي ۽ اهو توڻي دولتمند هجي يا فقير، شاهدي ڏيڻ ۾ انهن جي پرواهه نه ڪريو. خدا انهن ٻنهي تي وڌيڪ مهربان آهي ۽ نه نفس جي خواهش جي پيرويءَ ۾ حق کان پٺتيا ٿيو. جيڪڏهن توهان بلڪل انحراف ڪندؤ يا منجهيل ڳالهه سان

فڪر جي آزادي ۽ اسلامي حياتي

شاهدي ڏيندو ته توهان کي معلوم هئڻ گهرجي ته خدا کان ڪا به ڳالهه لڪل ڪونه آهي. اهو توهان جي هر عمل کان واقف آهي.“

الله اڪبر! اڄ مسلمان خدا جي ايڏي وڏي فرض کي وساري ويٺا آهن! اهي مسلمان جن کي صرف هڪ کان ڊڄڻو هو هاڻي هر هڪ کان ڊڄڻ لڳا آهن. اهي حق چوڻ ۾ دولتمندن کان ڊڄن ٿا ۽ سوچين ٿا ته شايد ڪڏهن انهن جي کيسي جا چنڊ سڪا، اسان جي جهولي ۾ اچي پون! اي دولت جي ديوتائن کان ڊڄڻ وارو! ڇا توهان تائين هن ڪائنات جي رزاق جو هي فرمان نه پهتو آهي ته،

نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ (الانعام-151)

”اسان ئي آهيون جيڪي توهان کي ۽ انهن کي رزق پهچايون ٿا.“ اهي حق جي حمايت ۾ ڪمزورن جو ساٿ نٿا ڏين پر اي ڪمزورن جي مدد نه ڪرڻ وارو! ڄاڻو ٿا ته ڪمزورن جو سڀ کان وڏو مددگار ڇا ٿو چوي؟

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ③

”اسان انهن ماڻهن تي احسان ڪرڻ چاهيون ٿا، جيڪي دنيا ۾ ڪمزور سمجهيا ويا آهن ۽ هاڻي انهن کي دنيا جو پيشوا ۽ زمين جو وارث بڻائينداسين.“

اهي حڪومت جي ترار کان ڊڄن ٿا مگر اي حڪومت جي ترار کان ڊڄڻ وارو! ڇا اوهان نه ٻڌو آهي ته مصر جي حق پرستن، فرعون کي ڇڏيو هو:

فَاقْصِصْ مَا أَنْتَ قَاصٍ ④ إِنَّا نَقْضُ هَذِهِ الْحَيْوَةَ الدُّنْيَا ⑤ (طه: 72)

”تون جيڪي ڪجهه ڪري سگهين ٿو ڪر ۽ تون اسان جي هن دليل دنيوي زندگيءَ کي ختم ڪرڻ کان سواءِ ڇا ٿو ڪرين سگهين.“

اسان جي دل ڇو آزاد ناهي؟ اسان حق جا حامي ڇو نه آهيون؟ اسان ۾ فڪري استقلال ڇو نه آهي؟ ماڻهن جي تقليد ڪرڻ جي زنجيرن کي ڇو زبور سمجهون ٿا؟ اسان غلامي جي ڳت کي ڇو عظمت

جو نشان سمجهيو آهي؟ ان ڪري جو اسان حسن اعتقاد کي معصوميت جي سڌرَ اُنتهَ تائين پهچائي ڇڏيو آهي. حالانڪ هڪ ئي ذات آهي (يعني خدا) جيڪا هر نقص ۽ هر خطا کان پاڪ آهي ۽ هڪ جماعت آهي (يعني انبياء) جيڪا گناهن کان معصوم بڻائي ويئي آهي يا ان ڪري جو غير جي محبت اسان جي حق وارن احساسن کي مصلوب ڪري ڇڏيو آهي؟ حالانڪ اهو جيڪو سراسر محبت آهي. سندس راضي لاءِ ٻئي غير جي محبت، ان سان عداوت وانگر آهي. يا وري ان ڪري جو اسان دنيا جي هر ذري کان خوف کائون ٿا؟ حالانڪ اهو هڪ آهي، جنهن جو زمين ۽ آسمان ۾ خوف رکڻ گهرجي يعني اهو جيڪو دنيا جي هڪ هڪ ذري تي قابض آهي. يا ان ڪري جو اسان کي انسانن کان پلائي ۽ لالچ جي اميد آهي؟ حالانڪ خير جون ڪنجيون ان هڪ ذات جي هٿ ۾ آهن. اسان کي اڪثر عداوت ۽ دشمني، حق چوڻ کان محروم ڪري ڇڏي ٿي، حالانڪ مسلمان جي حق پرست دل، پنهنجي نفس کان به انتقام وٺندي آهي ۽ حق لاءِ دشمن جو به ساٿ ڏيندي آهي.

حق چوڻ ۾ رڪاوٽون:

اسان ٻڌايو آهي ته اهي ڪهڙيون شيون آهن، جيڪي اسان جي زبان کي حق چوڻ کان ۽ پيرن کي حق ڏانهن وڌڻ کان روڪين ٿيون؟ ناجائز نيڪ گمان ڪرڻ، باطل سان محبت ڪرڻ، خوف، طمع ۽ عداوت رکڻ. قرآن مجيد مختلف هنڌن تي نهايت سختيءَ سان آزادي جي انهن رڪاوٽن ۽ حق جي انهن رنڊڪن کي بيان ڪيو آهي ۽ تنبيهه ڪندي ٻڌايو آهي ته انهن کان ڪيئن بچي سگهجي ٿو.

ناجائز نيڪ گمان ڪرڻ:

ڪنهن ۾ نيڪ گمان رکڻ خراب شيءِ ناهي پر نبين سڳورن

فڪر جي آزادي ۽ اسلامي حياتي

عليه السلام کانسواءِ يا جيڪي رباني امر جا سفير آهن، تن مان ڪنهن انسان کي ايڏو رتبو ڏيڻ جو ان جو هر قول ۽ فعل حجت ۽ معيارِ صحت ڪري سمجهيو وڃي. حقيقت ۾ اهو شرڪ في النبوت آهي. نيڪو ڪارن جي عزت ڪرڻ هر انسان تي فرض آهي پر اهو حق ڪنهن کي به نٿو پهچي ته هو اسان جي دلين تي ان حيثيت سان حڪمراني ڪري، جنهن ۾ سمجهيو وڃي ته اهي انسان اهڙا آهن جن جا عمل تنقيد کان بالاتر ۽ بشري خطائن کان پاڪ آهن. جيڪڏهن ائين سچ آهي ته پوءِ ان احڪم الحاکمين لاءِ ڇا بچي ٿو جنهن جو اعلان آهي ته: **إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ (الانعام-57)** ”حڪومت صرف خدا جي آهي.“ ڇا خدا نصارن کي چيو هو ته اهي راهبن جي علمن کي حجت ڪري وٺن ۽ انهن جي عملن ۽ قولن کي خطائن کان پاڪ ۽ تنقيد کان بالاتر سمجهن؟ ڇا خدا هي نه چيو آهي ته:

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. (التوبه:31)

”نصارن خدا کي ڇڏي پنهنجن عالمن ۽ راهبن کي خدا بڻائي ورتو آهي.“

ڇا قرآن، انهن کي توحيد جي دعوت هن طرح نه ڏني آهي:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ

شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ (آل عمران:64)

”اي آسماني ڪتاب وارو! هڪ ڳالهه جيڪا اسان ۽ توهان جي وچ ۾ اصولاً هڪجهڙي آهي، اچوان تي عمل ڪريون، ته اسان صرف خدا کي پوڄيون ۽ ڪنهن کي ان جو شريڪ نه بڻايون ۽ نه خدا کي ڇڏي هڪ ٻئي کي خدا بڻايون.“

هڪ ٻئي کي خدا بنائڻ ڇا آهي؟ اهو ته اسان پنهنجي فڪري قوت کي عمل ۾ نه آڻيون. حق ۽ باطل جو معيار صرف انهن شخصن جي غير رباني ۽ غير معصوم حڪمن ۽ عملن کي قرار ڏيون، جن جي

تقليد ڪريون ٿا جنهن لاءِ اسان کي گذريل ڪجهه صدين جو زمانو هڪ بهترين مثال آهي. جڏهن اسان رعبدار نالن کان مرعوب ٿي ويندا هئاسين، حق ۽ باطل جو معيار فردن جي شخصيت کي قرار ڏيندا هئاسين. اهڙن سڀني معاملن کي نظر ۾ رکندي سوچيو ته اسان جي علمن ۽ فنن کي ڪيڏو نه نقصان پهتو؟ هر علم ۽ فن ۾ اسان جي وجود جي ڪا حيثيت نه رهي. زبانون هيون پر ڳالهائي نه سگهنديون هيون، دليون هيون پر ڌڙڪنديون نه هيون، تحرير جي قيد ۾ جيڪا شيءِ اچي ويئي، اها منسوخ ٿيڻ جي لائق نه سمجهي ويندي هئي. هر ڪتابي ويچار ۽ خيال، جيڪي ڪنهن لکندڙ ڏانهن منسوب هئا، سچائي ۽ پاڪبازيءَ جو نمونو سمجهيا ويندا هئا. هر پهرين عهد جو انسان، پوءِ اچڻ وارن جي عقل ۽ عمل تي حڪومت ڪندو هو. مطلب ته هر سابق هستيءَ جو حڪم، قديم هستيءَ جي حڪم وانگر تسليم ڪيو ويندو هو جنهن جوشان هي آهي ته:

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ^ط (حر السجده: 42)

”باطل نه ان جي اڳيان اچي سگهي ٿو ۽ نه ان جي پٺيان.“

باطل سان محبت:

دنيا ۾ باطل سان محبت رکڻ کان وڌيڪ حق کي قيد ڪرڻ جي ٻي ڪا زنجير ڪونه آهي. ‘حبك الشيء يعنى ويصم’ (حديث صحيح) باطل سان محبت رکڻ، حق کي قبول ڪرڻ کان اڪين کي انڌو ۽ ڪنن کي ٻوڙو ڪري ڇڏي ٿي. اسان پنهنجي ذات کي محبوب رکندا آهيون، تنهن ڪري پنهنجي ذات جي مقابلي ۾ حق جي شاهدي ڏيڻ کان لنوائيندا آهيون. اسان متن مائنن سان ڪوڙي محبت ڪندا آهيون، تنهن ڪري انهن خلاف حق لاءِ گواهي ڏيڻ تي راضي نه ٿيندا آهيون، حالانڪ ان حقيقي شاهد جو فرمان آهي:

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ^ع (الانعام: 152)

فڪر جي آزادي ۽ اسلامي حياتي

”جڏهن ڳالهايو ته انصاف جي ڳالهه ڪريو. توڻي جو توهان جي ڪنهن مائٽ جي خلاف ئي چو نه هجي.“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ

أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ^٥ (النساء: 135)

”مسلمانو! پنهنجي نفس جي مقابلي ۾، پنهنجي ماءُ پيءُ جي مقابلي ۾ ۽ پنهنجن مٿن مائٽن جي مقابلي ۾ انصاف تي مضبوطي سان قائم رهو ۽ خدا جا گواهه ٿي رهو.“

ان ڪري آزاديءَ جا اڳواڻ ۽ حق چاهيندڙ رهنما آهي آهن، جيڪي ان وات ۾ محبت جا قيدي نه ٿين. جيڪي انهن ظاهري لاڳاپن کان آزاد هجن. جيڪي پنهنجي ذات سان به اهڙي جنگ ڪن، جهڙي دشمن سان، جيڪي پنهنجو سر حق اڳيان ائين جهڪائين ٿا، جيئن غير جو سر جهڪيل ڏسڻ چاهين ٿا. ڪيترا ماڻهو آهن جيڪي حق جي وات ۾ تڪليفن ۽ مصيبتن کان نٿا ڊڄن؟ ۽ ڪيترا آهن، جيڪي حق جي راهه ۾ پنهنجي جان قربان ڪرڻ لاءِ تيار آهن پر ان آيت سڳوري سچائي ۽ آزاديءَ جي جيڪا وات مقرر ڪئي آهي، ان تي هلڻ لاءِ گهڻن جا بت ڪنبي ويا ۽ گهڻن ئي جون دليون دهلجي ويون. فَإِنَّ ذَٰلِكَ هُوَ الْبَلَاءُ مُبَيَّنٌ. ڇاڪاڻ ته اها سڀ کان وڏي آزمائش آهي. ان پرڪ ۾ جيڪي پورا لٿا ۽ امتحان ۾ ڪامياب ٿيا، اهي ئي آزاديءَ جي ميدان جا جوڌا ۽ حق ۽ سچ جي لڙائيءَ جا فاتح آهن.

رَجُلًا صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ^٦ (الاحزاب: 23)

”اهي ئي آهي ماڻهو آهن، جن خدا سان جيڪو واعدو ڪيو هو، ان تي پورا لٿا.“

خوف:

اسان غير کان ڊجي، حق جي گواهي نٿا ڏيون، حالانڪ هڪ ئي ذات آهي، جنهن کان ڊجڻ گهرجي. ڇا اسان جو اهو عقيدو ناهي ته دنيا جي جنهن شيءِ کان اسان ڊجون ٿا، اها خدا جي مخلوق آهي؟ دليين تي حڪومت صرف ان هڪ جي آهي. هُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۽ اهو جيڏانهن چاهيندو آهي، ڦرائيندو آهي. يُقَلِّبُ كَيْفَ يَشَاءُ؟ پوءِ ڇو اسان جون دليون پاڻ جهڙي بيوس ۽ بي اختيار مخلوق کان ڊجن ٿيون؟ اسان مصيبت کان ڊجون ٿا، پر ڇا اسان جو هي اعتقاد ناهي ته

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (تغابن: 11)

”هر مصيبت خدا جي حڪم سان اچي ٿي.“ اسان موت کان ڊجون ٿا، ڇا اسان جو هي ايمان ناهي ته:

إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ. (يونس: 49)

”جڏهن سندن ٺهرايل وقت اچي ٿو ته نه اڳتي وڌي سگهي ٿو ۽ نه پوئتي.“

جيڪي سچ جي واٽ ۾ جان قربان ڪندا آهن. اهي مرندا ڪٿي آهن؟ اهي ته فاني زندگي ڇڏي، دائمي حياتي حاصل ڪري وٺندا آهن. ڇا ان کي توهان مرڻ چئو ٿا؟ نه:

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۖ بَلْ أَحْيَاءٌ. (البقره: 154)

”جيڪي خدا جي راه ۾ شهيد ٿين، تن کي مثل نه چئو. اهي ته جيئرا آهن.“

اهي دنيا ۾ به جيئرا آهن. قوم انهن جي نالن جو ادب ڪري ٿي. دنيا عزت ۽ احترام سان انهن جي نالن کي ياد رکي ٿي. تاريخ انهن جي نالن کي امر بڻائي ڇڏي ٿي. اهي نه صرف پاڻ زنده آهن پر انهن جا زندهه ڪارناما ٻين کي به زندهه رکن ٿا. قوم انهن جي مرڻ سان زندهه رهي ٿي. ملڪ انهن جي موت سان زندگي حاصل ڪري ٿو ڇاڪاڻ ته:

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۖ (الانعام: 96)

فڪر جي آزادي ۽ اسلامي حياتي

”خدا مثل شيءِ مان جيئري ۽ جيئري شيءِ مان مثل پيدا ڪندو آهي.“

وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَهُ ۖ (الاحزاب: 37)

”(پوءِ) ڇا انسانن کان ڊڄين ٿو، حالانڪه سڀ کان وڌيڪ ان جو حق آهي، جو تون ان کان ڊڄين.“

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الظُّلُمَاتِ هُوَ مُومِنٌ فَلَا يَخْفُ ظُلْمًا وَلَا هَضْبًا (ط: 112)

”۽ جيڪو نيڪوڪار ۽ باايمان آهي، ان کي ڪنهن ظلم ۽ ناانصافيءَ کان ڊڄڻ نه گهرجي.“

لوپ:

آزادي ۽ سچائيءَ جي واٽ جي پانڌيئڙي جي پيرن ۾ دشمن لوهي زنجير وجهندا آهن، ته جيئن هو اڳتي جون منزلون طئي نه ڪري سگهي پر اڪثر اهي زنجير لوهه جي بجاءِ سون جا به هوندا آهن. هو انهن طلسمي زنجيرن کي ڏسي، سچائيءَ جي واٽ ۽ حق پرستيءَ جي منزل کي وساري ڇڏي ٿو. ان ڪري هو ڊوڙي ۽ کلندي دشمن کان، پنهنجن هٿن سان وٺي پيرن ۾ وجهي ٿو. اهو جادوئي زنجير ڇا آهي؟ اميد جي لالچ ۽ مايا جو لوپ!

پر افسوس! ڪيتري قدر نه ذليل ۽ ڪم ظرف آهي اهو انسان جيڪو مال جي محبت ۽ ڌن جي الفت لاءِ خدا جي محبت کي ٺڪرائي ڇڏي ٿو ۽ هڪ فاني شيءِ لاءِ، حق ۽ صداقت جي لافاني ۽ لازوال دولت کي وڃائي ڇڏي ٿو! جيڪڏهن هو چاندي ۽ سون جي سڪن کي خدا لاءِ ۽ سندس سچائي لاءِ ٺڪرائي ڇڏي ته خدا هن کي اهي سچائي سان واپس ڏياري سگهي ٿو. پر خدا جي محبت کي، جنهن دولت لاءِ وڃائي ٿو، اها ته هن کي نٿي ملي سگهي. پوءِ انسانيت جو ڪيڏو نه پيانڪ موت آهي، جو انسان آسمان جي سڀ کان وڏي عزت کي زمين جي سڀ کان حقير شيءِ لاءِ وڃائي؟

دولت ۽ دولت جا اهي ڪرشمه، جنهن سان لوپ جي لعنت ۽

لالچ جي ڦٽڪار وسندي آهي، ڇا آهن؟ ڇا اها دولت انسان جي عمر وڌائي ٿي؟ ڇا عيش جي حياتي موت جي خوف کان بي پرواهه ڪري ٿي؟ ڇا اها زندگيءَ جي سمورين مصيبتن جو علاج ۽ انسان جي آرام ۽ سڪون جو ذريعو آهي؟ نه! انهن مان ڪا به ڳالهه هن ۾ ناهي. چاندي ۽ سون جي بنگلن ۾ رهڻ وارو به اهڙي طرح موت جي پڪڙ مصيبتن ۾ گهريل تڪليفن ۽ ايڏائڻ کان زخمي ٿيل، بي چيني ۽ بي آرامي جي ڪيفيتن ۾ گرفتار ڏٺو ويو آهي، جهڙي طرح هڪ فقير، مفلس، بڪيو يا جهوپڙيءَ ۾ بيماريءَ جا ڏينهن پورا ڪرڻ وارو محتاج ۽ بيڪس مسڪين!

پوءِ ڇا آهي، جنهن جي لاءِ حق جي عزت کي برباد ۽ خدا جي صداقت کي ذليل ڪيو وڃي ٿو؟ اها ڪهڙي طاقت آهي جيڪا، خدا کي ڇڏڻ کانپوءِ حاصل ڪري سگهون ٿا؟ پئسو نه ته اسان کي زمين جي خوري کان بچائي سگهي ٿو ۽ نه آسمان جي لعنت کان. مگر مايا جي محبت ۽ صداقت جي فرض کان خيانت، اسان جا ٻئي جهان ڇت ڪرائي سگهي ٿي.

ڪيترن ئي وير واپارين، عظيم فاتحن ۽ سڀه سالارن، نالي وارن محب وطن ۽ دلين تي حڪومت ڪندڙ قوم پرست انسانن جي حق پرستي جي اڏول ارادن ي کي ان لوپ جي لعنت لوڏي ڇڏيو.

هنن پنهنجي ملڪ، پنهنجي قوم، پنهنجي فوج ۽ حقيقت ۾ پنهنجي خدا ۽ ان جي سچائيءَ سان غداري ڪئي. دشمن لاءِ دوستن کي، غيرن لاءِ پنهنجن کي، ظالمن لاءِ مظلومن کي، بي رحم فاتحن لاءِ بيوس مفتوحن کي ۽ شيطان جي تخت جي رونق لاءِ خدائِ رحمان جي پُر جلال دربار جي عزت ۽ عظمت کي ڇڏي ڏنو. تاريخ جا صفحا هميشه ان ڏک ۽ درد تي ماتي رهيا آهن. قومن ۽ ملڪن جي داستانن هميشه انهن ناپاڪ روايتن تي رت جا ڳوڙها ڳاڙيا آهن ۽ دولت جو پوڄاري لعنتي نسل، ڪائنات جي شروعات کان ئي، انسانيت لاءِ

خواريءَ جو سڀ کان وڏو ٽڪور هيٺو آهي!

حقيقت هيءَ آهي ته حق پرستيءَ جي واٽ ۾ سڀ کان وڏي آزمائش چانديءَ جي چمڪ ۽ سون جي رنگت ۾ آهي ۽ جيڪڏهن اوهان ان دشوار راهه کان لنگهي ويا ته پوءِ توهان جي همت بي پرواهه ۽ حوصلو هميشه بلند ۽ بي خوف آهي. لوپ جي ان ناپاڪ ديؤ جو چنبو سخت ۽ انساني دل تي گرفت ڏاڍي مضبوط آهي. مايا جي ان لوپ قوم جي فردن کان غيرن اڳيان جاسوسي ڪرائي. ان وطن جي جوانن کي پڪڙايو ۽ غيرن جي قدمن تي اخلاق جي ناپاڪي ۽ جذبن جي غلاظت جي گند ۾ ڪيرائي ڇڏيو. ته جيئن پنهنجي وطن، پنهنجي ڌرتي، پنهنجي مذهب، پنهنجي قوم ۽ پنهنجن ماروئڙن خلاف مخبري ڪن! ان عمل وڌن وڌن ملڪ ۽ ملت جي مخدومن جي سالن جي ڪمائيءَ کي، هڪ گهڙيءَ ۾ برباد ڪري ڇڏيو ۽ انهن کي ڏورن وانگر ذليل ڪري ڇڏيو ته جيئن ورهين جي سچائيءَ کي هڪ لمحي جي لطف ۽ لوپ لاءِ قربان ڪن. افسوس! انسانيت لاءِ اهو ناپاڪ روح آهي، جيڪو وڌن وڌن پوٽر جسمن، نوراني چهرن، وڏين وڏين علم ۽ عمل تي اڏول دليين ۾ واسو ڪري ويو آهي. فرشتن جهڙو ڪردار رکندڙ، شيطانن جهڙا ڪرتوت ۽ ملڪوتي صفتون رکندڙ هستين خونخوار دردن جهڙا ڪم ڪيا آهن!

اهو مقدس عالم جيڪو فقهه جي ڪتابن جو مطالعو من پسند اصول جوڙڻ لاءِ ڪري ٿو. اهو شريعت جو مفتي جيڪو ڏوهن ۽ گناهن کي جائز ڪرڻ لاءِ شيطاني غور و فڪر سان نيون نيون ڀڙ فريب ناولون سوچي ٿو. اهو وعظ ڪندڙ، جيڪو بددندڙن جي اڳيان ان حقيقت کي پيش ڪرڻ کان ڪيڀائي ٿو، جيڪا هن جي ڪارن ڪرتوتن جي خلاف آهي. اهو اهل قلم پنهنجي حق پرستيءَ جي سختيءَ کي نفاق سان مليل نرمي ۽ آزاديءَ جي جهاد حق کي امن جي ڪوڙن گيتن سان بدلائي ٿو. آخر هو ڪهڙي جادو ۽ منتر جو قيدي ۽

ڪهڙي سختيءَ جو شڪار ٿيو؟ ڪهڙو جادو هن تي اثر ڪري ويو جو خدا کان ناراض ٿي شيطان جي تخت اڳيان سجدو ڪرڻ چاهي ٿو؟ ڪهڙي طاقت آهي، جنهن اڳيان شريعت جا حڪم، ضمير جي فتويٰ ۽ حق جو آواز بيڪار ٿي ويو؟ افسوس! ڪو به ناهي لوپ جي فريبي بت کانسواءِ پيو ڪجهه به ناهي سواءِ دنيا پرستي، مال سال محبت ۽ عهدي يا منصب جي لالچ جي.

أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ﴿١٥٩﴾ (البقره: 159)

”اهي ئي ماڻهو آهن، جن تي الله لعنت ڪندو آهي ۽ سڀني لعنت ڪندڙن جون لعنتون انهن جي حصي ۾ اچن ٿيون.“
مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿١٨﴾ (بني اسرائيل: 18)

”جيڪو دنيا جو طالب آهي، ته اسين جنهن کي چاهيندا آهيون ۽ جيترو چاهيندا آهيون، ان کي دنيا ۾ ڏيندا آهيون، مگر آخرڪار ان لاءِ جهنم آهي، جنهن ۾ اهو خوار ۽ ذليل ٿي رهندو.

عداوت:

ياد رکڻ گهرجي ته جهڙي طرح محبت اکين جي بصارت کي حق کان اندو ۽ صداقت جو آواز ٻڌڻ کان ٻوڙو ڪري ٿي، بلڪل تهڙي طرح عداوت به اکين کان اندو ۽ ڪنن کان ٻوڙو بڻائيندي آهي. سچائيءَ جي روشني نظر اچي ٿي، پر هوان کي نٿو ڏسي، حق جو آواز بلند ٿئي ٿو پر هو نٿو ٻڌي، ڇاڪاڻ ته تڪلف نٿي چاهي ته انسان غير جي سچائي ۽ حقيقت جو اعتراف ڪري. آزاديءَ جي سفر جي هڪ ڏکي ۽ دشوار منزل اها به آهي، جنهن کي صرف اهو ماڻي سگهي ٿو جيڪو ان ميدان جو مجاهد ۽ ان معرڪي جو بهادر هجي. جيڪڏهن انسان لاءِ اهو مشڪل آهي ته پنهنجي غلطي ۽ انحراف عن الحق کي قبول

فکر جي آزادي ۽ اسلامي حياتي

ڪري ته هي ان کان به وڌيڪ مشڪل آهي. ته پنهنجي دشمن جي سچي راءِ ۽ سچي عمل کي پنهنجي هٿ ۽ زبان سان قبول ڪري پر مسلمان ۽ مومن جي آزاد زندگيءَ جي فرضن مان هڪ فرض هي به آهي ته جيڪڏهن انصاف ۽ عدل، حق ۽ سچائي هن جي جاني دشمن وٽ هجي، تڏهن به ان ايماني روح اڳيان، جيڪو هن جي هٿ ۾ آهي، پنهنجو سر جهڪائي ڇڏي:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اِعْدِلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾
(المائدہ: 8)

”مسلمانو! الله لڳ حق جي شاهدي ڏيڻ لاءِ تيار رهو! ڏسو ڪنهن قوم جي عداوت ۽ دشمني، توهان کي حق ۽ عدل کان باز نه رکي. عدل ۽ انصاف کان ڪم وٺو، ڇاڪاڻ ته اهو پرهميزگاري کي ڏاڍو ويجهو آهي ۽ خدا توهان جي عملن کان چڱي طرح واقف آهي.“

ڇا ان کانپوءِ به ڪينو ۽ ڪلفت ڪنهن مسلمان کي حق جي اعتراف ڪرڻ کان روڪي سگهن ٿا؟ جيڪڏهن روڪي سگهن ته، هو اسلام جي برڪت ۽ رحمت کان محروم آهي.

حاصل مطلب:

ان سموري بحث جو مطلب هي ٿيو ته هر سچي مسلمان جو وجود دنيا ۾ حق جي شاهدي ۽ آزاديءَ جو نمونو آهي. ناجائز نيڪ گمان، نه هن جي عقل ۽ سچائي جي فطرت کي سلب ڪري ٿا سگهن ۽ نه هن کي محبت، حق چوڻ کان انڌو ۽ ٻوڙو ڪري سگهي ٿي. هن کي جان و مال جو خوف حق کان دور رکي نٿو سگهي. طمع ۽ لالچ، مال ۽ ملڪيت جي محبت جي اثر کان قيد ٿي، سچائيءَ جو منڪر نٿو ٿي سگهي. ڪنهن جي دشمني ۽ مخالفت، حق جي پانڌيڙي جي پيرن ۾ زنجير وجهي نه ٿي سگهي. هو حق جو شيدائي ۽ حق جو طالب، هو حق جو چاهيندڙ ۽ سچ جو ڳولائو آهي. تنهن ڪري ان کي جتي به ڏسي ٿو

حاصل ڪري ٿو. اهو حقيقي مطلوب هن کي جهڙي به طرح ملي ٿو ان لاءِ ڪوشش ڪري ٿو. هڪ مسلمان جو شان هي آهي ته هن کي هميشه باطل کان نفرت ۽ حق لاءِ تڙپ رهي ٿي. دنيا ۾ هن جو حقيقي سرمايو ۽ اصلي معشوق سچ ۽ حق کانسواءِ ٻيو ڪوبه ڪو نه آهي. جيڪڏهن اڄ اسين سچا مسلمان هجون، حق جا طالب ۽ آزاديءَ جا شيدائي هجون، حق جي شاهدي ڏيون، جيڪا هر مسلمان جي وجود جو مقصد آهي، ته پوءِ نه اسان کي دوستن جي محبت جي پرواهه هجي ۽ نه ظالم حڪومت جي ڏاڍ ۽ ڏمر کان مرعوب ٿيون. اسان ۾ نفاق جو وجود به نه هجي. طمع ۽ خوف اسان جي ارادن کي لوڏي نه سگهن، ته پوءِ الاهي واعدي موجب اسان جا سمورا عمل نيڪ ۽ انسان جا سمورا گناهه معاف ٿي وڃن.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۖ يُصْذِكْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ (الاحزاب: 71-70)

”مسلمانو! خدا کان ڊڄو ۽ سچي ڳالهه چئو ته جيئن خدا توهان جي عملن کي نيڪ ڪري ۽ توهان جا گناهه بخشي ڇڏي.“ (الهلال، جلد چوٿون، شمارو 17، اپريل 1914ع تان ترجمو ڪيل.)

نبوي حديثون ۽ آثار

قال النبي (ﷺ) من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. (ترمذي ۽ مسلم)

”رسول الله ﷺ جن فرمائين ٿا، جيڪو مسلمان ڪنهن برائيءَ کي ڏسي، ته ان کي پنهنجي هٿ جي طاقت سان ختم ڪري، جيڪڏهن ائين نه ڪري سگهي ته زبان سان برو چوي ۽ اهو به نه ڪري سگهي ته ان کي دل ۾ برو سمجهي ۽ اهو ايمان جو تمام ڪمزور درجو آهي.“

گذريل بحث ۾ قرآن جي مختصر وضاحت سان فڪر جي

فڪر جي آزادي ۽ اسلامي حياتي

آزاديءَ تي نظر وڌي ويئي هئي ۽ هاڻي نبوي حديثن جون ڪجهه اهم وضاحتون پيش ڪرڻ چاهيون ٿا.

سوسائٽي ۽ امر بالمعروف:

هڪ حق گو ۽ سچار انسان، اجتماعي نظام ۽ انساني ميٽر يعني سماج جو محافظ ۽ نگهبان هوندو آهي. جيڪڏهن ملڪ جي حڪومت کي امن جي بحاليءَ لاءِ ۽ شرپسندن کي چيپاٽڻ لاءِ پوليس جي ضرورت آهي ته انساني سماج کي بدڪارن ۽ شرپسندن کان چوٽڪارو ڏيارڻ لاءِ حق گو ۽ بي رياءُ انسانن جي به ضرورت آهي. اهڙا سچار انسان جن جي زبان جي سچائي دلين کي پگهرائي ڇڏي، جن جي ايمانداري، بچڙن جون دليون موهي وجهي، جن جي پاڪبازي، سياه ڪارن لاءِ تنبيهه جو اعلان هجي. جيڪي عملي طرح هن عقيدتي جا عڪس هجن ته هر هنڌ ۽ هر جاءِ تي هڪ اهڙي هستي موجود آهي جيڪا ڪڏهن به غائب نٿي ٿئي. هر پردي ۽ ديوار جي اوت کان هڪ اهڙو ڏسندڙ ڏسي رهيو آهي، جنهن جي نظرن کان ڪڏهن به غائب ٿي نٿا سگهن. إِنَّ رَبَّكَ لَبَاسِرٌ صَادِقٌ (الفجر-14)

افسوس آهي ان تمدن تي ۽ ارمان آهي ان سماج تي، جنهن ۾ ڪنهن حق گو ۽ بي رياءُ روح جو وجود نه هجي، جنهن جو آواز سوسائٽيءَ لاءِ امن جو پيغام ڏوهن ۽ گناهن کي ختم ڪرڻ جو هٿيار نه هجي، ته پوءِ اهڙي سماج جي موت جا ڏينهن ويجهن ۽ اُن جي برباديءَ جا ڏينهن قريب آهن.

عن ابی بکر رضه: انی سمعت رسول الله ﷺ يقول ان الناس اذا راوا الظالم فلم ياخذوا على يديه، اوشك ان يعيهم الله بعتاب منه۔ (الترمذي)

”ابوبڪر صديق رضه فرمائين ٿا، مون رسول الله ﷺ جن کي چوندي ٻڌو ته ”ماڻهو جڏهن ظالم ۽ بدڪار کي ڏسن ۽ ان جو هٿ نه روڪين ته عن قريب خدا پنهنجو عذاب انهن سڀني تي نازل ڪندو.“

ايمانداريءَ جي هيبت ۽ خدا جو خوف:

قومن جي زندگي ۽ موت، سماج جي جياپي ۽ بربادي تي مدار رکي ٿو ۽ سماج جي زندگي ۽ بربادي فردن جي صالح هجڻ ۽ فسادي هجڻ، اخلاق ۽ اُٿي وينيءَ تي مدار رکي ٿي. اخلاق، ادب ۽ رهڻي ڪهڻيءَ جون صرف ٻه شيون نگهبان ۽ محافظ آهن: خدا جو خوف ۽ انسانن جو پيو. بابرڪت آهن اُهي جن جون دليون خدا جي خوف سان روشن آهن ۽ هر حالت ۾ انهن اکين کي ڏسندا رهن ٿا، جيڪي اونداهي ۽ روشنائي ٻنهي حالتن ۾ ڏسنديون رهن ٿيون ۽ ظاهر ۽ باطن ٻنهي حالتن ۾ هڪ جهڙي نظر رکن ٿيون.

پر اُهي جيڪي خدا جي خوف کان محروم آهن، ته انهن جي عملن جون نگهبان ڪير آهي؟ جيڪڏهن انهن ۾ ڪوبه دياندار ناهي ۽ اهو به ناهي، جيڪو امر بالمعروف ۽ نهی عن المنکر جو فرض ادا ڪري ته پوءِ انهن بدڪار روحن کي سنئين واٽ تي آڻڻ جي هدايت ۽ مجبور ڪرڻ واري ٻي طاقت ڪهڙي ٿي سگهي ٿي؟ تنهن ڪري اهو ضروري آهي ته هر قوم ۾ انسانن مان اهڙا خدمت گذار هجن، جيڪي هر گمراهي ۽ بچڙائيءَ کي هٿ سان ختم ڪرڻ لاءِ تيار هجن. اهڙا نه هجن جو رڳو زبان سان بچڙو چئي هدايت ۽ تنبيهه ڪن. پر جيڪڏهن اهڙا به نه هجن ته پوءِ غضبِ الاهي کي روڪڻ، انسانيت جي بقا ۽ قدرت جي ڏم کان بچڻ لاءِ گهٽ ۾ گهٽ اُهي نه هجن، جيڪي طاقت ۽ اختيار نه رکندي، دل ٿي دل ۾ بچڙائيءَ کي برو سمجهن. اهڙي طرح بچڙن سان گڏ رهندي، پنهنجو پاڻ کي نيڪيءَ خاطر انهن کان جدا ڪن، مسلم ۽ ترمذي جي ان مشهور مقدس حديث جي اها ئي معنيٰ آهي ته:

من رأی منکم منکرا فليغيره بيده ومن لم یسطع فیلسانه ومن لم یستطع فبقبله وذلك اضعف الایمان. (ترمذي)

فڪر جي آزادي ۽ اسلامي حياتي

”جيڪو مسلمان ڪنهن بچڙائيءَ کي ڏسي ته ان کي پنهنجي هٿ جي طاقت سان ختم ڪري، جيڪڏهن ائين نه ڪري ته زبان سان بچڙو چوي، جيڪڏهن ائين به نه ڪري سگهي ته دل ۾ بچڙو سمجھي مگر اهو ڪمزور درجي جو ايمان هوندو.“

فرد سان محبت ۽ قوم سان نفرت:

ڪي ماڻهو حق چوڻ کان ڪيپائيندا آهن، ڇاڪاڻ ته ان سان بدڪار ماڻهن جون دليون ڏکڻ ٿيون. قوم جي غدارن کي پرو پلو چوڻ، خراب سمجھڻ ٿا. ڇاڪاڻ ته ان سان قوم جي بدخواهن جي دلين کي رنج رسي ٿو. ڇا انهن کي اهو معلوم ناهي ته چند بدڪارن ۽ گناهگارن سان محبت ڪرڻ، جڻ سموري قوم ۽ ملڪ سان نفرت ڪرڻ آهي! ڇا توهان خاموش رهي ان گهر ڏئيءَ سان دشمني نٿا ڪريو. جڏهن اوهان ڏسو ٿا ته چور قلف پيچي گهر ۾ اندر داخل ٿي رهيو آهي؟ اوهان چور تي رحم ڪائي، صرف هڪ گهر جي مالڪ سان دشمني نٿا ڪريو بلڪه شهر جي سمورن انسانن سان دشمني ڪريو ٿا. اوهان چور جي حوصلي کي وڌائي ڇڏيو. انساني خوف جنهن کان پهرين پوئڻيندو هو هاڻي ان کان نه ٿيندو.

بيڙيءَ جو مثال:

بيڙي معصوم ۽ نيڪ ڪردار انسانن جي هڪ گروهه کي کنيو ڪناري ڏانهن آهستي آهستي اچي رهي آهي. ان بيڙيءَ ۾ هڪ بدڪار ۽ گناهگار انسان کي ڏسو ٿا، جيڪو پنهنجي ناجائز دشمني سبب بيڙيءَ جي تختي ۾ سوراخ ڪري رهيو آهي پر اوهان رحم ڪائي ان کي نٿا روڪيو. ڇا ان جو نتيجو اهو نه ٿيندو ته هڪ گناهگار انسان سان محبت ڪري توهان سوين قابل رحم ۽ نيڪ انسانن سان نفرت ڪري رهيا آهيو؟ ڇا اهو سمجهو ٿا ته بيڙي غرق ٿي ويندي، پر

توهان بچي ويندو؟ ڏسو! توهان جي چوٽڪاري جي پيڙيءَ جو ملاح، پنهنجي هن مبارڪ تمثيل ۾ ڇا فرمائي ٿو؟
قال النبي ﷺ مثل القائم على حدود الله والهادن فيها كمثل قوم السهوا على سفينته جى البحر فاصاب بعضهم اولاهها واصاب بعضهم اسفلها، فكان الذين فى البحر اسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصيون على الذين اعلاها. فقال الذين فى اولاهها لاندعكم فتصعدون فتوذوننا، فقال الذين فى اسفلها فاذا انتقبا، فى اسفلها، فان اخذوا على ايديهم فنبعواهم، نجوا جبيها، وان تركوهم غرقوا جبعيا! (بخاري، ترمذي، احمد)

”انهن ماڻهن جو مثال جيڪي حدود خداوندي ۾ خيانت ۽ سُستي ڪندا آهن، اهڙو آهي جو هڪ جماعت جنهن هڪ پيڙيءَ ۾ حصو ورتو هجي. ڪن جي حصي ۾ مٿيون طبق آيو ۽ ڪن جي حصي ۾ هيٺيون طبق. هيٺين طبق وارا پاڻيءَ لاءِ مٿين طبق ۾ پيا وڃن ۽ انهن تي چنڊا پيا ڪيرائن. ان تي مٿين چيو ته هاڻي اسان توهان کي مٿي اچڻ نه ڏينداسين، توهان اسان کي تڪليف ۾ پيا وجهو. هيٺين چيو: جيڪڏهن توهان مٿي اچڻ نه ڏيندو ته اسان پاڻيءَ لاءِ هيٺين تختي ۾ سوراخ ٿا ڪيون. هاڻي جيڪڏهن مٿين حصي وارا هيٺين حصي وارن کي ان کان جهليندا ۽ روڪيندا ته سڀئي بچندا ۽ جيڪڏهن ڇڏي ڏيندا ته انهن سان گڏ پاڻ به هلاڪ ٿيندا.“

گذريل قومون ۽ عذاب الاهي:

توهان کان اڳ به هن دنيا ۾ قومون آباد ٿيون ۽ آخرڪار پنهنجن بچڻن عملن جي ڏوهه ۾ تباهه ۽ برباد ٿي ويون. انهن جا قصا ۽ ڪهاڻيون اسان لاءِ تنبيهه ۽ عبرت جي چهڪ جي حيثيت رکن ٿا پر ڇا ڪڏهن اوهان اهو ڄاڻڻ جي ڪوشش به ڪئي آهي ته انهن جي تباهي ۽ برباديءَ جو سبب ڪهڙو هو؟ هڪ قوم جا ڪجهه فرد پهرين حقوق الله جا ڏوهاري، قوم سان منافقت ۽ غداريءَ جا مجرم ٿين ٿا.

فڪر جي آزادي ۽ اسلامي حياتي

جيڪڏهن قوم جو اهل، دانشور ۽ مفڪر، ايمان ۽ اخلاص وارو طبقو انهيءَ وقت خبردار ٿي وڃي ۽ جيڪو فرض الاهي هنن جي ذمي آهي، ان کي نڀاڻ جي ڪوشش ڪري ته يقيناً اهو اچڻ وارو طوفان، ڪجهه گهڙين ۾ هميشه لاءِ ختم ٿي وڃي ۽ قوم جي نجات جي ٻيڙي غرق ٿيڻ کان بچي وڃي پر جڏهن عملن جي خرابي، بدبختي جي سياهه ڪاري، بدنصوبيءَ جي شڪل اختيار ڪري وٺي ته پوءِ فرض شناسيءَ جي جاءِ، سستي ۽ ڪاهلي وٺندي، جيڪا گناهگارن کي بيباڪ ۽ بدڪارن کي دلير بڻائيندي، اهڙي طرح گمراهي جي اها هڪ معمولي حرڪت، جنهن پهرين ڪجهه دٻين کي فرض شناسي، اطاعت رباني ۽ قومي قربانيءَ کان محروم رکيو هو، هيٺ ڏيک ڏيندي ڏيک ڏيندي ڪي دٻين کي ناپاڪ ۽ پليٽ بڻائي ڇڏيندي، جنهن جي ڪري انهن جون اکيون ڏسڻ کان، هٿ حرڪت ڪرڻ کان ۽ پير هلڻ کان مجبور ٿي پوندا. پوءِ ظلم جي اهڙي ڪاري چادر ۽ عذاب جي کنوڻ چمڪڻ ۽ ڪڙڪڻ لڳندي ۽ سموري قوم کي موت جو پيغام ٻڌائي، بربادي ۽ تباهي ڦهلائي ڇڏيندي، ڇا اوهان بني اسرائيل جي بربادي ۽ هلاڪت جو افسانو نه ٻڌو آهي؟

قال رسول الله ﷺ: ان اول ما دخل النقص على بني اسرائيل، كان الرجل يلتقى الرجل، فيقول يا هذا اتق الله و دع ما تصنع فانه لا يحل لك، ثم يلتقاء الله قلوب بعضهم على بعض. ثم قال "لعن الذين كفروا! من بنى اسرائيل على لسان داود و عيسى بن مريم" الى قوله "فاسقون ثم قال: كلا والله لتامرن بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق اطرا وتقصرنه على الحق قصرا (ابو داؤد)

”ڀاڻ سڳورن ﷺ جن فرمايو: سڀ کان پهريون نقص جيڪو بني اسرائيلن ۾ پيدا ٿيو اهو هي هو ته جڏهن هڪ شخص ٻئي سان ملندو هو، جيڪو گناهه ۾ مبتلا هوندو هو، ته ان کي چونڊو هو ته اي شخص خدا کان ڊڄ ۽ ان ڪم کان باز اچي وڃ، ٿو لاءِ جائز ناهي. وري جڏهن

بيهر ان گناهگار سان هن جي ملاقات ٿيندي هئي ته هن کي گناه ڪرڻ کان روڪڻ، ڇڏي ڏيندو هو. ڇاڪاڻ ته هو ان سان شريڪ ڪار ٿي ويندو هو. جڏهن بني اسرائيل ائين ڪرڻ لڳا ته خدا (صحت جي اثر سبب) انهن جون دليون برابر ڪري ڇڏيون. پوءِ پاڻ سڳورن ﷺ قرآن جي هي آيت پڙهي، ”داؤد ۽ عيسيٰ ابن مريم جي زبان سان اهي لعنتي ڪيا ويا، جن بني اسرائيلين مان ڪفر ڪيو.“ پوءِ فرمايائون: اي مسلمانو! خدا جو قسم توهان امربالمعروف ۽ نهين عن المنکر جو فرض ادا ڪريو ۽ ظالمن جو هٿ روڪيو ۽ انهن کي حق ۽ انصاف تي هلڻ لاءِ مجبور ڪيو!

پوءِ ڪو آهي، جيڪو ان حق جي صدا کي ٻڌي جيڪا نبوي دل مان بلند ٿي ۽ ان زبان کان ادا ٿي جيڪا ’ما ينطق عن الهوي‘ جي زباني شاهديءَ سان مقدس ۽ ’ان هو الا وحي يوحى‘ جي تصديق سان پاڪ ڪئي ويئي هئي، گناه جي اطاعت، ظلم ۽ ڏاڍ جي ان پُر فريب ڪوٽ کي ڪيرائي وجهي، جنهن اسلام جي ڪروڙن پيروڪارن جي نظرن کان خدا ۽ ان جي عدالت کي لڪائي ڇڏيو آهي؟

ڇا توهان نٿا ٻڌو ته اسلام جو مقدس داعي توهان کي ڇا چئي رهيو آهي ۽ توهان کي زنده رکڻ وارو ڇا چاهي ٿو؟ ڇا صاف صاف اهو نٿو چوي ته ظالمن جو هٿ روڪيو ۽ انهن کي حق ۽ انصاف تي هلڻ لاءِ مجبور ڪيو؟ پوءِ ڇا توهان ڪڏهن ان هٿ کي روڪيو، جيڪو ڏاڍ ۽ ڏمڙ لاءِ اُٿي ٿو؟ ڇا ڪڏهن پنهنجي جهاد، صداقت ۽ حریت سان انهن جو مقابلو ڪيو اٿو، جواهي حق جي پائيماليءَ کان باز اچن ۽ خدا جي پاڪ عدالت ۾ حاضر ٿين؟ جيڪڏهن اوهان مومن ۽ مسلم آهيو ته توهان کي انهن وانگر ڪرڻ گهرجي جن کي ان حڪم الاهي جو مخاطب بڻايو ويو يا انهن وانگر جن کي گناه جي اطاعت، ظلم ۽ ڏاڍ جي وفاداريءَ سان لعنتي بڻائي ناپاڪ ڪيو ويو؟ تنهن ڪري حق تي قائم رهو! توهان کي ظلم ۽ زبردستي تي دانهون ڪرڻ،

فڪر جي آزادي ۽ اسلامي حياتي

هت پير هڻڻ ۽ زبان کي جهاد لساني ڪرڻ جو حڪم ڏنو ويو آهي. خدا جي تڙيل ۽ مردود قومن جي شيطاني وسوسن ۾ نه اچو ۽ پنهنجا فرض انجام ڏيو! سچو مسلمان اهو آهي جيڪو ان حڪم تي عمل ڪري. اهو ظلم پرست روح ڪڏهن به مومن نٿو ٿي سگهي جيڪو فاطر السموات والارض جي حڪم ۽ ختم المرسلين جي دعوت کي وساري ڇڏي ٿو. توهان کان اڳ جيترا به برباد ٿيا صرف ان حڪم کي وسارڻ جي نتيجي ۾ برباد ٿيا ۽ ظلم جي حامي ۽ غاصب ۽ جابر قوتن جا غلام بڻجي ويا. ان ڪري بني اسرائيل جي رحمت لعنت ۾ بدلجي ويئي ۽ سليمان جو تخت ۽ داؤد جو هيڪل خونخوار ظالمن جو آکاڙو بڻجي ويو. اهو سڀ ڇو ٿيو؟ صرف ان ڪري جو انهن پوئلڳن بلڪل اهڙي طرح خدا ۽ ان جي مقدس رسولن جي حق پرستي ۽ حق پروي ۽ جي حڪم کي وساري ڇڏيو. جهڙي طرح، اي روءِ زمين ۾ سڀ کان بهتر انسانو. اوهان وساريو آهي!!

اي امت محمدي جا عالمو! اي ملت اسلامي جا پيشواؤ! اُتو وقت اچي ويو آهي، همت ڪريو سچائيءَ جي گهرج ۽ اسلام پنهنجي فرض لاءِ پڪاري رهيو آهي! ٻڌو! حق جو آواز ڇا چوي ٿو؟ ڇا بني اسرائيل جي عالمن ۽ پيشوائن وانگر اوهان جو به هن بچڙائي ۽ برائيءَ جي دور ۾ خاموش ۽ گونگي رهڻ جو ارادو آهي ته جيئن سموري قوم تي موت ۽ بربادي چانئجي وڃي؟ ڇا توهان سڀ کان پهريون ان ڳالهه لاءِ جوابده ناهيو. جنهن لاءِ سموري امت جوابده آهي؟ ڇا توهان کي معلوم ناهي ته بني اسرائيل ۾ پهريون گناهه هنن جي عالمن ۽ پيشوائن کان سرزد ٿيو هو؟ ها! ٻڌو مخبر صادق جو پرسوز آواز ڇا چئي رهيو آهي:

والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر وانه ليوشكن الله ان يبيعت عليكم عقابا من عند الله ثم لتدعونه فلا يستجاب لكم. (احمد ۽ ترمذي)

”ان ذات جو قسم! جنهن جي هٿ ۾ منهنجي جان آهي ته توهان

نيڪيءَ جو حڪم ڏيندا ۽ برائين جي مخالفت ڪندا رهندو. نه ته ٻي حالت ۾ جلد الله توهان تي پنهنجو عذاب نازل ڪندو ۽ پوءِ توهان دعائون گهرندو ۽ اهي قبول نه ٿينديون.

ڇا توهان اظهار ڪرڻ، آزاديءَ جي حمايت ڪرڻ ۽ صداقت جو اعلان ڪرڻ لاءِ انهن کان ڊڄو ٿا جيڪي هن دنيا ۾ طاقتور آهن؟ نه ڊڄو! اُهي آخرت ۾ ڪمزور ٿيندا. ڇا ان ڪري ڊڄو ٿا ته اوهان ڪمزور آهيو؟ پر يقين ڪريو ته مستقبل ۾ اوهان ئي طاقتور ٿيندو. ڇا توهان حق چوڻ کان ان ڪري باز رهو ٿا، جو انسانن کان ڊڄو ٿا، پر ڇا توهان انسانن جي مالڪ کان ڊڄو جنهن جو پاڪ پيغمبر فرمائي ٿو:

لا يحقرن احدكم نفسه ان يرى امر الله تعالى عليه فيه مقال فلا يقول فيه فيلقى الله وقد اضاع ذلك فيقول الله ما منعك ان تقول فيه فيقول يارب خشيتك الناس. فيقول فاي اى كنت احق ان تخشى. (احمد ۽ ابن ماجه)

”توهان مان ڪو به هن ڳالهه ۾ پاڻ کي گهٽ نه سمجهي ته هو جنهن ڳالهه کي ڏسي ۽ ان جو ظاهر ڪرڻ هن تي فرض هجي، پر ان ڳالهه کي هو ڪمزوريءَ جي ڪري ظاهر نه ڪري ۽ خاموش رهي ته اهو قيامت ۽ خدا جي سامهون حاضر ٿيندو ۽ ان موقعي کي وسري چڪو هوندو پر خدا هن کان پڇندو ته توڻو ڇو نه پاڪبازي ۽ سچائيءَ جي ڳالهه ڪئي هئي؟ اهو چوندو ”پالڻهار! ماڻهن جي پوءِ کان.“ خدا فرمائيندو ته ڇا خدا تنهنجي سامهون نه هو جنهن کان تون ڊڄين ها؟“

ان وقت ڪير ان آسماني پاڪائي ۽ وڏائيءَ جي اڳيان ڪوڙ ڳالهائي سگهندو؟ افسوس ۽ ارمان آهي ان اقرار تي، جڏهن اسان شرمساري ۽ ڦڪائيءَ سان قبولينداسين ته ها! اي قادر مطلق! ها، اي دليين جا پيڏ ڄاڻڻ وارا!! اسان انسانن کان ڊناسين پر تو کان نه ڊناسين. اسان مخلوق اڳيان ڪنڌ جهڪايو، پر تو اڳيان ارڏائي ڪئي. اسان حق کي ڇڏي باطل کي سجدو ڪيو. اسان غيرن کي راضي رکيو پر تو

فڪر جي آزادي ۽ اسلامي حياتي

ڪي ناراض ڪيوسين. ان وقت چيو ويندو ته ڇا توهان منهنجي سچائيءَ جي اعلان ڪندڙ ۽ داعي حق جي آواز کي نه ٻڌو هو. جنهن چيو هو ته:

ايها الناس! ان الله تعالى يقول: امرو ابالمعروف ونهوا عن المنكر قبل ان تدعون فلا أجيبكم وتسألون فلا اعطيكم وتستغفرون فلا اغفر لكم. (الديلمي)

”لوڪو! خدا فرمائي ٿو ته سڀني ڳالهين جو حڪم ڪريو ۽ بچڙين ڳالهين کان منع ڪيو! ان کان اڳ جو توهان پڪاريو ۽ مان نه ٻڌان، توهان گهرو ۽ مان نه ڏيان. توهان بخشش گهرو ۽ مان بخشش نه ڏيان! (يعني جيڪڏهن اوهان امر بالمعروف جو فرض ادا نه ڪيو ته مان پنهنجو تعلق توهان کان ختم ڪري ڇڏيندس).“

تنهن ڪري هر مسلمان جو فرض آهي ته هو حق جو ساٿي ۽ باطل جو دشمن، عدل ۽ آزاديءَ جو عاشق ۽ ڏاڍ ۽ ڏمر کان متنفر هجي. هن جو فرض آهي ته سچائيءَ لاءِ پنهنجي وڌ کان وڌ پياري شيءِ کي قربان ڪري ڇڏي. حق پرستي ۽ انصاف پسندي هن جي ايمان جو جوهر ۽ روح هجي. هو حق چوڻ جي واٽ ۾ اصل ئي نه ڊڄي، اها ئي هن جي زندگي آهي. سچائيءَ جي عشق ۾ اهو سڀ ڪجهه لتائي ڇڏي، جيڪو آدم جو اولاد، هن ڌرتي تي لتائي سگهي ٿو اها ئي تعليم معلم رباني اسان کي ڏني آهي.

تحرو الصدق وان رايتم فيه الهلكته فان فيه النجاة. (ابن ابی الدنيا مرسلًا)

”پاڪبازي ۽ سچائيءَ کي تلاش ڪيو، توڻي ان ۾ توهان لاءِ موت ٿي چو نه هجي، انهيءَ موت ۾ توهان لاءِ نجات آهي.“

ڪير آهي، جيڪو اهڙي موت کي پسند نه ڪري جنهن ۾ نجات هجي؟ ڪير آهي جيڪو ان زهر جي پيالي کان نفرت ڪري، جنهن ۾ ابدي زندگيءَ جو آب حيات هجي؟ حق جي واٽ ۾ نه صرف شهيد پاڻ زندهه آهي پر هو سموري قوم کي به زندهه رکي ٿو. پوءِ هنن جي بي جان جسمن ۾ روح حرڪت ڪرڻ لڳي ٿو ۽ هنن جي بند رڳن ۾ حياتيءَ جو خوف پنهنجو ڪم ڪرڻ لڳي ٿو. پوءِ ڇو ماڻهو اهڙي موت کان

ڊڄن ٿا؟ ڇا اهي قوم جي زندگيءَ جا خواهشمند ناهن؟ ڇا اهي ابدي حياتيءَ جا طالب ناهن؟

اهي خدا جي واٽ ۾ انهن انسانن کان ڊڄن ٿا، جيڪي سون ۽ چانديءَ جي ڪرسي تي خدا بڻيا ويٺا آهن. جيڪي پنهنجي فوج جي چند صفن سان قهر الاهي جو مقابلو ڪرڻ چاهين ٿا، جيڪي ظلم ۽ ڏاڍ جي ديويءَ کي راضي ڪرڻ لاءِ معصوم انسانن جي قرباني ڪن ٿا. جيڪي ڪمزورن کي صرف ان لاءِ تڪليف ڏين ٿا، جو انهن جي آه واري هنن کي پسند آهي. جيڪي بي گناهن کي قتل ڪن ٿا، ڇاڪاڻ ته هنن کي انساني خون جي چند ڦڙن جي ضرورت آهي. جيڪي مصيبت ماريلن جي روج راڙي کي ناپسند ڪن ٿا، ته جيئن هنن جي عيش عشرت ۽ آرام جي محفل بي مزي نه ٿئي. اهي مظلومن سان ظلم ڪن ٿا ته جيئن هنن جي عدل لاءِ ناگوار نه لڳي.

مقدس پيشنگوئي:

هر مسلمان کي اڄ يقين ڪرڻ گهرجي ته هنن جي پاڪ پيغمبر، ان موقعي لاءِ پنهنجي اُمت ڏانهن هي پيغام موڪيلو آهي ۽ هيءَ پيشن گوئي ڪئي آهي:

انه سيڪون عليڪم ائته تعرفون وتنكرون، فمن انكر فهو بري ومن كره فقد سلم، من رضى وتابع هلك. (احمد ۽ ترمذي)

”عنقريب اوهان مان ڪي آفيسر ٿيندا، جن جون ڪي ڳالهيون چڱيون هونديون ۽ ڪي بريون، جنهن انهن کي نه مڃيو اهو ٻري ٿيو ۽ جنهن ناپسند ڪيو اهو محفوظ رهيو. پر جنهن راضيو ڏيکاريو ۽ اطاعت ڪئي اهو هلاڪ ٿيو.“

سيڪون امراءَ فتعرفون وتنكرون، فمن كره بري ومن انكر سلم. ولكن من رضى وتابع هلك. (مسلم ۽ ابوداؤد)

”عنقريب اوهان ۾ ڪي اهڙا حاڪم هوندا، جن جون ڪي ڳالهيون

فڪر جي آزادي ۽ اسلامي حياتي

سنيون ۽ ڪي بچڙيون هونديون. جيڪو انهن کي مڪروه سمجهندو
اهو بري ٿيندو ۽ جيڪو نه مڃيندو اهو محفوظ رهندو پر جيڪو انهن
کي ناپسند ڪندو ۽ انهن جي اطاعت ڪندو اهو هلاڪ ٿيندو.“

جهاد في سبيل الله:

پوءِ ڇا ڏاڍ ۽ ڏهڪاءُ جي پيروي، باطل ۽ منڪر جي اطاعت جو
ارادو اٿو؟ نه، اوهان مسلمان آهيو ۽ مسلمان دنيا ۾ صرف هن لاءِ آيو
آهي ته جيئن دنيا کي هر قسم جي ظلم ۽ فساد، ڏاڍ ۽ ڏهڪاءُ کان
چوٽڪارو ڏياري. جهڙي طرح ڪافرن ۽ مشرڪن پنهنجن ڪڏن
ڪرتوتن ۽ غليظ سوچن سان دنيا کي ظلم ۽ ڏاڍ سان ڀري ڇڏيو هو.
تهڙي طرح توهان هن دنيا کي عدل ۽ صداقت سان ڀري ڇڏيو. ها، اي
ابراهيم جا پٽو! اٿو ۽ انهن هيڪلن کي، جن ۾ سنگ مرمر جا انساني
بت رهن ٿا، ڀڄي پورا ڪري ڇڏيو ۽ ان صنم ڪڍه جي وڏي بت کي،
جنهن کي توهان جي پيءُ ابراهيم ان ڪري ڇڏي ڏنو هو ته پنهنجن
پوڄارين کي سندن معبودن جي تباهي ۽ برباديءَ جو افسانو ٻڌائي،
سڀ کان اڳ ۾ ان کي پورا پورا ڪريو ته جيئن پنهنجي تباهي جو
افسانو به نه ٻڌائي سگهي. قوت ۽ ڪمزوريءَ جو بهانو نه ڪريو نه
توهان مٽيءَ کان ڪمزور آهيو ۽ نه اهي نمرود کان طاقتور.

تقربوا الى الله ببغض اهل البعاض، ولقومهم بوجوه مكفرة. والتبسوا رضاء الله
بسخطهم وتقربوا الى الله بالتباعد منهم. (ابن شاهين)

”ظالمن سان عداوت رکڻ ته جيئن خدا جي محبت توهان کي نصيب
ٿئي. ساڻن سختي سان پيش اچڻ ته جيئن خدا جي رضا توهان کي
حاصل ٿئي. انهن کان پري رهڻ ته جيئن خدا جو قرب حاصل ڪريو ۽
هن جي بارگاهه ۾ عزت ماڻيو.“

مان بغض ۽ نفرت، ظلم ۽ ڏاڍ جا منظر ميدانن ۾ نه، پر دليين جي
گوشن ۾ ڏسڻ چاهيان ٿو. آبادين ۾ نه، پر قلب جي گهرائين ۾ ڏسڻ

چاهيان ٿو. وذلڪ اضعف الايمان.

جهاد جا قسم:

مان اوهان کي فتنو پيدا ڪرڻ لاءِ نٿو چوان، ڇاڪاڻ ته خدا کي فتنو پسند ناهي. مان توهان کي صرف حق ۽ سچ جي ڳالهه چوڻ جو عرض ٿو ڪريان جو اها ئي ميدان جي اعليٰ ترين بهادري آهي. مان توهان کان صرف ڪلمه حق چوڻ جي گهر ڪريان ٿو. اهو ئي افضل جهاد آهي.

قال النبي ﷺ: احب الجهاد الى الله كلبته حق يقال لامام جائز.

(احمد ۽ طبراني)

”ڀاڻ سڳورا ﷺ فرمائين ٿا خدا جي نظر ۾ سڀ کان وڌيڪ محبوب جهاد اهو ڪلمه حق آهي، جيڪو ڪنهن ظالم حاڪم جي سامهون چيو وڃي.“

افضل الجهاد ڪلبته حق عند سلطان جائز.

(احمد. ابن ماجه، طبراني ۽ البيهقي)

”افضل جهاد اهو ڪلمه حق آهي، جيڪو ڪنهن ظالم حاڪم جي آڏو چيو وڃي.“

ان من اعظم الجهاد ڪلبته عدل عند سلطان جائز (ترمذي)

”جهاد اڪبر، ڪنهن ظالم حاڪم آڏو انصاف ۽ عدل جي ڳالهه چوڻ آهي.“

اها ڪيڏي نه عظيم غلطي آهي جو اسلامي جهاد کي صرف جنگ ۽ قتال جي دائري ۾ محدود سمجهيو ويو آهي؟ افسوس جو غيرن جا ساٿاري بڻجي اوهان به ساڳي غلطي ڪريو ٿا، حالانڪ صحيح ترمذي ۽ سنن ابن ماجه جون اهي مٿيون ٽيئي حديثون ان خيال کي غلط ثابت ڪن ٿيون. اهي صاف صاف بيان ڪن ٿيون ته جهاد مقدس صرف ان ڪوشش ۽ صالح جدوجهد جو نالو آهي، جيڪا ايتار ۽

فڪر جي آزادي ۽ اسلامي حياتي

قربانيءَ سان حق جي واٽ ۾ ڪئي وڃي، جنهن جو سڀ کان اهم ميدان امر بالمعروف. عدل ۽ انصاف جي دعوت آهي. فرمايو ويو. 'افضل الجهاد ڪلمه حق عند سلطان جائز' سڀ کان افضل جهاد هي آهي ته هڪ ظالم ۽ انصاف دشمن بادشاهه ۽ حڪومت اڳيان حق ۽ عدل جو بي خوف اظهار ڪيو وڃي، ان مان ثابت ٿيو ته سچو مجاهد اهو راستباز انسان آهي، جيڪو انساني ڏاڍ جي خوف ۽ هيبت جو مقابلو ڪرڻ لاءِ اُٿي کڙو ٿئي. هن مٿان خدا جي عدالت ۽ صداقت جي محبت جو ايترو ته اثر هجي جو هن جي ٻانهن جي هيبت جي ڪا به پرواهه نه ڪري

اهو سچائي ۽ حق پرستيءَ جو جذبو آهي، جنهن کي دنيا مختلف نالن سان پڪاري ٿي مگر اسلام ان جو نالو جهاد رکيو آهي ۽ هڪ مومن مسلمان جي زندگيءَ جو بنيادي مقصد مقرر ڪيو آهي. افسوس! خود مسلمانن ان فرض جي توهين ڪئي ۽ پنهنجن ۽ غيرن جي خاطر خدا ۽ رسول جي ان پاڪ حڪم کي متاثر ڪري ڇڏيو پر هاڻي وقت اچي ويو آهي ته اسلام پنهنجي پيروڪارن کان ان حڪم جي تعميل جو مطالبو ڪري. الحمد للهِ ”الهلal“ شروعات کان ئي ان قومي فرض کي نڀائڻ ۽ اسلامي حڪم جي اعلان ڪرڻ جي توفيق ڏني آهي. هن جي دعوت جي سمورن پهلون جو بنياد صرف اهو روح ۽ اهو ئي حڪم جهاد في سبيل الله آهي.

ڇا اسان جا اڳواڻ اهو جهاد ڪرڻ لاءِ تيار آهن؟ ڇا پارليامينٽ جا مسلمان ميمبر اهڙي شجاعت ڏيکارڻ لاءِ تيار آهن؟ اسلامي صحافت جا قلمڪار ۽ ايڊيٽر اهو ميدان ملهائڻ لاءِ تيار آهن؟ اوهان کي اهو يقين ڪرڻ گهرجي ته ان جهاد لاءِ هٿ جي نه، دل جي ضرورت آهي. بهادريءَ جي ان مظاهري جو هٿيار ترار نه، بلڪه قلم آهي. ان جنگ لاءِ لوهه جا هٿيار نه، پر ڪجهه دل ۽ جگر جي گوشت جا ٽڪرا گهرجن، جن ۾ صحيح حرڪت ۽ سچي ڌڙڪن هجي!

توهان جهاد کي ميدانن ۽ معرڪن ۽ ڳوليو ٿا؟ پر مان چوان ٿو ته

توهان ان کي پنهنجي دل جي گوشن ۾ ڳوليو. ارادي جي ڪمزوري ۽ باطل پرستيءَ جي اها ئي پناهه گاهه آهي.

وقال رسول الله ﷺ الجهاد اربع: الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصدق في موطن الصبر: وشنان لفاسق. (ابونعيم)

”جهاد چار شيون آهن: چڱي ڳالهه جو حڪم ڪرڻ، بچڙين ڳالهين کان روڪڻ. صبر ۽ آزمائش جي موقعي تي سچ ڳالهائڻ ۽ بچڙين کان نفرت ڪرڻ.“

جهاد جي قسمن مان ڪهڙو قسم آهي، جنهن جو مظهر دل ناهي؟ ها، دل نيڪ ڪريو ته توهان جي ارادن ۾ پختگي، فڪر ۾ گهراڻي، حوصلن ۾ بلندي ۽ ثابت قدمي پيدا ٿئي. دل ۽ اها ئي دل، جنهن جي گوشت جو لوٽڙو توهان جي سيني ۾ آهي، اها سموري جهان جي اصلاح ۽ فساد جي اصلي ڪنجي آهي.

قال النبي ﷺ: ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب! (صحيح)

”انسان جي بدن ۾ گوشت جو هڪ ٽڪرو آهي، جڏهن اهو صالح هوندو آهي ته سمورو جسم صالح هوندو آهي ۽ جڏهن اهو فاسد هوندو آهي ته سمورو جسم بگڙيل هوندو آهي. ڄاڻو ٿا اهو گوشت جو ٽڪرو ڪهڙو آهي؟ ‘دل’.“

اسلام جي بقا ۽ كفر جي فنا ٿيڻ جي حقيقت

اڄ اسين چاهيون ٿا ته قرآن حڪيم جي تفسير جي هڪ نهايت اهم مسئلي متعلق مضمونن جو سلسلو شروع ڪريون. اهو مسئلو نهايت عظيم الشان آهي ۽ قرآن حڪيم جي اڪثر بيانن ۽ حڪمن جو بنياد، ان مسئلي کي سمجهڻ تي مدار رکي ٿو. اسين ڪوشش ڪنداسين ته ان سلسلي جي هر صحبت هڪ مڪمل صحبت هجي. مطالعي جي لذت ۽ ڄاڻ جي تڪميل ماسبق وما بعد جي محتاج نه هجي. وما توفيقى الا بالله.

حق جي بقا ۽ باطل جو فنا ٿيڻ:

قرآن حڪيم جي مطالعي مان معلوم ٿئي ٿو ته ان پنهنجي سموري تعليم جو بنياد هڪ حقيقت ۽ قانون تي رکيو آهي، جنهن کي هو حق جي فتح ۽ باطل جي شڪست ۽ ناڪامي سان تعبير ڪري ٿو. يعني هو چوي ٿو ته ڪائنات ۾ هڪ شيءِ آهي جنهن جو نالو حق آهي، ان جي فطرتي صفت اها آهي ته هو صرف ڪاميابي ۽ فتح، بقا ۽ هميشگيءَ لاءِ آهي. ناڪامي ۽ شڪست هن لاءِ ٿي نٿي سگهي. ان جي مقابلي ۾ هڪ ٻي شيءِ آهي جنهن جو نالو ”باطل“ آهي. تنهن ڪري جهڙي ريت پهرين شيءِ صرف بقا لاءِ هئي، تهڙي طرح هي فنا

۽ ناڪامي لاءِ آهي. هن کي ڪڏهن به ڪاميابي نصيب ٿي نٿي سگهي ۽ ڪڏهن به حق مٿان غالب نٿي اچي سگهي. هر جاءِ تي انهن ٻنهي حقيقتن کي مختلف نالن سان بيان ڪيو ويو آهي. مختلف حالتن جي اثر هيٺ انهن جون جدا جدا صورتون بڻجي پيون آهن پر تنهن هوندي به هر هنڌ انهن ٻنهي قدرتي نتيجن جي دعويٰ ۽ اعلان جو چرچو آهي. ان تي ايترو ته زور ڏنو ويو آهي جو قرآن جو به ڀاڱي ٽي حصو ان قانون ”بقا حق ۽ فنا باطل“ جي ذڪر سان ڀريل آهي. ڪٿي صاف ۽ واضح لفظن ۾ دعويٰ ڪئي ويئي آهي ته ڪٿي دليل ۽ شهادتون ڏيئي، مثالن سان سمجهايو ويو آهي. ڪٿي حق ۽ باطل جي مشهور لڙاين جا قصا بيان ڪيان ويا آهن ۽ ڪٿي مختلف قومن ۽ ملڪن جا داستان ۽ واقعا بيان ڪري، ان حقيقت کي ذهن نشين ڪرايو ويو آهي. وري ڪٿي ان قانون جي نفاذ جا آثار ۽ اهڃاڻ ٻڌايا ويا آهن. ڪٿي انهن مان حاصل ٿيندڙ نتيجن جو ذڪر ڪيو ويو آهي. ڪٿي ٻڌايو ويو آهي ته ان قاعدي جي حڪومت خلقت جي شروعات کان وٺي آهي ۽ آخري گهڙيءَ تائين قائم رهندي. ڪٿي اها خبر ڏني ويئي آهي ته دنيا جو ماضي ۽ مستقبل ان قانون جي صداقت جي شاهدي ڏيئي رهيو آهي. ڪٿي ته نهايت وضاحت سان انهن سڀني شڪ شبهن ۽ اعتراضن جا جواب ڏنا ويا آهن جن کي اڀاڻو ۽ غافل انسان ان قانون جي اڻٽر بادشاهت نٿو سمجهي.

ان کان وڌيڪ اهم ڳالهه ته هي قانون قرآن حڪيم ۽ دين الاهي لاءِ هڪ اهڙي بنيادي حقيقت آهي جيڪا تعليم ۽ هدايت جي سڀني گوشن مٿان حاوي نظر اچي ٿي. جيڪو ڪجهه چيو وڃي ٿو ۽ ٻڌايو وڃي ٿو تنهن مان ان قانون الاهي جون صدائون بلند ٿي رهيون آهن. جيڪڏهن قصا ۽ واقعا آهن ته ان قانون لاءِ ۽ جيڪڏهن حڪمت ۽ ڏاهپ جون ڳالهيون آهن ته به ان قانون لاءِ. حڪم ۽ منع آهي ته ان قانون لاءِ ۽ ملڪوت السموات والارض تي فڪر ڪرڻ جي دعوت

اسلام جي بقا ۽ كفر جي فنا ٿيڻ جي حقيقت

آهي ته صرف ان لاءِ غفلت ۽ لاپرواهيءَ تي تنبيهه ڪئي ويئي آهي ته ان قانون خاطر ۽ غور و فڪر ڪرڻ جو حڪم ڏنو ويو آهي ته صرف انهيءَ لاءِ دنيا ۾ جيڪو ڪجهه آهي ۽ جيڪو ڪجهه ٿئي ٿو. قرآن چوي ٿو ته ان کي انهيءَ قانون جي نظر سان ڏسو ۽ ان کي ئي سمجهڻ لاءِ سوچ وڀجار ڪريو. هو چوي ٿو ته جيڪڏهن آسمان تي ڪارا ڪڪر چانئجي ويا آهن ۽ ٿڌڙي هير لڳي رهي آهي ته توهان کي ڇا ٿي ويو آهي جو ان قانون کي سمجهي نٿا سگهو. جيڪڏهن سمنڊ ۾ چوليون اٿن ٿيون ۽ وڏا وڏا جهازان ۾ ڪڪن پٺن وانگر تري رهيا آهن ته توهان جي اکين کي ڇا ٿي ويو آهي جو ان قانون کي نٿا ڏسو؟ جيڪڏهن پتن ۽ باغن ۾ گل ٿڌا آهن ۽ فصلن سائي چادر پڪيڙي ڇڏي آهي ته پوءِ قرآن چوي ٿو ته گلن جي پنڪڙين ۾ به ان قانون کي پڙهو ۽ فصلن جي نعمتن مٿان به ان قانون جي ڪارفرمائي کي پڙهو. لاءِ اتان گذرو ته جيئن خدا جي سڀ کان وڏي ۽ پهرين قانون کي سمجهي سگهو.

اسين هت انهن آيتن کي تفصيل سان نقل نه ڪنداسين، ڇاڪاڻ ته اهي تمام گهڻيون آهن، جن تي اڳتي هلي بحث ڪنداسين. تنهن هوندي به قرآن جي جنهن به حصي تي نظر وجهندؤ ته ان ۾ قانون جي دعويٰ هر جاءِ تي نظر ايندي.

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (بنی اسرائیل: 71)

”۽ چئي ڇڏ ته حق آيو ۽ باطل برباد ٿيو. پڪ ڄاڻو ته باطل صرف فنا ۽ تباهه ٿيڻ لاءِ آهي.“
سورت يونس ۾ آهي:

وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (يونس- 72)

”۽ ياد رکو ته الله پنهنجن فرمانن سان حق کي حق ڪري ڏيکاريندو. توڙي باطل پرستن کي اهو ڪيڏو به آهولڳي.“
هو هر جاءِ تي چوي ٿو:

إِنَّ اللَّهَ سَبِيْطُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِلُّ عَمَلَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٧١﴾ (يونس-71)

”پڪ سان الله سگهوئي باطل کي فنا ڪري ڇڏيندو. هو فسادين کي ڪاميابي نه ڏيندو آهي.“

حضرت يوسف عليه السلام به اهوئي فرمايو هو:

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾ (يوسف-23)

”خدا ظالمن کي چوٽڪارو نه ڏيندو آهي.“

قرآن ان سلسلي ۾ اڃا وڌيڪ انهيءَ ڳالهه جي چٽائي ڪندي چوي ٿو ته:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٦﴾ (المنافقون:6)

”خدا فاسقن کي هدايت نه ڏيندو آهي.“ يعني انهن کي چوٽڪارو نٿو ملي.

ان کانسواءِ عام طور تي نبين سڳورن ۽ انهن جي پيروڪارن جي زندگيءَ کي ڏٺو وڃي ته انهن جو هڪ هڪ عمل ۽ هڪ هڪ قول ان قانون تي يقين ۽ ان قانون جو ظهور هوندو. قرآن حڪيم کان علاوه جيتري قدر به خدا جا ٻيا صحيفا دنيا ۾ آيا، انهن سڀن ان قانون جي بادشاهيءَ جو اعلان ڪيو. اخلاق جي ڪيتيءَ ۾ به اسان کي سچائيءَ جي ڪاميابي ۽ باطل جي شڪست جو يقين ڏياريو وڃي ٿو. جيتوڻيڪ اهڙا ماڻهو تمام گهٽ آهن جن کي سچائيءَ جي فتح تي سچو يقين هجي پر اها ڳالهه چوندا سڀئي آهن ته ڪاميابي ۽ فتح صرف ۽ صرف حق لاءِ آهي.

اهڙي طرح هڪ نهايت اهم سوال هي ٿو پيدا ٿئي ته قرآن حڪيم ۽ بين سڀني مقدس صحيفن جي ان دعويٰ جي حقيقت ڇا آهي؟ ۽ حق جي بقاءَ ۽ فتح، باطل جي ناڪامي ۽ شڪست جي حقيقت کي هڪ قانون جي طور تي چوپيش ڪيو وڃي ٿو؟ ائين چو سمجهون ته حق ڪامياب ٿيو ۽ هيئن چو نه ٿا سمجهون ته ڪاميابي باطل لاءِ آهي؟

اسلام جي بقا ۽ كفر جي فنا ٿيڻ جي حقيقت

دين الاهي ۽ قرآن حڪيم پنهنجين سمورين دعوائن جي سچائيءَ جو بنياد انهيءَ قانون تي رکيو آهي. سچائي جڏهن به ظاهر ٿي آهي ته ان هميشه اها دعويٰ ڪئي آهي ته ڪاميابي ۽ نصرت ظاهر ٿي پاڻ ئي اهو ٻڌائيندي ته حق ڇا آهي ۽ باطل ڪير آهي؟

قُلْ لِّقَوْمٍ اَعْمَلُوا عَلٰى مَكَاتَتِكُمْ اِنَّ عَامِلًا فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ تَكُوْنُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّهٗ لَا يَفِدَحُ الظُّلُمُوْنَ ﴿١٣٥﴾ (الانعام: 135)

”اي لوڪو! اوهان پنهنجي جاءِ تي ڪم ڪريو مان به ڪم ڪري رهيو آهيان. سگهو ئي ڄاڻندؤ ته انجام ڪنهن جو چڱو آهي. الله ڪڏهن به ظالمن کي فلاح نه ٿو ڏئي.“

اهڙي طرح، جيستائين ان قانون جي حقيقت ۽ سچائي کي نٿا سمجهون، ان وقت تائين نه ڪو انسان قرآن سمجهي سگهي ٿو ۽ نه دين حق جي ايمان ۽ حقيقت ماڻڻ ۾ سندس ڪو حصو ٿي سگهي ٿو.

طبعي يا فطري انتخاب جو قانون يا بقاءِ اصلح:

اصل بحث شروع ڪرڻ کان اڳ ۾ هي سمجهي ڇڏڻ گهرجي ته ڪائنات جي حيات جاودان ۽ ’بقاء جي ڪوشش‘ يعني بقاء ۽ زندگيءَ کي قائم رکڻ لاءِ هڪ دائمي جنگ ۽ مقابلو جاري آهي. ان حالت مان ’فطرتي انتخاب‘ ۽ بقاءِ اصلح جي حقيقت واضح ٿئي ٿي، يعني فطرت صحيح ۽ طاقتور کي بقا ۽ زندگيءَ لاءِ منتخب ڪندي آهي. اهڙي طرح ڪمزور ۽ غير صالح شين کي فنا ٿيڻ لاءِ ڇڏي ڏيندي آهي.

دنيا ۾ اسان ڏسون ٿا ته الله تعاليٰ هر وجود جي اندر اهڙي طلب رکي آهي ته هو پنهنجو پاڻ کي باقي رکي ۽ فنا ٿيڻ کان بچائي. بقاء جو اهو عشق وجود جي طبيعت جو خلقي عشق آهي. اهو ايترو ته طاقتور آهي جو جيڪو ڪجهه ڪري ٿو صرف ان لاءِ ڪري ٿو ۽ هن جي حياتيءَ لاءِ جهد جو اهو ئي اصل بنياد آهي.

پر ٻئي طرف ڪائنات جو حال هي آهي ته ان جو هر گوشو ۽ هر ذرو پنهنجي اندر تخليق جو هڪ مقصد رکي ٿو. هن ڪائنات ۾ اهڙي ڪا به شيءِ ناهي جا بغير ڪنهن مقصد جو وجود رکندي هجي. اهو ئي ڪارڻ آهي جو هيءَ دنيا وجود ۽ اعمال خلقت سان ايتري ته ڀريل آهي جو هن جو ڪوبه گوشو خالي ۽ بيڪار ڪونه آهي. ان جو مثال هن طرح سمجهو ته هڪ جاءِ آهي، ان جا ڪيترائي ڪمرا آهن، پر ان گهر جو ڪوبه ڪمرو سامان کان خالي ناهي. هاڻي جيڪڏهن ڪوبه ماڻهو گهر جي ڪنهن به ڪمري تي قبضو ڪرڻ چاهيندو ته ائين نه ٿيندو جو ڊوڙي وڃي ڪنهن ڪمري ۾ رهائش پذير ٿئي، پر هن کي ڪوشش ڪرڻي پوندي ته اهو ڪمرو خالي ٿئي ۽ جيڪو شخص اڳ ئي ان ۾ رهيل آهي، اهو يا ته هتي وڃي يا مٽجي وڃي.

ان حالت جو قدرتي نتيجو هي نڪري ٿو ته هر وجود جي جوڙ لاءِ لازمي آهي ته ڪنهن ٻي وجود ۾ بگاڙ ٿئي ۽ هر نئين طاقت جي پيدائش لاءِ ضروري آهي ته ڪا ٻي طاقت ڪمزور ٿئي. اهڙي طرح دنيا ۾ هر زندگي پاڻ کي باقي رکڻ چاهي ٿي ۽ باقي رهڻ لاءِ ڪوشش ڪري ٿي. ڇاڪاڻ ته هر وجود اهو ڪجهه ڪري رهيو آهي ۽ هن جي هر حرڪت ۾ چڪتاڻ ان لاءِ آهي. ان ڪري دنيا ۾ بقاءَ جي خواهش ۽ طلب جي وٺ وٺان سان باهمي جنگ چڙيل آهي. ان ڳڻپيون فوجون آهن، جيڪي پاڻ ۾ وڙهي رهيون آهن، ٽڪرائجي رهيون آهن ۽ هڪ ٻئي کي برباد ڪري رهيون آهن. هر هڪ فوج ڪوشش ڪري ٿي ته ڪامياب ۽ فتحمند ٿئي ۽ پاڻ ئي باقي رهي ۽ ٻين کي ناس ۽ ڇت ڪري ڇڏي. حيوانات، نباتات، جمادات مطلب ته تمام معنويات ۽ معقولات ۾ به اها جنگ جاري آهي. جيئن ته ان چڪتاڻ ۾ بقا لاءِ فنا لازمي آهي ۽ تعمير بغير تخريب جي ٿي نٿي سگهي، تنهن ڪري ناقص شيءِ بگڙي ٿي ۽ سالم وجود وٺي ٿي. ناقص جاءِ خالي ڪري ٿي ۽ سالم قابض ٿئي ٿي. ان حالت جو نالو بقا جي ڪوشش آهي ۽ ان

اسلام جي بقا ۽ ڪفر جي فنا ٿيڻ جي حقيقت

مان فطري انتخاب جو قانون اسان جي سامهون اچي ٿو. هاڻي ان چڪتاڻ ۾ ڪاميابي ۽ بقا صرف ان لاءِ آهي جنهن ۾ عدل ۽ صحت جي اها حالت پيدا ٿي پوي جنهن جو نالو طاقت ۽ تندرستي آهي. جهڙي طرح جنگ ۾ طاقتور فوج فتح مند ٿيندي ۽ ڪمزور شڪست کائيندي آهي، تهڙي طرح ان چڪتاڻ ۾ به طاقت ۽ صحت فتح حاصل ڪندي ۽ ڪمزوري ۽ ناقصي شڪست کائي آهستي آهستي ختم ٿي ويندي آهي. ان مان ئي قانون مدافعت پيدا ٿئي ٿو يعني ان چڪتاڻ ۾ وجود پنهنجو تحفظ طاقت سان حاصل ڪري سگهندو ۽ حملي ڪندڙ کان شڪست کائي نه سگهندو ۽ باقي رهندو.

اهو اصول ٻڌائي ٿو ته دنيا ۾ طاقت ۽ صحت باقي رهي ٿي ۽ ڪمزوري ۽ ناقصي فنا ٿئي ٿي. قدرت الاهي دنيا ۾ زنده رهڻ، باقي رهڻ، نشو و نما وٺڻ ۽ غالب ٿيڻ کي صرف طاقت ۽ صحت جو خاصو قرار ڏنو آهي. ان اصول تحت قدرت طاقت کي منتخب ڪري ٿي ته جيئن باقي رهي ۽ ٻلائيءَ کي چنڊي ڇڏي ٿي ته جيئن فنا ٿي وڃي. دراصل اهو فطري انتخاب جو قانون آهي، يعني طاقت کي باقي رکڻ ۽ ناقص کي فنا ٿيڻ لاءِ جدا ڪرڻ. ان جو نالو طبعي يا فطري انتخاب يا Natural Selection آهي.

اصلاح ۽ افضل جي بقا:

ان فطري انتخاب مان بقاءِ اصلاح جي حقيقت واضح ٿئي ٿي. فطري انتخاب جي معنيٰ هي آهي ته فطرت دنيا ۾ صرف طاقت ۽ صحت، سلامتي ۽ تندرستي کي باقي رکي ٿي. تنهن ڪري ان مان معلوم ٿيو ته جيڪو وجود سڀني کان وڌيڪ طاقتور، تندرست، صحيح ۽ سالم، نقص ۽ خرابي کان آڄو آهي اهو باقي رهندو، جيڪو اهڙو ناهي اهو فنا ٿي ويندو. بقاءِ اصلاح جي اها ئي معنيٰ آهي. اصلاح يعني

اوق، امثل، اچوڊ، اعدل، اسلم، اصلح، اصح ۽ اقوي.
هاڻي جيڪڏهن دنيا تي نظر وجهندو ۽ ڏسندو ته دنيا جي هر
خلقت جي حياتيءَ واري وجود جي هر گوشتي ۾ ڪهڙي طرح سان
'قانون بقا اصلح' عمل ڪري رهيو آهي يعني بغير ڪنهن رنڊڪ جي
لاڳيتو ڪم ڪري رهيو آهي.

حيوانن ۾ سڀ کان پهريان خود انسان کي ڏسو. هن جي انفرادي
حالت ۽ اجتماعي حالت جو به مطالعو ڪريو. انسان جو جسم قسمن
قسمين داخلي ۽ خارجي عضون جي مجموعي جو نالو آهي. انهن
سڀني جا ڪم ۽ خاصيتون آهن. منجهن پاڻ ۾ ترڪيب ۽ اعتدال
واري جوڙجڪ آهي. اهو سڀ ڪجهه هٿ ڪانپوءِ به انهن تي قوت ۽
ڪمزوري، صحت ۽ بيماري، نقص ۽ سلامتيءَ جون مختلف حالتون
اچن ٿيون.

اهڙي طرح سڀ کان پهريان هن جي هٿ ۾ شڪار ڪرڻ جو
نيزو، عمل جو هٿيار، جدوجهد جو متحرڪ هٿ، نفعي ۽ ڪسر جي
طلب جو فطري جذبو، جوش ۽ جذبي جو وڌڻ ۽ گهٽجڻ نظر اچي ٿو. هو
پاڻ کي زندهه رکڻ ۽ طاقتور بنائڻ لاءِ جن جن شين جو محتاج آهي،
انهن مان هر شيءِ کي جدوجهد ڪري حاصل ڪري ٿو. پنهنجي وجود
جي بقا جي عشق ۾ ڪيترن وجودن کي فنا ڪري ٿو. هو جانورن کي
ذبح ڪري انهن جو گوشت کائي ٿو. انهن جانورن جي مقابلي ۾ اهو
اصلح آهي. اهڙي طرح اصلح لاءِ غير اصلح فنا ٿي وڃي ٿو. طاقتور
ڪمزور کي ختم ڪري ٿو. هو پنهنجي حياتيءَ جي هر عمل ۾ فائدي
۽ طاقت کي حاصل ڪري ٿو. نقص ۽ نقصان کان بچي ٿو. هن جي به
اها ئي معنيٰ آهي ته هو باقي رهڻ لاءِ پاڻ کي طاقتور بڻائي ٿو. اهڙي
طرح ڪمزوري ۽ هيٺائيءَ کان بچڻ چاهي ٿو. هو هلاڪ ٿيڻ جي هر
حملي کان پاڻ کي بچائي ٿو. اهڙن حملن کي ٽارڻ لاءِ سمورا وسيلو
ڪتب آڻي ٿو ۽ هر نقصان پهچائيندڙ اثر کان چوٽڪارو حاصل

اسلام جي بقا ۽ ڪفر جي فنا ٿيڻ جي حقيقت

ڪري ٿو. اها به اها ئي طلب يعني بقاءِ اصلح بنجرڻ جي ڪوشش آهي. بهرحال هن جي هر عمل کي ڏسو. سڀ جي اندر اها شيءِ نظر ايندي. پوءِ ڏسندؤ ته جڏهن انسان ۾ ڪمزوري پيدا ٿي، نقص پيدا ٿيو فتور آيو، اعتدال کان انحراف ٿيو، هن جي جسم جي ڪارخاني جو ڪو پرزو ٿئي پيو، زنگجي پيو يا ٻي ڪا اهڙي حالت آئي، جنهن جي ڪري هو اصلح نه رهيو ۽ هن مٿان ڪمزوري ۽ نقص چانئجي ويو ته ان جو قدرتي نتيجو اهو نڪرندو ته هو هلاڪ ٿي ويندو ۽ باقي نه رهندو. فطرت ان کي اڇلائي ڇڏيندي، ڇاڪاڻ ته اها چوي ٿي ته منهنجي دنيا صرف اصلح، اسلم ۽ اقوي لاءِ آهي، ناقص هت نٿو رهي سگهي.

وري اجتماعي حالت ۾ ڏسو ته اوهان کي اهو ئي قانون عمل ڪندي نظر ايندو. طاقتور قبيلن ۽ نسل ڪمزور ڪٽنبن ۽ نسلن کي شڪست ڏيئي ڇڏيندا آهن. طاقتور قومون ڪمزور قومن کي فنا ڪري ڇڏينديون آهن. جنهن ۾ گروهه ۽ قوموت طاقت آهي، اها طاقت جي ان قدرتي حق جو هٿيار کڻي اُٿي پوي ٿي ۽ چوي ٿي ته خدا جي زمين منهنجي لاءِ آهي. ڇاڪاڻ ته مان طاقتور آهيان. پوءِ سڀئي ڪمزور قومون هن جي ان دعويٰ اڳيان ڪنڌ جهڪائي ڇڏين ٿيون. پنهنجي جاءِ خالي ڪن ٿيون ته جيئن طاقتور قومون اها جاءِ والارين. اها به بقاءِ اصلح آهي يعني اصلح، غير اصلح کي شڪست ڏيئي ڇڏي. اهڙي طرح فطرت قومن کي بقا لاءِ ورهائي ڇڏيو.

اهڙي طرح حيوانن تي به غور ڪريو. طاقتور ۽ صالح حيوان باقي رهن ٿا. ڪمزور ۽ غير صالح ختم ٿي وڃن ٿا. يا اهي پنهنجو پاڻ جاءِ خالي ڪن ٿا، ڇاڪاڻ ته نيستيءَ جو نتيجو موت آهي يا اهي ڪمزوريءَ جي ڪري پنهنجو دفاع نٿا ڪري سگهن ۽ طاقت انهن کي پنهنجو نشانو بڻائي ٿي. شينهن پڪريءَ کي کائي ٿو. وڏي مڇي ننڍي مڇيءَ کي کائي ٿي. هوا ۾ اڏامندڙ پکي ننڍن ڪيڙن ۽ جيتن کي ماري

پنهنجي غذا حاصل ڪن ٿا.

نباتات ۾ به ڏسو ته جيڪو وڻ طاقتور هوندو. زمين پنهنجو سينو چيري ان کي جاءِ ڏيندي ۽ جيڪو ڪمزور هوندو ان کي ختم ڪري ڇڏيندي. اهو خشڪ ٿي فنا ٿي ويندو آهي. اڪثر اوهان کي هڪ جاءِ تي ٻه شيون نظر اينديون آهن: هڪ وڏي وڻ جون پاڙون زمين ۾ ڦهليل هونديون آهن ۽ گڏوگڏ ننڍن ننڍن ٻوٽن کي پاڻي ڏيئي پوکجي ٿو. فطرت وڏي وڻ کي قائم دائر رکڻ لاءِ، ننڍن کي چنڊي ڇڏي ٿي. وڏي وڻ جون پاڙون زمين مان سموري زرخيزي کڻي وٺن ٿيون ۽ ننڍن ۽ ڪمزور ٻوٽن لاءِ ڪجهه به نٿو بچي. اهي سڙي سڪي وڃن ٿا. توهان هزارين وڻ لڳايو ڪيترو ئي بچ ٻنيءَ ۾ اڇلايو پر ميوو اهو ڏيندو. زندگي ۽ بقا ان کي ملندي، جيڪو اصلح هوندو ۽ غير اصلح کي زمين قبول نه ڪندي. هو پنهنجي موت پاڻ مري ويندو.

جمادات جو به اهو ئي حال آهي. البت انهن جي جمود ۽ ٺوس جرن جي ڪري انهن جي عمل ۽ حرڪت جي رفتار تمام سست آهي، جنهن ڪري توهان گهڙيءَ جي سئيءَ سان انهن جي حرڪت ۽ ڦير گهير کي جاچي نٿا سگهو.

ان کانسواءِ دنيا ۾ وجود ۽ زندگيءَ مان جيڪو ڪجهه آهي، سڀ بقاءِ اصلح جي تحت آهي. ڪيترائي اهڙا حيوان آهن، جيڪي زمين تي پيدا ٿيا، پر زمين انهن کي قبول نه ڪيو. جيڪي اصلح هئا، انهن حيوانن جا ڪيترا نسل ڪافي عرصي تائين زمين تي زندهه رهيا. مگر باقي اهي رهيا جيڪي اصلح هئا. ڪيترائي وڻ ٻوٽا زمين تي اُڀريا جن زمين جي سطح کي سائي چادر پهرائي ڇڏي پر جن ۾ ضعف ۽ نقص پيدا ٿيو اهي سڀ جو سڀ ختم ٿي ويا ۽ جيڪي تندرست هئا، باقي رهيا. باغ ۾ ڪيترائي ٻوٽا آهن، انهن مان جيڪي سرسبز آهن، ميون ۽ گلن سان ڀريل آهن، انهن جي رکوالي ۽ نگهباني ڪئي ويندي ۽ انهن کي ئي زندهه رکيو ويندو. مگر جيڪي سڪي ويا، جن

اسلام جي بقا ۽ كفر جي فنا ٿيڻ جي حقيقت

جي تاريخن ۾ ساوا پن نه رهيا ۽ انهن جي چانو آرام ۽ سڪون نه ڏيئي سگهي، ته اهڙن وڻن کي کائيو ويندو. انهن جون ڪاٺيون باهه ۾ سڙندي صدائون ڪنديون ته دنيا ۾ زندگي صرف اصلح لاءِ آهي، غير اصلح کي باهه جي اُلن کانسواءِ ڪجهه نه ملندو. ان کي نظير نيشاپوري هيئن بيان ڪيو آهي.

تو نخل ميوه نشان باش در حديقہ دهر.

که کم درخت قوی خشک شد که بگشند.

(تون زماني جي باغ ۾ ميوبدار وڻ ٿي، ڇاڪاڻ ته اهڙا ڪيترائي وڻ ڏٺاسين، جيڪي بي ثمر هجڻ ڪري پڇي ٽڪرا ٽڪرا ٿي ويا.)

آبنوس جي وڻ جي ڪاٺيءَ مان ڦٽي ٺهي جا معشوق جي خوشبودار وارن سان همکنار ٿي پر ان جهڙيون ٻيون ڪاٺيون ڇلجھ ۾ سڙي رهيون آهن. ان گهر جي ڇلجھ ۾ جنهن جي باغيچي ۾ آبنوس جي وڻ جي ڀرسان معشوق جو هٿ حسن کي سينگارڻ جو لطف وٺي رهيو هو. غور ڪريو ته اهو به بقاءِ اصلح آهي. اصلح اها جاءِ ورتي، جيڪا هن لاءِ اصلح هئي. غير اصلح کي اها جاءِ ملي، جيڪا هن لاءِ قرار ڏني ويئي هئي. اهڙي طرح فطرت چونڊ ڪندي آهي.

هڪ جاءِ ڪري پوي ٿي ۽ ٻيو گهر مضبوطيءَ سان قائم آهي. ڪڏهن اوهان سوچيو آهي ته اهو ڇا آهي؟ ڇا ائين ناهي ته جيڪا عمارت اصلح ۽ مضبوط آهي سا باقي رهندي ۽ جيڪا غير اصلح ۽ ڪمزور آهي، فنا ٿي ويندي؟

شهرن کي ڏسو، آبادين کي ڏسو، زمين کي ڏسو، نهرن کي ڏسو. ڪيترائي شهر ساڳي وقت آباد ٿين ٿا پر ڪجهه وقت کانپوءِ ڪن ٿورن جي آبادي وڌي ٿي ۽ اهي قائم رهن ٿا، باقي ڦٽي وڃن ٿا. منجهن انسانن بجاءِ ڇيرا واهيرا ڪن ٿا. ڇو؟ ان لاءِ ته قانون بقاءِ اصلح عمل ڪري رهيو آهي. جيڪو آباد رهيو اهو اصلح هو، جيڪو اُڇڙي ويو اهو اصلح نه هو.

زمين هر جاء تي هڪ جهڙي آهي، پر هر زمين آباد نٿي ٿئي. آباد اها ٿيندي جيڪا آباديءَ لاءِ اصلح هوندي. اوهان چئو ٿا ته ان جي زرخيزي سٺي آهي، پاڻي سٺو آهي ۽ آبها سٺي آهي. لفظ تمام گهڻا آهن پر سڀني جو مطلب ساڳيو آهي، هيئن ڪٿي چئو ته جيڪا زمين آباد رهڻ لاءِ اصلح هئي اها آباد ٿي ۽ جيڪا اصلح نه هئي اها آباد نه ٿي. ان جي اصلح نه هئڻ کي نظر ۾ رکو. صاف سٺو ميدان آهي يا جهنگ آهي پر اشرف المخلوقات جي رهڻ بجاءِ نانگن ۽ وچونئن جي رهڻ جي جاءِ آهي.

وري هي ڇا آهي جو هڪ زمين ۾ ڪنڊا ۽ ڪرڙ نظر اچن ٿا ۽ ٻي گلن ۽ ولين سان بهشت بڻيل آهي؟ ان ڪري ته پهرين اصلح ناهي، تنهن ڪري گل نٿا ٿين. اها مفسد آهي. هن کي حق ناهي ته گلن جو تاج پنهنجي سر تي رکي. هن جي سر تي ڪنڊن جو تاج رکيو ويندو. ٻي زمين اصلح آهي. ان ڪري اها وڻندڙ گلن جي خوشبوءِ سان گلزار بڻائي ويئي آهي ۽ حسن ۽ سونهن جو باغ سجايو ويو آهي.

هڪ نهر ڇو سڪي ويئي، ڇاڪاڻ ته اصلح نه هئي. نهرو وانگر پاڻي جي وهڪري کي جاري رکڻ جي قوت ان ۾ نه رهي. گنگا ۽ جمنا ڇو وهي رهيون آهن؟ ان ڪري ته اهي اصلح آهن. غير اصلح وهڪرا ۽ نهرون سڀ هنن ۾ سمائجي وينديون.

عالم معنويات ۽ بقاء اصلح:

هاڻي ڪجهه گهڙين لاءِ هڪ ٻي دنيا ۾ اچو. جنهن ۾ خيال، فڪر، علم، ايجادون، تعليم، قانون، ٻوليون، نالا، اصطلاح، راڳ، چوڻيون، تصنيفون ۽ ڪتاب اچي وڃن ٿا. ان قسم جي سڀني شين کي جن جو تصور ڪري سگهون ٿا، سامهون آڻيو. اوهان ڏسندؤ ته انهن سڀني ۾ به بقاء جي چڪتاڻ جاري آهي. وري فطري انتخاب، بقا ۽ عاقبت ان لاءِ آهي جيڪو اصلح ۽ مٿانهون آهي. هزارين خيال ۽ ويچار پيدا ٿي

اسلام جي بقا ۽ كفر جي فنا ٿيڻ جي حقيقت

ڦهلجن ٿا پر باقي اهي رهن ٿا جيڪي اصلح هوندا آهن. ڪيتري علمي ترقي ٿي آهي، سوين ايجادون ڪيون ويون، پر فطري انتخاب ثابت ڪيو آهي ته جيڪو علم فائدي مند هو ان کي ڪماليءَ ۽ اشاعت نصيب ٿي. جيڪو فائدي مند ۽ اصلح نه هو اهو ختم ٿي ويو ۽ ڪار آمد علم اڳيان بيهي نه سگهيو. ڪيمياگريءَ ۾ سون ٺاهڻ جو علم ڪيتري وقت کان پيدا ٿي چڪو آهي ۽ ڪيترن انسانن ان لاءِ پنهنجون زندگيون نهوڙي ڇڏيون، پر ڏس! قانون بقاءِ اصلح ڪهڙو فيصلو ڏنو؟ جتيون ٺاهڻ ۽ لوهارڪو ڌنڌو هزارن سالن کان قائم ۽ دائم آهي، بلڪ ان ۾ روز بروز ترقي ٿي رهي آهي ۽ ان مان لکين ماڻهن کي روزگار ملي ٿو مگر تامي مان سون ٺاهڻ جو فن دنيا ۾ ڪنهن کي به معلوم ناهي. قسمن قسمن تعليمي نظريا آهن. قانون ٺاهيا ويا آهن، اصول ۽ ضابطا جوڙيا ويا آهن. مگر فطرت بقا انهن کي ڏني جيڪي اصلح هئا ۽ ٻين کي نابود ڪري ڇڏيو. ڇاڪاڻ ته انهن جي وچ ۾ مقابلو ٿيو ۽ مقابلي ۾ ان کٽيو جيڪو اصلح هو. اهڙي طرح انسان اصلح قانون کي قبول ڪيو ۽ غير اصلح قانون شڪست کائي فنا ٿي ويو.

اهڙي طرح سوين ٻوليون رائج آهن ڇو ته اصلح آهن ۽ سوين ٻوليون پيدا ٿي، ڪافي عرصي تائين زندهه رهي ختم ٿي ويون. ان ڪري جواهي اصلح نه هيون. هڪ ملڪ ۾ ڏهه ٻوليون ڳالهايون وڃن ٿيون، انهن ۾ قائم ۽ دائم رهڻ جي چڪتاڻ شروع ٿئي ٿي. آخر ۾ فطرت چونڊ ڪري ان کي باقي رکي ٿي جيڪا اصلح آهي. هندستان ۾ ماڻهو اردو ۽ هنديءَ جي مسئلي تي وڙهن ٿا، پر جيڪڏهن اهي ان جو فيصلو فطري انتخاب تي ڇڏي ڏين ته بهتر آهي. جيڪا ٻولي اصلح هوندي اها باقي رهندي. وري ڪيترائي ڪتاب آهن جيڪي ساڳي فن تي لکيا ويا آهن. هاڻ انهن جي وچ ۾ به قبوليت جي حوالي سان بقا جي چڪتاڻ شروع ٿئي ٿي. ان چڪتاڻ ۾ اصلح باقي رهندو

۽ غير اصلح فنا ٿي ويندو. سعدي جو گلستان، جاميءَ جي بهارستان جي مقابلي ۾ اصلح آهي. ان ڪري اهو زندهه آهي. بهارستان لاءِ ڪو پڇي به نٿو. خواجہ، حافظ ۽ سلمان ساڳي دؤر جا شاعر آهن. انهن مان حافظ جو ڪلام اصلح آهي، جنهن جي چاهت سان هر هڪ جي دل ۾ وسيل آهي. سلمان جو ڪلام هن جي مقابلي ۾ اصلح نه هو تنهن ڪري هاڻي ان جو نالو صرف تذڪرن ۾ پڙهون ٿا. ساڳي وقت هڪ شيءِ جا ڪيترائي نالا رکيا وڃن ٿا. هڪڙي حقيقت لاءِ مختلف اصطلاح ٺاهيا وڃن ٿا. ساڳي حڪمت لاءِ گهڻيون چوڻيون ۽ پهاڪا ٺهن ٿا. انهن سڀني مان باقي اهي رهندا جيڪي اصلح هوندا. فطرت الاهي ٿورن ڏينهن ۾ فطري انتخاب جو قانون نافذ ڪري ٻڌائيندي آهي ته ڪير زندگيءَ جو مستحق آهي ۽ ڪنهن کي فنا ٿيڻ گهرجي. ڳالهه جو حاصل مطلب هيءَ آهي ته دنيا جي هر شيءِ ۾ قوتن جي وچ ۾ ٽڪراءُ ۽ وڻ وٺان جي جنگ لڳل آهي. هڪ ٻئي تي ڪڙڪي هڪ ٻئي کي ليٽائڻ ٿيون. انهيءَ ڌڪ ڌڪان جو نتيجو آهي جو دنيا ۾ صحت، طاقت ۽ سلامتي قائم آهي ۽ نقص ۽ فساد فنا ٿي وڃي ٿو. ان جو نالو فطري انتخاب آهي. قوت ۽ صحت کي ئي فطرت قائم رکي ٿي، جنهن اڳواٽ چئي ڇڏيو آهي ته مان صرف اصلح ۽ افضل سان گڏ آهيان، انهن جي حفاظت ڪندس. انهن کي ڪاميابي ڏيندس ۽ باقي رکندس. هاڻي جڏهن اوهان اهو سڀ ڪجهه پڙهي ۽ سمجهي چڪا آهيو ته آخر ۾ مان عربيءَ جا ٻه ننڍا جملا لکندس، جيڪي قرآن حڪم ۾ آهن، هڪ هي آهي:

”إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا“ (٨١) (بني اسرائيل-81)

”وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ“ (٨٣) (القصص-83)

هاڻي ايڏي ڊگهي بحث کانپوءِ انهن ٻن جملن جي لکڻ جو ڪهڙو مقصد آهي؟ اچو ته انهيءَ تي ويچار ڪريون.

حق ۽ باطل جي حقيقت ۽ قرآن حڪيم:

دنيا، دنيا جي سموري مخلوق ۽ انهن جي عملن ۽ نتيجن تي جڏهن نظر وجهون ٿا ته سڀ کان پهريون اسان کي متضاد ۽ مخالف حقيقتون ۽ انهن جون ٻه صفتون نظر اچن ٿيون، جيڪي هڪ ٻئي جي مقابلي ۾ پنهنجن پنهنجن اثرن ۽ خاصيتن سان موجود آهن. زندگيءَ جا سمورا عمل انهن جي ملڻ ۽ جدا ٿيڻ، جڙڻ ۽ ٽٽڻ، متحد ٿيڻ ۽ مخالف ٿيڻ، ٽڪرائجڻ ۽ وري ويڙهه ۽ چڪتاڻ ۾ پوڻ سان تعبير آهن. ڪائنات جو ڪو به گوشو ناهي، جنهن ۾ مخالف قوتن جي چڪتاڻ نظر نه ايندي هجي. دنيا نالو ئي متضاد قوتن جي ان ڪشمڪش جو آهي يعني پاڻ ۾ وڙهندڙ ٻن مخالف قوتن جا آثار ۽ خاصيتون دنيا جي هر شيءِ ۾ نظر اچن ٿيون.

انهن متضاد حقيقتن ۽ حالتن کي مختلف دائرن ۾ مختلف نالن سان پڪاريون ٿا. سڀ کان پهريون نالو 'ڪون ۽ فساد' آهي، يعني اسان ڏسون ٿا ته دنيا جي شين جو نهڻ، سڌرڻ ۽ درست هئڻ يا ڊهڻ، فنا ٿيڻ ۽ برباد ٿيڻ آهي. نهڻ ۽ سڌرڻ ٽڪوڻ، ڊهڻ ۽ فنا ٿيڻ فساد آهي. وري جيڪڏهن فلسفي ۽ حڪمت جي نظرين ۾ اچون ٿا ته اسان کي 'وجود ۽ عدم' جو اصطلاح سامهون اچي ٿو. اهو به انهن ٻن حقيقتن جو تعبير آهي. فلسفو اسان کي ٻڌائي ٿو ته دنيا ۾ وجود ۽ عدم جو سلسلو لڳاتار جاري آهي. شيون مختلف صورتن ۾ وجود وٺن ٿيون ۽ پوءِ انهن جون صورتون برباد ٿي وڃن ٿيون. ٽڪوڻ وجود جو اعلان آهي ۽ فساد عدم جو نالو آهي. مادي علم ۾ انهن ٻنهي حقيقتن کي ٻين نالن سان پڪاريو وڃي ٿو. علم اليڪتر سٽي (Electricity) ۾ انهن جو نالو واڌو ۽ ڪاٽو چارج آهي. يعني هڪ قوت منفي آهي ۽ ٻي مثبت. علم طبعيات (Physics) ۾ انهن جو نالو ڪشش ۽ ڌڪار جي قوت آهي جنهن کي نفي ۽ اثبات چئون ٿا.

اخلاق ۾ به اهي ٻئي حقيقتون موجود آهن، جن کي تعمير ۽

تخريب سان تعبير ڪريون ٿا يعني سنوارڻ ۽ خراب ڪرڻ. وري جڏهن ڪجهه اڳتي وڌون ٿا ته ڪون ۽ فساد جا هي ٻئي چهره خير ۽ شر، نيڪي ۽ بدي، روشني ۽ اوندهه جي روپ ۾ پنهنجي نمائش ڪندي نظر اچن ٿا. اهڙي طرح انهن کي نون نون نالن سان پڪاريو وڃي ٿو. توڙي جو انهن کي ڪيترن نالن سان سڏيو وڃي پر حقيقت هڪ ئي آهي. مختلف علمن ۾ انساني علم انهن جا مختلف نالا رکيا آهن.

اڃا اڳتي وڌي ڏسو ته اهي ٻئي حقيقتون ڪهڙين ڪهڙين شڪلين ۾ موجود آهن ۽ ڪم ڪري رهيون آهن. سمورن جسمن جي وجود تي نظر وجهو. اوهان کي معلوم ٿيندو ته سڀني موجودات ۾ قوت آهي يا ضعف. طاقت آهي يا ڪمزوري، سالم آهي يا ناقص، عدل آهي يا انحراف. سو اهي به حقيقت ۾ ساڳيون به حالتون آهن، جنهن کي پهريان مختلف نالن سان سڏي چڪا آهيون.

جسم لاءِ چئون ٿا ته صحتمند ۽ تندرست آهي يا بيمار ۽ ناچاڪ. جذبن ۾ چئون ٿا سرور آهي يا الم. ڏک آهي يا سک، غم جا ڳوڙها آهن يا خوشيءَ جا ٽهڪڙا.

انهن سڀني کان وڌيڪ هڪ عام اصطلاح ۾ اسين هڪ حالت کي 'موت' چئون ٿا ۽ ٻيءَ حالت کي 'زندگي'. زندگي توهان جي عمل جو عشق آهي ۽ موت نااميديءَ جو پيغام. سو اهي به حقيقت ۾ انهن ٻن مختلف حالتن جون صفتون آهن، جيڪي ان رنگ ۾ اچي ويون آهن ۽ ان کان اڳ ٻين شڪلين ۾ ڏسي چڪا آهيون.

هاڻي اڃا اڳتي وڌو. توهان انسان آهيو. ان ڪري انهن متضاد حقيقتن ۽ حالتن کي ان کان وڌيڪ ڏسي نٿا سگهو. قرآن حڪيم اڳتي وڌي، انهن متضاد حالتن کي وڌيڪ وسيع، ڪشادن ۽ حقيقت نما اصطلاحن سان بيان ڪري ٿو. توهان تڪوين ۽ فساد ڪوٺيو ٿا ۽ توهان جي نظر ۾ وجود ۽ عدم آهي. تعمير ۽ تخريب آهي. ٺاهڻ ۽

اسلام جي بقا ۽ كفر جي فنا ٿيڻ جي حقيقت

ڊاهڻ آهي، نقص ۽ عدل آهي، موت ۽ زندگي آهي پر قرآن حڪيم ان کي حق ۽ باطل، اصطلاح ۽ فساد، گمراهي، گنهگاري ۽ تقويٰ، پلائي ۽ بچڙائي ۽ انهن سڀني کان وڌيڪ جامع اصطلاح 'اسلام ۽ كفر' سان تعبير ڪري ٿو.

جهڙي طرح اوهان ڪائنات جي هر عمل ۾ سڌارو ۽ بگاڙ ڏسو ٿا. جسم ۽ وجود ۾ قوت ۽ ضعف ڏسو ٿا. جذبن ۾ غم ۽ خوشيءَ جي ڪيفيت ڏسو ٿا. پنهنجي طبيعت ۾ عدل ۽ انحراف کي ڏسو ٿا ۽ چئو ٿا ته هيءَ تندرستي ۽ بقا آهي ۽ هيءَ بيماري ۽ فنا. بلڪل تهڙي طرح قرآن حڪيم ان کي هدايت ۽ گمراهي، گناهه ۽ تقويٰ، سعادت ۽ شقاوت چوي ٿو. وري جهڙي طرح توهان چئو ٿا ته ڪمزور ميسارجي ويندو ۽ بيمار مري ويندو ۽ طاقت ۽ صحت قائم ۽ دائر رهندي، تهڙي طرح هو چوي ٿو ته باطل نابود ٿي ويندو ۽ گمراهه هلاڪ ٿي ويندو. هدايت انسان کي باقي رکي ٿي ۽ گمراهي فنا ڪري ٿي. صالح عمل صرف بقاء لاءِ آهن ۽ مفسد عمل فنا ۽ نقصان لاءِ.

اوهان پنهنجي محدود علم موجب صرف ايترو ڄاڻو ٿا ته طاقت ۽ صحت، عدل ۽ هدايت زندگيءَ کي وڌائين ۽ نقصان ۽ هلاڪت کان بچائين ٿا پر قرآن ٻڌائي ٿو ته صرف ايترو ناهي بلڪه اڃا اڳتي وڌو ۽ هيئن چئو ته صالح عمل باقي رکن ۽ طاقت بخشين ٿا ۽ غير صالح عمل فنا ڪري، نقصان ۽ ڪمزوري پيدا ڪن ٿا. هو چوي ٿو ته ايترا سارا گهڻا لفظ ڳالهائي، هڪ ئي حقيقت کي گهڻين شڪلين ۾ ڏسي، گم نه ٿي وڃو پر صرف هڪ لفظ ڳالهائون. دنيا ۾ حق آهي يا باطل، يعني قوت آهي يا نستي. حق باقي رهندو ۽ باطل تباهه ۽ برباد ٿيندو. يعني طاقت هميشه رهندي ۽ ڪمزوري درجي به درجي موت تائين پهچي فنا ٿي ويندي.

توهان چئو ٿا ته دنيا ۾ فطري انتخاب يا بقاءِ اصلح جو قانون جاري آهي ۽ دنيا جا سمورا انقلاب ۽ تغير ان جو نتيجو آهن، جنهن ۾

اسان کي وجود ۽ عدم غلبو ۽ شڪست، زندگي ۽ موت جو سلسلو نظر اچي ٿو. اهو بلڪل سچ آهي پر اوهان ان ڳالهه کي چو نه ٿا تسليم ڪريو ته اهو ئي فطري انتخاب جو قانون آهي، جيڪو حق کي هميشگي بخشي ٿو ۽ باطل کي فنا ڪري ٿو.

انهن اصطلاحن جي اختلاف حقيقت کي ڪيڏو نه منجهائي ڇڏيو آهي. جڏهن توهان فطري انتخاب جي قانون تي بحث ڪريو ٿا ۽ چئو ٿا ته بقاءِ اصلح لاءِ آهي، توهان اهو نٿا ڄاڻو ته نيڪ نيڪ ان حقيقت جو اقرار ڪريو ٿا، جنهن کي قرآن حق ۽ باطل، اسلام ۽ ڪفر جي نالي سان پيش ڪري ٿو. توهان چئو ٿا ته ڪمزوري ۽ نقص فنا ٿيندو، طاقت ۽ صحت باقي رهندي. قرآن چوي ٿو ته اها شيءِ جنهن کي اوهان ضعف ڪوٺيو ٿا، منهنجي زبان ۾ باطل ۽ ڪفر آهي ۽ ان کي اوهان جيترو سمجهو ٿا هي ان کان گهڻو وسيع آهي. بهر حال بقاءِ صحت لاءِ آهي، طاقت صرف حق، سچ، عدل ۽ عمل صالح ۾ آهي، اهي باقي رهندا، جيڪو انهن جي مقابلي ۾ اُتندو اهو فنا ٿي ويندو.

فطري انتخاب ۽ قرآن حڪيم:

هاڻي هر طرف کان منهن موڙي سڀ کان پهريان قرآن حڪيم ۽ علم حقيقيءَ جي سامهون فطري انتخاب جي مسئلي کي پيش ڪريو. قرآن حڪيم صاف ۽ چٽن لفظن ۾ بقاءِ اصلح ۽ افضل کي هڪ قانون الاهي ۽ امر مقدر قرار ڏئي ٿو. اڳتي هلي گهڻين آيتن جو تفسير ڪيو ويندو پر هت صرف هڪ آيت سڳوري بيان ڪريون ٿا. سورت رعد ۾ فرمايو ويو آهي:

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَايَا ۖ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُ ۚ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ

اسلام جي بقا ۽ ڪفر جي فنا ٿيڻ جي حقيقت

كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿١٨﴾ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَىٰ. (رعد-18-17)

”الله آسمان کان پاڻي وسايو. ان ڪري پنهنجي پنهنجي گنجائش مطابق زمين جون نيون پاڻيءَ سان ڀرجي ويون ۽ وهي هليون ۽ گڏوگڏ زور شور سان پاڻيءَ جي ڌار ڪرڻ لڳي ۽ پاڻيءَ جي سطح گج (ڦيٽ) سان ڀرجي ويئي. هاڻي ڏسو ڪيئن نه پاڻيءَ جو وهڪرو گج کي وهائي وڃي ٿو ۽ ضرورت آهر پاڻي هيٺ رهجي وڃي ٿو. اهڙي طرح ان وقت به گج ٿيندي آهي، جڏهن باهه تي صفائي لاءِ سون ۽ ٻين قسمن ۽ قسمن شين کي رکي ٿپايو ٿا ۽ ڪوٽ تري نڪري وڃي ٿي، خالص ۽ صاف سون رهجي وڃي ٿو. بلڪل ساڳيو ئي مثال حق ۽ باطل جو آهي. جيڪا شيءِ گج آهي اها وهي بيڪار ٿي ويندي ۽ ان کي بقاءَ ۽ زندگي نه ڏني ويندي پر جيڪا شيءِ نفعو ۽ فائدو ڏيندڙ آهي ۽ فائديمند وجود رکي ٿي، اها زمين تي باقي ۽ قائم رهندي. اهڙي طرح الله تعاليٰ سعادت ۽ بقاءَ حيات جي حقيقتن کي دانائيءَ جي مثالن سان سمجهاڻي ٿو ته جيئن اطاعت گذار حق جي نصيحت وٺن.“

اها آيت سڳوري عجيب و غريب آهي. ٿورن جملن جي اندر اعجاز الاهي ۽ بلاغت رباني، ڪائنات جي حقيقت ۽ معرفت جي دنيا پري ڇڏي ٿي. ان جو تفصيل اڳتي ايندو پر هت ڪجهه نڪتا غور طلب آهن.

1- هن آيت ۾ الله تعاليٰ صاف صاف ٻڌائي ڇڏيو آهي ته دنيا ۾ وجود جي بقا لاءِ الله تعاليٰ جو ڪهڙو قانون ڪم ڪري رهيو آهي. پوءِ وري اهو به ٻڌائي ٿو ته اهو فطري انتخاب ۽ بقا اصل جو قانون آهي.

2- فرمايائين: ان جو مثال هن طرح آهي ته پاڻي وٺو ۽ زور شور سان نيون، نديون ۽ ڍنڍون وهي هليون. پاڻيءَ جي زور سان وهڻ ڪري گج مٿان گج اُٿي رهي آهي ۽ اُڀامي اُڀامي هر طرف ڦهلجي رهي آهي. پر ڏسو پاڻيءَ جو وهڪرو ڪهڙي نه طرح گج کي وهائي

وڃي ٿو جيڪا بيڪار ۽ لاهاصل آهي ۽ ڪيئن نه پاڻيءَ جو مفيد، ضروري، فائديمند ۽ ضرورت آهر حصو اُتي موجود رهي ٿو. ان کانپوءِ ان حالت کي ان وقت ڏسو جڏهن ڪوٽ ۽ مر صاف ڪرڻ لاءِ ڪنهن شيءِ کي باهه تي رجايو ٿا. ان وقت به مر ۽ ڪوٽ گج جي صورت ۾ نڪري اچي ٿي ۽ جيڪڏهن سون آهي ته صاف ۽ نج رهجي وڃي ٿي.

3- بهرحال اهو جيڪو ڪجهه ٿي رهيو آهي، ڇا آهي؟ فرمايو ويو ته اهو هڪ قانون آهي: واما ماينفع الناس فيمكت في الارض. يعني جنهن شيءِ ۾ نفعو ۽ فائدو آهي اها زمين تي رهندي ۽ جيڪا فائديمند ناهي اها گج ۽ مر وانگر اڇلائي ويندي ان کي زندگي نٿي ملي سگهي. ائين ڪڏهن به نٿو ٿي سگهي ته پاڻيءَ وانگر گج کي ۽ سون وانگر ڪوٽ کي محفوظ رکجي.

4- ان کان پوءِ ڪهڙن چئن لفظن ۾ فرمايو ويو: كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقُّ وَ الْبَاطِلَ^٥. (الرعد-18) حق ۽ باطل جو به اهڙو ئي مثال آهي: فَأَمَّا الرِّبْدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً^٦ (الرعد-18) اهڙي طرح گج جيڪا فائديمند ناهي اها باطل آهي. باطل بيهي نه سگهندو، اڇلايو ويندو ۽ فنا ٿي ويندو. حق جي تعريف ما ينفع الناس جي لفظن مان سمجهي وٺو. يعني اها شيءِ جيڪا فائديمند آهي، تنهن ڪري اصلح، امثل ۽ اوفق آهي سا باقي رهندي ۽ رکي ويندي.

5- فطري انتخاب ۽ بقا اصلح جي صحيح حقيقت اها آهي. ان آيت مان صاف صاف واضح ٿيو ته بقا حق ۽ فنا باطل ان قانون جو ظهور آهي. جيڪڏهن اوهان چئو ته ان ۾ بقا جي چڪتاڻ جي وضاحت ناهي ته پوءِ ان لاءِ سورت بقره جي هي آيت پڙهو جنهن ۾ فرمايو ويو آهي:

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ^٧ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى

اسلام جي بقا ۽ كفر جي فنا ٿيڻ جي حقيقت

الْعَلَبَيْنِ ﴿٢٥١﴾ (البقرة_251)

”۽ حقيقت هي آهي ته جيڪڏهن الله تعاليٰ ائين نه ڪري ها جو هڪڙن انسانن جي ذريعي ٻين کي نه تاري ها ته زمين تباهه ٿي وڃي ها (۽ امن عدالت جو نالو نشان به باقي نه رهي ها) پر الله جي حڪمت ڪائنات لاءِ فضل ۽ احسان آهي، (جو هو انسان کي اصلاح سان نيڪ ڪري ٿو).“

ان آيت سڳوريءَ ۾ چٽي طرح واضح ڪيو ويو آهي ته جيڪڏهن هڪ گروهه جي ذريعي ٻي گروهه کي هٽايو نه وڃي ها ته زمين تي اصلاح باقي نه رهي ها ۽ اها صرف نقص ۽ فساد جو آکاڙو بڻجي پوي ها. خدا تعاليٰ جي حڪمت، بقا جي ڪشمڪش جي ذريعي هڪ ٻي کي تاري ٿي ۽ اها تاريخدڙ قوت فنا ۽ بقاءِ اصلح جو ذريعو آهي. انهيءَ ڪري اها طاقت ۽ اصلح کي ٽارڻ ۽ غلبي جو ذريعو بڻايو آهي ته جيئن دنيا ۾ صرف صحت باقي رهي. اها ئي حقيقت آهي جنهن کي ڊارون حاصل نه ڪري سگهيو ۽ جنهن لاءِ جرمنيءَ جو ڏاهو نٽشي (Nietesche) بيقرار آهي مگر پنهنجي سامهون ڪجهه به نٿو ڏسي.

(مولانا ابوالڪلام آزاد جي ڪتاب ’هجر و وصال‘ تان ترجمو ڪيل)

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر چڱائين طرف سڏڻ ۽ مڊاين کان روڪڻ

الحب لله والبغض في الله (الحديث)

(چاهت به الله جي ڪري ۽ ناپسنديدگي به الله جي ڪري)
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (آل عمران-110)

”توهان سڀني امتن کان بهتر امت آهيو، جو توهان ماڻهن جي (سڌاري) لاءِ نڪري نروار ٿيا آهيو ۽ توهان نيڪيءَ جو حڪم ڏيڻ وارا ۽ برائين کان روڪڻ وارا آهيو ۽ الله تي سچو ايمان رکڻ وارا آهيو.“
هي سچ آهي ته پلصراط وار کان سنهي ۽ ترار کان تڪي آهي، جنهن جي هيٺان جهنم جي باهه جا شعلا پڙڪي رهيا آهن پر ان کي صرف قيامت جي ڏينهن لاءِ چو مخصوص سمجهيو ۽ مڃيو وڃي؟ حالانڪه دنيا مزرعه الاخرة (دنيا آخرت جي پوکي آهي). هن دنياوي زندگي ۾ به هر ماڻهو جي سامهون پلصراط موجود آهي.
اها پلصراط حقيقت ۾ اخلاق جي ڌڪي ۽ دشوار وات آهي. انساني جذبن ۽ عملن جو مسئلو ئي اصلي پلصراط آهي. آدم جي اولاد مان ڪير آهي، جنهن کي ان وار کان سنهي ۽ ترار کان تڪي پلصراط تان گذرڻو نه پوندو هجي.

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا (مریم-71)

جڳائين طرف سڏڻ ۽ مدين کان روڪڻ

”توهان مان ڪو به ناهي جيڪو ان تان نه گذري، هي هڪ واعدو ۽ فيصلو آهي جنهن کي پورو ڪرڻ خدا پاڻ مٿان لازم ڪيو آهي.“

اخلاق جي سٽون مشڪل مسئلن مان هڪ ڏکيو پر اصولي مسئلو محبت ۽ نفرت، تحسين ۽ تڏليل، معاف ڪرڻ ۽ انتقام جو به آهي. هڪ طرف اسان کي اخلاق اها تلقين ڪري ٿو ته دل کي محبت لاءِ مخصوص ڪريو، ڇاڪاڻ ته اهو گهر ان شمع سان ئي منور ٿي سگهي ٿو. اوڻويهه سؤ سال اڳ جي هڪ عيسائي نصيحت ڪندي چيو هو ته، دشمنن سان به محبت ڪريو. ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن اوهين پسند جي ماڻهن سان پريم ڪندؤ ته اوهان لاءِ ڪهڙو اجر؟

اخلاق جو پهريون ۽ بنيادي سبق اهو آهي ته پيار ڪيو، خاڪسار بڻجو، ڪنهن سان به ڪينو ۽ وير نه رکو، سامهون پوندڙ اڳيان سر نمائي ڇڏيو. سماج به صدين کان انهيءَ تعليم کي اعتقادي طرح قبول ڪري ورتو آهي. اصطلاحِي لفظ اخلاق، مروت، شرم، حياءُ، شرافت ۽ انسانيت انهن معنائن ۾ ڳالهايا وڃن ٿا.

پر ان جي ابتڙ اخلاق جو هڪ ٻيو پهلو به آهي، جتي اها غريب ۽ مسڪين حالت هڪ سخت، جابرانه ۽ عداوتِي رويي ۾ تبديل ٿي وڃي ٿي. جڏهن دنيا پهرين اصول تي زور ڏئي ٿي ته ان جو ٻيو عمل پنهنجو پاڻ سامهون اچي وڃي ٿو. دنيا جو قانون چور کي پڪڙي ٿو، قاتل کي ڦاسي تي چاڙهي ٿو. نيڪيءَ جي جيتري تعريف ڪري ٿو، ايترو بچڙائيءَ کي به برو چوي ٿو. ظالم کان ان جي ظلم جو ۽ ڏوهاريءَ کان ان جي ڏوهه جي حساب جي گهر ڪري ٿو. پهرين حالت ۾ اخلاق جيترو بيوس ۽ مجبور هو، ٻي حالت ۾ ايترو ئي مغرور ۽ متڪبر ٿي وڃي ٿو. پهرين جيڪڏهن عاجزن جي پيشانين کي پنهنجي سيني سان لڳائي ٿو ته ٻي حالت ۾ سرڪشن جي مٿن کي ٽڏڻ سان پائمال ڪري ٿو. پوءِ گڏوگڏ حالت هي آهي ته ان جي پهرين تعليم سان جيڪڏهن عبادتگاهن ۽ خانقاهن ۾ رونق پيدا ٿئي ٿي ته ان ٻئي عمل

سان سموري دنيا ۾ انتظام ۽ قانون قائم ٿي وڃي ٿو.

اهڙي حالت ۾ اخلاقي اصولن لاءِ ٽڪراءُ ۽ ڪشمڪش جي حالت پيدا ٿئي ٿي ۽ اهڙين متضاد حالتن ۾ فيصلو ٿي نٿو سگهي ته حق ۽ سچ جي واٽ ڪهڙي آهي. بخشش ۽ درگذر کان ڪم وٺجي ٿو ته دنيا مان نيڪي ۽ بديءَ جو فرق ختم ٿي وڃي ٿو. بغض ۽ انتقام جو رستو اختيار ڪجي ته دنيا مان رحم ۽ محبت جو نالو ختم ٿي وڃي ٿو. سڀني کي سٺو چئجي ته سٺن کان سواءِ ڇا ٿو بچي. جيڪڏهن برو چئجي ته ان لاءِ آخري ۽ اصولي فيصلو ڪهڙو آهي.

اڄ ملڪ ۾ جيڪو طبقو شخصي حڪومت جي مرض ۾ مبتلا آهي اهو پنهنجي وجود جو انڪاري آهي، ان طبقي جي نظر پنهنجي مرض تي نه بلڪه ٻين جي شڪايتن تي آهي. غلاميءَ جي طوق لاءِ سڀني جا گردن حاضر آهن. سالن کان سندن پير ڳورن زنجيرن پائڻ جا عادي ٿي ويا آهن. ضروري ناهي ته غلاميءَ جو اهو طوق ڪنهن تخت ۽ تاج جي ڪري بخشيو ويو هجي بلڪه هر چاندي جي ڍير جو مالڪ، قيمتي ڪپڙو پهريندڙ، قيمتي گاڏيءَ جو مالڪ ۽ هر اهو جنهن کي طاقت ۽ نوٽ هجن، قانوني ۽ موروثي حق رکي ٿو ته جنهن کي چاهي پنهنجي غلاميءَ جو طوق پارائي. رسول عربي ﷺ جي زماني ۾ ٽي سؤ سٺ بت هئا جن سان بيت الله جون ديوارون ڍلڪيل هيون پر اڄ پاڻ سڳورن ﷺ جي امت ۾ هر چمڪندڙ هستي لات ۽ منات جو درجو رکي ٿي. ان ڊوڙ ۾ هر حاڪم، رئيس ۽ وڏيرو سڀ کان اڳرو آهن. هر خوش پوشاڪ ليڊر هڪ بت وانگر آهي ۽ پوري قوم ان جي پوڄا ۾ مشغول آهي. اهي ان پوڄا جو اهو ئي جواب ڏيئي رهيا آهن جيڪو مڪي جي قريشن ڏنو هو.

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ۖ (الزمر-3)

”انهن کي رڳو هن لاءِ پوڄيندا آهيون ته اسان کي الله ڏانهن مرتبي ۾ ويجهو ڪن.“

ڄڳائين طرف سڏڻ ۽ مدين کان روڪڻ

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا

(يونس-18)

”۽ الله کان سواءِ جن کي پوڄيندا آهن سي نه کي کين ڏک پهچائيندا آهن ۽ نه کي کين سک پهچائيندا آهن ۽ (اهي ئي ماڻهو پنهنجي ليکي) چوندا آهن ته هي الله وٽ اسان جا شفاعت ڪندڙ آهن.“

ان انسان پرستيءَ جو اهو نتيجو آهي جو طبيعتون خوشامد ۽ چاڀلوسيءَ جون عادي ٿي ويون آهن. نڪتہ چيني، تنقيد ۽ اعتراض کي برداشت ڪري نٿيون سگهن. هر ماڻهو ٻئي کان اها اميد رکي ٿو ته هو ان جي اجائي ساراهه ۽ واڪاڻ ڪري. ان خوشامد ۽ چاڀلوسيءَ مان اهي ڪڏهن به نٿا ڍاپن. شرڪ ۽ بت پرستيءَ جي اهڙي ماحول ۾ جيڪڏهن ڪا توحيد جي موسوي صدا بلند ٿئي ٿي ته هر طرف کان فرعوني آواز اچي ٿو:

قَالَ لَنْ اتَّخَذَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴿٢٩﴾ (الشعراء-29)

”جيڪڏهن مون کان سواءِ ڪنهن ٻي ذات کي تو معبود بڻايو ته مان توکي قيد ڪندس.“

نه صرف ڪوڙا معبود پر انهن جا پوڄاري به چئني طرفن کان هلا ن ڪن ٿا. اها هڪ قديمي رسم آهي جيئن حضرت ابراهيم جي معاملي ۾ دنيا ۾ جڏهن به سچائي ظاهر ٿي آهي ته ان کي هميشه اهڙن ماڻهن سان مقابلو ڪرڻو پيو آهي.

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ ﴿٦٨﴾ (انبیاء-68)

”چيائون ته ان کي ساڙيو ۽ جيڪڏهن اوهين کي ڪرڻ گهرو ٿا ته پنهنجن بتن جو منهن مٿي ڪريو.“

اهڙن موقعن تي هميشه اخلاقي وعظ ڏيئي چيو ويندو آهي ته وڏن ماڻهن تي آڱر ڪڍڻ انسانيت ۽ تهذيب جي خلاف آهي. گاريون ڏيڻ چڱي ڳالهه ڪانه آهي، اختلاف راءِ هميشه ٿيندو آهي. هي ڪا اهڙي

ڳالهه ناهي جو مخالفن کي گهٽ وڌ ڳالهايو وڃي ۽ انهن جي بي عزتي ڪئي وڃي. پر جيڪڏهن اوهين اصل ائين ڪرڻ لاءِ مجبور آهيو ته لهجي کي نرم ڪيو. شڪايت ڪريو ته اها به سهڻي انداز ۾ نرمي ۽ محنت سان معاملو حل ٿي وڃي ته سختي ڏيکارڻ شرافت جي شان وٽان ناهي.

اڄ ڪلهه مسلمان روشن خيالي ۽ بيداريءَ جي نه بلڪه تنگ نظري ۽ مدهوشيءَ جي حالت ۾ مبتلا آهي. تنقيد نگارن جي زبانن کي فريبي ۽ اخلاق نما جملن جا قفل لڳايا ويا آهن. ان لاءِ سڀ کان پهرين هن ڳالهه کي ڏسڻ گهرجي ته ان باري ۾ اسان وٽ به ڪو فيصلو آهي يا نه؟ ڪنهن کي برو چوڻ يقينا سٺي ڳالهه ناهي. دل محبت ڪرڻ لاءِ آهي نه عداوت رکڻ لاءِ. پر ڇا اهڙي صورت به آهي جتي اها برائي سڀ کان وڏي نيڪي ۽ پلائي ٿي پوي؟

سڀ کان پهرين ان کي اخلاق جي عام اصول مطابق ڏسو. تڏهن به فيصلو ظاهر آهي. هن دنيا ۾ جنهن ڏينهن اخلاق نيڪيءَ کي نيڪ ۽ نيڪ عمل کي سٺو چوڻ لاءِ چيو. ڇاڪاڻ ته ان کان سواءِ نيڪي زندهه رهي نٿي سگهي ته ان ئي وقت هن اهو به چيو ته نيڪيءَ جي خاطر بديءَ کي برو ۽ بري عمل کي قابل نفرت سمجهو. ڇاڪاڻ ته نيڪيءَ جي اوستائين تعريف نٿي ٿئي جيستائين بدِي کي چينپ ۽ نفرت نه ملندي.

ٿورو غور ڪريو ته اها هڪ قدرتي ۽ عام رواجي ڳالهه آهي. جنهن جو توهان کي ادراڪ نه ٿو ٿئي. دنيا ۾ اخلاقي فضيلتون حقيقت ۾ اهي اعتراض آهن، جيڪي بغير ڪنهن اضافي تعلق جي ڪو مستقل وجود رکي نٿا سگهن. اهو ئي سبب آهي جو انهن جو قطعي فيصلو ڪرڻ هميشه ڏکيو آهي. جيڪڏهن انهن ڳڻن ۽ فضيلتن جو ڪو وجود آهي ته صرف انهن جي ضدن سان پيٽ ڪرڻ جو نتيجو جيستائين انساني بداخلاقي کي ظاهر نٿو ڪري، ته انساني

ڄڳائين طرف سڏڻ ۽ مدين کان روڪڻ

ڄڳايون ظاهر نٿيون ٿين. ان مقصد کي سمجهڻ لاءِ روشني ۽ اوندھ جو مثال ٺھڪي اچي ٿو. ڇاڪاڻ تہ روشنيءَ جو وجود اوندھ جي وجود جو نتيجو آھي.

اخلاقي تعليم ۽ عملن جو اختلاف تہ ھر مسئلي ۾ آھي پر حقيقت ۾ انھن ٻنهي صورتن ۾ ڪوبہ فرق نہ آھي. اخلاق بذات خود دنيا ۾ ڪنھن بہ شيءِ متعلق سٺي ۽ بري ھجڻ جو فيصلو نٿو ڏئي بلڪہ ان جي تعليم نسبت ۽ اضافت سان تعلق رکي ٿي ۽ ان جي تبديل ٿيڻ سان ڪيفيت بدلاجندي رھي ٿي. ان اڳيان نہ تہ ڪا شيءِ سٺي آھي ۽ نہ خراب. ساڳي شيءِ جو نالو ڪن حالتن ۾ بدي آھي تہ ڪن ۾ نيڪي. اھو ئي حال ھن مسئلي جو بہ آھي. عفو ۽ درگذر آشتي ۽ محنت، نرمي ۽ عاجزي انسان لاءِ سڀ کان وڏيون نيڪيون آھن. پر ڪنھن جي لاءِ؟ عاجزن ۽ بيڪسن لاءِ. ظالمن ۽ مجرمن لاءِ نہ. ھڪ مسڪين ۽ مصيبت زدہ تي رحم ڪرڻ، سڀ کان وڏي پلائي آھي ۽ ھڪ ظالم تي رحم ڪرڻ سڀ کان وڏي بچڙائي. سرڪشن کي ٺوڪر نہ ھڻندؤ تہ اھي ڪريلن کي وڌيڪ ڪيرائيندا. قانون، جرم کي روڪڻ لاءِ پاڻ جرم ڪري ٿو. ڪنھن جو خون ڪرڻ قانون اڳيان سڀ کان وڏو ڏوھ آھي پر خونريزيءَ کي روڪڻ لاءِ قاتلن جي خون وھائڻ ۾ اھو امن کي ڏسي ٿو. قاتل جو قتل ڪرڻ بدي ھو پر عدالت پاران قتل جي فتويٰ نيڪي ٿي پوي ٿي.

اسان بغير ڪنھن ترتيب جي ڪجھہ جملا ائين لکي ڇڏيا ڇاڪاڻ تہ اھي اخلاق جا اھي گڻ آھن جن کي ياد ڏيارڻ ڪافي آھي. ان ڪري جيڪي ماڻھو چون ٿا تہ انسان اخلاقاً نرمي ۽ آشتي، محبت ۽ عفو جو مستحق آھي، ڪنھن جو برائيءَ سان ذڪر ڪرڻ اخلاقي اصول جي خلاف آھي، اھي اخلاق جي نالي سان اھڙي بداخلاقي جي تعليم ڏيڻ گھرن ٿا، جيڪڏھن ان تي ھڪ گھڙيءَ لاءِ بہ عمل ڪريو وڃي تہ دنيا شيطان جو تخت گاهہ بڻجي وڃي. نيڪي ۽ سٺن عملن

جو نظام برباد ٿي وڃي. قانون، اخلاق، مذهب، خوبصورتِي ۽ بدصورتِيءَ جي پرڪ ۽ نور ۽ ظلمت جو فرق، خدا کي خوش ڪرڻ واري ڪا به شيءِ هن دنيا ۾ نه رهي.

ياد رکو! هر محبت لاءِ هڪ بغض لازمي آهي. جنهن سان محبت ڪندڙ ان جي مقابل مخالف سان بغض اٿڻ آهي. اڻڄاتل ڪير به نوڙت نٿو ڪري سگهي جيستائين ان جي ضد لاءِ ارڏو ۽ اڙبڻگ نٿو بنجي. نيڪيءَ کي جيڪڏهن پسند ڪندڙ ته ان جي خاطر بدي کي برو چوڻو پوندو. خدا کي خوش ڪرڻ چاهيو ٿا ته شيطان جي دشمنيءَ جي ڪا به پرواهه نه ڪريو.

ها! ليڪن ايترو ضرور آهي جو ان لاءِ ڪجهه حدون مقرر هئڻ گهرجن. نرمي، آشتي، عفو ۽ درگذر جي جاءِ ڪٿي آهي ۽ سخت پڪڙ ۽ سزا ۽ انتقام جو حق ڪهڙي موقعي تي حاصل ٿئي ٿو.

اخلاق جا عام اصول شايد انهن سوالن جا جواب ڏيئي سگهن، پر اسين ته دنيا جي هر ڳالهه کي مذهب ۾ ڳوليندا آهيون ۽ پوءِ نه ڏسندا آهيون ته دنيا ۾ ان متعلق ڇا چيو وڃي ٿو. اسان جي هٿ ۾ قرآن ڪريم هڪ امام اعظم ”تَبَيَّنَا لِكُلِّ شَيْءٍ“ ”بَيَّانُ لِلنَّاسِ“ ”وَكِتَابٌ مُّبِينٌ“ ۽ انسان جي هر اختلاف ۽ جهڳڙي جي لاءِ هڪ حاڪم ناطق آهي. ان کان پوءِ ان جو عملي نمونو پاڻ سڳورن صه جي پڌري زندگيءَ جا عمل آهن: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ان ڪري انهن سوالن جا جواب به اتي ئي ڳولڻ گهرجن.

اسلام پنهنجي امت جي بقا، تعليم ۽ تربيت لاءِ پهريون ۽ بنيادي اصول مقرر ڪيو آهي، جنهن کي هو ”امر بالمعروف ۽ نهْي عن المنكر“ سان تعبير ڪري ٿو.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ

هُمُ الْبُقَدَرُونَ ﴿١٣﴾ (آل عمران-104)

ڄڳائين طرف سڏڻ ۽ مدين کان روڪڻ

”توهان مان هڪ جماعت هئڻ گهرجي جيڪا دنيا کي نيڪيءَ جي دعوت ڏئي. ڀلائي جو حڪم ڪري ۽ برائيءَ کان روڪي. اُهي ئي فلاح يافتہ آهن.“ (آل عمران-1-2)

هن آيت سڳوريءَ ۾ الله تعاليٰ دعوت الي الخير، امر بالمعروف ۽ نهى عن المنكر کي نموني طور پيش ڪيو آهي ۽ مسلمانن مان هڪ ٽولي تي فرض قرار ڏنو آهي. ان ساڳي رڪوع ۾ اڳتي هلي هڪ ٻي آيت آهي:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (آل عمران-110)

”سمورين امتن ۾ سڀ کان بهتر امت آهيو جو سٺن ڪمن جو حڪم ڪندا آهيو ۽ برائيءَ کان روڪندا آهيو ۽ الله تي ايمان رکندا آهيو.“ (آل عمران-196)

هڪ ٽئين آيت ۾ مسلمانن جو هڪ قومي امتياز ۽ فرض وڌيڪ پڌرو ڪري ٻڌايو ويو آهي:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا^ط (البقرة-143)

”۽ اهڙي طرح اسان اوهان کي درمياني امت بنايو آهي ته ٻين ماڻهن جي مقابلي ۾ توهان گواهه بڻجو ۽ توهان جي مقابلي ۾ توهان جو رسول گواهه بڻجي.“ (بقره-28)

مٿين ٽنهي آيتن ۾ خدا تعاليٰ خاص طور تي مسلمانن جو اصلي مشن، تخليق جو مقصد، قومي مٿيڙاپ ۽ خاص شرف ان شيءِ کي قرار ڏنو آهي. جيتوڻيڪ دنيا ۾ حق جو هوڪو ڏيڻ نيڪ هستين ۽ جماعتن جو فرض رهيو آهي، مگر مسلمانن جي زندگيءَ جو سرمايو اهو ئي فرض آهي. اهي دنيا ۾ هن لاءِ اٿاريا ويا آهن ته خير ڏانهن سڏيندڙ ۽ نيڪيءَ جي دعوت ڏيندڙ آهن ۽ برائيءَ کي جتي به ڏسندا آهن پاڻ کي ان جي روڪڻ جو ذميوار سمجهندا آهن. آخري آيت ۾

فرمايو ويو ته اوهان کي هڪ درمياني اُمت بڻايو ويو ته جيئن اوهان اڳين ۽ پوين لاءِ گواهه بڻجي سگهو ۽ توهان جو رسول امين، الله اڳيان گواهه بڻجي ته اوهان اهو فرض ادا ڪيو يا نه. اخلاق جي سمورن قانونن جو نچوڙ قرآن جي اهوئي اصول آهي. دنيا ۾ سماج جي ريتين رسمن جي جوڙجڪ به ان بنيادي اصول تي ئي قائم آهي.

هي تفصيل جو موقعو ناهي پر تنهن هوندي به انهن آيتن متعلق تفصيلي ۽ تشريحي اشارا ڏيڻ مقصد کي سمجهاڻ ۾ ڪارآمد ثابت ٿيندا.

امر بالمعروف هڪ عام حڪم آهي:

بيءَ آيت ۾ ان ڪري المعروف ۽ المنڪر تي الف لام استغراق لاءِ آيا آهن ته جيئن (بقول امام رازي) معروف ۽ منڪر ۾ ڪا خصوصيت ۽ فرق نه رهي ۽ ظاهر ٿئي ته اهي هر نيڪيءَ لاءِ حڪم ڪندڙ ۽ هر بچڙائيءَ کان روڪيندڙ آهن. هن مان هڪ عام مطلب اهو به آهي ته اهي ڪٿي به ۽ ڪهڙي به حالت ۾ هجن.

وهذا يقتضي كونهم امرين لكل معروف وناهين عن كل منكر:

(تفسير كبير، ج 2، ص 225)

”هن جي تقاضا ۽ گهر هيءَ آهي ته هر هڪ مسلمان جو اهو وڙهڻ گهرجي ته هو هر قسم جي چڱائين جو حڪم ڏيندڙ ۽ هر قسم جي برائين کان سڀ ڪنهن کي منع ڪندڙ آهي.“

مسلمانن جي قومي شرف ۽ فضيلت جو شان:

”خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ“ کان پوءِ ”أُمَرُ بِالْمَعْرُوفِ“ جو ذڪر ڪيو ويو اهو ان ڪري ته پهرين وصف بيان ڪري، پوءِ ان جو سبب بيان ڪيو ويو: يعني مسلمانن جو بهترين اُمت هجڻ صرف هن وصف تي مدار رکي ٿي ته اهي ”امر بالمعروف ۽ نهْي عن المنڪر“ تي عمل ڪندڙ آهن.

ڄڳائين طرف سڏڻ ۽ مدين کان روڪڻ

خير جي دعوت ڏيندڙ ۽ شر کان روڪيندڙ آهن. (ڪها تقول زيد ڪريم،
يطعم الناس و يڪسوهم) هتان ئي ثابت ٿئي ٿو ته جيڪڏهن انهن ۾ اها
امتيازي وصف نه رهندي ته پوءِ اهي بهترين امت هجڻ جي شرف کان
به محروم رهجي ويندا ۽ انهن جو اصلي قومي شان به انهن ۾ نه رهندو.

ٽين آيت جو تفسير:

ٽئين آيت ۾ انهن کي درمياني امت قرار ڏنو ويو آهي ۽ ان جو سبب
هي بيان ڪيو ويو ته ”جيئن توهان ماڻهن مٿان گواهه بڻجو.“ افسوس!
اهڙي صاف ۽ واضح ڳالهه ۾ به مفسرن حل نه ٿيندڙ بحث شروع ڪري
ڇڏيا ۽ هن بحث مباحثي ۾ پئجي ويا ته اها شهادت دنيا ۾ ٿيندي يا
آخرت ۾؟ اسلام جو بنيادي مقصد غير فاني دنيا جي اصلاح ڪرڻ
آهي مگر مفسر ان طرف کان ايترو ته غافل آهن جو هر شيءِ کي
آخرت ڏانهن منسوب ڪندا آهن. هڪ ٻئي موقعي تي ان گواهيءَ کي
حضرت عيسيٰ عليه السلام جي زباني ذڪر ڪيو ويو:

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ۔

(مان پنهنجي امت مٿان گواهه هوس، جيسائين انهن ۾ موجود هوس.)
ظاهر آهي ته حضرت عيسيٰ پنهنجي امت ۾ دنيا اندر ئي موجود هو ۽
نه آخرت ۾: تنهن ڪري هت به شهادت مان اها ئي شهادت مراد آهي،
جيڪا دنياوي زندگيءَ ۾ سرانجام ڏيئي سگهجي ٿي.

تنهن هوندي به علامه رازيءَ جو هميشه ٿورا ٿورا رهڻو ٿوپڻو جو هو
هر آيت متعلق طرح طرح جون تشريحن ۽ تاويلون پيش ڪري ٿو پر
انهن ۾ ڪا اهڙي تشريح به ضرور هوندي آهي جيڪا اصل حقيقت
تان پردو ڪڍي سندس ذاتي راءِ کي ظاهر ڪري ٿي. هن آيت متعلق به
انهن ٻين قولن کي بيان ڪندي هن جيڪو ڪجهه لکيو آهي اهو
بلڪل صاف ۽ چٽو آهي. (ج-1534)

وچين امت:

حقيقت هي آهي ته الله تعاليٰ ”امر بالمعروف ۽ نهى عن المنكر“ مسلمانن جو فرض منصبى قرار ڏنو آهي ۽ ائين ڪرڻ جو مطلب دنيا ۾ حقيقي عدل قائم ڪرڻ آهي. جيڪڏهن بيچڙائيءَ کي ختم ڪري، نيڪيءَ کي رائج ڪجي ته دنيا جي انتظام ۽ بندوبست ۾ ان کانسواءِ ٻيو ڪهڙو اعتدال ٿي سگهي ٿو؟ عدل جي معنيٰ آهي بي اعتدالي جو نه هئڻ. يعني ڪنهن شئي جو نه گهٽ ۽ نه وڌ هجڻ ۽ اهو درجو اعتدال يا وچڙائي جو آهي.

گناه جي حقيقت ۽ قرآني اصطلاح ۾ اسراف:

غور ڪندؤ ته دنيا ۾ جيتري قدر بيچڙايون آهن، اهي بي اعتدالي کان سواءِ ڪا حقيقت نٿيون رکن. انسان جي آزادي ۽ حقن جي حفاظت لاءِ غيرت، غضب ۽ سختيءَ جو هئڻ لازمي آهي. پر جڏهن اهي جذبا حد کان وڌي وڃن ٿا ته فطرت کان بخشيل هڪ شيءِ جيڪا يقينن نيڪي آهي، هڪدم بيچڙائي بڻجي پوي ٿي ۽ پوءِ ان جو نالو جرم ۽ گناه ٿي پوي ٿو. اهو ئي سبب آهي جو قرآن حڪيم پنهنجي اصطلاح ۾ پاپ ۽ گناه لاءِ هر جاءِ تي اسراف جو لفظ آندو آهي.

قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۖ (الزمر-53)

”اي منهنجا اهي ٻانهؤ جن پنهنجن نفسن تي اسراف ڪيو آهي، الاهي رحمت کان مايوس نه ٿيو.“

هت اسراف ڪندڙن مان مراد سخت درجي جا گناهگار ۽ خطاڪار انسان آهن. ڇاڪاڻ ته اڳتي هلي آيت جو شان نزول (إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا)

ان جي مڪمل تشريح ڪري ٿو. اسراف جي تعريف

ڄڳائين طرف سڏڻ ۽ مدين کان روڪڻ

”صرف الشيء فيما يعنى، زائد اُعلٰى ما ينبغى“

۽ ”تجاوز الحد في كل شيء“ آهي. (راغب اصفهاني) يعني ڪنهن شيء جو ضرورت کان وڌيڪ خرچ ڪرڻ ۽ ڪنهن شيء جو پنهنجي حد کان وڌي وڃڻ.

ان کان وڌيڪ گناهه جي ٻي ڪهڙي تعريف ٿي سگهي ٿي ته اهو قوتن ۽ خواهشن جي بي اعتدالي جو نالو آهي. اسراف کان سواءِ قرآني اصطلاح ۾ هڪ لفظ تبذير به آيو آهي. جيئن فرمايو ويو:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ^ط (بني اسرائيل-27)

”بي موقعي ۽ بغير ضرورت مال ۽ دولت کي ضايع ڪرڻ وارا شيطان جا ڀائر آهن.“

پر تبذير ۽ اسراف ۾ هڪ معمولي فرق هي آهي ته ڪنهن شيء کي خرچ ڪرڻ جون مختلف شڪليون ٿين ٿيون. هڪڙيون شيون نيڪ ۽ صحيح مصرف ۾ خرچ ٿين ٿيون پر ٻيون جن جو ڪاپو ضرورت ۽ مقرر حد کان وڌيڪ ٿئي ٿو ۽ استعمال ڪرڻ جو طريقو به صحيح نه هوندو آهي، مثلاً، هڪ ڏوهاري تي سندس ڪيل ڏوهه کان وڌيڪ غضبناڪ ٿيڻ ۽ مناسب سزا ڏيڻ بجاءِ رتوڇاڻ ڪري ڇڏڻ. بيشڪ، هڪ ڏوهاري کي سندس ڏوهه جي سزا ملي. ان لحاظ اوهاڻ جي ڪاوڙ ۽ ناراضگي جو اظهار نيڪ ٿيو هجي پر جنهن مقدار ۽ جنهن شڪل ۾ ڪاوڙ جو اوهاڻ اظهار ڪري رهيا آهيو اهو ان جي حد ۽ ضرورت کان وڌيڪ آهي ته انهيءَ جو نالو اسراف آهي.

ان جي بر خلاف تبذير جي تعريف ”صرف الشيء فيما لا ينبغى“ ڪئي ويئي آهي. يعني ڪنهن شيء کي سندس نيڪ جاءِ تي خرچ ڪرڻ کان سواءِ ٻي جاءِ تي خرچ ڪرڻ. مثلاً: دولت پنهنجي آرام ۽ سڪون، متن مائتن جي مدد ۽ نيڪ عملن ۽ ڪمن تي خرچ ڪرڻ لاءِ آهي پر

اوهان صرف پنهنجو شان شوڪت، دنيوي عزت ۽ حاڪمن جي نظرن ۾ اثر رسوخ حاصل ڪرڻ لاءِ لٽائڻ شروع ڪيو ته قرآن حڪيم ان کي تبذير سان تعبير ڪندو. ڇاڪاڻ ته ان جو نقصان اسراف کان سخت آهي، تنهن ڪري سزا به سخت ٻڌائي وئي. اسراف ڪندڙ لاءِ صرف ”ان الله لا يحب المرففين“ (خدا، اجايو خرچ ڪندڙن کي دوست نٿو رکي). فرمايو ويو ۽ تبذير جي ڏوهارين لاءِ ”كانوا اخوان الشياطين“ چئي ڪين شيطان جي عزيزن قريبن ۾ شمار ڪيو ويو. اسراف ۽ تبذير جواهو فرق خود قرآن حڪيم مان ڪنيل آهي، ڪا پنهنجي راءِ ناهي. اهي ٻئي لفظ جتي جتي به ڳالهايا ويا آهن، جيڪڏهن انهن کي سمجهڻ جي ڪوشش ڪئي وڃي ته اهو فرق پنهنجو پاڻ ظاهر ٿي پوندو. مثلاً:

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ (الاعراف-31)

”ڪاڻو ۽ پيئڻو پر اسراف نه ڪريو. ڇو ته الله اسراف ڪندڙن کي دوست نه رکندو آهي.“

بڪ ۽ اڇ ۾ کاڌي ۽ پاڻي جو استعمال هڪ بلڪل صحيح خرچ آهي ۽ بي موقعي خرچ ڪرڻ نه آهي. کاڌو کائڻ لاءِ ۽ پاڻي پيئڻ لاءِ آهي پر جيڪڏهن ضرورت کان وڌيڪ کاڌو وڃي يا ان جي پچائڻ جي طريقي ۾ بيجا خرچ ڪيو ويو ته اهو اسراف ٿيندو. تنهن ڪري فرمايو ويو ته اسراف نه ڪريو پر ٻي جاءِ تي شين جي خرچ ڪرڻ جي شڪل مختلف آهي.

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّبِيلَ وَلَا تُبْدِرْ تَبْدِيرًا ﴿٢٦﴾

(بني اسرائيل-26)

”۽ عزيزن جا حق انهن کي ڏيو، مسڪينن ۽ مسافرن جا حق به ادا ڪريو ۽ دولت کي اجايو ضايع نه ڪريو.“

جيئن ته مقصد هي هو ته دولت جو صحيح استعمال عزيزن قريبن جا حق ادا ڪرڻ آهي، تنهن ڪري ٻين ڪمن ۾ هن کي زيان نه ڪريو.

ڄڳائين طرف سڏڻ ۽ مدين کان روڪڻ

ان لاءِ اسراف نه چيو ويو بلڪه تبذير جي لفظ سان تعبير ڪيو ويو.

حاصل مطلب:

بهر حال مقصد هي آهي ته گناهه، پاپ، فسق، ڏوهه ۽ هر اها شيءِ جنهن جو شمار بچڙاين ۽ براين ۾ ٿئي ٿو، حقيقت ۾ آهي بي اعتدالي ۽ ان برابري. ان جي مقابلي ۾ نيڪي ۽ پلائيءَ کي صرف هڪ ئي لفظ ”عدل“ سان تعبير ڪيو ويو. يعني هر اها شيءِ جيڪا عدل تي قائم آهي يقيناً نيڪي ۽ عمل خير آهي. قرآن هر جاءِ تي، هر طرح جي نيڪ عملن کي ان جامع لفظ سان تعبير ڪري ٿو. ان جي اصطلاح ۾ صراط المستقيم، توازن بالقسط، ميزان الموازين، قسطاس المستقيم ۽ عدم تطف ۽ ٻيا اهڙا ڪيترائي لفظ انهيءَ هڪ مقام عدل سان بيان ڪيا ويا آهن. قرآن هر جاءِ تي ۽ هر تعليم ۾ لاتعتدوا (زيادتي نه ڪريو) ۽ اعدلوا (عدل ڪريو) جي اصول جي دعوت ٿو ڏي ۽ ان وات کي اقرب الي التقويٰ ٻڌائي ٿو. هن جي تعليم جو خلاصو هر شيءِ ۾ پوءِ اها الله جي عبادت ۽ بندگي هجي توڙي ان جي وات ۾ خير خيرات ڪرڻ هجي، هي آهي ته:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

(بني اسرائيل-29)

”۽ نه ڪي پنهنجو هٿ اهڙي طرح بند ڪريو ڇڻ گردن سان ٻڌل آهي ۽ نه ڪي سارو کولي ڇڏيو. نه ته خالي هٿين رهجي ويندو ۽ ماڻهو توهان تي ملامت ڪندا،

هر ڪم لاءِ ان آيت ۾ اعتدال جو هڪ جامع مثال بيان ڪيو ويو آهي.

امر بالمعروف ۽ نهی عن المنکر مان مقصد عدل جو قيام آهي:

جهڙي طرح اسان شروع ۾ ان طرف اشارو ڪيو هو ته جنهن جماعت جو فرض ”دعوت الي الخير“، ”امر بالمعروف“ ۽ ”نهی عن

المنكر“ هوندو اها دنيا ۾ هڪ اهڙي طاقت هوندي جيڪا صرف نيڪي لاءِ موڪلي ويئي هوندي جيئن ته نيڪي، عدل قائم ڪرڻ سان ۽ بدي عدل جي عدم سان پڌري آهي، تنهن ڪري اهڙي جماعت عدل کي قائم ڪندڙ ۽ هر بي اعتداليءَ (جيڪا بچڙائي ۽ گناهه آهي) کي روڪڻ واري هوندي.

هاڻي عدل جي حقيقت تي غور ڪريو ته اهو حقيقت ۾ هر شيءِ جي وچين ۽ درمياني حالت جو نالو آهي. ڪو هڪ پاسي لٽڪي پيو ته اها بي اعتدالي آهي پر صحيح صحيح وچ ۾ اهڙي طرح بيٺا رهو جو وار جيتري جاءِ به ڪنهن پاسي نه بچي، ته ان جو نالو اعتدال ۽ عدل ٿيندو. قرآن ڪريم ان جو هڪ عمدو مثال ڏنو آهي. هڪ هنڌ فرمايو ويو:

وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۖ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ (بني اسرائيل: 35)

”جڏهن ڪا شيءِ توريو ته تارازي جي ڳني سڌي رکو (ته جيئن وزن ۾ ڊوڪو نه ٿئي) اهو ئي خير جو طريقو ۽ نيڪ انجام آهي.“

وَيْلٌ لِّلْبَاطِفِينَ ۙ ① (المطففين-1)

”تور ۽ ماپ ۾ ڪمي ڪندڙن لاءِ وڏي تباهي آهي.“

عدل لاءِ سڀ کان وڌيڪ مشاهدي ۾ اچڻ وارو ۽ عام سمجهه ۾ ايندڙ مثال تارازي جو آهي. هن جو صحيح عمل ڪرڻ جو دارو مدار صرف ان جي مٿين سئي (ڪائتو) آهي. جيستائين اها سئي نيڪ نيڪ وچ ۾ ساڪن ٿي نه بيهي، وزن جو اعتبار نٿو ڪري سگهجي. جيئن ئي ٻنهي پلڙن جو وزن برابر ٿيندو سئي هڪدم وچ ۾ اچي بيهندي.

ان ڪري قرآن اڪثر هنڌن تي ترازو جو مثال ڪم آندو آهي. قيامت جي ڏينهن به انساني عملن جو فيصلو ان جي هٿ ۾ هوندو:

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۙ ① فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۙ ② وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۙ ③

فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۙ ④ (البقرة: 143)

ڄڻاڻين طرف سڏڻ ۽ مدين کان روڪڻ

”پوءِ جنهن (جي عملن) جا پڙ ڳرا ٿيا، سو دلپسند گذران ۾ هوندو. ۽ جنهن (جي عملن) جا پڙ هلڪا ٿيا تنهن (جي رهڻ) جي جاءِ هاوِبه آهي.“ اهو ئي سبب آهي (وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا) ”وسط“ مان مراد به عدل آهي.

جنهن جماعت جو فرض امر بالمعروف ۽ نهی عن المنکر هجي، ان کان وڌيڪي ڪهڙي جماعت عندالله ۽ عندالناس عادل ٿي سگهي ٿي؟ اهڙي طرح الله تعاليٰ فرمايو ته:

”اسان اوهان کي سموري دنيا لاءِ هڪ عدل قائم ڪرڻ واري امت بڻايو آهي ته جيئن دنيا لاءِ توهان هڪ عادل گواهه جي حيثيت سان شاهدي ڏيئي سگهو.“

خود قرآن مجيد به ان معنيٰ جي تائيد ڪري ٿو. هڪ جاءِ تي فرمايو ويو ته ”قال اوسطهم“ هت بغير اختلاف جي اوسطهم مان مراد ”اعدلهم“ ئي آهي. امام رازي بروايت قفال هڪ حديث درج ڪئي آهي ته پاڻ سڳورن ﷺ خود ان آيت جو تفسير هن طرح ڪرڻ فرمايو: ”امته وسطا اي عدلا“ ان کان سواءِ مشهور حديث خير الامور اوسطها ۾ به ”اوسط“ عدل جي معنيٰ ۾ استعمال ڪيو ويو آهي، يعني بهتر ڪم اُهي آهن جيڪي عدل تي هجن. پاڻ سڳورن ﷺ بنسبت چيو ويندو هو ته ”اوسط قريش نسباً“ ظاهر آهي ته هت به اوسط اعدل جي معنيٰ ۾ ڳالهايو ويو آهي ۽ ان بنياد تي هن آيت مان ”اجماع“ جي حجت هئڻ جو دليل ورتو وڃي ٿو يعني جڏهن امت جي عدالت قرآن جي نص مان ثابت ٿي ته ان جو اجماع يقيناً گمراهي ۽ فساد کان محفوظ هوندو.

امر ۽ نهی جي ٻنهي آيتن ۾ هڪجهڙائي:

پهرين ۽ ٻي آيت ۾ خدا تعاليٰ امر بالمعروف ۽ نهی عن المنکر جي فرض جو ذڪر ڪيو آهي پر پهرين آيت ۾ بظاهر لفظ سموري

امت لاءِ ناهن، بلڪ امت مان هڪ خاص جماعت لاءِ، ان جو فرض هئڻ معلوم ٿئي ٿو.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ (آل عمران-104)

”توهان مان هڪ جماعت هئڻ گهرجي جيڪا دنيا کي نيڪيءَ جي دعوت ڏي، چڱائيءَ جا ڪم ڪري ۽ بچڙائيءَ کان روڪي، اهي ئي چوٽڪارو حاصل ڪندڙ آهن.“

پر ٻي آيت ۾ ڪنهن هڪ جماعت لاءِ مخصوص ناهي، سموري امت جو قومي امتياز ان فرض کي قرار ڏنو ويو آهي.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ آل عمران-
(110)

”توهان سڀني امتن کان بهتر امت آهيو جو توهان ماڻهن جي (سڌاري) لاءِ نڪري نروار ٿيا آهيو، جو نيڪيءَ جو حڪم ڪريو ٿا ۽ برائيءَ کان روڪيو ٿا.“

ٻئي آيتون ساڳي سورت ۽ ساڳي رکوع ۾ آهن. پوءِ ٻنهي ۾ اختلاف ڇو؟ پهرين آيت ۾ اهو فرض محدود ۽ مخصوص ۽ ٻي آيت ۾ عام آهي.

عام خيال هي آهي ته پهرين آيت ۾ خدا تعاليٰ جن فرضن جو ذڪر ڪيو آهي، ان مان هر فرض پنهنجي تڪميل لاءِ علم جو محتاج آهي. دعوت الي الخير لاءِ ضروري آهي ته خير جي عملن جو علم هجي. امر بالمعروف ڪيئن عمل ۾ اچي سگهندو، جڏهن اهي ڪم معلوم ٿي نه هوندا، جن تي معروف جو اطلاق ٿئي ٿو. نهجي عن المنكر ته اڃا وڌيڪ علم، درس تدريس جو محتاج آهي، ڇاڪاڻ ته منڪر ۾ حرام ۽ مڪروه داخل آهن ۽ جيستائين ان جو علم نه هوندو، ڪنهن کي ڪيئن روڪي سگهجي ٿو.

اسلامي تاريخ ۾ هن تفسير جي بنياد تي فيصلو ڪيو ويو ته هن

ڄڻاڻين طرف سڏڻ ۽ مدين کان روڪڻ

آيت ”ولتكن منكم“ ۾ ”من“ خصوصيت يا ”ڪجهه“ کي جدا ظاهر ڪرڻ لاءِ آيل آهي. جنهن مان صرف هڪ گروهه يعني علماء مراد آهن. اهي ٽيئي ڳالهون صرف انهن جي فرضن ۾ داخل آهن.

عالم ان عام فرض کي پاڻ لاءِ مخصوص ڪري ڇڏيو:

پر حقيقت ۾ اهو خيال عملي ۽ اعتقادي طور هڪ اهڙي خطرناڪ غلطي هئي، جنهن لاءِ نٿو سمجهان ته ڪيئن بيان ڪريان؟ انهن تيرهن سؤ سالن ۾ اسلام کي اهڙين سمورين غلط فهمين سان منهن ڏيڻو پيو، جيڪي اڳين امتن کي پيش اچي چڪيون هيون پر ڪنهن سخت کان سخت تحريف کان به مسلمانن کي اهڙو لاعلاج نقصان نه پهتو جهڙو هن غلطي کان پهتو ۽ پهچي رهيو آهي. اسلام جي اها دعوت الاهي جيڪا هڪ عالمگير اصلاح ۽ بين الاقوامي لاڳاپن جي قيام لاءِ آئي هئي، سا انهيءَ غلط فهميءَ جي ڪري گهڻي عرصي تائين قائم نه رهي سگهي. الاهي خلافت ۽ نيابت جو اهڙو شرف، جيڪو مسلمانن کي عطا ڪيو ويو هو ۽ جنهن جي ڪري قومي حيثيت ۾ اهي سموري دنيا ۾ خدا جو مقدس گروهه هئا، بدبختيءَ سان انهيءَ غلط فهميءَ جي ڪري مٽي ۽ ۾ ملي ويو. روحاني مرشدن ۽ مذهبي پيشوائن جيڪي مشرڪاڻا اختيار پاڻ لاءِ مخصوص ڪري ڇڏيا هئا ۽ جن جي غلاميءَ کان دنيا کي نجات ڏيارڻ دين الاهي جو مشن هو، ان جا زنجير وري ان غلط فهميءَ جي لعنت سان مسلمانن جي پيرن ۾ پيا ۽ اهڙا مضبوط پيا جواج تائين نڪري نه سگهيا. ڪروڙين الله جا ٻانها جن کي پنهنجن نيڪ عملن سان دنيا ۾ خدا جي پاڪ واکاڻ جي جاء و جلال جو تخت سنوارڻو هو، اڄ پنهنجين بدعملين جي ڪري سمورن ڏوهن ۽ گناهن ۾ گرفتار آهن ۽ ڪافي وقت کان وٺي قهر الاهي کي دعوت ڏيئي رهيا آهن. اهي اهي گناهه آهن جن جي گرفت ۾ گذريل قومن خدا کان پنهنجو تعلق ٽوڙيو هو، جنهن جي

ڪري رحمت الاهي، دائود عليه السلام جي ٺاهيل هيڪل کان منهن موڙي، اسماعيل عليه السلام جي اوساريل ديوارن کي پنهنجو گهر بڻايو هو ۽ پوءِ انهن گناهن جي ڪري بني اسرائيل کي پنهنجي خلافت کان معزول ڪري مسلمانن کي ان تي سرفراز ڪيو هو.

وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِكَ لَمَّا ظَلَمُوا ۖ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۚ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾ (يونس - 13-14)

”۽ توهان کان پهريون به ڪيتريون ئي قومون گذري چڪيون آهن، جڏهن انهن ظلم ۽ ڏاڍي تي سندنو ٻڌو ته اسان انهن کي هلاڪ ڪيو. انهن جا رسول چٽيون نشانبيون ڪڍي آيا هئا، مگر انهن کي ايمان نصيب نه ٿيو. ڏوهارين کي اسان اهڙي سزا ڏيندا آهيون. وري انهن کي هلاڪ ڪرڻ کان پوءِ اسان اوهان کي دنيا جي بادشاهي ڏيئي جانشين مقرر ڪيو ته جيئن ڏسون ته ڪيئن ٿا عمل ڪريو؟“

اها بدبختي به صرف ان غلط فهميءَ جو نتيجو هئي پر اهو سڀ ڪجهه ڇو ٿيو؟ ان ڪري جو اعتقاد کان عمل واقع ٿيندا آهن. ان غلط فهميءَ جو پهريون نتيجو اهو نڪتو جو امر بالمعروف، جيڪو هر مسلمان فرد جو فرض هو (۽ اصحاب سڳورن جون زندگيون عملي شهادت جي طور تي اسان جي اڳيان آهن) اهو روزانو محدود دائري ۾ سڪڙندو ويو ۽ هڪ غير محسوس نقطو بڻجي رهجي ويو. هاڻي ان جي وجود ۾ به شڪ آهي!

دنيا ۾ سڀني مذهبن جي تنزل ۽ تباهيءَ جو هڪ وڏو ڪارڻ مذهبي پيشوائن جو معبودانه اقتدار آهي. اسلام ان زهر جو علاج ان بنيادي اصول کي تجويز ڪرڻ سان ڪيو هو ته امر بالمعروف جي خدمت کي اهڙي طرح عام ۽ اُمت جي هر ماڻهوءَ تي لاڳو ڪيو جو وري ڪنهن به مخصوص گروهه کي، ان خصوصيت جي آڙ ۾ اقتدار حاصل ڪرڻ جو موقعو نه ملي سگهي ۽ هندن جي برهمڻن ۽ عيسائين جي

ڄڳائين طرف سڏڻ ۽ مدين کان روڪڻ

ڪيٽولڪ فادرن وانگر مذهبي دعوت ۽ اصلاح کي ڪا جماعت پنهنجي زميني حڪمراني نه بڻائي ڇڏي جو ”يفعل مايشاءُ ويحكم مايريد.“ (جيئن وڻين ڪندا وتن ۽ جيڪو چاهين، حڪم ڏيندا وڃن) پر صدين کان پوءِ ڏسون ٿا ته مسلمان جن زنجيرن کي ٽوڙڻ لاءِ آيا هئا، هاڻي خود سندن پير انهن زنجيرن ۾ ٻڌل آهن. ان فرض الاهيءَ کي عالمن پنهنجو موروثي حق سمجهي ڇڏيو آهي، جنهن ۾ ڪنهن ٻئي ماڻهوءَ کي دخل ڏيڻ جي اجازت ناهي. شيطان پنهنجي پراڻي عادت مطابق، جڏهن ضرورت سمجهندو آهي ته پنهنجن شيطاني عملن لاءِ هٿيار بڻائي وٺندو آهي ۽ امر بالمعروف و نهی عن المنکر جي جاءِ تي امر بالمنکر و نهی عن المعروف جا فرض انهن جي هٿان سرانجام ڏياري وٺندو آهي. باقي سمورا مسلمان پنهنجي ان فرض کان غافل ۽ لاپرواه آهن ۽ مذهبي جهالت سبب عالمن طرفان ان ڪسيل عام حق تي راضي به رضا آهن. خدا جي حڪومت ڪو به پاڻ مٿان محسوس نٿو ڪري. نيڪين ڪرڻ کان سڀني جون اکيون بند آهن ۽ ٻچڙائين مٿان هر شخص ائين گذري وڃي ٿو ڇڻ هن کي ڪن ٻڌڻ ۽ اکيون ڏسڻ لاءِ مليون ئي نه آهن.

فَاِنَّهَا لَا تَعْيَى الْاَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْيَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٦٧﴾ (الحج-46)

”انهن وٽ دليون هجن ها ته سوچين سمجهن ها، ڪن هجن ها ته ٻڌڻ سٺن ها. حقيقت هي آهي ته جڏهن ڪو انداز ۾ وڪوڙجي وڃي ٿو ته اکيون انڌيون نٿيون ٿين (جيڪي منهن ۾ آهن) پر دليون انڌيون ٿي وڃن ٿيون، جيڪي سڀني ۾ لڪل آهن.“

ٻنهي آيتن جو مطلب ساڳيو آهي:

حقيقت اها آهي ته ٻنهي آيتن ۾ ڪو به اختلاف ڪونه آهي. مطلب ٻنهي جو ساڳيو آهي. ٻئي آيتون ان فرض کي بغير ڪنهن خصوصيت جي، توحيد جي ڪلمي کي قبول ڪندڙ هر فرد جو فرض

قرار ڏين ٿيون. البت پهرين آيت ۾ ”ولتكن منكم“ جو لفظ گمان پيدا ٿو ڪري ته منڪم خصوصيت يا ڪجهه ڪي جدا ظاهر ڪرڻ لاءِ آيل آهي. يعني توهان منجهان ڪن ماڻهن جي هڪ جماعت ان فرض ڪي پنهنجي ذمي سمجهي پر جيئن ته اڳتي هلي ٻي آيت ۾ ان فرض ۾ سموري امت ڪي شامل ڪيو ويو آهي، تنهن ڪري هت ”منڪم ڪي تبويض (ڪجهه) لاءِ قرار ڏيڻ ئي غلط آهي، بلڪ اهو لفظ يقيناً وضاحت لاءِ آيو آهي جيئن هر ٻولي جي محاورن ۾ ڳالهايو ويندو آهي. مثلاً: عربي ۾ چوندا سين: للامير، من غلمائه عسكر۔ ولفلان، من اولاده جند: ”يعني امير جي چوڪرن مان فوج جا سپاهي آهن ۽ فلاڻي شخص جي اولاد مان لشڪر تيار ٿي رهيو آهي.“ هن مان مراد امير جا سڀئي چوڪرا هوندا، نه ڪي ڪجهه. خود قرآن ۾ هڪ جاءِ تي فرمايو ويو آهي ته فَاجْتَبُوا الرَّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ. يعني بُتن جي پليٽيءَ کان بچندا رهو. (الحج-30) مگر ان جو مطلب اهو ناهي ته بتن کان سواءِ ڪنهن ٻي شيءِ جي ناپاڪيءَ کان پرهيز نه ڪيو وڃي. مطلب ته هت ”من“ معنيٰ جي افاديت جي وضاحت ڪري ٿو. نه ڪا خصوصيت جي. امام رازي ٻي قول ڪي بيان ڪندي ان تي ڪافي بحث ڪيو آهي. تفصيل لاءِ ڏسو تفسير كبير (جلد 2-228)

پر هن بحث ڪي ختم ڪرڻ کان اڳ ۾ اسان قرآن مجيد جي هڪ ٻي آيت پيش ڪريون ٿا. جيڪڏهن امام رازي به ان آيت ڪي سامهون رکي ها ته هن ڪي مختلف خيالن جي تشريح ڪرڻ جي بي مقصد ضرورت نه پوي ها. سورت حج جي پنجين رڪوع ۾ الله تعاليٰ ڪافرن جي انهن ظلمن ڏانهن اشارو ڪيو آهي، جن کان بچڻ لاءِ شروعاتي مسلمانن ڪي منهن ڏيڻو پيو هو. پوءِ دفاع ۽ نفس جي حفاظت لاءِ قتال جي اجازت ڏني وئي. تنهن کان پوءِ فرمايو ويو:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمُ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾ (الحج-41)

ڄڻاڻين طرف سڏڻ ۽ مدين کان روڪڻ

”جيڪڏهن اسان (انهن مظلوم مسلمانن کي) حڪومت ۽ خلافت ڏيئي زمين ۾ غلبو ڏيون ته اهي نهايت سٺا ڪم ڪندا يعني نماز پڙهندا، زڪوات ڏيندا، ماڻهن کي چڱن ڪمن جو حڪم ڪندا ۽ بيچڙائيءَ کان روڪيندا ۽ سڀني جي عاقبت الله جي هٿ ۾ آهي.“

اها آيت ان باري ۾ صاف ۽ فيصلو ڪندڙ آهي. خدا تعاليٰ مسلمانن کي ڪامياب ڪرڻ جو هڪ سبب هي بيان ڪيو آهي ته هو زمين تي حڪمران هئڻ کان پوءِ چڱا ۽ نيڪ ڪم ڪندا. پوءِ انهن ڪمن جي ترتيب سان وضاحت ڪندي هڪ ٻئي سان ڳنڍيو ويو آهي.⁽¹⁾ جنهن مان مذڪوره سڀني ڪمن جي هڪجهڙائيءَ جي اهميت ظاهر ٿئي ٿي. پهريون نماز جو ذڪر ڪيو ويو، پوءِ زڪوات جو ۽ اهي ٻئي عمل قرآن ۾ هر جاءِ تي گڏ بيان ڪيا ويا آهن. ان کان پوءِ امر بالمعروف ۽ نهی عن المنکر جو ذڪر آيو آهي. انهن عملن جي سلسلي ۾، جنهن ۾ نماز ۽ زڪوات واجب ۽ فرض واري لهجي ۾ بيان ڪيا ويندا آهن. ان مان ثابت ٿيو ته:

- (1) مسلمانن کي خدا جيڪا نصرت، فتح ۽ دنيا ۾ ڪاميابي عطا ڪئي، ان جو ڪارڻ آهي نيڪ عمل سرانجام ڏيڻ.
- (2) اهي نيڪ عمل خاص ڪري نماز قائم ڪرڻ، زڪوات ڏيڻ ۽ امر بالمعروف و نهی عن المنکر آهن.
- (3) جهڙي طرح نماز ۽ زڪوات هر مسلمان تي فرض آهي، اهڙي طرح امر بالمعروف ۽ نهی عن المنکر به هر مسلمان جي فرضن ۾ داخل آهي.

عمل ۽ اعتقاد:

(1) سڀني کي مسلسل عطف سان گڏ بيان ڪيو ويو آهي، جيڪو معطوف ۽ معطوف عليه ۽ تسويه يعني برابر ثابت ڪري ٿو.

گذريل بحث مان ثابت ٿيو ته اسلام امر بالمعروف ۽ نهی عن المنکر کي پنهنجي هر پيروڪار تي فرض ڪيو آهي پر اصل بحث اڃا باقي آهي. ان تعليم کي اصولي ۽ اعتقادي طور ڪير نٿو مڃي؟ پر ياد رکڻ گهرجي ته اخلاق ۽ مذهب جي هر تعليم ۾ اعتقاد ۽ عمل ٻه مختلف شيون آهن. جيڪو اصول عمل ڪرڻ جي قابل نه هجي اهو ڪاغذ جي صفحن تي ڪيترو به وڻندڙ ڇو نه هجي مگر انساني مصيبتن لاءِ فائديمند ٿي نه ٿو سگهي. ڏسڻو اهو آهي ته دنيا ان اصول تي عمل به ڪري سگهي ٿي يا نه؟

اسلام سراسر عمل جو نالو آهي. مذهبي تاريخ ۾ جيڪي انقلاب ذهن ۽ اصول کان عمل جي طرف اچن ٿا ۽ جن جي ابتدائي حالت جو مڪمل نمونو گوتم ٻڌ ۽ آخري صورت مسيحي تحريڪ هئي؛ اسلام ان انقلاب جو آخري نالو آهي، جنهن کان پوءِ مذهب هڪ خالص عملي قانون جي شڪل ۾ تبديل ٿي ويو. اهي سڀئي شيون نڪري ويون، جيڪي هن جي عملي طاقت کي نقصان پهچائينديون هيون. تنهن ڪري جيڪڏهن اهو سچ آهي ته امر بالمعروف هڪ اسلامي اصول آهي ته پوءِ هي به سچ آهي ته اهو اصول صرف اعتقادي زندگي رکڻ وارو ناهي بلڪ انسان جي عملي زندگيءَ ۾ تبديلي پيدا ڪرڻ وارو قانون آهي.

حب ۽ بغض، بخشش ۽ انتقام:

سڀ کان وڏي مشڪل جيڪا ان اصول جي عملي واٽ ۾ سامهون اچي ٿي، اها اخلاقي تعليم جي دورنگي (ٻڌائي) آهي. هڪ پاسي بخشش ۽ معافي، محبت ۽ انڪساري جي تعليم آهي ته ٻئي پاسي نيڪي ۽ بديءَ جو احتساب، انتقام ۽ انجام تي پهچائڻ جي ڳالهه آهي. خود قرآن ڪريم جي تعليم ۾ به اها مشڪل پيش اچي ٿي. هڪ پاسي بخشش ۽ نرمي، وعظ ۽ نصيحت جو حڪم آهي ته ٻئي

ڄڳائين طرف سڏڻ ۽ مدين کان روڪڻ

پاسي سختي ۽ بدلي جي حڪمن تي زور ڏنو ويو آهي. يورپ جا مورخ جڏهن تعصب ۽ جهالت جي اونهاڻيءَ ۾ اسلام جو مطالعو ڪن ٿا ته انهن کي ان اخلاقي تعليم ۾ ڪجهه نظر نٿو اچي. پوءِ پريشان ٿي ان اختلاف کي ”مڪي“ ۽ ”مديني“ زندگيءَ جي اختلافي حالتن جو نتيجو ٻڌائين ٿا. چون ٿا ته جڏهن اسلام بيوس ۽ محتاجيءَ جي حالت ۾ هو ته بخشش ۽ معافي جي تعليم مان زندگيءَ جو سهارو ڳوليندو هو پر جڏهن مديني ۾ اچي تلوار هٿ ۾ آئي ته حڪومت ۽ طاقت جي حالت ۾ عاجزي ۽ انڪساري جي ضرورت نه رهي.

وَاللّٰهُ يُعَلِّمُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (توبه-42)

هي بحث جو موقعو ناهي پر اسلام امر بالمعروف ۽ نهی عن المنکر کي جنهن اصول تي قائم ڪيو آهي اهو هيٺين طرح آهي:
فقيهن جو هڪ اصول آهي ته ”اصل هر شيءِ جي اباحت (جائز ڪرڻ) آهي ته جيئن حرمت جو ڪو سبب پيدا نه ٿئي.“
انگور جو خالص عرق هڪ مفيد ۽ سٺي شيءِ آهي پر جڏهن ان ۾ نشو اچي وڃي ۽ نشي جي ڪري انسان جي دماغ ۽ اخلاق کي نقصان ۽ ان نقصان جي ڪري امن امان ۾ خلل ۽ سماج کي نقصان پهچي ته پوءِ اهو قطعي حرام آهي.

بلڪل ان وانگر اخلاق ۾ به بنيادي عمل ”محبت“ آهي، ته جيئن ڪو سبب بڻجي محبت، بغض ۾ تبديل نه ٿي پوي. يعني دنيا ۾ هر شيءِ محبت جي قانون تحت عمل ڪري ٿي. ڪو به ناهي جيڪو محبت ۽ پيار جي لائق نه هجي پر ان محبت جي مٿان به هڪ عام قانون جي حڪومت آهي، يعني ”فائدو پهچائڻ ۽ حقوق العباد جي نظرداري ڪرڻ.“

تنهن ڪري جيڪڏهن ڪو اهڙو سبب پيدا ٿي پوي، جنهن جي ڪري محبت جي صورت پنهنجي محبوبيت کي مسخ ڪري ڇڏي، ته پوءِ هي هر محبوب شيءِ کي پنهنجين نظرن ۾ قابل نفرت سمجهو.

جيتري قدر محبت جي وات ۾ محبت جو جوش رکندا رهندا هيٺ هاڻي محبت جي خاطر بغض جي وات ۾ بغض جو جوش ظاهر ڪريو. غور ڪريو قانون دنيا ۾ ڇا چاهي ٿو؟ محبت يعني امن کي قائم ڪرڻ ۾ محبت خاطر عداوت ۽ امن خاطر بدامني هن کي به ڪرڻي پوي ٿي. هن جي آخري خواهش هي ٿئي ٿي ته انسان جي زندگيءَ کي هلاڪ ڪندڙ شين کان چوٽڪارو ڏياري پر زندگي بخشڻ لاءِ هن کي موت جو حربو استعمال ڪرڻو پوي ٿو. انسانن کي ڦاهي تي چاڙهي ماري ٿو ۽ چوي ٿو ته اهو ان ڪري آهي ته جيئن انسانن کي گهٽوڏيئي نه ماريو وڃي.

اسيمبلي ۽ جمهوريت امن ۽ آزادي چاهين ٿيون پر امن خاطر انهن کي به شخصي حڪومت ۾ بدامني پيدا ڪرڻي پوي ٿي ۽ اڳتي قتل کي روڪڻ لاءِ ڪيترن کي قتل ڪرڻو پوي ٿو. قرآن حب ۽ بغض، نرمي ۽ سختيءَ جي اصول کي ان بنياد تي قائم ڪيو آهي. هن جي عام تعليم هي آهي ته:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ

فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠٠﴾ (الاعراف-200, 199)

”خطائن کي معاف ڪر، چڱن ڪمن جو حڪم ڏي ۽ جاهلن کان منهن موڙ ۽ جيڪڏهن (اي پيغمبر) تنهنجي دل ۾ انتقام ۽ بدلي وٺڻ جو جوش پيدا ٿئي ته خدا کان پناهه گهر. بيشڪ، اهو بدندڙ ۽ ڄاڻندڙ آهي.“

هڪ ٻي جاءِ تي احسان، عاجزي ۽ انڪساريءَ کي هن انداز ۾ بيان فرمايو:

وَلَا تَبْسُ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿٢٠١﴾ كُلُّ

ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٢٠٢﴾

”۽ زمين تي آڪڙ ڪري نه گهم. اهڙي طرح هلڻ سان، نه ڪي زمين کي چيري سگهندين ۽ نه فخر سان هلڻ ڪري ڊيگهه ۾ جبلن جي چوٽيءَ کي

ڄڳائين طرف سڌڻ ۽ مدين کان روڪڻ

پهچي سگهندين، اهي سڀئي ڳالهيون خدا وٽ ناپسند آهن.“
سورت فرقان ۾ پنهنجن نيڪ ٻانهن ۽ سچن مومنن جا اوصاف
بيان ڪندي، انهن جو پهريون گڻ هيءُ ٻڌايو ويو آهي:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَشْؤُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

(۳)

(الفرقان-63)

”۽ باجهاري خدا جا رحمدل ٻانها آهي آهن جيڪي زمين تي نهايت
نوڙت سان گهمندا آهن ۽ جڏهن جاهل انهن سان جهالت جون
ڳالهيون ڪندا آهن ته سلام ڪري جدا ٿي ويندا آهن.“
سورت شوري ۾ هڪ اهڙي موقعي تي مومن جو سڀ کان وڏو گڻ
هي قرار ڏنو ويو آهي ته:

وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (الشوري-37)

”۽ جڏهن انهن کي ڪاوڙاچي ٿي ته خطائن کي بخشيندا آهن.“
قرآني اصطلاح ۾ ”عزم امور“ (همت جا ڪم) هڪ تمام چڱو
گڻ آهي جيڪو نبين جي ساراهه ۾ آيو آهي پر بخشش ۽ صبر ڪرڻ
واري لاءِ به ان کي استعمال ڪيو ويو آهي.

وَلَكِنْ صَبَرُوا وَعَفُوا إِنَّ ذَٰلِكَ لَبِئْسَ عَزْمِ الْأُمُورِ (الشوري-43)

”۽ البت جيڪو صبر ڪري ۽ خطائون بخشي ڇڏي ته بيشڪ اهي وڏا
همت جا ڪم آهن.“

عام پلائيءَ جي ان تعليم جي سلسلي ۾ ڪوشش ڪئي وڃي ته
اهڙيون ڪيتريون ئي آيتون ملنديون.

اها تعليم عام ۽ بنيادي اخلاقي اصولن جو حڪم ڏي ٿي پر
جڏهن پڇڙائين کان حالتون خراب ٿي وڃن، بخشش ۽ درگذر ڪرڻ
جا جيڪي ڪارڻ هئا (يعني خلق لاءِ فائدو ۽ نقصان کان بچاءُ) خود
بخشي ڇڏڻ سان تباهه ٿيڻ لڳن ته اهڙي حالت ۾ عدل ۽ اعتدال کي
هٿان نه ڇڏيندي، پنجي ڏيڻ ۽ بدلي وٺڻ جي سختي ڪرڻ جائز آهي.

وَجَزُوا سَيِّئَةً سَيِّئَةً مِّثْلَهَا ۖ (الشوري-40)

”برائيءَ جو بدلو اهڙي برائي آهي.“

اڳتي هلي ان کي هيئن چتو ڪيو ويو:

وَلَكِنْ اتَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ ۗ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ (الشوري-41-42)

”۽ جيڪڏهن ڪنهن تي ظلم ٿيو هجي ۽ ان کان پوءِ بدلو وٺي ته اهڙا ماڻهو معذور آهن. مٿن ڪو به ڏوراپو ڪونه آهي. ڏوراپو انهن تي آهي جيڪي ماڻهن تي ظلم ڪندا آهن ۽ بغير حق جي زيادتي سان پيش ايندا آهن.“

ڪافرن ۽ مخالفن سان عام حڪم نرمي، بخشش، درگذر ڪرڻ ۽ سهڻي نموني نصيحت ۽ وعظ ڪرڻ جو آهي.

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالنُّوعَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۖ
”خدا جي وات ڏانهن حڪمت ۽ چڱي نصيحت سان سڏ ۽ جيڪڏهن بحث به ڪرين ته اهڙي طرح ڪر جيڪو وڻندڙ طريقو هجي.“

بي جاءِ تي خاص طور تي يهودين ۽ نصارن لاءِ چيو ويو:

وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ (المنڪبوت-46)

”اهل ڪتاب سان بحث نه ڪر، مگر پسنديده طريقي تي.“

پر پوءِ ٻين موقعن تي جهاد في سبيل الله کي هڪ ديني فرض قرار ڏنو ۽ سورتون جون سورتون ان حڪم جي نسبت نازل ٿيون.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ (البقرة: 190)

”جيڪي ماڻهو توهان سان وڙهن، توهان به الله جي راهه ۾ انهن سان قتال ڪريو.“

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ (البقرة-191)

”۽ انهن کي جتي ڏسو قتل ڪريو ۽ جتان اوهان کي انهن ڪڍيو آهي،

توهان به انهن کي لوڏي ڪيو.“

پهرين عام طور تي نرمي ۽ آشتيءَ جو حڪم ڏنو ويو هو پر هيئنر قتل ڪرڻ تائين به ڀر نه ڪري وڌ کان وڌ سختي تي زور ڏنو ويو.

قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غُلْظَةً^ط (توبه-123)

”پنهنجي چؤطرف ڪافرن سان وڙهو ۽ گهرجي ته اهي اوهان ۾ سختي ڏسن.“

پنهني تعليمن ۾ ايتري قدر فرق ۽ اختلاف آهي پر پنهني جو مطلب ساڳيو آهي. پهريون حڪم عام ڀلائي، محبت ۽ بنيادي اخلاقي اصول تي ٻڌل آهي پر جڏهن براين ۽ بچڙاين سان حالتون بدلجي ويون، جهڙي طرح پهرين انسانن جي آرام ۽ سڪون ۽ فائدي لاءِ نرمي جو حڪم ڏنو هو. اهڙي طرح ان ساڳي مقصد لاءِ هت سختي ۽ قتل جو حڪم ڏنو ۽ ان جو ڪارڻ ڪولي بيان ڪيو ته:

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ- (البقرة-191)

”فساد خون ريزيءَ کان وڌيڪ بوائي آهي.“

وَقَتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ (البقرة-193)

”ايستائين انهن کي قتل ڪيو جو ملڪ ۾ فساد نه رهي.“

جهڙي طرح قانون قتل جي بوائي کي روڪڻ لاءِ خود قتل جي بوائي کي مجبوراً اختيار ڪري ٿو. اهڙي طرح قرآن فتني ۽ فساد کان الله جي ڌرتيءَ کي پاڪ ڪرڻ لاءِ ترار کان مدد وٺڻ جي اجازت ڏئي ٿو. بيشڪ نرمي ۽ نرم گفتاريءَ کي خدا دوست رکي ٿو پر سختي ڪندڙن ۽ ظالمن کي ڏاڍ ڪرڻ کان دور رکڻ لاءِ جيستائين انهن سان سختي نه ڪئي ويندي، نرمي قائم نٿي ٿي سگهي. فتنو ۽ فساد هن کي پسند ناهي پر فتني ۽ فساد کي روڪڻ لاءِ اهڙي ئي فتني سان علاج ڪرڻو پوي ٿو.

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوٌ وَمَسَاجِدُ

يُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا (الحج-40)

”۽ جيڪڏهن خدا ماڻهن کي هڪ ٻئي جي هٿن سان نه تاري ها ته سڀئي خانقاهون ۽ گرجائون ۽ عبادت گاهون ۽ مسجدون جن ۾ الله جو نالو گهڻو ياد ڪيو وڃي ٿو، ڪڏهوڪيون ڊاڻيون وڃن ها.“

يعني الله جي مشيت، شفقت، رحمت ۽ عام احسان آهي پر جڏهن ڪو گروهه خدا جي زمين کي فتنن ۽ فساد سان آلوده ڪري ٿو، بغير ڪنهن جرم ۽ قصور جي، صرف عبادت الاهي ڪرڻ تي ان جي نيڪ ٻانهن تي ظلم ۽ سختي ڪري ٿو. انهن کي گهرن کان ڪڍي ٿو. الله جي عبادت گاهن ڏانهن وڃڻ کان روڪي ٿو. پوءِ جڏهن اهي پنهنجا گهر ڇڏي وطن کان بي وطن ٿي، هڪ ٻئي شهر ۾ پناهه وٺن ٿا ۽ اتي به انهن کي آرام سان ويهڻ نٿو ڏنو وڃي، ته اهڙين حالتن ۾ مجبور ٿي پيغمبر کي فتنو روڪڻ، مظلومن کي بچائڻ، اسلامي قدرن جي حفاظت ڪرڻ ۽ حرمت کي قائم رکڻ ۽ رحمت کان دنيا جي محرومي کي ختم ڪرڻ لاءِ سختيءَ کان ڪم وٺڻو پوي ٿو ۽ تلوار کي ڪٽڻ لاءِ تلوار بلند ڪئي وڃي ٿي.

وڪڏالڪ جعلناكم امة وسطا

هن موقعي تي گذريل بحث جي ان ٽڪري تي نظر وجهو، جنهن ۾ ”امت وسطا“ تي بحث ڪيو ويو آهي. خدا تعاليٰ مسلمانن کي پنهنجي خلافت ۽ نيابت بخشي هئي، تنهن ڪري ضروري هو ته اهي به اخلاق الاهي جي صفتن لائق ٿين. خدا رحيم ۽ محبت ڪرڻ وارو آهي، تنهن ڪري حڪم ڏنو ويو ته:

ارحموا على الارض يرحمكم من في السماء

”زمين وارن تي رحم ڪريو، ته اهو جيڪو آسمان تي آهي توهان تي رحم ڪري.“ پر رحيم هئڻ سان گڏ هو عادل به آهي. تنهن ڪري رحم ۽ محبت ۾ به عدل ۽ وسط جو هئڻ اٿڻ آهي. ان بنياد تي تعليم

ڇڱائين طرف سڏڻ ۽ مدين کان روڪڻ

ڏني ويئي ته جڏهن بي اعتدالي حد کان وڌي وڃي ته ان کي روڪڻ لاءِ اوهان به بي اعتدالي ڪريو. صفرا وڌي ويو آهي ته توهان به وڌيڪ ڪتا ٿيو. توهان تي ترار ڪنئي ويئي آهي ته ان کي تلوار سان ئي ڪٽيو. توهان ذليل ڪيا ويا آهيو ته اوهان به انهن کي ذليل ڪريو ته برابري ۽ اعتدال پيدا ٿئي. اهو سڀ ڪجهه رحم ۽ محبت آهي، نه سختي ۽ ڏاڍ. ڊاڪٽر مريض جي ماتنن کان گهٽ مريض تي مهربان نٿو ٿئي. مريض جي پير جي تريءَ ۾ ڪنڊو لڳو آهي جنهن سان سور جون ستون ٿيون اڀرن. هاڻي ان درد کي ختم ڪرڻ لاءِ نشتر جي چهنڀ سان اهو ڪنڊو ڪيڏو پوندو.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. (الحديد-25)

”اسان پنهنجي پيغمبرن کي پڌرين نشانين سان موڪليوسون ۽ ساڻن ڪتاب ۽ تاراڙي موڪلي سون. ان لاءِ ته ماڻهو عدل ۽ انصاف تي قائم رهن ۽ پڻ لوهه پيدا ڪيوسون (جيڪو هٿيارن جي شڪل ۾) سخت خطرناڪ به آهي ۽ گڏوگڏ ماڻهن لاءِ ٻيا فائدا به پنهنجي اندر رکي ٿو.“ هن آيت ۾ قرآن مڪمل وضاحت سان ڪائنات جي نظام جي بنيادي قانونن کي بيان ڪيو آهي. خدا هدايت ۽ اصلاح لاءِ نبين کي موڪليندو آهي ۽ انهن کي ميزان (عدل کي قائم ۽ نافذ ڪندڙ قوت) ڏئي ٿو. ته جيئن دنيا ۾ الله جي عدل کي قائم ڪن، پر جيئن ته ان لاءِ ڪڏهن ڪڏهن قهر ۽ ڏاڍ جي ضرورت هئي، تنهن ڪري کين عدل قائم ڪرڻ لاءِ جنگ ۽ قتال جي به اجازت ڏني. هن لوهه پيدا ڪيو جيڪو مختلف نموني جي هٿيارن جون شڪليون اختيار ڪري ٿو. تنهن ڪري اهو فائديمند به آهي ته نقصانڪار به.

تشبه بالله ۽ تخلق باخلاق الله

اهڙي طرح امر بالمعروف ۽ نهی عن المنکر به الاهي صفتن مان

هڪ صفت آهي. اسلام انسانن اڳيان روحاني ترقي جي واٽ کولي ٿو. جيڪا عبدیت جي مقام يعني عاجزي ۽ انڪساري کان شروع ٿئي ٿي مگر ان جو مٿاهون نقطو تشبه بالله (يعني خدا جي صفتن سان مشابهت پيدا ڪرڻ جو مقام) آهي ۽ ان طرف ان مشهور حديث ۾ اشارو ڪيو ويو آهي ته ”تخلقوا باخلاق الله“ (خدا جو اخلاق پاڻ ۾ پيدا ڪريو) تنهن ڪري ضروري هو ته جنهن ملت کي خدا دنيا ۾ پنهنجي خلافت ۽ نيابت بخشي هئي، اها به ان الاهي صفت سان سنواريل هجي ها. خدا اطاعت ۽ عبادت سان (يعني ڪم جيڪي فطرتي قوتن جي صحيح استعمال تي هجن) خوش ٿئي ٿو. اهڙي طرح هڪ مومن شخص کي به خوش ٿيڻ گهرجي. خدا ڪفر ۽ بدعملين سان (يعني اهڙا ڪم جيڪي فطرتي قوتن جو اسراف ۽ تبذير هجن) ناراض ٿئي ٿو ۽ پنهنجي ناراضگيءَ جو اظهار ڪري ٿو ان ڪري مومن ۽ مسلمان کي به ناخوش ٿيڻ گهرجي ۽ ناراض هئڻ جو اعلان ڪرڻ گهرجي. مون اڳ ۾ ”اسراف“ ۽ ”تبذير“ جي حقيقت تي بحث ڪيو آهي. خدا عادل آهي. رحم ۽ محبت، نرمي ۽ آشتيءَ ۾ به اسراف ۽ تبذير پسند نٿو ڪري جيڪڏهن ”بائيل“ جو ”ابن الله“ مورگو رحم جو مجسمو آهي ۽ عدل جي ترازوءَ کي هٿ ۾ کڻڻ نٿو گهري ته نه ڪٿي، مگر ان کي ڇهڻ کانسواءِ ٻيو ڪو به چارو ناهي. هن انسان جي سڀني جرمن، ڏوهن ۽ گناهن کي محبت جي جوش ۾ اچي معاف ڪرڻ گهريو. پر پوءِ به بديءَ کي سزا وار ثابت ڪرڻ لاءِ سموري آدم جي اولاد کي نه سهي، مگر پنهنجي پياري پٽ کي تن ڏينهن تائين لعنت ۾ گرفتار ڪري خوني ڏوهارين وانگر ڦاهيءَ تي چاڙهڻو ٿي پيو. هي ضروري آهي ته دنيا لاءِ محبت جي صورت موهيندڙ هجي مگر افسوس جو اها فائدي مند ناهي. جيتوڻيڪ عدل جي چهر تي سونهن ۽ سوڀا جي جاءِ تي سختي ۽ تلخيءَ جا گهنج آهن پر دنيا جو سمورو انتظام ان سان ٻڌل آهي. تنهن ڪري خدا به پنهنجي عيال کي پنهنجي

ڄڳائين طرف سڏڻ ۽ مدين کان روڪڻ

صفتن جي دعوت ڏني ۽ پنهنجي شان عدل وانگر هن کي به ”امت وسطا“ قرار ڏنو ته جيئن هن زمين تي هڪ عادلانه خلافت هجي ۽ هن وانگر نه ڪنهن جذبي ۾ اسراف ڪري (يعني رحم جي موقعي تي رحم کي ۽ سختيءَ جي موقعي تي سختيءَ کي ان جي ضرورت کان وڌيڪ خرچ ڪرڻ) ۽ تبذير جو طريقو اختيار ڪري (يعني رحم جي جاءِ تي قهر ۽ قهر جي جاءِ تي رحم).

محبت الاهيءَ جو مقام ۽ ”يحبهم ويحبونه“:

اهو ئي راز آهي جو خدا سڀني قومن کي سندن دؤر ۾ پنهنجي خلافت بخشي ۽ هر صالح گروهه کي ان الاهي ورثي جو حقدار بڻايو (ان الارض يرثها عبادي الصالحون) مگر ڪنهن کي به پنهنجي محبوبيت ۽ معشوقيت جو درجو عطا نه ڪيو. حضرت داؤد عليه السلام جي نسبت ضرور فرمايو ته:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ. (ص-26)

”اي داؤد! اسان توکي زمين تي پنهنجي خلافت بخشي.“

بني اسرائيل به ڪافي عرصي تائين ان تي سرفراز رهيا پر انهن لاءِ ڪڏهن به نه فرمايو ته اهي خدا جا دوست ۽ محبوب بڻايا ويا هئا. اها هن امت مرحومه جي سونهن هئي:

فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (المائدة-54)

”عنقريب الله اهڙو گروهه پيدا ڪندو جن کي هو پنهنجو محبوب بڻائيندو ۽ اهي خدا کي محبوب رکندا.“

پر ان گروهه جي علامت هي ٻڌائي ويئي ته:

أَذَلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ

(المائدة-54)

”مومنن سان نرم مگر ڪافرن سان سخت، الله جي واٽ ۾ پنهنجيون جانيون قربان ڪندا ۽ ڪنهن ملامت ڪندڙ جي ملامت کان نه ڊڄندا.“

هيءَ مختصر آيت ان مشڪل جو پورو حل آهي. مومن محبوب الاهي آهي. ڇاڪاڻ ته ايمان بالله کان وڌيڪ محبت الاهي لاءِ ٻي ڪهڙي شيءِ ڪشش ڪندڙ ٿي سگهي ٿي پر خدا پنهنجي محبت سان گڏ، سامهين محبت جو به ذڪر ڪيو: ”مان انهن کي چاهيان ٿو، اهي مون کي چاهين ٿا:“ (يحبهم ويحبونه)

هت ارباب ذوق لاءِ هڪ عجيب نقطو آهي. حضرت يوسف واري معاملي ۾ سراسر عشق ۽ محبت جو افسانو آهي پر اها محبت صرف هڪ طرفي هئي.

”يحبهم ويحبونهم“ وانگر ٻنهي طرفن کان نه هئي. صرف زليخا جي نسبت فرمايو ته:

قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ١٠ (يوسف-30)

”يوسف جو عشق هن جي دل ۾ بيهي ويو آهي“

اهو ئي سبب هو جو زليخا جيڪو ڪجهه ڪندي هئي پنهنجي نفس لاءِ ڪندي هئي، يوسف جي خوشي مطلوب نه هئي. جڏهن عزيز مصر تي حقيقت ظاهر ٿي ته ذلت ۽ رسوائيءَ کان بچڻ لاءِ انتهائي پيار ۽ محبت جي باوجود هيءَ صلاح ڏنائين ته:

مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١١ (يوسف-25)

”جيڪو شخص تنهنجي گهر واريءَ سان بدڪاريءَ جو ارادو ڪري تنهن جي اها ئي سزا آهي ته قيد ڪيو وڃي يا سخت عذاب ۾ گرفتار ٿئي.“

پر عشق ۽ خود پرستي ٻئي هڪ دل ۾ گڏ رهي نٿا سگهن. عشق جي تعريف هيءَ آهي ته ”اولها قتل و آخرها حرق:“

”هن جي ابتدا نفس جو قتل آهي ۽ انتها سڀني خواهشن ۽ هوس جو فنا ٿيڻ آهي.“ هت سڀ کان وڏو گناهه پنهنجي وجود جو حس ۽ اثبات آهي.

وجودڪ ذنب لايقاس به ذنب

ڄڳائين طرف سڏڻ ۽ مدين کان روڪڻ

(تنهنجو وجود گناه آهي، تنهن ڪري تون پنهنجو پاڻ کي پاڪ ۽ وڏي شيءِ نه سمجهه)

محبت جو اصلي مقام اهو آهي، جتي پهچي نفس پاڻ کي فنا ڪري ڇڏي ٿو ۽ پوءِ محبوب جي هٿ ۾ هڪ بي روح جسم بڻجي رهجي وڃي ٿو. هن جي دل سندس سيني ۾ نه هوندي آهي بلڪ محبوب جي آڱرين ۾ ”يقلبها كيف يشاء“ ”جنهن طرف چاهي ٿو ڦيري ڇڏي ٿو.“ محبت جو استغراق خود هن کي محبوب جي صفتن ۽ خصلتن جو هڪ پيو پيڪر بڻائي ڇڏي ٿو. هو ڏسندو آهي ته اُن جي نظر سان ۽ ٻڌندو آهي ته اُن جي ڪنن سان. هن جي پنهنجي ڪا به مرضي ۽ خواهش نه هوندي آهي. محبوب جي خواهش هن جي خواهش، محبوب جي مرضي هن جي مرضي بڻجي پوي ٿي. زليخا کي به اهو درجو حاصل نه ٿيو هو. نه ته پنهنجي ذلت ۽ رسوائيءَ جي پوءِ کان يوسف کي ٻارهن سالن تائين قيد نه ڪرائي ها. البتہ جڏهن ان وات ۾ پختي ٿي ته پوءِ نفس جي ننگ ۽ ناموس جون زنجيرون پنهنجو پاڻ تي پيون ۽ پڪاري چوڻ لڳي:

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي^٥ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ (يوسف-53)

”پنهنجي نفس کي الزام کان نٿي بچايان. بيشڪ، منهنجو نفس برائي تي آماده ڪرڻ وارو آهي.“

خدا پنهنجن مومن ٻانهن کي صرف پنهنجو محبوب نه چيو (جو اها ته صرف زليخا ٿئي ها) بلڪ ”يحبهم و يحبونهم“ فرمايو: مان انهن کي محبوب رڪان ٿو ته اهي به مون کي محبوب رڪن ٿا. ان محبت جي تعلق کي محب ۽ محبوب، عشق ۽ معشوقيءَ جو مرڪب بڻائي ڇڏيو آهي ته جيئن ايمان جي مقام جي اصلي علامت ۽ خصوصيت ظاهر ٿئي. ايمان بالله حقيقت ۾ الله جي محبت جو نالو آهي.

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (البقرة-165)

”۽ ماڻهن ايمان آندو آهي، انهن جي الله سان انتها درجي جي محبت آهي.“

محبت جو پهريون شرط فنا في المحبوب آهي. ان ڪري سچو مومن به اهو آهي، جيڪو پنهنجين سڀني خواهشن ۽ قوتن کي وساري، پنهنجو پاڻ کي خدا جي مرضي ۽ ارادي تي ڇڏي ڏي. خدا جي مرضي هن جي مرضي ۽ خدا جي خوشي هن جي خوشي هجي. اها ئي معنيٰ خلافت الاهي جي آهي ته هو دنيا ۾ الله جي ڪامل صفتن جو ظهور هجي ۽ ان ڪري ان جو جانشين آهي.

الحب في الله والبغض في الله:

پوءِ جڏهن ايمان جو مقام محبت الاهي ۽ محبت بغير فنا في المحبوب حاصل ڪرڻ مشڪل هجي ته اُتان ئي امر بالمعروف ۽ نهی عن المنکر جو فرض بي نقاب ٿي وڃي ٿو. ”مومن“ جي تعريف هيءُ آهي ته هن جي نه ڪنهن سان دوسي هجي ۽ نه دشمني. نه ڪنهن جي ساراهه ڪري ۽ نه ڪنهن جي ڳالهه ۾ خدا جي هٿ ۾ هڪ بي جان بت بڻجي پنهنجي محبت ۽ دشمنيءَ کي محبوب لاءِ قربان ڪري ڇڏي جيڪي خدا جا دوست هجن اهي هن جا به دوست هجن، جيڪي خدا جا دشمن هجن، اهي هن جا به دشمن هجن. الله خاطر دوستي به، ته دشمني به. الحب في الله والبغض في الله. خدا نيڪ ۽ چڱن عملن سان خوش ٿئي ٿو. تنهن ڪري هي به جتي نيڪي کي ڏسي ته پنهنجو ڪنڌ جهڪائي ڇڏي. خدا بدي ۽ بچڙن عملن تي ناراض ٿئي ٿو. (لايرضي لعباده الکفر) تنهن ڪري هڪ مومن کي جتي به بدي نظر اچي، الاهي صفتن جي چادر اوڙي قهر جو مجسمو بڻجي پوي. اذلت علي المؤمنين، اعزة علي الكافرين. نيڪيءَ لاءِ عاجزي ۽ انڪساري بديءَ اڳيان مغروري ۽ سختي هجي.

ڇا نٿا ڏسو ته خدا تعاليٰ جتي امر بالمعروف جو ذڪر ڪيو آهي، اُتي گڏوگڏ ايمان بالله جي ڳالهه به ڪئي آهي.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

ڄڳائين طرف سڏڻ ۽ مدين کان روڪڻ

وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ - (آل عمران-110)

”سڀني اُمتن ۾ سڀ کان بهتر امت آهيو جو نيڪ ڪمن ڪرڻ جو حڪم ڪندا آهيو ۽ برائيءَ کان روڪيندا آهيو ۽ الله تي ايمان رکندا آهيو.“

اهو ان ڪري چيو ويو ڇاڪاڻ ته امر بالمعروف جو فرض، بغير ڪامل ايمان بالله جي ادا نٿو ٿي سگهي. هڪ انسان جيڪو نفساني خواهشن ۾ گرفتار آهي، پئسي ڏوڪڙ کي پوڄي ٿو، نفس جي لذت ۽ دنيوي عيش عشرت کي پنهنجو ڪعبو بڻائي ٿو ۽ اثر رسوخ ۽ عزت کي پنهنجو معبود سمجهي ٿو، ان ڪري ممڪن ناهي ته پنهنجي اندر نيڪيءَ جو حڪم ۽ بديءَ کي روڪڻ جي طاقت سمجهي. اهو مشرڪ آهي، توڻي زبان سان ايمان جي دعويٰ ڪري ٿو، مگر ايمان جي منهنجي چڪڻ کيس نصيب نه ٿي آهي.

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (يوسف-106)

”۽ انهن ۾ گهڻا اهڙا آهن جيڪي ايمان جي دعويٰ ڪن ٿا پر حقيقت ۾ شرڪ ۾ گهريل آهن.“

عبادت ۽ بندگيءَ جي معنيٰ ڪنهن بت کي پوڄڻ نه آهي پر هر اها شيءِ جنهن جي وٽ جو حق صرف خدا کي هو، اهو حق، جيڪڏهن ڪنهن ٻي هستيءَ کي ڏنو وڃي ته اهو به شرڪ آهي، (ان جي وضاحت جو هي موقعو ناهي).

خدا سڀ ڪجهه انسان لاءِ ۽ انسان کي پاڻ لاءِ بڻايو. تنهن ڪري ايمان بالله جي معنيٰ اها آهي ته انسان سڀ ڪجهه ٻين کي ڏي پر پنهنجو پاڻ کي ڪنهن جي حوالي نه ڪري جيڪڏهن هو پنهنجي مرضي ۽ خواهش کي هن جي مرضي ۽ خواهش کان مٿانهون سمجهي ٿو ته پوءِ هو ايمان جي دعويٰ ۾ سڄو ناهي.

خيالن جي گهڻائيءَ سان سخن جو سلسلو بار بار تڏندو رهي ٿو ۽ وري ڪجهه قدم هلي واپس ٿئي ٿو. ڳالهه جو مطلب هيءُ آهي ته امر

بالمعروف ۽ نهى عن المنكر اهو ڪري سگهي ٿو جيڪو ايمان بالله
۾ راسخ هجي ۽ اهو به تڏهن ٿي سگهي ٿو. جڏهن محبت الاهيءَ جي
وات ۾ سنئين راهه تي هجي. سڀ ڪجهه خدا لاءِ ڪري ۽ سڀني کي
خدا لاءِ ڇڏي. هن جي پنهنجي ذاتي محبت ۽ عداوت نه هجي. نه
پنهنجي مطلب جي ياري رکي ۽ نه دشمني. هو هر شيءِ کي خدا جي
اک سان پيار ڪري ۽ اُن جي نظر سان دشمن کي ڏسي. هن جو ڪو
وجود، ڪا زندگي ۽ ڪا صدا نه هجي. جڏهن هلي ته خدا جي پيرن
سان هلي ۽ جڏهن ٻڌي ته خدا جي ڪنن سان ٻڌي ۽ جڏهن ڳالهائي
ته خدا جو آواز هن جي گلي مان اچي: ولنعم ما قيل في هذا المقام:

من بجانان زنده ام و زجانا نيم
من ز جاں بگذشتم و جانا نيم

چشم و گوش و دست و پايم او گرفت
من بدر رفتم سرايم او گرفت

اين بصر و اين سمع چوں آلات اوست
بلک ذرات تنم مرات ازوست

نغمه از نايست نه از نی بران
مستی از ساقیست نه از می بران

چون مرا دیدي خدا را دیده
گر ده کعبه صدق برگردیده

گفتن من گفتن الله بود
گرچه از حلقوم عبدالله بود

ما چو مست از دیدن ساقی شدیم

مست گشتيم از فنا باقي شديم

اهو عارف روميءَ جو صرف پرسوز نغمو ناهي پر ان حديث قدسي جو ترجمو آهي، جنهن کي امام بخاري ڪتاب التواضع ۾ آندو آهي. ”جڏهن منهنجو ڪو ٻانهو نفلن ذريعي منهنجي ويجهو ٿئي ٿو ته ان کي محبوب بڻائيندو آهيان. پوءِ جڏهن هو محبوب بڻجي ٿو ته مان هن جا ڪن ٿي وڃان ٿو. منهنجن ڪنن سان ٻڌي ٿو ۽ هن جون اکيون ٿي وڃان ٿو. منهنجي اکين سان ڏسي ٿو ۽ هن جا پير ٿي پوان ٿو. منهنجن پيرن سان هلي ٿو ۽ ان جي زبان ٿي پوان ٿو. منهنجي زبان سان ڳالهائي ٿو. اهو جيڪي ڪجهه گهري ٿو. عطا ڪريان ٿو ۽ جڏهن پناهه گهري ٿو ته پناهه ڏيان ٿو.“

”يجبهم و يحبونه“ جو اهو ئي مقام آهي ۽ اتي پهچي ”پير هرات“ پنهنجي فرياد روڪي نه سگهيو ۽ بيچين ٿي چيائين: ”خدايا اين ڇه بو العجيبي ست كه بادوستان خود ميکني؟ تا وقتيکه ترامي جستيم خود را يافتيم اکنونه خود را مي جوئيم، ترامي يابيم“ ”اي الله سائين، اها ڪيڏي نه عجيب ڳالهه آهي، جيڪا تون پنهنجن دوستن سان ڪرين ٿو. جيستائين تنهنجي جستجو ڪريان ٿو. پاڻ کي لهان ٿو يا سمجهان ٿو پيو. پاڻ کي پاڻ سمجهندي تو کي سمجهي ويس.“

اصحابن سڳورن جي جماعت هڪ وڻ هيٺان ويهي رسول عربي محمد ابن عبدالله ﷺ جي هٿ تي بيعت ڪئي هئي، مگر ارشاد الاهي ٿيو ته اهو هٿ عبدالله جو نه هو بلڪه خود الله جو هٿ هو.

إِنَّ الدِّينَ يُبَايِعُكَ إِنِّيَابُيَعُونَكَ اللَّهُ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ (الفتح-10)

جيڪي ماڻهو پيغمبر اسلام جي هٿ تي اتباع ۽ بيعت جو هٿ ڏين ٿا ته سندن هٿن مٿان پيغمبر اسلام جو هٿ ناهي بلڪه خدا جو هٿ هوندو آهي.

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ

” ۽ (اي پيغمبر ص) جڏهن تو (جنگ جي ميدان ۾ ڌوڙ جي مٺ) اچلي ته حقيقت اها آهي ته (اها) تو نه اچلي پر خدا اچلي.“

و وراء ذاك، فلا اقول لا تنى
سؤ لسان النطق عنه اخرس

” ۽ ان کان پوءِ ايئن نه چئو ته مان آهيان، ايئن ڳالهائڻ گفتگوءَ جي بچڙائي آهي.“

جيڪڏهن ڊيگهه کان تنگ نه ٿيا آهيو ته هڪ قسط اڃا ان موضوع تي باقي آهي:

لذيذ برد حكايت دراز تر گفتم
چنانكه حرف عصانه گفت موسى اندر طور

”ڪهاڻي وٺندڙ هئي تنهن ڪري ڊيگهه ڪيم. جيئن حضرت موسيٰ عليه السلام الله تعاليٰ سان ڳالهائيندي عصا يعني پنهنجي لٺ واري ڳالهه کي ڊگهو ڪري بيان ڪيو.“

دين جي دعوت ۽ ان جو طريقو

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ

رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾ (النحل_125)

”اي پيغمبر) پنهنجي پالڻهار جي واٽ ڏانهن ماڻهن کي سڏ، اهڙيءَ طرح، جو حڪمت جون ڳالهيون بيان ڪر ۽ سهڻي نموني چڱي نصيحت ڪر ۽ مخالفن سان بحث مباحثو ڪرين ته (اهو به) اهڙي طريقي سان ڪر، جيڪو حسن ۽ خوبي جو طريقو هجي. تنهنجو پروردگار بهتر ڄاڻي ٿو ته ڪير ان جي واٽ کان گمراهه ٿي ويو آهي ۽ اهو ئي ڄاڻي ٿي ته ڪير سڌي واٽ تي آهي.“

هن آيت ۾ واضح ڪيو ويو آهي ته دعوت الي الحق جو طريقو ڪهڙو آهي. فرمايو ويو: سراسر حڪمت ۽ سهڻي نصيحت. حڪمت يعني دانائيءَ جون ڳالهيون ۽ موعظه حسنه يعني دل کي نرم ڪندڙ ڳالهيون سان نصيحت، جيڪا سهڻي انداز ۾ ڪئي وڃي. ان کان پوءِ فرمايو: وجادلهم بالتي هي احسن: جيڪڏهن بحث مباحثو ڪرڻو پوي ته ڪري سگهو ٿا پر اهڙو بحث مباحثو جيڪو سهڻي نموني تي هجي. ان مان معلوم ٿيو ته دعوت حق جو طريقو حڪمت ۽ سهڻي نصيحت جو طريقو آهي. بحث مباحثي جي اجازت صرف ان صورت

۾ آهي، جڏهن اهو سهڻي انداز ۾ هجي. اهڙي طرح جيڪو بحث مباحثو احسن طريقي تي نه هجي، اهو دعوت جو طريقو نه آهي.

احسن طريقي مان ڪهڙو مقصد آهي؟ مقصد: حق جي طلب آهي، پنهنجي ڳالهه مڃائڻ نه آهي. مخالف جي اندر ۾ يقين پيدا ڪرڻو آهي. هن کي ڳالهين سان هارائڻو نه آهي. جيڪڏهن هو ڳالهين ۾ لاجواب ٿي ويو ۽ دل مان ڪٽڪو نه نڪتو ته پوءِ اهڙي بحث مان ڪهڙو فائدو. اهڙو اسلوب، وعظ جو نمونو، ٻول چال ۽ اهڙي نموني جا لفظ نه ڳالهائڻا وڃن، جيڪي مخالف جي دل کي ڏک پهچائين يا هن کي ٻڌندڙن اڳيان پشيمان، ذليل ۽ رسوا ڪندڙ هجن. ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن بحث مان مقصد حق جي دعوت آهي ته مخالف جي دل کي نرمي ۽ محبت سان حق ڏانهن متوجہ ڪرڻو آهي، نه ڪي ان کي ڏک پهچائڻ، ضد ۾ آڻڻ ۽ نفرت ڏيارڻ آهي. بدقسمتيءَ سان دنيا ۾ طلب حق جي وات به جهڳڙي ۽ فساد جي راهه بڻجي پئي آهي. اسان پنهنجا دنيوي مقصد ۽ مطلب حاصل ڪرڻ لاءِ وڙهڻ ۽ جهڳڙي ڪرڻ جا عادي ٿي ويا آهيون. جڏهن به ڪو اهڙو جهڳڙو سامهون اچي ٿو ته صرف پنهنجي ڪاميابيءَ لاءِ وڙهندا آهيون. ان خيال سان نه وڙهندا آهيون ته حق ۽ انصاف ڇا آهي؟ اڪثر اسان جو پنهنجو ضمير به گواهي ڏيندو آهي ته اسان حق تي نه آهيون ۽ مخالف سچ جي وات تي آهي، پر جيئن ته پنهنجو مطلب ڪنهن طرح حاصل ڪرڻو آهي، ان لاءِ ڪڏهن به حقيقت جو اعتراف ڪرڻ لاءِ تيار نه هوندا آهيون. حق ۽ انصاف جي وات تان اسان جيتري قدر ٿڙي وڃون ٿا، بحث ۽ تڪرار جي سرگرمي ايتري قدر وڌي وڃي ٿي. جيڪڏهن اسان جي دعويٰ گهڻو ڪمزور هوندي ته اسان سوچينداسين ته بحث ۽ تڪرار جي ڪوشش سڀ کان وڌيڪ هجڻ گهرجي.

ٿيڻ ته هيئن گهرجي ته گهٽ ۾ گهٽ دين جي معاملي ۾ ائين نه ڪريون. دنياوي معاملن ۾ ڪجهه ڏي وٺ ٿيندي رهي ٿي. تنهن ڪري

دين جي دعوت ۽ ان جو طريقو

خود غرض ماڻهو پنهنجي ڳالهه ميجرائٽ جي ڪوشش ڪندو پر دين جي وات ’ڏي جواب وٺ جواب‘ واري وات نه آهي. سچ کي سچ مڃڻ جي وات آهي. جيڪڏهن اسان ڪنهن ڳالهه کي سچ نه سمجهي به، سچ ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ته اهو دين جو رستو نه بلڪه ان جي ابتڙ ٿي پوندو. پر مصيبت هيءَ آهي ته اسان سچ جي ڪم کي به ڪوڙ جو ڪاروبار بڻائي ڇڏيو آهي. اسان دين جي باري ۾ به اهڙو ئي جهڳڙو ڪريون ٿا، جهڙو دنيا جي معاملن ۾ ڪندا آهيون. اسان جڏهن به ڪنهن سان بحث ڪنداسين ته دل ۾ خيال ٿي نه ايندو ته ان راهه ۾ بنيادي مقصد حق جي طلب آهي. اسان تي فرض آهي ته جيئن حق سامهون اچي، ان کي قبول ڪريون، پر اسان بحث ان ڪري ڪنداسين ته پنهنجي ۽ پنهنجي ساٿيءَ جي ڳالهه ميجرائٽي آهي. ڇا به ٿي پوي مخالف کي هارائڻو آهي. جيڪڏهن ڏسنداسين ته اسان حق ۽ انصاف تي ناهيون ته اجاين ڳالهين تي زور ڏينداسين، گندي گفتگو ڪنداسين، مرڻ مارائڻ لاءِ تيار ٿي وينداسين ۽ پوءِ چونداسين ته اسان کڻي وياسين:

قرآن چوي ٿو ته اهو جهڳڙي جو طريقو آهي دعوت جو طريقو ناهي ۽ دين جي وات دعوت جي وات آهي، جهڳڙي ۽ فساد جي ناهي. جيڪڏهن بحث ڪرڻو آهي ته صرف احسن طريقي سان ڪري سگهجي ٿو. يعني سنئين وات، ديانتداري، شيرين ڪلامي ۽ وڻندڙ ڳالهه سان ڪريو. اڳتي سورت عنڪبوت (46) ۾ به اهو ئي حڪم آهي: **وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ** ”اهل ڪتاب سان بحث نه ڪيو، مگر نهايت سهڻي وڻندڙ طريقي سان.“
ان کان علاوه ٻئي هنڌ فرمايو ويو.

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِشَلٍّ مَّا عُوْقِبْتُمْ بِهِ^ط وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ (126)

(النحل-126)

”۽ مخالفن جي سختيءَ جي جواب ۾ سختي ڪريو، ته گهرجي ته اهڙي

۽ اوتري ڪريو. جيتري توهان سان ڪئي ويئي آهي ۽ جيڪڏهن توهان صبر ڪريو (يعني برداشت ڪيو ۽ سختيءَ جو جواب سختيءَ سان نه ڏنو) ته بيشڪ صبر ڪرڻ وارن لاءِ صبر ئي پلو آهي.“

جيڪڏهن مخالف ناحق ڪرڻ، سختي ۽ زيادتي ڪرڻ ۾ سرگرم آهي ته ائين نه ٿيڻ گهرجي ته توهان به آڀي کان نڪري وڃو. ائين ڪرڻ راست بازيءَ جو طريقو ناهي. اهو هڪ برائيءَ جي بدلي ۾ ٻي برائيءَ جو عمل ٿيندو. جيڪو ممڪن آهي ته پهرئين کان به وڌيڪ بچڙو هجي. بهتر ڳالهه ته هيءُ آهي جو سختيءَ جو جواب سختيءَ سان نه ڏيو. برداشت ڪيو دل ۾ نه ڪيو ۽ بخشي ڇڏيو. ان ۾ اوهان جي حقيقي ڪاميابي آهي پر جيڪڏهن طبيعت کي قابو ۾ نٿا رکي سگهو ۽ سختيءَ جو جواب سختيءَ سان ڏيڻ چاهيو ٿا، ته پوءِ انصاف کي هٿان نه ڇڏيو. جهڙيءَ جيتري سختي توهان سان ڪئي وئي آهي، اهڙيءَ اوتري اوهان به ڪيو. ان کان وڌيڪ زيادتي نه ڪيو. ٿوري به زيادتي ڪيو ته اهو ظلم ٿيندو ۽ ظلم پاڪبازيءَ سان گڏ نه رهندو آهي.

غور ڪريو ته قرآن جو صرف هڪ لفظ يا هڪ ترڪيب ڪهڙيءَ طرح مقصد ۽ مسئلن جا فيصلا ڪري ڇڏي ٿي. پهرين امر جي صيغي ۾ دعوت جو حڪم ڏنو ويو: ادع الي سبيل ربك: اهڙي طرح هت به بدلي وٺڻ جو حڪم ڏنو وڃي ها ۽ چيو وڃي ها ته جيڪڏهن توهان سان سختي ڪئي ويئي آهي ته اوهان به اهڙي ئي سختي ڪريو. مگر ائين نه فرمايو ويو بلڪه چيو ويو: وان عاقبتم. جيڪڏهن ائين ٿئي جو توهان مخالف جي سختيءَ جي جواب ۾ سختي ڪرڻ گهرو ته حد کان نه وڌو. ان مان معلوم ٿيو ته سختيءَ جي جواب ۾ سختيءَ جو حڪم ناهي صرف اجازت آهي. يعني جيڪڏهن ڪو شخص اهو مرتبو حاصل نٿو ڪري سگهي، جيڪو ان باري ۾ بهتر ۽ خوبيءَ جو اصل رُتبو آهي. ليڪن اجازت کي بمثل

دين جي دعوت ۽ ان جو طريقو

ما عوقبتم سان پابند ڪيو ويو آهي ته جيئن زيادتيءَ جو دروازو بلڪل بند ٿي وڃي. هاڻي ٻه واٽون کليل رهجي ويون. هڪ ڀلائي ته سهڻ ۽ بخشي ڇڏڻ ۾ آهي ۽ ٻي، اجازت هن جي ملي ته جيتري سختي ڪئي وڃي آهي، اوتري اوهان به ڪريو. ان کان وڌيڪ نٿا سگهو.

ان آيت جي تفسير ۾ امام غزالي رحمت الله عليه جي هڪ تقرير مقبول آهي، جيڪا هن قسطاس المستقيم ۾ لکي آهي ۽ پوءِ جي اڪثر مفسرن ان کي اختيار ڪيو آهي. هو لکي ٿو ته برداشت ۽ فهم جي لحاظ کان هر انسان کي طبيعت هڪ جهڙي ناهي ۽ هر ذهني حالت هڪ خاص طرز جو خطاب چاهي ٿي. ارباب دانش لاءِ استدلال جي ضرورت آهي، عوام لاءِ وعظ ۽ نصيحت ۽ عداوت پسندن لاءِ بحث مباحثي جي ضرورت آهي. اهڙيءَ طرح هن آيت ۾ قرآن ٽنهي گروهن لاءِ اهي ٽي طريقا ٻڌايا آهن ته ارباب دانش کي حڪمت سان مخاطب ٿيو، عوام کي وعظ ۽ نصيحت سان ۽ عداوت پسندن لاءِ بحث مباحثي جي اجازت آهي پر احسن طريقي سان.

احتساب جو فلسفو

ترقي ۽ تنزل جا مختلف ڌيڪ ۽ درجا:

الله تعاليٰ هن مادي دنيا جي وجود جي تخليق ۽ تقويم صرف انسانذات جي فائدي لاءِ ڪئي آهي. جهڙي ريت زمين جو فرش اسان لاءِ وڃايو ويو آهي، جنهن کي پيرن سان لتاڙيون ٿا، ساڳيءَ ريت هوا به اسان لاءِ گردش ۾ آهي، جنهن کي هٿ سان چُهِي به نٿا سگهون. جهڙي طرح خاڪ جوهر ذرو اسان لاءِ فضا ۾ چمڪي ٿو اهڙي طرح سج به اسان لاءِ پنهنجي مرڪز جي چوڌاري گهمندي نور پکيڙي رهيو آهي. جهڙي طرح اسان جي جسم جو تن تي سرشتو هڪ احساس جي ڪيفيت کي نهايت تيزيءَ سان دماغ تائين پهچائي ٿو اهڙي طرح آسمان جي سڀني سيارن جي باهمي ڪشش جي قوت کي به هڪ نظام جو پابند بڻائي، سندن گڏيل فائدين ۽ نفعن کي اسان لاءِ مهيا ڪيو ويو آهي.

مادي جا مختلف شان (حال):

الله تعاليٰ قرآن حڪيم ۾ پنهنجي هن جهان ۾ پيدا ڪيل شين واري احسان جو ذڪر بار بار ڪيو آهي. هڪ آيت ۾ فرمايائين ته آسمان ۽ زمين جي هر مخلوق پاڻ سان گڏ فائدي ۽ نفعي جو هڪ ڀرپور ذخيرو رکي ٿي، تنهن ڪري خدا جا صالح ٻانها آهي آهن جيڪي هميشه ان خزاني جي ڳولا ۾ مشغول رهندا آهن.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيٰتٍ لِّأُولِى ٱلْأَبْصَٰرِ ﴿١٩٠﴾
ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ
ٱلْأَرْضِ ۖ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا ۖ (آل عمران: 190-191)

”يقيناً آسمانن ۽ زمين جي خلقت ۽ رات ۽ ڏينهن جي ڦير گهير ۾ عقل ۽ بصيرت وارن لاءِ حڪمت جون وڏيون نشانيون رڪيون ويون آهن. اُهي سمجھ وارا جيڪي بيٺي، ويٺي ۽ ليتندي مطلب ته هر حال ۾ الله تعاليٰ کي ۽ سندس قدرت ۽ حڪمت کي ياد ڪندا آهن ۽ آسماني وسعتن، زميني ڪشادگين جي حقيقت تي هميشه غور ڪندا آهن ۽ آخرڪار علم ۽ يقين جي هن نُڪتي تي پهچي وڃن ٿا ته الله تعاليٰ ڪائنات جي ڪنهن هڪ ذري کي به بغير ڪنهن مصلحت ۽ فائدي جي پيدا نه ڪيو آهي ۽ اهو سڀ ڪنهن اتفاقي تخليق ۽ سٽاءُ جو نتيجو ناهي.“

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَٰعِبِينَ ﴿١٦﴾ (انبیاء: 16)

”۽ اسان آسمان ۽ زمين کي ۽ جيڪو ڪجهه انهن ۾ آهي، صرف ڪيل ۽ تماشو نه بڻايو آهي بلڪ انهن مان هر شيءِ پنهنجي اندر تخليق جو هڪ خاص مقصد، هڪ خاص خاصيت، هڪ خاص اثر ۽ هڪ نرالو ڪارڻ رکي ٿي.“

پوءِ فرمايو ويو ته اهي سڀئي فائد ۽ نفعاً صرف انسان لاءِ مخصوص آهن پر جيئن ته انسان زمين تي رهي ٿو ۽ ان جا فائدا آسانيءَ سان حاصل ڪري سگهي ٿو. تنهن ڪري زمين جي ئي نفعن کي خاص طور تي بيان ڪيو ويو.

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا (البقرة: 29)

”اهو آسمانن ۽ زمين جو رب ئي ته آهي، جنهن زمين جي هر شيءِ کي، توهان لاءِ پيدا ڪيو ته جيئن توهان ان مان فائدو وٺو.“
ان کانپوءِ ڪيترين ئي آيتن ۾ سڀني وڏين وڏين تخليقن جو تفصيل بيان ڪيو ۽ انهن کي به پنهنجي هڪ نشاني قرار ڏنو.

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٢﴾

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنسَانَ وَالْجِبَالَ وَالشَّجَرِ وَالْقُرْآنَ ۚ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾

(انبيا: 32-33)

”۽ ڏسو اسان آسمان کي زمين مٿان مضبوط ۽ محفوظ ڇڏي وانگر بڻايو ۽ ڪهڙي طرح ان مان پنهنجي حڪمت، قدرت ۽ طرح طرح جي مصلحتن ۽ رازن جو اظهار ڪيو پر انسان جي گمراهي آهي جو هن سڀ ڪجهه هوندي به آسماني موجودات جي عجيب ۽ غريب نشانين کان به ڪيون پوتي رکيون آهن. پوءِ ڏسو ته ان ذات کانسواءِ ٻيو ڪير آهي، جنهن رات ۽ ڏينهن جي بدلجڻ کي زمين لاءِ قائم ڪيو؟ ۽ سج ۽ چنڊ کي پيدا ڪيو جيڪي آسمان ۾ ترندا رهندا آهن.“

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿٣٢﴾

(ابراهيم: 32)

”اهو الله ئي ته آهي، جنهن آسمانن ۽ زمين کي پيدا ڪيو ۽ آسمان کان پاڻي وسايو ان جي آبياري سان توهان لاءِ قسمين قسمين غذائون پيدا ڪيائين، پوءِ اها ته ان پاڻيءَ جي فائدين جي پالوت هئي، جيڪو مٿان ڪري تو ۾ جيڪو پاڻي توهان جي پيرن هيٺيان وهي رهيو آهي، ان جو فائدو به اوهان کي بخشي ڇڏيائين. پوءِ سمنڊ جي دهشت پيرن موجب تي اوهان کي اهڙي ريت قابض ڪيائين جو اوهان ٻيڙيون ٺاهيون ۽ اهي اهڙيون آسانيءَ سان پاڻي تي ترنديون رهن ٿيون جڏهن سمنڊ به خشڪي وانگر اوهان جو گذر گاهه آهي ۽ توهان ان جي جنهن حصي ۾ وڃڻ چاهيو خشڪيءَ وانگر هلي وڃي سگهو ٿا.“

كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾ (حج: 36)

”اهڙي طرح اسان اوهان جي لاءِ جانورن کي مٺ ۾ آڻي ڇڏيو ته جيئن توهان الله جي نعمتن جو شڪر ڪريو.“

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا^① وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا^② وَخَلَقْنَكُمْ أَزْوَاجًا^③

(النبا: 6-7)

”ڇا اسان زمين کي توهان لاءِ هڪ پٿرڻي وانگر نه وڃائي ڇڏيو آهي؟
ڇا هي اسان جي حڪمت ۽ قدرت ناهي جو جبلن کي بلند ڪيوسين
۽ ميخن وانگر کوڙيوسين؟ پوءِ ڇا اهي اسان ئي ناهيون، جنهن اوهان
کي ٻن جنسن (نر ۽ مادي) ۾ ورهائي ڇڏيو؟“

مادو ۽ قوت:

دنيا مادي ۽ قوت ٻنهي جي مجموعي جو نالو آهي، تنهن ڪري دنيا جو
ڪو به عمل انهن جي ميلاپ/گڏجڻ کان سواءِ پورو ٿي نٿو سگهي.
مادي سرشتي جي هر ڪڙي ان وقت تائين وڪريل رهي ٿي، جيستائين
قوت ان ۾ ترتيب ۽ وجود ۾ آڻڻ جو عمل يا تڪوين پيدا نه ڪري. ان
بنياد تي خدا انهن مادي حالتن سان گڏ اسان جي اندر مختلف قوتون
به پيدا ڪيون، جيڪي هن ڪائنات جي مادي مان فائدو وٺڻ جي
مڪمل صلاحيت رکن ٿيون. اهو ئي سبب آهي جو قرآن ۾ اسان جي
مٿان انهن قوتن جي ذريعي احسان ڪرڻ جو ذڪر هر هنڌ ڪيو ويو
آهي.

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ^④

(الملڪ: 23)

”ڇڻو ته اها اهڙي جوڙ جوڙيندڙ ذات آهي، جنهن اوهان کي پيدا ڪيو
۽ اوهان جي اندر باطني ۽ ظاهري حواس ۽ ان جون قوتون رکيائين.“
انهن قوتن مان فائدو وٺڻ لاءِ ڪامل وسعت ۽ طاقت جي ضرورت هئي.
ان لاءِ خدا ان احسان جي به تڪميل ڪري ڇڏي.

قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ^⑤ (الملڪ: 24)

”خدا ئي اوهان کي زمين ۾ پکيڙي ڇڏيو آهي ته پنهنجن قوتن ذريعي پوري ڪشادگيءَ سان فائدو وٺو ۽ پوءِ اهو ئي اوهان کي پاڻ ڏانهن سهيڙي وٺندو.“

مٿاهين تدبير ڪندڙ قوت:

پر اهي قوتون توانائي ۽ هوا، بخارجڻ ۽ ٻاڦجڻ وانگر حرڪت پيدا ڪرڻ جي طاقت ته رڪن ٿيون پر اسان کي بذات خود منزل مقصود تائين وٺي وڃي نٿيون سگهن. اهي صرف حرڪت پيدا ڪري سگهن ٿيون پر حرڪت لاءِ ڪاٻي، ساڄي ڏکڻ ۽ اتر، هيڏي ۽ هوڏي، سڀئي راهون هڪ جهڙيون آهن. اهي قوتون وات ۽ طرف مقرر نٿيون ڪري سگهن. تنهن ڪري اهي زمين جي هيٺاهين ۽ مٿاهين ليول ۾ فرق به نٿيون ڪري سگهن. خدا ئي آهي جنهن اسان کي خير ۽ شر جون ٻئي واتون پڌريون ڪري ڏيکاري ڇڏيون آهن.

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ۱ ۽ وَلِسَانًا وَ شَفَتَيْنِ ۲ ۽ وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ۳

(البلد: 8-9-10)

”ڇا اسان انسان کي اکيون، چپ ۽ چپ ڏيئي خير ۽ شر، حق ۽ ناحق، اتر ۽ ڏکڻ جا ٻه رستا نه ڏيکاريا سون.“

جهڙي طرح انجڻ کي هلائڻ لاءِ هڪ ڊرائيور جي ضرورت هوندي آهي ته جيئن اها ٻاڦ جي طاقت کي سڌي رستي تي لڳائي، تهڙي طرح اهي قوتون به هڪ ڏي شعور محاسب جون محتاج ٿين ٿيون، جيڪو انهن ۾ تنظيم ۽ ترتيب ۽ صحيح ڪم ڪرڻ جي صلاحيت پيدا ڪري ٿو يا ٻين لفظن ۾ ائين ڪڍي ڇڻجي ته کانئن بلڪل صحيح ۽ عادلانه ڪم وٺي ٿو. تنهن ڪري خدا هر شيءِ جي اندر فطري طور تي محاسب کي به پيدا ڪيو.

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰى ۴ (طه: 50)

”منهنجو پاڻ ٻاهر آهي، جنهن هر شيءِ کي خلقت ڏني ۽ پوءِ ان کي ظاهري ۽ باطني حواس ڏيئي، عمل جو رستو به ڏيکار بڻائين.“

فطرت انسان کي اهو حصو بهي مخلوق کان وڌيڪ ڏنو.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ (والتين: 4)

”اسان انسان کي هڪ تمام سهڻي عادل فطرت جي قالب ۾ پيدا ڪيو آهي.“

اها ئي سهڻي ۽ عادل فطرت ۽ مٿاهين خلقت آهي، جيڪا نبين سڳورن جي روپ ۾ ظاهر ٿي، تنهن ڪري اهي خدا جي ان احسان جو بار بار ذڪر ڪندا آهن. اها ئي اصلي صالح فطرت آهي، جيڪا انهن جي زماني ۽ دور جي عام اونداهي ۽ گمراهيءَ ۾ چمڪي، حقيقي محبوب ڏانهن سنئين وات ڏيکاري ٿي.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٦٦﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ

سَيَهْدِينِ ﴿٦٧﴾ (الزخرف: 26-27)

”ابراهيم پنهنجي پيءُ ۽ پنهنجي قوم کي چيو. هڪ خدا کي ڇڏي توهان پنهنجي پوڄا جا جيڪي ڪوڙا معبود ٺاهيا آهن، آئون پنهنجو پاڻ کي انهن کان الڳ ڪريان ٿو. آئون صرف ان معبود حقيقي جو ٿي رهيو آهيان، جنهن مون کي پيدا ڪيو. ان ڪري صرف اهو ئي آهي جو منهنجي صالح فطرت جي ذريعي هدايت ڪندو.“

جهان کي قائم رکندڙ ٽي ارڪان:

اهڙي طرح دنيا جو فطري نظام ٽن شين يا رڪنن سان مڪمل ٿئي ٿو: مادو، قوت ۽ انهن ٻنهي کان مٿاهين هڪ ذي شعور طاقت، جيڪا انهن ٻنهي ۾ اتفاق ۽ اتحاد پيدا ڪري ٿي. اها ذي شعور طاقت صالح فطرت آهي، جا خود انسان ۾ به موجود آهي. خدا تعاليٰ ڪائنات جي نظام ۾ انهن ٽنهي ڪڙين جو ذڪر ترتيب سان هڪ سورت ۾ هن طرح ڪيو آهي.

وَالشَّيْءِ وَضُحَاهَا ۖ وَالْقَبْرِ إِذَا تَلَّهَا ۖ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ۖ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ۖ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَيْنَهَا ۖ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ۖ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۖ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَّبَهَا ۖ
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۖ (الشمس: 1-10)

”سج ۽ ان جي حرارت ۽ روشني ۽ چنڊ جيڪو ان کان پوءِ روشني ڦهلائي ٿو ۽ ڏينهن جيڪو رات جي اونداهيءَ کي ختم ڪري ٿو ۽ رات جي اونداهي جيڪا ڏينهن جي روشني مٿان ڇانئجي وڃي ٿي، آسمان ۽ سندس عجيب غريب بناوت، زمين ۽ سندس حيرتناڪ ڦهلاءَ ۽ وري مادي دنيا جي سڀني لقائن ۽ شين کانپوءِ روح انساني ۽ ان جو قادر مطلق، جنهن اهڙي مناسب، موزون، سنئين ۽ عادلانه صالح فطرت ڏني ۽ آخرڪار خير ۽ شر، حق ۽ باطل، صحت ۽ بيماري، عدل ۽ اسراف، نور ۽ گمراهي ٻنهي واٽن کي هن تي کولي ڇڏيو. اهڙي ريت هاڻي ڪامياب وجود اهو آهي، جنهن پنهنجي محتسب قوت جي عمل سان، پنهنجي صالح فطرت کي ملاوت کان بلڪل پاڪ رکيو ۽ اهو نامراد انسان آهي، جنهن ان کي ضايع ڪيو.“

هن سورت ۾ سڀ کان پهرين الله تعاليٰ ڪائنات جي مظهرن ۽ مادي شين جي شهادت ڏني آهي. تنهن کانپوءِ نفس انساني جو ذڪر ڪيو آهي ۽ ان جي فطري اصلاح طرف اشارو ڪيو آهي. آخر ۾ فلاح ۽ گهاتي جو معيار هيءُ ٻڌايو ته الهام، خير ۽ شر جي تڪرار ۽ ڪشمڪش ۾ سنئين واٽ تي ۽ محتسب رهڻ، صالح فطرت کي گمراهي کان پاڪ رکڻ ۾ آهي. ان ۾ پهريون درجو مادي جو آهي، ٻيو قوت جو ۽ ٽيون انهن کان مٿاهون ڏي شعور عامل ۽ محتسب قوت جو آهي.

اهو ئي آخري جزو، جيڪو مادي ۽ قوت ۾ اتحاد ۽ اتفاق ۽ پوءِ صحيح عمل پيدا ڪري ٿو، حقيقت ۾ اهو ئي احتساب جو بنياد آهي ۽ ان تي ئي امر بالمعروف و النهي عن المنكر جي عظيم الشان

عمارت قائم ٿئي ٿي. قرآن حڪيم ان کي امر بالمعروف ۽ النهي عن المنکر يعني نيڪيءَ جو حڪم ڪرڻ ۽ برائيءَ کان روڪڻ چيو آهي ۽ فطرت جو صحيح علم قرار ڏنو آهي. ڪائنات جو نظام عدل ۽ تڪوين، انهن تنهي ارڪانن تي قائم آهي.

احتساب جا درجا:

هن دنيا جو نظارو ترقي پذير آهي، تنهن ڪري ان نظام جي هر ڪڙي ترقيءَ ڏانهن قدم وڌائي رهي آهي. مادو ڪائنات جي تخليق جي شروعات کان وٺي هن وقت تائين سوين روپ ڌاري چڪو آهي. هڪ طاقتور جسم ننڍپڻ کان پوڙهائپ تائين ترقي ۽ تنزل جون ڪيتريون ئي منزلون طئي ڪري ٿو. اهڙي طرح ارتقاء ۽ نشو و نما جي اصول تحت، قوت سان گڏ قوت احتساب به ترقي ڪندي رهي ٿي. بهرحال سڀ کان پهريون انسان جي اندر مان بيچڙائيءَ جي صدا بلند ٿئي ٿي:

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ . (يوسف-53)

”نفس برائي ڏانهن تمام گهڻو ڇڪيندڙ آهي.“

تنهن ڪري هن جي قوت احتساب سڀ کان پهرين نفس جي خلاف عمل ڪري ٿي. گناهه ڪرڻ کانپوءِ هر شخص پشيمان ٿئي ٿو، هن جو ضمير جهڙي نموني هن تي ملامت ڪري ٿو، حقيقت ۾ اهو ان فطري احتساب جو اثر آهي.

وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴿٦﴾ (القيام-6)

”ان پاڪ روح جو قسم جو گناهه ڪرڻ کانپوءِ انسان کي ڏاڍي ملامت ٿو ڪري.“

ارتقا جي اصول موجب اهو ترقيءَ جو اهو نقطو آهي، جتان ارتقاء (جسمانيت مان) حرڪت ڪري جمادات ۽ نباتات جي قالب ۾ اچي ٿي. تنهن کانپوءِ ان قوت جي حيواني مظهرن جي منزل شروع ٿئي ٿي. حيوانن وانگر انسان به پنهنجن ٻارن جي تربيت ۽ رهنمائي لاءِ ان قوت

ڪي استعمال ڪري ٿو. جيڪا تڙپ هن جي اندر ٿئي ٿي سا پنهنجي اولاد ۾ پيدا ڪرڻ چاهي ٿو.

يُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَامْرًا بِالْعُرْوَةِ وَانَّهُ عَنِ الْبُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَلِكَ
مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾ (القمان: 17)

”اي منهنجا پٽ! صلوات الاهيءَ کي قائم ڪر، نيڪيءَ جو ماڻهن کي
حڪم ڏي، برائي کان روڪ ۽ ان احتساب جي فرض ادا ڪرڻ ۾
جيڪي تڪليفون سهڻيون پون، انهن تي صبر ڪر، اهي پختي ارادي
۽ اعليٰ درجي جا ڪم آهن.“

حيوانن جي تڪميل جي آخري نقطي کان انسانيت جي حد
شروع ٿئي ٿي. هڪ ڪامل انسان دنيا جي تختي تي جلوو گر ٿي، خدا
جي نور کي پنهنجي اندر جذب ڪري دنيا اڳيان ظاهر ڪري ٿو.
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْبُنْكَرِ وَ
الْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾ (النحل: 90)

”خدا عدل، احسان ۽ مائتيءَ وارن جا حق ادا ڪرڻ جو حڪم ڪري
ٿو ۽ هر قسم جي بچڙين ۾ هر قسم جي ظلم کان روڪي ٿو. خدا اها
نصيحت ان ڪري ٿو ڪري ته مان اوهين عبرت وٺو.“

چنڊ دنيا ۾ اها ئي روشني ڦهلائي ٿو، جيڪا هوسج کان حاصل
ڪري ٿو. اهڙي ريت هي انسان به اهو ئي فرض ادا ڪري، جنهن تي
خدا هن کي مقرر ڪيو آهي.

يَأْمُرُهُم بِالْعُرْوَةِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْبُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ
(الاعراف: 157)

”انهن کي نيڪي جو حڪم ڪندو آهي، بچڙين کان جهليندو آهي،
سنيون ۽ صالح شيون حلال ڪندو آهي ۽ بچڙيون شيون حرام ڪندو
آهي.“

هاڻي انهن ئي خوبين ۽ گڻن کي اپنائي، هن جو پاڪ نسل دنيا ۾

پڪڙجي ٿو ۽ ڪامل انسانيت جو ظهور عام ٿي وڃي ٿو:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

(آل عمران: 110)

”توهان ماڻهو دنيا جي بهترين اُمت آهيو جنهن کي خدا دنيا جي هدايت لاءِ ظهور ۾ آندو آهي، ڇاڪاڻ ته نيڪيءَ جو حڪم ڪندا آهيو ۽ بچڙائيءَ کان جهليندا آهيو.“

روحاني ارتقا:

ترقيءَ جي ان مقام تي پهچي، ارتقا جون اهي چارئي منزلون طئي ٿي وڃن ٿيون ۽ هن عالم کي طئي ڪرڻ جو سهرو Evolution جي مٿان آهي.

ساڳي وقت مادي ارتقا ۽ امر بالمعروف جي درجن ۾ هڪ ٻاريڪ فرق آهي. جڏهن واڌ ۽ ترقيءَ جي واٽ ۾ جمادات جي ترقي پنهنجي آخري منزل تي پهچي وڃي ٿي ۽ انساني نسل زمين تي ڦهلجي وڃي ٿو ته مادي جي ارتقاء جا قانون هڪدم معطل ٿي وڃن ٿا ۽ ان کان پوءِ ٻيو ڪوبه نئون قانون عمل ۾ نٿو اچي پر امر بالمعروف و النهي عن المنكر پنهنجي آخري درجي تي پهچي ۽ هڪ نئين قوت پيدا ڪري ٿو جنهن کي شريعت جي اصطلاح ۾ صلوة الاهي چئجي ٿو. صلوة الاهي ۾ اهي سڀئي ڪامل، حقيقي ۽ عادلانه عمل موجود آهن، جن کي هڪ ڪامل انسان خدا جي اطاعت جي برتري ذريعي انجام ڏيئي سگهي ٿو. اهڙي ريت هر عام ‘انساني فعل’ اڃا وڌيڪ تحرڪ، ترقي ۽ نشوونما وٺي ‘عبادت’ ٿي پوي ٿو. مطلب ته اها ئي قوت آهي، جيڪا پنهنجي خاموش زبان سان دنيا کي هدايت ڪري ٿي:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (العنكبوت: 45)

”نماز هر قسم جي بچڙاين کان روڪي ٿي.“

حضرت شعيب عليه السلام جي قوم کي اها ئي اعليٰ ترين عملي قوت، شرڪ ۽ بت پرستيءَ کان جهليندي هئي، تنهن ڪري انهن

أَصْلُوتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا. (هود: 87)

”ڇا تنهنجي عبادت تو کي اهو حڪم ڏي ٿي ته، ان وات کي ڇڏي ڏيون، جنهن تي اسان جا پيءُ ڏاڏا عمل ڪندا هئا ۽ جنهن شيء کي اهي پوڄيندا هئا؟“

تنزل جو قانون:

پر جهڙي احتسابي قوت ترقي ڪئي هئي، تهڙي ريت تنزل جا درجا به شروع ٿين ٿا. جيڪو ماڻهو/انسان پنهنجي ٻارن جي احتسابي قوت کي ترقي وٺائي سگهيو هو، وقت اچڻ تي خود پنهنجي احتسابي قوت کي فنا ڪري ڇڏي ٿو. هن جا سڀئي ظاهري ۽ باطني حواس گمراهيءَ جي اثر سبب معطل ٿي وڃن ٿا. ايستائين جو هو ظاهر ظهور منڪرات ۽ گناهه ڪرڻ لڳي ٿو ۽ پنهنجي صالح ۽ سليم فطرت کي بگاڙي ڇڏي ٿو. حضرت لوط عليه السلام فرمايو هو ته:

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۚ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُم

لُئِنَّكُمْ ۖ (العنكبوت: 29)

”توهان ماڻهو خلاف وضع فطري جا مرتڪب آهيو ڏينهن ڏني جو ڏاڙا هڻندا آهيو ۽ پنهنجين مجلسن ۾ ظاهر ظهور بچڙايون ڪندا آهيو.“
ان ڪري زندگيءَ جا نباتاتي ۽ حيواني ٻئي درجا فنا ٿي وڃن ٿا. ڪامل انسانيت جو ظهور درجي به درجي ترقيءَ جي عمل جو نتيجو هو. جڏهن ان جون ابتدائي ڪڙيون ٽٽي پون ٿيون ته انسانيت جو ڪامل درجو به (جيڪو آخري ڪڙيءَ جي حيثيت رکي ٿو) فنا ٿي وڃي ٿو، بلڪ فنا ڪيو وڃي ٿو:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ (آل عمران: 21)

”اهي ماڻهو جيڪي الله جي آيتن جو انڪار ڪن ٿا ۽ انهن جو سڀ کان وڏو انڪار هي آهي جو انهن جي پهچائيندڙن ۽ دعوت ڏيندڙن

کي ناحق قتل ڪن ٿا.“

هاڻي انهن ئي ماڻهن جي هٿان، ڪامل انسانن جو اهو نسل به فنا ٿي وڃي ٿو جيڪو ان احتساب جي فرض کي ادا ڪري ٿو.

وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ (آل عمران-21)

”۽ اهي بدبخت انهن پاڪ انسانن کي به قتل ڪن ٿا جيڪي عدل ۽ صراط مستقيم طرف انسانن کي سڏين ٿا ۽ حق جو حڪم ڪن ٿا.“

پر ترقي ۽ تنزل جا اهي درجا ساڳي اصول جي تابع آهن. جهڙي ريت حق پرست نسل درجي به درجي ترقيءَ کانپوءِ پيدا ٿيو هو. فنا به اهڙي ريت ٿئي ٿو. امر بالمعروف ۽ انساني احتساب جي ترقيءَ جا ڪيترائي درجا آهن. ان وانگر ان نسل جو تنزل به ٽن درجن ۾ ورهايل آهي. جيتوڻيڪ اهو گمراهه نسل شروعات ۾ پاڻ نيڪيءَ تي عمل نٿو ڪري پر ٻين کي رسمي طور ۽ عادتن طور نيڪي ڪرڻ جو حڪم ضرور ڏيندو رهي ٿو. اهو تنزل جو پهريون درجو آهي.

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ (البقرة:44)

”ٻين کي ته نيڪيءَ جو حڪم ڏين ٿا پر خود پنهنجن نفسن کي وسارين ٿا، جيڪي سڀ کان وڌيڪ ان حڪم جا مستحق آهن.“
پوءِ آهستي آهستي اها حالت ايستائين پهچي ٿي جو اهو نسل ٻين کي برائيءَ جو حڪم ڏيڻ لڳي ٿو. ان ريت حقيقي احتساب جو آخري نشان به مٽجي وڃي ٿو. تنهن هوندي به اهو اڃا ٻيو درجو آهي.

الَّذِينَ يَخْلُونِ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ (النساء-37)

”اهي بدبخت جيڪي پاڻ به بخل ڪندا آهن ۽ ٻين کي به بخل ڪرڻ جو حڪم ڪندا آهن (ان ريت الله جي ڏنل طاقت کي سندس وات ۾ نه ته خرچ ڪرڻ گهرن ٿا ۽ نه ٻين کي خرچ ڪرڻ ڏين ٿا).“

ان کانپوءِ هڪ درجو ٻيو به اچي ٿو. ان ٻئي درجي ۾ اهو نسل بچڙائيءَ جو صرف حڪم ڏيندو هو پر نيڪ ڪمن ۾ رڪاوٽ پيدا نه ڪندو هو. هاڻي هي ٽيون درجو الاهي قوت جو گم ٿيڻ ۽ شيطان جي

تسلط جي سامهون اچي ٿو. جنهن ۾ صرف هي نٿو ٿئي ته بچڙائي
ڪجي ۽ بچڙائي جي تعليم ڏجي، پر ابلتيت جي انهن ٻنهي وصفن
سان گڏ هي شيطانيت به ٿئي ٿي جو باطل جا پرستار حق جي خلاف
ويڙه ڪندا آهن ۽ سچائي ۽ نيڪي کي دنيا مان بلڪل فنا ۽ برباد
ڪرڻ گهرندا آهن.

الْبُنْفُقُونَ وَالْبُنْفُقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ

(توبه: 67)

”منافق مرد ۽ منافق عورتون جيڪي باطل جي مدد ۾ ۽ حق جي
مخالفت ۾ هڪ ٻئي جا ساٿي آهن، بچڙائيءَ جو حڪم ڏين ٿا ۽ ان
سان گڏ دنيا کي نيڪيءَ کان جهلين ٿا.“

پستي ۽ زوال جو اهو ئي درجو آهي جتي پهچي ان نسل جو خاتمو
ٿي وڃي ٿو. امر بالمعروف جي حڪم ڪندڙن کي ڏينهن ڏني جو قتل
ڪيو وڃي ٿو. انهن کي يعني سندن جماعت کي قسمين قسمين
تڪيلفون ۽ دنيوي سزائون ڏيئي قتل ڪيو وڃي ٿو. جيڪي دنيا کي
هڪ عام دعوت ڏيندا هئا ۽ اها ئي انسانيت ڪبري جي مقام جي
آخري منزل هئي.

ضرورت ۽ مقصد:

ان مان اوهان اندازو لڳائي ورتو هوندو ته امر بالمعروف و النهي
عن المنكر هڪ روح عامه جو نالو آهي، جيڪو سموري ڪائنات
مٿان حڪومت ڪري ٿو پر ان روح جا روپ مختلف ٿين ٿا. حيوان ۽
انسان ٻنهي ۾ روح آهي پر ٻنهي جا آثار ۽ نتيجا مختلف هوندا آهن.
حيوان روح ۾ اهو نور ناهي جنهن سان انسان جو دماغ روشن آهي.
اهڙي ريت امر بالمعروف جو روح جيتوڻيڪ سموري عالم تي اثر
رکندي آهي، پر ترقي ۽ تنزل جي لحاظ کان ان جا به مختلف درجا آهن.
ان روح جو سڀ کان اعليٰ نماءُ خود خدا ذوالجلال جي ذات آهي.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ (نحل: 90)

”خدا عدل، احسان، ماتن جا حق ادا ڪرڻ جو حڪم ڏي ٿو ۽ هر قسم جي بچڙاين ۽ هر قسم جا حق غصب ڪرڻ کان روڪي ٿو.“
پر خدا جي نور کي اهي ماڻهو ڏسندا آهن، جن جي دليين ۾ خدا جو خوف هوندو آهي:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (فاطر: 28)

”خدا جي ٻانهن مان صرف اهي خدا جو خوف پنهنجي اندر رکندا آهن، جيڪي ارباب علم ۽ بصيرت آهن.“
تنهن ڪري اهو روح سڀ کان پهرين انهن جي دليين ۾ امر بالمعروف و النهي عن المنكر جو احساس پيدا ڪري ٿو.

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ (النزعات: 40)

”اهو شخص جيڪو پنهنجي خدا کان ڊڻو ۽ جنهن نفس کي برين خواهشن کان روڪي رکيو.“

اهو روح ڪڏهن ڪڏهن ترقي ڪري وڌا وڌا درجا ماڻي ٿو ۽ ڪڏهن ان جو جزو نبوت بڻجي پوي ٿو.

يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث. هي آيت سڳوري مٿي بيان ٿي چڪي آهي.
وري ڪڏهن اهو روح هڪ مسلم ۽ عادل امت جي خلافت مان ظاهر ٿئي ٿو.

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (الحج: 41)

”اهي خدا جا مومن ٻانهن، جيڪڏهن اسان انهن جي خلافت کي دنيا ۾ قائم ڪيون ته انهن جو ڪم هي هوندو ته صلوة الاهي کي قائم ڪندا، الله جي وات ۾ پنهنجو مال خرچ ڪندا، نيڪي جو حڪم

ڪندا ۽ بچڙائيءَ کان روڪيندا ۽ انجام الله جي هٿ ۾ آهي.“
ڪڏهن نيڪ ماڻهن جي عملن مان ظهور پذير ٿئي ٿو:
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَذِكْرِ اللَّهِ الْكِبَرُ
(العنكبوت: 45)

”صلوة الاهي کي قائم ڪر، بيشڪ اها سڀني براين کان جهليندي
آهي ۽ الله جي ذڪر جو اثر ان کان به زياده ٿي سگهي ٿو.“
ڪڏهن اهرووح هڪ حق پرست گروهه مان جلوو افروز ٿئي ٿو:
مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾ يُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْوَفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرِ ۚ وَ
أُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾ (آل عمران: 113-114)

”اها حق پرست جماعت، جنهن جي فردن جو حال هي آهي ته راتين جو
اُٿي الله جو ڪلام تلاوت ڪندا آهن ۽ انهن جا سر هن جي اڳيان
جهڪيل رهندا آهن. الله ۽ قيامت جي ڏينهن تي يقين رکندا آهن.
نيڪيءَ جو حڪم ڏيندا آهن ۽ بچڙائيءَ کان جهليندا آهن ۽ نيڪ
ڪم ڪرڻ لاءِ سرگرم رهندا آهن، سواهي ٿي ماڻهو آهن جن جو
شمار ‘صالحن’ ۾ آهي.“

مطلب ته هر حالت ۾ اهرووح هڪ روشني آهي جو دنيا کي ڏٺو
وڃي ٿو تنهن ڪري سڀ کان پهريون هو امر بالمعروف تي عمل
ڪندڙن کي ٺوڪرن کان بچائي ٿو. اهي دنيا جي ڏکڻ ڏولون ۽ دردن
سورن کان بچي صحيح سالم نڪري وڃن ٿا:

فَلْيَأْمُرُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ (الاعراف: 165)

”۽ جڏهن انهن ماڻهن الله جي بخشيل هدايت کي وساري ڇڏيو، جيڪا
امر بالمعروف ۽ نهني عن المنكر جي حڪم ذريعي انهن کي ياد
ڏياري ويئي هئي ته اسان انهن جي بچڙاين کان حق جي دعوت ڏيندڙن
کي بچائي ورتو ته جيئن بدڪارن جو ظلم انهن کي نقصان نه پهچائي
سگهي.“

جيڪڏهن اها روشني نه هجي ها ته دنيا ظلم ۽ ڏاڍ جي هڪ وادي بڻجي پوي ها ۽ عقل جي اک ڪجهه به نه ڏسي سگهي ها:

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَنَّهُوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿١١٦﴾ (هود: 116)

”جيڪي طاقتون اوهان کان اڳ گذري چڪيون آهن، انهن مان اهڙا حق جي دعوت ڏيندڙ ڇو نه پيدا ٿيا جيڪي ظلم ۽ فساد کان روڪين ها؟ بيشڪ ٿيا پر ڪي ٿورا ۽ اهي ئي ارباب اصلاح ۽ معروف هئا، جن کي ڏوهارين نقصان پهچائڻ گهريو مگر اسان انهن کي بچايو ۽ ظالم ۽ فسادي پنهنجي بدڪاريءَ ۾ مبتلا رهيا. بيشڪ، اهي مجرمين مان هئا جو انهن قانون الاهي کان بغاوت ڪئي.“

پر عام ماڻهن تي ان جي ترقي ۽ تنزل جي درجن جو اثر هڪجهڙو پوي ٿو. جهڙي ريت ڪوهيڙي ۾ روشنيءَ کي هر اک نٿي ڏسي سگهي، اهڙي ريت سج جي گولي تي به ڪو نگاهه نٿو ڄمائي سگهي. جڏهن عالمن جي احتسابي قوت سڌو سنئون عمل نٿي ڪري سگهي ته ان وقت خدا پنهنجي ڪنهن نيڪ ۽ ڪامل ٻانهي کي منتخب ڪري ٿو جيڪو الاهي نور کي جذب ڪري سگهي ٿو. جنهن جي بصيرت ۾ سج کي ڏسڻ ۽ نور کي جمع ڪرڻ جي ڪامل طاقت موجود ٿئي ٿي. اهو ٻين جي اندر به روشنيءَ جي انهن ڪرڻن کي نافذ ڪري سگهي ٿو. اهو ئي درجو نبوت جو اعليٰ مقام آهي. ان ڪري هر شخص کي بغير ڪنهن بحث مباحثي جي انهن جي حڪمن کي قبول ڪرڻ گهرجي، ڇاڪاڻ ته هر شخص بذات خود اهو نور حاصل نٿو ڪري سگهي. هو هڪ قوت قائم ۽ منوره جو محتاج آهي. اها منور قوت صرف مقام نبوت جي خصوصيت آهي، تنهن ڪري خدا مسلمانن کي اهو حڪم ڏنو آهي ته:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ۖ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ (الحشر: 7)

”رسول جن شين جو اوهان کي حڪم ڏي، ان تي عمل ڪيو ۽ جن شين کان روڪي ته انهن کان رڪجي وڃو.“

اهو حڪم زوري ناهي، پر عين فطرت جي مطابق آهي، تنهن ڪري فطرت اڳيان انسان کي ڪنڌ جهڪائڻ گهرجي. گڏوگڏ هر شخص جو هي به فرض آهي ته ان روشنيءَ کي دنيا ۾ ڦهلائي ۽ جيڪڏهن دنيا ان کي قبول نه ڪري ته مايوس ۽ نااميد نه ٿئي. ڇاڪاڻ ته نيڪي جو حڪم ڪڏهن به بي اثر ٿي نٿو سگهي ۽ هر حال ۾ دنيا کي بُرائي کان روڪي ٿو.

لَوْلَايْنَهُمُ الرُّبُيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ

مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ (المائدة: 63)

”جيڪڏهن الله وارا ۽ عالم يهودين کي بچڙين ڳالهين کان ۽ حرام ڪاڻڻ کان نه روڪين ها ته اهي اڃا به وڌيڪ براين ۾ بدڪارين ۾ مبتلا ٿين ٿا، (مجددين حق ۽ امر بالمعروف جي دعوت ڏيندڙن جي تعليم جي باوجود) جيتريون انهن ۾ نظر اچي رهيون آهن.“

(مولانا ابوالڪلام آزاد جي ڪتاب ”هجر و وصال“ تان ترجمو ڪيل)

احتساب ۽ اسلام

انسان جي اکين تي غفلت جا پردا اچي وڃن ٿا. هن جي دل تي جهالت ۽ گمراهيءَ جي مهر لڳي وڃي ٿي. هن جي ڏسڻ جي قوت بيهجي وڃي ٿي، تنهن هوندي به هو ايترو اندو نٿو ٿئي جو نور ۽ ظلمت جي واضح فرق کي محسوس نه ڪري سگهي. ايتري قدر ٻوڙو به نٿو ٿئي جو سُريلو آواز ۽ تلخ گفتگو هن جي ڪنن جي پردن تي به مختلف گونجون پيدا نه ڪري سگهن. هو ڏسي ٿو، ٻڌي ٿو، سمجهي ٿو. بلڪل ائين ئي هو ڪڏهن نٿو ڏسي، نٿو ٻڌي ۽ نٿو سمجهي. ڇاڪاڻ ته:

ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٨﴾ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٩﴾

(البقرة_17-18)

”خدا انهن ماڻهن جي اکين جو نور ڪسي ورتو ۽ کين اونڌاهي ۾ ڇڏي ڏنو. هاڻي انهن کي ڪجهه نظر نٿو اچي. ٻوڙا، گونگا، انڌا ٿي ويا آهن. بهر حال ڪنهن به طرح اهي سنئين واٽ تي نٿا اچي سگهن.“
هي لفظن جي ضدن جو ميڙ ناهي، بلڪ ڪائنات جو هڪ لڪل راز آهي، جنهن کي ظاهر ڪرڻ ڏوهه ناهي، بلڪ هنر آهي. دنيا جي هر شيءِ ۾ خير ۽ شر مليل آهي. گلن سان گڏ ڪنڊا آهن. ماکيءَ جي لار زهريلن ڏنگن هيٺان آهن، نور، ظلمت سان ڳنڍيل آهي. منو پاڻي ۽ ڪارو پاڻي گڏوگڏ وهن ٿا.

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾ (رحمان: 19)

”هن ڪاري پاڻي ۽ مٺي پاڻي جا ٻه سمنڊ ڪڍيا، جيڪي پاڻ ۾ گڏوگڏ وهن ٿا.“

پر ان ميل جول ۽ ربط جي باوجود ٻنهي جي وچ ۾ هڪ هڪ ٻيو ٻه ڏٺو ويو:

يَنْهَبَا بَرْحَ لَا يَغِينُ ۝ (رحمن: 20)

”انهن ٻنهي جي وچ ۾ هڪ ٻيو ڏٺل آهي، جنهن جي ڪري هڪ ٻئي ڏانهن وڌي نٿا سگهن.“

اها هڪ جزوي تمثيل آهي ۽ قرآن حڪيم جي خطاب جو نمونو به اهو آهي جو هو ڪليات کي جزئيات ذريعي سمجھائي ٿو ۽ پوءِ ڪليات کي حذف ڪري ڇڏي ٿو.

اهو فرق عبادات، معاملات، سياسيات، اخلاقيات مطلب ته سڀني شين ۾ نظر اچي ٿو. نبوت جي ضرورت ۽ نبين سڳورن جي وجود جو صرف اهوئي مقصد آهي ته خير ۽ شر جي وچ ۾ جيڪو ٻيو ڏٺو ويو آهي، ان کي گمراهيءَ جي طوفان کان بچائي، قائم رکن، ته جيئن قانون الاهي جي تحفظ سان گڏوگڏ دنيا ۾ عدل ۽ اعتدال قائم رهي.

پر آنداري اُٿي ٿي، طوفان اچي ٿو ۽ چوليون ڪناري سان ٽڪرائجن ٿيون، ته ان وقت فطرت جا پار ڪو گهٻرائيندا آهن ته ڪٿي خير ۽ شر، نور ۽ ظلمت، اتر ۽ ڏکڻ، منو ۽ ڪارو پاڻي پاڻ ۾ ملي نه وڃن. پوءِ هو هٿ وڌائي، انهن جي پردن کي پڪڙيو وٺن. تڏهن آنداري رکڃيو وڃي. سيلاب رکڃيو وڃي ۽ چوليون خاموش ٿيو وڃن. ڇاڪاڻ ته جيڪو هٿ حق جي حمايت لاءِ کڙو ٿئي ٿو اهو اهڙي لوهي ڀُل جي طاقت رکي ٿو جنهن مٿان سيلاب گذري وڃي ٿو، مگر اها تباهه نه ٿي ٿئي.

خير ۽ شر، هدايت ۽ گمراهي، حق ۽ باطل جو اهو تعلق امر بالمعروف والنهي عن المنڪر جي وات کولي ٿو. جيڪي ماڻهو انهن جي وچ ۾ فرق کي قائم رکڻ جي ڪوشش ڪندا آهن، انهن جو نالو

‘آمرين بالمعروف والناهين عن المنكر’ آهي. نبين سڳورن جو صرف اهو ڪم آهي ته شين جي فائدي ۽ مناعلي کي، جيڪو ڪيترن ڀرڊن اندران لڪل ٿئي ٿو بي نقاب ڪن، ته جيئن تاساري دنيا مٺي پاڻيءَ کي حاصل ڪري ۽ ان کان محروم نه رهي.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي الشَّوَارِعِ وَالْأَنْجِيلِ يَا مَرْهُمْ بِالْبَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْبُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ. (الاعراف: 157)

”اهو نبي اُمي رسول خدا آهي، جنهن متعلق توريت ۽ انجيل ۾ بشارت ڏني ويئي آهي، اهو نيڪيءَ جو حڪم ڏيندو آهي، بچڙائيءَ کان جهليندو آهي، سٺيون شيون حلال ۽ پليٽ حرام ڪندو آهي.“

تمدن ۽ احتساب:

مذهب جا سڀئي ارڪان سڌي يا اڻ سڌي طرح تمدن سان تعلق رکن ٿا ۽ وري احتساب سموري تمدن دنيا تي حاوي آهي بلڪ سلطنت ۽ حڪومت کي به (جيڪي تمدن جون محافظ آهن) احتساب ئي پيدا ڪيو آهي. فطرت جو هي قانون اوهان کي معلوم هوندو ته هر شيءِ خير ۽ شر سان مليل آهي، جنهن ڪري انسان کي هر وقت هوشيار ڪرڻ ۽ جاڳائڻ جي ضرورت رهي ٿي، ته جيئن هو ماکيءَ بجاءِ زهر نه کائي وجهي ۽ لعل بدران ٽانڊا نه کڻي وٺي. جيڪڏهن ڪو شخص وحيءَ جي ذريعي ان فرق کي سڃاڻي قائم رکي ٿو ته اهو پيغمبر آهي. جيڪڏهن ڪو شخص فلسفي ۽ اخلاقي اصول ۾ اهوراز ٻڌائڻ چاهي ٿو ته اهو فيلسوف آهي. جيڪڏهن ڪو شخص حڪومت جي طاقت سان ان فرض کي ادا ڪري ٿو ته اهو حاڪم آهي. جيڪڏهن ڪو شخص وات تي ويهي انڌن کي راهه ڏيکاري ٿو ته اهو خدا جو نيڪ ٻانهو آهي. جيڪڏهن ڪو شخص ماڻهن کي بازار جا اگهه صحيح ٻڌائي ٿو ته اهو ايماندار واپاري آهي ۽ جيڪڏهن ڪو ماڻهو صرف

سچائي کي سچائيءَ سمجھي وعظ ۽ نصيحت ڪري ٿو ۽ نيڪيءَ جو دروازو کولي ٿو ته اهو مومن ۽ مسلم آهي.

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعِلِّ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾

(حم السجده_33)

”ان تعاون ۽ همراهيءَ جو (يعني پاڻ ۾ هڪ ٻئي جي مدد ۽ نقصان ۽ خرابي کان بچائڻ جو) نالو تمدن آهي. احتساب جي ضرورت صرف تمدن جي حفاظت لاءِ آهي. جيڪڏهن اهو نه رهي ته تمدن به قائم نٿو رهي سگهي.“

تعاون ۽ مدد هر هڪ مسلمان تي فرض آهي. ان ڪري هر مسلمان طبيعتاً محتسب ٿئي ٿو ۽ اهڙي طرح هر مومن هن عالم جي تمدن جو محافظ ٿئي ٿو. جيڪڏهن ايمان ۽ اسلام جي حقيقت دنيا مان غائب ٿي وڃي ته دنيا برباد ٿي وڃي. ان ڪري الله تعاليٰ هر مسلمان کي هڪ ٻئي جو معاون ۽ مددگار چيو آهي:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

(التوبه: 71)

”مسلمان مرد ۽ مسلمان عورتون هڪ ٻئي جا مددگار آهن، نيڪيءَ جو حڪم ڪندا آهن ۽ بچڙائيءَ کان جهليندا آهن.“

هت ’ولي‘ جو لفظ فرمايو ويو آهي. ’ولي‘ جو صرف هي ڪم آهي ته هو جنهن جو ولي آهي، ان کي نيڪ وات ڏيکاري ۽ بچڙائيءَ کان روڪي. هن جي نيڪين ۽ پلاين جو لحاظ رکي. هن جي ضرورتن ۽ گهرجن جو محافظ هجي. سڀني براين، بچڙين، شيطاني ۽ ابليسي تسلط کان هن کي بچائڻ جو آرزو مند هجي.

حڪومت جي مختلف کاتن جي ورهاست ان امر بالمعروف ۽ نهی عن المنکر جو نتيجو آهي. رستي ۾ ڪنڊا وڇايل آهن، تنهن ڪري هر شخص جو فرض آهي ته لنگهندڙن کي ٻڌائي ته خيال سان هلو. پر

هڪڙو ماڻهو هر جاءِ تي موجود رهي نٿو سگهي ۽ هر ڪم نٿو ڪري سگهي. تنهن ڪري ورهاست جي لحاظ کان ڪم فرض ۽ ڌنڌا عليحده ٿي وڃن ٿا. اهو ئي سبب آهي جو تمدن جيترائي قدر ترقي ڪندو آهي، ورهاست به ايتري قدر ترقي ڪندي آهي. اهڙي طرح اسلام احتساب جي ان بهترين اصول کي هر موقعي تي قائم رکيو ۽ چيائين ته قاعدن، قانونن ۽ معاملن لاءِ هميشه هڪ شخص کي پنهنجو امير مقرر ڪيو. ايسٽائين جو جيڪڏهن صرف ٽي مسلمان ڪيڏانهن ويندا هجن ته انهن لاءِ به ضروري آهي ته پاڻ مان هڪ کي امير مقرر ڪن:

لايحل لثالائته يكونون بفلاة من الارض، الامروا احدثهم. (الحديث، ابوداؤد)
 ”تن ماڻهن لاءِ اهو جائز ناهي ته اهي ڪنهن ميدان ۾ هجن ۽ هڪ کي پنهنجو امير مقرر نه ڪن.“

ڇاڪاڻ ته هدايت ۽ رهنمائيءَ جي هر وقت ضرورت رهي ٿي. ان لاءِ امير يا حاڪم جو اهو فرض ناهي ته اهو گلن جي سيج تي ويهي هدايت ۽ ارشاد ڪري، هن کي پيرن اگهاڙو پين سان گڏ ڪنڊن تي هلڻ گهرجي ته جيئن پين جي پيرن ۾ ڪنڊا نه لڳن!

عبادات ۽ احتساب:

اسلامي عبادتن جي حڪمت ۽ مصلحت متعلق گهڻو ڪجهه بيان ڪيو ويو آهي پر جيڪڏهن غور ڪيو وڃي ته اهي سڀئي حڪمتون ۽ مصلحتون هڪ لاڳو عالمگير قانون جو حصو آهن. احتساب تمدن جو محافظ آهي ۽ اسلام هڪ تمدني زندگيءَ جو خالص ۽ حقيقي اخلاقي ضابطو آهي. ان بنياد تي احتساب جو قانون به اسلام جي سموري تعليم ۾ عمل جي هڪ جهڙي قوت سان لاڳو آهي. نماز خود هڪ محتسب اعظم آهي:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْبُهْكَرِ ط (العنكبوت-45)

”نماز بچڙين ڳالهين ۽ سڀني بداخلاقيين کان روڪي ٿي.“
 احتساب تمدن جو محافظ آهي ۽ تمدن پنهنجو پاڻ ۾ مدد ۽ سهڪار
 جو نالو آهي. ان ڪري زڪوات ۾ احتساب هي آهي جو ان سان
 فقيرن کي مدد ملي ٿي ۽ اها ئي نماز جي حقيقت آهي.
 يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٠﴾ (البقرة-3)

”نماز قائم ڪندا آهن ۽ اسان جيڪو ڪجهه انهن کي ڏنو آهي، ان
 مان ماڻهن کي به ڏيندا آهن.“

سموري قرآن جو مطالعو ڪريو. توهان کي هر جاءِ تي قيام
 صلوة سان گڏ ايتائ زڪوات جو ذڪر ملندو. اهڙي طرح حج تعاون ۽
 مدد جي بهترين نمائش گاهه آهي ۽ ساڳي وقت واپار جو ذريعو به آهي.
 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ. (البقرة-198)

”توهان تي ڪو گناهه ڪونهي جو خدا جي فضل (مال ۽ واپار) جي
 تلاش ڪريو.“

واپار باهمي سهڪار جو نالو آهي، جيڪو زڪوات جي راهه
 هموار ڪري ٿو.

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ سُكٍّ.
 (البقرة-196)

”توهان مان جيڪو ماڻهو مريض هجي يا هن جي مٿي ۾ ڪو اهنج
 هجي ته ان کي گهرجي ته فديي ۾ روزا رکي يا صدقو ڏي يا قرباني
 ڪري.“

روزو تقويٰ تي دلالت ڪري ٿو ۽ تقويٰ جي لغوي معنيٰ ’بچڻ‘ آهي.
 شريعت جي اصطلاح ۾ هر بچڙائيءَ کان بچڻ جو نالو تقويٰ آهي ۽
 وري ڏسو ته ’بچڻ ۽ بچائڻ‘ جو نالو احتساب آهي.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ (البقرة-183)

”مسلمانو! توهان تي روزا فرض ڪيا ويا آهن، جيئن اوهان کان اڳين ماڻهن تي فرض ڪيا ويا هئا ته جيئن توهان تقويٰ حاصل ڪريو.“
اهي محتسب اوهان وٽ پنج وقت اچن ٿا، هر سال اچن ٿا، سڄي عمر ۾ هڪ دفعو اچن ٿا، مگر افسوس! جو وري به توهان کي هدايت نٿي ملي؟ فائين تذهبون: ”توهان گمراهيءَ ۾ سرشار ٿي ڪيڏانهن ڀليا وڃو ٿا؟“

اسلامي تعليم جا ضابطا:

اسلام جا اخلاقي ضابطا ان احتساب جون شاخون آهن. مون وٽ چانهه جو چمچو ناهي، اهو توکان گهران ٿو ۽ تون نٿو ڏين. ان سان تون احتساب يعني تعاون جو هڪ بي بها موقعو وڃائي رهيو آهين. توکي اهو موقعو معمولي لڳي ٿو ڇاڪاڻ ته تون املهه شين جو قدردان آهين پر شريعت جي احتسابي نگاهه ڪجهه ٻيو اشارو ڪري ٿي:

الَّذِينَ هُمْ يُرْءَوْنَ ۙ ۝ وَيَنْعَوْنَ الْبَاعُونَ ۝ (الماعون: 6-7)

”ڦٽڪار آهي انهن ماڻهن تي جيڪي رياءُ ڪندا آهن ۽ معمولي شين ڏيڻ ۾ نتائيندا آهن.“

توهان ڪنهن لاءِ سودو توريو ٿا ۽ پنهنجي هٿ جي چالاڪيءَ سان اُن ۾ هڪ تولو گهٽ ڪريو ٿا. ڇا هڪ تولو ڪا وڏي ڳالهه آهي؟ ها، مادي سامان ۾ ته ڪا وڏي ڳالهه ناهي، پر روحاني اعتبار سان اها وڏي ڳالهه آهي. ان سان تعاون ۾ رخنو پوي ٿو ۽ احتساب جو عمل نٿي پوي ٿو. ان جي نتيجي ۾ هڪ رتي جو معاملو به اهڙو ئي آهي، جهڙو هڪ مڇ جو.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۙ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۙ ۝ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ

وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۙ (المطففين: 1-3)

”گهٽ تورڻ وارن لاءِ ويل آهي، جيڪي ماڻهن کان وٺندا آهن ته توري پورو ڪري وٺندا آهن، پر جڏهن ڏيندا آهن ته گهٽائي ڏيندا آهن.“

رستي ۾ هڪ پٿر پيو آهي، توهان هٽائي ڇڏيو ٿا، اهو توهان لاءِ دلي
اطمينان جو شغل آهي. ڇا توهان ڪڏهن ڪنهن زخمي ٿيل پير کي
ان کان بچايو آهي؟ جيڪڏهن بچايو آهي ته پوءِ احتساب جو فرض
ادا ٿيو. تنهن ڪري اهو صدقو آهي، جنهن جو اوهان کي ثواب ملندو.
جيڪڏهن اوهان احتساب جو عمل قائم ڪريو ته ان لاءِ اوهان کي
يورپ جي ڪنهن قانون تي عمل ڪرڻ جي ضرورت ناهي، صحاح
ست (حديث جا ڇهه صحيح ڪتاب) ڪافي آهي.

اسلامي مساوات:

حضرت عمر رضي الله تعالى عنه فرمايو ته:

لم استعبدتم الناس وولدتهم امهم احرارا

”توهان ماڻهن کي ڇو غلام بڻايو آهي، حالانڪ انهن جي مائرن ته
انهن کي آزاد ڇڏيو آهي.“

آزاد ۽ غلام ۾ اوهان کي ڪهڙو فرق نظر اچي ٿو؟ اهو ته توهان
ڪرسيءَ تي ويهو ٿا، هو زمين تي. توهان گوشت کائو ٿا، هو سڪل
ماني. اوهان ريشمي ڪپڙو ڍڪيو ٿا ۽ هو ٿلهو ٿا جو ڪپڙو. ها،
هڪ مغرور انسان اهو ئي ڪجهه سمجهندو پر خدا جي اک هن کان
وڌيڪ روشن آهي:

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ (الانعام: 103)

”هن کي اکيون نه ٿيون ڏسي سگهن، مگر اهو اکين کي ڏسندو آهي.“
اهو اکين جي نگهباني ڪندو آهي ته ڪٿي ميوي کي ڇڏي ڪل تي ته
نه ٿيون پون. ان ڪري جڏهن نگاهون پتڪيل ڏسي ٿو ته هوشيار
ڪري ٿو:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (الحجرات-13)

”توهان مان تمام شريف اهو آهي جيڪو ڏاڍو پرهيزگار آهي.“

يا ٻين لفظن ۾ جيڪو سڀ کان وڌيڪ ناهي عن المنكر يعني محتسب آهي. هاڻي آزاد ۽ ٻانهي، مالڪ ۽ مملوڪ، آقا ۽ غلام جي اصلي صورت ڏسي وٺو. توهان کي نظر گهٽ هئڻ جي شڪايت هئي، عينڪ توهان جي اڳيان آهي. ڇا توهان عينڪ کي به نٿا ڏسو؟

حضرت امام ابو حنيفه رحمت الله عليه فرمايو آهي ته لا حجر علي الحر (آزاد کي ڪو آزادي استعمال ڪرڻ کان نٿو روڪي سگهي). ان ڪري اهو سڀ ڪجهه ڪري سگهي ٿو ۽ اهڙي طرح هن کي احتساب جي ان مقدس فرض کان ڪير نٿو روڪي سگهي. اهو ئي هڪ غلام ۽ آزاد زندگيءَ جو حقيقي فرق آهي. تنهن ڪري اسلام غلاميءَ کي ته ختم ڪري ڇڏيو پر پابندي ۽ مطيع هجڻ کي قائم رکيو جيڪو تعاون لاءِ ضروري آهي. هاڻي جيڪڏهن ڪو ماڻهو حڪومت کان ان ڪري آزادي گهري ٿو ته هو به ان گلاس ۾ شراب پئي جنهن ۾ فرانس جو هڪ متوالو پئي ٿو ته اهو خالص آزادي جو طالب ناهي بلڪه غلاميءَ جو عارضي طوق لاهي، لعنت جو ابدي طوق پائڻ گهري ٿو:

إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ ﴿٨﴾ (يس: 8)

”اسان سندن ڳچين ۾ ڳٽ وجهي ڇڏيا آهن، جيڪي انهن جي کاڌين تائين اچي ويا آهن ۽ انهن جا سر ڳاٽي ٽنگيل آهن.“

ها، جيڪڏهن هو احتساب جو ميدان وسيع چاهي ٿو ته پوءِ پنهنجي آزاديءَ جو صحيح استعمال ڪري دنيا کي بچڙين کان بچائي ۽ نيڪ ڪم ڪرڻ جي هدايت ڪري، ته هو خدا جو سچو ٻانهو آهي ۽ هن کي سچي آزاديءَ جو سچو سک ملڻ گهرجي.

ان اصول تي اسلام حریت ۽ مساوات جي تعليم ڏي ٿو. جيئن هر مسلمان طبيعتاً بالمعروف والنهي عن المنكر تي عمل ڪري ٿو، ان ڪري مساوات هن جي مادي جو خمير آهي. ”الھلال“ ان مساوات جي دعوت ڏي ٿو. حريه افرنجيه ۽ حریت اسلاميه جو اهو عظيم فرق، هن

جي دعوتي طريقي کي آزاديءَ جي ٻين طريقن کان ممتاز ۽ مختلف ڪري ٿو.

دنيا اڃا تائين حریت جي مفھوم کي نہ سمجھيو آھي. اھا آزاديءَ جي روح کي، جيڪا شرعي تعليم جي غلاف ۾ لڪل آھي، ڪيئن ٿي سمجھي سگھي. اھو ئي سبب آھي جو دعوت جي ان طريقي جي راز تان ڀرڊو ڪٽو ٿو پوي پر ڪڇي نٿو. انھيءَ ڳجھ کي سلڻ لاءِ حضرت موسيٰ عليه السلام دعا گھري ھئي:

وَ اٰخُلُ عُقَدًا مِّنْ لِّسَانٍ ﴿٢٧﴾ (ط: 27)

”خدايا، منهنجي زبان جي ھٻڪ ختم ڪر.“

بھرحال مساوات جو ٻيو نالو احتساب آھي ۽ وري احتساب جو نالو آھي اسلام: ان ڪري اسلام مساوات جو حقيقي روح آھي.

ھڪ خاص فضيلت:

دنيا جي سڀني مذھبن ۾ اختلاف موجود آھن. اھل ڪتاب ڪانسواءِ ڪي مذھب اھڙا بہ آھن، جيڪي آخرت جي سزا ۽ جزا جا قائل ناھن پر دنيوي آرام ۽ سڪون جي وسيلن ۾ ڪنھن کي بہ اختلاف ناھي. اھو احتساب ھر مذھب جو حصو آھي. ان جي سزا دنيا جي اخلاقي معيار کي قائم رکي ٿي. سلطنت جي اطاعت، والدين جي فرمانبرداري، قانون جي پابندي ھر مذھب جي تعليم ۾ سمايل آھي:

وَمَنْ يُعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَ مَا دَخُلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ

عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾ (النساء- 14)

”جيڪو شخص خدا ۽ ان جي رسول جي نافرمان ڪري ٿو ۽ انھن جي قانونن جي خلاف ورزي ڪري ٿو تہ ان کي باھ جي عذاب ۾ وجھندو. جنھن ھو ھميشہ رھندو ۽ ھن لاءِ ڏکڻيندڙ ھوندو.“

پر ان باري ۾ اسلام کي ھڪ خاص شرف حاصل آھي يعني

اسلام احتساب جي سمورن عملن ۽ شرطن جو مجموعو آهي:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. (الاعراف-157)

”۽ انهن لاءِ سڀئي پاڪ شيون حلال ڪندو آهي ۽ سڀئي پليٽ شيون حرام ڪندو آهي.“

ڀاڻ سڳورن ﷺ پنهنجي بعثت هنن جامع لفظن ۾ بيان فرمائي آهي:

انما بعثت لائتم مكارم الاخلاق (الحديث)

”مان صرف ان لاءِ مبعوث ٿيو آهيان ته جيئن اخلاقي اوصافن جي تڪميل ڪريان.“

ان مان ثابت ٿيو ته اخلاقي اوصافن جي تڪميل اڃا رهيل هئي. شريعت واري محل جي آخري سران عمارت کي مڪمل ڪري ڇڏيو. حقيقت هيءُ آهي ته احتساب قديم مذهب جو به جزو هو پر هڪ ناقص جزو. ڪنهن به شريعت دنياوي شين جي فائدن ۽ نقصانن کي ماڻهن اڳيان اهڙي وضاحت ۽ جامعيت سان پيش نه ڪيو هو جهڙي وضاحت سان اسلام انهن کي پيش ڪيو ۽ اهو هن جو اعليٰ شان آهي. ڪن مذهبن ته ڪوبه پرهيز نه رکيو. جيتوڻيڪ ’الحميت راس الدواء‘ يعني پرهيز دوا جو بنياد آهي.

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ. (آل عمران: 93)

”سڀ کاڌي جون شيون بني اسرائيل لاءِ حلال هيون مگر اهي جيڪي اسرائيل پاڻ پنهنجي مٿان حرام ڪيون هيون.“

يعني ٻين مذهبن ۽ شريعتن ۾ خاص خاص حڪم احتساب جي دائري اندر اچي ويا هئا پر هر شخص ان فرض کي ادا نه ڪندو هو ۽ نه اهو هنن جو فرض قرار ڏنو ويندو هو. منطق جي زبان ۾ هيئن سمجهڻ گهرجي ته صرف جزوي قوت جزوي مادي ۾ عمل ڪندي هئي.

مگر اسلام جي اصلي فضيلت ڪبري ۽ زينت عظميٰ اها آهي ته سموري دنيا ۾ صرف اها ئي اخلاقي نيڪيءَ جي پهرين بادشاهي

آهي، جنهن هڪ طرف انسان جي هر عمل کي احتساب جي پڪڙ جي ماتحت ڪري ڇڏيو ته ٻئي طرف هر انسان تي احتساب فرض ڪري محتسب قوت کي بلڪل عام ڪري ڇڏيو. جهڙي طرح هڪ مومن نماز پڙهي ٿو ۽ روزو رکي ٿو، بلڪل تهڙي طرح هن کي امر بالمعروف ۽ نهی عن المنکر جو هڪ دائمي محتسب به هئڻ گهرجي، ڇاڪاڻ ته مومن اهو آهي جيڪو نيڪي ۽ انصاف لاءِ محتسب هجي.

ڪن مذهبن کي صرف ڪجهه شين کان پرهيڙ ڪرڻ لاءِ چيو ويو:

فَبُظِلْمٌ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. (النساء: 160)

”پوءِ يهودين جي ظلم سببان اسان انهن تي اهي پاڪ شيون حرام ڪيون، جيڪي انهن لاءِ حلال هيون.“

پر اسلام سمورين ننڍين وڏين شين تي حلت ۽ حرمت جي فتويٰ لڳائي. ان سان نفعي ۽ نقصان جو ڪوبه پهلو لڪل نه رهيو:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ (الاعراف: 157)

(سنڀالڻ شيون انهن لاءِ حلال ڪندو آهي ۽ پليت شيون مٿن حرام ڪندو آهي)

حلت ۽ حرمت جي ڄاڻ محتسب لاءِ لازمي آهي، ڇاڪاڻ ته طبيب اهو آهي، جنهن کي شين جي خاصيتن جي خبر هجي. جيتوڻيڪ اسلامي تعليم ان فرض کي سڀني شين تي لاڳو ڪيو هو پر شروعات ۾ دعوت جو اهو طريقو عام نه هو. حجت الوداع احتساب جا سڀئي رستا کولي ڇڏيا ۽ دنيا احتساب جو هڪ کليل ميدان ڏنو. بهرحال آسماني وحي جي زبان کلي ۽ زمين وارن کي شريعت جي تڪميل جي خوشخبري ٻڌائي ويئي:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (المائدة: 3)

”اڄ اوهان جو دين ڪامل ڪيم، پنهنجيون نعمتون توهان تي پوريون ڪيم ۽ توهان لاءِ اسلام جو مذهب پسند ڪيم.“

احتساب جو اهو تعلق صرف مادي سان هو پر ان وقت تائين قوت

فاعلي غير متعين هئي. مادي جي عموميت متعلق آيتون مٿي بيان ٿي چڪيون آهن. هاڻي قوت فاعلي جي ڪليت تي نظر وجهون ٿا.

وَالْبُؤْمُنُونَ وَالْبُؤْمِنُتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

عَنِ الْمُنْكَرِ. (التوبه: 71)

”مسلمان مرد ۽ عورتون هڪ ٻئي سان نيڪيءَ ۾ مددگار آهن. هڪ ٻئي کي نيڪيءَ جو حڪم ڪندا آهن ۽ بچڙائيءَ کان جهليندا آهن.“

هڪ ٻي جاءِ تي فرمايو ويو:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

(آل عمران_110)

”اوهان اهڙي ڀلي اُمت آهيو، جيڪا دنيا ۾ انساني هدايت لاءِ موڪليل آهي. نيڪيءَ جو حڪم ڪندا آهيو ۽ بچڙائيءَ کان جهليندا آهيو.“

توهان پڇندؤ ته ڇا انڌا، منڊا ۽ ڳوٺا ٻه محتسب آهن؟ ڇا هي فالج جو ماريل هٿ به مادي شين کي حرڪت ۾ آڻي سگهي ٿو؟ اهو ته ڇا پر ان سان اوهان انساني قوت جي غير محدود وسعت ۽ طاقت کي بلڪل پابند ڪري ڇڏيو، سو جيڪڏهن هٿ حرڪت پيدا نٿا ڪري سگهن، پير نٿا هلي سگهن، زبان نٿي اُٿلي ته ڇا دل به حرڪت نٿي ڪري سگهي؟ ڇا اوهان سرد لاش آهيو؟ ڇا اوهان کي روشني ۽ اوندھ ۾ ڪو فرق نظر نٿو اچي؟ ڇا اوهان کي ماکيءَ جي مناڻ ۽ ايربي جي ڪوڙاڻ هڪ جهڙي محسوس ٿئي ٿي؟ يعني ڇا توهان کي بچڙائي، خراب معلوم نٿي ٿئي؟ جيڪڏهن نٿي ٿئي ته پوءِ ان احساس يعني خير ۽ شر، معروف ۽ منڪر، صلح ۽ فساد، نور ۽ ظلمت جو نالو احتساب آهي ۽ توهان محتسب آهيو. پر جي اهو احساس ختم ٿي ويو ته پوءِ مومن به ناهيو:

وليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل من ايمان

”ان کانسواءِ ايمان هڪ ذري جيترو به ناھي.“ (الحديث)

احتساب جو طريقو:

احتساب جي دعوت جي مختلف طريقن جي لحاظ کان اسلام کي ٻين مذهبن مٿان فضيلت آھي. قديم قومن ۾ سڀ کان وڌيڪ مڪمل مذهب حضرت موسيٰ عليه السلام جو آھي. ان مذهب ۾ دين ۽ دنيا جي جھلڪ ڏسي سگھو ٿا. تنهن ڪري اسلام جي پيٽ ان سان ڪرڻ گھرجي.

امر بالمعروف جو آخري طريقو قتال آھي، جيڪو ديني جھاد جو آخري ڏاڪو آھي پر ڪڏهن به دنيا جي ڪنهن قوم ان لاءِ جھاد نه ڪيو آھي، ته نيڪي پکڙجي. جڏهن حضرت موسيٰ عليه السلام پنهنجي امت کي جھاد لاءِ اڪسايو ته انهن هي جواب ڏنو:

إِنْ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ۖ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا ۚ (المائدة: 22)

”ان ملڪ ۾ هڪ نهايت سخت ۽ جابر قوم رهي ٿي. اسان ان وقت اتي وڃي سگھون ٿا، جڏهن اهي ماڻهو اتان نڪري وڃن. اهڙي طرح اسان انهن سان مقابلو نه ڪنداسين.“

هڪ عرصي کانپوءِ جڏهن آماده به ٿيا ته هن لاءِ نه، ته ڪو نيڪي ۽ انصاف جو گھر آباد ڪنداسين، پر ان لاءِ ته اسان جا گھر اُجارتيا ويا آهن، اهي آباد ڪنداسين.

وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا (البقرة-246)

”اسان خدا جي راهه ۾ چو نه وڙهون، حالانڪ اسان پنهنجي گهرن مان ڪڍيا وياسون ۽ اسان جي اولاد کي به ظلم جو نشانو بڻايو ويو.“
سندن حال هي هو ته:

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۖ (البقرة-246)

”جڏهن مٿن قتال فرض ڪيو ويو ته انهن ان کان انڪار ڪيو سواءِ هڪ ٿورڙي تعداد جي جيڪي اطاعت لاءِ تيار هئا.“

پر جڏهن اسلام جهاد جو اعلان ڪري ٿو ته سمورو مدينو اُٿي پوي ٿو. ڇا مديني جا ماڻهو به بني اسرائيل وانگر پنهنجن گهرن مان ڪڍيا ويا هئا؟ ڇا انهن جي ڪنهن سلطنت تي نظر هئي؟ جيڪڏهن حضرت خالد جو نالو ڪٿو ٿا، ته حضرت ابوذر کي به نه وساريو. جيڪڏهن مهاجرن جي فهرست اوهان جي نظر ۾ آهي ته انصارن کي به ياد ڪيو. بيشڪ، مڪي جا مهاجر ظلم ۽ ڏاڍ جو بدلو وٺي پئي سگهيا، پر مديني جي انصارن کي ته قريشن پنهنجن گهرن مان ڪو نه ڪڍيو هو؟ بهرحال نيڪي جي حمايت، مظلومن جي نصرت، حق جو اعلان، معروف جو اظهار، باطل ۽ فساد کي ختم ڪرڻ کانسواءِ انهن جو ڪهڙو مقصد هو؟ ها، انهن جو جهاد صرف هن لاءِ هو ته:

وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ (البقرة-193)

”۽ دين صرف الله لاءِ ٿي وڃي.“

جيڪي پنهنجي گهر لاءِ وڙهيا هئا، خدا ڄاڻي انهن کي گهر مليو الائجي نه؟ پر اسان کي معلوم آهي ته غنيمت ڪو نه ملي. انهن کي رڳو پنهنجي ٻارن جو فڪر هو. اهي انهن کي مليا هوندا. پر هڪ قوم جيڪا پنهنجو گهر گهاٽ، مال ملڪيت ۽ ٻار ٻچا ڇڏي حق لاءِ جهاد ڪري ٿي، جنهن جا ٻار يتيم ٿي وڃن ٿا، جنهن جون عورتون بيواهون ٿي وڃن ٿيون ۽ جنهن جي گهرن جو سرمايو برباد ٿي وڃي ٿو، ته ضروري هو ته خدا تعاليٰ انهن جي دل جي بلنديءَ کي قائم رکي ۽ ان جو انهن کي معاوضو غنيمت ۽ يمن ملڪ جي شڪل ۾ ڏي. توهان ان کي غلامي سمجهو ٿا ۽ اسان ان کي لازمي تعليم جو ذريعو سمجهون ٿا. جيڪڏهن انسان پاڻ نيڪ بڻجڻ نٿو چاهي ته اسان هن کي زوري به نيڪ بڻائينداسون. توهان غلامن کان درباني ۽ پهريداريءَ جو ڪم وٺندا هيؤ پر اسان ته انهن کان يگاني خدا لاءِ اذان چورائي!

پر اسلام ماديات تي راضي نٿو ٿي سگهي. هن کي روحاني غذا جو معاوضو به ملڻ گهرجي. توهان چوندؤ ته ان مان جنت مراد آهي؟ بيشڪ آهي. پر توهان کي ان فضل الاهي جي ڏسڻ جو موقعو ڪيئن ملي سگهندو. تنهن ڪري روحاني انعام سان گڏوگڏ محسوس انعام به هجي، جيڪو هن دنيا ۾ حق جي ڪاميابي جو ظهور آهي. جنهن قوم جو هر فرد سچائيءَ جو مجسمو هجي، جيڪو دنيا ۾ صرف نيڪي ڦهلائڻ لاءِ آيو هجي، ان جي مجموعي قوت ڪڏهن به ڀٽڪي نٿي سگهي. جنهن قوم جو هر فرد امر بالمعروف ۽ نهی عن المنکر هجي، جڏهن اها قوم پاڻ ۾ ملي هڪ شيءِ کان روڪي ٿي ۽ ٻي کي اپنائڻ لاءِ چوي ٿي، ته ان ۾ هڪ اهڙي الاهي طاقت پيدا ٿي وڃي ٿي، جنهن کي ڪا به قوت فتح نٿي ڪري سگهي: ويد الله علي الجماعة: (الحديث) ۽ الله جي مدد جو هٿ جماعت سان آهي. ان جو نالو اُمت جو اجماع آهي. اهو شرف ڪنهن به اُمت کي حاصل نه ٿيو ڇاڪاڻ ته ڪنهن به اُمت احتساب جي فرض کي ڪامل طور تي ادا نه ڪيو هو.

احتساب جي ترتيب:

پر ڪنهن محتسب کي صرف ان تي بس نه ڪرڻ گهرجي ته ڪنهن جوهر برائيءَ تي هٿ پڪڙي وٺي يا زبان سان ان کي جهلي يا دل ۾ برو سمجهي بلڪ احتساب هڪ خاص ترتيب جو پابند آهي. ان مقدس فرض کي ان ترتيب سان ادا ڪرڻ گهرجي، جنهن ۾ سڀ کان پهريون پنهنجي نفس جي اصلاح آهي:

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. (يوسف: 53)

”نفس بيچڙائيءَ ڏانهن آماده ڪرڻ وارو آهي.“

ان ڪري جڏهن پنهنجو من ميرو هجي ته سڀ کان پهرين ان کي پاڪ ۽ صاف ڪيو. ان سان ٻين جا ڌوڙ ٿيل چهر ڪيئن پاڪ ٿي

سگهندا؟ الله تعاليٰ هڪ ٻئي موقعي تي ان کان وڌيڪ وضاحت سان فرمايو:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَقَهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا ۝ (الشمس: 10-9)

”اهو ڪامياب ٿيو جنهن پنهنجي نفس کي پاڪ ڪيو. اهو نامراد ٿيو جنهن پنهنجي خير جي قوت کي برباد ڪيو.“
اهڙي طرح هيءُ به فرمايو:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. (التحریم: 6)

”مسلمانو! پنهنجو پاڻ کي ۽ پنهنجي اهل عيال کي باهه جي عذاب کان بچايو!“

پاڻ سڳورن ﷺ کي جڏهن تبليغ جو حڪم ٿيو ته الله تعاليٰ ان جي تربيت هن طرح قرار ڏني:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ۝ قُمْ فَأَنْذِرْ ۝ وَرَبِّكَ فَكَذِّبْ ۝ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝
وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝ (المدثر: 5-1)

”اي چادر ويڙهي سمهڻ وارا! اُت، پوءِ ماڻهن کي ڊيچار پنهنجي خدا جي وڏائي بيان ڪر، پنهنجا ڪپڙا پاڪ رک ۽ بتن کان پري ره.“
نفس جي اصلاح کانپوءِ آل اولاد، عزيزن قريبن جو درجو آهي:

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ۝ (الشعراء: 214)

ان کانپوءِ پنهنجي قوم آهي:

وَلِهَذَا كُتِبَ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۝
(الانعام: 92)

”۽ هي قرآن الله جو ڪتاب آهي، جنهن کي اسان نازل ڪيو جيڪو برڪت وارو آهي ۽ انهن ڪتابن جي تصديق ڪري ٿو. جيڪي هن کان اڳ موجود آهن ۽ اي پيغمبر! اسان قرآن ان ڪري لائون ته جيئن تون مڪي وارن ۽ سندن آس پاس ماڻهن کي بچڻن عملن جي نتيجن کان ڊيچارين ۽ دين حق جي دعوت ڏين.“

قوم کانپوءِ سموري دنيا:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ. (سبا-28)

”۽ اسان توکي نه موکليو، مگر سموري عالم جي انسانن جي نجات لاءِ.“

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾ . (الانبیاء: 107)

”۽ اسان اي پيغمبر، توکي سموري جهان لاءِ رحمت بڻائي موکليو آهي.“

اهڙي طرح حضرت داعي اسلام عليه الصلوة والسلام ان ترتيب سان احتساب حق شروع ڪيو ۽ انهيءَ اسوه حسنہ اندر احتساب جي سلسلي جي قدرتي ترتيب سمايل آهي.

محاسب جي شخصيت:

ڪتاب ۽ سنت ۾ احتساب جو اصلي طريقو اهو ئي آهي پر ڇا هڪ اهڙو شخص به اهو فرض ادا ڪري سگهي ٿو جيڪو خود گناه گار هجي ۽ متن مائنن جي اصلاح کان بي خبر هجي پر هو عوامي ميڙ ۾ استيج تي اچي، سموري دنيا کي احتساب جي دعوت ڏي ٿو. هو هڪ پلڪار وانگر ڪنهن هڪ نقطي تي جمعي نٿو بيهي، هوا ۾ دائري جي چوڌاري گردش ڪندو رهي ٿو. پوءِ ڇا ان جي اها دعويٰ صحيح آهي؟ ڇا هن جي ان دعوت کي قبول ڪجي؟ ان باري ۾ عالمن ۾ اختلاف آهن. جڏهن ته قرآن مجيد هيئن چوي ٿو:

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ. (البقرة-44)

”ڇا توهان ٻين ماڻهن کي نيڪيءَ جو حڪم ڏيو ٿا ۽ پنهنجو پاڻ کي وساري ڇڏيو ٿا.“

عقلي دليل به ان جو ساٿ ڏين ٿا:

1- احتساب جو مقصد هي آهي ته غيرن کي صالح بنجڻ جي هدايت ڪجي ۽ بچڙين ۽ براين کان بچائجي. اهو هڪ عظيم

احسان آهي، جيڪو محتسب دنيا تي ته ڪرڻ گهري ٿو پر پاڻ مٿان اهو احسان ڪرڻ غير جي مقابلي ۾ وڌيڪ بهتر آهي.

2- جيڪڏهن ڪو ماڻهو ڪنهن کي ڪنهن شيءِ کان منع ڪري ٿو پر پاڻ اها شيءِ واپرائي ٿو ته ان جو ابتو اثر ٿيندو. اڳيون سمجهندو ته اهو علم هئڻ جي باوجود پاڻ اها واپرائي ٿو تنهن ڪري هن کي روڪڻ ۽ منع ڪرڻ جي حقيقت معلوم ڪو نه آهي. پوءِ يقيناً بيان ڪيل نقصان هن اڳئين ۾ ناهن پر جيڪڏهن نقصان آهن به ته اهڙا خطرناڪ ناهن جو انهن کي هڪدم ڇڏي ڏجي. جيڪڏهن ائين هجي ها ته معلم ۽ نصيحت ڪندڙ پهريان ئي ان کي ڇڏي ڏي ها. مطلب ته اهو ان کان بچڻ بجاءِ اڃا وڌيڪ عمل ڪرڻ جو خواهشمند ٿي پوندو، جيئن عام چوڻي آهي: الانسان حريص علي ما منع.

3- هڪ ماڻهو وعظ ان ڪري ٿو ڪري ته جيئن ماڻهن تي اثر ٿئي پر جڏهن اهو خود گناهين ۾ گهريل آهي ته پوءِ اثر بجاءِ هن جي وعظ ۽ نصيحت کان نفرت پيدا ٿيندي.

4- هڪ فاسق ۽ فاجر احتساب جو فرض ادا ڪري ٿو. فرض ڪريو هو هڪ عورت سان زنا ڪري ٿو ۽ ساڳئي وقت هن کي هيئن به چوي ٿو ته نامحرم کي منهن ڏيکارڻ حرام آهي. ان کان وڌيڪ ٻي ڪهڙي ناداني ٿي سگهي ٿي.

5- سڀ کان وڌيڪ هي ته احتساب جو فرض ۽ دعوت الي الحق هڪ الاهي مقصد ۽ هڪ زباني عمل آهي ۽ ان جون نوراني برڪتون ڪڏهن به اهڙي زبان سان ادائگي نه چاهينديون، جنهن پنهنجي نفس کي امر بالمعروف ۽ نهْي عن المنكر جو مخاطب نه بڻايو هجي. ٿي سگهي ٿو ته اهڙي محتسب جو وعظ ڪجهه گهڙين تائين ٻن چئن دلين تي اثر ڪري پر دلين جي اندر سچي قبوليت ۽ عملن ۾ حقيقي تبديلي پيدا ڪرڻ ۾ هو ڪڏهن به ڪامياب نه ٿي

سگهندو. ان جو حقيقي بنياد صرف نبين سڳورن جي اسوه حسنه ۾ آهي. جن جو هي حال هو ته جيڪا صدا زبان مان نڪرندي هئي، عمل ۽ ڪم ان جو پيڪر ۽ عملي نمونو هوندا هئا.

هڪ اهم نقطو:

البت هڪ سخت ۽ عالمگير غلط فهميءَ جو ازالو ڪرڻ به ضروري آهي، جنهن بدقسمتيءَ سان اڄ جي مسلمانن جي دلين ۾ جاءِ جوڙي ورتي آهي ۽ جنهن جي ڪري امر بالمعروف، اجتماعي ۽ انفرادي احتساب اڻلپ آهي.

بيشڪ، محتسب لاءِ ضروري آهي ته هو سڀ کان پهريون صالح عمل اختيار ڪري ۽ پنهنجي نفس جي احتساب کان غافل نه هجي پر ان جي اها معنيٰ ڪونه آهي ته جيستائين ڪو شخص سمورين برائين ۽ غلطين کان پاڪ نه ٿئي، تيستائين امر بالمعروف لاءِ زبان به نه کولي؟ اسلام هر مسلمان تي احتساب فرض ڪيو آهي ۽ هي به ظاهر آهي ته هر مسلمان ابوذر رضه ۽ سلمان رضه نٿو ٿي سگهي ۽ نه ئي جنيد ۽ جيلاني بڻجي سگهي ٿو. غلطيون سڀني کان ٿين ٿيون ۽ نفس جو فريب سڀني لاءِ سخت آهي. بهرحال جيڪڏهن احتساب لاءِ محتسب جو ڪامل ۽ صالح هجڻ ضروري سمجهيو وڃي ته پوءِ اهو فرض ڪيئن عام ٿي سگهندو ۽ هر مسلمان ڪيئن محتسب بڻجي سگهندو؟

بدقسمتيءَ سان ايئن ئي سمجهيو ويو آهي، جنهن جو نتيجو اهو آهي جو ماڻهو امر بالمعروف لاءِ وڏن وڏن عابدين ۽ زاهدن کي ڳوليندا رهندا آهن ۽ چوندا آهن ته اسان گنهگار ڪير ٿيندا آهيون جو ماڻهن کي نيڪيءَ جي دعوت ڏيون! اهو ئي سبب آهي جو دعوت معروف جون صدائون خاموش ٿي ويون آهن. منڪرات جي عام واهپي کي روڪڻ لاءِ ڪير به ڪونهي. هڪ شخص مسلمان هجڻ جي باوجود اهو جائز سمجهي ٿو ته پنهنجي سامهون بچڙايون ٿيندي ڏسي ۽ منافق

۽ گونگي شيطان وانگر خاموش رهي!

حقيقت هيءَ آهي ته مڪلف انسان کي ٻن شين جو حڪم ڏنو ويو آهي. پنهنجو پاڻ کي گناهن کان بچائڻ ۽ ٻين کي گناهه نه ڪرڻ جي ترغيب ڏيڻ. تنهن ڪري اهو ضروري ناهي ته جيڪڏهن هڪ مسلمان هڪ فرض کي چڱي طرح ادا نٿو ڪري سگهي ته ٻيو فرض به ادا نه ڪري.

احتساب جا شرط:

جيڪڏهن اوهان کي جنگ ڪرڻي آهي ته پهرين هٿياربند ٿيڻ گهرجي. جهالت ۽ گمراهي، فتنن ۽ فساد، نفس جي بربادي ۽ ضمير جي تباهي، بچڻن عملن ۽ غير معياري اخلاق، ظلم ۽ ڏاڍ، مطلب ته سڀني منڪرات، دنيا جي چهري تي ڪاري چادر وجهي ڇڏي آهي. ابليس لشر اهڙي بات اونڌاهيءَ ۾ راتا هوهڻي رهيو آهي. اوهان کي ان سان جهاد ۽ قتال ڪرڻو آهي. تنهن ڪري اوهان کي هٿيار کڻڻ گهرجن. جيتوڻيڪ اهو بلڪل سچ آهي ته:

آهن باهن توان ڪرد نرم!

‘لوهه کي لوهه سان نرم ڪري سگهجي ٿو.’

جيڪا مخلوق باهه مان پيدا ڪئي ويئي آهي، ان مٿان ٻرندڙ اماڙيون وسائڻ گهرجن پر پنهنجي فطرت کي هر موقعي تي محفوظ رکڻ به اخلاقي فتحمندي آهي ۽ وقتي فتحمندين تي اصلي فطرت کي مقدم رکڻ گهرجي. خدا اوهان کي مٽيءَ مان پيدا ڪيو آهي. تنهن ڪري توهان کي ان جي قوت ۽ خاصيتن جو بهترين مظهر بڻجڻ گهرجي. احتساب لاءِ علم جو هجڻ ضروري آهي. جيڪڏهن هڪ نيم حڪيم، مريض جو علاج ڪري ٿو ۽ ڪن شين کان پرهيز ڪرڻ جو ڏس ڏي ٿو، پر اهو انهن شين جي خاصيتن ۽ اثرات جو علم نٿو رکي ته پوءِ پڪ سمجهو ته اهو مريض کي ماري رهيو آهي. هن کي

ڪهڙي خبر ته مريض کي جنهن شيءِ کان روڪي رهيو آهي، اها ماڪي آهي ۽ جيڪا استعمال ڪرائي رهيو آهي، اها زهر آهي. اهوئي سبب آهي جو پاڻ سڳورن ﷺ علم جي واڌاري جي دعا گهري:

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝ (طه: 114)

”اي خدا منهنجي علم ۾ واڌارو ڪر!“

هڪ دفعي حضرت ابن عباس کي جهوليءَ ۾ ويهاري هي دعا ڏني هيائون:

اللهم فقهه في الدين!

”اي خدا، هن کي دين جي فڪر ۽ نظر جي قوت ڏي.“

علم کانپوءِ ۽ تلقين، هدايت، نصيحت ۽ دعوت ۽ عمل جو وارو اچي ٿو. ٻڌندڙن جون طبيعتون مختلف هونديون آهن. ڪو سخت، ڪو نرم، ڪو مانيٽو، ڪو ويڙهاڪ، ڪو ضدي، ڪو هوڏي، ڪو عالم ۽ ڪو جاهل، مطلب ته توهان کي دنيا ۾ مختلف ۽ متضاد قوتن سان منهن ڏيڻو پوندو. پوءِ ڇا توهان هر شخص سان وڙهندا رهندؤ؟ نه، اوهان کي نرمي اختيار ڪرڻ گهرجي!

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. (المومنون: 96)

”ڏاڍي چڱي طريقي سان مدائيءَ کي ٽار.“

وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَدِظَ الْقَلْبُ لَا نُفِصُا مِنْ حَوْلِكَ ۝ (آل عمران-159)

”جيڪڏهن تون الهڙيءَ سخت دل هجين ها ته ماڻهو تو کان پڇي وڃن ها.“

ماکان الرفق في شيءٍ والازانه وما كان العنف في شيءٍ الا شانه. (الحديث)

”نرمي هر شيءِ کي زينت ڏي ٿي ۽ سختي ان کي بدنما ڪري ٿي.“

ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله ويعطي ما لا يعطي على العنف. (الحديث)

”خدا نرم آهي ۽ هر شيءِ ۾ نرمي کي پسند ڪري ٿو ۽ نرميءَ تي هو ايترو ڪجهه ڏي ٿو جيڪو سختيءَ تي نه ڏيندو آهي.“

سمند ۾ طوفان اُٿي ٿو، چوليون بلند ٿي جبلن سان ٽڪرائجن ٿيون ۽ اهو پورا پورا ٿي وڃي ٿو پر توهان کي ان مثال تي مغرور ٿي، سختي نه ڪرڻ گهرجي. توهان کي ڪو ڏونگر ڪو نه ڌارڻو آهي پر شيشي جي دل ۾ عڪس وانگر نيڪيءَ کي سڃاڻڻو آهي. ان ڪري اوهان کي بجليءَ جي وهڪر وانگر هلڻ گهرجي ته جيئن ڪنهن کي خبر نه پوي ۽ دنيا جا سمورا پرزا حرڪت ۾ اچي وڃن. ايستائين جو دل جولطيف شيشوان روح کي جذب ڪري

دنيا ۾ بچڙائي مخفي طريقي سان پڪڙي آهي. اوهان ان گابي واري سامري لاءِ نه ٻڌو آهي ته هو ڪيئن بني اسرائيلن جي دلين ۾ خاموشي سان گهر ڪري ويو هو؟

وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ. (البقرة-93)

”انهن جي دلين ۾ گابي جي پريت وڌي ويئي.“
پر نيڪي ته بچڙاين کان وڌيڪ چائنڻجڻ واري آهي:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمُ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. (الانفال: 2)

”سچا مومن اهي آهن، جو جڏهن الله جو ذڪر ڪيو ويندو آهي، ته انهن جون دليون ڊڄنديون آهن ۽ جڏهن خدا جون آيتون انهن کي پڙهي ٻڌائبيون آهن، تڏهن اهي انهن جي ايمان کي اڃا وڌائين ٿيون.“
جيڪي دليون پنهنجو پاڻ زخمي ٿي پيون آهن، انهن تي زخم چوڻا هڻو؟ ڪپهه جو پهو بڻجي وڃو ڇاڪاڻ ته زخمين کي ان جي ضرورت آهي پر دنيا بلڪه خود فطري قانون حسن اخلاق جو قدردان آهي. دنيا هڪ خطرناڪ سمند آهي، جيڪو خاموشي سان وهندو رهي ٿو. جيڪڏهن موتي وانگر گوشه نشيني مقصد هئي ته پوءِ هڪ تنگ حجرو بڻائجي ها پر توهان ته جر جي قوت تي وانگر پاڻيءَ جي سطح تي ترڻ گهرو ٿا، تنهن ڪري لهرن جا لوڏا اٿڻ آهن. توهان بجليءَ جي وهڪري وانگر دنيا جي ڪارخاني ۾ حرڪت پيدا ڪرڻ چاهيو ٿا.

ان ڪري اوهان کي ٽڪراءُ ۽ مقابلو ڪرڻو پوندو. توهان نرمي سان ڳالهائيندؤ، جواب سخت لفظن سان ملندو. توهان جهڪندؤ، توهان جي سامهون ڳاٽ اوچو ڪيو ويندو. پوءِ اهڙي حالت ۾ اوهان کي آڪڙجڻ گهرجي؟ ان جو جواب حضرت لقمان ع پنهنجي پٽ کي هيئن ڏنو هو:

وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَإِنَّهُ عَنِ النُّكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ

مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝ (لقمان-17)

”نيڪيءَ جو حڪم ڏي، بچڙائيءَ کان روڪ ۽ جيڪي ڏک تو کي پهچن، تن تي صبر ڪر. اهي وڏا همت وارا ڪم آهن.“
اهڙي طرح خود حضرت داعي اسلام عليه السلام کي رسالت جي فرضن ۽ تعليم کانپوءِ هي حڪم ڏنو ويو:

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝ (المدثر: 7)

”پنهنجي رب لاءِ صبر ڪر.“

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَأُولُوا الْعُزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. (احقاف: 35)

”صبر ڪر، جهڙي طرح تو کان پهريون سڀئي پيغمبر ڪندا آيا آهن.“
بهر حال احتساب لاءِ علم، نرمي، صبر، بُردباري ۽ سنجيدگيءَ جي سخت ضرورت آهي.

هر حال ۾ احتساب:

پر جيڪڏهن اوهان علم نٿا رکو، نرمي اختيار نٿا ڪريو جيڪڏهن توهان ۾ صبر ۽ بردباري ناهي، ته ڇا احتساب جو فرض ڀتيم ٿي، دنيا ۾ لاچار ٿي ويندو؟ اهو سچ آهي ته علم هڪ الماس آهي پر ڪڏهن ڪڏهن حسن بغير زيور جي به دنيا کي متاثر ڪندو آهي. ان ڪري اوهان کي نفس جي فريب ۾ مبتلا ٿيڻ نه گهرجي. بيشڪ، اهي صفتون پاڻ ۾ پيدا ڪريو پر انهن کان سواءِ خدا جو ڪم جاري رکي سگهجي ٿو. اوهان غور ڪندؤ ته ٽي ضرورتون اوهان جي سامهون آهن:

300

سنڌيڪا: سنڌ جي علمي ۽ شعوري ترقيءَ ۾ ڀاڱي ڀائيوار

Free Download Books @ www.sindhica.org, email: sindhicaacademy@gmail.com

www.sindhicamat.com

- 1_ عدم احتساب جو نقصان، انهن صفتن ۽ خاصيتن جي ڪوت کان وڌيڪ هوندو، جيڪي احتساب لاءِ ضروري شرط آهن.
- 2_ ڪڏهن برابر.
- 3_ ڪڏهن گهٽ.

پهريون ٻئي صورتون وڌيڪ عام آهن، تنهن ڪري باوجود انهن خاصيتن جي، احتساب جي عمل کي جاري رکجي. البتہ ٽين صورت ۾ سچ چونڌڙ زبان ۽ هٿ جي عمل کي روڪڻ گهرجي. پوءِ به دل جي حرڪت لازمي آهي ۽ ايمان جو يا ٻين لفظن ۾ روحاني حياتيءَ جو اهو ئي آخري درجو آهي.

هاڻي اوهان کي معلوم ٿي ويو هوندو ته ڪفر خاموش آهي مگر ايمان غلغله انداز باطن ساڪن آهي ۽ حق شور انگيز، گمراهي جمود ۾ آهي، مگر هدايت حرڪت جو نالو آهي. حرڪت ۾ ئي برڪت آهي، تنهن ڪري هڪ مسلمان ڪڏهن به خاموش ۽ ساڪن نٿو رهي سگهي.

حضرت محمد ﷺ جن فرمايو: سچو نالو حارث (ڪمائي ڪندڙ) ۽ همام (ارادو ڪرڻ وارو) آهي.“

(الهلال، جلد پنجون، شمارو پنجون ۽ ڇهون، جولاءِ 1914ع تان ترجمو ڪيل)

ويڙھ جو فلسفو: ڪارڻ ۽ اثر

انسان فطري طور تي ماده پرست آهي، تنهن ڪري مادي شين کي پنهنجو حقيقي سرمايو سمجهي ٿو. دنيا جي چمڪ دمڪ هن کي اڃا به وڌيڪ موھي وجهي ٿي. زمين اندر سون، جبل اندر لعل، سمنڊ اندر موتي واقعي انسان جو قيمتي خزانو آهن، پر سون جڏهن سڪي جي شڪل اختيار ڪري ٿو لعل جڏهن جبل کان نڪري شاهي تاج ۾ پنهنجي آب تاب سان چمڪي ٿو، موتي جڏهن ڪنهن حسين جي ڳچيءَ جي هار ۾ جاءِ وٺي، پنهنجي قسمت تي ناز ڪري ٿو ته ان وقت هو ڪائنات جي چهري جي سونهن ۽ سويپا ۽ عالم اسباب جو چشم و چراغ بڻجي پوي ٿو. جنگ جي زماني ۾ دنيا آه و زاري ڪندي نظر اچي ٿي ۽ انسانيت ماتم ڪري ۾ مبتلا ٿي وڃي ٿي. همدردي مرثيه خواني ڪرڻ لڳي ٿي. رحمدليءَ جو روج راڙو حساس دلين کي نرم ڪري ڇڏي ٿو. پر جڏهن سوال ڪيو ٿو وڃي ته اهو روج راڙو روئڻ پٽڻ ۽ دل ڌاريندڙ پار ڪهڙي وڃايل مال ۽ ملڪيت تي ڪيڏا پيا وڃن؟ تڏهن وهندڙ خون جو درياءُ، تڙپندڙ لاشن جو ڏير، ڪٽيل سرن جو ڍڳ ڏيکاريو ٿو وڃي جنهن کي زماني جي حالتن ان ڪري هڪ جاءِ تي محفوظ ڪري رکيو. ڇاڪاڻ ته نوڪرن لڳائڻ لاءِ اهڙو ناهموار ۽ هيٺ مٿاهون ميدان ضروري آهي. پر حقيقت تي نظر رکندڙ اڪيون ان حسرت انگيز نظاري تي ڳوڙها نٿيون وهائين، ڇو ته اهي جذبن کان خالي ٿين ٿيون ۽ ڏاڍيون سنگدل ۽ بي رحم آهن. اهي

صرف ڪل تي لڳايل زخمن تي ڳوڙها نٿيون وهائين، پر اندرين ناسورن کي به ڏسڻ چاهن ٿيون. هي سچ آهي ته خون جو اهو درياءُ، لاشن جو اهو ڏير، ڪٽيل سرن جو ڍڳ نهايت بيدردِي ۽ بي رحمِيءَ سان پائمال ڪيو ويو آهي پر اصل سوال هي آهي ته انسان جي ان بي بها خون، سهڻي جسم ۽ مغرور سر کي چوهر شخص جي پيرن هيٺان لتاڙجڻ لاءِ موت جي واٽ ۾ اڇليو ويو آهي؟ اهو هڪ اهم سوال آهي، جنهن جو جواب انسان جي دماغ ۾ نه پر هن جي کيسي ۾ آهي. زمين پنهنجي اندر مان سون کي ظاهر ڪري ٿي، جبل لعل ۽ الماس ٻاهر ڪڍن ٿا ۽ سمنڊ پاڻيءَ جي ڇولين رستي ڪناري تي موتين جو ڏير لڳائي ٿو. انسان ان قيمتي سرمائي کي حسرت جي نگاهه سان ڏسي ٿو ۽ اڳتي وڌي پنهنجي کيسي ۾ وجهڻ چاهي ٿو پر ٻاهريون قوتون مزاحمت ڪن ٿيون، جنهن ڪري انهن جي وچ ۾ چڪتاڻ پيدا ٿي پوي ٿي. هاڻ انسان جو اهو املهه خون، پنهنجو پاڻ جوش کائي وهڻ گهري ٿو. اهڙي ريت جنگ جو سلسلو شروع ٿي وڃي ٿو ۽ سون جي مٽيءَ هاڻي سر تي لکين انساني لاش تڙپڻ لڳن ٿا. لعل جي هڪ ڊاڻي تي خون جا هزارين قطرا وهيا وڃن ٿا ۽ موتيءَ جي تجليءَ تي جسم جي هزارين رطوبتن کي ناس ڪيو وڃي ٿو. مطلب ته انسان جو سرمايو اهو املهه خون ناهي، جنهن تي هو ماتم ڪري ٿو. اهو حسين جسم به ناهي، جنهن جي زخمن تي دانهون ڪري ٿو ۽ اهو مغرور سر به ناهي، جنهن جي ڪپڙن تي روج راڙو ڪري ٿو. پر هو پنهنجو حقيقي سرمايو مٽيءَ جي ان ٻُڪ کي سمجهي ٿو، جنهن ۾ سون جا ذرڙا چلڪي رهيا آهن ۽ اهو لعل، جيڪو راتين جو روشن ڏيئي ۽ ڪوھ طور جي تجلي وانگر، جبلن جي چوٽين تي جرڪي ٿو ۽ موتين جي اها چمڪ، جنهن جو نماءُ سمنڊ جي ڪناري تي ٿئي ٿو. جنگ کانپوءِ املهه خون تي روج راڙو ڪرڻ، جسم جي خوبصورتيءَ تي روئڻ پئڻ ۽ ڪپيل مغرور سر تي مرثيه خواني، محفل ۾ افسانوي رنگ جي حيثيت اختيار ڪري ٿي.

جنهن سان اڳين جي ڪڏهن ڪڏهن ياد تازي ڪئي وڃي ٿي پر دولت جو جيڪو نقصان جنگ جي نظر ڪيو وڃي ٿو، تنهن جو داغ ڪافي وقت تائين دلين ۾ ڏڪندو رهي ٿو. خون زمين تي ڪري غائب ٿي وڃي ٿو، لاشن جو ڏيڍ زمين ۾ دفن ٿي وڃي ٿو، سر ڪپجي مٽيءَ سان ملي مٽي ٿي وڃن ٿا پر ان جي برعڪس عظيم الشان عمارتون ڊهي ڪنڊر بڻجي به قائم رهن ٿيون، سرسبز پوکون اُڇڙي به پنهنجا نشان قائم رکن ٿيون. يتيمن جا ڳوڙها بيهجي وڃن ٿا پر بک نٿي بيهي. بيواهه عورتن جا سڌڪا بند ٿي وڃن ٿا، پر هاضمي جي سرشتي جو عمل بند نٿو ٿئي.

بهر حال جنگ کانپوءِ دنيا ڏن دولت تي حقيقي روج راڙو ڪرڻ ۾ رڌل رهي ٿي پر جن بيدردن لاشن جي ايڏي انبار کي نهايت بي پرواهيءَ سان زمين جي ڪاهين ۾ دفن ڪري ڇڏيو، اهي جنگ جي خرچ جو ڪاٿو نهايت باريڪ بيبيءَ سان لڳائي، دنيا اڳيان پيش ڪن ٿا ته جيئن هر شخص سندن غم زده دل جي ڌڪ ۾ ڀاڱي ڀائيوار ٿئي. پر انسان جو سڄو سرمايو هن جي تجوڙي تائين محفوظ ناهي، ان جو هڪ بهترين حصو سندس دماغ ۾ به آهي. جيڪڏهن اسين برباد ٿيل عمارتن جي ڪنڊرن تي، اڇڙيل باغن تي ۽ وڃايل سُڪون تي ماتم ڪندي، خيال ڪريون ٿا ته جنگ جو طوفاني سيلاب انهن کي لوڙهي ويو. ته ساڳي وقت اسان کي پنهنجي ذهن ۾ دماغ کي به جنجهوڙڻ گهرجي ته ميدان جنگ ۾ چمڪندڙ ترار مردن سان گڏ زندهه انسانن جي هوش ۽ حواس جي سرمائي کي ته نه برباد ڪري ڇڏيو آهي؟ جيڪڏهن بيدرد فوج اسان جي سرسبز پوکن سان گڏ اسان جي عقل کي به ڇڏ ڪري ڇڏيو آهي ته پوءِ اسان کي پنهنجي مال متاع جي ماتم کان واندو ٿي، پنهنجي عقلي قوتن جي ان برباديءَ تي به چند ڳوڙها ڳاڙڻ گهرجن پر اها عقلي بربادي نهايت ڳجهي نموني ٿئي ٿي. خود ترارن، نيزن، ڪمانن ۽ تيرن تفنگن کان وڌيڪ، ترارن جي

ويڙھ جو فلسفو: ڪارڻ ۽ اثر

چمڪ، تيرن جي حرڪت، ڪمانن جو ڪشجڻ، بندوقن جا ٺڪاءُ ۽ توڻن جا ڌڙڪا ان عقلي ميدان کي فتح ڪن ٿا. ان عقلي جنگ ۾ جوهر زياده ڪم نٿو ڪري، پر ميدان مرض جي هٿ ۾ رهي ٿو. جنگ جي زماني ۾ ڌن دولت جي بربادي جو ڏيک صرف دنيا جي هڪ بدقسمت حصي ۾ نظر اچي ٿو پر هي عقلي ڦرمار عام ٿئي ٿي ۽ هر جاءِ تي جهڪيل ڪنڌ نظر اچن ٿا ۽ انهن جهڪيل سرن ۾ ڪا به حرڪت نه هوندي آهي. مادي برباديءَ جو خاص اثر، ڌڪار ۽ بڪ جي صورت ۾ ظاهر ٿئي ٿو پر عقلي تباهيءَ جا ڪيترائي روپ ٿين ٿا، جيڪي مختلف شڪلين ۾ نظر اچڻ لڳن ٿا جن مان ٿورن جو تفصيل هن ريت آهي.

جنگ جي زماني ۾ هزارين غلط افواهه اُٿاريا وڃن ٿا، جن تي سموري دنيا يقين ڪري ٿي. واقعن تي تنقيد ڪرڻ جو اهو واضح بي ميل اصول آهي. جنگ جي زماني ۾ اهڙيون سوڀن اڻ ٺهڪندڙ ۽ ناقابل يقين خبرون شايع ٿين ٿيون، جن تي اڪثر ماڻهو ڪامل يقين سان اعتبار ڪري، انهن کي ڌيان ۽ چاهه سان ٻڌندا آهن. ايمڊن (1) جي تسخير ۽ عدم تسخير جي حقيقت هڪ جهڙي ڪشش سان سامهون اچي ٿي.

جنگ جي زماني ۾ وهمي ڳالهيون گهڙڻ جي قوت تيز ٿي وڃي ٿي ۽ انسان جو دماغ هميشه گمان ۽ شڪ شبها گهڙڻ ۾ مصروف رهي ٿو. ان وهم پرستيءَ جي ڪري فوجون اڪثر جنگي غلطيون ڪري وجهن ٿيون. تازو ئي هي خبر شايع ٿي آهي ته بحر بالٽڪ ۾ هڪ فريڪ خود پنهنجن جهازن مٿان حملو ڪيو آهي، ڇاڪاڻ ته هن کي

(1) پهرين جنگ عظيم ۾ جرمنيءَ جو بحري جهاز، جنهن ان جنگ ۾ ڪيترن جهازن کي غرق ڪيو هو ۽ هندستان تائين پهتو هو. (مترجم)

(2) لي (يا ليچ) بيلجيم جو هڪ مقام آهي، ان هنڌ تي بيلجيم جو سڀ کان مستحڪم قلعو هو، جنهن کي جرمن فوج پهرين مهاڀاري لڙائيءَ ۾ فتح ڪيو هو (مترجم)

پنهنجا جهاز دشمن جا جهاز ڏسڻ ۾ آيا. ڪن اخبارن ۾ هوائي جهازن متعلق اڪين ڏٺيون شهادتون شايع ٿيون آهن، جيڪي جنگ جي زماني جي وهم پرستيءَ کي ظاهر ڪن ٿيون. ڪي ديندار ماڻهو قسم کڻڻ لاءِ تيار آهن ته هنن جرمني جا هوائي جهاز ڏنا آهن.

اهڙي ريت هڪ معمولي وڳوڙ به اهڙا ئي نتيجا پيدا ڪري ٿو. ماڻهو مسجد کانپور جي حادثي واري زماني ۾ درياءَ جي اندران ڪلمه شهادت جو ورد ٻڌندا هئا. اهڙن واقعن تي يقين، ماڻهن جي شهادتن جي بنياد تي ڪيو ويندو هو. جنگ جي واقعن جو اسان جي روزاني وهنوار تي به واضح اثر پوي ٿو. جڏهن انسان سڄي ڏينهن جي ڪم ڪار کان ٽڪجي پوي ٿو ته ٻين سان دل وندرائڻ چاهي ٿو. انسانن جا مختلف گروهه آهن ۽ هر ماڻهو پنهنجي لاءِ مناسب گروهه ڳولي ٿو. زاهد ۽ عبادت گذار مسجد جي متولين سان گڏ ويهي جنت ۽ دوزخ جو ذڪر ڪن ٿا. ان ريت جيڪي ماڻهو علمي ذوق رکن ٿا، اهي ڪنهن درسگاهه يا اڪيڊميءَ ۾ وڃي چند خشڪ دماغ انسانن جي فڪري نتيجن کان لطف اندوز ٿين ٿا. جنگ جي زماني ۾ عبادت گاهن مان دُعاڻن جون صدائون بند ٿي وڃن ٿيون. ميخانن مان گيتن جا آواز خاموش ٿي وڃن ٿا. علمي حلقي مان ڏاهپ جا نقطا بيان ٿيڻ رڪجي وڃن ٿا. سموري دنيا هم خيال ساٿين جي مجلس بڻجي پوي ٿي، جنهن ۾ صرف فتح ۽ شڪست جا داستادن ٻڌايا وڃن ٿا. جنگ جي واقعن کانسواءِ جيڪڏهن ڪو ٻيو ذڪر ڪيو وڃي ٿو ته اهو ناگوار لڳي ٿو. غلط افواهه جو اثر گهڻو ڪري اڻ پڙهيل ۽ ضعیف الدماغ ماڻهن تي پوي ٿو. موجوده جنگ جو سڀ کان وڌيڪ اثر واپارين ۽ واپارين مان به مارواڙين تي اڃا وڌيڪ پيو آهي. واپار کي جيڪو نقصان جنگ پهچايو آهي، تنهن کان وڌيڪ انهن اڻ پڙهيل واپارين پنهنجي بدحواسي ۽ پريشان خيالن سان حاصل ڪيو آهي.

جيتوڻيڪ جنگ جي زماني ۾ ماڻهو فتح ۽ شڪست جون

ويڙھ جو فلسفو: ڪارڻ ۽ اثر

خبرون نهايت دلچسپي سان ٻڌن ٿا پر فتح ۽ ڪاميابيءَ جو جشن نهايت ئي جوش سان ملهايو وڃي ٿو. ڪنهن لاڳاپي ۽ تعلق کانسواءِ فاتح جي خوبين ۽ خامين جو غير معمولي طور تي اعتراف ڪيو وڃي ٿو. اڄڪلهه هندوستان جي قسمت سلطنت برطانيا سان وابسته آهي ۽ رعيت وفاداري نڀاڻڻ جي دعويٰ ڪري رهي آهي. ان هوندي به جنگ جي شروعاتي پيش قدميءَ جي خبرن مان، عوام جي دلين ۾ جرمنيءَ جي وقعت قائم ٿي آهي. جنگ جي زماني ۾ نهايت آسانيءَ سان ڪنهن شخص کي بدنام ۽ نيڪ نام ڪري سگهجي ٿو. رستم جي نيڪ نامي صرف شاهنامي جي داستان سرائي جو ڪارڻ آهي. عيسائين، مسلمانن کي صليبي جنگين جي زماني جي گهڙيل واقعن سان بدنام ڪيو هو. تنهن لاءِ جهاد جي سفر کي منتخب ڪيو ويو. جيڪو الزام لڳايو هو. تنهن لاءِ جهاد جي سفر کي منتخب ڪيو ويو. ان مقصد لاءِ ئي جرمني ڏانهن سوين وحشائتون ڪارروايون منسوب ڪيون وڃن ٿيون. حضرت عمر رضي الله عنه تي اسڪندريه جي ڪتب خاني کي باهه ڏيڻ جو الزام جنگ جي زماني ۾ ئي لڳايو ويو. جنگ جي ذريعي اتحاد ۽ اتفاق، بغض ۽ ڪيني جي جذبن کي گهڻو وڌائي سگهجي ٿو. پرنس بسمارڪ⁽¹⁾، جرمنيءَ جي اتحاد جو خواب جنگ جي خطرناڪ ميدانن ۾ ڏٺو هو. موجوده جنگ ۾ اٽلي، جرمنيءَ کان جيڪا عليحدگي اختيار ڪئي آهي، ان پراڻي همدردي واري جذبي کي عداوت ۾ بدلائي ڇڏيو آهي. روس، فرانس، برطانيا، جرمني، آسٽريا ۽ سربيا وغيره جو باهمي سهڪار وارو معاهدو اڳ کان وڌيڪ پائيدار ۽ جتادار ٿيو آهي. اسلام جي ابتدائي دؤر ۾ مسلمانن ۾ جنهن

(1) بسمارڪ 1870ع ۾ جرمنيءَ جو پرنس هو. انهن ڏينهن ۾ جرمني ننڍين ننڍين رياستن ۾ ورهايل هئي ۽ ان زماني ۾ جرمنيءَ جي فرانس سان جنگ لڳي هئي. ان جنگ جي ميدانن ۾ پرنس بسمارڪ، انهن ننڍين ننڍين رياستن جي اتحاد جو خواب ڏٺو هو. جيڪو اڳتي هلي پورو ٿيو. 1871ع ۾ جرمن امپائر جو اعلان ڪيو ويو ۽ وليم اول شاھ پروشيا کي ان جو بادشاهه بڻايو ويو. (مترجم)

اتحاد ۽ اتفاق سان، گهرو تعلق پيدا ٿيو هو. اهو ان ڪارخاني جو ئي پيدا ٿيل هو. جتي ترارون تيار ٿينديون آهن. جنگ جي زماني ۾ هر قسم جا، مذهبي، اخلاقي ۽ ملڪي انقلاب نهايت تيزيءَ سان آڻي سگهجن ٿا. فرانس جو جمهوري نظام جنگ جي نتيجي جو ڪارڻ آهي.

قرآن مجيد جي تعليم پکڙجڻ جو سڀ کان وڏو ذريعو جهاد في سبيل الله هو. جنهن عرب جي ادبي ۽ اخلاقي نظام ۾ هڪدم انقلاب آڻي ڇڏيو. عمرو بن ڪلثوم جي مشهور ۽ پرجوش شعرن کي بنو تغلب قبيلي جو هڪ هڪ ٻار سندس جنگي ڪارنامن جي ڪري زباني ياد رکي ٿو. شاهنامي جي مقبوليت صرف هن ڪري ٿي جو ان ۾ گذريل جنگين جي واقعن کي ٻيهر زندهه ڪيو ويو. هومر جي اليڊ جي شهرت ان بنياد تي، يوناني حڪمت جي ساک کي نقصان پهچايو جو ان ۾ جنگ جي ميدان جو رنگين خاڪو آهي. 1870ع ۾ فرانس ۽ جرمنيءَ جي وچ ۾ لڳل جنگ فرانسين جي بهادري ۽ دليريءَ جو خاتمو آڻي ڇڏيو. جنهن جو اثر اڄ به ميدان جنگ ۾ صاف نظر اچي رهيو آهي. اڄڪلهه جرمن سپاهين جي رڳن ۾ جيڪو گرم خون ڊوڙي رهيو آهي، ان کي صرف تيز و تند شراب سان پيدا نه ڪيو ويو آهي، پر ان ۾ 1870ع جي خوني سيلاب جي نظارن جو هٿ به شامل آهي. يهودين ۾ موجود بد اخلاقيون جنگ ۾ لڳاتار شڪستون کائڻ جو نتيجو آهن. بيت المقدس ۾ هن قوم تي دفعا شڪست کاڌي. فرعون جي درٻار ۾ غلام ٿي رهي. عرب جي ميدانن ۾ اُڀرندڙ روحاني قوت به هن قوم لاءِ ڪا جاءِ نه ڇڏي. اهڙين مسلسل ذلت آميز شڪستن جو داغ هر يهوديءَ جي اخلاقي دامن تي نظر اچي رهيو آهي. جيتري قدر جهاد مسلمانن جي اخلاقي معيار کي بلند ڪيو. حضرت عيسيٰ ع جي اخلاقي تعليم ايتري قدر ان جي مقابلي ۾ بلڪل بي اثر ٿي ويئي. مطلب ته هر قسم جو انقلاب صرف جنگ جي ذريعي ئي آڻي سگهجي

ويڙھ جو فلسفو: ڪارڻ ۽ اثر

ٿو. فلسفي اڄ تائين ڪائنات جي نظام ۾ ڪا به تبديلي ڪونه آندي آهي پر جنگ هڪ ڌرڙي کي سج ۽ ڪٽي کي جبل بڻائي ڇڏيو آهي. جبلن کي صرف زلزلا متزلزل ڪري سگهن ٿا. ڪا قوم قديم عقيدن، رهڻي ڪهڻي ۽ اُٿي ويني کي نٿي بدلائي سگهي، جيڪا ڪجهه عرصي کان پوءِ اڏول جبل بڻجي پوي ٿي پر لڙائيءَ جو صرف هڪ واچوڙو هن کي پاڙن کان ڪڍي ڦٽو ڪري سگهي ٿو. مساوات جو حقيقي روح صرف جنگ جي زماني ۾ پيدا ٿي سگهي ٿو. فرانس جي وڳوڙن جو نتيجو مساوات جي صورت ۾ سامهون آيو.

مساوات عدل ۽ انصاف جي هڪ شڪل آهي. عدل ۽ انصاف جي ٿنڀي کي صرف قوت ۽ طاقت سان قائم رکي سگهجي ٿو. جنگ جي زماني ۾ هر شخص جي مخفي قوت هڪدم جوش کائي ٿي. فوج جنهن دلسوزي ۽ بي جگريءَ سان جنگ جي ميدان ۾ وڙهندي آهي. امن جي حالتن ۾ ان جو تصور به نٿو ڪري سگهجي. اخبارن جا نمائندا جنگ جون خبرون گڏ ڪرڻ ۾ جهڙي ڪاوش ڪندا آهن، تهڙي امن جي خبرن ۾ محنت نه ڪندا آهن. ايڊيٽرن جي قابليت جو غير معمولي اظهار، جنگ بابت لکيل مضمونن مان ٿئي ٿو. حافظي جي قوت ۾ تمام گهڻو اضافو ٿي وڃي ٿو. عرب جي ٻن اڳوڻن شعرن کي ان غير معمولي حافظي محفوظ رکيو ۽ وري عرب جي ان حيرت ۾ وجهندڙ روايتي قوت کي فوجي اثر ترقي ڏياري. شاهنامي جو سرمايو جيڪو فردوسي کي آساني سان ملي ويو هو. اهو ترار جي ان جوهر کان ان ڪري محفوظ رهيو جو هن جي دماغ ۾ گهڙي ويو هو. جنگ ۾ ماڻهو درندگي ۽ بداخلاقيءَ ڏانهن گهڻو لاڙو رکندا آهن. فوج ته ان نشي ۾ مست هوندي آهي پر عام ماڻهو به رعيت جي جان، مال، عزت آبروءَ کي نهايت بي دردي سان پائمال ڪري ٿو. 1857ع واري جنگ آزادي ۾ فوج کان وڌيڪ بدمعاشن لٽ مار، قتل غارت ڪئي ۽ عزتون لٽيون هيون. پر هڪ اعليٰ قيادت اهڙين وحشيائين ڪاررواين کي روڪي

سگهي ٿي. اسان کي پاڻ سڳورن ﷺ جن نبوت ۽ صحابه رضه جي دؤر ۾ اهڙا ڪيترائي شاندار مثال ملن ٿا. موجوده زمانو به اهڙن مثالن کان خالي ڪونه آهي. فوج بک وگهي مري ٿي پر مال غنيمت جو بهترين سرمايو پنهنجي سپه سالار جي قدمن ۾ آڻي گڏ ڪري ٿي ۽ ان ۾ ڪنهن به قسم جي خيانت نٿي ڪري. 1848ع جي وڳوڙن ۾ جنهن گروهه قصر سويلري تي حملو ڪيو هو، ان اتان جي بهترين يادگارن کي هٿ به نه لڳايو هو. روس ۽ جاپان جي جنگ ۾ جاپاني سپاهي ڪنهن مقتول جي کيسي مان جڏهن گيني کيندي هئي ته ان کي پنهنجي آفيسر کان لڪائي رکڻ ۾ ڪاميابي ۽ بهتري سمجهندو هو. پر اسلام جي مجاهدن جو ڪردار اڄ به دنيا اڳيان موجود آهي ۽ تاريخ ان کي محفوظ رکيو آهي. دنيا ان کي ڏسي پاڻ فيصلو ڪري سگهي ٿي.

جيتوڻيڪ هر جنگ، بلڪ معمولي وڳوڙ به اهڙا سڀئي نتيجا لازمي طور تي پيدا ڪري ٿو. جن ڏانهن گذريل بحث ۾ مٿاڇرو اشارو ڪيو ويو آهي پر جنگي صلاحيت ۽ حرفت انهن نتيجن کي گهٽ وڌ ڪري سگهي ٿي يعني جنگ جو حملو جهڙي شدت سان جسم ۽ مادي تي ٿيندو تهڙي سختيءَ سان عقل ۽ روح کي به متاثر ڪندو. جيڪڏهن جنگ ۾ مٿي کي ڪا معمولي ٺوڪر لڳندي ته دماغ ۾ به هڪ هڪ جهڙوڪو پيدا ٿيندو. مطلب ته جهڙيءَ طرح هر جنگ ڪائنات جي چاهي کي ڪجهه نه ڪجهه ضرور زخمي ڪري ٿي، تهڙي طرح اسان جو دماغ به ان جي حملي کان مڪمل طور تي محفوظ رهي نٿو سگهي.

تنهن ڪري جڏهن اسين املهه خون ۽ خون کان وڌيڪ عزيز مال متاع جي برباديءَ تي ماتمي مجلس منعقد ڪريون ٿا، ته ان سان گڏ اسان کي پنهنجي هوش ۽ عقل جي سرمايي جي تباهي تي به ماتمي مجلس منعقد ڪرڻ گهرجي. سڀئي نتيجا مڪمل طور تي اسان جي

ويڙه جو فلسفو: ڪارڻ ۽ اثر

سامهون آهن ۽ اسان جي عقل ۽ روح جي ڪائنات جي برباديءَ جو حيرت انگيز نظارو پيش ڪري رهيا آهن. جنگ جو ميدان گرم ٿيڻ سان، اسان جو عقل ايترو ته اندوڻي وڃي ٿو جو بي ميل، اڻ ٺهڪندڙ ۽ ناقابل عمل ڪاررواين کي به ممڪن سمجهڻ لڳي ٿو.

ان وقت هن لاءِ روايتي اصول بيڪار ٿي وڃن ٿا. هڪ شخص کي سندس معمولي غلطيءَ تي بدنام ڪري ٿو ۽ هن جي سمورين خوبين ۽ چڱاين کان اڪيون بند ڪري ڇڏي ٿو. هڪ شخص کي ايترو ته وڏائي شهرت ڏي ٿو، جو ڪڏهن هن کي فرشتو ۽ ڪڏهن ديوتا بڻائي ڇڏي ٿو. هو جنگ جي ميدان ۾ اخلاقي نظام کي تباھ ۽ برباد ڪري، وحشت ۽ بهيمت ۾ نواڻ پيدا ڪري ٿو. ڪٿي ڪٿي فائدي مند نتيجا به پيدا ڪري ٿو ۽ تاريخ کي محفوظ رکي ٿو ۽ ادبي لٽريچر کي زباني ياد ڪرائي ٿو. مرده جسمن ۾ شجاعت ۽ بهادريءَ جو روح ڦوڪي ٿو. اهي فضيلتون اختياري نٿيون ٿين، بلڪ صرف اضطراري ٿين ٿيون ۽ وري اهو ڪڏهن ان وچڙي وات کان اڳتي وڌي وڃي ٿو.

بهر حال جنگ اسان جي دماغ ۾ هڪ جوش، هڪ طوفان ۽ هڪ چڪتاڻ جو عالم پيدا ڪري ٿي. ان ڪري جيڪا شيءِ اسان کي ٺوڪرن کائڻ کان بچائي سگهي ٿي، اها خود مسلسل ٺوڪرون کائڻ لڳي ٿي، تنهن ڪري جنگ جي زماني ۾ اسان کي نه صرف پنهنجي کيسي کي جانچڻ گهرجي پر دماغ کي به جهنگهوڙڻ گهرجي ته هن ۾ ڇا آيو ۽ ڇا ويو؟

جنگ جي زماني ۾ جيڪو جاني ۽ مالي نقصان ٿئي ٿو، سو ايترو ته واضح ٿئي ٿو، جو ان جي سببن تي تحقيق ۽ غور فڪر ڪرڻ جي ضرورت ئي نٿي رهي. پر دماغ جي حالت ان کان بلڪل مختلف ٿئي ٿي. هو پنهنجي سموري سرمائي کي وڃائي ڇڏي ٿو پر هن کي خبر به نه ٿي پوي. اسان جي سامهون ئي اسان جي عقل جو خزانو لتجي وڃي ٿو.

پر ان ڦرلٽ کي اسان پنهنجين اکين سان نٿا ڏسون.
هاڻي عقلي نقصانن جي فهرست مرتب ٿي چڪي آهي، جيڪا
اسان جي سامهون آهي، تنهن ڪري اسان کي ان جي سببن جو پتو
لڳائڻ گهرجي جيڪي ان محفوظ ۽ مخصوص سرمائي کي هڪدم
برباد ڪن ٿا، تنهن ڪري اسان چند مقدا مرتب ڪريون ٿا، جن جو
تفصيل هيٺين ريت آهن:

گروه جي وصف ۽ مخصوص خاصيتون:

1- عام طور چند فردن جي ميڙ تي گروه جو لفظ لاڳو ڪيو وڃي
ٿو. جيڪڏهن هڪ وسيع ميدان يا وسيع سڙڪ تي سؤ به سؤ ماڻهو گڏ
ٿين ته عام ماڻهو اهڙي ميڙ تي گروه يا فرقي جو لفظ لاڳو ڪندا آهن
پر فلسفين گروه جي هڪ نئين ترتيب قائم ڪئي آهي. گروه جي
ترڪيب لاءِ ماڻهن جو اجتماع ضروري ناهي، پر صرف دماغي ۽ خيالي
رابطي جو اتحاد ڪافي آهي. جيڪڏهن هڪ لک ماڻهو ڪلهو
ڪلهي سان ملائي ڪنهن پُر فضا ميدان ۾ بيهاريا وڃن، پر انهن ۾
ڪنهن به قسم جو دماغي تعلق نه هجي ته انهن تي گروه جي لفظ جو
اطلاق نٿو ڪري سگهجي. ان جي برعڪس چار ماڻهو اوڀر ۽ اولهه،
اُتر ۽ ڏکڻ جي ڪنڊن ۾ جدا جدا بيهاريا وڃن سندن خيالن ۽ عقيدن
جي هڪجهڙائي منجهن اتحاد ۽ اتفاق جو تعلق پيدا ڪيو هجي، ته
اُهي هڪ حقيقي گروه آهن.

تنهن ڪري گروه کي صرف دماغ مرتب ڪري سگهي ٿو. اهو
ڪم هٿن ۽ پيرن جي وس جو ناهي. البتہ اهو دماغي اشتراڪ ڪڏهن
ڪڏهن جسمن ۾ اتحاد ۽ اتفاق به پيدا ڪري وجهي ٿو، تنهن ڪري
هم خيال ماڻهو هڪ هنڌ گڏ ٿي وڃن ٿا. دنيا جون رنگين محفلون،
دلچسپ جلسا، مفيد ڪانفرنسون انهن هم خيال ماڻهن جي اجتماع
جو نتيجو آهن. پر اهو هڪ اجتماع، گروه جي حقيقت ۾ داخل ناهي،

ويڙه جو فلسفو: ڪارڻ ۽ اثر

بلڪ عارضي آهي. اهو ئي سبب آهي جو جاپان جو سوشلسٽ، پنهنجو پاڻ کي روس جي سوشلسٽن جي گروهه ۾ داخل سمجهي ٿو. حالانڪ هن، انهن ماڻهن جي صورت به نه ڏٺي آهي، تنهن هوندي به دماغي اشتراڪ ۽ جسماني اجتماع ۾ هڪ قسم جو مخفي رابطو ضرور آهي. ڪجهه ماڻهو هڪ هنڌ گڏ رهندي رهندي، پاڻ ۾ هم خيال ٿي وڃن ٿا ۽ وري ساڳي رجحان وارا ماڻهو خود بخود هڪ جاءِ تي گڏ ٿي وڃن ٿا، کين دماغ هڪ بڻايو آهي.

2_ مطلب ته گروهه دماغن، خيالن ۽ عقيدن جي عقلي مجموعي جو نالو آهي. پر جهڙي طرح چند مادي عنصرن جي ملاوت ۽ جوڙجڪ سان هڪ نئين حقيقت وجود ۾ اچي ٿي ۽ انهن جي جزن جون اڳيون سڀئي خوبيون ۽ خاصيتون هڪ نئين ڪيفيت ۾ جمع ٿي وڃن ٿيون. جهڙي ريت آڪسيجن ۽ هائيڊروجن جا ماليڪيول ملي پاڻي جي شڪل اختيار ڪن ٿا، انفرادي حالت ۾ انهن جون جيڪي خاصيتون هيون، اهي هڪ نئين ڪيفيت ۾ تبديل ٿي وڃن ٿيون. بلڪل ايئن ئي چند دماغن جي ميلاپ ۽ ترڪيب سان هڪ مستقل دماغ پيدا ٿي پوي ٿو. جنهن جون عقلي قوتون فرد جي دماغ کان بلڪل مختلف ٿين ٿيون. ان ملاوت ۽ ترڪيب کان اڳ انهن ۾ هڪ دماغ ارسطوءَ جو ٻيو افلاطون جو ٽيون هڪ چرٽي شخص جو ۽ چوٿون هڪ نهايت بي عقل شخص جو هو. پر هاڻي اشتراڪ ۽ اتحاد جي عمل انهن سڀني مختلف عقل جي ماڻهن کي هڪ ڪري ڇڏيو آهي. شراڪت جي ان مجموعي ۾ شامل ٿي ارسطو ۽ افلاطون جون مخصوص دماغي قوتون بلڪل فنا ٿي وڃن ٿيون. تنهن ڪري اسان کي دماغن جي ان مجموعي ۾ ارسطو ۽ افلاطون جي انهن مخصوص فڪري قوتن کي تلاش نه ڪرڻ گهرجي، جن مشايع ۽ اشراقيه فلسفي جي مستقل شاخن کي قائم ڪيو هو. اسان کي ان مجموعي ۾ ان بي عقل ۽ چرٽي شخص جا ڪل ڌياريندڙ خيال به نٿا ملن، جيڪي ڪڏهن ڪڏهن اسان لاءِ

چرچي جو سامان پيدا ڪن ٿا. هاڻي هڪ مستقل دماغ ۽ جديد خيال جو هڪ سلسلو پيدا ٿي ويو آهي. اهو ئي دماغ آهي جنهن کي گروه جو دماغ ۽ انهن خيالن کي گروه جو علم ۽ عقيدو ڪوٺيو وڃي ٿو. جيڪڏهن ان دماغ ۾ چرين جهڙيون ڪيفيتون آهن ته سمجهو ته ارسطو ۽ افلاطون چريا ٿي ويا آهن پر جيڪڏهن اهو دماغ ارسطو ۽ افلاطون جي عقلي قوتن جو مرڪز بڻجي پيو آهي ته پوءِ يقين ڪرڻ گهرجي ته ڪڏهن ڪڏهن چريا ۽ بي عقل شخص به ارسطو ۽ افلاطون بڻجي وڃن ٿا.

اجتماعي صورت جي دماغ جي بي قراري:

3- چند دماغن جي ترڪيب سان جيڪو مستقل دماغ ٺهي ٿو. جيتوڻيڪ اهو ڪڏهن ڪڏهن ارسطو ۽ افلاطون جي فڪري نتيجن سان لبريز ٿئي ٿو پر اڪثر پريشان خواب ٿي ڏسندو رهي ٿو. ڇاڪاڻ ته هن جون دماغي ڪلون سندس وس ۾ نٿيون رهن. اهي اضطرابي طور تي ڪنهن اندروني برقي طاقت سان پنهنجو پاڻ هلنديون رهن ٿيون ۽ ڪڏهن به ٽڪجن نٿيون، بلڪه هميشه جديد اثرات کي قبول ڪرڻ جون منتظر نظر اچن ٿيون.

جيتري قدر مادو صورت کي قبول ڪرڻ لاءِ آماده هوندو. صورت ايتري قدر آسانيءَ سان عمل ۾ اچي ويندي، اهڙي ريت گروه جو دماغ به اثرات کي قبول ڪرڻ لاءِ منتظر ۽ تيار رهي ٿو جنهن ڪري هو هر قسم جي غلط افواهن ۽ ناقابل يقين خبر کي قبول ڪري، نواڻ پيدا ڪرڻ چاهي ٿو. حقيقت جي هن کي ڪا به غرض نٿي ٿئي. جهڙي طرح سخت بڪ سان سني ۽ خراب کاڌي جو خيال نٿو رهي، اهڙي طرح گروه جو دماغ به بڪ جي ان مرض (جؤالبقر) ۾ مبتلا رهي ٿو ۽ ان ڪري هر قسم جي غذا کي آسانيءَ سان هضم ڪري وڃي ٿو. اهو ئي سبب آهي جو قديم لٽريچر ۾ جيڪي عجيب و غريب قصا بيان

ويڙھ جو فلسفو: ڪارڻ ۽ اثر

ٿيل آهن، انهن کي گروهه جي دماغ ئي خوبصورتِيءَ جي پوشاڪ پهرائي آهي.

بي مقصد سفر:

انسان کي صرف نتيجا ئي وڃڻي وٺڻ تي هلائين ٿا. جيڪڏهن اوهان کي بازار مان سودو خريد ڪرڻو آهي ته اوهان ان رستي سان ويندؤ، جيڪو سڌو بازار ڏانهن وڃي ٿو، پر جيڪڏهن اوهان هوا خوريءَ لاءِ نڪتا آهيو ته پوءِ اوهان لاءِ هر سترڪ هڪ جهڙي اهميت رکي ٿي. گروهه تمام مختلف قسم جي هم خيال ماڻهن جو مرڪب ٿئي ٿو. ان اتحاد ۽ اتفاق جو اڪثر ڪو حقيقي مقصد نٿو ٿئي. تنهن ڪري هن جو دماغ هميشه آواره گردي ڪندو رهي ٿو. في ڪل واديهيمون. (هر واديءَ ۾ ڀٽڪندا ڦرن ٿا. القرآن) آواره گرد ماڻهو هميشه تيزيءَ سان قدم ڪڍندا آهن. ان ريت گروهه جو دماغ به عام طور تي اجائي ڊيگهه طرف لاڙو رکندڙ ٿئي ٿو ۽ مختلف دماغن جي ترڪيب سان هن جي ڊيگهه پسندي جي قوت ۾ اڃا به وڌيڪ اضافو ٿي وڃي ٿو ۽ هر شيءِ ۾ وڌاءُ پيدا ڪري ٿو. خبرن جي اشاعت نهايت مبالغه انگيز طريقي تي ڪئي وڃي ٿي. اهڙيءَ طرح گروهه جو دماغ ڪنهن شخص جي تعريف ڪري ٿو ته سندس واکاڻ ۾ وڌاءُ لازمي ٿئي ٿو جيڪڏهن ڳالھ ڪرڻ تي آماده ٿئي ٿو ته انسان کي چوپايو جانور بڻائي ڇڏي ٿو. ڪنهن سان دوستي رکي ٿو ته هن جي محبت ۾ بغض ۽ حسد جي سمورن جذبن کي وساري ڇڏي ٿو. وري جڏهن دشمن ٿئي ٿو ته پراڻي دوستيءَ واري ناتن کي ياد نٿو رکي. اهڙي حالت ۾ هو بداخلاق به ٿي پوي ٿو. هن جي نظر ۾ خون، پاڻيءَ جي برابر ٿئي ٿو. هو مسجد ۽ بت خاني ۾ بلڪل ڪو فرق نٿو سمجهي. ڪڏهن ڦرلٽ ڪري ٿو ڪڏهن باهه لڳائي ٿو، ڪڏهن خون وهائي ٿو ۽ ڪڏهن عظيم الشان عمارتن کي ڊاهي ڇڏي ٿو. اهڙي حالت ۾ هن جي

جسماني قوت ۾ اضافو ٿي وڃي ٿو. پلين کي ڏاهي وجهي ٿو ۽ جبلن کي مسمار ڪري ڇڏي ٿو.

ڪڏهن ڪڏهن هن جي اها اجائي ڏيک ڪهه ڪنهن رستو اختيار ڪري ٿي. يعني جڏهن واقعو ۾ وڌاءُ جو ڪو نئون پهلو پيدا ڪري نئون سگهي ته ان کي مسخ ڪري ڇڏي ٿو. قديم زماني جي جنگجو قومن جا خوفناڪ چهره، هيبتناڪ هٿيار ۽ جنگي فن جي عجيب ۽ غريب داستانن کي، اڄ اسين ڪل جهڙو سمجهون ٿا پر حقيقت ۾ اهي اصليت کان خالي ڪونه آهن. البتہ گروهه جي دماغ انهن کي اسان جي اڳيان بگاڙي پيش ڪيو آهي، تنهن ڪري انهن جي اصلي شڪل و صورت اسان جي نظر کان غائب ٿي وڃي ٿي.

4- مناسب هي هو ته ان زماني ۾ اهي مصنوعي پرڏا هٿايا وڃن ها ۽ دنيا انهن واقعو کي اصلي صورت ۾ ڏسي ها پر گروهه جنهن عالمگير مرض ۾ مبتلا ٿئي ٿو اهو وڌيڪ پڪڙجندڙ ٿئي ٿو. هو هڪ اک سان ڏسي ٿو ۽ هڪ ڪن کان ٻڌي ٿو ۽ هڪ ئي دل سان يقين ڪري ٿو. ان ڪري هڪ شخص جيڪي ڪجهه چوي ٿو، ڄڻ سموري گروهه جي زبان جي ترجماني ڪري ٿو. هر شخص ان تي اهڙيءَ طرح يقين ڪري ٿو، جهڙي طرح چوڻ واري ان تي ايمان آندو هو.

ڪجهه مثال:

گذريل واقعو مان ان جا ڪيترائي مثال پيش ڪري سگهجن ٿا. فرانس ۾ اتفاقي طور تي ٻه چوڪريون ٻڌي ويون. جڏهن لاش ڪڍيا ويا ته ڪجهه ماڻهن انهن جي سڃاڻپ ڪئي. ان تي ٻين کان شاهدي ورتي ويئي ۽ ماڻهن انهن جي تائيد ڪئي. پوليس انسپيڪٽر انهن ماڻهن جي شاهديءَ تي هنن جي دفنائڻ جو حڪم ڏنو پر ٿورن ڏينهن کانپوءِ معلوم ٿيو ته اهي چوڪريون زندهه آهن. انهن زندهه چوڪرين ۽ ٻڌي ويل چوڪرين ۾ ڪا معمولي مشابھت هئي، جنهن هڪ گروهه

ڪي دوکي ۾ وجهي ڇڏيو. اهڙي ريت هڪ چوڪري بي چوڪريءَ جي لاش جي سڃاڻپ ڪئي ۽ ڪيترن ماڻهن هن جي سڃاڻپ تي يقين ڪيو. ان واقعي جي ڦهلجڻ تي هڪ عورت روئيندي پڙيندي آئي ته ”اهو منهنجو پٽ هو!“ لاش تان ڪپڙو لاٿو ويو ته هن جي پيشانيءَ تي هڪ زخم هو. تنهن کي ڏسي عورت دانهن ڪئي ته ’بيشڪ، اهو منهنجو ئي پٽ آهي‘ جيڪو ڪيترن مهينن کان گم هو. ڪي ماڻهو هن کي اغوا ڪري ويا هئا ۽ بعد ۾ قتل ڪري ڇڏيائون. ان عورت جا مٽ مائٽ آيا، جن به چيو ته بيشڪ، هي اهو ئي چوڪرو آهي. جنهن اسڪول ۾ پڙهندو هو. ان استاد کان به تصديق ڪرائي وئي. هن به هن جي ڳچيءَ ۾ پاتل تعويذ کي ڏسي چيو ته واقعي هي اهو ئي چوڪرو آهي. ڇاڪاڻ ته مان تعويذ کي ڏسي هن کي سڃاتو آهي. بعد ۾ معلوم ٿيو ته اهي سڀئي شاهديون غلط هيون. اهو چوڪرو شهر جي بورڊر جو پٽ هو ۽ اتي ئي قتل ڪيو ويو هو. عورت جي پٽ سان هن جو ڪوبه تعلق ڪونه هو.

سريان خيال:

گروه جي ان دماغي مرض جو نالو سريان خيال آهي. هڪ دماغ پهرين ٻن شين جي معمولي پيٽ سان هڪ غلط خيال کي جنم ڏي ٿو. پوءِ سڄو گروه اڪيون بند ڪري، ان تي يقين ڪري ٿو. پاڻيءَ ۾ پٿر اڇلائڻ سان جيڪو گول دائرو پيدا ٿئي ٿو، اهو آهستي آهستي سموري پاڻي جي سطح تي ڦهلجي وڃي ٿو. بلڪل اهڙي طرح گروه ۾ هڪ شخص ڪو خيال قائم ڪري ٿو. جنهن کي گروه جي دماغ جي ڪارروائي عام ڪري ڇڏي ٿي. اهو ئي سبب آهي جو گروه جون سڀئي روايتون غلط ٿين ٿيون يا گهٽ ۾ گهٽ اختيار ڪرڻ ۽ قبول ڪرڻ جي قابل نٿيون ٿين. سريان خيال جو اثر اڪثر ضعيف العقل ماڻهن تي، توهه پرستيءَ ۾ مبتلا رهڻ ڪري ٿئي ٿو ۽ گروه عام طور

تي ضعيف الدماغ ٿئي ٿو. ان ڪري ارسطو ان گروهه ۾ شامل ٿي پنهنجي دماغ جون بهترين خاصيتون وڃائي ويهي ٿو.

گروهه جي دماغي حالت عورتن سان مشابهت رکي ٿي. اهو ئي سبب آهي جو اهو توهه پرستيءَ ۾ مبتلا ٿي وڃي ٿو. اڄ اهي ماڻهو جيڪي ڪلڪتي کان پڄي رهيا آهن، اهي ان سريان خيال جي وهندڙ لهر آهن! گروهه ۾ جيڪي مخصوص اوصاف ٿين ٿا، انهن جو بنياد به سريان خيال جي ڪري آهي. هڪ فرد گروهه ۾ شامل ٿي، ٻين فردن جي شرڪت سان طاقت حاصل ڪري ٿو. جهڙي طرح مسمريزم (Mesmerism) جو عمل انسان جي شعور جي اصلي قوت کي فنا ڪري هڪ نئون منظر پيدا ڪري ٿو. جنهن سان عجيب ۽ غريب فعل سرزد ٿين ٿا، اهڙي طرح فردن جي باهمي تاثير ۽ تاثر سان هڪ برقي وهڪرو پيدا ٿي وڃي ٿو. جنهن کي سريان خيال يا عددي چوندا آهن. اهو ئي سريان خيال گروهه جي عقيدن، خيالن ۽ مقصدن کي متحد ڪري ڇڏي ٿو ۽ ان سان اهڙا عجيب و غريب فعل ظاهر ٿيڻ لڳن ٿا، جيڪي شخصي حالتن ۾ بلڪل مشڪل هوندا آهن: هن جا سمورا عقيدا تبديل ٿي وڃن ٿا، قديم اخلاقي نظام تباهه ٿي وڃي ٿو ۽ شخصي عارضو به ختم ٿي وڃي ٿو. ڪنجوس، سخي ٿي وڃي ٿو، ڪمزور طاقت حاصل ڪري وٺي ٿو. مادي اصول مطابق جيڪا شيءِ جنهن قوت سان اُڀري ٿي، ان ساڳي قوت سان ڊڄي به ٿي. جنگ جي زماني ۾ مذهبي عقيدا، وطني جوش، اخلاقي خويون، ادبي لٽريچر، مطلب ته هر شيءِ ۾ اُڀار پيدا ٿي پوي ٿي. جيڪڏهن ڪنهن قوم انهن کي ڊٻائي ڇڏيو ته اهي هميشه لاءِ ڊڄي ويندا ۽ جيڪڏهن کڙو ڪيو ته هميشه لاءِ کڙا ٿي ويندا. جنگ ۾ جيڪا اُٿل پُٿل ٿي پوي ٿي، اها ان سريان خيال جو نتيجو ٿئي ٿي.

برقي رو ۽ مسمريزم وانگر جيتوڻيڪ سريان خيال جي ڪا وصف بيان نٿي ڪري سگهجي، تنهن هوندي به اها هڪ فطري شيءِ

ويڙھ جو فلسفو: ڪارڻ ۽ اثر

آهي ۽ انسان کان وٺي حيوانن تائين موجود آهي. جڏهن ٻڪرين جي ڌڻ ۾ هڪ بگهڙ اچي پوي ٿو ته هڪ ٻڪري ان کي ڏسي پڇي ٿي. ٻين ٻڪرين کي بگهڙ جي خبر ناهي پر پڇڻ ۾ سڀئي هن سان شامل ٿي وڃن ٿيون. اردوءَ ۾ پيڙ چال (انڌي تقليد) هڪ عام محاورو آهي. ڪنهن خطري جي حالت ۾ هڪ گهوڙو هٽڪار ڪري ٿو ته ٻين سڀني گهوڙن جا ڪن ڪڙا ٿي وڃن ٿا. انسانن ۾ تقليد جو مادو به ان سريان خيال جي ڪري پيدا ٿيو آهي. سريان خيال دماغ سان گڏوگڏ جسم تي به اثر وجهي ٿو. طبي تجربن مان ثابت ٿيو آهي ته جيڪي ڊاڪٽر چرين جو علاج ڪندا آهن، ڪڏهن ڪڏهن اُهي به چريا ٿي پوندا آهن.

سريان خيال لاءِ گروهه جو هڪ هنڌ گڏ ٿيڻ ضروري ناهي. اهو هڪ سيلاب آهي جيڪو پنهنجو پاڻ اسان تائين پهچي وڃي ٿو. سن 1848ع ۾ پيرس ۾ جيڪا انقلابي هلچل هلي هئي، تنهن ٿورن ئي ڏينهن اندر سموري يورپ کي گهيري ۾ آڻي ڇڏيو.

گروهه جي سڀني وحشيائڻ فعلن جو اهو ئي ڪارڻ آهي. انسان کي ڪنهن ڪم کان صرف لعنت ۽ ملامت باز رکي سگهي ٿي پر سريان خيال، گروهه جي سمورن فردن کي هم خيال بڻائي ڇڏي ٿو. ان ڪري هڪ فرد ڪنهن ٻئي فرد کي جهل پل نٿو ڪري سگهي. اهو ئي سبب آهي جو گروهه جيڪو ڪجهه چاهي ٿو ڪري وجهي ٿو ۽ ان ۾ هن کي ڪنهن به قسم جي ندامت نٿي ٿئي. خود هر فرد جي اخلاقي حس جي قوت فنا ٿي وڃي. ٻيا فرد ان کي روڪي پيا سگهن پر اهي به ان مرض ۾ مبتلا آهن. اهڙي حالت ۾ انڌن کي ڪير رستو ڏيکاري سگهندو؟

ڪن ڊاڪٽرن تجربن سان ثابت ڪيو آهي ته جنگ جي زماني ۾ سڄي قوم خاص ڪري فوج جنون ۾ مبتلا ٿي وڃي ٿي. ممڪن آهي ته اها سريان خيال جي غلط تعبير هجي يا دماغي هيڃان کي

حقيقي جنون پيدا ڪيو هجي.

شايد ڪنهن جو خيال هجي ته گروهه ڪي فائدي مند ڪم به ڪري ٿو يعني هو مذهبن جو بنياد وجهي ٿو قديم عقيدن کي محفوظ رکي ٿو آزاديءَ جي پيڙهه جو پٿر رکي ٿو عزت جو علم بلند ڪري ٿو. مظلومن جي حمايت ۾ جان ڏيڻ کان نٿو ڪيڀائي. اهي سڀئي ڪم ڪنهن شعور جي قوت سان سرانجام نٿا ڏئي سگهجن. انهن ۾ هڪ لازوال روح حيات ڏسجي ٿو پر حقيقت ۾ اهو خيال صحيح ناهي. ڪنهن عمل جو فائديمند هجڻ، هن ڳالهه جو دليل نٿو ٿي سگهي ته اهو ڪنهن بيدار دماغ جي فڪري قوت جو نتيجو آهي.

دنيا جو نظام لاشعوري قوتن جي اشاري تي هلي رهيو آهي. سج جي تپش، چنڊ جي روشني، درياءَ جي رواني، هوا جا جهوٽا دنيا لاءِ ڪيتري قدر فائديمند آهن؟ پر ڇا اهي ڏي شعور هسٽيون آهن؟ خون ماده حيات آهي پر اهو اسان جي رڳن ۾ تيز ڊوڙي رهيو آهي. هاضمي جي عمل تي زندگيءَ جو دارو مدار آهي پر هاضمي جي قوت ۾ ڪو حس ۽ ادراڪ ناهي.

سڀ کان وڏي ڳالهه هيءَ ته تيز ۽ چالاڪ دماغ تي مسمريزم جي عمل جو تمام گهڻو اثر ٿئي ٿو. گروهه خود ڪمزور دماغ ٿئي ٿو تنهن ڪري سريان خيال جي پڪڙ ۾ اچي وڃي ٿو. ان ڪري هو پنهنجي ذهن ۽ ذڪاءَ کي محفوظ رکي ٿو. گروهه کان سڀئي فائديمند ڪم اڳواڻ وٺي ٿو. گروهه صرف ڪم ڪرڻ ڄاڻي ٿو. هن جو نفعي ۽ نقصان سان ڪو واسطو نٿو ٿئي. عظيم الشان عمارتون مزدور ناهين ٿا پر عمارت جو نقشو ڪنهن ٻي دماغ جو نتيجو ٿئي ٿو. مزدور ان جي خوبصورتي ۽ بدصورتي کان ناواقف ٿين ٿا.

بهر حال گروهه دماغ رکي ٿو. مگر عقل ۽ شعور کان خالي ٿئي ٿو. پر سوال هي آهي ته گروهه ۾ داخل ٿي فردن جي حالت ۾ اهڙو عجيب غريب انقلاب ڇو ٿو پيدا ٿئي؟ بظاهر اها هڪ تعجب ۾ وجهندڙ ڳالهه

ويڙھ جو فلسفو: ڪارڻ ۽ اثر

آهي ته ڪڏهن ڪڏهن ارسطو به چريو ٿي پوي ٿو ۽ وري ڪڏهن بي عقل ماڻهو افلاطون جهڙين ذهني خاصيتن جو مالڪ بڻجي پوي ٿو. حضرت ابوبڪر رضي الله تعاليٰ عنه جي سنجيدگي، بُردباري بي مثال آهي.

ڇا اهو دنيا کان ڪو جدا واقعو آهي؟ ڇا اهو ڪنهن مادي اصول جي دائري ۾ نٿو اچي سگهي؟ دنيا جن خارجي اثرات سان ڀريل آهي، اهي اثر جهڙي نموني دنيا تي جابرانه حڪومت ڪن ٿا، انهن کي سامهون رکڻ کانپوءِ ڇٽي سگهجي ٿو ته اهو انقلاب به مادي نظام جي دائري ۾ اچي سگهي ٿو. اهو ڪيترو ئي عجيب و غريب هجي پر ڪو معجزو ناهي جنهن کي بيان نه ڪري سگهجي.

گروھ جا خارجي اثرات:

دنيا ۾ فردن مٿان مختلف شيون اثر وجهن ٿيون: مذهب، قوميت، سياست، رسم و رواج ۽ زمانو. مطلب ته انسان اهڙي قسم جي سمورن اثرن کان شخصي حالت ۾ متاثر ٿيندو رهي ٿو. خطاب ڪندڙن جون تقريرون ٻڌي ٿو. کيل گهرن ۾ وڃي ٿو. متحرڪ تصويرن جو تماشو ڏسي ٿو ۽ انهن سڀني شين جون هن تي مختلف نمونن سان اثر پوي ٿو. هو بخمل جي پوشاڪن، پوليس جي وردي ۽ سلطنت جي جهنڊي جي ڦڙڪڻ کان مرعوب ٿي وڃي ٿو. هو اخبار پڙهي ٿو ۽ هيبتناڪ خبرن سان هن جي اعصابن ۾ ڇڪتاڻ پيدا ٿي پوي ٿي. هو خاڪ نشين فقيرن جي معنوي روحانيت اڳيان ڪنڌ جهڪائي ڇڏي ٿو. مطلب ته دنيا جي هر شيءِ هن تي اثر وجهي ٿي ۽ انساني وجود انهن اثرن کي حاصل ۽ قبول ڪرڻ جو هڪ نمونو ۽ مثال آهي.

گروھ تي به اهي ئي شيون اثر وجهن ٿيون پر گروھ جي معنوي جوڙجڪ عام طور تي رقيق، نرم ۽ لچڪدار ٿئي ٿي، تنهن ڪري هن تي فردن جي پيٽ ۾ انهن اثرن جو دٻاءُ وڌيڪ شدت سان پوي ٿو ۽

مسمريزم جي عمل وانگر، هن جي شعور جي قوت کي ختم ڪري ڇڏي ٿو.

ڪن شخصي حالتن ۾ ضعيف الدماغ فردن کي ڏٺو ويو آهي ته خارجي اثرن جي دٻاءُ کان بدحواس ٿي ويندا آهن. هڪ سڙيل لاش کي ڏسي يا ڪنهن ڪٽيل ڪنڌ تي نظر وجهڻ سان ڪيتريون ئي عورتون بي هوش ٿي وينديون آهن.

ساڳي طرح گروه عام طور تي ضعيف الدماغ هوندو آهي ۽ تمام گهٽ حالتن ۾ هن جو دماغ قوت جي نمائش ڪري سگهندو آهي. تنهن ڪري اهي خارجي اثرات ان تي چانئجي وڃن ٿا ۽ ان جي هر فرد کي هڪ جنون ۾ مبتلا ڪري ڇڏين ٿا. اهو ئي جنون گروه جي عجيب و غريب ڪردارن ۽ افڪارن جو بنياد بڻجي پوي ٿو.

جيتوڻيڪ گروه دنيا جي هر شيءِ جي اثرن کان تقريباً متاثر ٿئي ٿو ليڪن ڪن شين جو اثر هن تي خاص طور شديد ۽ اڻٽر ٿئي ٿو. انهن اثرات کي گروه جا 'اهڙن اثرن' سمجهڻ گهرجي. اسان هت انهن جو نمبر وار تفصيلي ذڪر ڪنداسين.

شدید ۽ مخصوص اثر:

هر گروه هڪ ليڊر جي اثر هيٺ ٿئي ٿو پر ليڊر جنهن شيءِ سان گروه تي حڪومت ڪري ٿو. اها هڪ مخفي طاقت ٿئي ٿي، جنهن کي نفوذ (اثر) يا روحانيت چوندا آهن. ڪو به ليڊر ان طاقت کانسواءِ ليڊر بڻجي نٿو سگهي. البت اهو نفوذ ڪن ماڻهن ۾ فطري طور تي ڪجهه سرس ٿئي ٿو جيئن نيپولين. هو پنهنجي مخصوص اڳواڻي ۽ سرداريءَ جي لياقت پاڻ سان گڏ ڄمندي ڪٽي آيو هو. يا تاريخ اسلام ۾ امير معاويه، تيمور ۽ نادر وغيره ۾ قدرتي طور تي سختيءَ جي قوت موجود هئي. ان قسم جو فطري نفوذ دنيا تي هڪ لازوال طاقت سان فرمانروائي ڪندو آهي. سڪندر مري ويو ۽ نيپولين پنهنجا آخري

ويڙھ جو فلسفو: ڪارڻ ۽ اثر

ڏينهن ڪسمپرسِي ۾ گذاريا. مگر انهن جي شهرت اڳيان اڄ به اسان جا ڪنڌ جهڪي وڃن ٿا. انهن جا نالا ٻڌي اسان ڪنبي وڃون ٿا، حجاب محسوس ڪيون ٿا ۽ هڪ عجيب و غريب مخفي اثر جي عظمت جو احساس محسوس ڪريون ٿا!

اڪثر حالتن ۾ اهو نفوذ خارجي اسباب جو نتيجو ٿئي ٿو. مال متاع، شان و شوڪت، ڏيک و پڪ ۽ خطابين ۽ لقبن جي ذريعي ڪي ماڻهو قوم ۾ نمايان ٿي، قوم کي پنهنجو غلام بڻائي ڇڏين ٿا. پوليس کي وردي ان ڪري پارائي وڃي ٿي جو ان ۾ رُعب ۽ دٻڊو لڪل آهي. علماء جو جو ۽ دستار ان خارجي ۽ مصنوعي نفوذ جو هڪ خطرناڪ آڻيانو آهي. بادشاهن جي سواري جڏهن ڌام ڌوم سان نڪري ٿي ته رعب، دٻڊي ۽ شان و شوڪت جي ڪيفيت طاري ٿي پوي ٿي. سلطنتون انهن ماڻهن کي خطاب ڏينديون آهن، جن جي اثر کان اهي ڪم وٺنديون آهن.

ان عارضي نفوذ ۽ فطري نفوذ ۾ ڪو به تضاد ڪونه آهي. بلڪ ٻئي هڪ ذات ۾ جمع ٿي سگهن ٿا. نپپولين پنهنجي ذاتي نفوذ کي فوجي لباس ۾ اڃا به وڌيڪ نمايان ڪندو هو. پر اڪثر ٻئي جدا جدا جلوه گر ٿيندا آهن ۽ اڪثر ائين به ٿيندو آهي ته مصنوعي نفوذ کي بغير ذاتي نفوذ جي پيدا ڪيو وڃي ٿو. جنرل زوفي (1) ۽ سر جان فرنچ (2) جي صورت ڪيڏي رعبدار ۽ شاندار آهي؟ مگر غالباً دل جي آتشڪڏي ۾ نفوذ جي هڪ چٽنگ به ناهي، نه ته هن وقت تائين يورپ جي جنگ جو نقشو بدليجي چڪو هجي ها.

ان عارضي نفوذ جي نمائش لاءِ ليڊرن جو شاهائو استقبال ڪيو وڃي ٿو. اهو ئي مصنوعي نفوذ فوجن کي ويڙهائي ٿو ۽ انهن کي خون ۽ باهه جي درياهه ۾ اڇلي ڇڏي ٿو. گروهه ان مخفي اثر کان مدهوش ٿي

(1) پهرين جنگ عظيم ۾ فرانس جي بري فوج جو سپهه سالار.

(2) پهرين جنگ عظيم ۾ برطانيا جي بري فوج جو سپهه سالار. (مترجم)

وڃي ٿو ۽ هن کي پنهنجي عملن جي نتيجن جي بلڪل ئي خبر نٿي پوي.

پر هر نفوذ هر گروهه تي اثر نٿو وجهي سگهي، گروهه ۽ ليڊر جي عقيدن ۽ خيالن ۾ مناسبت هئڻ گهرجي. هڪ جنرل، زاهد ۽ عبادت گذار تي ڪو به اثر نٿو وجهي سگهي، ڇو ته زاهد صرف وعظ ۽ نصيحت تي متاثر ڪري سگهن ٿا. انبياءِ ڪرام عليهم الصلوة والسلام ان ڪري امت جي قديم عقيدن ۽ خيالن جو لحاظ رکندا هئا، جڏهن باهه جا اهي ٻئي شعلا يعني جماعت ۽ قيادت پاڻ ۾ ملي وڃن ٿا ته پوءِ جماعت اهڙا عجيب و غريب ڪم ڪري وجهي ٿي، جن کي معجزن ۽ عجائبن ۾ شمار ڪيو وڃي ٿو!

2- ڪنهن ڳالهه کي وري وري دهرائڻ سان گروهه تي ڏاڍو اثر پوي ٿو. نيبولين جو قول آهي ته ’دنيا ۾ اهو شخص ڪامياب ٿي سگهي ٿو، جيڪو هڪ ڳالهه کي بار بار دهرائي ٿو‘ پر ان باريڪ نقطي کي تمام گهٽ ماڻهو سمجهن ٿا ۽ تنهن کان به گهٽ ان جي تقليد ڪري سگهن ٿا.

ڪي ليڊر سڄي حياتي هڪ ئي موضوع تي تقرير ڪندا رهندا آهن. اخبارن ۾ اشتهار ان مقصد لاءِ وري وري ڇاپيا ويندا آهن. پر هر تاڪيد مؤثر ٿي نٿي سگهي ۽ نه ڪي هر دفعي ڳالهه کي دهرائڻ فائدي مند ٿي سگهي ٿو. اهو هڪ خاص اصول جو پابند آهي. تاڪيد جملي کي سادو، مختصر ۽ دلل کان خالي هئڻ گهرجي. قرآن حڪيم شراب متعلق صرف هيٺرو چيو:

فَهَلْ أَنتُم مِّنْهُمْ ۖ (المائدة-91)

”ڇا توهان باز نه ايندؤ؟“

حضرت عمر رضي الله عنه پڪاري چوڻ لڳا: انتهينا، انتهينا!!
’اسان باز آيا سون، اسان باز آيا سون‘.
پر جيڪڏهن هڪ ڳالهه مختلف نمونن سان بدلائي ڪئي وڃي

ويڙه جو فلسفو: ڪارڻ ۽ اثر

تہ تاڪيد جو اهو اڃا بہ موثر ترين طريقو آهي. هڪ سادي اشتہار کي جڏهن رنگين ڪاغذ تي ڇاپيو وڃي ٿو تہ ان جو اثر ڏاڍو وڌي وڃي ٿو! تڪرار جو هر شخص تي اثر پوي ٿو پر جيئن تہ گروهه جي معنوي بناوت نہايت ڳوڙهي آهي، ان ڪري هن جو جيڪو نقش، تڪرار جي ذريعي قائم ٿئي ٿو اهو ڪڏهن بہ نٿو ميسارجي.

انسان جڏهن هڪ ڳالهه مختلف ماڻهن کان ٻڌي ٿو تہ ان تي مجبورن يقين ڪري ٿو. ان ريت جڏهن گروهه ساڳي ڳالهه بار بار ۽ مختلف طريقن سان ٻڌي ٿو تہ هن تي ان جو اهوئي اثر پوي ٿو جيڪو هڪ شخص تي ڪنهن روايت جي مختلف وصفن ۽ ڪيترن راوين جي روايت سان پوي ٿو. ان تڪرار جي اثر کان گروهه پري يقين ۽ اعتبار جي پختي ڪيفيت پيدا ٿي پوي ٿي، جنهن جو نالو 'سريان خيال' آهي ۽ گروهه کي فڪر و عمل جي رشتي ۾ پڪجا ڪري ڇڏي ٿو!

3۔ گروهه صورت کان ڏاڍو متاثر ٿيندو آهي پر ان جي ابتڙ حقيقت جو مٿس گهٽ اثر پوي ٿو. جيڪڏهن ڪنهن گروهه کي ٻڌايو وڃي تہ فلاڻي پاڙي ۾ ڏهه ماڻهو تپ دق جي مرض ۾ لوڙي مري ويا آهن، تہ هن تي ڪو بہ اثر نہ ٿيندو پر جيڪڏهن ان واقعي کي هن طرح بدلائي بيان ڪجي تہ هڪ گهر جي ڪرڻ سان پنج ماڻهو ڊبجي مري ويا تہ اهو چوڻول گهر گهر تائين ڦهلجي ويندو!

پليگ ۾ هر سال لکين جانيون ضايع ٿي وڃن ٿيون. اسان اخبارن ۾ انهن متعلق خبرون پڙهندا آهيون، مگر ان کي هڪ معمولي واقعو سمجهندا آهيون. پر ڪنهن اخبار ۾ اسان جي نظر کان هڪ ست جي خبر گذري ٿي تہ فلاڻو جهاز غرق ٿي ويو ۽ ان جو ڪوبه مسافر زندهہ نہ بچيو تہ هڪدم اسان جا اعصاب متزلزل ٿي وڃن ٿا ۽ اسان جي اندر ۾ ڏک ۽ غم جي ڪيفيت پيدا ٿي پوي ٿي!

تقرير ۾ خطاب جو اثر گروهه تي رڳو ان لاءِ پوي ٿو. جوان وسيلي سندس ذهني صورتن کي اڳيان آڻي بيهاريو وڃي ٿو. بلڪه خطاب

ڪندڙ جي چرپر، سندس ڳالهائڻ جو انداز ۽ اشارا، خود هن کي ان شيءِ جي تصوير بڻائي ڇڏين ٿا، جنهن تي هو ڳالهائي رهيو آهي. گروهه ڪنن سان هن جي تقرير ٻڌي ٿو ۽ اکين سان هن کي ڏسي ٿو. ان ڪري اندر ۽ ٻاهر ٻنهي جاين تي هن جي نگاهه جو مرڪز هڪ متحرڪ صورت ۾ نظر اچي ٿو ۽ هن جي مٿان ان صورت جو اثر پوي ٿو. اهوئي سبب آهي ته دنيا جي اڪثر ليڊرن هٿن کان وڌيڪ زبان سان دنيا کي فتح ڪيو آهي!

لفظن جون معنائون هر زماني ۾ بدلجنديون رهن ٿيون. آزاديءَ جو جيڪو مفهوم اڄ آهي اهو گذريل زماني ۾ اهڙو نه هو، تنهن ڪري تقرير ڪندڙ کي لفظن جي وقتي اثر ۽ مفهوم جو به لحاظ رکڻ گهرجي. جڏهن ڪا تقرير اهڙين سڀني خوبين سان ٽٽار هوندي آهي ته پوءِ اها جماعت تي گهرا اثر ڇڏيندي آهي.

لفظ جماعت جي سامهون، جنهن معنيٰ جي مجسمي کي کڙو ڪن ٿا، سو پرده پوش هوندو آهي، پر ڪيل گهر ۽ متحرڪ تصويرن هن کي بلڪل بي نقاب ڪري ڇڏين ٿيون. اهوئي سبب آهي جو جماعت تي انهن جو شديد اثر پوي ٿو.

رومن قوم جيڪا دنيا جي هڪ متحرڪ ۽ زنده قوم هئي، هميشه ناٽڪ گهرن کي پنهنجي ڪاميابيءَ جي منزل مقصود سمجهندي هئي. هاڻي به باغي خيال ان جي ذريعي ڦهلايا وڃن ٿا. شخصي حڪومتون انقلابي مضمونن وانگر تصويرن کي به ضبط ڪنديون آهن. پيرس ۾ هڪ ايڪتر هڪ مجرم جو ڀارت ادا ڪيو ۽ هن جي ڏوهه جا مختلف منظر ڏيکاريا. تماشاين ۾ ايتري قدر هنگامو پيدا ٿيو جو هر شخص ان فرضي مجرم تي حملو ڪرڻ لاءِ وڌيو. جيڪڏهن پوليس ان ايڪتر کي پنهنجي پھري هيٺ نه وٺي ها ته هو پنهنجي فرضي ڏوهه جي حقيقي سزا کائي ها. ناٽڪ گهر ۽ چرندڙ تصويرن (Bioscope) ان ڪري به گروهه تي زياده اثر وجهن ٿيون جو گروهه

ويڙھ جو فلسفو: ڪارڻ ۽ اثر

واقعن جي نتيجن جي تلاش نٿو ڪري. هو صرف واقعن جي اصلي صورت ڏسڻ چاهي ٿو. اسان ٻڌندا آهيون ته جنگ ۾ پنج هزار ماڻهو مري ويا پر چرندڙ تصويرون اسان کي انهن جي جسمن جا زخم ۽ گردن مان وهندڙ خون ڏيکارين ٿيون. نتيجن جي لحاظ کان اخبارن جي خبرن ۽ چرندڙ تصويرن جي تماشن ۾ ڪو به فرق ناهي پر گروهه تي نتيجو ڪو به اثر نٿو وجهي. موت کان وڌيڪ خون جو سيلاب ۽ زخم کان وڌيڪ رت جي لالا هن جي جذبن کي پڙڪائي ٿي. هڪ مثل فلاسفر جو لاش جماعت لاءِ ڪا مؤثر شيءِ ناهي پر هڪ زندهه سپاهيءَ جو خون جو هڪ قطرو هن کي هوش کان ٻاهر ڪڍي سگهي ٿو!!

4- گروهه تي وسوسن جو به نهايت شديد اثر پوندو آهي. هو حقيقت کي نٿو پوچي پر حقيقت جي وهمي ڏيکاءُ جي پرستش ڪري ٿو. بت پرستيءَ جو رواج ان بنياد تي پيو جو انسان خدا کي انسان جي شڪل ۾ ڏسڻ ٿي چاهيو. جيڪڏهن بت خانا نه هجن ها ته بتن جي طاقت جو خاتمو ٿي وڃي ها. اسان عظيم الشان عمارتن جي برباديءَ تي ماتم ڪندا آهيون، پر پٿرن ۽ سرن جي ان ڏير ۾ ڇا رکيو آهي؟ منجهس اسان جي ابن ڏاڏن جي گذريل عظمت جي وهمي حقيقت لڪل هوندي آهي. سڄي دنيا ان وهم پرستيءَ جي ڪري پنهنجن قديم قدرن ۽ روايتن کي قائم رکي ٿي. عجائب گهر ان ڪري قائم ڪيا ويندا آهن جو اهي قديم زماني جي يادگارن کي ڏيکاري اسان جي دل ۾ اها تصوير ويهارڻ چاهن ٿا. تمدن ۽ تهذيب جي ٽنپ کي ان وهمي حقيقت قائم رکيو آهي. جيڪڏهن انهن يادگارن کي برباد ڪيو وڃي ته دنيا جي قديم وحشت وري جاڳي پوي. ميدان ۾ هزارين لاش ڪٽجي ڪرن ٿا، مگر انسانيت جي اکين مان صرف ڳوڙها وهي هلن ٿا، پر جيڪڏهن هڪ ڪتاب گهر. هڪ عجائب گهر يا هڪ قلعو ڊاٽو وڃي ٿو ته تهذيب ۽ تمدن جي اک رت جي ڳوڙهن

جو سيلاب وهائي ٿي. ڇا انساني خون کان اهي شيون وڌيڪ قيمتي آهن؟ ڇا انسان لاءِ سڀ ڪجهه آهي يا انسان سر ۽ پٿر تي ماتم ڪرڻ لاءِ پيدا ٿيو آهي؟

پر جماعت انهن جي حفاظت لاءِ پنهنجو خون وهائي ٿي، ڇاڪاڻ ته اها صرف وهمي اميد تي زندگي بسر ڪري ٿي ۽ هن جي اميدن جو مرڪز سندس دماغ آهي. هن پنهنجي شعور جي قوت کي وڃائي ڇڏيو آهي. هن جي اميد جو آڻيانو هن جي قلعي جا برج هوندا آهن. جيستائين اهي قائم آهن، جماعت زندهه آهي. جيڪڏهن اهي برباد ٿي ويا ته سمجهڻ گهرجي ته جماعت جو سلسلو ٽٽي پيو!

جنگ جي ميدان ۾ بادشاهه جو تاج اوچتو زمين تي ڪري ٿو. هڪ فلاسفر جي نظر ۾ اهو نهايت معمولي واقعو آهي پر سموري فوج جا پير اُڪڙي وڃن ٿا، ڇاڪاڻ ته اهو ئي هنن جي اميد جو سهارو هو.

5- هڪ گروهه تجربتي کان به ڏاڍو متاثر ٿئي ٿو. جيڪڏهن بار بار جي تجربتي سان اهو ثابت ڪيو وڃي ته ڪا قوم يا هڪ سلطنت ظالم آهي ته گروهه کي هن جي خلاف آسانيءَ سان ڀڙڪائي سگهجي ٿو. جيڪڏهن لڳاتار واقعا ڪنهن قوم جي خوبي کي ظاهر ڪري چڪا هجن ته گروهه ان جي حمايت ۾ نهايت گرمجوشيءَ سان تيار ٿي وڃي ٿو. اسلام جي معاشرتي طريقن جنگ جي موقعن تي اڪثر ان حقيقت کي نمايان ڪيو آهي. مسلمانن جي مستقل همدردانه ۽ عادلانه رويي ۽ سهڻي سلوڪ، مختلف قومن کي پاڻمرادو، هن جي حلقي ۾ آڻي ڇڏيو هو. تاريخ اسلام ان جا ڪيترائي مثال پيش ڪري سگهي ٿي.

(الهلال، جلد-5، نمبر 15، 16 ۽ 17، سيپٽمبر ۽ آڪٽوبر 1914ع تان ترجمو ڪيل)

انقلاب ۽ جنگ جي اصليت

حرب ۽ اسلام ۾ ڪنهن به قسم جو اتحاد ۽ اشتراڪ ڪو نه آهي. هجي ۽ ترڪيب جي لحاظ کان انهن ٻنهي لفظن ۾ هڪڙي اکر جو به ميل ميلاپ ڪونهي. لغوي معنيٰ ۾ اڃا ان کان به وڌيڪ اختلاف آهي. حرب جي لغوي معنيٰ کان هر هڪ واقف آهي پر جيڪڏهن ڪو بدقسمت انسان اهڙو به آهي، جنهن کي ان جي تحقيق جي ضرورت آهي ته قاموس ۽ لسان العرب جي ورق گرداني ڪرڻ بجاءِ هن کي دنيا جي برباديءَ جي تاريخ جو غور سان مطالعو ڪرڻ گهرجي، جنهن جو هڪ هڪ صفحو ان لفظ جو عبرت ۾ وجهندڙ تفسير بيان ڪري رهيو آهي.

جيڪڏهن هن کي ان مان به اطمینان نه ٿئي ته هن وقت يورپ جو جنگي ميدان⁽¹⁾ جامع لغت وانگر دنيا اڳيان کليل آهي. رت جا ريلا هن جي هڪ هڪ ست کي واضح ڪري رهيا آهن ۽ انهن ستن ۾ ان لفظ جي لالچ سولائيءَ سان نظر اچي سگهي ٿي!

پر جڏهن الله جي ڌرتيءَ جو امن خون جي لهرن ۾ ٻڏي ويو آهي. صلح ۽ آشتيءَ جي ديوي خون سان ٻڌل چادر ۾ منهن لڪائي ڇڏيو آهي. اطمینان ۽ سکون کي خونخوار توڻن ڳڙڪائي ڇڏيو آهي، ته

(¹) مولانا هي مضمون پهرين مهاڀاري جنگ (18-1914) دوران الهال ۾ شايع ڪيا هئا.
(مترجم)

اهڙي حالت ۾ لفظ اسلام جي لغوي تحقيق ڪرڻ نهايت مشڪل آهي. پوءِ دنيا کي ڪيئن يقين ڏيارجي ته ”ان لفظ جو مادو سلم آهي ۽ جنهن جي معنيٰ صلح آهي.“ صلح جو آخري نتيجو اطاعت ۽ فرمانبرداري آهي. تنهن ڪري جيڪڏهن اهو صحيح آهي ته اسلام جي معنيٰ ”ڪنڌ جهڪائڻ“ آهي ته پوءِ دنيا جي سڀني مذهبن ۾ صرف اهو ئي هڪ مذهب اهڙو آهي، جيڪو صلح ۽ پائيداري جو آخري سهارو آهي.

وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ اِذْ کُنْتُمْ اَعْدَاءَ فَالْفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَاصْبَحْتُمْ

بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا. (آل عمران-103)

”۽ خدا جي ان احسان کي ياد ڪريو، جڏهن توهان هڪ ٻئي جا دشمن هيو، ته خدا اوهان ۾ محبت ۽ الفت پيدا ڪئي ۽ اوهان ان جي فضل سان پيار ٿي ويو.“

جيئن ته هينئر پاڻ ۾ نفرت ۽ حقارت، اختلاف ۽ مخالفت، دشمني ۽ عداوت آهي. هن وقت تائين يورپ انهن ٻنهي لفظن (حرب ۽ اسلام) کي هم معنيٰ ۽ هڪ ٻئي جو مترادف سمجهندو رهيو آهي. جيڪڏهن ڪنهن يورپي ۽ اڳيان اسلام جو نالو ورتو وڃي ٿو ته سندس نظرن اڳيان جنگ جو هڪ وسيع، خونريز ۽ وحشت انگيز غارت گر ۽ بدامنيءَ جو خوني منظر سامهون اچي وڃي ٿو. ان منظر کي ڏسي سندس نگاهه رت جي وهڪرن سان ملي وڃي ٿي. هن جي سامهون بي پردہ ۽ اگهاڙين ٻانهين جون قطارون بيٺل نظر اچن ٿيون. هن جي آڏو خزاني جو هڪ ڏير لڳي وڃي ٿو، جنهن کي هر مجاهد لوپ ۽ لالچ سان لٽي ۽ ڦري ٿو!

جيتوڻيڪ ان جو مخالفانه جواب نهايت سولائي سان يورپ جي جديد ۽ قديم تاريخ مان ڏيئي سگهجي ٿو، جو يورپ جي مذهبي جنون جي يادگار صليبي جنگ جي تاريخ کان وٺي دنيا جي امن ۽ سکون کي پنهنجي اندر لڪائي ڇڏيو آهي. ان کان به وڌيڪ اهو ته يورپ جو

انقلاب ۽ جنگ جي اصليت

موجوده جنگي ميدان ڪافي وقت کان قيامت جي حشر جهڙو بڻيل آهي، جنهن جي توپن جي منهن مان هي صدائون بلند ٿي رهيون آهن.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ① يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَ تَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ② (الحج-2-1)

”اي لوڪو! پنهنجي پاڻهار کان ڊڄو ڇو ته وعدي ڪيل وقت وارو ڌڙاءُ وڏي مصيبت آهي. جنهن ڏينهن سڀ ڪا ٿيڻ پياريندڙ ماءُ پنهنجي ٿيڻ پياڪ ٻار کي (دهشت کان) وساريندي ۽ سڀ ڪنهن ڳپ (حمل) واري جو ڳپ ڪري پوندو ۽ توهان ماڻهن کي ڏسندؤ ته اُهي بيهوش ۽ بدحواس هوندا، حالانڪ اهي بيهوش نه هوندا پر خدا جو عذاب ڏاڍو سخت آهي، جنهن انهن کي بدحواس ڪري ڇڏيو آهي!“

الحرب ۽ العرب:

پر ان سوال جي تحقيقي جواب لاءِ اسان کي سڀ کان پهريون عرب جي قديم تاريخ کي ڏسڻ گهرجي، جتان اسلام جو ظهور ٿيو هو. جنهن سماج ۾ اسلام نشو و نما پاتي هئي ۽ جنهن لاءِ يورپ کي گمان آهي ته اسلام خون جو درياھ وهايو هو. عربن ٻين قومن وانگر شروع کان ئي جنگ جو نهايت اڻ وڻندڙ مثال قائم ڪيو هو. سندن اڪثر لڙايون ڦرلٽ لاءِ هونديون هيون، جيڪي جنگيون غيرت، خود داري، ننگ ناموس جي لاءِ وڙهيون وينديون هيون، تن ۾ پڻ غارتگريءَ جو وحشيائو جنون صاف نظر ايندو هو. بلڪ اهڙي قسم جي جنگين ۾ بغض ۽ عداوت جا شعلا انهن وحشيائين ڪاررواين کي اڃا به وڌيڪ خوفناڪ ڪري ڇڏيندا هئا. عرب جي جنگين جون خاصيتون هيٺين ريت هيون.

(1) عورتن کي عام طور بي پردي ڪيو ويندو هو ۽ ان ڳالهه تي فخر

و عقليه يسى عليها قيم

متفطرس ابدیت عن خلخالها

”گهڻيون پرديدار عورتون آهن جن جا خوددار مڙس انهن جي حفاظت جي ڪوشش ڪن ٿا پر ان جي باوجود مان انهن جا پازيب لاهي ورتا.“
ان ڪري اهل عرب عورتن جي حفاظت ۽ سندن پردي کي پنهنجو سڀ کان وڏو ڪارنامو سمجهندا هئا. مٿئين شعر مان ان جي تصديق ٿئي ٿي. هڪ ٻيو شاعر چوي ٿو:

وخبار غاشيه عقدت براسها

اصلو کان منشرا بشالها

”۽ هڪ نوجوان عورت کي مون شام جي وقت رتو اوڍائي ڇڏيو حالانڪ هوءَ سڄو ڏينهن بي پردي ۽ بدحواس رهي چڪي هئي.“
جنگ جي ميدان ۾ دشمن جي لاش کي بغض ۽ عداوت جي نشي ۾ ذليل ۽ خوار ڪرڻ ۽ گهلڻ اڪثر جو معمول هو. تنهن ڪري هي چوڻ ته ”مان مخالف کي جنگ جي ميدان ۾ پيرن کان وٺي گهليو“ ان جملي جي مترادف هو ته ”مان هن کي قتل ڪيو.“ ڄڻ قتل ڪرڻ ۽ لاش کي ذليل ۽ خوار ڪرڻ لازم ۽ ملزوم هو. هڪ شاعر چوي ٿو:

وشدواشده اخرى فجروا

بارجل مثلهم ورموا جونا

”دشمنن ٻيو حملو ڪري پنهنجي مخالف جا پير پڪڙيا ۽ گهليو ۽ جوبن کي تير ماريو.“

(2) دشمن جون ڪن ڪن ڪٽڻ ۽ سندس پيشانيءَ کي بگاڙڻ نه صرف مردن تائين محدود هو بلڪ عورتون به ان ڪم ۾ مردن کان اڳيون هيون.

تاريخ اسلام ۾ حضرت حمزه رضه جي لاش جي هنده جنهن وحشيائي

نموني توهين ڪئي، سا ڏکوئيندڙ منظر پيش ڪري رهي آهي. (3) دشمن کي زندهه باهه ۾ ساڙڻ هڪ تاريخي ڪارنامو ليکيو ويندو هو. هڪ شخص ڪنهن قوم کي باهه ۾ ڏڪي ڇڏيو هو. جنهن جي ياد ۾ عربن هن کي مُحَرَق (جلائيندڙ) جو لقب ڏنو هو. عرب جي جنگي تاريخ ۾ هڪ نئين روايت پيدا ڪئي وئي. اهڙي طرح هڪ شاعر عرب جي چند بهادرن جي ساراهه ۾ ڪيڏي نه شان ۽ فخر سان چوي ٿو:

كانوا على الاعداء نار محرق،

ولقو مهم حرما من الاحرام.

”اهي ماڻهو دشمن لاءِ ته محرق جي باهه هئا، جنهن هڪ قوم کي زندهه ساڙي ڇڏيو هو. مگر پنهنجي قوم لاءِ پناهه گاهه وانگر هڪ پناهه گاهه هئا.“

لغوي استدلال:

جيتوڻيڪ جنگ دنيا لاءِ هميشه هڪ مصيبت سمجهي وڃي ٿي پر عرب جي وحشيانه جنگي طريقن، روم ۽ بابل جي جنگ اڃا به وڌيڪ هيبتناڪ ۽ خطرناڪ بڻائي ڇڏيو هو. عربي ٻوليءَ ۾ جنگ لاءِ جيڪي لفظ، ترڪيبون استعارو استعمال ڪيا ويا هئا، تن سڀني مان ان جو اظهار ٿئي ٿو.

اهل عرب جنگ کي باهه سان تشبيهه ڏيئي، باهه جون سڀئي ڪيفيتون ثابت ڪرڻ گهرندا هئا:

و اوقد نارا بينهم بضامها

لها وهج للمطل غير طائل

”۽ خدا پنهنجي قبيلن ۾ باهه جا شعلا پڙڪائي، جيڪي ڏٺيجڻ واري لاءِ سخت تڪليف ده هجن.“

خود قرآن مجيد به ان استعاري کي استعمال ڪري هڪ لطيف

روايت پيدا ڪئي آهي.

كُلُّهُمَّ أَوْ قَدْ دُونا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ^۱. (المائدة-64)

”ته جڏهن انهن جنگ جي باهه کي پڙڪايو ته الله ان کي وسائي ڇڏيو.“
جنگ کي اُٺ سان پيٽ ڏيند اهئا، جيڪو سڀني کان وڌيڪ
انتقام وٺندڙ جانور آهي ۽ جڏهن زمين تي ويهي ٿو ته سندس وزني
سڀني ۽ گردن جي بار سان ان شيءِ کي چور چور ڪري ڇڏي ٿو
جيڪا هن جي هيٺان اچي وڃي ٿي.

انختم علينا لكل الحرب مرة

فنحن منيخوها عليكم بكل

”جهڙي طرح اوهان، اسان جي مٿان جنگ جي اٺ کي ويهاري اسان
کي چور چور ڪري ڇڏيو آهي، اهڙيءَ طرح اسان به اوهان کي پورا پورا
ڪري ڇڏينداسين.“

مفرد استعاراً به اهڙي مفهوم تي دلالت ڪندا آهن. النطاح دڻن
جي ويڙهه کي چوندا آهن. جيئن ته جنگين ۾ به اهڙي قسم جي
درندگي ۽ حيوانيت جو اظهار ڪيو ويندو هو، ان ڪري حملو ڪرڻ
کي ان لفظ سان پيٽ ڏيندا هئا.

والكر بعد الفراذ

كره التقدم والنطام

”۽ پاسو بچائڻ کان پوءِ حملو جڏهن اڳتي وڌڻ ۽ ٽڪر هڻڻ ناگوار
معلوم ٿيندو آهي.“

ان کان سواءِ مفرد لفظ به اهڙي قسم جي معنيٰ تي ٻڌل هوندا هئا.
عربي ٻوليءَ ۾ جنگ لاءِ هڪ مروج لفظ ’رُوع‘ آهي، جنهن جي معنيٰ
خوف ۽ دهشت آهي.

إذا حبلتني والسلام مشيحه

الى الروع لم اصبح على سلم وائل

”جڏهن گهوڙو مون کي هٿيارن سميت کڻي ڪنهن ميدان طرف ڊوڙندو

انقلاب ۽ جنگ جي اصليت

ته مان بکر بن وائل جي صلح کي قبول نه ڪندس بلڪه ڄمي وڙهندس.

لڙائيءَ کي يوم ڪريه به چوندا هئا، جنهن جي معنيٰ آهي مصيبت ۽ تڪليف جا ڏينهن. جيڪي ماڻهو مانجهي مجاهد هوندا هئا، تن کي 'ابن الڪريه' جو لقب ڏيندا هئا يعني مصيبت جو فرزند:

اماني بنى حسن من ابن كريهه

من القوم طلاب التراث غششم

”ڇا قبيلي بني حسن ۾ ڪو مصيبت (جنگ) جو انتقام وٺندڙ ۽ اولوالعزم فرزند ڪونه آهي؟“

حرب:

عربي ٻوليءَ جي ڪشادگي ان قسم جا سوين بلڪه هزارين مثال پيش ڪري سگهي ٿي پر سڀ کان وڌيڪ مناسب لفظ حرب هو جيڪو لغوي معنيٰ جي لحاظ کان جنگ جي مقصدن جو هڪ جامع تفسير آهي. دنيا ۾ صرف قمار ڪرڻ يا بغض ۽ انتقام وٺڻ لاءِ جنگ جي باهه کي پڙڪايو ويندو هو. پهرين قسم جي جنگين کي (جيڪي صرف قمار ڪرڻ لاءِ وڙهيون وينديون هيون) عربن هڪ معمول جي روايت بڻائي ڇڏيو هو جنهن ڪري انهن ڪا به تاريخي حيثيت حاصل ڪانه ڪئي پر ٻي قسم جي جنگين جي عبرت انگيز داستانن کي تاريخ محفوظ رکيو جنهن لاءِ ادب جي اصطلاح ۾ 'ايام الحرب' جو لفظ جوڙيو ويو آهي.

لفظ 'حرب' انهن ٻنهي قسمن جي لڙاين جي سببن ۽ مقصدن تي پورو بيهي ٿو جيئن لغت جي وضاحت مان ثابت ٿئي ٿو ته:

حرب خشمگين شدن، تحريب بر غالا نیدن و خشم گرفتن، و بخشم آوردن و تيز کردن سنان را، حربه الرجل ماله الذي يعيش به،

حربُ گرفتن مال کسي و بي چيز ماندن. وقد حرب ماله اي سلبه فھو محروب و حريب و احربتہ اي دللتہ علي ما يغنمہ من عدو.

”حرب جي معنيٰ ڪاوڙجڻ آھي ۽ تحريب جي معنيٰ ڀڙڪائڻ، ڪاوڙ ڪرڻ، ڪاوڙ ڏيارڻ ۽ نيزو تيز ڪرڻ آھي. حربيہ ان مال کي چوندا آھن جنھن تي ماڻھو زندگي گذاري ٿو. حرب جو اطلاق ڪنھن جو مال وٺڻ ۽ ڪنگال رھجي وڃڻ تي بہ ٿئي ٿو. چيو وڃي ٿو تہ ”حرب ماله“ يعني ھن جو مال ڪسيو ويو. ڦريل شخص کي ’محروب‘ ۽ ’حريب‘ چوندا آھن. چئبو آھي تہ ”احربتہ“ يعني مان ڪنھن کي دشمن جي مال متاع جو ڏس ڏنو.

اھا ئي قوم، اھو ئي لٽريچر ۽ اھا ئي ٻولي ھئي، جنھن ۾ قرآن مجيد نازل ٿيو. ھاڻي اسان کي ڏسڻ گھرجي تہ قرآن عربن جي عقيدن، عملن، چال چلت ۽ اٿي وينيءَ ۾ ڪھڙا سڌارا آندا ۽ تبديليون ڪيون. عرب جي جنگي تاريخ تي ۽ بي سموري دنيا جي جنگي تهذيب تي انھن تغيرات ۽ سڌارن جو ڪو اثر پيو بہ يا نہ؟

الحرب ۽ القرآن:

قرآن مجيد عقيدن، عملن، اخلاق، اٿي ويني ۽ چال چلت متعلق جيڪي سڌارا آندا، سي رڳو اندروني سطح تائين محدود ناھن پر انھن جو اثر ظاهري طور تي بہ ٿيو آھي. لفظ ۽ اصطلاح جيتوڻيڪ حقيقي شيءِ ناھن پر معنيٰ جو ڀردو ضرور آھن، جيڪو متن چاڙھيو وڃي ٿو. پر جيئن تہ اسلام باطني توڙي ظاهري اصلاح ڪئي، ان ڪري ھن ٻين سمورين شين سان گڏ عربي لٽريچر ۽ عربي ٻوليءَ جو پڻ سڌارو ڪيو آھي.

ٻولي حقيقت ۾ اسان جي نفسياتي ڪيفيتن جي سفير ٿئي ٿي، جيڪا نهايت ديانتداريءَ سان اسان جي دل جو پيغام دنيا کي پهچائي ٿي. ان بنياد تي اھا اسان جي خيالن، عقيدن، اخلاق ۽ عادتن جي

ماتحت آهي. جيئن ته جاهليت جي زماني ۾ انسان جا خيال نهايت گڏا ۽ ذليل هوندا آهن، ان ڪري لفظن ۽ ٻوليءَ تي به انهن جو اثر پوندو آهي. ڪمڀين قومن ۾ سوين فحش لفظ ان اخلاقي زوال جي ڪري رواج ۾ اچي وڃن ٿا، جن کي هڪ مهذب ۽ با اخلاق ماڻهو ٻڌڻ به پسند نٿو ڪري. عرب جي جاهليت ۽ بدويت ان قسم جا جيڪي لفظ پيدا ڪيا هئا، تن کي اعليٰ درجي جو اهو تمدن قبول ڪري نٿي سگهيو. جنهن کي قرآن مجيد پيدا ڪرڻ چاهيو ٿي. تنهن ڪري قرآن مجيد اهڙن سمورن لفظن جي اصلاح ڪري، انهن کي بدلائي ڇڏيو. ان سلسلي ۾ هيٺ چند مثال پيش ڪجن ٿا.

خيالن جي اظهار جو سڀ کان وڌيڪ نازڪ موقعو اهو هوندو آهي، جڏهن انسان ازدواجي تعلق ۽ ميل ميلاپ جا لاڳاپا بيان ڪرڻ جي ضرورت محسوس ڪندو آهي. عرب جي مشهور شاعر امرا القيس، جنهن فحش نموني اهڙن خيالن کي ظاهر ڪيو هو، اسلامي ادب جي سموري تهذيب ان کان پاڪ آهي.

و مثلك حلبى قد طرقت و

مرضع

فالهيتها عن ذى تائب محول

‘تو جهڙيون ڪيتريون محبوبائون جيڪي پنهنجن ٻارن کي کير پياريندڙ آهن، تن کي مان پنهنجي محبت ۾ ايڏو ته مست ڪيو جو اهي پنهنجن معصوم ٻارن کي وساري ويٺيون.’

پر قرآن مجيد ۾ خاص ڪري عورتن متعلق سورت النساء نازل ٿي. جيئن ته ان ۾ عورتن جي نڪاح ۽ طلاق جا سڀئي مسئلا بيان ٿيل آهن، تنهن ڪري فطري طور تي نازڪ موقعن ٻار ٻار بيان ٿيڻا هئا پر قرآن مجيد جن مهذب لفظن ۽ لطيف اشارن سان انهن جو ذڪر ڪيو آهي، شرم ۽ حياءَ تن کي پنهنجي چهري جو نقاب سمجهي ٿو.

مثال طور هي مفهوم ادا ڪرڻو هو ته پنهنجي گهرواريءَ سان

جماع ڪرڻ کانپوءِ حق مهر واپس نٿو وٺي سگهجي. ان کي قرآن مجيد هنن لفظن ۾ ادا ڪيو آهي.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝

(النساء: 21)

” ۽ توهان انهن کان حق مهر ڪيئن ٿا واپس وٺي سگهو حالانڪ توهان مان هڪ، ٻئي تائين پهتو ۽ عورتن توهان کان پڪو واعدو ورتو.“

قرآن حڪيم هڪ ٻئي موقعي تي ان لاءِ لمس جو خاص لفظ ڪتب آندو آهي، جنهن جي معنيٰ ’چھڻ‘ آهي. مرد ۽ عورت جي ميلاپ کي صرف ’عورت کي چھڻ‘ سان تعبير ڪري ٿو:

أَوَلَيْسَتْهُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَبُّوا صَعِيدًا طَيِّبًا. (النساء: 43)

”جيڪڏهن اوهان عورتن کي چھيو هجي ۽ غسل لاءِ پاڻي نه ملي ته پاڪ زمين تي تيمم ڪندا ڪريو.“

انسان جي ڪن فطري حاجتن جو ذڪر ڪرڻ به اڪثر حالتن ۾ تهذيب جي خلاف سمجهيو وڃي ٿو. ان ڪري قرآن حڪيم جاءِ ضرورت جو خيال لاهڻ جو ذڪر ’غائط‘ سان ڪيو آهي، جنهن جي معنيٰ هموار زمين آهي، ڇاڪاڻ ته انسان فضاء حاجت لاءِ اڪثر سڌي زمين جي چونڊ ڪندو آهي.

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَبَسْتَ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَبُّوا

صَعِيدًا طَيِّبًا. (النساء: 43)

”جيڪڏهن اوهان مان ڪو شخص جاءِ ضرورت جي خيال کان ٿي اچي يا عورتن کي چھيو هجي ۽ پاڻي نه لھو ته پاڪ زمين تي تيمم ڪندا ڪريو.“

ماڻهو اڪثر ڪل پوڳ ۾ يا بيعزتي ڪرڻ لاءِ ماڻهن جا نالا بگاڙي ڇڏيندا آهن ۽ پوءِ اهي بگڙيل نالا اصلي ٿي پوندا آهن. مديني ۾ ان

جو عام رواج هو. بظاهر اها هڪ معمولي ڳالهه هئي پر ان ڳالهه متعلق قرآن مجيد ۾ هڪ خاص آيت نازل ٿي:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُوا قَوْمٍ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْبِسُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا بِالْأَقْبَابِ ۚ بئسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾ (حجرات: 11)

”مسلمانو! ڪا قوم ڪنهن قوم تي نٿولي نه ڪري، شايد اها ان کان بهتر هجي ۽ نه زالون ٻين زالن سان نٿوليون ڪن جو متان اهي انهن کان پليون هجن. هڪ ٻئي جي بيعزتي ڪرڻ جي غرض سان اشاري بازيون نه ڪريو. ماڻهن جا نالا نه بگاڙيو. ايمان آڻڻ کانپوءِ اهڙن نالن جو هجڻ ڪيڏي نه خراب ڳالهه آهي! ۽ جيڪي ماڻهو هاڻي به نه مڙيا ته اهي ظالم آهن.“

اهي اصطلاح انهن خيالن جي اظهار جي طريقي متعلق نه هئا جن جي حقيقت کي اسلام نه بدلايو هو پر اسلام جنگ جي حقيقت، ان جي سببن ۽ مقصدن ۾ هڪ عظيم الشان انقلاب برپا ڪري ڇڏيو. جيئن پهريان بيان ڪيو ويو آهي. تنهن ڪري جنگ متعلق عربن جو لتريچر ان اصلاح جي وڌيڪ لائق هو. عرب ۾ جنگ لاءِ سوين لفظ، ترڪيبون، محاورا ۽ استعارا پيدا ڪيا ويا هئا پر اهي سڀئي هڪ وحشيائي جنگ لاءِ مناسب هئا. هڪ مهذب قوم ترقي يافتہ نظام صلح پسند مذهب، هڪ امن جي ڳولائو جماعت لاءِ اهي لفظ استعمال ڪرڻ جي قابل نه هئا.

الجهاد:

تنهن ڪري جنگ جي حقيقت ۽ انقلاب سان گڏ اسلام سڀني لفظن ۽ محاورن کي هڪدم بدلائي ڇڏيو ۽ اسلامي غزوات لاءِ صرف هڪ سادو لفظ ”جهاد“ استعمال ڪيو. جنهن مان جنگ وانگر نه غضب ۽ درندگيءَ جا جذبا ظاهر ٿين ٿا ۽ نه ڦرلٽ ۽ حيوانيت جي بوءِ

اچي ٿي، بلڪ اهو لفظ صرف ان ڪوشش تي اُڪسائي ٿو، جيڪا هڪ اعليٰ مقصد کي حاصل ڪرڻ لاءِ ڪري سگهجي ٿي. پوءِ چاهي اها طاقت، زبان، بدني افعال يا تارار جي نوڪ ذريعي حاصل ڪري سگهجي.

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ (النجم: 39)

”انسان کي صرف پنهنجي ڪوشش جو صلوملي سگهي ٿو.“
قرآن حڪيم جنگ جي هر موقعي تي انهيءَ لفظ کي استعمال ڪيو آهي ۽ قرآن جي اصطلاح ۾ ان لفظ جو اطلاق ۽ استعمال صرف جنگ ۽ خون ريزيءَ تائين محدود ناهي، بلڪ عام ڪري ان ذريعي ايتار ۽ قرباني، نفس تي ضابطي ۽ پاڪائي، امن ۽ سلامتي ۽ اخلاق ۽ ڪردار جو اظهار ڪيو ويو آهي.

لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨٨﴾ (التوبة: 88)

”مگر رسول ۽ اهي ماڻهو جن هن سان گڏ ايمان آندو، سي اهي ماڻهو آهن جن پنهنجي جان و مال ٻنهي سان جهاد ڪيو ۽ سڀئي پلايون ۽ خوش نصيبون انهن لاءِ مخصوص آهن ۽ اهي ڪامياب آهن.“
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَهُمْ صُبُلَنَا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

(العنكبوت: 69)

”۽ جيڪي ماڻهو اسان جي راهه ۾ (يعني حق جي واٽ تي هلڻ لاءِ) هر ممڪن ڪوشش ڪن ٿا تن کي اسان پنهنجي (سڌين ۽ حقيقي) واٽن تي آڻينداسين ۽ (ياد رکو ته) يقيناً الله تعاليٰ نيڪي ڪندڙن سان شامل آهي ۽ سندن مددگار آهن.“

ان آيت ۾ نفس ۽ روح جي جهاد جو ذڪر ڪيو ويو آهي. ان کي هيٺين امراحياديت يعني حديث جبريل ۾ پاڻ سڳورن ﷺ بلڪل واضح ڪري ڇڏيو آهي:

ان تعبد الله کانک تراہ فالہم تکن تراہ فانہ یراک (مشکوات)
 ”خدا جي عبادت اهڙي طرح ڪيو ڄڻ توهان ان کي ڏسي رهيا آهيو ۽
 جيڪڏهن ائين نٿا ڪري سگهو ته گهٽ ۾ گهٽ ايترو ته استغراق
 ضرور هجي ڄڻ هو توهان کي ڏسي رهيو آهي.“
 ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا قُتِلُوا أَنْهُمْ جَاهِدُوا وَصَرَبُوا ۖ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ
 بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٠﴾ (النحل: 110)

”انهن ماڻهن لاءِ جن سخت آزمائش کانپوءِ هجرت ڪئي، پوءِ جهاد
 ڪيو ۽ صبر ڪيو، الله جو فضل تيار آهي. خدا اهڙين صداقتن کان
 پوءِ ڏاڍو معاف ڪندڙ ۽ رحم ڪندڙ آهي.“
 وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۖ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۚ ﴿٣﴾ (العصر: 3)

”اهي مسلمان ڪامياب آهن، جن حق ۽ صبر جي تلقين ڪئي.“
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوعٌ ﴿٤﴾ (الصف: 4)
 ”خدا انهن ماڻهن کي دوست رکي ٿو جيڪي هن جي واٽ ۾ اهڙي طرح
 استقلال سان صف ٻڌي وڙهندا آهن، ڄڻ اهي سیهي پلٽيل ديوار آهن.“

القتال اسلامي:

انهن آيتن مان واضح ٿئي ٿو ته اسلامي جهاد جي حقيقت صبر ۽
 استقلال، ايثار ۽ قربانيءَ سان متقوم ٿئي ٿي. مال غنيمت جي تمنا،
 غضب ۽ قهر جو اظهار نه ته هن جي حقيقت ۾ داخل آهي ۽ نه ئي ان جو
 مقصد. اهي صرف عارضي شيون آهن. جهاد جو اصلي مقصد انهن
 کان گهڻو مٿانهون آهي. اهوئي سبب آهي جو اسلام جي شروعاتي دور
 ۾ مال غنيمت جي طلب تي عتاب الاهي نازل ٿيو هو.

فلما كان يوم بدر وهوفي الغنائم قبل ان تحل لهم فانزل الله ”لولا كتاب من الله

سبق لیسکم فیما آخذتم عذاب عظیم.“ (الانفال-68) (ترمذي كتاب التفسير، ص: 305)

”جڏهن بدر جو واقعو پيش آيو ته صحابي مال غنيمت گڏ ڪرڻ ۾

مصروف ٿي ويا، حالانڪ اهو اڃا حلال نه ٿيو هو، ان تي خدا هيءَ آيت نازل فرمائي ته جيڪڏهن خدا جي مشيت ان (معافيءَ) جو فيصلو نه ڪري ڇڏيو هجي ها ته جيڪو مال توهان بطور غنيمت جي لٽيو آهي، ان تي تمام وڏو عذاب نازل ٿئي ها.“

ان حديث مان معلوم ٿئي ٿو ته اسلام جي سڀ کان پهرين ۽ وڏي جهاد جي معرڪي ۾ غنيمت جو مال حرام هو، حالانڪ جيڪڏهن اسلامي جهاد جو مقصد ڦرمار ڪرڻ هجي ها ته قريش جي تجارت جو قافلو اسلام جي دامن کي چڱي طرح پري پئي سگهيو. ان لاءِ اهو ئي ان جو مناسب موقعو هو. جيتوڻيڪ ان کانپوءِ غنيمت جو مال حلال ڪيو ويو، تنهن هوندي به ان سان جهاد جي ثواب ۽ نيت جي پُر خلوص هجڻ ۾ ڪمي اچي ويندي هئي.

مَامَن غَازِيَةِ تَغْزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَصِيبُونَ الْغَنِيْمَةَ لَا تَعْلَجُوا ثَلَاثَ أَجْرِهِمْ مِنْ الْآخِرَةِ وَيَبْقَى لَهُمُ الثَّلَاثُ وَإِنْ لَمْ يَصِيبُوا غَنِيْمَتَهُ تَمَّ لَهُمْ أَجْرُ. (مسلم، جلد: 2)

”جيڪا فوج خدا جي واٽ ۾ وڙهي مال غنيمت حاصل ڪندي آهي ته ان کي آخرت جي ثواب جو ٻه ڀاڱي ٽي حصو فوراً ملي وڃي ٿو ۽ باقي هڪ ڀاڱي ٽي وڃي بچندو آهي ۽ پوءِ جڏهن ڦرلٽ نٿي ڪري ته اهو ٽيون حصو به ملي وڃي ٿو.“

انتقام وٺڻ جي جذبي تي خود پاڻ سڳورن ﷺ کي خدا خبردار ڪيو ويو:

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٢٨﴾

(آل عمران: 128)

”اوهان کي ان جو ڪو حق ناهي، يا ته خدا انهن جي توبه قبول ڪندو يا عذاب ڏيندو، ڇاڪاڻ ته اهي ماڻهو ظالم آهن.“

وعدو پاڙڻ:

انقلاب ۽ جنگ جي اصليت

دوڪو ۽ بيوفائي جنگ جي عام روايت هوندي هئي. عورتن، ٻارن، قاصدن ۽ نوڪرن کي قتل ڪرڻ ۾ ڪو فرق نه رکيو ويندو هو. بلڪ سڀني کي ترار سان ڪنو ويندو هو. دشمن کي جيئرو باهه ۾ ساڙيو ويندو هو. دشمن جا نڪ ۽ ڪن ڪٽي فخر طور هار ڪري پاتا ويندا هئا. دشمن جا هٿ ۽ پير ٻڏي کين قتل ڪيو ويندو هو. ڪاٺ پيئڻ لاءِ رستي ۾ ڪنهن کي ڦرڻ معمولي ڳالهه هئي پر اسلام جنگ جي ان وحشيائي روايت کي بدلائي، اهڙين سمورين وحشيائين ڪاررواين کي ختم ڪري ڇڏيو.

لکل غادر لواءِ يوم القيام يعرف به يقال هذا غدره فلان (مسلم)

”قيامت ۾ هر بد عهد لاءِ هڪ جهنڊو کڙو ڪيو ويندو. جنهن جي ذريعي هو سڃاتو ويندو ۽ اعلان ٿيندو ته فلاڻي وعدي جي خلاف ورزي جو جهنڊو آهي.“
هڪ ٻي حديث آهي ته:

ان امرأة وجدت في بعض مغازی رسول الله مقتولته فانكر رسول الله قتل النساء والصبيان. (مسلم)

”ڀاڻ سڳورن ﷺ ڪنهن لڙائيءَ ۾ هڪ عورت کي قتل ٿيل ڏٺو ته ان تي ڀاڻ ﷺ جن ٻارن ۽ عورتن کي قتل ڪرڻ کان سختيءَ سان منع فرمايائون.“

مسيلم ڪذاب جو جڏهن قاصد خط ڪٽي آيو ته ڀاڻ سڳورن ﷺ جن فرمايو:

لولا ان الرسول لا تقتل لضربت اعناقكما (ابوداؤد)

”جيڪڏهن قاصد کي قتل ڪرڻ جائز هجي ها ته مان تنهنجي گستاخيءَ جي بدلي ۾ تنهنجي ڪنڌ ڪپايان ها. هاڻي وڃ تون امن ۾ آهين.“
ابوداؤد ۾ هڪ ٻي وضاحت هن طرح آهي:
لا تقتلن امرأة ولا صبيا

”عورتن ۽ ٻارن کي هرگز قتل نه ڪيو وڃي.“
 باهه ۾ ساڙڻ کان به روڪي ڇڏيائون.

لاينبيغيٰ ان يعذب بالنار الارب النار. (ابوداؤد)

”باهه جو عذاب صرف خدا ڏيئي سگهي ٿو.“
 پاڻ سڳورن ﷺ مسلمانن لاءِ جهاد ۾ اخلاق جو اعليٰ ترين نمونو
 قائم ڪيو ۽ اخلاقي دنيا ۾ انقلاب آڻي ڇڏيو:
 قال: اعفُ الناس قتلته اهل ايمان.

”سڀ کان وڌيڪ محفوظ ۽ باپرده مسلمانن جا مقتول دشمن آهن.“
 عضوا ڪپڻ جي جاهلاڻي رسم جي منع ڪيائون. ان باري ۾
 ڪيتريون ئي وضاحتون آهن:

كان يحثنا على الصدقة وينها عن البثلة. (ابوداؤد)

”پاڻ سڳورا ﷺ اصحابن کي صدقو ڏيڻ جي ترغيب ڏيندا هئا ۽
 ماڻهن جا عضوا وڍڻ کان روڪيندا هئا.“
 دشمنن کي ٻڌي عضوا ڪپڻ ۽ عذاب ڏيئي مارڻ جو رواج اڄڪلهه
 جي مهذب قومن لاءِ فخر سمجهيو وڃي ٿو پر اڄ کان چوڏهن سؤ سال
 اڳ حجاز جي ريگستان جو اسلامي تمدن هي هو:

غزونا مع عبدالرحمان بن خالد بن وليد فاتى باربعته اعلاجه من العدو فامرهم
 يقتلوا صبرا.... فبلغ ذلك بايoub الانصارى فقال سمعت رسول الله (صلى الله
 عليه وآله وسلم) نهى عن قتل الصبر فوالذى نفسى بيده لو كانت دجاجة مان
 صبرتها. فبلغ ذلك عبدالرحمن بن خالد بن وليد فاعتق اربعة رقاب.

(ابوداؤد)

”اسين عبدالرحمان بن وليد سان هڪ غزوي ۾ شريڪ هئاسين
 ته چئن ڪافر دشمنن کي پڪڙي آندو ويو. هن انهن کي ٻڌي قتل
 ڪري ڇڏيو. ابو ايوب انصاري رضه کي جڏهن اهو معلوم ٿيو ته ان
 چيو ته پاڻ سڳورن ﷺ اهڙي قسم جي قتل کان منع فرمايو آهي. خدا

انقلاب ۽ جنگ جي اصليت

جو قسم! جيڪڏهن ڪڪڙ به هجي ها ته ان کي ٻڌي ايئن نه ڪُهان ها. خالد کي جڏهن معلوم ٿيو ته هن ان جي ڪفاري ۾ چار غلام آزاد ڪري ڇڏيا!!“

الله اڪبر! ڇهين صدي عيسويءَ جي ريگستان ۾ رهندڙ عربن جي اخلاق ۾ انسان دوستيءَ جو اهو حال هو جنهن جهڙو مثال اڄ بيلجيم جي مهذب ايوانن ۾ به نٿو ملي سگهي. اڃا وڌيڪ اهو ته قرمار ڪرڻ ۽ مال متاع لٽڻ کان مسلمانن کي خاص طور روڪيو ويو:

قال ان النهبة ليست باحل من البيئته. (ابوداؤد)

”پاڻ سڳورن ﷺ جن فرمايو ته قرمار جو مال بلڪل اهڙو ئي آهي جهڙو مردار گوشت، اهو مردار گوشت کان وڌيڪ حلال ناهي.“

ان کانسواءِ ٻيون به ڪيتريون ئي جزوي ڳالهيون هيون جيڪي بظاهر معمولي معلوم ٿينديون هيون پر حقيقت ۾ ان قسم جون شيون وحشت ۽ پرامن شهريت جي وچ ۾ هڪ حد قائم ڪن ٿيون. مثلاً عرب رومين ۽ قرطاحنين وانگر جنگ ۾ ڏاڍو گوڙ ڪندا هئا، ان ڪري ويڙهه کي، عربي ٻولي ۾ ’وغي‘ چوندا آهن جنهن جي معنيٰ گوڙ گهمسان آهي. جاهليت واري دؤر جو هڪ شاعر چوي ٿو:

قد ضجت معن بجع ذى لجب،

قيساً و عبد الهم بالمنهب

”قيس قبيلو پنهنجن تابعدارن سان گڏ منهب ۾ معن قبيلي جي گوڙ ڪرڻ وارن جانبازن کان شڪست کائي ويو ۽ قرجي ويو.“

پر اسلام لڙڻ ۽ ڌمچر جي جاءِ تي غزوات ۾ سڪون ۽ وقار پيدا ڪيو.

كان اصحاب النبي (ﷺ) يكرهون الصوت عند القتال.

”اصحاب ڪرام جنگ ۾ گوڙ کي ناپسند ڪندا هئا.“

هڪ دفعي اصحاب سڳورن ڪنهن غزوي ۾ زور سان تڪبير جا نعرا هنيا ته پاڻ سڳورن ﷺ جن فرمايو ته:

اربوعا على انفسكم انكم لاتدعون اصم. (ابوداؤد)
 ”ابوداؤد روايت ڪيو آهي ته پاڻ سڳورن ﷺ جن فرمايو ته
 آهستي آهستي، خدا ٻوڙو ته ناهي جواوهان زور سان ان کي پڪاريو ٿا.“
 عرب جي جنگجو فطرت هميشه جنگ ۽ جهڙي جي منتظر
 رهندي هئي ۽ ان کي مال حاصل ڪرڻ جو ذريعو سمجهندي هئي.
 هڪ جاهلي شاعر چوي ٿو:

فلئن بقيت لا رحلن بغزوة،

تحوى الغنائم اويوت كريم.

”هاڻي جيڪڏهن جيئرو رهيس ته هڪ اهڙي جنگ جي تياري
 ڪندس جيڪا مال غنيمت گڏ ڪرڻ جو بهترين ذريعو هوندي، نه ته
 شرافت جي زندگي گذاري مري ويندس.“

پر پاڻ سڳورن ﷺ جن مسلمانن کي اهڙين اڻ وڻندڙ اميدن کان
 منع فرمايو ۽ قتل ڪرڻ جي تمنا کي حرام قرار ڏيئي ڇڏيو:

قالا لاتبنوا لقاء العدو فاذا لقيتموهم فاصبروا (مسلم)

”دشمن سان مقابلي ڪرڻ جي آرزو نه ڪريو پر جڏهن مقابلو ٿئي ته
 پوءِ صبر ڪريو.“

القتال ۽ الحرب:

جنگ جون اهي وحشيائيون ڪارروايون هيون، جن تي ’حرب‘
 جو مفهوم مشتمل هو ۽ اهل عرب عملي طور حرب جو اهوئي نمونو
 قائم رکيو هو. جيڪو دنيا جي ٻين سڀني قومن بڻايو هو پر اسلام
 جنگ جي انهن سڀني آثارن ۽ نشانن کي ميساري هڪ نئون سماجي
 نظام قائم ڪيو. ان بنيادي لغت ۽ حقيقت جي حيثيت سان اسلامي
 جهاد تي حرب جو اطلاق نه ٿي سگهندو هو. اهوئي سبب آهي ته قرآن
 مجيد ۾ جهاد لاءِ ڪٿي به ان لفظ کي استعمال نه ڪيو ويو آهي. البت

انقلاب ۽ جنگ جي اصليت

جهاد جي هڪ خاص صورت کي قتال سان تعبير ڪيو ويو آهي جيڪو بي عقلن لاءِ ظاهري مفهوم جي لحاظ کان نهايت خطرناڪ لفظ آهي، حالانڪ جهاد ۽ قتال ۾ هڪ طرح جو عام ۽ خاص جو فرق آهي:

فَاَقْتُلُوا النَّبِيِّينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. (التوبه: 5)

”ڪافرن کي جتي به لهو ٿئي ڪين قتل ڪيو.“

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُم. (البقرة: 191)

”ڪافرن کي جتي لهو اتي قتل ڪيو ۽ جتان اوهان کي ڪڍيائون اُتان اوهان به انهن کي ڪڍو.“

پر هڪ ٻي آيت مان معلوم ٿئي ٿو ته اها لفظ جي لفظ سان پيٽ آهي، جيڪا ڳالهه ۾ زور پيدا ڪرڻ جو هڪ طريقو آهي. خدا پاڻ متعلق فرمائي ٿو:

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿٥٤﴾. (آل عمران: 54)

حالانڪ خدا مڪار ناهي پر زور طريقي سان ڪافرن جي برن عملن جو جواب ڏنو ويو آهي. جيئن اسان پنهنجي ٻوليءَ ۾ چوندا آهيون ته برائي جو بدلو برائي آهي، حالانڪ برائي خود برائي آهي مگر هن جو بدلو برائي ناهي پر اهو ته عدل جي قانون جو احسن انجام آهي. ارشاد خداوندي آهي:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ. (الشوري- 45)

”برائي جو بدلو اهڙي برائي آهي.“

اهڙي نموني ان لفظ کي استعمال ڪيو ويو آهي، نه ته ان جي حقيقي معنيٰ برائي ناهي ۽ نه ٿي سگهي ٿي. جهڙي طرح خدا جي مڪر مان حقيقي مڪر مراد نٿي وٺي سگهجي. اهڙيءَ طرح هت قتال مان مراد نيا جو عام قتال ناهي:

فَإِنْ قُتِلْتُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. (البقرة: 191)

”جيڪڏهن اوهان سان مقابلو ڪن ته توهان به انهن سان مقابلو ڪيو.“

جيڪڏهن ان کي تسليم نه ڪيو وڃي، تڏهن به خود ڪافرن جي عملن جي شامت جو نتيجو آهي ۽ جهاد جو اصل مقصد ناهي. اهڙيءَ طرح هڪ ٻي آيت ۾ ان جي وضاحت ڪئي ويئي آهي:

فَمَنْ اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٠﴾ (البقرة-194)

”جيڪو شخص اوهان تي زيادتي ڪري، توهان به ان جهڙي زيادتي ڪري سگهو ٿا پر ان کان وڌيڪ زيادتي ڪرڻ ۾ خدا کان ڊڄو ۽ يقين ڪريو ته خدا پرهيزگارن سان گڏ آهي.“

چه آيتون:

سموري قرآن مجيد ۾ جهاد تي لفظ ’حرب‘ جو اطلاق ڪئي به نه ڪيو ويو آهي. صرف ڇهن جاين تي حرب جو لفظ آيو آهي. حالانڪه سمورو قرآن مجيد جهاد جي ترغيب سان ڀريو پيو آهي.

1- وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَارْصَادًا لِّبَن حَارِبِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنْ قَبْلُ ۚ (التوبة: 107)

”جن ماڻهن مسلمانن کي نقصان پهچائڻ، ڪفر ڪرڻ ۽ منجهن قوت وجهڻ ۽ ان شخص جي وجهه وٺڻ لاءِ جنهن خدا ۽ ان جي رسول سان اڳ ويڙهه ڪئي آهي ۽ پنهنجي ڪفر کي ظاهر ڪرڻ لاءِ مسجد ٺاهي آهي.“

هن آيت ۾ لفظ حرب کي استعمال ڪيو ويو آهي پر ان جو اسلامي جهاد سان ڪوبه واسطو ناهي. هڪ عرب ابو عامر واهب هو جنهن مذهبي لئي کي پاڻ سڳورن ﷺ جي بعثت سان نقصان پهتو هو. ان پنهنجي عزت ۽ مان کي قائم رکڻ لاءِ ڪيتريون ئي جنگيون

ڪيون هيون. ان ڪري آيت ۾ مَن قَبْلُ جو لفظ خود ان ڳالهه جي دلالت ڪري ٿو پر جڏهن هوازن قبيلي شڪست کاڌي ته هوشام ڏانهن پڄي ويو. اُتان مديني ۾ رهندڙ منافقن ڏانهن پيغام موڪليائين ته توهان هڪ مسجد ٺاهي اُتي آکاڙو ڄمايو ۽ جنگي هٿيار به گڏ ڪيو. مان قيصر روم کان مدد وٺي اچان ٿو ۽ محمد (ﷺ) کي مديني مان ڪڍي ساهه پٽيندس. ان جي اشاري تي مديني ۾ رهندڙ منافقن هڪ مسجد ٺاهي، جنهن کي بعد ۾ پاڻ سڳورن (ﷺ) ڏاهي باهه لڳائي ڇڏي، ان مان صاف ظاهر آهي ته ان جنگ جو مقصد صرف، بغض، انتقام، دغا ۽ دولاڻ، ظلم ۽ ڏاڍ ۽ رياست جي طلب هو جنهن تي لفظ حرب جي لغوي حقيقت بلڪل ٺهڪي اچي ٿي. ان ڪري قرآن مجيد ان لفظ کي صحيح لغوي مفهوم ۽ معنيٰ ۾ استعمال ڪيو آهي، نه ڪي جهاد لاءِ.

2- اِنَّهَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُقَتَّلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِّنَ الْاَرْضِ ۚ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٣٣﴾ (المائدة-33)

”جيڪي ماڻهو خدا ۽ سندس رسول سان وڙهن ٿا ۽ زمين ۾ فساد ڦهلائين ٿا، تن جي سزا هيءَ آهي ته انهن کي قتل ڪيو وڃي يا انهن کي ڦاهي ڏني وڃي يا انهن جا هڪ هڪ سڄا ۽ ڪپا هٿ پير وڍيا وڃن يا جلاوطن ڪيا وڃن. دنيا ۾ اها انهن لاءِ ذلت ۽ رسوائِي آهي ۽ آخرت ۾ انهن لاءِ سخت عذاب تيار آهي.“

هيءَ ٻي آيت انسانن جي قاتلن، ڪوڙن، امن ۽ اخلاق کي بگاڙيندڙ رهنزن ۽ ڌاڙيلن متعلق آهي. قرمار ۽ قتل غارت حرب جي مفهوم ۾ داخل آهي ۽ ان ڪري هيءَ آيت پهرين آيت کان به وڌيڪ واضح آهي.

3- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٨﴾ فَاِنْ

لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. (البقرة: 278-279)

”مسلمانو! خدا کان ڊڄو ۽ جيڪا توهان جي وياج جي رقم ٻين تي رهيل آهي، جيڪڏهن مسلمان آهيو ته ان کي ڇڏي ڏيو ۽ جيڪڏهن اوهان ائين نه ڪيو ته الله ۽ ان جي رسول جو توهان سان جنگ جو اعلان آهي.“

هن ٽئين آيت ۾ الله تعاليٰ بيشڪ پاڻ ڏانهن ۽ پنهنجي رسول ڏانهن ’حرب‘ کي منسوب ڪيو آهي، پر هتي به ان لفظ مان جهاد مراد ناهي. خود مفسرن کي اهو شڪ آهي ته مسلمانن سان ان طرز جو خطاب صرف ڳالهه کي زور وٺائڻ لاءِ ڪيو ويو آهي، پر اهو ڪيئن سمجهيائون ته اسلام جي هر جنگ جو مقصد جهاد ٿئي ٿو. ان جا ڪي سياسي ۽ دنيوي مقصد به ٿي سگهن ٿا. ان لحاظ سان اهو لفظ به اهڙي جنگ جي حقيقت تي پورو بيهي ٿو. وياج ڪاٺ هڪ قسم جو ڌاڙو آهي ۽ هر وياج خور هڪ ڌاڙيل آهي جيڪو خدا جي ٻانهن جو مال مفت ۾ ڦري وٺي ٿو. ان ڪري خدا فرمايو ته جهڙي طرح توهان غريبن جو مال ڦهريو ٿا، اسان به اهڙي طرح توهان جو مال ڦري انهن کي واپس ڏينداسين. اها ئي لفظ حرب جي معنيٰ به آهي.

4- وَالْقِيَٰنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٣٧﴾ .

(المائدة: 64)

”اسان يهودين ۽ نصارن جي پاڻ ۾ قيامت تائين دشمني وجهي ڇڏي آهي. جڏهن به اهي جنگ جي باهه پڙڪائين ٿا ته خدا ان کي وسائي ڇڏي ٿو مگر اهي دنيا ۾ فساد ڦهلائن ٿا ۽ الله فسادين کي دوست نٿو رکي.“

هي آيت ڪنهن به تاويل جي محتاج ناهي. هي يهودين ۽ نصارن متعلق آهي، جن پاڻ ۾ جنگيون جوٽيون هيون. انهن جنگين جو سبب

صرف بغض ۽ انتقام شر ۽ فساد هو. جنهن جي لغوي حيثيت تي اهو لفظ دلالت ڪري ٿو. بهرحال خدا ان کي پسند نٿو ڪري ۽ ان پڙڪندڙ باهه کي وسائي ڇڏي ٿو. کلبا اوقدوا ناراً للحرب اطفاءُها الله. ”جڏهن به اهي جنگ جي باهه پڙڪائين ٿا ته خدا ان کي وسائي ڇڏي ٿو.“ هاڻي اها باهه ٻيهر مسيحي دنيا ۾ ان الاهي اعلان جي دائمي تصديق کي پختو ڪندي پڙڪي پئي آهي.

5- الَّذِينَ عَاهَدَتْ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ۚ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿٥٦﴾ فَمَا تَشْفَقْنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدَّكُرُونَ ﴿٥٧﴾ . (الانفال: 56-57)

”اهي ماڻهو جن سان توهان انجام ڪيو پر هر ڀيري اهي پنهنجي انجام کي ٽوڙيندا آهن ۽ خدا کان بلڪل نٿا ڊڄن، تنهن ڪري جيڪڏهن تون انهن کي جنگ ۾ لهين ته گهرجو ته انهن تي ڏاڍو دٻاءُ وجهو ته جيڪي ماڻهو انهن جي پٺيان آهن، انهن کي به ڀڄڻو پوي.“

هيءَ آيت بنو قريظہ قبيلي متعلق آهي، جن اسلا سان ڪيترائي دفعا معاهدا ڪري ٽوڙي ڇڏيا هئا ۽ عرب جي سمورن قبيلن کي پاڻ سڳورن ﷺ سان جنگ ڪرڻ تي آماده ڪيو هو. آيت ۾ لفظ حرب مان اها ئي حرب مراد آهي، جيڪا انهن جي شرارتن جو نتيجو هئي ۽ هي به ظاهر آهي ته انهن جيڪي جنگيون وڙهيون هيون تن جو ڪارڻ صرف بغض، عداوت، شر ۽ فساد هو. تنهن ڪري هتي ’حرب‘ مان مطلب اسلامي جهاد ناهي بلڪه، اها ئي لغوي حقيقت يعني حيوانيت ۽ درندگي آهي.

6- فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَصَرْبِ الرِّقَابِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَسْتُهُمْ فَشُدُّوا الْوُثَاقَ ۚ فَمَا مَثَلًا بَعْدُ ۖ وَإِمَّا فِدَاءٌ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ . (محمد: 4)

”جڏهن توهان جو ڪافرن سان جنگ ۾ مقابلو ٿئي تڏهن انهن جا ڪنڌ ڪپي ڇڏيو. ايستائين جو جڏهن گهڻي رتو ڇاڙ ٿئي تڏهن انهن

ڪي غلام بڻايو، ان کان پوءِ يا ته انهن تي احسان ڪري ڇڏي ڏيو يا فديو وٺي آزاد ڪيو. ايسٽائين جو جنگ پنهنجا هٿيار رکي.“ (يعني ختم ٿي وڃي).

هن آيت ۾ بيشڪ اسلامي جهاد تي حرب جو اطلاق ڪيو ويو آهي پر تشريح کان پوءِ معلوم ٿيندو ته اها ئي آيت جهاد جو مقصد ٻڌائي ٿي ۽ جهاد جي مقدس حقيقت انهيءَ لفظ ۾ سمايل آهي، جنهن جي سمجهاڻي اڳتي ڏني ويندي.

جنگ ۾ صلح:

جيتوڻيڪ يورپ فطرت جا سمورا راز کولي ڇڏيا آهن پر هن وقت تائين التوحيد في التثليث ۽ التثليث في التوحيد جي ڳجهه ڪي سلي نه سگهيو آهي. اسلام السلم في الحرب والحرب في السلم جي ڳجهه ڪي حل ڪري سگهي ٿو. يعني ”امن ۽ صلح ۾ جنگ ۽ جنگ ۾ امن ۽ صلح!“ مگر ان مسئلي ۾ اسان کي سڀ کان پهرين يورپ جي عملي ڪارنامن تي نظر وجهڻ گهرجي.

امن ۽ صلح جي جنهن دؤر کي اسلام قائم ڪيو هو. دنيا ۾ درندگي ۽ حيوانيت جيتوڻيڪ ان کي جنگ ۽ فساد ۾ بدلائي ڇڏيو پر ڪڏهن ڪڏهن سياسي صلح ڪرائيندڙن جي زبان تي اها وساريل حقيقت اچي وڃي ٿي ۽ ان وسريل خواب کي ٻيهر ياد ڪيو وڃي ٿو. انهن صلح ڪرائيندڙن جو گذريل ڏينهن هيگ ۾ اجلاس ٿيو هو جنهن جو نالو سياسي ڪارندن ”هٿياربند صلح“ (Armed Peace) رکيو هو!

عرب جي ڪنهن شاعر هڪ قبيلي جي گل ۾ چيو هو ته ”اهي نه مرد آهن ۽ نه عورتون، جهڙي طرح شترمرغ نه پڪي آهي ۽ نه اُٺ.“ اهڙي طرح ان صلح جي حقيقت جيتوڻيڪ شڪ ۾ پيل آهي پر اسين امن جي فرشتي بجاءِ اُٺ پڪيءَ جي پر جي چانو ۾ زندگي گذاري سگهون

ٿا. تنهن جي باوجود بعد ۾ ايندڙ خوني واقعن ثابت ڪيو آهي ته اهو اڻ پڪي به ڪن خاص موسمن ۾ پنهنجي ڪنڀن جي چانو ظاهر ڪري ٿو!

ان هوندي به جنگ ۾ صلح جي ان ملاوت دنيا لاءِ نهايت دلچسپ سول پيدا ڪيو آهي ته ڇا جنگ جو خاتمو ٿي سگهي ٿو؟ ڇا جنگ جا شعلا جلندڙ چهرن تي امن ۽ سڪون جي ڪڪر جي ٻيهر دائمي چانو آڻي سگهن ٿا؟ يورپ جي وڏن وڏن مسئلن کي حل ڪندڙ مفڪرن ۽ سياسي ڪارندن ان سوال جو جواب مختلف طريقن سان ڏنو آهي پر هڪ امن چاهيندڙ شخص لاءِ انهن مان ڪو به جواب دلچيءَ ڪندڙ ناهي. آمريڪا جو اڳوڻو صدر چوي ٿو ته، ”ها دنيا کي صلح ۽ آشتيءَ جا وسيلا مهيا ڪرڻ جي ڪوشش ڪرڻ گهرجي پر هر صلح به پسندیده نٿي ٿي سگهي. دنيا ۾ ڪيترائي اهڙا ظالم پيدا ٿي پيا آهن جن جو سينو فتح جو خطرناڪ ۽ تنگ ميدان آهي، پر اهي ان ميدان کي صلح ۽ امن جو گهوارو چون ٿا.“

ڪيترائي ماڻهو بزدلي، رسوائِي، مڪر ۽ فريب کي به امن ۽ ناه جي پردي ۾ لڪائي رهيا آهن. تنهن ڪري اسان تي فرض آهي ته پنهنجو پاڻ کي اهڙي ناه کان عليحده رکون، جنهن جو بنياد ظلم ۽ بزدليءَ تي ٻڌل هجي. بهرحال ظالماڻيون جنگيون گهڻيون ۽ ظالماڻا ناه گهٽ هوندا آهن پر ٻئي نفرت قابل آهن.“

لارڊ اوپيري سر جان ليڪ جي راءِ هن ريت آهي.
”مون کي ناه جي اميد تمام گهٽ آهي، خود اسان انگريز پنهنجي بري ۽ بحري جنگي خرچن کي وڌائي، دنيا اڳيان جنگ جي تياريءَ جو بدترين نمونو پيش ڪري رهيا آهيون.“

سر فيڊرڪ پواليڪ پنهنجن قانوني تجربن جي بنياد تي، جيڪي هن کي جنگ جي زماني ۾ حاصل ٿيا هئا، هي راءِ قائم ڪئي آهي:

”عام خيال هي آهي ته سلطنت جا جهڳڙا به شخصي جهڳڙن جهڙا ٿيندا آهن، ان ڪري حڪم ڏيڻ جي ذريعي انهن جو فيصلو ڪري سگهجي ٿو پر سلطنتن جون اڪثر حالتون شخصي جهڳڙن کان مختلف ٿين ٿيون. مثال طور گڏيل معاهدن جي شرطن جي تشريح يا انهن جي خلاف ورزي جو فيصلو عدالتن ۽ تياڪڙن ذريعي نٿو ٿي سگهي. سڀ کان وڏو مسئلو حڪومت ۽ اقتدار جو آهي، جنهن کي هڪ سلطنت ڪنهن ملڪ تي قائم ڪرڻ چاهي ٿي. اهڙين سمورين ڳالهين جو فيصلو صرف سڀني سلطنتن جي اتحاد ۽ اتفاق سان ٿي سگهي ٿو. ان اتحاد کي ان قوت کان وڌيڪ پائيدار ۽ مضبوط هئڻ گهرجي جيڪا هن جي مخالف بڻجي مقابلو ڪرڻ گهري ٿي. پر پوءِ به اهو اتفاق ۽ اتحاد صرف ننڍن جهڳڙن ۽ جنگين کي روڪي سگهي ٿو. اها عظيم الشان سلطنت جيڪا ٻي سلطنت کي نفرت جي نگاهه سان ڏسي ٿي يا ان کي پاڻ سان ملائڻ جي طاقت رکي ٿي، سا ان اتحاد ۽ معاهدي جي پرواهه بنهه نٿي ڪري.“

سر گلبرٽ پارڪر نهايت دليريءَ سان صلح ڪانفرنس جي خلاف هي راءِ ظاهر ڪري ٿو:

”مان صلح جي خوش نما اميدن سان پنهنجي دل کي مطمئن نٿو ڪري سگهان، واقعا اسان کي هڪ خطرناڪ جنگ ڏانهن ڏکيندا ٿا وڃن. جيستائين وحشت موجود آهي ۽ جيستائين مڪمل طور تي تهذيب يافته قومون زمين تي آباد آهن تيستائين اتفاق ۽ اتحاد ناممڪن آهي. اسان کي خدا تي پروسورڪي پنهنجي بارود کي ختم ڪرڻ گهرجي.“

سر ٿامس برڪلي جو خيال آهي:

”دائمي صلح آسان ناهي. ڪي لڙايون زندگيءَ جي جدوجهد جي ارتقائي قانون جي ثابت ٿيل اصولن لاءِ ڪيون وڃن ٿيون. نو آبادين لاءِ صرف ان مقصد تحت جنگيون وڙهيون وڃن ٿيون ته انسان لاءِ

پنهنجي ملڪ ۾ رهڻ جو دائرو تنگ ٿي وڃي ٿو ۽ هو ٻين قومن کي ڏکي اڳتي وڌڻ گهري ٿو ڇاڪاڻ ته ان کان سواءِ هن جو زندهه رهڻ ناممڪن آهي.

ڪي جنگيون ظلم ۽ ڏاڍ ڏيکارڻ لاءِ وڙهيون وڃن ٿيون، ڪي جنگيون وري پنهنجي تهذيب ۽ تمدن کي قائم رکڻ جي غرض سان وڙهيون وڃن ٿيون. جيڪڏهن درندگي ۽ حيوانيت پنهنجي آخري حد تي پهچي وئي آهي ته ان قسم جون جنگيون پرامن شهرت جي پلائيءَ لاءِ نيڪ گمان آهن.

ان کانسواءِ جاهليت وارن جذبن جي جوش کي به روڪي نٿو سگهجي. جنگ کي روڪڻ جيتوڻيڪ ڏکيو آهي پر تنهن هوندي به هر انگريز، هر فرينچ، هر آمريڪي ۽ هر جرمن جنگ کي نفرت جي نگاهه سان ڏسي ٿو ۽ ان ۾ پنهنجي دلچسپي ۽ شوق نٿو رکي. مسٽر آئزڪ آمريڪا جو هڪ سياسي فلاسافر آهي. سندس خوشنما اميدون هن طرح آهن:

”منهنجي خواهش آهي ته جنگ کان عليحدگي اختيار ڪجي پر اها منزل اڃا گهڻو پري آهي. گهڻا مسئلا تياڪڙي رستي حل ٿي سگهن ٿا پر زيادتي ڪندڙ اقتدار کي ڪير روڪي ٿو سگهي؟ هر طاقتور حڪومت بي حڪومت کي نيچ رکڻ جي ڪوشش ڪري ٿي، جنهن کي امن ۽ سکون جي آخري حد سمجهيو وڃي ٿو ۽ ان کي يورپ جي ترقي يافته قومن سرانجام ڏنو آهي پر امن جو اهو فرشتو يورپ کان نڪري بلقان، طرابلس ۽ ايران جو دورو ڪري چڪو آهي ۽ هاڻي خود پنهنجي يورپي نڪاڻي جي تخت کي چنبري دنيا کي پنهنجو زخمي چهرو ڏيکاري رهيو آهي.

وَحَبِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً ۝۱۶ وَاحِدَةً ۝۱۷ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝۱۸
 انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ۝۱۹. (الحاقه: 14-16)

”آسمان ۽ زمين ڪٽي گڏ هيٺ ڪيرايا ويا ۽ اهي هڪدم ڪٽجي ويا

پوءِ اڄ قيامت جو سڀ کان وڏو ڏينهن اچي ويو آسمان ڦاٽي پيو ۽ هن جون چوڙون ڏليون ٿي پيون!!“

جنگ جي سببن جي تشريح:

سياست جي زبان جيتوڻيڪ ڪن حالتن ۾ جنگ جي سببن ۽ مقصدن کي نهايت پيچدار لفظن ۾ بيان ڪري ٿي پر مجموعي ۽ جزوي تحقيق سان ان جو تعين نهايت آسانيءَ سان ڪري سگهجي ٿو.

ابن آدم جي پهرين جنگ:

قرآن مجيد مان ثابت ٿئي ٿو ته دنيا جي سڀ کان پهرين جنگ کي صرف بغض ۽ حسد جي جذبن برپا ڪيو هو:

لَيْسَ بِسَطَطٍ إِلَيْكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۚ إِنَّي أَخَافُ اللَّهَ رِبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ إِنْ أُريدَ أَنْ تَبْوَأَ بَايَئِي وَإِثْكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۚ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣٠﴾ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحِثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُؤَارِي سَوْءَ أَخِيهِ ۖ قَالَ يُؤَدِّي أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَ أَخِي ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ الدَّامِنِينَ ﴿٣١﴾ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ۖ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ۖ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَكُسْرُفُونَ ﴿٣٢﴾

”۽ آدم جي ٻنهي پٽن جو صحيح صحيح قصوانهن ماڻهن کي ٻڌائي ڇڏ. جڏهن انهن ٻنهي خدا لاءِ قرباني ڪئي پر هڪ جي قرباني قبول پئي ۽ ٻئي جي قبول نه پئي. ان تي ٻئي حسد وڃان چيو: ‘مان تو کي قتل ڪندس.‘ هن جواب ڏنو اهو حسد ناحق آهي. ان ۾ منهنجو ڪوبه

قصور ڪونهي. خدا ته صرف پرهيڙگارن جي ئي قرباني قبول ڪندو آهي. جيڪڏهن تون مون کي قتل ڪرڻ لاءِ هٿ ڊگهيڙيندين ته خير مون کي قتل ڪري ڇڏ مگر مان ته پنهنجو هٿ تنهنجي قتل ڪرڻ لاءِ ڊگهو نه ڪندس. ڇاڪاڻ ته مان دنيا جي پاڻهار کان ڊجان ٿو. مان چاهيان ٿو ته توتي ئي منهنجي ۽ تنهنجي ٻنهي گناهن جو وبال پوي ۽ تون ئي دوزخي بڻجين. ظالمن کي ظلم جواهوئي بدلو ملڻو آهي. نيٺ سندس دل کيس پنهنجي پاءُ جي قتل تي آماده ڪيو ۽ هن کي قتل ڪري پنهنجي اڳيان ناڪاميءَ جو رستو کولي ڇڏيائين. پوءِ خدا هڪ ڪانءُ کي موڪليو جيڪو زمين ڪوٽڻ لڳو ته جيئن هن کي پنهنجي پاءُ کي دفن ڪرڻ جو طريقو ٻڌائي. اهو ڏسي چوڻ لڳو: حيف آهي منهنجي حال تي، مان هن ڪانءُ جهڙو به نه ٿي سگهيس! هو ته پنهنجي هڪ هم جنس کي پورڻ لاءِ زمين ڪوٽي رهيو آهي پر مان انسان ٿي ڪري پنهنجي پاءُ سان اهڙو سلوڪ ڪريان ٿو! مطلب ته هو پنهنجي دل ۾ ڏاڍو پشيمان ٿيو. انهيءَ ڪري اسان بني اسرائيل تي اهو لاڳو ڪري ڇڏيو ته جنهن ماڻهو ڪنهن هڪ انسان کي بغير ڪنهن فساد جي قتل ڪيو ته ان جڻ پنهنجي گردن تي سڀني انسانن جي قتل جو خون کنيو ۽ جنهن ڪنهن هڪ ماڻهوءَ کي قتل ٿيڻ کان بچايو ان جڻ سڀني انسانن کي زندهه ڪيو. “ (المائدة: 27-32)

ان بيان کي تورات سان ملائڻ کانپوءِ واضح ٿئي ٿو ته اهي آدم جا پٽ هابيل ۽ قابيل هئا. هابيل جي قرباني قبول ٿي. ڇاڪاڻ ته نيڪيءَ جي قرباني ڪڏهن به رد نٿي ٿئي ۽ قابيل جي قرباني قبول نه ڪئي ويئي جو اهو دل جو نيڪ نه هو ۽ بچڙائيءَ جو عمل ڪڏهن به قبول نٿو ڪيو وڃي. اها دنيا جي پهرين ويڙهه هئي جنهن ۾ آدم جي اولاد شيطان کان پنهنجي بهيميت سڪي.

حقيقت ۾ اهي آدم جا پٽ نه هئا بلڪ جنگ ۽ صلح جا ٻه مجسما هئا ۽ انهن مان هر هڪ دنيا کي جنگ ۽ صلح جا ٻه مختلف

منظر هڪ ئي وقت ڏيکاري رهيو هو. هڪ حسد جي جذبي کان پنهنجي پاءُ کي قتل ڪري سندس گناهن بلڪه سموري دنيا جي گناهن جو بار پنهنجي مٿان کنيو. هن بهيمي ۽ شيطاني جذبي جو بدترين نمونو قائم ڪري، انسان ذات لاءِ سڀ کان وڏي مصيبت جو بنياد رکيو. ڪما ورد في الحديث: قال ﷺ:

لا تقتل نفس الا كان على ابن آدم كفل منها (بخاري)

”هر اهو شخص جيڪو قتل ڪيو وڃي ٿو، سندس قتل جو هڪ حصو آدم جو ان پٽ جي ئي ڳچي ۾ پوي ٿو. جنهن قتل ۽ خونريزيءَ جو سڀ کان پهريون بنياد وڌو.“

پوءِ ان ناپاڪ جو گناهن جي بار سببان ۽ شرم کان ڪنڌ جهڪي وڃي ٿو. “ فَأَصْبَحَ مِنَ الْدَمِيمِينَ^(ن) (المائدة: 31)

پر ٻئي صلح جو هٿ اڳتي وڌايو ۽ خون وهائڻ تي آماده نه ٿيو. هن چيو ته تون منهنجي قتل لاءِ هٿ ڪڍي ٿو ته ڀل ڪڍ مگر مان تنهنجي قتل لاءِ هٿ نٿو ڪڍي سگهان. آخرڪار صلح ۽ امن جي ملڪوتيت مٿان جنگ جي بهيميت غالب آئي ۽ هو قتل ڪيو ويو. پوءِ فضا ۾ اُڏامندڙ هڪ مڪروهم، بدشڪل، مردار خور ۽ ذليل پڪي، جيڪو جنگ ۾ قتل ٿيندڙن جي لاشن کي چنهب سان پٽي کائي ٿو اچي ٿو ۽ پنهنجي هم جنس جي لاش کي دفن ڪري قبر کوٽڻ جو طريقو ٻڌائي ٿو. ان تي قاتل جي بهيميت کي ڪانءُ جي حيوانيت کان به شرم اچڻ لڳي ٿو ۽ پڪاري چوي ٿو ته:

يُؤْيَلِيَّ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأَوَارِي سَوْءَ أَخِي^٢ فَأَصْبَحَ مِنَ الدَّمِيمِينَ^(ن) (المائدة: 31)

نيٺ خدا جنگ ۽ صلح جي ان پهرين تمثيل کانپوءِ هميشه لاءِ هڪ عدل جو نظام قائم ڪري ڇڏي ٿو.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَآءِ اَلْا. (المائدة: 32 الخ)

اسلام ۽ صلح:

اسلام ان هاڻيلي صلح جو آخري نتيجو ۽ انهيءَ نظامِ عدل جي آخري ڪڙي آهي. اها ڪڙي ان ابتدائي بشري عهد کان لڳاتار وڌندي رهي ۽ مختلف شڪلين ۽ تعليمات ۾ ظاهر ٿيندي رهي پر دنيا ۾ هميشه نيڪي بچڙائيءَ کان پوءِ ڦهلجي ٿي ۽ نور هميشه اونداھيءَ کانپوءِ جلوه گر ٿئي ٿو.

عرب جون سڀئي جنگيون بغض ۽ انتقام حسد، ساز، نفرت ۽ حقارت جو نتيجو هيون. جنگ داحس ۽ غبراء⁽¹⁾ جي ڪري سڄي عرب ۾ باهه لڳائي ويئي. حرب بسوس⁽²⁾ صرف هڪ ڏاڇيءَ جي ڪري سڄي عرب ۾ قيامت برپا ڪري ڇڏي!

مھذب سلطنتن ۾ ملڪ گيري لاءِ جيڪو جنگي سلسلو قائم ٿي وڃي ٿو اهو جيتوڻيڪ پنهنجي خاصيتن ۾ غير تهذيب يافتہ قومن جي وحشيائين جنگين کان ڪنهن قدر مختلف نظر اچي ٿو پر حقيقت ۾ ان جي آخري ڪڙي به ان بنيادي فطرت سان وڃي ٿي ملي، جنهن جو ظهور قابيل جي شيطانيت مان ظاهر ٿيو هو ۽ جنهن جي تمثيل توريت ۽ قرآن ٻنهي ڏني آهي.

اسلام جڏهن دنيا ۾ آيو ته انهن ٻنهي قسم جي جنگين زمين جي مٿاڇري کي هڪ جنگي معرڪو بڻائي رکيو هو پر اسلام هڪدم جنگ جو ڪنڌ ڪڍي ڇڏيو.

لاتباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابرا

”هڪ ٻئي سان دل ۾ عداوت ۽ ڪينو نه رکو! پاڻ ۾ حسد نه ڪيو! ۽ نه

(1) 'داحس' عرب جي هڪ مشهور گهوڙي جو نالو هو ۽ 'غبراء' به هڪ گهوڙيءَ جو نالو هو. جنهن جي ڪري ذبيان ۽ عبس قبيلن ۾ چاليهن سالن تائين جنگ جي بازار گرم رهي. (مترجم)

(2) اسلام کان اڳ جاهليت جي دؤر جي جنگ جيڪا اٺن جي پاڇ تان شروع ٿي هئي. هي لڙائي بني بڪر ۽ بني تغلب ۾ چاليهن سالن تائين جاري رهي. (مترجم)

ٽي پاڻ ۾ هڪ ٻئي جي جاءِ تي هن کي هٽائي قبضو ڪيو.“
وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ ﴿٥٦﴾ (آل عمران: 103)

”۽ اوهان پاڻ ۾ جنگ ۽ جدل، قتل ۽ خونريزيءَ جي ڪري ڇڻ باهه
جي آڙاهه جي ڀر تي بيٺا هيو ته اها باهه ڀڙڪي رهي هئي پر خدا اسلام
جي تعليم ڏيئي توهان کي ان باهه مان ڪڍي ورتو.“
روم ۽ فارس جون مهذب سلطنتون ملڪ گيريءَ لاءِ پاڻ ۾ جنگ ۾
رڌل هيون. اسلام انهن جي مقابلي ۾ اعلان ڪيو ته دنيا ۽ دنيا جي
زمين ان لاءِ نه بڻائي ويئي آهي ته ان جي مٿان انسان ذات جو خون
وهايو وڃي. هڪ ڏر ٻي ڏر کي ختم ڪري سڄي زمين تي قابض ٿي
وڃي ۽ آدم جي بي گهر اولاد کي نو آباديون ڳولڻيون پون. بلڪ دنيا
جي سطح صرف ان لاءِ آهي ته هن تي آدم جو هر ڀڄو پنهنجي مرڪز
تي قائم رهندي خدا جي عبادت ۾ مصروف رهي ۽ جيڪا خلقت
عبادت الاهي لاءِ بڻائي ويئي آهي، اها جنگ ۽ خونريزيءَ جي ڪمن
لاءِ ٿي نٿي سگهي:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٧﴾ (الذاريات: 56)

”۽ اسان جنن ۽ انسانن کي صرف پنهنجي عبادت لاءِ پيدا ڪيو
آهي.“

ان وقت جڏهن دنيا امن جي نظام کي بلڪل بدلائي ڇڏيو هو.
جڏهن هڪ فريڪ ٻئي کي نيست و نابود ڪري رهيو هو. جڏهن هڪ
سلطنت ٻي سلطنت جي ملڪن کي پنهنجي قبضي ۾ ڪري رهي
هئي، ته اسلام آيو ۽ ان ظالماڻي نظام کي تبديل ڪري هڪ نئون
عادلانو نظام قائم ڪيو. جنهن جو مقصد دنيا جي سمورين جنگين
کان بلڪل مختلف هو.

جنگ جو مقصد:

دنيا جي خونريز جنگين جو مقصد جيئن مٿي بيان ڪيو ويو آهي، صرف بغض ۽ انتقام جي خبيث روحن جي اُج اُجهائڻ هو. انسان غيظ ۽ غضب جي حالت ۾ جيتوڻيڪ جنگ کي هڪ عظيم الشان مقصد خيال ڪري ٿو پر حقيقت اها آهي ته جنهن شيءِ کي انساني ڏاڍ عظيم مقصد تصور ڪري ٿو، اعليٰ شهرت ان کي ڪو مقصد قرار نٿي ڏي. ڏاڙو ۽ رهزني ڪنهن مهذب انسان جو مقصد نٿو ٿي سگهي. ظلم ۽ ڏاڍ انساني صفت ٿي نٿي سگهي، بغض ۽ انتقام کانپوءِ انسان جي هٿ ۾ انسانيت لاءِ ڇا وڃي بچي ٿو؟ جيڪڏهن تمدن سڄو ۽ شائستگي واقعي شائستگي آهي ته اهو قومي ۽ ذاتي بغض ۽ انتقام سان ڪڏهن به گڏجي نٿي سگهي.

عرب کان سواءِ ٻي ڪنهن قوم ان قسم جي جنگ ۽ خونريزيءَ لاءِ ڊڪ ڊوڙ ڪئي هوندي؟ پر ڏسو خدا تعاليٰ خود چوي ٿو:

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٣٧﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ

يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٣٨﴾ (الكهف: 103-104)

”ڇا اسان اوهان کي سڀ کان وڌيڪ نقصان ۾ رهڻ وارن جي سڏ ڏيون؟ اهي اُهي ماڻهو آهن جن جون ڪوششون هن دنيا جي زندگيءَ ۾ به بيڪار ويون، حالانڪ اُهي سمجهي رهيا آهن ته هڪ وڏو ڪم ڪري رهيا آهن.“

حقيقت اها آهي ته ان بنياد تي اسلام کان پهرين جنگ جو نمونو حقيقي روح يعني مقصد کان بلڪل خالي هو ۽ دنيا کي خون خرابي کانپوءِ شرمساري کانپوءِ ڪجهه به هٿ نه ايندو هو. اهڙي طرح هڪ جاهلي شاعر جنگ جي آخري نتيجن جو ذڪر هنن حسرت ڀرين لفظن ۾ ڪري ٿو:

فابوا بالرماح مكسرات وابنا بالسيوف قد انحنينا

”اهي ماڻهو پڳل نيزا ۽ مڙيون ترارون ڪٽي جنگ جي ميدان کان واپس آيا.“

اهوئي سبب آهي ته دنيا جي ٻولين ۾ جنگ لاءِ ڪوبه اهڙو لفظ نه جوڙيو ويو هو، جيڪو ان مقصد کي ظاهر ڪري ها. بلڪ جنگ جا سڀئي نالا صرف ان جي نتيجن ۽ صفتن جو بيان هئا پر اسلام جنگ کي ”جهاد“ جي هڪ وسيع اصطلاح هيٺ آڻي سندس مقصد ۽ حقيقت کي ان نالي سان واضح ڪيو.

اهوئي اعليٰ مقصد آهي جنهن لاءِ اسلام هر موقعي تي جدوجهد، ڪوشش، سعي ۽ ڊڪ ڊوڙ جي ترغيب ڏني آهي.

لَا يَسْتَوِي الْقُعْدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقُعْدِينَ دَرَجَةً ۖ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۖ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقُعْدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٩﴾

”مسلمانن ۾ جيڪي ماڻهو معذور نه هئا ان جي باوجود گهر ۾ ويٺا رهيا، اهي انهن ماڻهن جهڙو درجو نٿا وٺي سگهن جن پنهنجن مالن ۽ جانين سان الله جي راه ۾ جهاد ڪيو. اهڙن مجاهدن کي گهر ۾ ويهي رهندڙن مسلمانن تي هڪ خاص درجي تائين بزرگي ڏني، جيتوڻيڪ ٻنهي لاءِ خدا بهتري جو واعدو ڪيو مگر مجاهدن لاءِ غير مجاهدن جي مقابلي ۾ عظيم اجر آهي.“ (النساء: 95)

اهو اعليٰ مقصد ڪهڙو هو؟

قرآن مجيد ان جو جواب نهايت مختصر ۽ سادن لفظن ۾ هيئن ڏنو آهي:

حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ (الانفال: 39)

”دنيا ۾ فتنو، ظلم ۽ فساد باقي نه رهي ۽ دين الله لاءِ ٿي وڃي.“

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ (الفتح: 28)

انقلاب ۽ جنگ جي اصليت

”اهو خدا جنهن پنهنجي رسول کي انسان ذات جي هدايت ۽ دين حق جي دعوت لاءِ موڪليو. ته جيئن ان جي سچائيءَ کي دنيا جي سڀني دينن تي غالب ڪري.“

انهن ئي سادن ۽ ٿورڙن لفظن عرب جي جنگي تاريخ جي ڍانچي کي بدلائي ڇڏيو.

قديم قومن جي جنگين جو اصل مقصد عام طور قتل عام ملڪ ڳيري جي هوس، عزت ۽ ناموس ۽ بهادري جو اظهار هوندو هو. عرب جو به اهو ساڳيو حال هو جنهن ۾ اسلام جي دعوت شروع ٿي.

وايا منا مشهورة في عدونا،

لها غرر معلومه وحجول.

”اسان جا معرڪا اسان جي دشمنن ۾ ڏاڍا مشهور آهن، انهن جا نقش نگار اڃا تائين چڱي طرح چمڪي رهيا آهن.“

والا الکن کل الشجاع فاتند،

بضرب الطلى والهام حق عليم.

”جيتوڻيڪ مان وڏو بهادر نه آهيان، پر تنهن هوندي به سر ۽ گردن اڏائي ڇڏڻ جو ماهر آهيان.“ (اها چڻ ڪسر نفسي آهي.)

مشينا مشينه الليث،

عدا وا لليت غضبان

”اسان جنگ جي ميدان ۾ شينهن جي چال هلياسين، اهو شينهن جيڪو صبح جي وقت شديد ٻُڪ ۾ نهايت غضبناڪ ٿي شڪار جي ڳولا ۾ اُٿي کڙو ٿيندو آهي.“

ان مقصد جو اظهار صرف جنگ جي ميدان ۾ نه ڪيو ويندو هو پر اُتان موٽي، عورتن کي پنهنجي بهادريءَ جا افسانا ٻڌائي، انهن کي پنهنجن ڪارنامن کان مرعوب ڪندا هئا:

فانڪ لورايت ولن تريه

اکف القوم تخرق بالقنيتا.

”اي محبوبو! جيڪڏهن تون ڏسين ها حالانڪ تنهنجو جگر ۽ دل اهڙي ناهي جو ڏسي سگهين ته دشمنن جا هٿ ڪيئن نه نيزن سان چيچي رهيا آهن، ته تو کي قيامت جي ميدان جو منظر نظر اچي وڃي!“

كفاك التاي ممن لم تربه

ورحبت العواقب للبنينا.

”جيڪڏهن تو مون کي ان معرڪي ۾ نه ڏٺو ته اهو بهتر آهي، نه ته پنهنجي ۽ پنهنجي قوم جي فرزندن لاءِ تون به دعاءِ خير ڪرين ها.“
جهڙيءَ طرح عرب جو اصل مقصد ”غارتگري“ ان مقصد جي خلاف نه هو بلڪه بئي گڏوگڏ پورا ڪيا ويندا هئا، اهڙيءَ طرح حق جي اعلان ۽ پرچار ۽ سچائي ۽ عدل جي دعوت سان گڏ به ان مقصد کي پورو ڪري پيو سگهجي. عرب جي سڀني جنگين جون خاصيتون اصحابن رضوان الله عليهم جي سامهون موجود هيون ۽ انهن جو جوش اڃا وڌيڪ ان کي نمايان ڪرڻ گهرندو هو. هڪ اصحابي پاڻ سڳورن ﷺ جن کان پڇي ٿو:

الرجل يقاتل للمغنم و الرجل يقاتل للذکر و الرجل يقاتل لیری مکانه فمن هم فی سبیل الله ﷺ (بخاري)

”ماڻهو ڪڏهن قرمار ڪرڻ لاءِ وڙهي ٿو ۽ ڪڏهن مشهوريءَ لاءِ ۽ ڪڏهن ميدان ۾ پنهنجي بهادري ڏيکارڻ لاءِ پر حضور جن ٻڌائين ته انهن مان ڪهڙو ماڻهو مجاهد في سبيل الله آهي؟“
اسلام هر عمل جو بنيادي اصول هيءُ مقرر ڪيو آهي:

انما الاعمال بالنيات (حديث)

”هر عمل جو ثواب توهان جي نيتن تي مدار رکي ٿو.“
تنهن ڪري جيتوڻيڪ اهي مقصد حق جي ڪلمي جي اعلان جي خلاف نه هئا، پر تنهن هوندي به اسلام جنهن خلوص ۽ جنهن حق ۽

عدل جو اعلان ڪندڙ هو. ان لحاظ کان ضروري هو ته ان باري ۾ سڀ کان پهرين نيتن کي درست ڪجي، ڇاڪاڻ ته انهن جو اثر عملن تي به پوي ٿو. پاڻ سڳورن ﷺ ان سائل کي جواب ڏنو:

من قاتل لتكون كلمته الله هي العليا فهو في سبيل الله! (بخاري)

”جنهن شخص ان نيت سان جنگ ڪئي ته خدا جي ڳالهه مٿي ٿئي ۽ ان جي سچائي قائم ڪئي وڃي ته صرف ان جو قتال خدا جي واٽ ۾ آهي.“

حقيقت جيڪڏهن حقيقت آهي ته پردي ۾ رهي نٿي سگهي. حضرت داعي اسلام عليه الصلوة والسلام اسلامي جهاد جو ان حقيقت سان اظهار ڪيو ته خدا عملي نمونو قائم ڪري ان جي مشابھت کي ختم ڪري ڇڏيو. هڪ غزوي ۾ هڪ ماڻهو ڏاڍي دليري سان وڙهيو. ايتري تائين جو جنگ جي ميدان کان موٽي، سڀني اصحابن سندس بهادريءَ جي ساراهه ڪئي پر پاڻ سڳورن ﷺ جن فرمايو ”اهو دوزخي آهي.“ هڪ اصحابيءَ کي ان تي ڏاڍو تعجب ٿيو. ان هن جي جنگي حالتن جي جانچ شروع ڪري ڏني. اتفاقي طور تي اهو هڪ موقعي تي سخت زخمي ٿي پيو ۽ تڪليف کان بيقرار ٿي خودڪشي ڪري ڇڏيائين (جيڪا حرام آهي، ڇاڪاڻ ته اسلام جي نظر ۾ پنهنجو پاڻ کي جيئرو رکڻ انسان جو بنيادي فرض آهي). اهو اصحابي پڇندو پاڻ سڳورن ﷺ جن جي خدمت ۾ آيو ۽ عرض ڪيائين، ”بيشڪ، اوهان خدا جا رسول آهيو.“ پاڻ سڳورن ﷺ جن فرمايو ته، ”توهان صرف هن جو ظاهر حال ڏسي متاثر ٿي ويو پر خدا ته نيتن کي ڏسندو آهي. اهو ماڻهو نهايت دليريءَ سان جنگ ۾ وڙهيو پر جيئن ته خلوص ۽ سچائيءَ جي جذبن کان محروم هو ان ڪري حرام موت مري پنهنجي سموري محنت ختم ڪري ڇڏيائين، تنهن ڪري مان هن کي جهنمي چيو هو.“

ان الرجل ليعمل عمل اهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من اهل النار وان الرجل

ليعمل عمل اهل النار فيايدو للناس وهو من اهل الجنة. (بخاري)
 ”هڪ ماڻهو بظاهر اهل جنت جو ڪم ڪري ٿو حالانڪ اهو دوزخي
 هوندو آهي ۽ هڪ ماڻهو بظاهر دوزخين وارو طريقو اختيار ڪري ٿو
 پر اهو جنتي هوندو آهي.“

اسلام جي اولين دعوت جو مقصد مخلصين ۽ قانتين جي هڪ
 پاڪباز جماعت پيدا ڪرڻ هو. اهڙيون خاصيتون جن کي هر گروهه،
 هر جماعت، هر زندگي، هر حال ۽ هر هڪ فرد ۾ هئڻ گهرجي. فوج جي
 تنظيم ۽ ترتيب ۾ به هميشه اهو ئي مقصد سامهون رکڻ گهرجي. ان
 ڪري جيڪڏهن آب زم زم ۾ شراب جو هڪ ڦڙو به ملي وڃي ته
 اسلام جي خلوص جي دامن تي ان جو داغ ٿي پوي ٿو.

اهڙي طرح هڪ دفعي غنيمت جي لالچ ۾ هڪ مشرڪ پاڻ
 سڳورن ﷺ سان جهاد ۾ شامل ٿيڻ گهريو. هن تي دفعا عرض ڪيو پر
 پاڻ سڳورن ﷺ هر پيري انڪار ڪري ڇڏيو. اهو واقعو تفصيل سان
 حديث جي ڪتابن ۾ نقل ٿيل آهي.

(الھلال، جلد-5، نمبر-10، 11 ۽ 12، سيپٽمبر- آڪٽوبر 1914ع)

سنڌ سلامت

www.sindhsalamat.com

سنڌ سلامت جو مشن ۽ مقصد سنڌي ٻوليءَ جي ڊيجيٽلائيزيشن ۽ پکيڙ کي وسيع ڪرڻ آهي ۽ پڻ دنيا سان گڏ سندس رفتار سان هلڻ جو سانباھو آهي، ڇو ته تاريخ هميشه انهن قومن جو احترام ڪيو آهي جن پنهنجي علمي سرمائي جي حفاظت ڪئي آهي. سنڌ سلامت پڻ پنهنجي ٻوليءَ جي بقاء خاطر سنڌي ٻوليءَ ۾ لکيل قيمتي ۽ ناياب ورثي کي ضايع ٿيڻ کان بچائڻ ۽ ان کي نه رڳو محفوظ رکڻ پر پنهنجي ادبين، ليکڪن، محققن ۽ شاعرن جي علم، هنر ۽ تخليق کي ڊيجيٽلائيز ڪندي دنيا جي ڪنڊ ڪڙڇ ۾ موجود سنڌين تائين مفت ۾ آسانيءَ سان پهچائڻ جو عزم ڪيو آهي.

اسان جي خواهش هئي ته سنڌي مواد تي مشتمل هڪ اهڙو ڪتاب گهر قائم ڪجي جتي هر موضوع تي مشتمل ڪتاب موجود ملن. ڪتابن کي ڳولڻ ۽ ڏاڻو ڏيڻ ڪرڻ آسان هجي ۽ ايندڙ اڻڀر سميت آڻي فون يا ونڊوز آپريٽنگ سسٽم سميت هر قسم جي ڊوائيس تي آساني سان آن لائين پڻ پڙهي سگهجي.

۽ اهو سڀ ”سنڌ سلامت ڪتاب گهر“ ذريعي ئي ممڪن ٿي سگهيو. اميد ته سنڌ سلامت ڪتاب گهر ذريعي سموري دنيا ۾ موجود سنڌي نه صرف پرپور لاپ حاصل ڪندا پر سنڌ سلامت ڪتاب گهر کي وڌيڪ فائديمند بنائڻ لاءِ پنهنجو پورو ساٿ ڏيندا.

books.sindhsalamat.com

سنڌ سلامت ڪتاب گهر جي ايندڙ اڻڀر اپليڪيشن پلي اسٽور جي هن لنڪ تان ڏاڻو ڏيڻو ڪريو:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sindhsalamat.book>

www.sindhsalamat.com