

موسسہ اسلامیات اسلام آباد

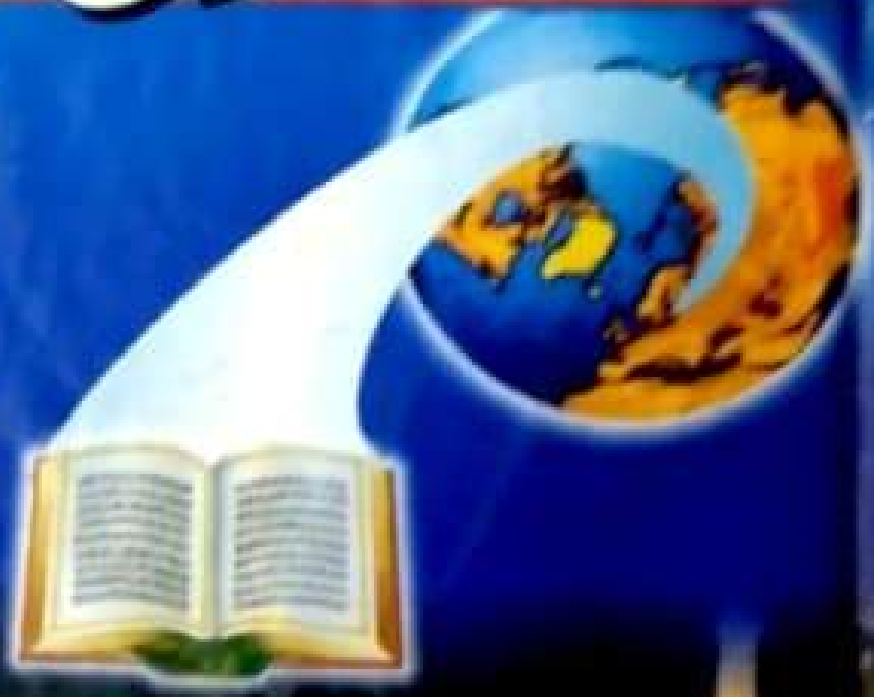
پہلے دور میں دنیا میں سلام کی نشاۃ ثانیہ

پیشوا محمد علی شاہ صاحب

عقائد اسلام اقسام عالم کے نام

المعروف

طالع اور عجم

الربيع كان عاكس ضياء الرحمن والارض شامسة

جدید دور میں دُنیا بھر میں اسلام کی اشاعت کیلئے بنیادی کتاب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

المعروف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

البُورِيَّكَانَ عَلامَهُ ضِيَاءُ الرَّحْمَنِ فَارُوقِي شَهِيدِي

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام	:	پیغام اسلام اقوام عالم کے نام
	:	المعروف
	:	طلوع سحر
مصنف	:	علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید
اہتمام	:	فاروقی شہید اکیڈمی پاکستان
ناشر	:	اشاعت المعارف، ریلوے روڈ، فیصل آباد پاکستان
ہدیہ	:	200/- روپے
تعداد اشاعت اول	:	1100

شیرازہ عنوان

عنوانات

صفحہ

17

طلوع سحر نوید جانفزا

پیش لفظ

کتاب کی ضرورت

تقدیم

پیغام اسلام - اقوام عالم کے نام

19

غیر مسلم بادشاہوں کو دعوت اسلام

20

مقدمہ

21

قیصر و کسریٰ کا ابتدائی دور

21

غلبہ اسلام کا آغاز

پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے

22

بعد صنعتی دور کا آغاز

روس اور افغانستان جنگ میں

23

مغرب کا کردار

24

کیونزیم کی شکست کے بعد

مجاہدین کو دہشت گردی کہنے

25

کی روایت

مظلوموں کی اعانت اسلام کا

26

طرہ امتیاز ہے

اسلام کو پیغمبر اور خلفائے راشدین

28

کے ترازو میں پرکھا جائے

29

سلامتی کا مذہب تمہارا منتظر ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی

31

خطبہ حجۃ الوداع

32

قتل و غارت کے مکمل خاتمہ کا حکم

33

آشدہ اور دہشت گردی کی مذمت

35

اسلام کی طرف دعوت

36

خليفة اول کا تاریخی اعلان

39

حضرت ابو بکرؓ کا تاریخی کردار

حضرت عمر فاروق کی طرف سے

40

رعایا کے حقوق کا اعلان

انسانی عظمت کے اعتراف میں

41

حضرت عمرؓ کا تاریخی خطبہ

اسلام کو سزاؤں کا مذہب قرار دینے

42

والے اسلام سے واقف نہیں۔

مغربی ملکوں میں اسلام کی بڑھتی

43

ہوئی مقبولیت

43

ہمیں کیا کرنا چاہیے؟

اسلام کو اپنا مقابل سمجھنے کی بجائے اس

46

کی اصلاحات سے سبق حاصل کریں

47

اسلام تمہاری راہ دیکھ رہا ہے

49

ظلمت شب کا نور ہو چکی ہے

پہلا باب

مذہب کی ضرورت اور مالک

کی حقیقی پہچان

- 73 مخلوقات کا سردار ہے۔
آسمان و زمین، شمس و قمر، شجر و حجر،
74 بحر و بر صرف انسانوں کے لئے ہیں۔
76 انسانی زندگی کا حقیقی مقصد

تیسرا باب

مذاہبِ عالم میں اسلام کی امتیازی خصوصیات

- 78 اسلام کی جامعیت
اسلام کا سب سے بڑا شرف
78 عقیدہ توحید ہے
81 عقیدہ آخرت اور بدلے کا دین
اسلام اخوت اور بھائی چارے
82 کا مذہب ہے
84 اسلام فطری قوانین کا مجموعہ ہے
86 دین اور دنیا کا حسین امتزاج
86 چند قرآنی ارشادات
اسلام آفاقی امن اور عالمگیر بھلائی
88 کا داعی ہے
94 ہر ظلم اور ناانصافی کے خلاف جہاد
اسلامی تقویم بھی کسی شخصیت کے
100 نام سے عبارت نہیں
تمام سابقہ انبیاء اور جملہ آسمانی
101 کتابوں پر ایمان

- حکیم الامہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی
55 کی تصریح
55 کائنات کی حقیقت پر غور و فکر
مالک حقیقی کی پہچان انسانی فطرت
56 کا اصلی تقاضا ہے
57 اسلام کے دعوؤں کی تصدیق
59 خدا کی گواہی کی چند مثالیں
62 اسلام میں دین اور دنیا کا امتزاج ہے

دوسرا باب

اسلام اور انسانیت

انسان کی حقیقت کے بارے میں مختلف نظریات

- 63 ڈارون کا نظریہ
63 جولیان کا نظریہ
64 مورس کا نظریہ
65 قدیم یونانی نظریہ
65 قدیم مسیحی نقطہ نظر
66 مارکس اور اینجلز کے نظریے
69 انسانی تخلیق کا اسلامی نظریہ
70 انسان کا ضعف اور کمزوری
70 اسلام میں انسانوں کی حیثیت
اسلام کے نزدیک -- انسان ہی تمام

127	آنحضرت کی سنت پر چلنے کا حکم	103	تورات
127	مہراج جسٹس کا بیان	105	زبور
128	عالمگیر نبوت کا ذکر	105	انجیل
128	آپ کی امت عالمگیر ہے		اسلام شخصیات پرستی کی تعلیم
128	قرآن کی حقانیت کا عقیدہ	106	نہیں دیتا
129	قرآن عالمگیر ہدایت کی دستاویز ہے	107	اسلام وحدت امت کا علمبردار ہے
129	آنحضرت کا ترکہ		جماعت رسول صحابہ کرام کو بطور معیار
129	حضرت عیسیٰ کے نزول کا عقیدہ		اور کسوٹی قرار دے کر مزید مسائل کے
130	حضرت امام مہدی کے نزول کا حکم	113	حل کی راہ کھول دی گئی۔
130	خروج دجل کا حکم		
	جھوٹے نبی کے بارے میں		چوتھا باب
130	آنحضرت کی پیشین گوئی		اسلام کا ابتدائی تعارف
	خلفاء راشدین، اہل بیت عظام اور		
	صحابہ کے بارے میں اہل اسلام	117	اسلام کا لغوی اور حقیقی مفہوم
132	کا عقیدہ	118	کلمہ طیبہ کے ذریعے داخلہ اسلام
134	اسلام کے بنیادی ارکان	120	اسلام کے بنیادی عقائد
134	پہلا رکن۔۔۔ کلمہ طیبہ	120	عقیدہ توحید
135	دوسرا رکن۔۔۔ نماز		انبیاء کرام ہی انسانی ہدایت
135	اسلام میں نماز کی حقیقت اور اہمیت	122	کا واحد ذریعہ ہیں۔
	نماز کے مسائل اور ادائیگی نماز	123	عقیدہ آخرت
139	کا طریقہ	124	عقیدہ رسالت
141	مفسدات نماز کا بیان	125	انبیاء اور رسول کا مرتبہ و مقام
142	مکروحات نماز کا بیان		آنحضرت شارح اسلام کی عالمگیر
143	سنت اور نفل نمازوں کا بیان	126	نبوت اور آفاقی حیثیت کا اعلان
144	قبلہ کی طرف منہ کرنے کا بیان	127	آنحضرت کی ختم نبوت کا بیان

166	ایک درخشاں تصویر
168	رومی قانون
168	قدیم یونان میں
168	یسودی شریعت کی چند دفعات
169	قدیم ایرانی قانون

چھٹا باب

اسلام کا اخلاقی اور معاشرتی نظام

172	اعلیٰ اخلاق کی تعلیم اور اخوت باہمی
173	باہمی محبت کے لازوال نقوش
174	اسلام کی اخلاقی تعلیمات
175	الفت و مودت کی پاسداری
	انسانیت پروری اور باہمی محبت کے
177	درخشندہ اصول
178	باہمی صلح کی اہمیت
	قیموں، بیواؤں اور عام لوگوں سے
178	نیکی کی تلقین
180	نیک لوگوں کی نشانی
182	ظلم کی ممانعت
183	عدل و انصاف کی تاکید
183	رشتہ داروں سے اچھے سلوک کا حکم
183	والدین کے حقوق
185	اولاد کے حقوق والدین پر
	پڑوسیوں اور مہمانوں کے ساتھ

144	فرض نماز پڑھنے کے طریقے کا بیان
146	تیسرا رکن --- روزہ
149	روزے کی حقیقت اور فلسفہ
150	فضائل روزہ
151	مسائل روزہ
152	چوتھا رکن --- زکوٰۃ
153	فضائل زکوٰۃ
154	مقدار زکوٰۃ مصارف و مقاصد زکوٰۃ
155	اسلامی حکومت کی ذمہ داری
155	پانچواں رکن --- حج
156	فلسفہ حج
157	حج کے فضائل

پانچواں باب

اسلام ایک دین رحمت

160	اسلام کی عمومی رحمت
	حیوانات بھی اسلام کی دولت رحمت
	سے محروم نہیں
161	جانوروں سے حسن سلوک کا حکم
163	جانوروں کو تکلیف نہ دو
	برداشت سے زیادہ کام لینے
163	کی ممانعت
	جانوروں کو بلاوجہ نشانہ بنانے
164	کی ممانعت

حسن سلوک

186

سوال باب

اسلام کا روحانی نظام

نبوت کے چار کام

صفائی قلب کی تلقین

خدائی قرب حاصل کرنے کا طریقہ

آئمہ اربعہ اور اولیاء اسلام کا کردار

تقویٰ -- روحانیت کی معراج

تقویٰ کا مفہوم

تقویٰ کے مدارج

تخلیق انسانی کا مقصد - عبادت اور

عبادت کا مقصد تقویٰ

تقویٰ کے مظاہر اور اس کی تقسیم

نماز کا مقصد

روزے کا مطلب

حج کی حقیقی روح

سفر حج کی اہمیت اور تقویٰ کی اہمیت

قربانی کی اصلیت

اچھا لباس

عدل و انصاف

مستی کی عظمت

تقویٰ کی حد کیا ہے؟

انسانیت کی تکریم اور وقار

تقویٰ میں ہے

دونوں جہاں کی کامیابی

حضرت ابو ذر غفاریؓ کو

حضور کی نصیحت

مسجد کی بنیاد تقویٰ پر ہے

غفور و رگد ر کی تاکید

تقویٰ پر معاونت کی تلقین

مستی کی مدد کا خدائی وعدہ

دشمن سے حفاظت تقویٰ کی وجہ

سے ہوگی

تقویٰ کے ذریعے محاسبہ نفس کا حکم

روح کی پاکیزگی کے لئے قرآنی ہدایات

نمبر کی تلقین

توکل

شکر

دوستی اور دشمنی اللہ کے لئے

ایمان کا ثمرہ

جاسوسی اور غیبت کی مذمت

روحانیت پرور ایمان کی علامتیں

اسلامی تعلیمات میں اعلیٰ اور

بھلے لوگوں کی علامات

توبہ اور استغفار روحانیت

کی معراج ہے

بخل کی ممانعت

تکبر اور عجب کی مذمت

228	اسلامی حکومت میں خدا کے رسول اور اسلامی حکمران کی حیثیت	213	دوسرے انسان کو اپنے سے بہتر سمجھنے کا حکم
229	اسلامی حکومت کے لئے خصوصی ہدایات		آنکھوں باب
231	اسلامی حکومت میں اقتدار کی حیثیت ✓		پہلا حصہ
233	خلافت کی ہے	214	اسلام کا سیاسی نظام
234	اجتماعی خلافت و نیابت کی ذمہ داری	214	سیاست کا مفہوم ✓
	خلافت راشدہ کے بارے میں	215	اسلام کا مطلوب غلبہ
	قرآنی پیشین گوئی	217	غلبہ اسلام کی جدوجہد ہر مسلمان پر فرض ہے
	آنکھوں باب ---- دوسرا حصہ	219	مقصد نبوت کی تکمیل کے لئے صحابہ کرام کی جدوجہد
237	اسلام کا نظام حکومت	221	اسلامی قوانین کی اساس اور اسلام کا سیاسی ڈھانچہ
237	حکومت کا مفہوم ✓	222	اسلامی حکومت کن اصولوں پر قائم ہوتی ہے
239	حکومت کی حقیقی تقسیم	223	اسلام کی خدائی حکومت کے اصول اور اسلام کے سیاسی قوانین
240	پہلی اسلامی حکومت کی اساس کیا تھی؟	224	اصلی اقتدار خدا ہی کا ہے
240	اسلام کی پہلی حکومت	225	خدائی قوانین پر عمل کی تاکید
245	خلافت راشدہ کا سنہرا دور	226	اسلامی حکومت میں خدا کے رسول کی حیثیت
246	خلافت راشدہ کے دور		خدا اور اس کے رسول کے قانون کی بالاتری کا واضح حکم
247	ہسکی خصوصیات		
247	مساوات		
247	آزادی اظہار		
248	باہمی محبت و اخوت		
248	عدل		
	خلفاء راشدین کا غیر مسلموں کے		

270	حضرت علیؓ کی صراحت	249	ساتھ حسن سلوک
271	اسلامی حکومت کے فرائض ✓		خلفاء راشدینؓ کی حکومتیں اسلامی
271	نیکی کرنے کا حکم اور برائیوں سے		طرزِ جمہوریت کا اعلیٰ نمونہ تھیں
271	اجتناب کی تلقین	249	جس کی بنیاد شوریٰ اصول تھے
272	حکمرانوں کی ذمہ داری	251	خلافت راشدہ کے جمہوری اصول
273	رعایا کے پانچ بنیادی حقوق کی	251	آج کے دور میں دینی اور اسلامی
	ادائیگی کا حکم	251	حکومت کس طرح قائم ہو سکتی ہے؟
	اسلامی حکومت میں سربراہ مملکت	251	جدید دور میں مسلمانوں کی حالت
274	کی ترجیحات		انگریزی استبداد نے مسلم حکومتوں
275	خلیفہ چہارم حضرت علیؓ کی تصریحات	255	کی بنیاد ختم کر دی
	ثقل و ستوں کے ساتھ تعاون	257	اسلامی حکومت کیا ہے؟
276	حکومت کی ذمہ داری ہے	260	اسلام کا طرز حکومت شوریٰ ہے
	کفالت عامہ کے لئے خصوصی	261	جنگی معرکہ میں بھی مشورہ کا حکم
277	محکمہ کی تشکیل		اسلامی حکومت میں باہمی
279	رعایا پروری کا نبوی حکم	261	مشورہ کا بیان
	رعایا کے مسائل سے واقفیت حاصل		اجتماعی رائے کی فوقیت کے بارے
279	کرنے کے لئے	262	میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کا اعلان
	عمل احتساب کے بارے میں خلفاء	264	باہمی مشورہ کی قانونی حیثیت
281	راشدینؓ کی تصریحات		آنحضرتؐ حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ سے ہر
281	خلیفہ یا امیر المؤمنین	264	اہم کام میں مشورہ فرماتے تھے
	حکام کے ایام و شہور کی نگرانی کے	265	حضرت عمرؓ کی مشاورت
281	لئے الگ محکمہ کا قیام		امارت مشورہ کے بغیر قائم
282	افسران کی تقرری کے لئے شرائط نامہ	266	نہیں ہو سکتی
282	دور خلافت کے یادگار نقوش ✓		آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
83	گورنر کا کل اثاثہ	268	واضح تصریح

306	عمال سے احتساب	284	عمال سے احتساب
315	اسلامی معاشرہ کے پانچ بنیادی اصول		حضرت علیؓ بحیثیت امیر المومنین
315	باہمی اخوت اور بھائی چارے کا حکم	285	عدالت کے کٹہرے میں
	پہلی اسلامی حکومت کے فرمانرواؤں کے		اسلام کے فریضہ نبی عن المنکر
	شب و روز اوصاف کمالات، رہن	286	کی قانونی اور آئینی حیثیت
	سمن،	288	تجارتی امور کی نگرانی
316	عادات و اطوار، سادگی، فروتنی، خوراک	289	سپہ سالار کی باز پرس
	حکمران منتخب ہونے کے بعد خلفاء	290	افسران کے مالی کوائف کی پڑتال
317	کا طرز عمل		اسلام کے سب سے بڑے جرنیل
	خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیقؓ	290	کی معزولی
317	کاپسلا خطبہ	291	گورنروں کا احتساب
320	خلیفہ دوم حضرت عمر فاروقؓ کاپسلا خطبہ	295	عمال کی سالانہ حاضری
321	خلیفہ سوم حضرت عثمانؓ کاپسلا خطبہ	296	شکایات کے لئے عام حکم
322	عمدہ خلافت یا عمدہ خدمت	297	حضرت علیؓ کا احتسابی حکم
		297	گورنر فارس زیاد کو تنبیہ
			گورنر منزر بن الجارود کے نام
		298	تمدیدی مراسلہ
			ارکان حکومت کا حلف اور
325	اسلام سے قبل عورت کی حالت	298	ان کا احتساب
	قیصر و کسریٰ کے دور میں عورت		حکومت کا وقار اور اسلامی قانون
326	کی حالت	302	کی بلادستی
327	عرب کے قبائلی نظام میں عورت	304	امراء اور حکام کی تقرری کے اصول
330	صنعتی دور میں عورت کی زبوں حالی	304	حکمرانی کے درخشاں نمونے
334	اسلام میں عورت کی آزاد حیثیت		خلافت راشدہ میں عمدوں
335	عورت کے حقوق مرد کے برابر ہیں	305	کی تفصیل
335	عورت کی چار حیثیتیں		

نواں باب

اسلام اور عورت

دسواں باب

اسلام کا ازدواجی قانون

- 356 نکاح کا حکم
- 356 نکاح کی حدود
- 356 فلسفہ نکاح
- نرکی کی پیدائش، تربیت اور عفت
- 360 کے بارے میں اسلامی احکامات
- 360 اولاد کی کفالت کا حکم
- اولاد کی تربیت کے بارے میں
- 361 قرآن کا حکم
- 361 بیوی کے ساتھ حسن سلوک
- 361 معاشرتی زندگی میں میاں بیوی برابر ہیں
- نکاح میں عورتوں کی پسند اور رضا
- 362 مندی ضروری ہے
- میاں بیوی کے اختلاف کی صورت
- 362 میں صلح
- 363 مہر کی ادائیگی
- 363 عورتوں کو جدائیگی کا حق

گیارہواں باب

اسلام کا نظام تعلیم

- حصول تعلیم کے لئے واضح
- 369 اسلامی ہدایات

- 337 پردے کا حکم
- 338 معاشرتی زندگی میں مرد اور عورت کی برابری
- 340 جائیداد میں عورت کا حصہ
- 342 مرد اور عورت میں فرق کے دو اسلامی مظاہر
- قانون وراثت میں مرد کی فوقیت
- 342 فطرت کے عین مطابق ہے
- 343 اسلامی قانون وراثت کا اہم اصول
- 343 قانون شہادت
- 344 خاندان کی سربراہی
- 345 ایک سوال
- عورت کی تذلیل کی ذمہ دار
- 347 مغربی تہذیب ہے
- 348 اسلامی تہذیب کی طرف آنے کی دعوت
- نکاح میں عورت نے پیغمبر کا مشورہ
- 349 قبول نہ کیا
- ہر معاملہ میں عورت اور مرد کی مساوات کا لغو خلاف فطرت ہے
- 350 غیر مردوں سے عورت کے اختلاط پر
- 352 مغرب بھی پریشان ہے
- 352 برطانوی شہزادوں کے معاشقے
- اسلام ہی عورت کا سب سے بڑا ہمدرد ہے
- 353

385	عدل کا حکم
385	عدل کا اصولی حکم
386	حکمرانوں کو عدل کا حکم
387	رعایا کی طرف سے عدل کی صورت
388	امیر کی اطاعت
	اپنی ذات اور رشتہ داری کے
388	• معاملے میں عدل کی تلقین
	اپنی ذات اور بیوی کے ساتھ
389	عدل کی تاکید

تیرہواں باب

اسلام کا عدالتی نظام

390	اسلامی عدل کی تابندہ مثال
391	موجودہ عدالتی طریق کار
393	اسلام میں عدل کی حقیقی روح
	اسلامی عدالت کے دس
394	بنیادی اصول
396	اسلام کے عدالتی قوانین کی بنیاد
397	عدالتوں کی تقسیم
399	حضرت عمرؓ کے عدالتی اصول
400	قضاۃ کی تقرری کے لئے امتحان
	قانیوں کو رشوت سے محفوظ رکھنے
401	کے لئے تنخواہوں میں اضافہ
	فرماؤ گئے حکومت بھی عدالت کی

	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا
371	پسلاہ رسہ اور سکول
371	دیہات کے لوگوں کی تعلیم
	عمد فاروقی میں تعلیم کا
371	خصوصی انتظام
372	گورنروں کو تعلیم کے فروغ کا حکم
	دوسری قوموں کی زبانیں سیکھنے
372	کا حکم

بارہواں باب

474	اسلام میں مساوات اور عدل اجتماعی
375	عدل کا عمومی حکم
	اسلامی حکومت میں معاشرتی عدل
377	کی تابندہ مثال
	اسلام میں عادلانہ ریاست پر مبنی
378	قانون سازی کا حکم
379	ہر شعبہ میں انصاف کا رواج
381	دشمنوں کے ساتھ انصاف
381	معاشرتی زندگی میں عدل
382	بیوی کا حق
382	یتیم کا حق
383	معاملات میں عدل
383	دو فریقوں میں عدل
384	عدل اعتقادات میں
384	عدل عبادات میں
	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو

401	حاضری سے مستثنیٰ نہ تھا
402	انصاف کا ایک حیرت انگیز واقعہ
403	آبادی کے لحاظ سے قضاۃ کا تقرر
404	مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لئے
406	علحدہ علیحدہ عدالتوں کا قیام
406	دور خلافت کے چند عدالتی فیصلے
406	صاحبزادے پر حد جاری کرنے کا
406	حیرت انگیز واقعہ
408	حضرت علیؓ بحیثیت امیر المومنین
408	عدالت کے کمرے میں
	چودھواں باب
410	اسلام اور عزت نفس
411	شرمگاہوں کی حفاظت پر اجر
411	بری نگاہ سے دیکھنے کی مذمت
411	پاکبازی پر جو صلہ افزائی
412	اسلام ہر انسان کی آبرو کا محافظ ہے
	پندرہواں باب
	اسلام کا معاشی اور اقتصادی نظام
414	حضرت شاہ ولی اللہؒ کی تصریح
415	معاشی ضروریات کی اہمیت کا دور
416	انسانی زندگی کی نشوونما کے بارے
416	میں پسلا خدائی حکم
416	خد تعالیٰ نے ہر انسان کے رزق کا
417	خود ذمہ لیا ہے
417	کسب معیشت کے لئے اسلام کے
417	واضح احکامات
418	رزق کی تلاش کا خدائی حکم
420	کسب معیشت کے اسلامی اصول
421	کسب معاش میں رزق حلال کے
422	حصول کی تلقین
424	حرام چیزوں سے اجتناب کا حکم
425	کسب معاش بذریعہ تجارت
425	اسلام کے تجارتی اصول
425	خرید و فروخت کی حالت اور
425	سود کی حرمت
426	گرائی پیدا کرنے والا جہنمی ہے
426	مہنگائی کے لئے ذخیرہ اندوزی
426	کرنیوالے سے خدا بری ہے
426	سودے کے عیب سے آگاہ نہ کرنا
426	مسلمان کا شیوہ نہیں
427	کاروبار میں دھوکہ حرام ہے
427	مال کی خرید و فروخت میں احتیاط
428	کسب حلال کے حصول کی تاکید
429	حرام مال پر پلنے والا جسم جہنم کا
429	ایندھن ہے
429	سودی کاروبار کرنے والا خدا سے
429	جنگ کرتا ہے
429	دیانتدار تاجروں کے بارے میں
429	آنحضرتؐ کے ارشادات

447	نو کروڑ کا منافع	429	لوٹی غلطی کا حکم
	مند عثمانی میں اس کی آمدنی پچاس	430	ناپ تول میں کمی کی مذمت
447	کروڑ تک پہنچ گئی	430	قسم کھا کر سودا بیچنے کی ممانعت
449	زرعی آلات کی فراہمی	431	خرید و فروخت میں خوش دلی پر دعا
449	ہنگامات کو ٹھیکہ پر دینا		کسب معیشت بذریعہ محنت
	زمین کو کاشت کے لئے مفت	432	و مزدوری
450	دینے کی مثال	433	اسلام اور محنت کش
	سرمایہ دارانہ نظام اور اسلام کے	435	محنت کشی کی تلقین
455	معاشی قوانین کا تقابلی جائزہ		محنت کشوں کے بارے میں آنحضرت
457	اشتراکیت کا نظام	435	کی بشارات
	اسلام اور اشتراکیت کے مابین		کسب معاش کے ناجائز ذرائع کی
459	اتفاقی صورتیں	437	روک تھام
460	اسلامی حکومت کا اجتماعی معاشی نظام		غلط طریقے سے مال کے حصول
461	مرکزی بیت المال کا قیام	437	کی ممانعت
462	اہم ذرائع آمدن	437	نظام سرمایہ داری پر کاری ضرب
462	زکوٰۃ	438	خدا کے راستے میں خرچ کا حکم
462	خدا اور رسول کے احکام	439	جدید دور کے معاشی نظریات
463	صدقات	439	سرمایہ دارانہ نظام معیشت
464	خدا کی احکام	440	سرمایہ دارانہ نظام کا مختصر تعارف
	زرعی پیداوار کی زکوٰۃ کی	441	تین اصول
465	مختلف صورتیں	441	کسب معیشت بذریعہ زراعت
465	خدا اور رسول کا حکم	443	زکوٰۃ اور عشر کا قانون
466	خراج	443	زمین کی کاشت اور گھوڑے پالنے کی سکیم
466	خدا کی حکم	445	زرعی ترقی کے لئے نہروں کی تعمیر
467	جزیہ	446	عہد معاویہ میں سب سے بڑا ذمہ
			صرف دو ملکوں کی زراعت سے

484	ہاکہ زنی، چوری، انار کی کی مدت	467	قرآن کا حکم
486	مال کی حفاظت	467	خمس
489	باجائز منصب کی ممانعت	467	خدا اور اس کے رسول کے احکامات
	• معاشرتی حسن اور پروقار زندگی	468	خراج
490	گزارنے کا حکم	470	عشور
	ہر قسم کی ایذا رسانی اور	471	کراء الارض
493	مضرت کی ممانعت	472	اوقاف یا ہبہ شدہ اموال
	ستر ہواں باب	473	اموال فائدہ
	اسلام کا نظام جہاد		افسران حکومت کے بارے میں
495	اسلامی جہاد کا حقیقی فلسفہ کیا ہے؟	474	نہایت زریں اصول
	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور		حکومت کی ذمہ داری کے بارے میں
495	کا اسلامی جہاد	474	حضرت ابو بکرؓ کی تصریحات
	اسلام کا نظام جہاد اعلائے		حکومت کی ذمہ داری کے بارے میں
496	امن کی نوید ہے	475	حضرت عمرؓ کی تصریحات
497	اسلام میں جہاد کا پہلا حکم		زکوٰۃ و عشر اور صدقات
499	جہاد کا بنیادی اصول	476	کے مصارف
	عہد حاضر کے اسلامی جہاد کا		سولہواں باب
502	طریقہ کیا ہو گا؟		اسلام اور معاشرتی امن
	اسلام کی پہلی حکومتوں کے		انسانی جان و مال کا احترام اور
505	جنگی قوانین	479	امن عامہ
	مدینہ کے ایک اسلامی لشکر سے	480	قتل مسلم پر اعانت
505	خلیفہ اول کا خطاب	480	انسانی فریضہ
508	فوجی چھاؤنیوں کا قیام	482	امن و سلامتی کی تاکید
508	سالانہ فوجی بھرتی	482	خود کشی کی ممانعت

انیسواں باب

اسلام میں غلاموں کے حقوق

- 525 غلام کی آزادی پر اجر و ثواب
525 غلاموں کو مارنے کی ممانعت
526 لونڈی، غلاموں کی شادی کا حکم

بیسواں باب

اسلام اور غیر مسلم اقوام

- 528 غیر مسلم رعایا کے حقوق
بیت المقدس کے عیسائیوں کے
530 حقوق کا اعلان
حضرت ابو بکرؓ کے دور میں اہل حیرہ
532 کے عیسائیوں سے معاہدہ
خلافت راشدہ کے دور میں غیر
532 مسلموں کے جان و مال کی حفاظت
533 غیر مسلم کے قتل پر قتل کی سزا
حضرت عمرؓ کے دور میں غیر مسلموں
533 کی رائے کا احترام
غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک
534 کے اہم واقعات
خلافت راشدہ کے دور میں غیر مسلم
اقلیتوں کے حقوق کی نگہداشت کی
534 مزید تصریحات

- 509 جیوں کی تنخواہوں میں اضافہ
509 جی تربیت
509 بچہ نویسی
510 معاہدوں کی پاسداری
510 حضرت عمرؓ کی آخری وصیت
511 حضرت معاویہؓ کا ایک واقعہ

اٹھارہواں باب

اسلام اور جدید ترقی

- 513 یورپین اقوام اسلام کے دروازے پر
513 اسلام اور سائنس
اسلام سے جدید علوم کے حصول
515 کا اعتراف
515 اسلام سائنسی علوم کا محور ہے
جدید دور کی تمام ایجادات کا
محور اسلام ہے
517 جدید سائنسی اکتشافات اور
اسلام کی حقانیت
519 خدائی نشانیوں سے جدید سائنس
کا انکشاف
519 دور فاروقی کا اہم واقعہ
520 قبر کے واقعات سے تصدیق
520 واقعہ معراج سے جدید سائنس
کی تصدیق
521 چار شادیوں کی اجازت جدید دور کی
521 ضروریات کی تکمیل کا نام ہے

حرف آغاز

یہ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہیدؒ کی لازوال کتاب ہے۔ جس کا آغاز سنٹرل جیل فیصل آباد سے تحریک ختم نبوت کے دوران پہلی اسیری کے موقع پر ہوا اور اختتام شہادت سے چند ماہ قبل آخری گرفتاری میں کوٹ لکھپت جیل لاہور میں ہوا۔ ابتداء میں اس کتاب کا نام ”طلوع سحر“ رکھا گیا۔ نام کی مناسبت سے اس کا موضوع ”اسلام ایک دین فطرت ٹھہرا“ اس شاہکار کتاب کی تکمیل کا دورانیہ کئی سالوں پر محیط ہے۔ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہیدؒ کی امریکہ، جاپان، آسٹریلیا، کینیڈا، ہانگ کانگ اور دیگر ممالک کے تبلیغی دوروں کے دوران بڑے بڑے پادریوں اور غیر مسلم سکالروں کے ساتھ مناظرانہ گفتگو ہوئی تو اس وقت انہوں نے محسوس کیا کہ ان لوگوں کے سامنے اسلام کی حقیقی تصویر صحیح انداز میں پیش ہی نہیں کی گئی بلکہ دنیا بھر کی غیر مسلم اکثریت کے ذہنوں میں اسلام کا جو تصور موجود ہے۔ اسلامی حقائق کا اس سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ علامہ فاروقی شہیدؒ نے دنیا بھر کے غیر مسلموں کو اسلام کا حقیقی پیغام پیش کرنے کے لئے اس کتاب کا نام ”پیغام اسلام اقوام عالم کے نام“ رکھا۔ اس کتاب کی ضرورت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ علامہ فاروقیؒ کی شہادت سے چند ماہ قبل جرمنی کے ایک ادارے کی طرف سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو چیلنج دیا گیا کہ اگر مسلمان اسلام کو سچا مذہب سمجھتے ہیں تو ہمارے دس سوالوں کا جواب دیں۔ ان دس سوالوں اور چیلنج کی تشہیر ایک سال سے دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ کے ذریعے کی جاتی رہی تھی اور جواب کے لئے 27 مارچ 1997ء کی تاریخ مقرر کی گئی تھی۔ اس وقت علامہ فاروقی شہیدؒ نے کوٹ لکھپت جیل لاہور سے اس ادارے کے سربراہ کے نام ایک خط لکھا جسے روزنامہ ”اوصاف“ راولپنڈی نے اپنے ایڈیشن میں شائع کیا تھا۔ علامہ فاروقی شہیدؒ نے کہا تھا کہ ان دس سوالوں کا جواب میری نئی کتاب ”پیغام اسلام اقوام عالم کے نام“ میں موجود ہے۔ لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ ان سوالوں کا جواب مقررہ تاریخ کو میں خود جرمنی آ کر دوں اور جواب بھی آپ کی زبان جرمنی میں دوں۔ اس کے لئے آپ فوری طور پر مجھے جرمنی زبان سیکھنے کے لئے لٹریچر روانہ کریں۔

علامہ فاروقی شہیدؒ کے خط کے جواب میں جرمنی زبان کالٹریچر آپ کو جیل میں موصول ہو گیا اور آپ نے جرمنی زبان سیکھنا شروع کر دی لیکن 18 جنوری 1997ء کو سیشن کورٹ لاہور میں پیشی کے دوران بم دھماکہ کے ذریعے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ ان اللہ وان اللہ الیہ راجعون ○

علامہ ضیاء الرحمن فاروقیؒ کی شہادت کے بعد پہلی مرتبہ یہ کتاب اردو زبان میں شائع ہو رہی ہے۔ ان شاء اللہ دنیا بھر کی تمام زبانوں میں اس کے تراجم شائع ہونگے۔ اور ان شاء اللہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ کہ ”یہ کتاب لاکھوں غیر مسلموں کی ہدایت کا سبب بنے گی“ ضرور پورے ہونگے۔

عثمان فاروق ضیاء ناظم فاروقی شہید اکیڈمی، سمندری، پاکستان

طلوع سحر ----- نوید جانفزا

جدید دور میں مادیات کے بھنور میں ڈوبنے والے انسانوں ○ سکتی ہوئی قوموں ○ ظلم و استبداد کی چکی میں پنے والی بستیوں ○ مغرب و یورپ اور اشتراکیت و الحاد کے سامراجی پنچوں میں جکڑی ہوئی انسانیت کے لئے عافیت ○ امن ○ سکون ○ راحت ○ طمانیت کا پیغام ○ نسیم جانفزا کی نوید سے بھرپور ○ سحر کا شاندار طلوع ○ جو جدید مشینی دور کی ظلمت شب کی تاریکیوں میں انسانی اقدار کا اور مذہبی اطوار کا سورج روشن کر رہی ہے۔

فلاح عالم اور انسانیت کے تمام مسائل کا واحد حل اسلام ہے۔

آئیے اس روشنی سے صحن چمن کو منور کریں ○ مملکتوں کے بام و در سجانیں ○ سلطنتوں میں پیش آمدہ مسائل حل کریں ○ سپیدہ سحر کا غازہ نمودار کریں ○ انسانوں کی بستیاں عافیت و سکون کے خلعت سے آراستہ کریں۔

غیر مسلموں کو دعوت اسلام

تقدیم

بل کلٹن	_____	امریکی صدر
شہنشاہ ہیٹو	_____	جاپانی شہنشاہ
ٹونی بلئر	_____	برطانوی وزیر اعظم
متران	_____	فرانسیسی صدر
بوروف یلسن	_____	روسی صدر
ٹرانگ پانگ	_____	چینی وزیر اعظم

اور

دنیا بھر کے غیر مسلم مغربی سکالروں، اشتراکی دانشوروں، یہودیت
کے پیشواؤں عیسائیت کے مقتداؤں، ہندومت، بدھ مت، کے
آقاؤں کے نام دعوت اسلام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

والسلام علی من اتبع الهدی

۱۴ صدیاں قبل چمنستان دھرمیں آفتاب نبوت طلوع ہوا۔ محمدی سورج کی کرنوں سے دنیائے عالم کا ہر خطہ روشن ہوا تو اس وقت بھی افق عالم پر دو سپر طاقتیں نواپرداز تھیں، رومن ایمپائر نے مسیحیت کا پیر بن اوڑھ رکھا تھا۔ جبکہ ایرانی سلطنت مجوسیت و شرک کا محور و مرکز تھی، ظلم و جور اور انسانیت و استکبار، کے مہیب سائے انسانوں کے ہر طبقے کا سینہ چھلنی کر چکے تھے۔ بادشاہوں کی خواہش قانون تھی، حکمرانوں کی ذاتی رائے ہی دستور المملکت کے درجہ پر فائز تھی۔ دونوں حکومتوں کے علی الرغم جب خطہ عرب سے اسلام کی بہار آفرین صدا بلند ہوئی تو قیصر و کسریٰ نے اس آواز پر ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرنے کی بجائے اسے رقابت و حسد کی نگاہوں سے دیکھا، فطری مذہب کے اصولوں کو انسانیت کے قریب تر ہونے کے باوجود دقینوسی فکر کے طعنے سننے پڑے۔ اپنی اپنی مملکتوں کی سلامتی اور اپنے اپنے قوانین کے استحکام کے لئے دونوں طاقتوں نے اسلام کو طاقت کے ذریعے ختم کرنے اور محمدی دین کو مختلف طریقوں سے مٹانے کی جدوجہد کا آغاز کیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء صحابہ کرامؓ کو ورغلانے، قافلوں اور قاصدوں کے وفود کو قتل سے لے کر ہر قسم کی ترغیب و ترہیب سے ہراساں کیا۔

چاہیے تو یہ تھا کہ ایسا پیغمبر جس کی آمد کی خبر توریت اور انجیل میں آچکی تھی۔ اس کی بعثت پر اس کی تعلیمات کا مطالعہ کیا جاتا۔ اس کے افکار کی روشنی میں صحن چمن کو منور کیا جاتا۔ اس کے سچے اور ابدی قوانین سے انسانوں کی فلاح اور کامیابی کا راستہ نکالا جاتا۔

لیکن قیصر و کسریٰ کی حکومتوں نے اسلام کو اولاً تو بدوؤں اور غیر مہذب لوگوں کا دین قرار دے کر مسترد کر ڈالا تھا۔ پھر اس کی بڑھتی ہوئی روشنی کو مٹانے کے لئے لشکروں کو کارزار میں اتارا گیا۔

قیصر و کسریٰ کے ابتدائی دور:-

ایسے وقت میں جب دنیا کی مذکورہ دونوں قوتوں نے شدید باہمی اختلاف کے باوجود الکفر ملتہ واحدہ کے مطابق متحد ہو کر اسلام کا مقابلہ کرنے کا اعلان کیا تو انہی دنوں خدا کی طرف سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآنی وحی نازل کی گئی۔

هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظہرہ
على الدین کلہ (پ ۲۶ سورۃ فتح)
”خدا وہ ذات ہے جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ بھیجا
تاکہ تمام دینوں پر اس کا دین غالب آجائے۔“

غلبہ اسلام کا آغاز :-

اس خدائی حکم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا حقیقی مقصد ہی دنیا بھر کے دینوں پر اسلام کا غلبہ بتایا گیا ہے۔ آپ کی بعثت کا یہ حقیقی مقصد آپ کے خلفاء حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ کے دور میں پورا ہوا، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ عرب اور اہل عرب کو پسماندہ، دقیانوس، غیر مہذب، بدو، اجڑ، دیہاتی قرار دینے والوں کی ساری شوکت اسی اسلام کے ہاتھوں پامال ہو گئی۔ قیصر و کسریٰ کی دیوہیکل حکومتوں کا نام و نشان مٹ کر رہ گیا۔ قیصر و کسریٰ کا اسلام سے یہ پہلا تصادم تھا جو ان بادشاہوں کی منفی سہیج کا عکاس تھا۔

انہوں نے اسلام کے سچے اصولوں کو پرکھنے اور سلامتی و امن کے اس عظیم مذہب کو جاننے کی بجائے اس سے جنگ اور لڑائی کا راستہ اختیار کیا۔

تاریخ عالم کی گواہی اس حقیقت پر ثبت ہو چکی ہے کہ انسانوں کے عظیم پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم انقلاب خونی کی بجائے روحانی تھا۔ بڑی بڑی دو تہذیبوں کی شکست اور اسلام کی تمدنی برتری کا سارا عمل صرف بیس سال میں مکمل ہو گیا۔ آنحضرت ﷺ کے دور نبوت میں صرف ۱۲۵۹ افراد شہید ہوئے جبکہ ۷۸۹ غیر مسلم کام آئے۔

آپ ہی بتائیں کہ اتنا بڑا انقلاب اور اس قدر کم انسانی جانوں کے اہتلاف کی کوئی نظیر آج بھی پیش کی جاسکتی ہے۔

ہم تو تاریخ کے چرے پر ہلکے دور کی پونے نو لاکھ لاشوں مسولینی دور کی چار لاکھ انسانی روحوں کی شکست دیکھ کر حیرت کی گہرائیوں میں گم ہو جاتے ہیں کہ کس طرح ملک گیری کی ہوس اور جہانگیری کے لالچ نے انسانوں کے ہاتھوں کو موت کے پاتال میں گم کر دیا۔

پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد صنعتی دو کا آغاز:-

جنگ عظیم اول اور دوم کے خاتمے کے بعد دنیا میں جو تبدیلیاں آئیں وہ انسانوں کے لئے حیران کن نہیں تھیں۔ لیکن جنگوں کی اس بھیڑ میں جس طرح انسانوں کے قبرستان آباد کئے گئے۔ لاشوں سے محلات کی بنیادیں استوار کی گئیں، مشینی زندگی نے جس طرح مادی افکار کو جنم دیا۔ انسان کو بھی لوہے یا ربڑ کی مشین کا ایک حصہ سمجھ کر جس طرح چلایا گیا وہ اب ایک ایسا المیہ ہے جس پر جتنا بھی ماتم کیا جائے کم ہے۔ قدیم یورپ اور مستشرقین عالم نے جس طرح ابتداء اسلام میں چار شادیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جب دوسری جنگ عظیم میں مردوں کی اکثریت ہلاک ہو گئی اور صرف ان کی عورتیں ہی باقی رہ گئیں تو جرمنی

اور امریکی ملکوں میں یہ احساس بڑھنے لگا کہ یہ جوان بیوہ لڑکیاں بھی معاشرے پر بوجھ ہیں۔ ان کی شادیاں شادی شدہ مردوں سے کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی۔ کئی مغربی سکاڑوں نے اس واقعہ سے اسلام کی حکمت کو پہچان لیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ شادیوں پر اعتراض کرنے والوں کے سامنے جب مردوں کی طرح عورتوں میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی نقل کردہ اسلامی تعلیمات آشکار ہوئیں تو وہ جان گئے کہ پیغمبر علیہ السلام کی ایک سے زیادہ بیویوں نے محمدی دین کا خانگی حصہ اور نجی تعلیم امت تک جس ثقاہت سے پہنچائی وہی زیادہ بیویوں کی بنیادی حکمت تھی۔

جب یورپ کی تہذیب نے عورت کی آزادی کے نام پر اسے بھی قدیم ایران و روم کی طرح بے راہ رو بنایا اور اسلام کو اس کی آزادی میں رکاوٹ قرار دیا۔ تو رفتہ رفتہ آزادی نسواں کا سارا فریب بیچاری عورت پر بھی کھلنے لگا جو ایک طرف کارخانوں میں کام کرتی، انسانوں کی جنسی ضروریات کو پورا کرتی، بچوں کی تربیت کا فریضہ سرانجام دیتی۔ اب اس پر یہ عقدہ بھی کھلنا شروع ہوا کہ گھریلو اخراجات کا ذمہ دار عورت کی بجائے مرد کو بنانے میں اسلام کی کیا حکمت تھی۔

عورت کی ناموس کو در بدر بیچنے والے، ہر سوسائٹی میں اسے جنسی تلذذ کا کھلونا سمجھنے والے ہر معاشرے میں عورت کو نفسانی خواہشات کا آلہ تسلیم کرنے والوں اور خود عورت پر اس کی آزادی کے پرفریب انسانی دعوے ایک ایک کر کے اپنی حقیقت کا سراب کھولتے گئے۔

روس افغان جنگ میں مغرب کا کردار:-

دوسری جنگ عظیم کے ۴۰ سال بعد جب روس نے افغانستان میں شب خون مارا تو اس کے نتیجے میں جہاں بے سہارا افغانوں نے ایمان کی قوت سے اس کا مقابلہ کر کے اس

عظیم طاقت کو چاروں شانے چت کر دیا تو اس کے مقابلے میں ایک قباحت یہ سامنے آئی کہ اس جنگ کے منفی اثرات کے طور پر کلاشکوف کلچر کو فروغ ملا، بارودی اسلحہ عام ہوا۔

جب تک روس کا مقابلہ جاری رہا تو مغربی قوتیں افغانوں کی پشت تھپتھپاتی رہیں۔ وقتاً فوقتاً انہیں اسلحہ کی امداد دیتی رہیں لیکن روس اپنی تمام قوت کے باوجود افغانستان سے نکلنے پر مجبور ہوا اور مسلمانوں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرۃ و کردار اور صحابہ کرامؓ کے جذبہ جہاد کو فروغ دے کر دنیا کی اس عظیم طاقت کو زیر و زبر کر دیا۔ تب مغربی اقوام کو فکر لاحق ہو گئی کہ یہی جذبہ کہیں لوٹ کر ان پر نہ پل پڑے۔

۱۹۸۷ء میں روس کے افغانستان سے نکلنے کی نوید قرار دیئے جانے والے جینوا مذاکرات کے بعد جب پوری دنیا پر روس کی شکست کی صدا بلند ہوئی اور کچھ ہی عرصہ بعد روس کی یونین سے چھ ریاستوں نے ستر سالہ غلامی کے بعد آزادی حاصل کی تو روسی یونٹی کا سارا کھیل ختم ہوا۔ کیونز کم کو عبرتناک شکست ہو گئی، ایک طرف افغانستان سے روس کا انخلاء حال ہی میں ہوا تھا۔ کہ چھ ریاستوں کی بغاوت کے بعد اس ٹوٹ پھوٹ نے کیونز کم کے بت پاش پاش کر دیئے۔

کیونز کم کی شکست کے بعد:-

اس سارے عمل میں اگرچہ مغربی اقوام اور مفکرین اپنے اپنے ملکوں میں خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے تھے اور اسلام کے ہاتھوں دنیا کی عظیم طاقت کا ٹوٹ جانا، ان کی خوشی کا باعث ضرور تھا لیکن اسی وقت امریکہ کے ڈاکٹر ولیم جانسن (عظیم مفکر) نے اس شکست پر یہ تبصرہ کیا تھا۔

”روس کی غیر مذہب افغانستان کے ہاتھوں شکست سے ہمیں

خوش ہونے کی بجائے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اب اسلام کا یہ دیو

کہیں مسیحی شوکت کو نہ روند ڈالے۔ اس لئے کیونز کم کی شکست کے بعد ہمارا اصل مقابلہ اسلام سے ہونے والا ہے۔"

ڈاکٹر ولیم کا یہ تبصرہ اس حقیقی کھٹکے کا احساس تھا۔ جو اسلام کی بلندی فطرت کا عکاس ہے۔

مجھے اس تبصرہ کے بعد یہ پریشانی لاحق ہو گئی تھی کہ اب اسلام کے خلاف مغرب کی ایک اور یلغار نمودار ہونے والی ہے۔ چنانچہ ساری دنیا نے دیکھا کہ اسلام پر عیسائیت و یہودیت کے قدیم اعتراضات کی بجائے چند نئے اعتراضات اور الزامات اٹھائے گئے۔

(۱) فنڈ امنڈلزم..... بنیاد پرستی

(۲) ٹیررزم..... دہشت گردی

مجاہدین کو دہشت گرد کہنے کی روایت :-

امریکی حکومت جب روس کے مقابلے میں مجاہدین کی امداد کر رہی تھی۔ اس وقت انہیں کوئی انتہا پسند اور دہشت گرد نظر نہیں آیا، لیکن اب کیونز کم کی شکست کے بعد سارا نزلہ بے چارے مسلمانوں پر گر پڑا جو روس کے تسلط سے دیوانہ وار آزادی حاصل کر کے سرخرو ہو چکے تھے۔ پھر یہی مجاہدین کشمیر میں بھارت کے تسلط کے خلاف نبرد آزما ہوئے تو مغربی قومیں یہاں خاموش تماشائی بن گئیں۔ انہی مجاہدوں نے جب بوسنیا میں سربوں کے خلاف جنگ شروع کی تو دو لاکھ بوسنیائی مسلمانوں کی شہادت کے کئی ماہ بعد اقوام متحدہ کی من فوجوں کو بے چارے بوسنیائی مسلمانوں پر ترس آیا اور میں سمجھتا ہوں اس موقع پر بوسنیا کی آزادی کے لئے بل کلشن کا اقدام تاریخی رہا۔ امریکی صدر نے فرانس میں ڈیلا معاہدہ کے ذریعے دونوں ملکوں میں قیام امن کے لئے جو جنگ بندی کرائی اور جنگ کے مکمل

خاتمہ میں جو رول ادا کیا وہ غیر معمولی ہے۔

مظلوموں کی اعانت اسلام کا طرہ امتیاز:-

ان حالات کی روشنی میں بھی مسلمان قوم اپنے مذہب اور عقیدہ پر سختی سے گامزن ہے جو عیسائیت کی طرح نام کا عیسائی اور یہودیوں کی طرح نام کا یہودی ہونے کی بجائے عملی اسلام پر یقین رکھتی ہے۔ جس مسلمان قوم کو اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کے ہر ظلم کے خاتمہ کے لئے آواز اٹھانے کا سبق ملا ہے۔ جو اس قرآنی آیت کے مطابق کبھی بھی جیتے جی اپنے مسلم بھائیوں پر ظلم برداشت کر ہی نہیں سکتے۔-----

وَمَالِكُمْ لَا تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ
مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا
أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ
لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا نَصِيرًا ۝

(سورۃ النساء پ ۵)

ترجمہ:- ”اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں اور کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں (کے تحفظ) کے لئے قتال نہیں کرتے ہو؟ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب نکال ہمیں اس بستی سے کہ اس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ اور بنا ہمارے لئے اپنی طرف سے کوئی حمایتی اور بنا ہمارے لئے کوئی مددگار“

آپ بتائیں کہ جب دنیا کے کسی گوشے میں کسی مسلمان اقلیت پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں، آزادی و حریت کے تمام دروازے بند کر دیئے گئے ہوں، امن اور عافیت کے سارے کنول مر جھا چکے ہوں۔ غیرت و حمیت کا منہ چڑایا جا رہا ہو۔ غریب ناتواں محتاج، بے سہارا، بوڑھے، عورتیں اور بچے ظالموں کے شکنجے میں جاں بلب ہوں، مذکورہ

قرآنی حکم کی موجودگی میں مسلمان کس طرح خاموش تماشائی بن سکتا ہے۔

اس قرآنی حکم کے باعث اگر فلسطین کے مجاہدوں نے حریت فکر کی آواز بلند کی، اگر کشمیر میں مسلمانوں نے اپنی بقا کی جنگ کا آغاز کیا، اگر بوسنیا کے مسلمانوں نے ظلم کے مقابلے میں شکست ماننے کی بجائے بے جگری سے مقابلہ کیا، اگر افغانوں نے ۱۵ سال تک آزادی کی شمع کو فروزان کیا، اگر اراکان برہمیں آزادی کا نعرہ بلند ہوتا ہے، اگر البانیا کا مسلمان کیونسٹوں سے نبرد آزما ہے۔۔۔۔۔ اپنے حقوق کے لئے۔۔۔ اپنی آزادی کے لئے، اپنی فکر و رائے اور مذہب و عقیدہ کے تحفظ کے لئے اگر وہ جرات سے ڈٹ جاتا ہے۔ استقامت سے بہادری کی مثالیں رقم کرتا ہے۔

تو۔۔۔۔۔ آپ کا پورا میڈیا، آپ کی پوری مشینری، آپ کے تمام ذرائع ابلاغ، تمام الیکٹرانکس سیارے۔۔۔۔۔ کہیں اس کو بنیاد پرست قرار دے کر بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ کہیں اسے دہشت گرد قرار دیکر اپنی معصوم نسل کو اسلام سے برگشتہ کرتے ہیں۔۔۔۔۔ آپ کس انصاف کو فروغ دے رہے ہیں۔۔۔۔۔ حریت فکر کی تحریکوں، عقیدہ اور نظریہ کے لئے قربانی دینے والوں کو کس دلیل سے لڑاکے، قاتل اور بے رحم قرار دے رہے ہیں۔

ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اسلام اور اہل اسلام کی فطرت میں داخل ہے۔ امن اور سلامتی کا پیغام اسلام کی تعلیم ہے۔ مظلوموں، ضعیفوں، عورتوں اور بچوں کی عزت و ناموس کا تحفظ ہمارا شعار ہے۔ آج اگر چینینا کے مسلمان ہتھیار ڈال دیں اور روسی استبداد کے ہاتھوں میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں تو آپ کیا کہیں گے؟ اگر کشمیری مظلوموں کو بھارتی درندوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر مجاہدین واپس آجائیں تو اس پر آپ کے کیا ریمارکس ہوں گے؟

آپ اس پر جو بھی نکتہ آفرینی کریں لیکن ایک سچا مسلمان اپنے اسلام کی ابدی

صدائقوں کا ترجمان بن کر جان و کمر بھی قوم، وطن، مذہب، عقیدہ، فکر اور مشن کو زندہ رکھے گا۔

میں آج وضاحت کے ساتھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ مغربی اقوام نے بے شک مسلم قوموں کے بارے میں اب بنیاد پرست کی بجائے انتہا پرست کی اصطلاح ایجاد کی ہے۔ جبکہ ہر سچا مسلمان بنیاد پرست ہے۔ کوئی سچا مسلمان انتہا پسند ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اسکے مذہب کی واضح تصریح ہے۔

”لا تغلوفی دینکم“ القرآن (پ ۶ سورۃ نساء)

ترجمہ:- ”اپنے دین میں انتہا پسندی نہ کرو“

اسلام کو اس کے پیغمبر اور خلفائے راشدین کے ترازو پر پرکھا جائے:-

مجھے اس بات کا احساس ہے کہ مغربی اور اشتراکی مفکرین کو اسلام کی حقیقی تصویر نہیں پہنچائی گئی۔ انہوں نے اسلام کو سمجھنے کی نہ کبھی پہلے کوشش کی نہ اس کی ضرورت کا انہیں احساس ہوا، بلکہ اسلام کے تعارف کے لئے انہوں نے اپنے ہی قدیم مورخوں کی نامکمل تاریخوں اور رطب و یابس کے مجموعوں سے استفادہ کیا ہے۔۔۔۔۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔۔۔۔۔ کئی حکمرانوں نے اسلام کو آج کے دور کے مسلم حکمرانوں کے کردار سے پرکھنا چاہا ہے۔۔۔۔۔ آپ سے التماس کروں گا کہ اسلام کو قائد اعظم محمد علی جناح ایوب خان جنرل ضیاء الحق، محمد خاں جو نیجو، ذوالفقار بھٹو اور نواز شریف کی شخصیتوں کے پر تو میں نہ دیکھا جائے، انسانوں میں کئی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ان لوگوں کو مسلمان حکمران تو قرار دیا جاسکتا ہے لیکن اسلام کا آئیڈیل نہیں بنایا جاسکتا۔ خدا را، اسلام سے دوری صرف اس وجہ سے نہ کی جائے کہ کرنل قذافی سے آپ کو

اختلاف ہے، اور اس کی کتاب الا صغر آپ کو پسند نہیں یا وہ فہمینی جس نے اسلام کا دعویٰ کر کے ۳۰ ہزار انسانوں کو قتل کرایا ہے۔ یا صدام نے اپنی ہی قوم کے ڈھائی لاکھ انسانوں کو ۱۔ اقدار کے لئے موت کی نیند سلایا ہے یا حافظ الاسد نے مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کو جلا وطن کر کے اقدار کا تخت بچایا ہے یا مصر کے جمال ناصر، انڈونیشیا کے عبدالرحیم سورہاتو، سوڈان کے جنرل نمیری کویت کے جابر الصباح اور عرب ممالک کے کئی بادشاہوں اور حکمرانوں کی باتوں سے آپ متفق نہ ہوں تو اسلام ہی سے دوری اختیار کر لیں۔۔۔ آج کے دور کے مسلم حکمرانوں کو دیکھ کر اسلام کی تصویر کشی کرنے کی بجائے اسلام کو اس کے سچے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینہ میں دیکھا جائے۔ اور خلفاء راشدین کو معیار بنایا جائے۔ ہاں اس موقع پر کسی حد تک سعودی عرب کے اسلامی قوانین اور افغانستان میں طالبان کی شرعی قوانین کے ذریعے قائم ہونے والی حکومتوں کے مثالی امن اور جرائم میں حیرت انگیز کمی کو اسلامی شریعت کی ہلکی سے تعبیر ضرور قرار دیا جاسکتا ہے۔

سلامتی کا مذہب تمہارا منتظر ہے:-

میں آج کے ترقی یافتہ دور میں جب زمین نے اپنے تمام خزانے انسانوں کی ترقی کے لئے اگل دیئے ہیں۔ ساکنی تعمیر و ترقی نے جدت طرازی کی بام ثریا کو چھو لیا ہے۔ ربو، تیل، سونا اور ہر قسم کے معدنی خزانے انسانوں کی غلامی کے طور پر اس کے تمدن کو بلند کر چکے ہیں۔ خدا کی قدرت کے کرشموں سے سارا جہاں روشن ہوا ہے، انسانی دنیا نے سالوں کا سفر چند گھنٹوں اور منٹوں میں طے کرنا شروع کر دیا، خدا کی عطا کردہ عقل خدا ہی کی بدیعت کردہ نعمتوں میں جولانی کے جوہر دکھا کر اپنی قیادت کا لوہا دوسری مخلوقات سے منوا ئی ہے، چکا چونہ ترقی اور انکشافات کی دنیا میں ہر قدم پر قدرت الہی کے کرشمے مالک حقیقی

کی راہ دکھلا چکے ہیں۔ خدا کے منکرین کے سامنے بھی خدا کا وجود آشکار ہو چکا ہے۔
مذہب سے دوری کے علمبردار بھی مذہب کی طاقت کا اعتراف کر چکے ہیں مادیت کے
دیو تاروحانیت کے فروغ کی اپیلیں کر رہے ہیں۔

ساری انسانیت ایٹمی تباہی کی روک تھام پر متفق ہو گئی ہے، انسانوں نے جدید ترقی
کے نام پر جو اسلحہ کے انبار لگائے تھے، انسانوں کی ہلاکت کے لئے کھربوں ڈالر خرچ کئے تھے
ایک دوسرے کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لئے جو کیمیاوی ہتھیار جمع کئے تھے۔ اب اپنے ہی
ہاتھوں انسان ان کو تلف کرنے پر آمادہ ہو چکا ہے۔

انسانیت کے تمام طبقات، عافیت و امن اور سلامتی و سالمیت کی تلاش میں
سرگرداں ہیں۔ ہر جگہ امن، ہر حال میں امن، ہر قیمت اور ہر صورت میں امن کے
دعویداروں کی بہت بڑی کھیپ میدان میں اتر چکی ہے، یہ کھیپ ہیروشیما اور ناگاساکی میں
بم گرا کر انسانوں کی بستیاں اجاڑ چکی ہے، میزائلوں، ٹینکوں، توپوں اور بموں کے ذریعے
ملکوں کی تسخیر انسانوں پر انسانوں کے غلبے، افراد کی افراد پر زور آزمائی کے سارے جتن کر
کے اب پھر امن کی طرف لوٹ رہی ہے

ایسے وقت میں انسانوں کے ضابطوں کی بجائے ہم آپ کے سامنے انسانوں کے
خالق کا فطری پیغام اور تاریخ ساز نصب العین رکھنا چاہتے ہیں۔ جس کے ذریعے اسلام کا
پیغمبر ﷺ اپنا دستور ۱۴۰۰ سال قبل پیش کر چکا ہے۔ اس کے پیغام سے بہتر اس کے
دستور سے بہتر اس کے تاریخی امن چارٹ سے بہتر کوئی دستاویز چشم فلک نے نہیں
دیکھی۔ آج سلامتی فکر اور امن کا علمبردار اسلام تمہاری آمد کا منتظر ہے۔ وہ اپنے خزانہ
عاطرہ سے پوری دنیا کو آشتی کے زیور سے آراستہ کرنا چاہتا ہے۔ اسلامی فکر اور قیام امن
کا اس سے بہتر کوئی پیغام نہیں۔ ملاحظہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی
اسلامی سلطنت کے قیام کے آخری دنوں میں اپنے خطبہ میں فرمایا تھا۔

آنحضرت کا تاریخ ساز خطبہ حجۃ الوداع:-

اے لوگو! میری بات غور سے سنو۔ خدا جانے آئندہ سال مجھے تم سے ملنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ آج کے دن اور اس مہینہ کی تم حرمت کرتے ہو۔ اسی طرح ایک دوسرے کا ناحق خون کرنا اور مال لینا تم پر حرام ہے۔ خوب یاد رکھو کہ تمہیں خدا کے حضور حاضر ہونا پڑے گا۔ اور وہ تمہارے سب کاموں کا پورا جائزہ لے گا۔ اے لوگو! جس طرح تمہارے عورتوں پر حقوق ہیں، اسی طرح تم پر تمہاری عورتوں کے حقوق ہیں۔ ان کے ساتھ ملاحظت سے پیش آنا۔ یاد رکھو، خدا کی ذمہ داری پر عورتیں تم کو حلال ہوئیں اور اسی کے حکم سے تم نے ان پر تصرف کیا ہے۔ پس ان کے حقوق کی رعایت میں خدا سے ڈرتے رہنا اور ہاں غلاموں کے معاملہ میں دیکھو جیسا تم کھانا، ویسا ان کو کھانا، جیسے تم کپڑے پہننا، ویسے انہیں پہنانا، اگر ان سے کوئی خطا ہو جو تم ان کو معاف نہ کر سکتے ہو تو ان کو جدا کر دو۔ کیونکہ وہ بھی خدا کے بندے ہیں۔ ان کے ساتھ سخت برتاؤ کرنا کیا معنی! لوگو! سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ سب مسلمان اخوت کے سلسلے میں داخل ہو گئے۔

تمہارے بھائی کی چیز اس وقت تک تم کو جائز نہیں جب تک وہ خوشی سے نہ دے۔ خبردار! نا انصافی کے پاس نہ پھٹکنا۔ میں نے تم میں ایک ایسی چیز چھوڑی ہے کہ اگر تم اس کو مضبوط پکڑو گے اور اسی پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو گے۔ وہ چیز خدا کی کتاب ہے۔ اے لوگو! عمل میں اخلاص، مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی اور جماعت میں اتفاق یہ تین باتیں سینہ کو صاف رکھتی ہیں۔ حاضرین! تم کو لازم ہے کہ میرا کلام لوگوں کو جو یہاں موجود نہیں ہیں سنا دینا۔ کیا عجب وہ شخص جسے پیغام پہنچایا جائے سننے والے سے زیادہ یاد رکھے۔ ”خطبہ کے اختتام پر سرور کائناتؐ نے فرمایا: ”اے لوگو! قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا کہ میں نے تم سے کیا معاملہ کیا اور تم نے کیونکر زندگی بسر کی۔ تم اس کا کیا جواب دو گے؟“

چاروں طرف سے آوازیں بلند ہوئیں کہ یا رسول اللہ! ہم گواہ ہیں۔ آپؐ نے خدا کے سب احکام ہم کو پہنچا دیئے۔ کوئی نصیحت انھان میں رکھی اور رسالت کا پورا حق ادا کیا۔ یہ سن کر آپؐ نے انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھا کر جوش میں تین دفعہ فرمایا!

اللہم اشہد۔ اللہم اشہد۔ اللہم اشہد

(اے اللہ! تو گواہ رہ۔ میں نے حق خدا مت ادا کر دیا)

حق تعالیٰ نے اپنے رسولؐ اور اس کی امت کی تصدیق کی اور اپنی رضامندی کے اظہار میں یہ آیات نازل فرمائیں۔

اليوم اكملت لكم دينكم میں نے آج کے دن تمہارے دین کو
واتممت عليكم نعمتي کامل کر دیا تم پر اپنی نعمتیں پوری کر
ورضيت لكم الاسلام ديناً دیں اور تمہارے واسطے دین اسلام پسند کیا۔
(سورۃ مائدہ - پارہ ۶)

قتل و غارت کے مکمل خاتمے کا حکم:-

اسلام کے اسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی جانوں کی سلامتی قتل و غارت کے خاتمے اور قیام امن کی عالمی دعوت دیتے ہوئے خدائی حکم بتایا تھا۔

ومن قتلها قتل الناس جميعا ومن احياءها

فكانت احياء الناس جميعا (سورۃ مائدہ پارہ ۶)

”جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل

کیا اور جس نے ایک آدمی کو زندہ رکھا اس نے گویا پوری دنیا کو زندہ

رکھا۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا:

”قتل المؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا“

”ایک مومن کا قتل پوری دنیا کے تہ و بالا ہونے سے بڑھ کر ہے۔“

ایسے درخشندہ اصول رکھنے والا مذہب جس طرح زور و جبر اور دہشت گردی کی اجازت دے سکتا ہے۔ اس کے ماننے والے کیونکر قتل و غارت کو جائز قرار دے سکتے ہیں۔ اسلام کے فطری مذہب میں قیام امن اور تشدد کی وارداتوں کو روکنے کی سخت تلقین کی گئی ہے۔ یہ مذہب باہمی اخوت اور بھائی چارے کو قانونی حیثیت دیتا ہے۔ اس سے بہتر ”امن“ کا غارہ کسی نظریہ میں نمودار نہیں ہوا۔

قتل و غارت اور تشدد کو روکنے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم کس قدر معنویت کا حامل ہے۔

”جہاں ظلم و جور سے کسی انسان کو قتل کیا جا رہا ہو، تم میں سے

وہاں کوئی کھڑا ہو کر منہ ٹکٹانہ رہ جائے بلکہ مدافعت کرے، اس لئے کہ

وجود ہونے کے باوجود اس کی طرف سے جو مدافعت نہیں کرتا وہ قابل

لعنت ہے، اس پر لعنت برستی رہتی ہے۔ اس طرح جہاں ایک شخص

ظلم اُزد و کوب کیا جا رہا ہو۔ وہاں بھی تم میں سے کوئی خاموش کھڑا نہ

رہ جائے۔ از کتاب جمع الفوائد ج ۷ ص ۲

تشدد اور دہشت گردی کی مذمت :-

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ”انسان“ کا لفظ

استعمال فرمایا۔ صرف مسلمان کی حفاظت کی بات نہیں کی بلکہ کسی مذہب کا حامل انسان بھی

ہو وہ بھی مسلمان کی ہمدردی اور اس پر ہونے والے ظلم کے خاتمے میں مدد کا مستحق ہے۔

انسانیت کے سب سے بڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا درج ذیل حکم خصوصی توجہ کا مستحق ہے۔

”آگ ستر حصوں میں بانٹ دی گئی ہے۔ اس میں انتر حصے اس کے لئے ہوگی جو قتل کا حکم دیتا ہے اور ایک حصہ اس قاتل کے لئے ہو دو سروں کے کہنے پر کسی کو قتل کرتا ہے۔“

(مسند احمد جمع الفوائد ص ۷۷ ج ۱)

اسلام کے شارع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انسانوں کی زندگی بخش احکام صرف احکام کی حد تک ہی موجود نہیں رہے بلکہ اس اعلیٰ نصب العین کو پہلی اسلامی ریاست میں آپ کے چچے خلفاء نے زمین کے بہت بڑے خطے پر نافذ کر کے دنیا بھر سے خراج تحسین وصول کیا۔

میں آج آپ سے اس اہم مجموعہ کی تصنیف کے موقع پر یہ ضرور کہوں گا کہ عصر حاضر کے مشینی دور اور مادی ترقی میں اسلام کی طرف لوٹنا انسانیت کو اعلیٰ روایت سے ہم آغوش کر سکتا ہے۔ آپ کا محمدی شریعت پہ عمل پیرا ہونا جہاں آپ اور آپ کے تمام ممالک کے لئے خزانہ عامرہ ہوگا۔ وہاں انسانوں کی کروڑوں کی آبادی کو بھی اس کے فطری نظام سے طمانیت اور قرار قلب کی دولت مہیا ہوگی۔ ۲۳ سال میں آنحضرت ﷺ کی لوح قلب پر خدائی کتاب قرآن کی صورت میں نازل ہوئی۔ اس قرآن کے اصولوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دس لاکھ سے زائد احادیث اور فرامین کے ایک اعلیٰ منشور پھر یہ دستور عملی طور پر ۵ سال تک خطہ عرب پر نافذ کیا گیا، قدیم دور کے تمام تقاضوں اور انسانی فلاح و بہبود کے تمام زاویوں پہ اس قانون کو پہ کھائی، زمانوں کے

نشیب و فراز اور دھوروں کے جذبہ بھی اس خدائی دستاویز میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کر سکے، کیونکہ اسی کتاب کے مطابق خدا ہی نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔

اسلام کی طرف دعوت:-

میں اگر آج کے دور کے مسلم حکمرانوں اور زعماء اور سکالروں کو آئیڈیل بنا کر آپ کو اسلام کے آستانے پر سر جھکانے کی درخواست پیش کروں تو آپ کو ضرور تامل ہو گا۔

بلکہ میں اس موقع پر کہوں گا کہ ہماری بے در پے غلطیوں، ہماری کوتاہیوں مسلمانوں کی سیاسی لغزشوں، دنیا کی ہوس کے واقعات بیشتر مسلمانوں کے غلط کردار، کئی مسلم بادشاہوں کی رنگین زندگیوں کو دیکھنے کی بجائے آپ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام و شہور کا مطالعہ کریں آپ کی سیرۃ سے اپنے مشام جان کو معطر کریں۔ میں نے اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر ”رہبر و رہنما“ کے نام سے ایک الگ کتاب بھی آپ کے سامنے رکھی ہے۔

اگر آپ کہیں کہ یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ ہم کس طرح ان کے نقوش پا سے اپنے آپ کو سنوار سکتے ہیں۔ تو میرے سامنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ کا اجلا کردار اور روشن و تابناک اسوہ حسنہ بھی آپ کی زندگی کو روشن کرنے کے لئے موجود ہے۔

میں کیوں نہ اس کردار کو آئیڈیل کے طور پر آپ کے سامنے رکھوں جس کی مثال انسانوں کی معلوم تاریخ میں کسی کے حصے میں نہیں آئی،

یہ کردار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند پر براجمان ہونے والے پہلے اسلامی حکمران کا ہے۔

خليفة اول کا تاریخی اعلان :-

حضرت ابو بکر صدیق نے منصب خلافت سنبھالنے کے بعد پہلے خطبہ میں فرمایا!

"اے لوگو! مجھے تم پر خلیفہ بنایا گیا ہے لیکن میں تم سے بہتر آدمی نہیں ہوں، میری تمنا تھی یہ ذمہ داری کسی اور کے سپرد کی جاتی لیکن اب جبکہ آپ لوگوں نے مجھے منتخب کر لیا ہے تو اگر میں ٹھیک ٹھیک چلوں تو میری اطاعت کرنا، اگر غلط راستہ پر چلوں تو سیدھا کر دینا، سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت... تم میں جو کمزور ہے وہی میرے لئے طاقت ور ہے تا آنکہ اس کو اس کا حق دلا سکوں، دانتا کی اللہ کا خوف ہے اور سب سے بڑی بے وقوفی فسق و فجور ہے۔ اے لوگو! میں پہلی راہ پر چلنے والا ہوں، نئی راہ نکالنے والا نہیں۔" (ابن ہشام، ص ۱۰۳ ج ۳)

آپ ﷺ نے پہلے خطبہ میں یہ بھی فرمایا:

"یاد رکھو! جو قوم جہاد چموز دیتی ہے خدا اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے اور جس قوم میں بدکاری پھیل جاتی ہے خدا اس کو عام مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے اگر میں خدا اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرو، اگر اس کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں۔ (از تاریخ اسلام شاہ معین الدین ندوی)

پہلے خطبے میں آپؐ نے چند اہم باتوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ پہلی بات آپؐ نے یہ

۱۔ فرمائی کہ "میں تم پر حاکم بنایا گیا ہوں" یعنی خود حاکم نہیں بنانا بلکہ اس کے لئے مجھے چنا گیا ہے۔ اسلامی سربراہ انتخاب سے آتا ہے، تسلط اور طاقت سے نہیں۔ اسلام کا مزاج حکومت یہ

ہے کہ جو کسی عہد سے کا طالب ہو اسے یہ ذمہ داری نہ دی جائے، ہاں کسی کے دل میں اس کی خواہش ہو تو اس پر قانون اور اخلاق کی کوئی قدغن نہیں۔

دوسری بات جو آپؐ نے اس خطبے میں فرمائی وہ یہ تھی کہ ”میں تم سب سے بہتر نہیں ہوں“ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ آپؐ سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے۔ حضور ﷺ کی خدمت میں اس طرح ساتھ رہے جس طرح سایہ اصل کے ساتھ رہتا ہے۔ حضور ﷺ کی بیماری کے دنوں میں آپؐ کا نماز پڑھانا۔ آپؐ کی علمی شان کی روشن دلیل ہے۔ قرآن پاک میں آپؐ کو ”ثانی الثین“ کہا گیا۔ ان سب باتوں کے باوجود آپؐ کا یہ کہنا کہ ”میں تم سے بہتر نہیں ہوں“ یہ آپؐ کی انکساری اور عاجزی کی دلیل ہے۔ دوسری طرف آپؐ نے ذاتی کمالات کو خلافت کا استحقاق قرار دینے کی نفی کی۔ اسی خطبے میں آپؐ نے ایک اور تاریخی بات فرمائی کہ ”نظام کی اساس قرآن اور سنت ہے۔“ معلوم ہوا کہ اس وقت قرآن اصلی حالت میں موجود تھا اور حضور ﷺ کی سنن بھی موجود تھیں۔

آنے والے مسلم حکمرانوں کے لئے آپؐ کا یہ لفظ بھی نشان منزل کا کام دیتا رہے گا۔

انما انما متبع ولست بمبتدع

”میں آنحضرت ﷺ کا پیروکار ہوں۔ کوئی نیا

طریقہ ایجاد کرنے والا نہیں“

نئی راہیں قائم کرنے اور پہلوں کے نقش قدم پر نہ چلنے میں جو قباحت تھی آپؐ نے اس کے پیش نظر اسلامی حکومت کی اصلی فلاسفی اور روح دنیا بھر کے آنے والے اسلامی حکمرانوں کے سامنے رکھ دی۔

آپؐ نے اس خطبہ میں جماد کی ضرورت پر زردے کر آنحضرت ﷺ کی دس

سالہ مدنی زندگی کی شاہراہ پر چلنے کا درس دیا۔ خلافت کے آغاز میں آپؐ نے ایسا
الناس (اے لوگو!) کا لفظ استعمال کر کے یہ بھی بتایا کہ میں صرف مسلمانوں کا سربراہ
ہی نہیں بلکہ مملکت کے ہر انسان کا حاکم ہوں۔ مجھ پر تمام افراد مملکت کے حقوق کی ذمہ
داری ہے کیونکہ ہر جگہ کے مسلمان سربراہ حکومت کو اپنی جگہ کے مسلم یا غیر مسلم ہر انسان
کا والی اور سربراہ بنایا جاتا ہے۔ مسلمان کے حقوق کی طرح اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ بھی
خلیفہ اور سربراہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔

اس پہلے خطبہ میں آپؐ نے مہاجرین و انصار اور صحابہ کرامؓ کے اعلیٰ طبقہ کا بھی
کوئی علیحدہ ذکر نہیں کیا۔ خلافت سے پہلے تو یہ باتیں قابل غور ہو سکتی ہیں لیکن حضرت ابو بکر
ؓ کے اسوہ حسنہ سے واضح ہوا کہ سب لوگ بحیثیت رعیت حکومت کی نظر میں برابر
ہیں۔

عہد حاضر میں مسلمانوں میں جو پارٹی برسر اقتدار آتی ہے۔ اس کا کام صرف اپنی
جماعت کے کام سرانجام دینا اور حقوق و فرائض میں صرف اپنے و دذروں اور جماعتی
کارکنوں کو اہمیت دینا اور مخالف افراد کے جائز حقوق سے صرف نظر کرنا ہوتا ہے لیکن یہ
اسلامی روح کے سراسر منافی ہے۔ اسلامی خلیفہ یا سربراہ مملکت پر لازم ہے کہ وہ اقتدار
میں آنے کے بعد مملکت کے ہر فرد کے ساتھ مساوی سلوک کرے۔ ورنہ اسلام کی حقیقی
روح اور خلافت اسلامیہ کی بنیادی اساس مجروح ہو جائے گی۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ نے وفات کے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ وہ ان کی جائیداد
وہ تمام رقم بیت المال کو واپس کر دے جو انہوں نے سوا دو سالہ دور اقتدار میں بطور و خلیفہ
بیت المال سے وصول کی تھی، اس کے ساتھ آپؐ نے یہ بھی فرمایا۔

"بنا عبد الرحمن مجھے ماضی کی یادوں میں دفن کرنا۔ بیٹے نے کہا۔

یہودی ہمیں طعنہ دیں گے" تو آپؐ نے فرمایا کیا کپڑا مدینہ کی کسی بیوہ کے

کام آجائے گا۔

میرے پاس اس جیسے کئی کروڑ ہیں جن کی بنیاد پر آج کی پوری دنیا کو ہیں اسلام کے
عملِ طاقت میں آنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ اسلام کے ان ورثہ داروں سے افق
تاریخ کا ہر صفحہ روشن ہے، اسلام نے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو پاکیزہ بنانے اور
اس کو عملی زندگی میں اعلیٰ انسان بنانے کے لئے یہ تعلیمات پیش کی ہیں وہ اسی مجموعہ میں
اپنی جگہ موجود ہیں۔۔۔

حضرات ابو بکرؓ و عمرؓ کا تاریخی کردار :-

انسانوں کی فلاح اور سلامتی کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ
حضرت ابو بکر اور دوسرے خلیفہ حضرت عمرؓ کے روشن کردار اور اعلیٰ اصلاحات کے چند
نمونے ملاحظہ ہوں

حضرت ابو بکرؓ کے قدموں میں مالِ قیمت کے ذخیرہ لگ جاتے تھے۔ لیکن وہ اسے عام
مسلمانوں میں تقسیم کر دیتے اور ان کے سوا تمام مسلمان، نو مسلم، مرد، عورتیں، آزاد اور
غلام برابر کا حصہ پاتے۔ مالِ قیمت کے باعث ایک وقت مدینہ کے بازاروں میں دولت کی
سیریں ہستی تھیں لیکن اس وقت مدینہ کے غریب ترین فرد حضرت ابو بکر صدیقؓ تھے۔

(الصدیق ابو بکر جہیز)

والقادی اور ابن سعد کا بیان ہے کہ

”حضرت ابو بکر جہیز زمین کے فرش پر سوتے تھے۔ ان کی سادہ

مذاہرونی کے ایک ٹکڑے، چند نمبروں اور پانی کے دو چار گھونٹوں پر

مشتمل تھی۔ وہ خلیفہ ہوتے ہوئے بھی گھر کے سارے کام کاج میں

شریک ہوتے۔ وہ خود بھار دیتے، چولہا جلاتے اور بکریوں کا دودھ

دو جتے تھے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بکثرت انسان کیسے حکمران تھے کہ جنہوں نے اسلام کی خدمت کے لئے اپنی جان پر سختیاں جھیلیں اور مشکلات کو فراخ دلی سے قبول کیا۔ غریبوں اور محتاجوں کے لئے ان کے دل میں بہت جگہ تھی۔ کسی غریب کی حاجت پوری نہ ہونے پر خلیفہ اول بے قرار ہو جاتے تھے۔ انہوں نے اسلام کے نازک پودے کو جو مختلف فتنوں کے تھپیڑوں کا نشانہ تھا، محنت شاقہ سے ایک تناور درخت بنا دیا۔ انہوں نے اخوت اور معاشرتی رشتوں کو مستحکم کیا، ایک غیر طبقاتی ماحول کے ارتقاء کی روشنی عطا کی، وہ گلشن جس کی آبیاری کے لئے ہمارے رسولؐ نے خون ناب بخشا تھا۔ خلافت کے انہی معماروں کی حیرت انگیز کاوش، اخلاص، محبت اور رزمیت پروری کے باعث اب مکمل ہو کر بہار دکھارہا تھا۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف سے رعایا کے حقوق کا اعلان

خلافت راشدہ کے دور میں انسانی حقوق کی پاسداری سب سے اہم معاملہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بڑے اہتمام کے ساتھ خلیفہ اور رعایا کے حقوق، اختیارات اور سلطنت، حکومت کے نظم کے متعلق ایک اہم خطبہ دیا، جس کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔

”ساجدو! کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ معصیت الہی میں اس کی اطاعت کی جائے۔ کسی حاکم کے لئے جائز نہیں کہ وہ رعایا کے مال میں کمی بیشی کی اجازت دے۔ صرف تین طریقے ہیں، جن کے اختیار کرنے سے مال کا فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

(۱)..... یہ کہ حق کے ساتھ وصول کیا جائے۔

(۲)..... حق میں صرف کیا جائے۔

(۳)..... ناجائز طریقے سے خرچ نہ کیا جائے۔

میری اور تمہارے مال کی مثال یتیم کے ولی کی ہے کہ اگر میں متمول ہوں گا تو خود ہی سے اس سے احتراز کروں گا۔ اگر میں محتاج ہوں گا تو نیکی کے ساتھ بقدر ضرورت اپنے اوپر صرف کروں گا۔ میں کسی کو یہ موقع نہ دوں گا کہ وہ کسی پر ظلم کرے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کے چہرے کو اپنے درے سے مسل دوں گا۔

مجھ پر تمہارے حقوق ہیں جن کو میں اس لئے بیان کرتا ہوں کہ تم ان کے بارے میں مجھ سے مطالبہ کر سکو۔

(تاریخ یعقوبی مطبوعہ یورپ جلد ۲، صفحہ ۱۷۴)

انسانی عظمت کے اعتراف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تاریخی خطبہ:

طبری کے مطابق آپ نے خطبہ میں مزید فرمایا:

”میرا فرض ہے کہ میں خراج اور خمس کا مال جائز طریقہ سے وصول کر سکوں۔ میرا فرض ہے کہ جب مال میرے ہاتھ آجائے تو اس کو مصارف صحیحہ میں صرف کروں۔ میرا فرض ہے کہ میں تمہارے وظائف کو بڑھاؤں اور تمہیں خطرہ میں نہ ڈالوں۔

امراء و عمال کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا:

”اچھی طرح سن لو کہ میں نے تم کو عوام پر ظالم و جبار بنا کر نہیں

بھیجا، میں نے تم کو ائمہ ہدیٰ بنا کر بھیجا ہے کہ لوگ تمہارے ذریعہ سے ہدایت پائیں، پس فیاضی کے ساتھ مسلمانوں کو حقوق دو نہ کہ ان کو مارو کہ وہ ذلیل ہو جائیں، نہ ہی ان کی مدح و ستائش کرو کہ ان کو تمہارے ساتھ ضرورت سے بڑھ کر گرویدگی پیدا ہو، نہ ان کے لئے اپنے دروازے بند رکھو کہ قوی ضعیف کو نکل جائے، اپنے آپ کو ان پر ترجیح دیکر ان پر ظلم نہ کرنا، ان کے ساتھ جہالت سے پیش نہ آنا، ان کے ذریعے سے کفار کے ساتھ جہاد کرنا، لیکن اس معاملہ میں ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، اگر وہ تھک جائیں تو رک جاؤ۔

لوگو! گواہ ہو جاؤ میں نے تمہیں ان کی طرف اس لئے بھیجا ہے کہ ان کو تعلیم دو، ان پر مال غنیمت تقسیم کرو، ان کے مقدمات کے فیصلے کرو، اگر کوئی مشکل پیش آئے تو میرے سامنے پیش کرو۔

(ایضاً تاریخ یعقوبی)

اسلام کو سزاؤں کا مذہب قرار دینے والے اسلام سے واقف نہیں :-

اسلام کو صرف سزاؤں کا مذہب کہنا، دہشت گردی کا دین قرار دینا، انتہا پسندی کی تعلیمات کا حامل کہنا بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ انداز مسلمانوں اور اسلام کے ساتھ سراسر زیادتی کے مترادف ہے کہ آپ ہمارے نصب العین کو سمجھنے اور دستور حیات کو جاننے کی بجائے ہمیں شیخ عبد الرحمن مصری کے نقطہ نظر اور یوسف رندی کے کردار سے ٹاپنا شروع کر دیں۔ کسی مسلمان کی غلطی کو پورے اسلام کا نقطہ نظر سمجھ کر آپ کو حقیقت پسند قرار نہیں دیا جاسکتا۔

مغربی ملکوں میں اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت :-

مجھے بتائیں چند سالوں سے امریکہ، برطانیہ، چین، روس، جاپان، فرانس میں اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کی کیا وجہ ہے۔ فرانس میں ۹۲ء-۹۳ء میں تیس ہزار انسانوں کا قبول اسلام، صرف امریکہ میں روزانہ ایک درجن کے تناسب سے امریکیوں کا اسلام کی طرف آنا، برطانیہ کے ہر شہر میں انگریزوں کا اسلام قبول کرنا کس وجہ سے ہے، آپ نے کبھی غور کیا۔ کہ ۸۹ء میں افریقی مسلم کار احمد دیدات کی طرف سے امریکہ میں ۱۸ پادریوں کو ایک مناظرہ میں شکست اور نیلی ویشن اپر سلام کی اس عظیم فتح کا نظارہ کرنے کے بعد لاکھوں امریکیوں کا اسلام کی طرف آنا کس بات کی غمازی کرتا ہے۔

ہمیں کیا کرنا چاہیے!

آج جبکہ دنیا کا ہر ملک دہشت گردی کے زلزلے میں ہے۔ تخریب کاری کے گرداب میں ہر ملک جھج رہا ہے، کئی ملکوں اور ریاستوں کا قانونیت پر قابو پانے میں ناکام ہو چکی ہیں۔ جرائم کے باب میں امریکہ سب سے اول نمبر پر پہنچ چکا ہے۔ قتل و غارت، ڈکیتی، چوری، سینہ زوری، آبروریزی، اغواء کو ایک تمدن اور کلچر کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ بڑے بڑے ادارے، پولیس اور فوج کی کئی کئی درجن ایجنسیاں، سی۔ آئی۔ اے، خاد، موساد، کے۔ جی۔ بی، ایف بی آئی، اور سکارٹ لینڈ یارڈ سمیت بے شمار اہلکار بھی جرائم کی بیخ کنی میں ناکام ہو چکے ہیں۔

نیا میڈیا بھی جرائم بڑھانے میں خاموش کردار ادا کر رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں بار بار سوچنا چاہیے کہ جرائم کے اس وسیع میلے میں انسانیت کو کس کی مدد کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کو جان سے مارنے، صفحہ ہستی سے مٹانے، جڑ سے اکھاڑنے کے اس بڑھتے

ہوئے احساس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔۔۔ میری رائے ہے کہ ہمیں جرائم کے استیصال کے لئے بھی۔۔۔ مذہب۔۔۔ کی حیرت انگیز طاقت سے ریزہ چینی کی ضرورت ہے۔۔۔ مذہبی قوت اور دینی ولولہ کے ذریعے انسان ہر جرم پر قابو پا سکتا ہے۔ ہر برائی کو ختم کر سکتا ہے، عالمی امن، عالمی بھلائی اور خیر کے موتی چن سکتا ہے۔

یورپ۔ یمن کی قوم بھی اب تو مذہب کی نادیدہ قوت کا اظہار کرنے لگی ہے۔ مذہبی پابندیوں کے خوف سے ہم نے اس قوت کو ایسا فراموش کیا کہ حکومتوں کے ضابطے، سزائوں کے قوانین، جیلوں کا نظام، اذیتوں کے نئے نئے طریقے بھی مجرموں سے دھماکوں، قتل و غارت اور دہشت گردی نہیں چھڑا سکے۔

اب ضرورت ہے کہ پوری دنیا۔۔۔ اسلام۔۔۔ کی سلامتی فکر اور محمدی مذہب۔۔۔ کی عالمگیر دعوت وحدت۔۔۔ کو بخوشی قبول کرے۔۔۔ ہم نے زیرِ نظر مجموعہ کے ذریعے انسانوں کے قلوب کے درپچوں میں ہمارا اسلام کی نسیم جاں فزا کا ہلکا سا جھونکا اتارا ہے۔ خدا سے نامانوس اس کلشن امن سے آراستہ کرنے کی سعی کرتا ہے۔ اسلام سے الہجہ اذہان کو۔۔۔ ایک مرتبہ۔۔۔ پھر فطری دین کی ترغیب دی ہے،۔۔۔۔۔ مذہب سے بھاگنے والوں کو بہت سی اصرار کے ساتھ اس خوانِ نعمت سے ضیافت کا لطف اٹھانے کے لئے بلایا ہے۔ اشتراکیت کی فصل سے اٹے ہوئے کھیت ہوں، یا مسیحیت و یہودیت کے افکار سے آراستہ قلوب ہوں۔۔۔ ہندومت، بدھ مت کے نظریات سے ہم آغوش دماغ ہوں۔ دھرتی و لامذہبیت کے اصولوں سے معمور نفوس ہوں۔۔۔ مجھے آج ہر دروازے پر دستک دینا ہے، ہر چوکھٹ پر داویا کرنا ہے، ہر اجتماع سے فریاد کرنی ہے، ہر سوسائٹی کو اسلام۔۔۔ کے روشن کردار۔۔۔ اعلیٰ اسلوب فطری اصولوں۔۔۔ سے متعارف کرانا ہے۔۔۔ جدید دور کی زبان میں دنیا کی ہر قوم اور ملک کے لئے اسلام کے تمام عنوانات کو بہت سی آسان زبان میں سمجھانے کی سعی کی ہے۔ اقوام متحدہ کے غیر مسلم

ممالک ہوں۔۔۔ سلامتی کو نسل کی رکن ریاستیں ہوں۔ ترقی پذیر اور ترقی یافتہ کنٹرول
ہوں، ناوابستہ قومیں ہوں، تیسری دنیا کی اقوام ہوں۔۔۔ مجسموں کو خدا ماننے والی، آگ کو
موجود قرار دینے والی۔۔۔ خدا کا اقرار کر کے اس کے عالمی دین سے منہ موڑنے والی جو قوم
اور نسل۔۔۔ کائنات کے اس دشت میں خدائی نعمتوں سے حظ وافر اٹھا رہی ہے،
خدائی کرشموں کا نظارہ کر رہی ہے۔ خدائی ودیعت کردہ خزانوں سے مملکتوں کو سنوار رہی
ہے۔ لیکن خدائی قدرتوں کو جاننے کے باوجود خدا کے وجود سے منحرف ہو گئی ہے۔۔۔۔
میں ہر ایک کو۔۔۔ آج اسلام کے آستانے پر سر رکھنے کی اپیل کر رہا ہوں۔۔۔ اور ساری
قوموں کو باور کرانا چاہتا ہوں۔۔۔ اسلام تمہاری ترقی کے کسی شعبے میں رکاوٹ نہ ہوگا،
انسانوں کی سہولت اور خدمت کے کسی شعبے میں دیوار نہ بنے گا، جدت طرازی اور
ایجادات کے کسی آئٹم میں تمہیں اس کی مخالفت کا سامنا نہ ہوگا، بلکہ اسلام قدرت کے
خزانوں سے انسانوں کو مالا مال کرنے کے لئے نئے نئے زاویوں سے تمہارا معاون ہوگا۔ تعمیر
جدید کی ہر کوشش میں تمہارا معاون ہوگا،

اسلام۔۔۔ کے ابدی اصول۔۔۔ تمہاری بے اطمینانی، اضطرابی کیفیت، مضحل
صورت، میں فرحت عطا کریں گے۔

لادینیت کا سیلاب جو تمہارے اعصاب پر حملہ آور ہے، تمہاری نسلوں کو ہرائی پر،
براہمنیت کر رہا ہے۔ مادیت کا دھواں جو تمہارے شباب کو کھا رہا ہے اسلام اس میں عافیت
کے ایسے ایسے پھول کھائے گا جس کی مک سے مشام جان معطر ہو جائیں گے۔۔۔
آئیے۔۔۔ امن کے اس عظیم سورج۔۔۔ طمانیت۔۔۔ کے۔۔۔ عظیم ماہتاب۔۔۔
سے ہم سب لمح افروز ہوں فرحت زاہوں۔۔۔ قلوب و اذہان کو ابدی تازگی سے معمور
کریں۔۔۔ ان کے پیام عام کریں۔۔۔ انسانیت کی فلاح۔۔۔ کا ہر راستہ معمور کریں۔۔۔
قوموں کی اونچ نیچ۔۔۔ کے تمام بت پاش پاش کریں۔۔۔ رنگ و نسل کے سارے فرق

مٹادیں۔

محمدی شریعت کا عالمی پیشاقی گھر گھر پانچا نہیں۔۔۔ امن عالم کا پھر پراچار دانگ عالم میں لہرائیں۔ ایسی اسلحہ کی بالادستی کا رنجان ختم کریں۔ بارودی ہلاکت کے سامان کی ہولکت کے سارے جذبے غرضمن آشتی کی تہ میں خاکستر کر دیں۔۔۔ اسلام۔۔۔ کو جز ہان بنائیں۔۔۔ محمد رسول اللہ کے اصولوں کو مشعل زندگی بنائیں۔۔۔ مذاہب قدیم کے اوصاف اور انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے مقابلے میں خدا کی دستور کو دستور حیات قرار دیں۔۔۔ کیونکہ۔۔۔ اسلام کی طرف آنے کا مقصد۔ انسانی فطرت کی طرف واپسی ہے۔

اسلام کو اپنا مقابل سمجھنے کی بجائے اس کی اصلاحات سے سبق حاصل کریں :-

میں مسیحی قوم میں یونانی دیوتاؤں اور ہندو اقوام پر یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے کبھی اپنے مخالفوں کو بلا جواز کھٹے اور مٹانے کا حکم نہیں دیا، اسلام تمہارے مذاہب کا بھی بحیثیت مذہب دشمن نہیں رہا، اسلام تو عیسائیت و یودیت کے آسمانی مذاہب کی تصدیق کر رہا ہے ان کے پیغمبروں کی خدمات پر رطب اللسان ہے، ان کے رسولوں کو خدا کا سچا نمائندہ قرار دے رہا ہے، اسلام کا حکم ہے جس طرح اس نے اپنی کتاب قرآن میں عیسوی، اور موسوی شریعت کی خبر دی ہے۔ اسی طرح تورات اور انجیل میں بھی محمدی شریعت کی جو خبر دی گئی ہے آج کا عیسائی اور یودی اپنی ہی کتاب کی اس ہدایت پر گامزن ہو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بارے میں خدا کی بشارتوں پر عمل پیرا ہو۔

دنیا بھر کے مسیحی یودی اقوام اور دیگر غیر مسلموں پہ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا

ہوں کہ اسلام اپنے نہ ماننے والوں سے بھی بھلائی اور حسن سلوک کی تلقین کرتا ہے، ہر موقع پر اسلام سے دور بھاگنا اسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھنا، اسلام سے خائف ہونا، اس کے پیغام کو روکنے کے لئے رکاوٹیں کھڑی کرنا۔۔۔ ایک عالمی بھلائی۔۔۔ اور ہمہ گیر سلامتی۔۔۔ کو روکتا ہے، امریکی برطانوی، فرانسیسی قوموں سے مسلمانوں کی آویزش عہدِ غلامی کے بیتے ہوئے تلخ ایام کے حوالے سے ہے، دوسرے ممالک سے آکر ایشیائی اور افریقی ممالک پر برطانوی اور فرانسیسی قوموں کے تسلط سے نفرت کی جس آگ نے جنم لیا تھا اب نصف صدی کے بعد اس کی حرارت ختم ہو رہی ہے۔۔۔ کئی نسلوں کی تبدیلی۔ تمدن و تہذیب کے غیر معمولی اونچ نیچ سے دوریاں مٹ رہی ہیں۔۔۔ مسلم اقوام نے کئی ترقیاتی کاموں میں ان ممالک سے رہنمائی حاصل کی ہے۔ کئی منصوبوں میں اشتراک عمل کیا ہے۔۔۔ کئی ملکوں نے ان سے دفاعی معاہدے کئے ہیں۔ کئی جگہ اقتصادی اور معاشی شعبوں میں مذکورہ غیر اسلامی ملکوں اور مسلم ممالک میں سینکڑوں مشترکہ منصوبے چل رہے ہیں۔ مسلم اقوام پر لازم ہے کہ دورِ غلامی کی یادوں کو مٹا کر وہ بلا تفریق و بلا امتیاز غیر مسلم اقوام کو دعوتِ اسلام پیش کریں۔

جن قوموں کو اسلام کی دعوت پیش کی جا رہی ہے۔ ان کے لئے بھلائی اور خیر کے جذبات نمایاں کریں۔ دشمنی اور نفرت کے جذبات کو دفن کر کے سارے عالم کو اسلام کی روشنی سے آراستہ کریں۔ ساری دنیا کو اسلام کا فلاحی نظام اپنانے پر آمادہ کریں۔

اسلام تمہاری راہ دیکھ رہا ہے :-

مجھے آج اس بات کا یقین ہے کہ اگر امریکی برطانوی فرانسیسی، چینی، جاپانی، روسی قومیں اسلام کی دعوت قبول کر لیں، بچے دل سے اسلام کو حرز جان بنالیں، محمدی اصولوں کو سرمایہ حیات قرار دیں اور پھر اسلام کی ابدی صداقتوں اور معاشرتی محاسن سے ہم آغوش

ہو جائیں۔۔۔ تو یہ قومیں۔۔۔۔۔ آج کے تمام مسلمانوں سے بہتر کردار ادا کر سکتی ہیں اپنے اپنے ملکوں کی تعمیر و ترقی کرنے والوں کو جب روحانی بیماریوں، قلبی کشافوں سے چھٹکارا ملے گا تو بلندی و رفعت میں ان قوموں کا کوئی ٹائی نہ ہو گا۔۔۔ آج اگر ان قوموں کے ہند اصولوں کی تحسین کی جاتی ہے۔ تو اس سے ان کو کوئی دینی اور دنیوی فائدہ نہیں پہنچتا، لیکن اسلام کے فطرت سے آراستہ ہونے کے بعد ان کی تعمیر و ترقی بھی خدا کی بارگاہ میں عبادت کا درجہ قرار پائے گی۔ انسان کی خدمت کے تمام شعبے اور ملکی ترقی کے تمام کارنامے حکمرانوں کی طرف سے اعلیٰ اور قابل قدر نیکیوں کی صورت میں خدا کے خزانے میں جمع ہوں گے، جس پر انہیں دنیا اور آخرت میں بیش قیمت کا بدلہ عطا ہوگی۔

جدید ترقی یافتہ قومیں اگر اسلام کے فطرتی عطا فیات میں آکر کارخانوں کی تنصیب مصنوعات کی رنگارنگ ایجادات، نئے نئے سائنسی انکشافات، نئے نئے آلات کی تخریج و تزئین۔۔۔۔۔ کو روحانیت کی چھاپ کے ساتھ سرانجام دیں تو پوری دنیا گوارہ امن اور مرکز سلامتی قرار پائے گا۔

پوری کائنات مادیت کی بے چینی سے نکل کر روحانیت کے سکون کی وادی میں راحت و امن کے گلشن آباد کرے گی۔

امریکہ کے مذہبی مفکروں، برطانیہ کے دانشوروں، فرانس کے سکالروں، پورے رپ کے سیاستدانوں، زعماء لیڈروں، اعلیٰ دماغ کے حامل قلم کاروں، تجزیہ نگاروں جدید قی کے معماروں، کو یہ حقیقت اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ اسلام کو کسی بھی شعبے کی قی اور کسی بھی سوسائٹی کے کاموں میں رکاوٹ سمجھنا اسلام سے ناواقفیت کی دلیل ہے، لام تمہاری تمذیب کے ان اطوار کا ضرور مخالف ہے جن سے انسانیت بے راہ روی کا رہ ہوئی ہے، خاندانی نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ گھریلو زندگی معطل ہو گئی ہے۔ ماں باپ، بہن، بیوی کا امتیاز ختم ہو گیا ہے۔۔۔ اسلام ان تمام دائروں کو فطری ضرورت کی لڑی

میں پرو کر معاشرہ کے باہمی حسن کو نکھارنا چاہتا ہے۔

دنیا میں جدت طرازی اور ایجادات کے بتے سوتے بھی آج پھوٹ رہے ہیں یہ سب خدائی قدرت کے عظیم مظاہر ہیں۔ ہوں ہوں ان کی تحمیل ان میں وسعت پیدا ہوگی، توں توں خدائی قدرت آشکار ہوتی جائے گی۔ اسلام نے سائنسی ایجادات کی ہر فہر اپنی پی کتاب قرآن میں دی تھی۔ اس کے ظہور سے اسلام کی صداقت کا سکہ پورے عالم میں بینہ گیا ہے۔

دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں، اور اعلیٰ دماغ کے بے شمار مفکروں کی اسلام میں دلچسپی، رغبت اور قبول اسلام ہمارے دعوے کی تصدیق کر رہا ہے۔ آج جبکہ کیونز م کی دیواریں منہدم ہو گئی ہیں صرف چند نوو سائنس نظام ہی سرمایہ داری، اور لاندہیت کی میساکھیوں پر کھڑے نظر آتے ہیں ان قوانین نے انسان کو مشینی آلہ بنا دیا ہے۔ لوہے کی ایجادات کا ایک حصہ بنا کر اسے اس کے حقیقتی مقصد تخلیق سے غافل کر دیا ہے۔

اب ہر جگہ سے ان مشینی انسانوں کی فطرت بغاوت پر آمادہ نظر آتی ہے، روحانیت کا مرجع جانے والا پھول پھر سے حرکت کرنے لگا ہے۔

ظلمت شب کافور ہو چکی ہے :-

آئیے۔۔۔ اس عظیم قانون۔۔۔ اور ابدی دستور سے حظ وافر پائیں۔۔۔ ترقی و تعمیر۔۔۔ کازینہ چڑھنے کے لئے۔۔۔ اخروی کامرانی کی منزل پانے کے لئے انسانوں کے ہر طبقے کو روحانی مسرت سے ہم آغوش کرنے کے لئے۔۔۔ انسان کا فطری مذہب اپنائیں۔ امن اور سلامتی کا دیپ جلائیں۔ اینٹوں کی زد میں آنے والی انسانیت کو تباہی اور بلاکت سے بچائیں۔۔۔ انوت و بھائی چارے، کو فروغ دیں۔ سلامتی فکر کو عام کریں۔۔۔ عداوت و شقاوت کی ہمار توں کو منہدم کریں، غرور و تکبر اور طاقت پر قائم ہونے والے

گھمنڈ کو ختم کریں۔۔۔ انسان۔۔۔ جو خدا کی زبان میں تمام مخلوقات کا سردار ہے۔ اسے اپنی سرداری کی اصلی مسند پر براہمان کریں، اپنی زندگی کے چند ایام کو حتمی اور اصلی قرار دینے والے انسان کو اس کی اصلی کامیابی اور اخروی فلاح کی شاہراہ پر لے جائیں۔

آئیے ہم اسلام کے آستانہ پر بجھ کر پوری انسانیت کو امن کا پیغام دیں۔ جنگی بلاکتوں، جدت طرازی کی تباہیوں کے مقابلے میں طمانیت و قرار سے انسانی بستیوں کو آباد کریں۔

قرآن کی ابدی صداقتوں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی ہدایتوں اور خلافت راشدہ کی تاریخی حقیقتوں سے پردہ اٹھا کر انسانوں کو کالوں، گوروں، امیروں، غریبوں، بڑوں، چھوٹوں، برہمنوں، اہمیتوں، اعلیٰ نسب شرافتوں اور کم تر ذاتوں کے فریب سے نکال کر۔۔۔ کالوں اور گوروں کی تفریق ختم کریں۔۔۔ دولت امن سے سرفراز کریں۔۔۔ شوکت ايقان سے مالا مال کریں۔۔۔ ایمان کی قوت سے آراستہ کریں۔۔۔ آغص اور عصبیت کے عفریت سے انسانوں کو بچائیں۔۔۔ لسانیت و قومیت کے بتوں کو باش پاش کریں۔۔۔ الوان کے بتاؤں، نسلوں کے تفاوت، برادریوں اور قبیلوں کی اونچ نیچ کے تصور سے دور ہو کر۔۔۔ انسان۔۔۔ کو اس کے اصلی دین۔۔۔ سچے نصب العین۔۔۔ اعلیٰ دستور العمل۔۔۔ کی شاہراہ پر ہمزن کریں۔۔۔ اسلحہ کی دوڑ سے انسانوں کو دور رکھیں۔۔۔ زیر نظر کتاب۔۔۔ اسلام کی نئی تعبیر۔۔۔ اور اس کے اعلیٰ دور حیات کو دنیا کے ۱۸ ملکوں میں بسنے والی ساڑھے پانچ ارب نئی آبادی۔۔۔ کے لئے طلوع سحر۔۔۔ پیدا من۔۔۔ کی مانند۔۔۔ غارہ ہدایت۔۔۔ کے طور پر۔۔۔ پیش کی جا رہی ہے۔۔۔ امید ہے آپ اسلام کے اس حسین گلدستہ سے گناہ معصیت سے اٹے ہوئے معاشروں میں سے طری نظام کی خوشبو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔

یہ نظریہ۔۔۔ اور اسلام کا یہ پیغام۔۔۔ جلوہ گر ہے

جو فطرت انسانی سے ہم آہنگ ہو کر ہر قسم کے جدید چیلنجوں کا جواب
 دینے کے لئے تیار ہے۔ ہم نے اسی نظام اور اسی فطری دین کو چھینے سے
 رکا کر سسکتی ہوئی انسانیت کو عافیت کی دولت سے مالا مال کرنا ہے۔
 یہ انسانیت کی فلاحی ترقی کا زینہ ہے۔۔۔۔۔ نجات۔۔۔۔۔ کا یہ واحد۔۔۔۔۔ راستہ
 ہے۔۔۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پہلا باب

مذہب کی ضرورت --- اور مالک حقیقی کی پہچان

مذہب کے معنی روشنی اور طریقہ کے ہیں، اصطلاح شریعت میں مذہب ایک مادیدہ ہستی کے یقین اور نیک اعمال کے مفید نتائج کے تصور کا نام ہے۔

مذہب کا اعتقاد انسانی فطرت کا خاصہ ہے، کیونکہ ہر انسان کے لئے پیداؤنی طور پر جسمانی بیماریوں کے علاج کے واسطے ڈاکٹر، طبیب اور حکیم عاذق کے ذریعے جدید میڈیسن اور ایلوپیتھک کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں، جبکہ روحانی امراض، حسد، بغض، کینہ، جمل عداوت و شقاوت، غصہ، نفاق اور نفسانی عیوب جو ہر انسان کا خاصہ ہیں۔ جن کی موجودگی میں انسان کبھی عافیت و امن سے بہرہ ور نہیں ہو سکتا، ان سے چھٹکارا حاصل کرنے اور اخلاقی علمی، عقلی اور روحانی صحت کو قائم رکھنے کے لئے ہر انسان ایسی طب اور دوا کا متقاضی ہے، جو نیک و بد مسلمات سے انسان کو مطلع کرتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی اسے ایسے معقول اور مفید اصول اور اخلاقی دستور العمل کی راہ دکھائے جس پر عمل پیرا ہو کر ہر انسان، اعلیٰ کردار و اخلاق کی بلندیوں پر پرواز کرے۔

اخلاقی تعلیمات کے اعلیٰ اصولوں کی صورت میں نشوونما پانے والی طبی کے ذریعے ہر انسان کو یقین و اذعان کی ایسی دولت میسر آتی ہے کہ وہ مفید و مضر ہر کام میں ایک سچی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ --- اس روحانی طبی کا نام "مذہب" ہے۔ مذہب ہی

۱۔ اخلاقی ہدایتوں کا مفید مجموعہ ہے۔ اس سے خدا شناسی کا سبق ملتا ہے۔ اس کے ذریعے سے
۲۔ وسیع ترین جہان کے حقائق دریافت کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس طرح انسان کے علم میں
بیش بہا اضافہ ہو جاتا ہے۔ مذہب ہی کی تصریحات پر عمل پیرا ہونے سے انسان جلوت و
خلوت کے تمام مواقع پر پاکباز بن جاتا ہے، مذہب کی ہدایت کے مطابق انسان ایسی روحانی
قوت کا پیرو کار ہوتا ہے جو اسے معاشرہ کی بڑی بڑی برائیوں، ماحول کی جملہ کمزوریوں، ظلم
و جور، زیادتی، تجاوز، بے ایمانی، جھوٹ، فریب اور ہر قسم کے اخلاقی عیوب سے مکمل طور
پر محفوظ کرتی ہے، ہر سوسائٹی کے مذکورہ عیوب کو کسی مملکت یا سٹیٹ کا قانون ختم نہیں کر
سکتا، کوئی ضابطہ اس کی خواہشات کو ناروا لذات کے حصول سے روک نہیں سکتا، کوئی
کلیہ اور قدغن اس کی بری تمناؤں کے راستے کی دیوار نہیں بن سکتا، خلوت و جلوت میں
پیش آنے والی ہر برائی صرف مذہب و روحانیت کی طاقت سے ختم ہو سکتی ہے۔

چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، لواطت و زنا کرنے والوں کو روحانیت و مذہب کے
قوانین سے مکمل طور پر روکا جاسکتا ہے۔ یہی روحانیت انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑتی ہے۔
۳۔ نیکیوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ مذہب کے اصولوں کو سچے دل سے ماننے والا کسی گناہ یا
بد عملی پر تیار نہیں ہوتا۔

مثلاً آج کل دنیا کے کئی غیر اسلامی ممالک میں بھی شراب پر پابندی ہے، جبکہ اسلام
تو اول روز ہی سے اس کا مخالف ہے۔ شراب پر پابندی نہ لگانے والوں نے بھی ڈرائیونگ
اور بازار میں کھلے عام اس کے استعمال کے خلاف قوانین بنائے ہوئے ہیں تاہم ہر روز اس
کی خلاف ورزیاں عام ہیں۔ صدر اسلام میں جس روز شراب پہ پابندی کا اعلان ہوا، تو
مدینہ منورہ کی ہر گلی میں شراب نالیوں میں بہہ رہی تھی۔ ایک ایک گھونٹ منہ میں ڈالے
ہوئے قطرے قے کر دیئے گئے تھے۔ یہاں ابھی تک کوئی حکومتی قانون نہیں بنایا گیا تھا۔ کسی

قسم کی حد کا ابتداء میں ذکر ہی نہیں تھا۔۔۔۔۔ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان برحق سے حکم صادر ہوا اور پورے ماحول نے اس حکم پر عمل کیا تو عرب کا سارا معاشرہ حیرت زدہ رہ گیا۔

آج کے فتنہ پرور دور میں جبکہ، 'جواء'، 'خیانت'، 'بے ایمانی'، 'جھوٹ'، 'ظلم و تعدی'، 'لڑائی' اور 'شقاوت'، 'قتل'، 'اغواء'، 'ڈکیتی' کا نمونہ عام ہے۔ ان معاشرتی برائیوں کو روکنا حکومتی قوانین کے بس کی بات نہیں۔ اسی وجہ سے دنیا کے سب سے زیادہ ترقی کے دعوے دار ملک امریکہ میں جرائم کی شرح سب سے زیادہ ہے اور اسلام کے عصر حاضر کے سعودی عرب میں جرائم کی تعداد سب سے کم ہے۔ سعودی عرب میں جرائم کی اس کمی کو جہاں اس کے سخت شرعی قوانین کو دخل حاصل ہے۔ وہاں اسلام کی روحانی قوت اور خدا کی احکام کی بالادستی اس کا حقیقی باعث ہے۔ آپ جب ایک مذہب کے پرستار کو اس کے حقیقی مالک اور خدائے واحد اور رہبر پیغمبر کی زبان میں اخلاقی ہدایات اور اعلیٰ معاشرتی اصولوں کی تعلیم دیں گے، تو وہ ہر دنیوی ضابطے کے مقابلے میں اپنے حقیقی مالک و رہبر کے احکام کو ہر خواہش و حکم پر ترجیح دے گا، اسلام کی کامیابی کا یہی وہ راز ہے۔ جس کی وجہ سے آج امریکہ کی سیکولر مغربی جمہوریت اور اشتراکیت کا مذہب مخالف تمدن کے ساتھ ناکامی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ چند حکومتی ضابطوں پر مختلف قوموں، متنوع اقوام اور اربوں انسانوں کے ریوڑ کو پابند نہیں کیا جاسکتا۔

نئی نسل کی بے راہروی، جدید قوموں کی معاشرتی خرابیوں، فیملی سسٹم کی تباہی خانگی اور نجی زندگی کی جملہ قباحتوں میں سب سے زیادہ جوا اور شراب کار فرما ہے۔ وہ الحاد و لادینیت کی یہی روش اور مذہب دشمنی کا یہی اصول ہے جس پر آج کا مادی تہذیب تیزی کے ساتھ دوڑ رہی ہے۔

حکیم الہند امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی تصریح :-

حکیم الہند حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے مطابق ”نوع انسانی قوائے ثقلیہ و تنہی حیوانیت و ملکیت کا مجموعہ ہے۔ اگر نوع انسانی کو یہ نہیں چھوڑ دیا جاتا تو روحانی امراض کے ذریعے انسان درندگی ہی کو اپنا شعار بنالیتا، اس کے پاس کسی قسم کی نیکی اور حسن سلوک کا درس نہ ہوتا، خدا نے محض اپنے فضل و کرم سے ساری دنیا کو نجات کا راستہ دکھلایا، پیغمبروں کو جو زبان غیب کے ترجمان ہیں لوگوں کی ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا تاکہ لوگوں پر اپنی نعمت کو پورا کرے۔“

شاہ صاحب مزید لکھتے ہیں!

”اور انسان کی اس صورت نو میں نے خدا کے حضور سے مذہب کو طلب کیا اس لئے مذہب کا حکم تمام دنیا پر واجب و تسلیم ہے۔“

(از وصیت نامہ (فارسی) حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی)

کائنات کی حقیقت پر غور و فکر :-

کائنات کے رنگ و بو پر غور کرنے اور عجائبات پر نظر کرنے والا ہر انسان لازمی طور پر سوچتا ہے۔ میں کیا چیز ہوں؟ کائنات کا وجود کیونکر ممکن ہوا ہے؟ وہ کونسی قوت ہے جس پر تمام عالم کے نظام کا دار و مدار ہے؟ ہر دور میں زندگی بسر کرنے کا سب سے اعلیٰ طریقہ کونسا ہے؟ موت کے بعد کیا حالات پیش آئیں گے؟ کیا انسانی زندگی کا عمل رائیگاں چلا جائے گا یا کبھی اس کا اجر بھی ملے گا؟ کیا انسان دنیا میں عبث اور بے مقصد پیدا ہوا ہے؟ انسانی تخلیق کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ اس کے وجود کی ضرورت کیوں پیش آئی؟

زندگی کے ان حقائق و سوالات پر غور کرنے والا کبھی ان کا جواب سائنس اور فلسفہ

سے طلب کرتا ہے، کبھی کسی دانشور اور مفسر سے اس صحیحی کو سلجھانے کا تقاضا کرتا ہے، کبھی کاروان کے اصولوں کی تہ تک جانا چاہتا ہے، کبھی قدیم و جدید مفسرین کے مجموعوں سے اس سوال کا جواب تلاش کرتا ہے۔ بالآخر حقائق و معارف کا ہر مستلشی اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ مذہب کے بغیر دنیا کی کاڑی نہیں چل سکتی، مذہب اور خدا کی ضرورت کے بارے میں مستشرقین و روپ اور مغربی اشتراکی۔ کاروان کی اکثریت بھی اس فطری ضرورت پر کئی جگہ اپنے رہنما رس دے چلی ہے۔۔۔ خدا کی مظاہر ہر جگہ آشکار ہو چکے ہیں، سائنسی تحقیقات سے ایک فرد کے وجود اور مذہب کی فطری قوت نے بڑے بڑے مفسرین کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔۔۔ مذہب اور خالق حقیقی کی ضرورت کے بارے میں مذکورہ سوالات ہر انسان کے دل میں طبعی طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا کا جو مذہب ان سوالات کا جواب دے سکے۔ وہی انسان کا فطری مذہب ہے۔۔۔۔۔ حقائق کی یہ تک پہنچنے والے ہر مفسر اور دانش ور پر یہ حقیقت آشکار ہو چکی ہے کہ دین و مذہب ہی زندگی کی اصلی روح اور اس کی قوت محرکہ ہوتی ہے، فہم و شعور، فکر و نظر اور صحیح و غلط میں امتیاز کرنے کی کوئی بھی یہی ہے۔ زندگی کے ہر میدان میں ہر قدم پر راہ راست اور راہ کج کے درمیان فرق کرنے والی چیز بھی مذہب ہی ہے، استقامت کے ساتھ زندگی کے لامتناہی سفر میں منزل مراد تک پہنچانے کا کام بھی مذہب کے کارناموں میں شامل ہے۔

مالک حقیقی کی پہچان انسانی فطرت کا اصلی تقاضا ہے

ایک وقت تھا کہ لوگ پتھروں کی مورتوں کو خدا کہتے تھے، پھر ایک زمانہ آیا تو ایک قوم نے حقیقی خدا کے پیغمبر کو خدا کا بیٹا کہا۔ اس دوران حقیقی مالک کا اقرار کرنے والے منہ شہود پر آکر رہے کوئی لمحہ ایک خدا کے تصور سے خالی نہ رہا۔ انسانی کو کھ سے جنم لینے

والے بیسیوں فلاسفر سے مالک و خالق کا فی الکاثر کر بیٹھے۔ جدید نیکناہوتی اور نئے نئے امکانات کا ظہور یہاں تو خدا کا انکار کرنے والوں پر حقیقت آشکار ہوئی اور انہیں وہ اختلاف طور پر اسلام کے اس دعوے کا اقرار کرنا پڑا کہ زندگی میں جو واقعات پیش آتے ہیں۔ وہ انسان کی کوششوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔

اسلام کے دعوؤں کی تصدیق :-

دنیا کی ہر حرکت کے پیچھے کسی طاقت کی کرشمہ سازی ہے۔ تحقیق و ریسرچ کے تمام زاویوں کی چھان بھٹک کے بعد اب جدید دنیا اسلام کے دعوؤں کی تصدیق پر مجبور ہو گئی ہے، چنانچہ مشہور سائنس دان سر جیمز مکسویل کہتا ہے۔

”اس خاص مشینی دنیا میں اندھنی طاقتوں کے عمل کے دور ان زندگی ایک ایسے باز ک موڑ پر پہنچ گئی ہے کہ طبیعیات کی حد تک سائنس کا اس بات پر اتفاق ہے کہ علم کا ورثہ بس ایک غیر مشینی حقیقت (خدا) Non Mechanical Reality کی طرف لے جا رہا ہے“

جدید معلومات بس مجبور کرتی ہیں کہ ہم پچھلے خیالات پر نظر چلا کریم۔ جو ہم نے جلدی میں قائم کر رکھے تھے یعنی یہ کہ ہم خالق سے ایک ایسی کائنات کی طرف آپڑے ہیں، جس کو خود زندگی یا اس کے مالک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ہم نے دریافت کر لیا ہے کہ کائنات ایک خالق یا مدبر طاقت کا ثبوت فراہم کر رہی ہے جو ہمارے شخصی ذہن سے بہت کچھ ملتی جلتی ہے“

(ماڈرن سائنس کا تھک تھاک ص ۱۰۳)

عصر حاضر میں دنیا بھر کے تمام سائنس دان جو ایک عرصہ تک کیڑوں مکوڑوں یا زہنی

ذرات کی ریسرچ کرنے کے باوجود حقیقی خدا کو پا نہ سکے تھے۔ اب ان کا مالک حقیقی کے وجود اور ناپیدہ ہستی کے اذعان کی گواہی دینا اس بات کا واضح گامگاہ طور پر اعلان ہے کہ اسلام نے جس مدبر اور حقیقی مالک کی خبر دی تھی بالآخر جدت طرازی کے خوگروں نے فطرت کی اس روشنی کو پالیا ہے۔

اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسان اس قدر عاجز و درماندہ ہے کہ جب بھی اس پر کوئی نازک وقت آتا ہے، تو اس کا دل بے اختیار خدا کو پکارنے لگتا ہے۔ جہاں اس کو کوئی سارا نظر نہیں آتا۔ یہ خدا کا سارا ڈھونڈنے لگ جاتا ہے۔ جہاں انسان کی قوت جواب دہ جاتی ہے۔ وہاں وہ ایسی ہستی کو پکارتا ہے جو تمام طاقتوں سے بڑھ کر ہو جو تمام مادی قوتوں کی سرچشمہ اور حقیقی توانائی کا مرکز اصلی ہے۔ اس کی ایک دلچسپ مثال جسے ہندوستان کے ایک مفکر علامہ وحید الدین خان نے ”اسلام اور عصر حاضر“ میں نقل کیا ہے۔ جس کا ذکر مسٹر چرچل نے دوسری جنگ عظیم کے حالات کے متعلق اپنی کتاب کی چوتھی جلد ص ۲۳۳ میں کیا ہے۔

۱۹۴۴ء کے نازک لمحات میں جبکہ ہٹلر سارے یورپ کے لئے خطرہ بنا ہوا تھا خود چرچل نے ماسکو کا سفر کیا تھا۔ اس موقع پر چرچل نے اتحادی فوج کی کارروائی کے متعلق اپنی سکیم کی تفصیلات بتائیں۔ چرچل کا بیان ہے کہ اسکیم کی تشریح کے ایک مرحلہ پر جبکہ سالن کی دلچسپیاں اس سے بہت بڑھ چکی تھیں۔ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا۔

”May God prosper this under taking.“ ”خدا اس مہم کو کامیاب کرے“

اسلام کی یہی تابندہ صداقت ہے جس کی طرف الحاد و دھرتیت کا ہر علمبردار اور انہنی علوم کا ہر دیوتا جھکا پڑا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مالک حقیقی کے تصور اور نبی طاقت کے اقرار کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں۔

خدا کی گواہی کی چند مثالیں :-

ماہنامہ المختار جو ریڈرز ڈائجسٹ کا عربی ترجمہ ہے اس میں ایک پیر اور پرنے لکھا ہے۔
 ”میری پرورش ایک ایسے خاندان میں ہوئی، جس میں اللہ کو یاد کرنے اور نماز پڑھنے والا
 ایک فرد بھی نہ تھا۔ تعلیم بھی ایسے مدارس میں حاصل کی جس میں نہ دینی تعلیم کا نظام تھا نہ
 مذہب سے لگاؤ رکھنے والا کوئی استاد، پوری زندگی مادی اور مکائنی انداز میں گزری، جیسے
 کوئی حیوان زندگی بسر کرتا ہے، صرف کھانا پینا اور امتیاز خیر و شر کے بغیر جنسی جبلت کو پورا
 کرنا، اس کے باوجود جب میں پہلی دفعہ جنگ عظیم دوم میں اپنے جہاز سے پیراشوٹ کے
 ذریعے کودا اور چھتری کھلنے سے خود کو فضا میں گرتے ہوئے پایا تو بے ساختہ میری زبان پر یہ
 اللہ اور یارب کے الفاظ جاری ہو گئے۔ میں حیران ہوا کہ یہ ایمان کہاں سے آیا تھا۔“
 ۱۹۵۰ء میں میں سالن کی بیٹی کی یادداشتیں شائع ہوئیں۔ اس میں اس نے لکھا ہے کہ
 ”وہ خود حیران ہے کہ کس طرح فطری طور پر وجود باری تعالیٰ پر اس کے دل نے گواہی
 دی۔“

(۲) فلسفہ اجتماع کے مشہور فرانسیسی ماہر پروفیسر ڈور کاٹم نے ایک تازہ تصنیف میں
 ثابت کیا ہے۔ ”کہ اللہ کے وجود پر ایمان ایک انتہائی واضح حقیقت ہے اور یہ بات ناممکن
 ہے کہ کوئی شخص اس دنیا میں رہے اور اس کائنات کے لئے کسی معبود کے موجود ہونے
 کے بارے میں غور و فکر کئے بغیر ہی مر جائے“ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ عقل کی نارسائی کے
 باعث حقیقی مالک کو دریافت نہ کر سکے اور غیر اللہ کی پرستش کرتا رہے، لیکن جس کی بھی
 پرستش کرے گا اس گمان سے کرے گا کہ یہی حقیقی معبود ہے یا اس مغالطے میں کہ یہ پرستش
 الہ حق سے قرب کا ذریعہ ہے۔

(۳) قریش مکہ کو قرآن نے مشرک اور جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا ہے وہ بھی

۱۔ مالک حقیقی کے وجود کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ انہیں جب انتہائی مشکلات میں کوئی راستہ نظر نہ آتا تو وہ لات و جہل کی بجائے حقیقی خدا کو پکارنے لگتے تھے۔

قرآن کا بیان ہے!

”فاذا ركبوا في الفلك دعوا لله مخلصين له

الدين“ O القرآن اپ ۲۱ سورۃ عنکبوت ۱

”جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی منہ ہار میں پہنچتی ہے تو سچے دل سے

ایک خدا ہی کو پکارتے ہیں۔“

ابتداء ہی سے یہ بات نمایاں رہی ہے کہ جب جہاز ڈوبنے لگتا ہے، یا آگ قابو سے

باہر ہو جاتی ہے، طوفان تباہی کے گرد اب سر کر جاتے ہیں جنگلوں کا الارم ہوتا ہے، موت کا

نگنانچ نظر آتا ہے یا مرض حد سے بڑھ جاتا ہے، تو ملحد اور منکر لوگ بھی مذہب کی طرف

رجوع کرتے اور مالک حقیقی کو پکارنے لگتے ہیں۔

موت کے وقت تو فرعون نے بھی یہ کہہ کر حقیقی خدا کو پکارا تھا۔

امنت انه لا اله الا الذي امننت به بنو اسرائيل وامنن

المسلمين القرآن اپ ۱۱ سورۃ یونس ۱

”میں ایمان لایا اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے تھے،

میں تو مسلمان ہو گیا ہوں“

لیکن ایسے وقت اس کی پکار کا کوئی فائدہ نہ تھا۔

مالک حقیقی اور معبود برحق کا تصور کسی نہ کسی طرح دنیا کی ہر قوم اور ہر سوسائٹی میں

جود رہا، عہد قدیم بھی ایک دور تھا آگ کو خدا مانا جاتا تھا پھر ایک دور آیا لوگوں نے

سورج اور چاند کو دوچونا کیا، ایک زمانے میں پھر کی صورتوں اور خدا کے ایک بندوں کی تصویروں اور مجسموں کو خدائی صفات سے منسوب کیا جانے لگا، اگر دور آیا تو ایک طبقہ حضرت عزیرؑ کو ایک دوسرے طبقہ نے حضرت عیسیٰؑ کو اللہ کا بیٹا گردان کر انہی کو اپنی مشکلات کا آسرا قرار دینے لگا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خانہ کعبہ میں ۳۶۰ بتوں کو خدائی کا درجہ دیا گیا، شدید مصیبت کے وقت ان کے ماننے والے ان کو پھوڑ کر حقیقی خدا کو ہمارے لئے لگے۔

فلاسفہ کے دور میں خدا کا صریح انکار ہوا، اور پھر ہب اسلام کے فیلسوف، ابن رشدؒ، امام غزالیؒ اور امام رازیؒ نے دھرمیت کے تمام دلائل توڑ دیئے، تو پھر ایک وقت ایسا بھی چشم فلک نے دیکھا کہ دنیا بھر میں کوئی انسان مالک حقیقی کے تصور سے خالی نہ رہا، مادیت اور الحاد کا نیا دور ۱۶ ویں صدی کے بعد دوبارہ شروع ہوا، بدھ مت نے بدھ کو سکھوں نے گورو نانک کو مار کس، بھگت اور نشین نے قدرت کو، مغربی لحدوں نے فطرت اور طبیعت کو صانع حقیقی اور کار ساز عالم تسلیم کیا۔

مذکورہ لحدین بے شک ایک خدا اور اس کے اس تصور کو جس کا ذکر اسلام نے کیا تسلیم نہ کر سکے۔ تاہم وہ بھی کائنات عالم کو بغیر کسی نیبی قوت اور کار ساز کے خود بخود قائم ہو جانے کا عقیدہ نہ رکھ سکے۔ انہیں کسی نہ کسی صورت میں ایک نیبی طاقت اور نادیدہ ہستی کا یقین ضرور کرنا پڑا۔ جو کارخانہ عالم کا براہ راست مدبر اور خالق ہے۔ اسلام دنیا کا پہلا مذہب ہے۔ جس نے عقل و دانش کی اس ضرورت اور فطرت و طبیعت کے اس تصور کو نہایت روشن اور واضح انداز میں دنیا کے سامنے پیش کیا۔

اسلام میں دین اور دنیا کا امتزاج ہے :-

مذہب کی ضرورت اور ایک خدا کا وجود اور اسلام نے پیش کیا ہے۔ وہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ اس میں انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا احاطہ کیا گیا ہے۔۔۔ عصر حاضر کے اس خدائی دین میں جدید انکشافات سمیت ہر ترقی کو خدا کی مظہر قرار دیا گیا ہے۔ اسلام نے جدید ترقی یا نظم مملکت اور سماجی انصاف کو انسان کا ذاتی معاملہ قرار دیکر جدید اصلاحات سے صرف نظر نہیں کیا، اس کو ایک عالمی انصاف اور دنیا کی ہر سوسائٹی اور ہر طبقے کی ضروریات پورا کرنے کی پوری پوری صلاحیت عطا کی گئی ہے، یہ اجتماعی زندگی میں سارے عالم کی رہنمائی کر سکتا ہے، خالق حقیقی کے احکام کو ایک مذہبی قوت کے روپ میں یہ مذہب انسانوں کے بنائے ہوئے ہر نظام اور عارضی اصولوں کی نہ صرف یہ کہ قیادت کر سکتا ہے بلکہ تمام ناکام فلسفوں اور بے مراد نظریوں کے مقابلے میں ہر قوم اور ہر طبقہ کے لئے روشن چارٹر عطا کر سکتا ہے۔ معاشرے کی سیاسی، اخلاقی، معاشی اور روحانی اصلاح کے ام پہلو اسلام کی تابندہ تعلیمات کی روشنی میں ہر قوم کے لئے نشان منزل کا درجہ رکھتے

-۱

اسلام اور انسانیت

انسان کی حقیقت کے بارے میں مختلف نظریات :-

انسان کیا ہے، اس کی معرفت کیونکر حاصل ہو سکتی ہے۔ ان سوالات کے بارے میں ایک وہ نظریہ ہے، جسے اسلام نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ لیکن زاویہ عقل اور مذہب کے بعد نے کیا کیا گل کھلائے، کہ قدیم و جدید فلاسفہ کی جماعتیں خدائی تعلیم سے ماورا ہو کر خود انسان کی چھان پٹک کرنے لگیں، اس کی ماہیت و حقیقت پر عقل کے کھولے دوڑانے لگیں، فلسفہ کے نظریات کے موہوم تہہ رات کی صورت ملاحظہ ہو۔

ڈارون کا نظریہ :-

۱۸۵۹ء میں انگریز سائنسدان چارلس رابرٹ ڈارون

(CHARLES' ROBERT' DARWIN) نے نظریہ ارتقاء اور بقائے اصلح کا اصول پیش کیا۔ اس کے مطابق انسان ابتداء میں ایک بندرتھا، گردشِ زمانہ کے ذریعہ رفتہ رفتہ انسان بن گیا، ڈارون نے اس نظریہ کے فروغ کے لئے اپنی مشہور کتاب اصل الانواع (ORIGIN OF SPECIES) شائع کی جس پر دنیا بھر کے مذہبی حلقوں میں شور مچ گیا۔ ۱۸۷۱ء میں اس کی دوسری کتاب (DESCENT OF MAN) شائع ہوئی۔ ڈارون کا نظریہ ایک عرصہ تک مغربی حلقوں میں زیر بحث رہا۔

جولیان کا نظریہ :-

انہیں حالات میں ایک دوسرے انگریز سائنسدان جولیان ہگسلے

(JULIAN HUXLEY) نے انگریزی کی۔ وہ ۱۹۱۹ء سے ۱۹۲۵ء تک نیو آکسفورڈ

کالج میں شعبہ حیاتیات کا صدر رہا۔ اس نے ڈارون سے کچھ اختلافات کر کے کہا "انسان مخصوص حیوان ہے۔ اس میں ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کسی اور حیوان میں نہیں پائی

جائیں"

جان ہکس نے اپنی کتاب "انسان کا دور جدید" میں لکھا ہے۔

"دیگر حیوانات میں اپنے مقام کے بارے میں انسان کی رائے گھڑی کے پنڈولیم کی طرح متحرک رہی ہے۔ کبھی اس نے اپنے آپ کو عظیم تر جانا کبھی کمتر خیال کیا، کبھی اس میں اور دیگر حیوانات میں بہت بڑا فرق پیدا ہو گیا اور کبھی سڑ کر بالکل مختلف ہو گیا۔"

ڈارون کے فلسفہ کے بعد پنڈولیم کی ایسی حرکت نے جنم لیا، اس طرح ایک طویل عرصہ تک مختلف تحقیقات کے روپ میں انسان حیوان کہلاتا رہا، ہکس کے مطابق انسان عام حیوانوں کی مانند حیوان تو نہ رہا تاہم اسے ایک مخصوص اور بے مثل حیوان خیال کیا جانے لگا۔

مورس کا نظریہ :-

دیکھتے ہی دیکھتے ایک اور انگریز سائنسدان کریس مورس نے نے جنم لیا، جس کی کتاب (NON DOES NOT STAND ALONE) میں ڈارون اور ہکس کے ارتقائی نظریات سے واضح طور پر ہزاری کا اظہار کیا گیا ہے۔

مورس کہتا ہے

"نظریہ ارتقاء کے قائلین تو رات کی وحدت سے ناواقف ہیں۔ کتاب سائنس ایمان

کی دعائی ہے۔ (از محمود صالح ملکی، ص ۱۳۵)

آگے چل کر مورس وضاحت کرتا ہے۔

۱۔ "انسان کی تخلیق سیما (اور سنگستان، گوریلا، اور چنبری) کے مشابہ ہے مگر یہ پہلی مشابہت اس بات پر دلیل نہیں کہ ہم سمیسیائی نسل سے ہیں۔" یا یہ بندرانسان کی تخیل پذیر اولاد ہے۔ کوئی بھی یہ خیال نہیں کر سکتا کہ کاڈ مچھلی ہاڈک کی ارتقائی شکل ہے۔ حالانکہ دونوں پانی میں رہتی ہیں، ایک ہی غذا کھاتی ہیں اور دونوں کی ہڈیاں مشابہ ہیں۔

(از اسلام اور مغرب کے تہذیبی مسائل ۱۴۲)

قدیم یونانی نظریہ :-

۲۔ ڈارون اور مورسیس وغیرہ سے قبل یونانی فلسفہ کی رو سے انسان دیوتاؤں کا حریف سمجھا جاتا تھا۔ اس تصور نے بھی عقل و شعور کے ہاتھوں شکست کھائی تو رومی دور نے جنم لیا۔ رومیوں کا عہد تہذیب جدید کی بنیاد ہے۔ جب رومی حکومت پر مسیحیت کا غلبہ ہوا تو انسان کو پیدائشی گناہ گار قرار دے کر ان کے بقول حضرت عیسیٰ کی پھانسی کو ان کا کفارہ قرار دیا گیا۔ نصرانی نظریات کی رو سے گو خدا کا تصور موجود تھا۔ تاہم کلیسیا نے حضرت آدم کی لغزش کو ایک ایسا رنگ دیا کہ پوری انسانیت ذلت و نکبت میں گر گئی۔

قدیم مسیحی نقطہ نظر :-

مسیحی پیشواؤں نے عقیدہ کفارہ میں کیا کیارنگ بدلے یہ ایک علیحدہ داستان ہے۔ مگر انسان کے بارے کفارے کا یہ نظریہ بھی انسان کو سربلند نہ کر سکا۔ انسان کے فطری میلانات اور اس کے جنسی روابط کو گندگی، نجاست اور اس کے شعور ذات کو پیدائشی طور پر گناہ اور خطا قرار دے دیا گیا اور اس کے پس پردہ عیسائیت کا نظریہ رہبانیت کام کر رہا تھا۔ اسی نظریہ کے خلاف جب رد عمل شروع ہوا یورپ نے کلیسائی تصورات کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس انقلاب کے ساتھ انسان کے بارے میں نقطہ نظر میں بھی تبدیلی

پیدا ہو گئی۔ اب انسان کی حقیقت کسی مذہبی اور نظریاتی شعور کی بجائے عقل کی خامہ فرسائی کا شکار ہو گئی۔ (اسلام اور مغرب کے تہذیبی مسائل ص ۲۶)

اٹھارویں صدی کے نصف میں جب روشن دور شروع ہوا تو عقل ہی خدا بن گئی۔ ساری دنیا کے عجائبات، عقل کا کزشرہ قرار پائے۔

مارکس اور نیچلز کے نظریے :-

انیسویں صدی کے وسط میں ۱۹۳۰ء میں جرمنی کے یہودی النسل کارل مارکس نے سر اٹھایا۔ اس نے فلسفہ میں پی۔ ایچ۔ ڈی کیا۔ ۱۸۴۵ء میں پیرس سے نکال دیا گیا۔ وہاں سے بلجیم پہنچا، یہاں اس نے اینگلس کے ساتھ ملکر جدید اشتراکیت کا منشور۔

COMUNIST MENIFESTO کے نام سے شائع کیا۔ ۱۸۸۴ء میں اس نے مزدوروں کی پہلی کمیونسٹ انجمن قائم کی۔ زندگی کے آخری دنوں میں اپنی مشہور کتاب "Capital" سرمایہ تصنیف کی، مارکس نے تاریخ کے تمام تغیرات کو معاش کے گرد گھمایا اور انسان کو ایک کمزور مخلوق ثابت کر کے اسے خداوند معاش اور ذرائع پیداوار کے آگے جھکا دیا۔ (اسلام اور مغرب کے تہذیبی مسائل ص ۶۳)

امریکی، برطانوی، فرانسیسی، اور اشتراکی سائنسدان نے انسان کی حقیقت اور جستجو اور اس کے دنیوی مقاصد کے بارے میں ایسی قلابازیاں کھائی ہیں کہ عام انسان ان کی حالت اور پے در پے بدلتے ہوئے افکار پر حیرت کرنے لگتا ہے۔ پورا یورپ انسان کے رے میں ہمیشہ افراط و تفریط میں مبتلا رہا ہے۔

آسٹریا کا یہودی النسل سائنسدان سگمنڈ فرائیڈ (SIGMAD FREID) بھی سی سے پیچھے نہ رہا، اس نے تحلیل نفسی، کا فلسفہ پیش کیا۔ ۱۹۲۸ء میں آسٹریا پر حملہ کے بعد یہ لندن پہنچا۔ وہاں اس کے نظریہ کو ایک طبقہ نے پسند کیا، تحلیل نفسی کے اس

۱۔ نظریہ کے مطابق انسان کے تمام محرکات جنس سے مغلوب ہو گئے، فرائڈ نے انسان کو جنسی دلدل میں ڈالکر اس کے حقیقی مقصد تخلیق کو جانوروں سے بھی بدتر بنا دیا۔

۲۔ بعض سائنسدانوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ انسان بالقصد وجود میں آیا ہے، اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ اس کو ایک نظام کے تحت کون چلاتا ہے، کیونکہ اگر اس کو چلانے والا نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔

انسان کی حقیقت تلاش کرنے کے لئے دنیا بھر کے بے شمار سائنسدان اور ماہرین ایک طویل عرصہ تک تجرباتی شاہراہ پر عقل و خرد کے گھوڑے دوڑاتے رہے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں علم حیاتیات کے زیر عنوان سالہا سال تک سائنسدان حقیقت انسان کی تلاش میں سرگرداں رہے ہیں۔ اس جہد مسلسل اور محنت شاقہ کا کیا نتیجہ نکلا۔ ایک امریکی سائنسدان کی زبانی سنیں جس نے اعتراف غمز کے طور پر ایک کتاب "انسان نامعلوم" کے نام سے تصنیف کی، امریکی دانشور ڈاکٹر الکلیس کاریل فرانس کے شریون میں پیدا ہوا۔ اس نے ویجوں یونیورسٹی سے سائنسی علوم کی ڈگری حاصل کی۔ کئی سال تک ویجوں یونیورسٹی میں تدریس کے بعد امریکہ چلا آیا۔ یہاں اس نے نیو یارک میں روک فیلٹر انسٹی ٹیوٹ میں علمی تحقیقات کا آغاز کیا۔ تیس سال کے بعد یہاں سے علیحدہ ہوا، تو اس نے "انسانی ریسرچ" کے بارے میں آخری فیصلہ "انسان نامعلوم" نامی کتاب لکھ کر کیا، ڈاکٹر کاریل لکھتے ہیں۔

"میں فلسفی نہیں ہوں بلکہ سائنسدان ہوں میں نے زندگی کا بڑا حصہ تجربہ گاہ میں گزارا ہے۔ جہاں میں جاندار کائنات کا مطالعہ کرتا رہا۔ اس عرصہ میں بنی نوع انسان کا مطالعہ کیا۔ میں درحقیقت قدیم وجدید دونوں دنیاؤں کا باسی ہوں۔ میں اس وجہ سے بھی ممتاز ہوں کہ میں نے خاصا وقت راک فیلٹر انسٹی ٹیوٹ میں ان علماء کے ساتھ گزارا ہے، جن

کو سیمون نے جمع کیا تھا۔ میں نے وہاں زندگی کی مظاہر میں غور کیا۔ جبکہ ملتنزر، جاک نویب اور ٹیوشی جیسے بے مثال اہل علم نے زندگی کی گتھیوں کو سلجھایا۔ ایکس ریز کی مدد سے ماہرین طبیعیات نے انسانی نسلوں کے مواد کے اجزاء کا پتہ لگایا۔ عضویاتی مظہر کے کیسیاوی پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی۔ کچھ ماہرین نے اپنی تحقیقات وائرس، اور بیکنٹیریا تک محدود رکھیں۔

آگے چل کر ڈاکٹر کاریل نے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا۔

”مگر زندہ کائنات کے بارے میں بالعموم اور انسان کے بارے

میں بالخصوص یہ ترقی حاصل نہ ہو سکی، بلکہ انسان اب بھی وصفی مرحلہ میں ہے، کیونکہ انسان ایک ایسی کلی ہے۔ جس کے اجزاء نہیں ہو سکتے اور کلی بھی ایسی کہ کسی عرض بسیط تک رسائی آسان نہیں، ایسا کوئی طریقہ ہم نہیں پاسکے،..... انسان کے بارے میں ہماری تمام معلومات کا سرچشمہ عقلی فلسفہ ہے اور ان تمام آراء کی بنیاد سٹچی معلومات ہیں۔

ڈاکٹر کاریل نے بالاخر واضح کر دیا۔

فی الحقیقت ہم بڑی گہمیر جہالت میں مبتلا ہیں۔ نوع انسانی کا مطالعہ

کرنے والوں کے سامنے جو عام سے سوالات آتے ہیں۔ ان کا بھی کوئی جواب نہیں مل پاتا، کیونکہ ہماری باطنی دنیا کے لامحدود پہلو ابھی تک نامعلوم ہیں۔

یہ باتیں وہ سائنسدان بتاتا ہے۔ جس نے حقیقت کا مطالعہ کیا ہے اور جو سائنس کی

طاقت اور بے جولان گاہ کا شہسوار ہے۔

ان تمام حقائق کے بعد ڈارون، جان گلے، وائڈ، کے بعد مارکس، اینجلز، لینن اور

دنیا بھر کے مفکرین خدا کے فلسفے اور انسانیت کی خود بخود تخلیق کا سارا تصور دھڑے کا دھڑا رہ جاتا ہے۔ مادی علم کے ساتھ ساتھ انسان کے بارے میں اس قدر جہالت ایک علمی حقیقت ہے۔ عصر حاضر کی ترقی پر دنیا میں ایک اسلام ہی ایسا نظریہ حیات ہے جو ہمیں زمین میں انسان کی حقیقت و ماہیت اس کے کردار اور کائنات میں اس کے وجود کے حقیقی مقصد سے آگاہ کرتا ہے۔ اسلام ہی ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی تخلیق کس طرح ہوئی۔ اس کے خالق نے اسے کس غرض سے وجود بخشا، پھر اسے کن کن امور کا پابند بنایا۔ دنیا میں ایک عرصہ گزارنے کے بعد اسے کہاں لے جانا ہے۔ دنیا میں جو کچھ اس نے کیا اس پر کیا نتائج مرتب ہو گئے۔

مار کسی نظریات کے مطابق کیا انسان دنیا میں صرف معاش کے لئے پیدا ہوا ہے، اگر اس کا یہ ہی مقصد تھا تو یہ مقصد تو جانور بھی حاصل کر سکتے تھے، یا یورپ کے مطابق اس کا مقصد صرف چند روزہ عیش و عشرت ہے۔ اور بس ایک اسلام ہی ہے جس نے انسان کی آمد، حیات دنیوی، موت کے بعد کے ادوار پر بحث کر کے انسانیت کا خوبصورت امتزاج دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ (مغرب اور اسلام - تہذیبی مسائل ص ۱۱)

انسانی تخلیق کا اسلامی نظریہ :-

هو الذی خلق لکم مافی الارض جمیعاً ثم استوی الی السماء فسوا من سبع سموات وهو بکل شئی علیم
واذ قال ربک للملئکة انی جاعل فی الارض خلیفه

(پا سورة بقره)

”وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے سب پھر قصد کیا آسمان کی طرف سو ٹھیک کر دیا ان کو سات آسمان اور خدا نے تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے

اور جب کہ تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب"

انسان کا ضعف اور کمزوری :-

ان الانسان خلق ^(۱) ضلوعا O اذامسه الشر جزوعا O
واذامسه الخير منوعا O (پ ۲۹ سورۃ معارج)

"انسان کم ہمت واقع ہوا ہے، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے جزع فزع کرتا ہے۔
جب اس کو فارغ البالی ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔"

اسلام میں انسانوں کی حیثیت

جس ذات نے انسان کو پیدا کیا اس کے حکم کے مطابق انسان جبلی طور پر کمزور اور ^(۱)
ضعیف واقع ہوا ہے۔ خدائے برحق اس کے مزاج، کردار، عادات و اطوار، فکر و نظر،
سوچ اور ہر جسمانی ساخت، ہر عضو کی کیفیت سے پوری طرح واقف ہے۔ اسی کی شان ہے
کہ وہ انسانوں کو دنیا میں انفرادی اور اجتماعی زندگی بسر کرنے کے لئے نظام حیات عطا
کرتے، کمزور اور ضعیف انسان کسی طرح بھی ہر دور اور ہر ملک اور ہر قوم اور ہر عہد کا
دستور وضع نہیں کر سکتا، انسان کے سامنے ایک دور کے حالات ہیں۔ کوئی انسان فطرت
سے خالق کی طرح قطعی واقفیت نہیں رکھتا۔

انسانی جبلت تقاضا کرتی ہے کہ اس کی زندگی کی نشوونما کے لئے ایسا نظام حیات ہو
جس میں اس کے تمام امور کی رعایت کی گئی ہو۔ اس نظام میں انسان کی ترکیبی اور طبعی
مسافت کو بھی مد نظر رکھا گیا ہو۔ یہ انسان کے عمل کے وجود اور اسکے انجام کی انفرادیت کی
بھی رعایت رکھتا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ انسان کی انتہائی پیچیدگی اس کے اعمال کے

تنوع، اس کے مختلف ادوار میں اس کی اجتماعیت بھی اس کے سامنے ہو۔ وہ ضابطہ حیات یہ ضمانت بھی دیتا ہو کہ اس کی دکھ اور تکلیف میں وہ اپنے مالک و مختار کے آستانے سے آلام زندگی سے چھٹکارا پا سکتا ہو، چنانچہ انسانیت کے سب سے بڑے رہبر اور آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس کے لئے بطور ایک نمونہ، اسوہ حسنہ اور اعلیٰ طرز زندگی شان منزل کے طور پر موجود ہے۔ جس کی روشنی میں وہ زندگی کی شاہراہ پر ٹھیک ٹھیک چل سکتا ہے۔

انسان جو فطری طور پر بے شمار کمزوریوں کا مجموعہ ہے۔ یہ خود ایسے نظم زندگی کا متقاضی ہے۔ جس میں اعتدال اور مساوات کی راہیں کھلی ہوں اس میں افراط و تفریط کے سارے دروازے بند ہوں۔ مختلف اقوام کے حقوق و جذبات عادات و کردار طبائع کا خاص لحاظ رکھا گیا ہو۔ چند سالوں کے بعد اس نظام کو ترمیم و اضافہ اور خاتمے کا سزاوار نہ بننا پڑے۔ انسانی فطرت ایک ایسا دستور العمل چاہتی ہے۔ جو انسانوں کی چھان پھٹک سے ماورا ہو، ظاہر ہے ایسا منشور وہی ذات عطا کر سکتی ہے۔ جو اس کی حقیقت و ماہیت سے پوری طرح آشنا ہو، یہ ذات واحد صرف خدا کی ہستی ہے۔

عقلی طور پر بھی لازم ہے کہ جس ذات حقیقی نے انسان کو تخلیق کیا ہے۔ وہی اس کے لئے دستور حیات وضع کر سکتی ہے۔ وہی نظم زندگی ترتیب دے سکتی ہے۔ وہی دنیوی اور دینی نصب العین سے انسانی زندگی کو آراستہ کر سکتی ہے۔

انسانوں کو ان کی زندگی کے ایام و شہور کی رہنمائی کے لئے اس کے حقیقی خالق و مالک سے بہتر کسی کی رہبری کیا ہوگی؟

قرآن کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسانوں کو وہی احکامات عطا کئے گئے ہیں جن پر وہ آسانی کی ساتھ عمل پیرا ہو سکتے ہیں، انسانی حقیقت کی خبر رکھنے والا خدا ان کو ان کی طاقت سے زیادہ کسی چیز کا مکلف نہیں بناتا۔ جیسا کہ خود خدا نے فرمایا۔

لا یكلف الله نفسا الا وسعها (سورۃ البقرہ پ ۳)

”اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر اس کا ہو اس کی طاقت اور اختیار میں ہو۔“

انسان کی کمزوریوں اور ضعف کو مد نظر رکھتے ہوئے ضروری ہے کہ کوئی انسان خود کو اس بات کا اہل نہ سمجھے کہ وہ خود کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ اور خدا کا خلیفہ سمجھ کر اسی کے احکام کی روشنی میں دستور حیات اور قانون مملکت ترتیب دے۔ خدا نے اپنے احکامات کو انسانوں کی اجتماعی اور انفرادی زندگی کی رہنمائی کے لئے پیغمبروں کے ذریعے دنیا میں اتارا، انبیاء کی مقدس جماعت نے ان احکام کی تفسیر و تشریح سے اپنی اپنی مملکتوں کے خدا و خال سنوارے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدائی قانون کو اپنی احادیث کی صورت میں جلا بخشی پھر اس روشنی سے آپؐ کے خلفاء راشدین نے اپنے اپنے ادوار کی غلافوں کو آراستہ کیا۔ خدائی نظام کا خدا کے خاص بندوں کے ذریعے دنیا میں نافذ ہونا اور خالق و مالک کی عطا کردہ رہنمائی سے انسانیت کی رہبری اور اس کی زندگی کے دکھوں اور مسائل کو حل کرنا ہی اسلام کا حقیقی شرف اور اصلی امتیاز ہے۔

اسلام نے سیاست و مذہب یعنی انتظام مملکت اور دینی اصطلاح کو علیحدہ علیحدہ کرنے کی بجائے اسے یکجا کر کے پوری دنیا کے ہر ہر شعبے اور ہر سوسائٹی اور ہر طبقے کی رہنمائی کو اس مذہب کا بنیادی مقصد قرار دیا۔

اسلام نے انسانوں کے تمام معاملات نمٹانے کے لئے جو اصول وضع کئے ان کا تفصیلی ذکر تو آئندہ صفحات میں آ رہا ہے۔ تاہم یہاں ان کے چند شہ پاروں کا ذکر مناسب ہو گا۔ جس سے ایک طرف یہ معلوم ہو گا کہ اسلام میں انسانوں کی اصلی حیثیت کیا ہے اور اسلام ان سے کس قسم کی زندگی گزارنے اور دنیا میں کس طرح کے قیام کا تقاضا کرتا ہے۔

۱۔ ان الحکم اللہ امر الاتعبد والایاہ

(پ ۱۴ سورۃ صافات القرآن)

”علم صرف اللہ کا یہی ہے۔ اس نے تمہیں یہ علم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔“

۲۔ ان الدین عند اللہ الاسلام القرآن (پ ۳ سورۃ آل عمران)

”بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہی ہے۔“

۳۔ فان تنازعتم فی شئ فردوه الی اللہ ورسولہ

(قرآن (پ ۵ سورۃ نساء)

”پس تم کسی چیز میں جھگڑو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔“

۴۔ واذ حکمتہم بین الناس ان تحکموا بالعدل

(قرآن (پ ۵ سورۃ نساء)

”اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔“

خدا کے بندوں پر لازم ہے کہ وہ اسی کو معبود حقیقی بنائیں اور اسی کے قوانین کو اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگیوں کا حقیقی منشور قرار دیں۔

اسلام کے نزدیک انسان ہی تمام مخلوقات کا سردار ہے

انسان جب خدا کے سوا کسی کو بھی کارساز یا خالق و مالک نہ مانے اور اسلام کے عقیدہ توحید کو سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ قبول کرتا ہے تو وہ دنیا کی ہر مخلوق کی غلامی سے سے نجات پالیتا ہے۔ اس لئے اسے کس شیعہ ہازی، سحر آفرینی، نمن و منک سے متاثر نہیں کیا جاسکتا۔ اس کا سر کسی دروازے پر ٹھکایا نہیں جاسکتا۔ بڑے بڑے پیغمبر تک جب

ایک خالق کے سامنے عاجز و درماندہ نظر آتے ہیں تو شیخی حق کے لئے ایک ہی مرکز اس میں خود اعتمادی پیدا کرتا ہے۔ وہ غلامی کے ہر بندھن سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جو ہر مل مرکب سے انسانوں کے حصے میں آیا ہے، ایک ہی خدا کی پرستش ہر طاقت کے شکنجے سے نکال دیتا ہے۔ ایک ہی محور و معبد کے تسلیم کرنے کے بعد جب انسان اسلامی تعلیمات پر غائرانہ غور ڈالتا ہے، تو اسے صاف طور پر نظر آتا ہے کہ اسلام ہی دنیا میں وہ واحد دین ہے جس میں انسانوں کو تمام مخلوقات کا سردار اور عزت و شرف میں سب سے ممتاز حیثیت عطا کی گئی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

ولقد کر منابنی ادم وحملنا هم فی البر والبحر
(۲۴)
ورزقنا هم من الطیبات وفضلنا هم علی کثیر ممن
خلقنا تفضیلاً ○ (سورۃ بنی اسرائیل پ ۱۵)

”اور ہم نے بنی آدم کو بزرگی اور برتری عطا کی اور خشکی اور تری کی طاقتیں اس کے تابع کر دیں جو اس کو اٹھائے پھرتی ہیں اور پاکیزہ چیزیں اس کے کھانے کو دیں اور بہت سی مخلوقات پر ہم نے اس کو فضیلت دی۔“

آسمان و زمین شمس و قمر، شجر و حجر، بحر و بر صرف انسانوں کے لئے ہیں

(۳)
اللہ الذی خلق السموات والارض وانزل من السماء
ماء فاخرج به من الثمرات رزقناکم وسخر لکم الفلک
لتجری فی البحر بامرہ وسخر لکم الانہار ○

(پ ۱۳ سورۃ ابراہیم)

”اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا کئے اور آسمان سے پانی اتارا، اور اس کے ذریعے تمہارے رزق کے لئے پھل پیدا کئے، اور کشتی کو تمہارے لئے مسخر کیا جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں اور تمہارے لئے نہروں کو مسخر کیا،“

انسان بلا مقصد پیدا نہیں کیا گیا اسے اپنی زندگی اپنے خالق کے احکامات پر عمل کرنے اور اسی کی عبادت بجالانے اور اسی کی اطاعت و انقیاد کو مرکز اصلی قرار دینے اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کی فرمانبرداری کے تابع بنانا ہوگی۔ جیسا کہ قرآن کا ارشاد ہے۔

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون (سورۃ ذاریات پ ۲۷)
”اور نہیں پیدا کیا انسان کو مگر اس خدا کی عبادت کرنے کے لئے“

انسان کو کبھی بند رکھنا کبھی ہیولہ قرار دینا، کبھی جانوروں کی مثل کہنا اور پھر اسے عبث اور لایعنی ماننا، اس کی تخلیق کا کوئی مقصد بھی ظاہر نہ کرنا، یہ مسیحی، یونانی، یورپی، نظریات کا چرہ تو تھا ہی لیکن آخری صدی میں ڈارون اور ہکسلے وغیرہ کی تصریحات ایک مضحکہ خیز عجوبے سے کم نہیں۔

پوری کائنات کا نظام اس کے خالق نے جس انسان کے ہاتھ میں تمہا دیا ہے کیا خود اس کی تخلیق اور دنیوی اعمال لایعنی ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ بے مقصد پیدا کیا گیا ہے؟ صرف مشینی اور مادی انسان دنیا میں موجود ہے؟ اس کی تخلیق کے اعلیٰ مقاصد، اس کے زندگی کے اعلیٰ طریقے، اس کے ایام و شہور کا مکمل دستور دینے والا اسلام آج سائنسی تجربات اور مشینی جدت طرازیوں کے بعد یہ کہہ سکتا ہے کہ انسان کی فلاح، کامرانی اور اس کے معاشرتی حسن کا قرار خدائی دین اور محمدی شریعت سے وابستہ نہیں ہے؟ جہاں اسے مادی اور روحانی کمالات کا حسن بھی عطا ہوا ہے اور اخروی کامیابی کا زیور بھی پہنایا گیا ہے۔۔۔ یہ نہ عبث پیدا ہوا ہے نہ لایعنی سعی کا سزاوار ہے، نہ اس کی حرکات لغو تھیں نہ اس کا فہم پڑ مردہ ہے، نہ اس کی زندگی مردہ لاش کی طرح بے حس و بے حرکت ہے بلکہ یہ

اعمال کے مفید نتائج اور اپنے افعال کی سزا و جزا سے بہرہ ور ہے۔ جس طرح خود انسان دنیا میں کسی چیز کو بے مقصد نہیں بناتا، نہ لایعنی امور کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اسی طرح اس کے خالق نے بھی اسے بے مقصد اور غوپید انہیں کیا بلکہ اس کی پوری مخلوقات پر سرداری اور قیادت کی تہ میں اس کے ذمہ لگائے ہوئے احکام ہیں جن کا حامل ہو کر یہ تمام دنیا اور عالمی عقبی دونوں جگہ سرفراز اور سرخرو ہو سکے گا۔

○ وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

الليل والنهار الخ (سورة ابراهيم پ ۱۶)

”اور تمہارے لئے (خدا نے) سورج چاند اور دن رات کو مسخر کیا۔“

○ يا ايها الناس انا خلقناكم من تراب

”اے انسانو! بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔“

انسانی زندگی کا حقیقی مقصد :-

دنیا میں انسان کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ ساری مخلوقات کا سردار بنا کر اسے دنیا میں ایک مخصوص مدت کے لئے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ صرف کھانے پینے کے لئے دنیا میں آیا ہے تو اس کے لئے جانور بھی کافی تھے، اگر یہ صرف عشرت کدے سجانے اور رقص و سرود کی محفلیں قائم کرنے کے لئے آیا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہو گا، اس کا حاصل کیا نکلے گا، اس پر کیا فائدہ مرتب ہو گا۔ پیدا کرنے والے کو اس کی کیا ضرورت تھی کہ وہ ایک ایسی مخلوق کو دنیا میں بھیجے جو چند روزہ عیش و تنعم سے حظ وافر اٹھا کر دنیا سے رخصت ہو جائے نہ آنے کا کوئی مقصد ہو نہ رہنے کا کوئی فائدہ ہو۔ قرآن نے اسی فلسفہ کا ان کا الفاظ میں ذکر کیا ہے۔

○ افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا

ترجعون O (پ ۱۶ سورۃ مومنون)

”کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا، اور کیا تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟“

انا عرضنا الامانتہ علی السموات والارض
والجبال فابین ان یحملنہا واشفقن منها
(۹)
وحملہا الانسان (سورۃ احزاب پ ۲۲)

”بے شک ہم نے اپنی امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی، پس انہوں نے اسے پکڑنے سے انکار کر دیا، اور اس کی وجہ سے پھٹنے لگیں، اور انسان نے اسے پکڑ لیا،“

یہ کونسی امانت ہے جسے انسان نے اٹھا کر اس کے تقاضے پورے کرنے کا عہد کیا ہے۔ دراصل قرآن نے کہا ہے کہ انسانوں کی جسمانی پیدائش سے ایک طویل عرصہ قبل پوری کائنات کی ارواح کو ایک جگہ جمع کر کے توحید خداوندی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی امانت تمام مخلوقات کے سامنے پیش کی۔۔۔ آسمانوں زمین اور پہاڑوں نے اس بار امانت کو اٹھانے سے انکار کیا۔۔۔ لیکن انسانی ارواح نے اس بوجھ کو اٹھالیا۔۔۔ جس کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

الست بربکم قالوبلی اقرآن (پ ۳ سورۃ آل عمران)

”کیا میں تمہارا رب نہیں تو ان (ارواح) نے کہا تو، تو ہی ہمارا رب ہے۔“

یہی وہ ازلی اقرار تھا۔ جس کے باعث انسانوں کو پوری کائنات پر سرداری عطا کر دی گئی، خدائی الوہیت و عبودیت کے اقرار اور اس کے جملہ تقاضوں کو زندگی بھر اپنی خواہشات کا محور بنانے کا پیمانہ ہو چکا ہے۔

مذہب عالم میں اسلام کی امتیازی خصوصیات

۱۔ اسلام کی جامعیت :-

اسلام ایک ایسا طریق فکر اور نظریہ حیات ہے۔ جو زندگی کے ہر مسئلے کا حل پیش کرتا ہے۔ انسان پر خدا کے کیا حقوق ہیں، دوسرے انسانوں کے اس پر کیا حقوق ہیں، خود اس پر اپنے نفس، بیوی، بچوں، دوستوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں، محتاجوں، یتیموں، یتیموں کا کیا حق ہے۔ ہم مذہب غیر مذہب، دشمنوں حتیٰ کہ نوع انسانی بلکہ پوری کائنات کے اس پر کیا حقوق ہیں، وہ ان تمام حقوق اور ذمہ داریوں کے درمیان عدل اور توازن قائم کرتا ہے۔ ایک شخص کا مسلمان ہونا اس امر کی کافی ضمانت ہے کہ وہ ان تمام حقوق کو پورے انصاف کے ساتھ ادا کرے گا۔ (از اسلامی ریاست ص ۱۴۰)

اسلام پوری انسانیت کو وحدت کی لڑی میں پر ونا چاہتا ہے۔ اس کے ہاں کسی عربی کو عجمی پر کالے کو گورے پر کسی امیر کو غریب پر کسی آقا کو غلام پر کوئی فضیلت نہیں صرف پاکبازی اور تقویٰ میں کاملیت انسان کا سب سے بڑا شرف اور اعزاز ہے۔

۲۔ اسلام کا سب سے بڑا شرف عقیدہ توحید ہے :-

عالم انسانیت پر اسلام کا سب سے بڑا احسان عقیدہ توحید ہے۔ اسلامی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ توحید کا اقرار انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ کتے جیسا جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ کوئی دوسرا آئے خواہ امیر ہو، غریب ہو، اسے بھونکتا ہے لیکن اگر اپنا مالک سامنے آجائے تو دم ہلانے لگتا ہے۔ قدموں میں پڑتا ہے یہ اسے کسی نے پڑھایا یا سکھایا نہیں، کتا حقیقت میں آقا شناس ہے اور انسان بھی فطری طور پر مولا شناس ہے۔ جب ایک

کتا، جانور اور غیر عاقل ہو کر مالک شناسی سے بہرہ ور ہے تو ایک انسان جو اشرف المخلوقات ہے کیونکر اپنے آقا اور مولا کو نہیں جانتا کیا یہ کتے سے بھی کم فہم واقع ہوا ہے یا اس کی عقل پر الحاد و بے رہروی کے ایسے دبیز پردے پڑ چکے ہیں کہ اپنے محسن حقیقی اور خالق اصلی سے روگردان ہو گیا ہے۔

القصد خدا کی معرفت و پہچان بندے کی فطرت ہے اگر اسے دین اسلام کی صحیح تعلیم پہچاننے والا کوئی بھی نہ مل سکے، تب بھی یہ فطری تقاضے کے بموجب فطرنا مجبور ہے کہ اپنے مالک و خالق کی پہچان کر سکے خدا کے اس فطری تصور میں انسان نے بہت ٹھوکریں کھائی ہیں۔ کبھی وہ آگ، سورج، چاند ستاروں، پتھر کی صورتوں کو خدا سمجھنے لگا کبھی خود تصور باطلہ کے اندھیروں میں پڑی ہوئی مخلوق کہاں تک پہنچ گئی تھی۔ قرآن کے الفاظ میں ملاحظہ ہو۔

فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ
سحاب، ظلمت بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم
یکدیراہ القرآن (سورۃ نور پ ۱۸)

چنانچہ اسلام کے خدائی تصور سے بھٹکی ہوئی انسانیت کو حقیقی مالک کا دروازہ مل گیا، ہر قسم کا جہل اور شرک غارت ہوا، اغیار کے طلسم ٹوٹ گئے۔ کسی بھی دنیا کی عظیم شخصیت کو خدا کہنے کے زاویے بدل گئے۔ ایک ہی مشکل کشا حجت رواء دکھوں کا ہوا ہر انسان کے سامنے جلوہ گر ہوا تو مایوسی اور بد اعتمادی کے سارے اوہام باطل ہو گئے، ہر انسان اپنے اندر خود اعتمادی محسوس کرنے لگا اور حقیقت اس لیے انسانوں پر روشن ہوتی چلی گئی۔

اسلامی تعلیمات کا حاصل یہ ہے کہ یہ مادی عالم ہی سب کچھ نہیں ہے اور محض دنیوی زندگی ہی کل زندگی نہیں ہے اس لئے انسان تو اس زندگی سے پہلے بھی اس دنیا میں موجود تھا اور مرنے کی بعد بھی موجود رہے گا۔ نیز یہ کہ انسان ہی نے خود کو خود سے پیدا نہیں کیا بلکہ انسان تو اس وقت سے موجود ہے جب اس کو اپنے وجود کا بھی پتہ نہیں تھا۔ انسان کے خالق جمادات، زمین آسمان، سورج، چاند، سمندر ستارے، پہاڑ اور درخت وغیرہ ہیں جو انسان کو اپنے آگے پیچھے نظر آتے، کیونکہ انسان ذی عقل ہے اور یہ سب اشیاء عقل سے عاری ہیں بلکہ انسان تو اس صلح کا سرچشمہ ہے اور صداقت کا مشترک خزانہ ہے۔ جس کی تعلیم اختلافات کو مٹا دینے اور اتحاد و آشتی کا سبق دینے والی ہے۔ اسلام کلم دیتا ہے اگر دو شخصوں میں ناراضگی پیدا ہو جائے تو تیسرے دن ان سے ایک شخص دوسرے کو السلام علیکم کہہ کر ناراضگی ختم کر ڈالے۔

"لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرَضُ هَذَا وَيُعْرَضُ هَذَا وَخَيْرُ هُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ" (الحديث)

"کسی شخص کو جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے تین رات دن سے زیادہ ملاقات چھوڑ دے جب دونوں کہیں ملیں تو یہ ایک طرف منہ پھیرے ان میں بہتر وہ شخص ہے جو پہلے اپنے رنج کو دور کر کے "السلام علیکم" کہہ کر بات شروع کر دے۔"

خدا کا ایک نام "مومن" "امن دینے والا اور "سلام" بھی آیا ہے چونکہ خدا خود سلامتی اور امن کا سرچشمہ ہے۔ اس لئے اس نے اپنے وضع کردہ مذہب کا نام بھی اسلام رکھا اور اسلام کا خاص شعار ایک دوسرے سے سلام کرنا ہے تاکہ لوگوں میں عالمگیر صلح پیدا ہو اسلام کے دوسرے عقائد بھی صلح سلامتی اور باہمی محبت کی تلقین کرتے ہیں۔

توحید کی تعلیم اسلام کا اصول اعظم ہے توحید سے بھی یہی مقصود ہے ہر فرد انسانی کے

اقوال و افعال اور عقائد و خیالات میں یکجہتی پیدا ہو اور اسی وجہ سے اسلام صلح کی تعلیم دینے والا مذہب ہے۔

عقیدہ آخرت اور بد لے کا دین :-

اسلام کا ایک امتیاز یہ ہے کہ یہ بد لے کا دین ہے۔ اس کے نزدیک دنیا میں انسان کی آمد ایک خاص مقصد یعنی خدائے واحد کی بندگی کئے ہے۔

حیات مستعار ایک آزمائشی پروگرام کے تحت جاری ہے۔ زندگی کے قول و فعل پر ایک نتیجہ اور جزا و سزا کا عنوان مقرر ہونے والا ہے۔ کائنات کو جس میں اربوں دنیا کی موجود ہیں ایک رب واحد اور مالک حقیقی ہی عدم سے وجود میں لایا ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اگر وہ چاہے تو سب کچھ فنا بھی کر سکتا ہے۔ اسے کائنات کی کسی چیز سے تشبیہ نہیں دی جاسکتی۔ اس کی کوئی ابتداء یا انتہا نہیں۔ اس کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ تمام فطری قوانین اور نعائیں طبعی اس کے جاری اور نافذ کردہ ہیں۔

عالم عرب کے مشہور عالم علامہ طنطاوی اپنی عربی کتاب تعریف عام بدین الاسلام اخروی زندگی کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”اخروی زندگی پر ایمان ذات باری پر ایمان کا منطقی نتیجہ ہے۔

اس لئے کہ اس دنیا کے حالات و کوائف پر غور کرنے والا شخص دیکھتا ہے کہ یہاں ایک شخص ساری زندگی ظلم و ستم کرتا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے اور دوسرا شخص پوری زندگی ظلم سہتے سہتے موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کہ عادل و منصف ہے۔ ظلم گوارا نہیں کرتا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ظالم کو سزا نہ ملے اور مظلوم کی داد نہ ہو، بنا بریں عقل کا تقاضا ہے کہ ایک زندگی ہو جس میں مظلوم کے ساتھ انصاف

علامہ آگے لکھتے ہیں۔

”در اصل زندگی کی کہانی اس دنیا کے ختم ہو جانے سے اختتام پذیر نہیں ہو جاتی۔ بالکل اسی طرح جیسے نیلی ویرٹن پہ قلم چل رہی ہو اور اچانک درمیان سے منقطع کر کے کہہ دیا جائے کہ قلم ختم ہو گئی، دیکھنے والوں سے کوئی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ کہانی انجام پذیر ہونے سے پہلے ختم ہو گئی۔ چیخ اٹھیں گے کہ ہیرو کا کیا بنا اور کہانی کا کیا انجام ہوا۔ اس لئے ایک مصنف اور کہانی نویس سے سب یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ داستان کو اختتام تک پہنچائے اور اس کے کرداروں کا حساب بے باقی کرے یہ سب اسی صورت میں متوقع ہوتا ہے۔ جبکہ مصنف ایک انسان ہو، تو کیا کوئی ذی عقل انسان یہ باور کر سکتا ہے کہ زندگی کی داستان جس کا خالق خدا تعالیٰ ہے موت کے ساتھ ہی ختم ہو جائے جبکہ ابھی کہانی مکمل نہ ہوئی کسی کا حساب نہیں چکایا گیا، یہی وہ نکتہ ہے جس کی بنا پر عقل یہ کہتی ہے کہ اس کائنات کا کوئی رب ضرور ہے۔ اور اس دنیا کے بعد دنیا میں کئے گئے ہر کام کے حساب کے لئے ایک اور جہان موجود ہے۔“

اسلام اخوت اور بھائی چارے کا مذہب ہے :-

اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو ہر معاشرے کے لئے رہنمائی کی دستاویز رکھتا ہے اس کے معنی میں سلامتی اور اخوت پوشیدہ ہے کم علمی اور کج فہمی کی باعث اگر کوئی شخص اسلام کو سزاؤں، کوڑوں، اور تلواروں کا مذہب قرار دیتا ہے، تو حقیقت میں وہ اسلام کو

روح سے ہی آشنا نہیں ہے۔ ملاحظہ ہو کہ، باہمی اخوت بھائی چارگی اور پیار و محبت کے تقاضے کے عین مطابق اسلام ہی آشتی کا دین ہے۔ جس میں دوسرے بھائی سے ملاقات کے لئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ "کارس بھرا کلمہ موجود ہے بغیر کسی کام اور مطلب کے ایک بھائی دوسرے کے لئے سلامتی اور رحمت کی دعا کر رہا ہے۔ خود اسلام کا لفظ شرعی لغت کی رو سے تین معنوں پر بولا جاسکتا ہے۔

(۱) اطاعت و متابعت

(۲) سلامتی

(۳) کسی شخص کو کسی سے مخصوص کر دینا۔

اس طرح انسانوں میں باہمی محبت خدائی احکام کے لئے زندگی کو وقف کرنا خاص خدا ہی کی عبادت کرنا، اسلام کے بنیادی مفہوم میں داخل ہے۔ اسلام کے ایک عظیم مفکر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اسلام مسلم سے ہے۔ اس کا معنی صلح کرنا بھی مذکور ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے۔

وَأَن جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا (پ ۱۰۔ القرآن) (سورۃ انفال)

"اگر وہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی مائل ہو جاؤ"

انسان کا کوئی عمل مواخذہ اور حساب سے خالی نہیں۔ ایک نہ ایک دن ضرور اسے اپنے کئے کا بدلہ مل کر رہے گا۔ دنیا میں زیادہ سے زیادہ ایک انسان سو سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ بالآخر اسے خاک میں آسودہ خواب ہونا ہے۔ اس کے سامنے اپنے عمل کی کیسٹ اور تصویر آئینہ شفاف کی مانند آویزاں ہوگی۔ اس سے دنیا میں ایک ایک کئے گئے عمل کا حساب ہوگا۔ ایک روز ضرور آئے گا۔ جب یہ ساری کائنات ختم ہو جائے گی، آسمان و زمین ختم ہو جائیں گے۔ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گئے۔ چاند اور سورج بے نور

ہو جائے گا۔ ستارے لوٹ جائیں گے۔ تب خدائے ذوالجلال کی ایک عدالت قائم ہوگی
اچھے اور بروں کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا۔ ایک رائی بھر عمل بھی ضائع نہ ہو
گا۔ زندگی کے طویل سفر کی ساری کمائی خدا کے مقرر کردہ ملائکہ کے ذریعے انتہائی حسن
ترتیب سے آراستہ کر کے ہر شخص کے روبرو رکھ دی جائے گی۔ اس طرح دنیا عالم فانی سے
اکل کر عالم بقا (اصلی زندگی) کی طرف لوٹ آئے گی۔ اچھے لوگ جنت کی نعمتوں سے بہرہ
ورہو گئے، جبکہ بروں کو سخت سزا کا نظارہ کرنا پڑے گا۔

اس طرح آخرت صحیح معنوں میں دارالبقاء بیت القرار ہمیشہ رہنے کا مستقر ہے، اور
اسلام کے نزدیک دنیا کی حیثیت ایک رہ گزر سفر آخرت کی یا شب ب سری کے لئے ایک
سرائے کی ہے۔ حقیقت میں یہ (مزرعہ الاخرہ) آخرت کی کھیتی ہے۔

دنیا میں اچھے کاموں کے باعث اسی دارالبقاء میں ہمیشہ جنت ہوگی، اور برے کاموں
کے بدلہ میں طویل عرصہ تک آگ کی سزا سے اس کو ہم آغوش ہونا پڑے گا۔ جس طرح
انسان دنیا میں لاکھوں پریشانیوں اور مصائب و آلام میں رہتا ہے۔ جنت میں ان چیزوں کا
تصور بھی نہ ہوگا، ہاں مگر شرط یہ ہے کہ دنیا میں نیکیوں اور بھلائیوں کو شعار بنایا جائے۔

اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مرجائیں گے
مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے

اسلام فطری قوانین کا مجموعہ ہے :-

اسلام چونکہ عالمگیر اصلاح اور آفاقی ہدایت کا علمبردار ہے نہ اس میں رہبانیت کو
غل ہے نہ پایائیت کو کوئی یارا ہے، اس لئے اس میں دین و دنیا کا ایسا امتزاج ہے۔ جس
کے ذریعے ہر انسان ہر موڑ پر اس کے ذریں اصولوں اور مقدس ضابطوں سے رہنمائی
اصل کر سکتا ہے۔

دوسرے مذاہب کی طرح اسلام نے دین و دنیا، جسم و روح اور مذہب و سیاست کو باہم ضد تسلیم نہیں کیا ہے، بلکہ ایک کو دوسرے کی تکمیل کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اس طرح احکام الہی کے مطابق دنیاوی حقوق و فرائض کی ادائیگی اور سلطنت کے قواعد و ضوابط کی ترتیب و تنفیذ کو یکساں اہمیت حاصل ہے۔

ہم یہاں یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ عیسائیت و یہودیت اور ہندومت کے نزدیک مذہب انسان کا ذاتی معاملہ ہے۔ اس کا معاشرتی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، اسی نقطہ نظر سے یورپین اور امریکی حکومتوں نے نوآبادیاتی دور میں مسلمانوں کو مختلف طبقوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ انگریزی، برطانوی، فرانسیسی اور بھارتی دانشور اور اسلام کی سچی تعلیمات اور دین محمدی کی اصلی روح سے ناواقف مسلمان آج بھی مذہب اور سیاست کو علیحدہ علیحدہ کر کے اسلام کے ہمہ گیر اصلاحی پہلوؤں سے انسانی تعمیر و ترقی کو جدا کرنا چاہتے ہیں، برصغیر پاک و ہند کا حکمران اور سیاستدان طبقہ واضح طور پر یہ کہتا رہا ہے کہ مذہب کو اقتدار کی کشمکش سے الگ رکھا جائے، اسلام کو کرسی کے لئے استعمال نہ کیا جائے۔ سیاست اور چیز ہے اور اسلام اور چیز ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ فکر دراصل جاہلانہ انداز فکر کی علامت ہے۔ اسلام اور دیگر مذاہب کے مابین امتیازی اس بات کا ہے یہ مذہب مسجد و محراب سے لے کر اقتدار تک ہر جگہ زندگی کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے اصولوں کو صرف مساجد و مدارس اور خانقاہوں تک رکھنے کی سوچ اسلام کی عالمگیر ہدایت کے فروغ کو روکنے کی سازش ہے۔ جو شخص اسلام کا داعی ہے۔ اس پہ لازم ہے کہ وہ دین اور دنیا کے ہر شعبہ میں اس کے ایک ایک اصول اور ضابطے کو رائج کرنے کا بیڑا اٹھائے۔ قرآن میں دین کے ساتھ دنیا کی بھلائی، انفرادی اصلاح کے ساتھ اجتماعی خیر، نجی زندگی کے ساتھ پورے معاشرے کی سلامتی کا واضح گام طور پر اظہار کیا گیا ہے۔

دین اور دنیا کا حسین امتزاج

چند قرآنی ارشادات :-

زیر نظر قرآنی احکام سے دین و دنیا کے حسین امتزاج پر روشنی پڑ رہی ہے

○ ربنا اتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة

وقنا عذاب النار (بقرہ ۸ پارہ ۲)

”اے ہمارے پروردگار۔ دنیا میں بھی ہمیں بھلائی دے اور آخرت میں بھی

بھلائی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔“

اسلام میں دنیا کی تمام نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنے کی عام اجازت ہے۔ اسلامی

تعلیمات کی رو سے آپ اللہ کی ہر نعمت سے حظ وافر پا سکتے ہیں۔

○ واما بنعمته ربك فحدث (منحی پ ۳۰)

”اور اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کرو۔“

○ وما جعل علیکم فی الدین من حرج (الحج پ ۱۷)

”اور دین میں تمہارے لئے کوئی تنگی نہیں،“

○ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر

(بقرہ پ ۲)

”اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے۔ سختی نہیں چاہتا۔“

○ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها (بقرہ۔ پ ۳)

”اللہ کسی پر ناقابل برداشت بوجھ نہیں ڈالتا۔“

انما بعثتم مبشرین ولم تبعثوا معسرین

قرآن کی ایک آیت فطرت کی اسی تمہانی کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔

فطرت اللہ الخی فطر الخاس علیہا

۱۔

(القرآن سورۃ روم ۴۱)

ترجمہ:- "وہی تراش اللہ کی جس پر لوگوں کو تراشا"

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد الدین یسر دین آسانی کا نام ہے۔

ان تمام باتوں سے ہر انسان کو خواہ وہ مسلمان ہو نہ ہو بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ دنیا میں اسلام ہی ایسا مذہب اور دین ہے، جو انسانوں ہی کی اعلیٰ کامرانی کے لئے خدا نے اپنے سچے رسول کے ذریعے امت تک پہنچایا ہے، اس دین کو اپنانا آخرت ہی کے لئے نہیں بلکہ دنیوی فلاح و امن کے لئے بھی ضروری ہے۔ دین اسلام پر عمل پیرا ہونا انسانی ضرورت ہے، فطری تقاضا ہے، دنیوی اور اخروی کامیابی ہے۔

اسلام آفاقی امن اور عالمگیر بھلائی کا داعی ہے :-

خدا برتر و بزرگ نے جب انسان کی تخلیق کا آغاز کیا، تو اس کی بھلائی اور رہنمائی کے لئے انہی کی قوموں میں سے پیغمبر اور رسول بھی مبعوث کئے، ہر بستی، ہر قوم، ہر ملک، ہر شہر، ہر علاقے کی طرف ایسی ایسی اولوالعزم ہستیاں بھیجی گئیں۔ جنہوں نے بے پناہ مشکلات اور ناقابل بیان مصائب سے گزر کر انسانوں کو سچائی اور امن کی شاہراہ پر گامزن کیا، ان کے اوپر خدا نے وحی اور آسمانی کتابیں بھیج کر تازہ ترین ہدایات کے انبار لگا دیئے تاکہ حجت پوری ہو جائے اور واشگاف طور پر ہر انسان کے سامنے زندگی کی حقیقت واضح ہو جائے۔ یہ سلسلہ حضرت آدمؑ سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک چلتا رہا، تا آنکہ خدا نے فیصلہ کیا کہ آخری رسول بھیجے اور بیک قلم اسے قیامت تک آنے والی پوری کائنات کی سرداری کے فلعے سے آراستہ کر کے عالمگیر نبوت اور آفاقی ہدایت پر مشتمل قرآن

عظیم کے ذریعے ایسی دستاویز عطا کرے جو ہر دور، ہر نسل اور ہر قوم کے ہر دکھ اور ہر مشکل موقع پر دھیکری کر سکے۔ اس کتاب (قرآن) میں خدائے واحد نے ایسے قوانین اور اصول نقش کئے جو خدا، اور اس کے پیغمبر کی عالمگیر حیثیت کے شایان شان تھے۔ انسانوں کی ہدایت و فلاح کے لئے پیغمبروں کا سلسلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر کے پوری دنیا کو ایک ہی مرکز (خانہ کعبہ) پر سر جھکانے اور ایک ہی رسول (محمد رسول اللہ) کی اطاعت اور ایک ہی جماعت (صحابہ کرامؓ) کو کسوٹی کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر حیثیت ہی کے مطابق آپ کو خدا کی طرف سے جو (مجموعہ قوانین قرآن) عطا کیا گیا۔ اس میں بھی آنے والے انسانوں کو ہر دور، ہر ملک، ہر نسل، ہر قوم، ہر تمدن اور ہر تہذیب کو سامنے رکھ کر انسانوں کے عین مزاج اور عادات کی اصلاح کا اعلان کر دیا گیا، اسلام کی یہ عالمگیر حیثیت درج ذیل قرآنی شہ پاروں سے نمایاں ہے۔

- (خدا) ۱ برب الناس تمام انسانوں کا رب (خدائے دو جہاں)
- (رسول) ۲ یا احیاء الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا (تمام انسانوں کا نبی)
- (قرآن) ۳ ہدی للناس تمام انسانوں کی ہدایت (قرآن)
- (رہبروں کی ضمانت) ۴ کتم خیر امت اخرجت للناس تمام انسانوں میں تمہیں (صحابہ کرامؓ) منتخب کیا گیا۔

(خانہ کعبہ) ۵ ان اول بیت وضع للناس خدا کا گھر تمام انسانوں (خانہ کعبہ) کے لئے اسلام کی یہی عالمگیر حیثیت دنیا کے تمام پہلے مذاہب سے اسے ممتاز کر دیتی ہے۔ اس کی ابدی تعلیمات صرف ایک قوم اور ملک کے لئے نہیں بلکہ یہ تمام دنیا کے مسائل و مشکلات میں ایک مسیحا اور ہادی کی حیثیت رکھتا ہے۔

اسلام کی اسی عالمی حیثیت کا تقاضا ہے کہ دنیا کی تمام قوموں، تمام ملکوں، تمام ملتوں کو

اس کی طرف بلا کر انہیں ان کے حقیقی مسیحا (اسلام) سے روشناس کرایا جائے۔ بھولی ہسری انسانیت کو در پر ٹھو کریں کھانے کی بجائے آخری پیغمبر کے عالمی دین اور ابطور نمونہ اس کے ہمنوا صحابہ کرام کی کارگزاری کو سامنے رکھ کر امن عالم اور فلاح کائنات کا علم بلند کیا جائے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عالمی منشور کا اعلان اپنے آخری خطبہ نبوت الوداع میں فرمایا تھا۔ اس کو سب سے پہلے آپ کے خلفاء راشدین نے عملی جامہ پہنا کر آنے والے لوگوں کے لئے ایک معیار اور نمونہ پیش کر دیا تھا۔ اب یہ بھی حذر نہیں کیا جا سکتا کہ اس مذہب اسلام کے اصول انسانوں پر لاگو نہیں ہو سکتے۔ اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا کے پیغمبر تھے۔ وہ برگزیدہ ہستی کے مالک تھے۔ لیکن ہم تو عام انسان ہیں ہم وہ اصول کیسے اپنا سکتے ہیں۔۔۔ اس سوال کا جواب آپ کی مقدس جماعت کی طرف سے ۵۰ سال تک ان قوانین کا خطہ عرب پہ نفاذ ہے۔ قیصر و کسریٰ کی دو طاقتوں کے مقابلے میں اسلام کا غلبہ ہے۔

اس جامع اور مکمل دستور سے پورے عالم نے استفادہ کیا تھا۔ اس کے شہہ پاروں سے ظلمت و جہل، جگمگ کراٹھی تھی۔ اس کے رعایا پر ور اصولوں اور خدا ترسی اور انصاف پر مشتمل ضابطوں نے ظلم و ستم کی چکی میں پس ہوئی انسانیت کو عافیت کے کنول سے آراستہ کر دیا تھا۔

قرآن عظیم کے دستوری قوانین کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لاکھوں فرامین (احادیث) نے ایسے ایسے خوبصورت طریقوں سے امت کے سامنے پیش کیا دنیا کی ہر قوم اور ہر ملک نے ان آفاقی اصولوں کا خیر مقدم کیا یہی وجہ ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے صرف دس سال کی مدت میں اسلام ۹ لاکھ مربع میل تک پھیل گیا۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء نے اس عالمی مذہب کو زمین کے سینے پر آویزاں کیا تو نصف صدی میں ۵۰ لاکھ مربع

میل تک اس کے اصول روشن ہو گئے۔ مذاہب عالم کی تاریخ میں ایسی ہمہ گیر کامیابی اور بہت تھوڑے عرصے میں اس بے پناہ مقبولیت کا اعزاز صرف اسلام کے حصے میں آیا ہے۔

بقول نیپولین ”نصف صدی میں مسلمانوں نے نصف دنیا کو اسلام کی روشنی سے منور کیا۔ ساری دنیا نے اسلام کو صرف اس لئے خوش آمدید نہیں کہا کہ ہر قوم جنگ اور قتال سے خائف تھی، بلکہ اس کے نفاذ اور مقبولیت کی اصل روح اس کا عادلانہ اور منصفانہ نظام تھا۔ جس کے نفاذ سے ظلم و تعدی کی شکار انسانیت طمانیت کے زیور سے آراستہ ہو گئی تھی۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفاء راشدین کے کردار نے اسلام کی عالمگیر حیثیت پر مہر لگا دی تھی۔ حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کا دور عدل و مساوات اور اسلامی فتوحات کے لحاظ سے منفرد حیثیت رکھتا ہے، بعد میں حضرت علیؓ حضرت حسنؓ حضرت معاویہؓ اور حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کے ادوار میں بھی خطہ زمین کے بیشتر حصوں پر اسلام کی قدیل روشن رہی۔۔۔۔۔ زمین کے سینے پر انسانوں نے ہر عالمگیر بھلائی اور ہر قوم نسل سے بلا امتیاز انصاف کا یہ پسلا نظارہ دیکھا تھا۔۔۔۔۔ یہ سب کچھ آخری رسول کی آفاقی تعلیمات کا نتیجہ تھا۔ ایک موقع پر قرآن کی زبان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔

وَلتكن منكم امة يدعون الى الخير

(القرآن سورۃ آل عمران پ ۴)

”چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت (دنیا کو) بھلائی کی طرف بلاتی رہے۔“

اللہ کے آخری رسول نے امت پر دین کی گواہی دے کر بھلائی کے لئے مسلمانوں کو ان کی عالمی ذمہ داری کا احساس دلایا ہے۔ اس آیت کے بعد امت محمدیہ کو ہمیشہ کے لئے

اس بات کا امن بتایا گیا ہے، کہ قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کے سامنے اس دین کی گواہی دیتی رہے۔ اسی دین کی بنیاد پر پورے عالم کو نیکی، بھلائی، امن اور آشتی کا نور پہنچاتی رہے۔ اس آیت سے ایک طرف یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پوری امت امن عالم کی ذمہ دار ہے۔ دوسری طرف یہ بتایا گیا ہے کہ برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا ہی اس کا عظیم منصب ہے۔

کنتم خیر امہ اخرجت للناس تامرون

بالمعروف وتنہون عن المنکر

(القرآن پ ۴ سورۃ آل عمران)

”تم لوگ اچھی جماعت ہو کہ وہ جماعت لوگوں کے لئے ظاہر کی گئی ہے۔

تم لوگ نیک کاروں کو بتلاتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ رحمۃ اللہ علیہ کا تقاضا ہے، کہ ان کے پیروکار صحابہ

کرام قیامت تک پوری دنیا کو خدا کی طرف بلائیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی

آپ کے نمائندے کی حیثیت سے دنیا میں نیکیوں کے فروغ میں لگ جائے۔

ایک مسلمان کو جہاں محمدی مبلغ کی حیثیت حاصل ہے۔ وہاں وہ زمین پر خدا کا خلیفہ

بھی بتایا گیا ہے۔ قرآن کے حکم کے مطابق ہر مسلمان خدا کا خلیفہ ہے اسے دنیا میں انفرادی

اور اجتماعی طور پر خدائی خلافت (جو آپ کی عبودیت اور اس کے رسول کی اطاعت اور

احکامات کے ابلاغ سے عبارت ہے) کا حامل ہر کلمہ گو پوری انسانیت کو نفع اور کامیابی کی

طرف راغب کرنے کا ذمہ دار ہے۔ یہ اصلاح عالم کے لئے خدا کا نمائندہ اور خلیفہ ہے۔

اجتماعی خلافت تو آنحضرت کے اقتدار کی صورت میں پہلے دور کے خلفاء رسول کو ملی، لیکن

انفرادی خلافت ہر شخص کو حاصل ہے۔ جو ہر سوہانگی میں خدائی احکامات محمدی

ارشادات پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔ اس پر لازم ہے کہ یہ خدا کے نمائندے کی حیثیت سے سارے انسانوں کو ایک مرکز وحدت پر جمع کرے، اور ان کو عافیت و امن اور مساوات و عدل کا درس دے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

ان اللہ بعثنی رحمت للناس فادوا عنی (الحدیث)
 بیشک اللہ نے مجھے سارے انسانوں کے لئے رحمت بنایا ہے تم میری طرف سے یہ رحمت لوگوں تک پہنچا دو۔

بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا اسلام کا فریضہ ہے۔ جس کے باعث امت محمدیہ کو ایک منتخب اور مثالی امت قرار دیا گیا ہے، یعنی امت بننے کے لئے ضروری ہے کہ وہ دعوت اور اصلاح کا پھر پرا لہرائے، دنیا کی وسعت اور عالمی پھیلاؤ سے بے نیاز ہو کر ہر خطہ میں اصلاح اور نیکی کو عام کرے، اب جبکہ دنیا کی ساری وسعت سمٹ کر چند گھنٹوں اور چند ہفتوں میں بند ہو گئی ہے۔ ایسے وقت میں عالمی اصلاح کی ذمہ داری اسی حساب سے ہر مسلمان پر لازم ہو گئی ہے۔ اس فریضہ میں کوتاہی کی وجہ سے آج پوری امت بے شمار مصائب کے گرداب میں تڑپ رہی ہے۔ سارے عالم کی بھلائی کا فکر ساری دنیا کو گوارہ امن و راحت بنانے کی سوچ طاقت کے ذریعے ظلم کے خاتمے بدی کے تمام سوتے جڑ سے اکھاڑنے کی تاکید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے واضح ہے۔

واللہ لتأمرن بالمعروف ولتنبھون

عن المنکر ولتأخذن علی یدی الظالم

ولتأطرنہ علی الحق اطرادا ولتقصرنہ

علی الحق قصرا (ابوداؤد شریف)

”خدا کی قسم تم ضرور اچھی باتوں کا حکم دو گے اور برائی سے روکو

کے، تم پر لازم ہے کہ ظالم کے ہاتھ بکڑاؤ اور اسے صحیح طرز عمل اختیار

کرنے پر مجبور کرو اور اسے حق کی صحیح حدود کا پابند بنادو۔"

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح حکم میں کس قدر تاکید کے ساتھ لیکھوں کے عام کرنے پر انہوں سے روکنے اور طاقت کے ساتھ ظالم کو ظلم سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے۔

اسلام کو صرف مسجد کی چار دیواری میں بند کرنے کا فکر و حقیقت آنحضرت کے ارشادات اور اسلام کی معاشرتی اصلاحات کے اصولوں سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔

ہر ظلم اور نا انصافی کے خلاف جہاد :- اسلام عبادات و احکام کا نام ہے اور نہ ہی یہ صرف ظلم سلطنت ہی سے عبارت ہے۔ اس کے امتیاز میں ایک بڑی خصوصیت معاشرے کی اونچ نیچ اور طبقاتی کشمکش کا خاتمہ ہے۔ اسلام اقتصادی قوتوں کے مظالم سے بھی ہوئی اقوام کو ہر طور پر اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ایک طرف مزدور خون پسینہ کی کمائی کرے، محنت کش جاں جو کھوں میں ڈال کر پیداوار کو فروغ دے اور اس کا مالک اس کے خون پر شیش محل تعمیر کرے۔ عیش و عشرت کے طاووس بچائے، ٹائٹ کلبوں میں رنگ رلیاں مناتا رہے، جبکہ اس کے مزدور کو جو حق اجرت ہے اس کے بدلے میں مریض کی دوائی بھی میسر نہ آئے۔ اس کے بچوں کو تعلیم دلانے کا خرچ پورا نہ ہو، اس کو سر چھپانے کے لئے اپنا مکان بھی عطانہ ہو۔ ایسی حکومت کسی طرح بھی ایک اسلامی حکومت نہیں کہلا سکتی۔ جس میں غریب اور ناتواں اس قدر بے بس اور محتاج ہو جائیں جس طرح ۹۰ء کی دہائی میں پاکستان کے صوبہ سندھ کے علاقہ تھر میں ہوا۔

جب کوئی معاشرہ اسلامی بنیادوں پر استوار ہوتا ہے، تو اس میں سے نا انصافی اور معاشی ناہمواریوں کی تمام ظالمانہ صورتوں کا خاتمہ ہونا از حد ضروری ہے۔

مولانا شبلی الرحمن فاروقی شہید

برطانوی، امریکی اور فرانسیسی معاشروں میں زیر دست استحصالی طبقوں اور مظلوم محنت کش جاگیرداروں کے جس بیشہ ستم کا شکار ہیں اسلام میں اس کا تصور بھی نہیں۔ اسلامی معاشرہ مالداروں کو ہر قسم کی زیادتی اور ظلم سے باز رکھتا ہے۔ اس کے ہاں امیر اور دوہندہ افراد کے لئے ایک ضابطہ حیات تیار کیا گیا ہے۔ وہ مزدوروں اور ملازموں کے ساتھ کسی اونچ نیچ اور زیادتی کے مرتکب نہ ہو سکیں۔ خوشحال طبقوں پر لازم ہے کہ وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اسلام غریبوں اور مظلوم عوام کو نا انصافیاں گوارا کرنے اور اپنی محرومیوں پر صبر و سکون کی تلقین نہیں کرتا، بلکہ جو لوگ نا انصافی کے خلاف صدائے احتجاج بلند نہیں کرتے؟ ظلم کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور مقابلہ نہ کرنے کی صورت میں ہجرت بھی نہیں کرتے اور بوں کا توں زیادتیوں اور ناہمواریوں کو برداشت کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان کو قرآن نے دنیا اور آخرت دونوں جگہ شدید عذاب کا مستحق قرار دیا ہے۔

ان الذین توفاهم الملائکہ ظالمی انفسہم قالو فیم کنتم قالو کنا مستضعفین فی الارض قالو الم تکن ارض اللہ واسعتہ فتهاجر و فیہا فاولئک ما وہم جہنم و ساءت مصیرا ○ الا المستضعفین من الرجال والنساء والوالدان لا یستطیعون حیلته ولا یمحدون سبیلا ○ فاولئک عسی اللہ ان یعفو عنہم وکان اللہ عفوا غفورا ○ (سورۃ نساء پ ۵)

”جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، ان کی رو میں جب فرشتوں نے قبض کیں تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی، کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے،

یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے، ہاں جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں، اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پاتے تعجب نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔"

اسلام کے شارع اور محسن انسانیت کی ۱۳ سالہ مکی زندگی اور اس کے بعد آپ کی ہجرت اور اپنے وطن ماکوف، مکانات، کاروبار اور حویلیوں کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف کوچ کرنا، اسی خدائی حکم کے نتیجے میں تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت عرب پر سردار مکہ ابو جہل کی حکمرانی تھی۔ قریش کے اس سردار نے زیر دست طبقوں پر ظلم کی انتہا کر رکھی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خدا کی حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ کا اعلان کیا تو اہل قریش آنحضرت پر پل پڑے، آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا آپ کے رفقاء کو اذیتیں دی گئی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، بالآخر ظلم و قہر کے اس طوفان کو روکنے کے لئے آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں آپ نے ایک ایسی جماعت تیار کی جس نے نہ صرف قریش مکہ کے ظلم و جور کا مقابلہ کیا بلکہ اس مہم میں انسانیت کو غلامی کی چکی میں پیسنے والی دو بڑی طاقتوں "ایران اور روم" کی شوکت و حشمت اور غرور کو روند ڈالا، اس طرح عدل و انصاف اور مساوات و اخوت کا ایسا دیپ فروزاں کیا گیا کہ جس سے دنیا کی ہر مظلوم قوم روشنی پانے لگی، آپ نے ملاحظہ کیا، نا انصافی اور ظلم کو محض کمزوری اور مجبوری کی وجہ سے بھی قبول کر لیتا، اسلام کے نزدیک ناقابل معافی جرم ہے، چنانچہ مذکورہ خدائی احکام میں ایسے لوگوں کو "ظالمی انفسہم" اپنے نفس پر ظلم کرنے والے کہہ کر پکارا گیا ہے۔

اسلام کا تقاضا ہے کہ انسانیت خود داری اور عزت و شرف کا پیر بن اوڑھے یہ پتھر کی مورتیوں، سرمایہ داروں، جاگیرداروں اور علاقائی سرداروں کے مظالم کے سامنے ہتھیار ڈال کر انسانی عظمت اور وقار کو بٹہ نہ لگائے، انسان کا فرض ہے کہ وہ ماحول کی ہر

برائی، قوم کے ہر ظلم اور ملک کے ہر استیصال کے خلاف، زبان، قلم، طرز فکر اور ہاتھ سے جہاد کرے، ظلم کے ایک ایک شائع اور زیادتی و تجاوز کے ہر ہر سیلاب کو روکے خواہ اس کے باعث اس کی جان چلی جائے یا بیٹھ کے لئے یہ پس دیو اور زندہ اس ہو جائے۔

اسلام کا یہ امتیاز اسے دنیا بھر کے ہر نظریہ سے ممتاز کر دیتا ہے، کہ اس کے یہاں ساری امت کو مظلوموں کی حفاظت اور کمزوروں کی اعانت کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ اگر مظلوم طبقہ کسی معاشرے میں تھوڑی تعداد میں ہے تو وہ جوں کا توں ظلم کی چکی میں پستار ہے، بلکہ اس کے ہاں پوری امت کا ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا لازم ہے، اسلام یہ سبق نہیں دیتا کہ آپ اپنے ماحول میں عیش و عشرت سے رہیں۔ خوشحالی اور آسودگی سے ایام و شہور گزاریں اور آپ کے پڑوس کے شہر، ملک، قصبہ، قوم اور ریاست میں غریبوں اور بے کسوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ ان معاملات میں اسلام اس قدر حساس ہے کہ وہ ظلم کے سامنے خاموش رہنے والے علماء، اُتقیاء، مشائخ اور خانقاہوں میں ذکر و فکر کی محفلیں قائم کرنے والوں کو بھی مجرم گردانتا ہے۔ اس کے نزدیک ہر مسلمان پر لازم ہے کہ جہاں اپنی سوسائٹی میں زیادتی کو روکے وہاں اپنے ماحول پر نظر ڈال کر ہر جگہ مساوات اور عدل کے قیام کی جدوجہد کرتا رہے۔

قرآن کے اس واضح حکم کے بعد ظلم و بے انصافی اور محروم طبقوں کے لئے سینہ سپر ہونے سے کون سا مسلمان کنارہ کشی کر سکتا ہے۔

وَمَالِكُمْ لَا تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ
مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا
أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ
لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۝

(سورۃ نساء پ ۱۵)

"آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو، جو کمزور سمجھ کر دبا لئے گئے ہیں اور وہ نالہ و فریاد کر رہے ہیں کہ خدا ایسا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی مددگار اور حامی بنا دے"

مذکورہ بالا دونوں آیات میں ایک لفظ "مستضعفین" کمزور لوگ (آخری آیت میں اس کے ساتھ فی الارض کا لفظ بھی موجود ہے جس سے تمام روئے زمین کے مظلوموں کی طرف اشارہ ہے) آیا ہے۔ عمدہ حاضری تمام ہلاکتوں اور ہر استعمار کے ظلم کا نشانہ بننے والے انسانوں پر یہ لفظ صادق آتا ہے، یہاں کمزور اور مجبور لوگوں کی مدد کے لئے ان کا مسلمان ہونا بھی لازم نہیں کیا گیا۔ اسلام ایسا جامع دین ہے جس کے نزدیک غیر مسلم پر ہونے والی زیادتی کے خلاف آواز بلند کرنا بھی عین عبادت ہے۔

برصغیر پاک و ہند میں پانچ پانچ سو مربعوں کے جاگیرداروں، کارخانوں، فیکٹریوں اور صنعتوں کے مالک اور دنیا بھر کے بڑے بڑے ممالک میں کروڑوں اور ارب پتی افراد کی ناانصافی اور ظلم کے خلاف جہاد کرنا اسلام کا اولین حکم ہے اس کے یہاں زبان، ثقافت، قومیت و فہمیت کے طور پر ملکوں اور ریاستوں کو غلام بنانے والی ہر جبروتی قوت زبان و حکم پر پرے بٹھانے والی ہر حکومت کی ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرنا ملت اسلامیہ کے ہر فرد کا شرعی فریضہ ہے۔۔۔ عوام کے حقوق پر شب خون مارنے والے حکمرانوں، دینی نظریہ کا مذاق اڑانے والے سیاستدانوں، اسلام کا نام لے کر اسلام کی جزیں کھودنے والے لیڈروں اور ملکی دولت اور خزانہ لوٹنے والے ارکان دولت کے خلاف آواز بلند کرنا، ہر ظلم و تجاوز کو روکنے کے لئے زبان اور قلم سے نبرد آزما ہونا فحاشی اور عریانی پھیلانے والوں، جدید ترقی کے نام پر عشرت کدے سجانے والوں اور فحش خانے، بسانے والوں اور تعدی اور زیادتی کی ہر صورت کو ختم کرنے اور اسلامی نظریہ اور محمدی افکار سے بغاوت کرنے

والوں کے خلاف جدوجہد اسلام کا خصوصی حکم ہے۔

معاشرتی برائیوں کے خاتمے، فحاشی اور بلیو پرنٹ کلچر کو جڑ سے اکھاڑنے کے علاوہ اسلام کے احکام کو مٹانے والے منکرین ختم نبوت، اعدائے صحابہ کرامؓ کے خلاف سعی و جہد کی اہم ضرورت ہے۔

ظلم و زیادتی کرنے والا حکمران ہو، جاگیردار ہو، سرمایہ دار ہو، رکن پارلیمنٹ ہو، رئیس اور سردار ہو ہر ایک کے پنجہ ظلم سے انسانوں کو چھڑانا ایک مسلمان کے لازمی فرائض میں شامل ہے۔ قرآن کا ارشاد ملاحظہ ہو۔

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ

(سورۃ ہود پ ۱۲)

”اور نہ چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا پس تم آگ میں جا پڑو گے۔“
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

من مشى مع ظالم ليقويه فليتبوا مقعده في النار
”جو شخص ظالم کے ساتھ چلے تاکہ اسے تقویت پہنچائے، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے۔“

اسلام کا یہ وہ امتیاز ہے جو اسے دوسرے مذاہب پر عظمت عطا کرتا ہے۔

ہر اسلامی معاشرے کے علماء اسلام پر یہ بات بھی دیگر فرائض کی طرح فرض ہے کہ وہ ماحول میں رائج ہر ظلم کے خلاف آواز بلند کرے، بزدلی، جبن اور کابلی کے باعث کھلے ظلم اور واضح زیادتیوں پر خاموشی کی چادر تان لینے والے علماء اسلام بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔

ایک عالم دین کا فرض ہے کہ وہ مسجد و محراب و منبر کے ذریعے معاشرے میں ہونے والی ہر زیادتی کے خلاف آواز بلند کر کے اسلامی تعلیمات سے عہد براہو، ورنہ خدائی

نمائندہ اور محمدی مبلغ اور وارث نبی ہونے کی عظمت ختم ہو جائے گی۔۔۔ اسلام کا یہ وہ امتیاز ہے جو اسے دوسرے مذاہب سے عظمت عطا کرتا ہے۔

اسلامی تقویم بھی کسی شخصیت کے نام سے عبارت نہیں :-

مسلمانوں کی تقویم جسے "سن ہجری" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا تعلق بھی نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہے نہ وفات سے، حالانکہ دونوں دنیا کے اہم ترین واقعات ہیں۔ اسلامی تقویم کا آغاز آپ کے واقعہ ہجرت سے ہوتا ہے۔ "ہجری سن" کسی شخصیت یا جماعت کی یاد تازہ نہیں کرتی بلکہ اس کے ذریعے ایک ایسی قربانی اور ایثار کا غازہ نمودار ہوتا ہے۔ جس کے نتیجے میں اسلام کا آفاقی پیغام چار دانگ عالم میں پہنچ جاتا ہے۔ اسلام میں کسی نیک اور اعلیٰ مقصد کے لئے اپنے وطن کو خیر آباد کہنا، ہجرت کے نام سے موسوم ہے۔ آنحضرتؐ ۱۳ سال مکہ میں مقیم رہے۔ اہل مکہ نے آپ کو ایسی اذیتیں دیں، جو ایک منفرد کمائی کی حیثیت رکھتی ہیں، آپ کے صحابہؓ کو تہمتی ریت پر لٹایا گیا۔ آپؐ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ آپ کی دعوت اور پیغام کے راستے میں ہر قسم کی پابندیاں لگائی گئیں۔ ایک طویل عرصہ تک جان ہو کھوں میں ڈال کر آپ نے بے پناہ مصائب کا مقابلہ کیا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے وطن مالوف کو خیر آباد کہا۔ آپ کے رفقاء کے مکانات اور کاروبار یہاں تھے دفعتاً ہر چیز ہمیں چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا گیا یہ اقدام آپؐ نے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لئے نہیں کیا تھا بلکہ خدا کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانے کا موقع فراہم کرنے کے لئے کیا تھا۔ اسلامی تقویم محرم الحرام سے جب اس نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا بھر کو ایک عظیم دعوت اور اعلیٰ مقصد کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ سن ہجری ہمیں باور کراتی ہے۔ کہ انسان ایک اعلیٰ نصب العین کے لئے اتنا بڑا اقدام بھی کر سکتا ہے۔ کہ وہ گھر بار چھوڑ کر راحت و عافیت کے

گوشتوں سے نکل کر بیابانوں اور مشکلات کی سنگلاخ وادیوں میں مصائب کے غاروں میں اتر سکتا ہے۔

پوری مکی سلطنت کی شدید مخالفت، سرداروں کے طعنے، ایک مسلمان قوم کو اس کے عالمگیر مقصد کی تکمیل سے روک نہیں سکے، گویا سن ہجری کا آغاز اسلام کا ایسا کرشمہ ہے۔ جس سے اس کی عظیم دعوت اعلیٰ منشور، بے مثال لائحہ عمل کی وسعت و ہمہ گیری کا ہر نئے سال احساس دلایا جاتا ہے۔ سن ہجری کا آغاز اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروقؓ نے اسلامی مجلس شوریٰ کی رائے سے کیا اور اتفاق ملاحظہ ہو کہ کچھ عرصہ بعد حضرت عمر فاروقؓ خود اسی سن ہجری کے نئے سال کی پہلی تاریخ کیم محرم کو تیسرے ظلم کا نشانہ بن کر جام شہادت نوش کر گئے۔ اس کے برعکس جب ہم دوسرے مذاہب کی تصویروں کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے، ان کا آغاز کسی اعلیٰ مقصد کے لئے نہیں بلکہ شخصیات کی یاد تازہ کرنے کے لئے قائم کیے گئے، مثلاً عیسوی تقویم جو ساری دنیا میں رائج ہے۔ حضرت عیسیٰؑ کی طرف منسوب ہے۔ بکرئی خبثی کی نسبت بکرماچیت بادشاہ کے نام سے معرض وجود میں آئی ہے۔ ایران اور زردشتیوں کے یہاں یزدگرد کے دو سن مستقل تھے۔ ایک اس کی تخت نشینی سے شروع ہوا تھا اور دوسرا اس کی موت سے اس طرح گریگورین کیلنڈر پوپ گری گوری "یزدہم کی طرف منسوب ہے۔ جو ۱۵۸۴ء سے تمام یورپ میں جاری ہے۔

اسلام نے اپنی تقویم کے عنوان میں بھی نصب العین اور جد و جہد کے عنوان کو نمایاں کیا ہے۔۔۔۔۔

تمام سابق انبیاء علیہم السلام اور جملہ آسمانی کتابوں پر ایمان :-

اسلام کا یہ بھی امتیاز ہے کہ اس کا حامل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک

لاکھ پوئیں ہزار انبیاء پر یقین کے ساتھ ساتھ تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں پر ایمان رکھے۔ یہ کتاب قرآن، زبور، انجیل، قرآن اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والی آسمانی کتب ہیں، دیگر صحیفوں کی تعداد بعض روایات کے مطابق ۱۲ ہے۔ قرآن تمام آسمانی کتابوں میں اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ یہ ایسا میزان ہے جس کے ذریعہ ہمیں کتب کا علم ہوا۔ اسی قرآن نے پہلی کتابوں کے تحریف شدہ اوراق کی خبر دی۔ قرآن ہی میں خدا کا ارشاد ہے۔

انما ازلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه (المائدہ پ ۶)

"(پھر اے محمد) ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آتی ہے اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے۔ اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ و نگہبان ہے۔"

اس کے معنی یہ ہوئے کہ ان کتابوں کے سلسلے میں جو کچھ ہمیں قرآن کریم نے بتایا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے اور جو شخص ان کتابوں کے اس حصہ کا انکار کریگا جو قرآن میں موجود ہے قرآن میں مذکور ہے ہم اسے کافر قرار دیں گے۔

اسی طرح ان کتابوں کا جو حصہ قرآن کریم میں دی گئی اطلاعات کے مطابق ہو گا اس کے متعلق ہمارا یقین ہے کہ اس میں تحریف نہیں ہوئی۔ وہ صحیح حالت میں باقی ہے اور ان کتابوں میں جو باتیں قرآن مجید کے خلاف نظر آئیں گی اس کے متعلق ہم یقین کریں گے کہ وہ اصلی حالت میں نہیں ہیں۔ تحریف شدہ ہیں (صحف ابراہیم و موسیٰ) اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ جو کچھ صحف ابراہیم میں تھا وہی صحف موسیٰ میں بھی دہرایا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

ام لم ينبا بما في صحف موسى ○ و ابراهيم الذي

وہی ○ انزل و از رہ و ز را خری ○ (الحکم)

(سورۃ النجم پ ۱۴)

کیا ہے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پائی ہو موسیٰ کے صحیفوں اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں۔ جس نے وفا کا حق ادا کر دیا کہ کوئی بوجہ اٹھائے والا دوسرے کا بوجہ نہیں اٹھائے گا۔ ان آیات کے آخر تک جو مضمون ہے وہ صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ میں بیان ہو چکا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی اس آیت میں بھی صحف ابراہیم و صحف موسیٰ کا تذکرہ ہے۔

قد افلح من تزکی ○ و ذکر اسم ربہ فصلی ○ بل
تو شرون الحیوۃ الدنیا ○ والاخرہ خیر و ابقی ○ ان
مذا فی الصحف الاولی ○ صحف ابراہیم و موسی ○

(سورۃ الاعلیٰ پ ۱۳۰)

"فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا۔ پھر نماز پڑھی مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں کہی گئی تھی۔ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔"

تورات :- تورات بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس میں انسانوں کے لئے ہدایت اور اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں۔ ارشاد ہے۔

و کیف یحکمونک و عندہم التورۃ فیہا حکم اللہ ○

انا انزلنا التورۃ فیہا ہدی و نور۔ (المائدہ پ ۱۶)

"اور یہ تمہیں کیسے حکم بتاتے ہیں جب ان کے پاس تورات موجود ہے۔ جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم لکھا ہوا ہے ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔"

تورات کے احکام کے بارے میں ہمیں جو اطلاع دی گئی ہے اس سلسلہ میں یہ آیت بھی ہے۔

وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين
والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن
والحروح قصاص المائدة پ ۱۶

”تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلہ جان۔ آنکھ کے بدلہ آنکھ۔ ناک کے بدلہ ناک۔ کان کے بدلہ کان۔ دانت کے بدلہ دانت اور تمام زخموں کے لئے برابر کا بدلہ۔“

ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تورات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارت بھی تھی ارشاد ہے۔

الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يحدونه
مكتوباً عندهم في التوراه (الاعراف پ ۹)
”جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات میں لکھا ہوا ملتا ہے، نیز اس میں مومنین کی تصدیق کی گئی ہے۔“ ملاحظہ ہو۔

محمد رسول الله والذين معه اشتدوا على الكفار
رحماء بينهم ترهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله
ورضواناً سيمامهم في وجوههم من اثر السجود ذالك
مثلهم في التورته (الفتح پ ۲۶)

”محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں تم جب دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں۔ جن سے وہ الگ پہچانے

ہاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی صفت تو رالائیں۔"

اور شاہد باری تعالیٰ ہے۔

والتیناد انشود زبوراً ○ (النساء پ ۶)

"اور ہم نے دلوں کو زبور دی"

اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اس آیت میں زمین سے مراد جنت ہے کیونکہ اس دوسری آیت میں جنتوں کی زبانی بیان کیا گیا ہے۔

وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده واورثنا الارض

نحبوا من الجنة حيث نشاء (الزمر پ ۲۳)

"اور وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔"

انجیل:- اور شاہد باری تعالیٰ ہے۔

واتيناه الانجيل فيه ندى ونور ومصدق للمابين يديه

من التوراته (المائدہ پ ۶)

"اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی۔ جس میں راہنمائی اور روشنی تھی اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا۔ اس کی تصدیق کرنے والی تھی۔ قرآن مجید میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے۔ دراصل انجیل جو نازل کی گئی تھی۔ اس میں شریعت کے قانونی احکام بھی موجود تھے۔" اور شاہد ہے۔

وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه (المائدہ پ ۶)

"ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں۔ جو اللہ نے اس میں نازل کیا

ہے۔

اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ انجیل میں تورات کے تحت احکام کو معتدل بنایا گیا تھا۔
ارشاد ہے۔

وَمَصَدَقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ الْحُورَاءِ وَلَا حِلَّ لَكُمْ بِمَعْصُرِ
النَّزْلِ حَرَمَ عَلَيْكُمْ (آل عمران پ ۱۳)
اور میں (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) اس تعظیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں
جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے اور اس لئے آیا ہوں کہ
تسمیہ کے لئے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں اور انجیل میں بھی
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارت اور آپ پر ایمان لانے والوں کے
اوصاف بیان کئے گئے ہیں۔

اسلام شخصیات پر سنی کی تعظیم نہیں دیتا :-

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو عیسائی کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ
السلام جن کو عبرانی زبان میں اسرائیل کہا جاتا ہے ان کے بڑے بیٹے یسوعا حضرت موسیٰ
علیہ السلام کے جد امجد ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچ و کاروں نے اپنے آپ کو
یسوعی کہا اس طرح یہ دونوں مذاہب دو شخصیات کے نام پر مشہور ہوئے۔ اسلام نے
اپنے ماننے والوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ”محمدی“ یا آپ کے کسی بیٹے،
نواسے، والد، یا بیٹی کے نام پر منسوب نہیں کیا۔

بلکہ اسلام نے اپنے حاکمین اور نام لیواؤں کو بڑے خوبصورت نام ”مسلمان“
(آل فرماں سے پکارا) قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اسلام کے نام لیواؤں کو اسی انداز
سے بلایا گیا۔

یہ الگ بات ہے کہ بعد میں ہم نے اپنے آپ کو مسلمان، یا اپنے مذہب کو اسلام کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اپنے آپ کو شہروں، علاقوں، ملکوں کی طرف منسوب کر لیا ہے۔ اس طرح ہماری اصل شناخت اور اصل نسبت پر علاقوں کے پردے پڑ گئے۔

غیر مسلموں اور دیگر مذاہب کے مقابلے میں لفظ اسلام اور اس کا ماننے والا مسلمان ہی کہلاتا ہے۔ دنیا بھر میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور ہندوپاک میں دیوبندی، بریلوی اور اہلحدیث کے الفاظ دراصل مسلمانوں کے مابین فقہی اور قرآن و حدیث سے آئندہ فقہ کی طرف سے ماخوذ مسائل کے معمولی اختلاف کے باعث یہ نسبتیں مختلف ائمہ اور مشارب کی طرف کی گئی ہیں۔۔۔ ایک عام کلمہ کو ضروریات دین کا قائل دراصل مسلمان ہی کہلائے گا۔ خواہ وہ فقہی لحاظ سے جزیات میں کسی بھی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے۔

اسلام وحدت امت کا علمبردار ہے :-

اسلام کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ اس نے اپنے ماننے والوں کو قیامت تک متحد و متفق رکھنے اور فروعی اختلافات کے باوجود اتحاد و یگانگت قائم رکھنے کا سختی سے حکم دیا ہے، خدا کی طرف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کے مابین پیدا ہونے والے اختلاف کی خبر دی گئی اور اس اختلاف کے ازالے اور باہمی تنازعوں میں اتفاق و ہم آہنگی قائم رکھنے کا نسخہ بھی بتایا گیا۔

جس مذہب اور دین نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کرنی تھی۔ ہر صد اور ہر قرن کی مخلوق کے لئے رحمت و رافت کا سزاوار بننا تھا۔ مختلف قوموں کے تباہی و انواع و اقسام کے طبائع اور ہر نسل اور ہر رنگ کے لوگوں کی رہبری کرنی تھی۔ اس کے لئے ایسے ایسے اصول وضع کئے گئے جو ہر دور میں یکساں مفید ہوں۔ فلاسفر، معتزلہ،

سوشلسٹوں، کمیونسٹوں، ہندوؤں، سکھوں اور بودھوں کی طرح ایمان نہ ہو کہ وہ رسول صرف امراء کے قلمباز ہوں۔ ایک صدی سے بھی زیادہ تک نہ چاہتے ہوں۔ یا ان کی غریبوں، نادانوں کو فراموش کر دیا گیا ہو۔ و حور و زمین کے طوفانوں اور اقوام و مملکتوں کی بوقلمونیوں کے باعث اس کے قواعد عاجز و درماندہ ہو جائیں۔ ان ضابطوں کو ہر صدی کی کئی کئی مرتبہ ترمیم و اضافہ کی ضرورت پیش آ جائے یا مغربی جمہوریت اور اشتراکیت کی طرح اس کے ضابطے ایک ہی عہد میں نوٹ چوت نکال دیے جائیں۔ اسلام کے شامیہ اول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ابدی تعلیمات کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے۔ باہمی آویزش تمہاری قوت ختم کر دے گی۔ ایسے وقت میں تم نے خدا اور رسول کے نسخہ کو اپنانا ہے۔ قرآن نے یوں نقل کیا ہے۔

○ فان تنازعتم فی شئی فردوہ الی اللہ ورسولہ

(سورۃ النساء پ ۵)

”اگر تم کسی چیز میں جھگڑو تو اسے (فیصلے کے لئے) اللہ اور اس کے رسول کی طرف لانا دو۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

○ ترکت فیکم امرین۔۔ کتاب اللہ و سنتی (الحدیث)

”تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں (انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو) اللہ کی کتاب

اور میری سنت“

○ علیکم بسنتی و سنتہ الخلفاء الراشدین

المہدیین عضو علیہا بالدواجذ (الحدیث)

”تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ اسے دانتوں سے پکڑ

لو۔“

○ اَقْدُوا بِالذِّينِ مِنْ بَعْدِي اَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ (الحدیث)
 "میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتداء کرنا۔"

○ اصحابی کا النجوم فباہم اَقْدِیْہِم اَقْدِیْہِم

• الحدیث

"میرے صحابہ ستاروں کی مانند، میں، پس ان میں سے جس کی اتباع کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔"

اختلافات کے پیش نظر آنے والے ادوار سے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ کیسیامت کو بتایا ہے۔ اس پر عمل کرنے والا اختلاف و اشقاق کی کسی برائی میں الجھ نہیں سکتا۔ یہ نسخہ شفا پوری امت محمدیہ کو ایک مرکز اور ایک محور پر قائم رکھنے میں سب سے زیادہ معاون ہو سکتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخہ کیسیام کا خلاصہ ہے۔

- ۱۔ باہمی اختلافات کی صورت میں خدا اور رسول کی طرف سے رجوع کرو۔
- ۲۔ میں نے تمہارے درمیان قرآن اور اپنی سنت کو بطور رہنما اور مقتدا چھوڑا ہے ہر امر میں اس سے رہنمائی حاصل کرو۔
- ۳۔ تم میرے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر سختی سے عمل کرو۔
- ۴۔ میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتداء کرنا۔

قرآن کی تشریح سنت رسول ہے یا اس پر عمل پیرا صحابہ کرام ہیں۔ جن لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر سمجھا اور آپ کے سامنے اس پر عمل بھی کیا اگر کوئی غلطی پیش آئی تو آپ سے اس کی اصلاح بھی کرائی، اسی لئے قرآن نے صحابہ کرام کو اسلام پر عمل پیرا ہونے اور دین محمدی پر چلنے کے لئے معیار حق قرار دیا ہے۔ یہی وہ اسوہ حسنہ ہے جس کے ذریعے مسلمان اپنے دین کی شناسائی حاصل کر سکتا ہے۔

فان امنوبم مثل امنتم به فقد امتدو وان تولو

فانما هم فی شقاق (سورۃ بقرہ پا القرآن)

”پس اگر وہ بھی ایمان لائیں۔ جس طرح تم لوگ ایمان لائے تو ہدایت پا جائیں

گے اور اگر پھر جائیں تو بے شک وہی ہیں ضد پر۔“

مذکورہ بالا تصریح سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ امت محمدیہ کے باہمی اختلاف کا خاتمہ اسلام کو مطلوب ہے۔ پوری امت کے لئے نمونہ صحابہ کرام کو قرار دیا گیا ہے۔ یہ دین اپنے پیروکاروں کے بارے میں باہمی محبت و اتفاق کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اس کی اخلاقی اور معاشرتی تعلیمات میں ایک دوسرے سے محبت، جھگڑوں سے اجتناب، ایک دوسرے مسلمان کے درد میں ہاتھ بٹانا۔ یہ سب کچھ اس کی سلامتی فکر اور اس حسن اتحاد کا ثمر ہے۔

جن لوگوں نے ان دو نسخوں پر عمل نہیں کیا بلکہ قرآنی آیات کو ان دو کسوٹیوں اور دو معیاروں سے ہٹ کر کر سمجھنا چاہا وہ ضلالت کے گرداب میں جاں بلب ہو گئے۔ گمراہی اور غواہیت ان کا مقدر بن گئی۔ انہوں نے ہر موڑ پر ٹھوکر کھائی۔ اپنے آپ کو مسلمان قرار دے کر بھی وہ مسلمان نہ رہ سکے۔

آنحضور ﷺ کا ارشاد پاک ہے کہ!

”میرے تمام صحابہ کرام ستاروں کی طرح ہیں۔ ان میں جس کی بھی اقتداء کرو گے

ہدایت پا جاؤ گے۔“

اختلاف و تنازع اگر اصول میں ہو تو یہ صریح کفر ہے جیسا کہ مسلمانوں کا دیگر غیر مسلم قوموں سے اگر قرآن کی تعبیر احادیث کی تشریح کی بنیاد پر اختلاف ہو تو اس کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور صحابہ کرام کا اسوہ حسنہ مشعل راہ ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد پیش آمدہ اختلاف کے خاتمے و عات کے
 اتصال کے لئے مسائل اور قرآن کے مفہوم میں پیدا ہونے والی تعبیر کے ہر اختلاف کے
 لئے بہت سی حسین اور عمدہ لفظ امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب ہمیں سنت رسول اور
 اتباع صحابہ کرام کو معیار اور کسوٹی قرار دینا چاہیے۔ انہیں دو گروہوں پر عمل ہے: افراد اور جماعت
 ۱۔ اہلسنت (سنت رسول پر عمل ہے) اور جماعت (یعنی صحابہ کرام جماعت کی پیروی کرنے والے)

کہلاتے ہیں۔۔۔۔۔
 اگر کوئی شخص اسلام کی اصلی تشریح اور دین محمدی کو اس کے حقیقی طریقے پر سمجھتا
 چاہتا ہے۔ تو اس کے سامنے آپ کی دس لاکھ سے زائد احادیث کی صورت میں آپ کی
 سنتیں اور ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کرام کی صورت میں عملی تجرباتی جماعت موجود
 ہے۔ امت محمدیہ کا ہر اختلاف اور اس کے دین میں پیدا ہونے والی بدعات و راسخ ان دو
 مضمونوں سے پہلو تھی کا نتیجہ ہیں۔ جن قوموں اور افراد نے اپنی زندگی میں ان دونوں سنتوں
 سے رہنمائی حاصل کی آج تک کسی اختلاف اور باہمی تنازعہ کا شکار نہیں ہوئے۔

۱۴۰۰ سال کی اسلامی تاریخ میں ایسے گروہوں ایسی جماعتوں کی کمی نہیں جنہوں
 نے آنحضرت صلی اللہ کی اس تشریح کے مطابق اور صحابہ کرام اور سنت مصطفویٰ کو حرج
 جان نہیں بنایا۔ ان میں معتزہ، خوارج، فلاسفہ، تاریک سہائی، شیعہ گروہ، قادیانی جماعت،
 پرویزی نولہ، صلح کلی مذہب اور بہائی شامل ہیں۔

یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے
 ہیں، لیکن انہوں نے اسلام میں داخل ہونے اور اس کی سچی تعلیمات کو اپنانے میں ذاتی
 رائے اور تفرد سے کام لیا۔ نتیجتاً ان کے عقائد و افکار اسلام کی سچی تعلیمات سے متصادم ہو
 گئے۔

چونکہ شیعہ گروہ کے ہاں تہیہ کا ایک ایسا عمل رائج ہے جس کی وجہ سے اس گروہ کو

صدیوں اسلام کے کئی مقتدر حلقوں میں بطور مسلمان متعارف کرایا گیا۔ تقیہ کے عمل نے ان کے مذہب کو چھپانے اور اصلی عقائد کے کتمان کے باعث ان کی کفریہ سوچ اور من گھڑت نظریات کو اسلام کے ایک طبقے سے چھپائے رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کا نام لینے والے قدیم اور جدید گروہوں میں یہی ایک گروہ ہے جس کی آبادیاں شام اور ایران میں زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ یہ لوگ تقیہ کے اسی حربہ کے ذریعے ۵۸ اسلامی ملکوں میں کئی مقامات پر اپنے آپ کو بطور مسلمان متعارف کر رہے ہیں۔۔۔ اس گروہ کے عقائد سے واقفیت رکھنے والا اسلام کا کوئی عالم ان کے مسلمان ہونے کی تائید نہیں کرتا، بلکہ انہیں شیعہ ہی کہنے پر اکتفا کرے گا۔

کسی شخص کا مسلمان ہونا اور اسلام کے حلقہ میں داخل ہونا۔۔ اسلام ہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو سکتا ہے۔

ظاہر ہے کہ جو شخص اسلام کے مسلم اصولوں کا منحرف ہو کلمہ طیبہ میں ولایت علی کے الفاظ کی شمولیت، عقیدہ تحریف قرآن تکفیر صحابہ کرام کا عقیدہ رکھتا ہو۔ وہ لاکھ مرتبہ اپنے آپ کو مسلمان مسلمان کی رٹ لگا کر بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہی حال برصغیر کے ایک فتنہ قادیانیت کا ہے۔ جنہوں نے اپنے آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی کا پیروکار بنا رکھا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں۔ کہ جن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق آسمانوں سے دوبارہ ظاہر ہونا ہے۔ وہ مرزا قادیانی ہے۔ حالانکہ نزول عیسیٰ کی ۸۰ علامات میں مرزا میں ایک علامت بھی پائی نہیں جاتی۔

ان کا مکمل تعارف راقم کی کتاب قادیانی غیر مسلم کیوں؟ اور شیعہ کا تعارف "شیعہ مذہب اور اسلام کا تقابلی مطالعہ" میں موجود ہے۔

اسلام کی امتیازی حیثیت کے مطابق پوری امت اسلام کے پلیٹ فارم پر جمع ہو چکی

۱۔ شہرِ نبویؐ، فلپائن اور بھارت اور دنیا کے بس ٹیٹے میں مسلم اقلیتیں موجود ہیں۔ وہ کسی بھی پالیسی اور ظلم کا شکار ہوں تو پھر ریاست ان کے لئے ایک جان ہو جاتی ہے۔
۲۔ افغانستان پر روس کے تسلط کے موقع پر دنیا کے سوا عرب مسلمانوں نے انکار کر دیا۔ یا اب شہرِ نبویؐ مسلمانوں سے ہو کر روٹی نمایاں ہے۔ وہ اسلام کے اسی وحدت فکر اور اجتماعی یک نیت کامنڈ ہو گیا ہوا ثبوت ہے۔

جماعتِ رسول صحابہ کرامؓ کو بطور معیار اور کسوٹی قرار دے کر مزید مسائل کے حل کی راہ کھول دی گئی :-

اسلام کی دیگر خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء صحابہ کرامؓ اور آپؐ کے خلفاء کو بطور معیار اور کسوٹی تسلیم کیا ہے۔ دنیا کے کسی مذہب میں سیاست، یودیت اور صابیت میں ان کے پیغمبروں کے حواریوں کو بطور رہبر اور معیار امت کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ سابقہ پیغمبروں کی ملاقاتی حیثیت تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی پیغمبر عالمی اور آفاقی دعوت کا حامل نہ تھا۔ ہر ایک پیغمبر ایک مخصوص علاقے اور قوم کے ساتھ ایک مخصوص دور کے لئے ہادی بنا کر اتار آیا تھا۔

جو نہی کسی صاحبِ شریعت رسول اور نبی کا دور ختم ہوتا۔ نیا رسول اس کی جگہ نہی بہایت اور نئے پیغام کے ساتھ جلوہ گر ہوتا، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغمبر اور آفاقی اور عالمگیر حیثیت کا تقاضا تھا کہ چونکہ آپؐ کے بعد کوئی رسول اور نبی متوقع نہ تھا۔ اس لئے پیغمبروں اور رسولوں کا کام آپؐ کی امت کے سپرد کر دیا گیا۔

امت محمدیہ میں بڑے بڑے کامل اور اولوالعزم افراد کو آنحضرت صلی اللہ علیہ

و سلم کا قریبی ساتھی بنایا گیا۔

بڑے بڑے متقی صاحبِ درجہ شمشیر آزما، اعلیٰ درجہ کے مبلغ اور پایہ کے جنگجو، معاملہ فہم، مدبر اور حکیم آپ کے قافلہ صحابیت میں شامل کئے گئے۔

مشیتِ ایزدی کے عین مطابق آپ کے رفقاء اور دوستوں کو صحابہ کرام کا مقدس عنوان عطا کر کے پوری امت کے سامنے ان کی تعظیم اور تقدیس آشکار کر دی

صحابہ کرام کی شان میں قرآن عظیم کی ساڑھے سات سو آیات اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہزار سے زائد ارشاداتِ قیامت تک کے لئے ان کی عدالت و ثقاہت کی بنیاد قرار دیئے گئے، چونکہ آپ پر سلسلہ نبوت کا اختتام ہونے والا تھا اور قیامت تک کسی شخص کے بطور نبی اور رسول پیدا ہونے کا دروازہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔

اس لئے آپ کے رفقاء میں ہر ہر فرد کی عظمت شان اور پاکیزگی کو واشگاف طور پر اقوامِ عالم کے سامنے پیش کیا گیا۔ پھر ان میں حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ سمیت ایک درجن کے قریب افراد نمایاں کئے گئے۔ جن کی رفعتوں کا پھر ہر اچار دانگ عالم میں لہرا دیا گیا۔ صحابہ کرام کے طرز زندگی اور دستورِ حیات کو معیارِ ہدایت قرار دے کر اسلام کے دامن کی وسعت اور جدید مسائل میں ان کے اجتہاد اور اجماع کو بطور شریعتِ اسلامیہ قبول کر لیا گیا۔۔۔۔۔ اور قرآن مجید نے واشگاف الفاظ میں اعلان کیا۔

فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولو
فاتمما هم فی شفاق (سورۃ بقرہ پا)

’پس اگر وہ (کفار) ایمان لائیں جس طرح تم (صحابہ کرام) ایمان لائے تو وہ ہدایت پا جائیں گے اور اگر انہوں نے اغراض کیا تو وہی ہیں ضد میں“

فراہم رسول کے چند شہ پارے ملاحظہ ہوں

ان الله اخبرنا نبي واختار لي اصحابي (الحديث)

"بہ لک اللہ نے مجھے جن لیا اور میرے لئے میرے صحابہ کو جن لیا۔"

عليكم بسنتي وسنته الخلفاء الراشدين

المهديين (الحديث)

"تم میرے اور میرے خلفاء راشدین کو ہدایت یافتہ ہیں (صحابہ کرام) کی سنت لازم ہے۔"

اصحابی کما النجوم باہم اقتديتم الهدى

7۔ "میرے صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں۔ ان میں سے جس کی پیروی کرو

وہ کامیاب ہو جاؤ گے۔"

صحابہ کرام کی پوری جماعت کو بطور معیار اور کسوٹی قرار دینا اسلام کا وہ امتیاز ہے

کہ جو کسی پہلی امت کے حصہ میں نہیں آیا۔

اس امتیاز سے ایک طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر حیثیت اور آفاقی و

ابدی ہدایت آشکار ہوئی اور آپ کی طرف سے ناسبین کو راہنما اور پیشوائی کا تہذیب عطا

ہونے سے آپ کی ختم نبوت اور آخری رسالت آشکار ہوئی۔ دوسری طرف آپ کی

عظیم محنت اور سعی جہیم کامرانی کے زیور سے آراستہ نظر آئی۔

کسی پیغمبر کے دور میں ایسا نہیں ہوا کہ اس کے ماننے والے ایک ایک شخص کو

ہدایت کا تابندہ ستارہ قرار دے کر اس کے راستے کو پیغمبرانہ راستہ قرار دیا گیا ہو۔ صحابہ

کرام پر خداوندی اور نبوی اعتماد کے اس عظیم الشان مظہر اور حقیقت ثانیہ نے سارے

عالم پر یہ بات روشن کر دی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت اور آمینہ

شفاف سے جس نے ایک لمحہ بھی ریزہ چینی کی اس کا قلب شرک و کفر اور معصیت و کفران

کی تمام آلائشوں سے پاک ہو گیا۔

اس جماعت کے کسی فرد کی طرف سے کوئی لغزش اور کوتاہی بھی ہو گئی تو وہ بھی

اسلام کا ابتدائی تعارف

اسلام کا لغوی اور حقیقی مفہوم :-

اسلام کے لغوی معنی "کردن جگانے" اور "قربان ہونے" کے ہیں۔ محمدی شریعت میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر اپنے آپ کو قربان کرنے اور اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنے کا نام اسلام ہے۔

قدیم مذاہب میں جانوروں کی قربانی مذہب کا احوال اعظم سمجھی جاتی تھی۔ لیکن اسلام نے بتایا کہ سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دے اور اس کے احکام کی تعمیل کرے، "مسلم" کے معنی خدا پر قربان ہونے کے ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں ہے۔

"بلى من اسلم وجهه لله فله اجره عند ربه

ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون" (سورۃ بقرہ پ ۱)

ترجمہ :- ہاں جس شخص نے اپنا آپ خدا کے سپرد کر دیا اور وہ نیکو کار بھی ہو تو اس کا بدلہ

خدا کے پاس ہے، ان کے لئے نہ کوئی خوف ہے نہ غم،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر پید ا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر

پیدا ہوتا ہے۔ بعد میں اسے یہودی اور نصرانی بنالیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا

"كل مولود يولد على فطره الاسلام الخ"

ترجمہ :- ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے والدین بعد میں اسے مجوسی،

یہودی، مشرک یا عیسائی بنالیتے ہیں۔

کلمہ طیبہ کے ذریعے داخلہ اسلام :-

جو شخص سچے دل سے کلمہ طیبہ "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" پڑھ لیتا ہے۔ تو وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام کا دعوتی کلمہ ہے۔ جو توحید الوحیت اور رسالت محمدی پر مبنی ہے۔۔۔ اسلام میں داخلے کا یہ ایسا سرٹیفکیٹ ہے۔ جس کے حصول کے بعد اس کلمہ کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ یہ کلمہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ اسلام میں داخلہ کے لئے دو جزوں والے اس کلمے کو سچے دل اور گہرے یقین کے ساتھ پڑھنا دائرہ اسلام میں داخل ہونا ہے۔

اسلام کے ایک دعویٰ دار گروہ شیعہ اثنا عشری نے کلمہ طیبہ میں تحریف کر ڈالی، اور دو اجزاء کے ساتھ ساتھ حضرت علیؑ کی ولایت و صائیت اور خلافت بلا فصل کے لفظ کا بھی اضافہ کر دیا۔ لیکن ۱۴ سو سالہ اسلامی شریعت میں کسی بھی اسلامی فرقے نے اس کی تائید نہیں کی۔ کلمہ طیبہ میں یہ اضافہ اسلام کے خلاف کھلی بغاوت ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرات خلفاء راشدین اور حضرت علیؑ حضرت حسینؑ وغیرہ میں کسی سے کلمہ میں داخل کئے جانے والے یہ زائد الفاظ منقول نہیں۔

ہمیں سے شیعہ مذہب اور اسلام میں تفریق شروع ہو جاتی ہے۔

اسلام کا کلمہ "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" ہی مکمل اور سب سے مستند اسلامی سرٹیفکیٹ ہے۔ اس میں کسی لفظ کی تبدیلی یا اضافے کی صورت میں اسلام کی بنیاد ہی منہدم ہو جائے گی۔ اسلام میں کسی بھی فروعی اختلاف رکھنے والی جماعت نے کلمہ طیبہ میں تبدیلی کا تصور تک نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ جس سند اور سرٹیفکیٹ کو آنحضرتؐ اور آپ کے ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہؓ اور اہل بیتؑ کی تائید حاصل ہو۔ اس میں تبدیلی

رہبر و رہنما تسلیم کرے۔ آپ کی نبوت پر ایمان لانے والا آپ کی احادیث آپ کی قسم نبوت آپ کے معراج، آپ پر اترنے والی آخری کتاب قرآن عظیم آپ کے دین کے سچے گواہ اور شارح صحابہ کرام، خلفاء راشدین اور اہل بیت عظام کی عظمت کو بھی آپ کے احکامات کے مطابق تسلیم کرتا ہے۔

اسلام کے بنیادی عقائد:-

عقیدہ توحید:-

○ انما الہکم الہ واحد لا الہ الاہو الرحمن الرحیم

(سورۃ بقرہ پ ۲)

"بے شک تمہارا ایک اللہ ہے۔ اس کے سوا کوئی اللہ نہیں وہی مہربان رحم کرنے والا ہے۔"

○ ذالک اللہ ربکم لا الہ الاہو خالق کل شئی

(سورۃ النعام پ ۷ القرآن)

"یہ تمہارا رب ہے۔ اس کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔"

○ ان اللہ لہ ملک السموت والارض حی ویمیت

(سورۃ توبہ پ ۱۱)

"بے شک اللہ ہی کے لئے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے"

○ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر

(سورۃ توبہ پ ۱۱ القرآن)

”اور تمہارے لئے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور مددگار نہیں۔“

○ ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين

(سورة ذاریات پ ۲۷ القرآن)

”بے شک اللہ ہی رازق اور بہت بڑی قوت والا ہے۔“

○ وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو

(سورة یونس پ ۱۱)

”اور اگر تجھے اللہ کسی تکلیف میں مبتلا کرے تو کوئی اس کو کھولنے والا نہیں۔“

○ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم

(سورة اعراف پ ۲۹ القرآن)

”بے شک اللہ کے علاوہ جن اپنے جیسے بندوں کو بلاتے ہو۔“

○ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك

(سورة یونس پ ۱۱ القرآن)

”اور نہ پکار اللہ کے علاوہ کسی کو جو نہ تجھے نفع دے سکے نہ نقصان۔“

○ واعبدوا الله ولا تشركوا به شياء

(سورة نساء پ ۵ القرآن)

”اور پکار اللہ ہی کو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کر۔“

○ الان لله من في السموات ومن في الارض

(سورة یونس)

”خبردار اللہ ہی کے لئے ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔“

○ بل له ما في السموات والارض كل له قنتون

(سورۃ بقرہ پ ۱)

”بلکہ اسی کے لئے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کھدوسب اسی کے آگے سر خم کر دیتے ہیں۔“

○ واتاکم من کل ماسالتموه وان تعدون نعمتہ اللہ لاتحصوها (سورۃ ابراہیم پ ۱۳- القرآن)
”اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو نہیں کر سکتے ہو۔“

○ افحسب الذین کفرو ان یتخذو عبادی من دونی اولیاء (سورۃ تہمت پ ۱۶)

”کیا ان لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ میرے علاوہ وہ ان کے ولی ہو سکتے ہیں۔“

○ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک (سورۃ نساء پ ۵ القرآن)

”بے شک اللہ ایسے شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جو اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے۔“

انبیاء کرام ہی انسانی ہدایت کا واحد ذریعہ ہیں:-

مفکر اسلام سید ابوالحسن علی ندوی ایک جگہ رقمطراز ہیں:-

”اللہ کی ذات اور اس کی حقیقی نشاندہی کرنے والے صرف انبیاء کرام ہی ہیں۔ وہی اللہ کی صحیح معرفت کا ذریعہ ہیں جس میں نہ جمالت و گمراہی کا شائبہ ہو، نہ غلط فہمی یا غیر مناسب انداز بیان کا شبہ، واحد وسیلہ ہیں ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے علاوہ کسی اور ذریعہ سے معرفت حاصل ہی نہیں ہو سکتی، نہ تنہا عقل راہنمائی کر سکتی ہے، نہ ذہن کی فیزی و ذکاوت کافی ہو سکتی ہے، نہ فطرت کی سلامتی اس کا ذریعہ بن سکتی ہے، نہ ذہن کی

بلند پروازی کا وہاں گزر رہے نہ عقل و غرور کی کاوشیں اس تک پہنچا سکتی ہیں۔ یہ تجربات کا زمانہ ہی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اس حقیقت کا اظہار قرآن کے الفاظ میں ملاحظہ ہو۔

"لقد جاء ترسل ربنا بالحق" (سورۃ اعراف پ ۸)

"بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق بات لے کر آئے تھے۔"

اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کی بعثت ہی کی وجہ سے اللہ کی معرفت حاصل ہوئی اسی کے نتیجے میں جنت میں داخلہ ممکن ہو گا۔

حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی ایک مکتوب میں لکھتے ہیں۔

انبیاء کرام کی تعلیمات کے بغیر اللہ کی ذات و صفات کی صحیح معرفت اور توحید کے صحیح مقام تک پہنچا نہیں جاسکتا "انبیاء کی ہدایت کے بغیر اس دولت کا راستہ پانے سے عقلیں عاجز ہیں"

عقیدہ آخرت :-

○ اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبه

(سورۃ واقعه پ ۲۷)

"جب واقع ہونے والی (قیامت) واقع ہوگی اور اس کا واقع ہونا جھوٹ نہیں۔"

○ يوم يفر المرء من اخيه (سورۃ عبس پ ۳۰)

"جس دن بھاگے گا ہر شخص اپنے بھائی سے"

○ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

"ایک حساب کا دن تم پر آنے والا ہے جس دن زندگی کی ایک ایک چیز کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔"

خدا کی پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کے لئے انبیاء علیہم السلام کی قدسی الاصل جماعت کو مبعوث کیا گیا، ان برگزیدہ ہستیوں نے براہ راست خدا کے فرستادوں کے ذریعے فلاح انسانیت کے خدا کی پیغامات دنیا تک پہنچائے۔

اسلام نے بھی پہلی شریعتوں کے مطابق عقیدہ توحید کے بعد رسالت کو ایمان کا مرکزی نقطہ قرار دیا۔ اسلام کے نزدیک ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء خدا کے پیغمبر اور اپنے اپنے عہد میں خدا کے نمائندے تھے۔ ان کی عظمت شان کامرانی، خلوص اور مسلسل جدوجہد تاریخ کا عظیم عنوان ہے۔ بلاشبہ کئی انبیاء پر بہت بڑی انسانی مخلوق ایمان لائی کئی ایک کے پاس صرف چند افراد کا اجتماع قائم ہوا۔

بعض نبیوں کو رسالت کے ساتھ ساتھ حکومت بھی عطا ہو گئی۔ ہر رسول اپنے اپنے مشن میں کامیاب ہو کر رخصت ہوا، کیونکہ ہر تکلیف اور مصیبت جھیل کر انہوں نے خدا کی پیغام میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اسلام میں نبی اس کو کہتے ہیں۔ جو پچھلی شریعت کے مطابق احکام الہی کو لوگوں تک پہنچائے۔ اور رسول کا اطلاق صرف صاحب شریعت پر ہی ہوتا ہے۔

اسلام کا حکم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار اور آخری رسول ہیں۔ آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول پیدا نہیں ہوگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ عظیم اور بے مثال پیغمبر ہیں۔ جن کی نبوت و رسالت اور پیغام و اصلاح قیامت تک آنے والی ہر قوم ہر ملک ہر نسل اور ہر علاقے کے لئے ہے۔

آنحضرت ﷺ کے آنے کی خبر پہلی تمام کتابوں میں موبود ہے۔ آپ کی عالمگیر

رسالت کا اقرار اور اتوا انجیل اور زبور کے صفحات پر بھی موجود ہے۔

انبیاء و رسل کا مرتبہ و مقام :-

آنحضرت ﷺ کا حمد اور آپ سے پہلے شرک کا سب سے بڑا سبب انبیاء و اولیاء اور برگزیدہ امتیوں کی عقیدت میں غلو اور ان کے درجہ اور مقام کی تعین میں افراط و تفریط عام تھا۔ اس لئے خدا کی طرف سے انبیاء کی حیثیت کا تعین بھی ضروری سمجھا گیا، کیونکہ اس میں بڑے بڑے عقلاء کو دھوکہ ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ جنالت کی وجہ سے انبیاء کو الوہیت کی صفات سے متصف کر دیتے ہیں۔

عیسائیوں اور یہودیوں نے انبیاء کی حیثیت میں جب غلو کیا۔ انبیاء کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ چنانچہ قرآن کا ارشاد ہے۔

وقالت اليهود عزیر بن اللہ وقالت

النصارى المسيح بن اللہ (سورۃ توبہ پ ۱۰)

”یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے۔“

چنانچہ قرآن عظیم نے کئی مقامات پر انبیاء کرام کے مرتبہ و مقام کی وضاحت کر دی ہے کہ وہ بھی انسان ہیں اس طرح خدا نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو شرک و کفر سے بچانے کا سامان مہیا کیا ہے۔ اس کے باوجود اگر کئی قلوب غلو کے گرواب میں کھو کر شرک کی کھائیوں میں جاں بلب ہوں تو اسے بد فیہی اور حقارت و تکبر کے سوا کیا نام دیا جا سکتا ہے۔

○ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم

(سورۃ ابراہیم پ ۱۶)

"ان پیغمبروں نے ان سے (اپنی امت) سے کہا بے شک ہم بھی تمہارے ہی جیسے بشر ہیں۔"

○ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا (سورۃ جن پ ۲۹)

"آپ کہہ دیجئے میں تمہارے لئے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔"

○ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعاً الا ما شاء اللہ

(سورۃ اعراف پ ۱۰)

"آپ کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لئے بھی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر

یہ کہ جو اللہ کو منظور ہو۔"

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شارح اسلام کی عالمگیر نبوت اور آفاقی

حیثیت کا اعلان

○ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً

(سورۃ اعراف پ ۹)

"کہہ دو اے لوگو! میں تمام انسانوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔"

○ وما ارسلناک الا رحمتاً للعلمین (سورۃ انبیاء پ ۱۷)

"ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔"

○ وما ارسلناک الا کافت للناس بشیراً ونذیراً

(پ ۲۲)

"ہم نے آپ کو ساری انسانی برادری کے لئے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے

والا بنا کر بھیجا ہے۔"

آنحضرتؐ کی قسم نبوت کا بیان۔

○ ما کان محمد ابداً احد من رجالکم ولكن رسول
 اللہ وخاتم النبیین (سورۃ الاحزاب پ ۲۲)
 ”محمد رسول اللہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اور
 آخری نبی ہیں۔“

آنحضرتؐ کی سنت پر چلنے کا حکم۔

○ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ
 (سورۃ الاحزاب پ ۲۱)
 ”البتہ تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ موجود
 ہے۔“

○ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم
 اللہ (سورۃ آل عمران پ ۳)
 ”کہہ دیجئے ان کو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تم کو محبوب
 رکھے گا۔“

معراج جسمانی کا بیان:-

○ سبحن الذی اسری بعبدہ لیلاً من المسجد
 الحرام الی المسجد الاقصیٰ (سورۃ بنی اسرائیل پ ۱۵)
 ”پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے (محمد رسول اللہ) کو سیر کرائی رات کے
 وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔“

عالمگیر نبوت کا ذکر۔

○ ارسلت الی الخلق كافة وحتم بی النبیین

(الحدیث)

”میں تمام مخلوق کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور مجھ پر نبیوں کو ختم کیا گیا ہے۔“

○ اما خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی

ولا امت بعد امتکم (الحدیث)

”میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی ہے نہ رسول اور تمہارے بعد کوئی

امت نہیں۔“

آپ کی امت عالمگیر ہے

○ کفتم خیر امتہ اخر جت للناس

(سورۃ آل عمران پ ۴)

”تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں سے منتخب کئے گئے ہیں۔“

○ וכذاک جعلناکم امتہ وسطا لحکونوا شهداء

علی الناس (سورۃ بقرہ پ ۲)

”اور ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔“

قرآن کی حقانیت کا عقیدہ:-

○ انانحن نزلنا لک ذکر وانالہ لحفظون

(سورۃ حجر پ ۱۴)

”ہے شک ہم نے نازل کیا ذکر (قرآن) اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔“

قرآن عالمگیریت کی دستاویز ہے

○ ان هذا القرآن يهدي للضی فی افقہم ویبشیر
المومنین (سورۃ النور ۱۵)

"یہ اللہ کا قرآن ہے جس کے لئے سب نبی و پیغمبر اور مومنوں کو بشارت
ہے۔"

○ قل لیس فی القرآن حرج علی ان یتلو
بمطہر لہذا القرآن (سورۃ النور ۱۵) القرآن

"مگر وہ تمام انسان اور تمام جن جن پر اس قرآن کی شل فرض کر دیں"

○ فالتو بسورۃ من مثله (سورۃ بقرہ ۲۱) القرآن
"پس اس قرآن کی شل کم از کم ایک ہی سورت"

آنحضرت پر چھپڑ کا ترکہ

○ لیس فیکم امر من کتاب اللہ وسنتی (الحدیث)
"میں نے تم پر امر و نہی میں اللہ کی کتاب اور اپنی سنت۔"

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ

○ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم

(سورۃ نساء ۱۵) القرآن

"اور نہ ان کو قتل کیا نہ سولی پر
چھپڑا۔"

○ وامہ صدیقہ (سورۃ مائدہ پ ۶)

”حضرت عیسیٰ کی والدہ پاک ہاڑیں۔“

○ لا تقوم الساعة حتى نزلن عیسیٰ ابن مریم

(الحدیث)

”نہیں قائم ہوگی قیامت جب تک عیسیٰ بن مریم نازل نہ ہو گئے۔“

امام مہدی کے نزول کا حکم:-

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے کچھ عرصہ قبل ایک سچے امام مہدی کا ظہور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ امام مہدی کی پیدائش کا ہونا ان کا نام آنحضرت کے نام پر ہونا۔ ان کے والدین کا نام آنحضرت صلی اللہ کے والدین کے نام پر ہونا بھی مسلم امر ہے۔ ان کے بارے میں شیعہ کا نقطہ نظر اسلام سے بالکل علیحدہ ہے ان کے ہاں امام مہدی چار سال کی عمر میں ۲۲۵ھ میں پیدا ہو کر غائب ہو گئے تھے۔ اب ان کا ظہور ہو گا۔ مسلمانوں میں یہ کسی کا عقیدہ نہیں۔

خروج دجال کا حکم:-

امام مہدی کے ظہور کے سات سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں چالیس سال قیام کریں گے۔ ان کے آخری دور میں اردن کے علاقے سے دجال کا خروج ہو گا۔ جس کو حضرت عیسیٰ قتل کریں گے۔

جھوٹے نبی کے بارے میں آنحضرت کی پیشگوئی:-

○ سیکون فی امتی ثلثون دجالون کلہم یزعم انه

نبی اللہ وانا خاتم النبیین لان نبی بعدی (الحدیث)

- "عقرب میری امت میں تمیں جھونے دجال پیدا ہو گئے۔ جن میں ہر ایک اپنے آپ کو نبی کہے گا، حالانکہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں۔" اسلام میں خلافت راشدہ کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ۲۳ سال میں جو دین آسمانوں سے نازل ہوا۔ خلافت راشدہ اس کی عملی تصویر اور ہر یک کی کلی دور کا نام ہے۔ قرآن کا بیان ہے۔

○ وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات
يستخلفنهم في الارض وليمكنن لهم دينهم
الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم
امنا (سورة نور پ ۱۸ القرآن)

"وعدہ کیا اللہ نے ایمان والوں سے کہ ضرور باالضرور زمین میں انہیں خلفاء مقرر کرے گا، تاکہ وہ اقتدار قائم کریں... اور تبدیل کر دیں گے خوف کو امن میں"

○ اقتدوا بالذین من بعدی ابوبکر و عمر (الحدیث)
"میرے بعد اقتدا ابوبکر و عمر کی کرنا"

○ علیکم بسنتی وسنتہ الخلفاء الراشدین
المہدیین (الحدیث)

"تم پر میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔"

ع خلافت اسلامیہ کا دور آنحضرت ﷺ کی وفات ۱۱ھ سے شروع ہو کر ۲۱ھ میں حضرت معاویہؓ کی وفات پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ ان میں کل چھ خلفاء تھے جنہوں نے اسلامی تاریخ کے افق پر لازوال نقوش ثبت کئے۔

مذکورہ خلفاء میں پہلے چار خلفاء کا مقام و مرتبہ تو بہت ہی بلند تھا۔ قرآنی آیت کے مصداق یہی چار خلفاء ہیں۔ ان خلفاء کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت فیض سے بہت ہی وافر حصہ عطا ہوا تھا۔ جس کی وجہ سے ان کا دور عزیمت و مرجئت کے لحاظ سے حضرت حسنؑ اور حضرت معاویہؓ کے میں سالہ دور سے نہایت بلند ہے۔ ان خلفاء (حسن و معاویہ) کی خلافتوں کو نبوت محمدیہ کا تہہ اور خلافت خاصہ شمار کیا جاتا ہے۔ خلفاء کا عہد، نبوت کا آئینہ دار تھا۔ تاہم حضرت معاویہؓ کا دور فتوحات، جغرافیہ اور مساوات و عدل میں اپنی مثال آپ ہے۔

خلفاء راشدین نے حضرت ابو بکر صدیقؓ سے لے کر حضرت معاویہؓ تک ۶۳ لاکھ ۶۵ ہزار مربع میل کے وسیع و عریض اور دنیا کے نصف حصہ پر نصف صدی تک امن کے گوہر لٹائے۔ خلفاء نبوت کے بارے میں پوری تفصیل راقم کی کتاب ”خلافت و حکومت“ میں موجود ہے۔

خلفاء راشدین اہل بیت عظام اور صحابہ کرام کے بارے میں اہل اسلام کا عقیدہ :-

”خلفاء راشدین“ ایک ایسے مقدس گروہ کا نام ہے۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عام امت کے درمیان اللہ کا عطا کیا ہوا ایک واسطہ ہے۔

- وہ قدسی الاصل قافلہ جو انبیاء کے بعد سب سے افضل اور برتر ہے۔
- ان کے مشاجرات پر تاریخ یا روایت کسی ایسی خامہ فرسائی کو قبول نہیں کیا جاسکتا۔ جس سے ان کا تقدس پامال ہو۔
- ایسی مستند اور باوثوق جماعت کو بولا جاتا ہے۔ جن کے متعلق بدعتی بد اعتقادی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

○ اس بابرکت گروہ کی طرف برائی کی نیت کرنا ان کے تذکرے کو ناشائستہ بحث کا موضوع بنانا۔ کتاب و سنت کے قانون میں قطعاً جرم ہے۔

○ قرآن مجید کے اول مخاطب آنحضرتؐ کے قرعہ دوست اور آپؐ کے بیان کردہ فضائل کے مصداق ہیں۔

○ کم و بیش ایک لاکھ چوالیس ہزار صحابہؓ میں ہر صحابیؓ ہدایت کا چراغ ہے۔ فیض و برکات کی آماجگاہ ہے۔ ساری کائنات کے اولیاء اقطاب اور آئمہ سے افضل ہے۔

○ جس صحابیؓ نے پل بھر کے لئے رسولؐ کو دیکھا وہ بھی انبیاء کے بعد ساری مخلوق سے افضل ہے۔

○ تمام صحابہؓ اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ ان کے متعلق کوئی ایسی تاریخی روایت قبول نہ ہوگی جس سے ان کی عدالت مجروح ہوتی ہو۔

○ انبیاء کی طرح صحابہؓ معصوم تو نہیں۔ ان سے کبیرہ صغیرہ گناہ ممکن ہے۔ مگر کسی صحابیؓ کے ذمہ کوئی کبیرہ گناہ باقی نہیں رہا۔ صحابہؓ معصوم نہیں لیکن محفوظ ہیں۔

○ جس مسئلہ میں صحابہؓ کا باہمی اختلاف رہا ہو۔ عمد حاضر میں اس مسئلہ پر اختلاف کرنے والے پر کوئی قطعی حکم نہیں لگایا جاسکتا۔

○ صحابہؓ پر سب کرنا (گالی دینا) کفر ہے۔ ان کے متعلق دل میں غیظ رکھنا۔ امانت و دیانت میں کسی قسم کا شبہ کرنا خود کوفت و فجور میں داخل کرنا ہے۔

○ صحابہ کرامؓ کے فضائل سوانح و افکار علوم، موافقات اور علمی سیاسی کارناموں کو اجاگر کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔

اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی
نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی

اسلام کے بنیادی ارکان

پہلا رکن -- کلمہ طیبہ

اسلام کا پہلا رکن کلمہ طیبہ ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے پہلے جزو میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور دوسرے جزو میں حضرت محمدؐ کی رسالت کا اعلان کیا گیا ہے۔ جب کوئی شخص سچے دل سے کلمہ طیبہ ادا کر لیتا ہے۔ تو اسے توحید و رسالت کے ساتھ ساتھ تمام آسمانی کتابوں، ملائکہ، تقدیر اور قیامت کے دن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس طرح ہر مسلمان کے لئے ایمان مفصل کے طور پر درج ذیل کلمات کا اقرار بھی ضروری ہے۔

امنت باللہ وملائکته وکتابہ ورسله والیوم الآخر
والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت
”میں ایمان لایا اس اللہ کے فرشتوں پر اس کی کتابوں اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اس کی اچھی اور بری تقدیر پر اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔“

○ اسلام کے بنیادی ارکان میں کلمہ طیبہ کی شہادت و اقرار کا ذکر گزر چکا ہے۔
دوسرے ارکان چار ہیں۔

(۲)	نماز
(۳)	روزہ
(۴)	حج
(۵)	زکوٰۃ

مذکورہ تمام ارکان درحقیقت خدا کی عبودیت کے اقرار اور اپنے مالک کی بندگی کا

نام ہیں۔ اس کی کیفیت و ماہیت ہر رکن میں مختلف ہے۔ کہیں نماز کی ہیئت کزائی کے ذریعے
خدا کی عبادت کا حکم ہے کہیں روزہ رکھ کر کر بھوک کے ذریعے مالک کی اطاعت و انقیاد کی
تلقین ہے۔ کہیں حج کی صورت میں مالی اور بدنی قربانی کر کے درویشانہ حالت میں خدا کی
تصور کے اقرار کا نام ہے۔ کہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے اپنے مال کو نکالنے اور اس کی
غریب مخلوق کو اس کا حق عطا کرنے کو اسلام کہا جاتا ہے۔

اسلام کا دوسرا رکن نماز

اسلام میں نماز کی حقیقت اور اہمیت :-

قرآن کی شہادت کے مطابق تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو نماز کی تعلیم دی۔ خصوصاً
ملت ابراہیمی میں اس کی حیثیت سب سے نمایاں ہے۔

چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسمعیل کو مکہ کی وادی غیر ذی
زرع بے آب و گیاہ سرزمین پر آباد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں۔

”ربنا القیم الصلوٰہ“ (سورۃ ابراہیم پ ۱۳)

”اے ہمارے پروردگار تاکہ وہ نماز قائم کریں“

حضرت ابراہیم نے اپنی نسل کے لئے یہ دعا کی۔

”رب اجعلنی مقیم الصلوٰہ ومن ذریعتی“

(سورۃ ابراہیم پ ۱۳)

”اے پروردگار مجھ کو میری نسل کو نماز پڑھنے والا بنا“

حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔

یا بنی اقم الصلوہ (سورۃ لقمان پ ۲۱)

"اے بیٹے نماز قائم کر"

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا

اقم الصلوہ لذكری (سورۃ طہ پ ۱۶)

"میری یاد کے لئے نماز قائم کر"

قرآن عظیم کے مطابق۔

من اهل الكتاب امنه قامته يحلون آيات الله اناء

اللیل وهم يسجدون" (سورۃ آل عمران پ ۴)

"اہل کتب میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راتوں کو کھڑے ہو کر خدا کی آیتیں پڑھتے

ہیں، اور سجدہ کرتے ہیں۔"

جب اسلام پورا چار دانگ عالم میں لہرایا، تو اس وقت بھی بعض یہودی اور عیسائی نماز

پڑھتے تھے۔ نماز اسلامی عبادات کا پہلا رکن ہے۔ نماز اصل میں مخلوق کا اپنے خالق کے

سامنے دل، زبان اور ہاتھ پاؤں سے بندگی اور عبودیت کا اظہار ہے۔ مالک حقیقی کے بے

پناہ احسانات کا شکر ادا کرنے اور اس کی یکتائی اور واحدانیت کے اقرار و تسلیم کا عنوان

ہے۔ حقیقت میں یہ غلام و آقا کے درمیان ربط و تعلق اور وابستگی کا ذریعہ ہے۔

نماز امیر و غریب، مرد و عورت، بوڑھے جوان، بیمار و تندرست، بڑے چھوٹے،

کالے، گورے، پر یکساں فرض ہے۔ ایسا فرض جو کسی حالت میں ساقط نہیں ہوتا۔ کسی

حالت میں نماز سے معافی نہیں۔ اسلام کا حکم ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر ادا نہیں کر سکتے تو

بیٹھ کر، بیٹھنے کی بھی قدرت نہیں تو لیٹ کر، منہ سے بولنا ممکن نہیں تو اشاروں سے ادا کرو،

میدانِ جہاد میں عین لڑائی کے دوران بھی رخصت نہیں۔
نماز ہر عاقل، بالغ، ہوشمند پر فرض ہے۔ اس کی ادائیگی میں سستی اور کابلی کو نفاق کی علامت اور چھوڑ دینے کو کفر کی نشانی بتلایا گیا ہے۔ ایمان اور توحید کے بعد سب سے زیادہ درجہ نماز کا ہے۔ ترک نماز سے کفر و شرک میں گرفتار ہونے کا خدشہ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام عبادتوں میں نماز کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔

قرآن میں نماز کے لئے صلوٰۃ کا لفظ بولا گیا ہے۔ عربی لغت میں صلوٰۃ کے معنی دعا کے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں ”صلوٰۃ“ خاص عبادت کا نام ہے۔ جو تکبیر تحریمہ سے شروع ہو کر سلام پر ختم ہو جاتی ہے۔
نماز کی روحانی غرض و غایت یہ ہے کہ نماز کے ذریعے مالکِ حقیقی کے احسانات کے سامنے سر جھکا دیا جائے۔ اس کے لطف بے پایاں اور غایات بے حد و بیماں کا شکر دل اور زبان سے کیا جائے۔

انسان کا نفس، دل اور دماغ اس کی عظمت و کبریائی، کے سامنے بے چارگی، عاجزی، فروتنی، کم مائیگی، کا احساس زندہ رکھے۔۔۔۔۔ چنانچہ جبرائیلؑ کے جواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔

”تم اپنے پروردگار کی اس طرح عبادت کرو، کہ گویا اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے ہو، تو یہ گمان رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے“

نہ صرف یہ کہ نماز سے انسان روحانی مدارج میں اعلیٰ مقام پر پہنچتا ہے بلکہ اسلام کے اس رکن کے اخلاقی اور تمدنی فوائد پر غور کیا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ نماز کے

ذریعے پانچ وقت ہر انسان و صورتوں کے صفائی اور ہائیدگی حاصل کرتا ہے، سترپوشی کا حسن اس کے حصہ میں آتا ہے۔ ایک ہی صف میں غریب و امیر کے کھڑا ہونے سے معاشرتی مساوات کا کمال جنم لیتا ہے۔ صبح سویرے اٹھنے سے حفظان صحت کے اصولوں کی پاسداری ہر نمازی کے حصہ میں آتی ہے۔ نماز باہم الفت و محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔

○ ان الصلوٰۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر

(سورۃ غلبوت پ ۲۱ القرآن)

"بے شک نماز برائیوں سے روکتی ہے۔"

○ قرہ عینی فی الصلوٰۃ (الحدیث)

"میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔"

○ الصلوٰۃ معراج المومنین (الحدیث)

"نماز مومن کی معراج ہے۔"

اس طرح ۱۰۰ سے زائد قرآنی آیات اور ۲۰۰ سے زائد احادیث رسول اللہ علیہ

و سلم میں نماز کی تاکید اور حکم موجود ہے۔ دن رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں۔

اسے کے علاوہ نماز تہجد، (صبح صادق یعنی اذان فجر سے پہلے، ۱۲ رکعتیں) نماز

اشراق، (سورج نکلنے کے بعد، چار رکعت) نماز چاشت (سورج ڈھلنے سے پہلے، چار

رکعتیں) نماز اوابین، (بعد نماز مغرب، ۸ رکعتیں) صلوٰۃ الکسوف، صلوٰۃ الحاجت، صلوٰۃ

تراویح، صلوٰۃ العیدین، مسنون ہیں۔

اسلامی عبادات کے چار درجے ہیں۔

۱) فرض ۲) واجب ۳) سنت ۴) مستحب

نماز کے مسائل اور ادائیگی نماز کا طریقہ :-

نماز کی ادائیگی کے لئے جسم کا پاک ہونا۔ کپڑوں کا پاک ہونا۔ جگہ کا پاک ہونا۔ ستر کا چھپانا۔ نماز کا وقت ہونا۔ قبلہ رخ ہونا اور نیت کرنا فرائض میں سے ہیں۔

نماز باجماعت سنت موکدہ ہے۔ اس کی بہت تاکید ہے۔ بعض علماء تو اسے فرض اور بعض واجب بھی کہتے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ جماعت کے بہت فائدے ہیں مثلاً

(۱) ایک نماز پر ستائیس نمازوں کا ثواب ملنا۔ (۲) پانچوں وقت مسلمان کا آپس میں ملنا۔ (۳) اس کی وجہ سے آپس میں اتفاق اور محبت پیدا ہونا۔ (۴) دوسروں کو دیکھ کر عبادت کا شوق اور رغبت پیدا ہونا۔ (۵) نماز میں دل لگنا۔ (۶) جماعت میں بزرگ اور نیک لوگوں کی برکت سے گنہگاروں کی نماز کا بھی قبول ہونا۔ (۷) ناواقفوں کو واقف لوگوں سے مسائل پوچھنے میں آسانی ہونا۔ (۸) حاجتمندوں اور غریبوں کا حال معلوم ہوتے رہنا۔ (۹) ایک خاص عبادت یعنی نماز کی شان ظاہر ہونا۔ ان کے سوا اور بھی بہت سے فائدے ہیں!

عورتیں، نابالغ بچے، بیمار، بیمار کی خدمت کرنے والے، لولے، لنگڑے، اپاہج، کٹے ہوئے پاؤں والے، بہت بوڑھے، اندھے۔ ان سب کے ذمہ جماعت میں حاضر ہونا لازم نہیں۔

سخت بارش، راستہ میں زیادہ کیچڑ، سخت جاڑا، رات میں آندھی، سفر مثلاً ریل یا جہاز کی روانگی کا وقت قریب آ جانا۔ پاخانہ پیشاب کی حاجت ہونا۔ کھانے کا اس حال میں کہ بھوک زیادہ لگی ہو سامنے آ جانا۔ ان سے جماعت کی حاضری کی تاکید جاتی رہتی ہے۔ تمام نمازوں میں جماعت سے نماز پڑھنا سنت موکدہ ہے۔ نماز تراویح کی جماعت سنت کفایہ ہے۔ رمضان شریف میں نماز وتر کی جماعت مستحب ہے۔

کم سے کم دو آدمی جماعت کے لئے کافی ہیں۔ ایک مقتدی ہو اور ایک امام۔ مگر اس حالت میں مقتدی امام سے دائیں جانب کھڑا ہو اور جب دو مقتدی ہوں تو امام کو آگے بڑھ کر کھڑا ہونا چاہیے۔ جماعت میں لوگ مل کر اور صفیں سیدھی کر کے کھڑے ہوں۔ درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں۔ بچوں کو پیچھے کھڑا کریں۔ بڑے آدمیوں کی صفوں میں بچوں کو کھڑا کرنا مردہ ہے۔ عورتوں کی صف بچوں کے بعد ہونی چاہیے۔

امامت کا مستحق اول عالم ہے۔ یعنی وہ شخص جو مسائل نماز سے اچھی طرح واقف ہو بشرطیکہ اس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ اس کے بعد جو قرآن مجید اچھا پڑھتا ہو۔ اس کے بعد جو زیادہ متقی پرہیزگار ہو۔ اس کے بعد جو زیادہ عمر والا ہو۔ اس کے بعد جو زیادہ خوش خلق ہو اور شرافت ذاتی رکھتا ہو۔ اس کے بعد جو زیادہ خوبصورت اور صاحب وقار ہو۔ اس کے بعد جو نسبی شرافت رکھتا ہو۔

بدعتی اور فاسق اور جاہل غلام اور جاہل گنوار اور احتیاط نہ کرنے والے اندھے اور ولد الزنا یعنی حرامی کے پیچھے نماز مکروہ ہے لیکن اگر غلام اور گاؤں کا رہنے والا شخص عالم ہو اور اندھا احتیاط رکھتا ہو اور عالم ہو یا قرآن مجید اچھا پڑھتا ہو اور ولد الزنا عالم اور نیک بخت ہو اور ان سے بہتر کوئی اور شخص موجود نہ ہو تو ان کی امامت بلا کراہت جائز ہے۔

دیوانے یا نشہ والے اور کافر یا مشرک کے پیچھے تو کسی شخص کی نماز صحیح نہیں ہوتی اور جس نے باقاعدہ وضو یا غسل کیا ہے۔ اس کی نماز معذور کے پیچھے نہیں ہوتی اور جو پورا ستر ڈھانکے ہوئے ہے اس کی نماز ایسے شخص کے پیچھے جس کا ستر کھلا ہو اہو صحیح نہیں ہوتی اور جو رکوع سجدہ کرتا ہے اس کی نماز رکوع سجدے کو اشارے سے ادا کرنے والے کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک فرض (مثلاً ظہر، پڑھنے کی نماز دو سرفرض (مثلاً عصر) پڑھنے والے کے پیچھے نہیں ہوتی۔

تراویح بھی نابالغ کے پیچھے جائز نہیں۔ ہاں جب لڑکا پندرہ سال کا ہو جائے تو اگرچہ

اور کوئی علامت بلوغ کی ظاہر نہ ہو اس کے پیچھے تراویح اور فرض نماز جائز ہے۔

مفسدات نماز کا بیان :-

مفسدات نماز ان چیزوں کو کہتے ہیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یعنی ٹوٹ جاتی ہے اور اسے ٹوٹنا ضروری ہو جاتا ہے۔ مفسدات نماز درج ذیل ہیں۔

- نماز میں کلام کرنا۔ چاہے قصد اہو یا بھول کر تھوڑا ہو یا بہت ہر صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ (۲) سلام کرنا یعنی کسی شخص کے سلام کرنے کے قصد سے سلام یا تسلیم یا السلام علیکم یا اسی جیسا کوئی لفظ کہہ دینا۔ (۳) سلام کا جواب دینا یا چھینکنے والے کو یہ تمک اللہ یا نماز سے باہر والے کسی شخص کی دعا پر آمین کہنا۔ (۴) کسی بری خبر پر اناللہ واناللہ راجعون پڑھنا یا کسی اچھی خبر پر الحمد للہ کہنا یا کسی عجیب خبر پر سبحان اللہ کہنا۔ (۵) درد یا رنج کی وجہ سے آہ یا آف کرنا۔ (۶) اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کا لقمہ دینا یعنی قرات بتانا۔ (۷) قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا۔ (۸) قرآن مجید پڑھنے میں کوئی سخت غلطی کرنا۔ (۹) عمل کثیر کرنا یعنی کوئی ایسا کام کرنا جس سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ (۱۰) کھانا پینا، قصد اہو یا بھولے سے۔ (۱۱) دو صفوں کی مقدار برابر چلنا۔ (۱۲) قیلے کی طرف بلا عذر سینہ پھیر لینا۔ (۱۳) ٹاپاک جگہ پر سجدہ کرنا۔ (۱۴) ستر کھل جانے کی حالت میں ایک رکن کی مقدار ٹھہرنا (۱۵) دعائیں ایسی چیز مانگنا جو آدمیوں سے مانگی جاتی ہیں۔ مثلاً یا اللہ مجھے آج سو روپے دے دے۔ درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کہ آواز میں حرف ظاہر ہوں۔ بالغ آدمی کا نماز میں اس طرح رونا کہ آواز حرف ظاہر ہو جائیں۔ بالغ آدمیوں کا نماز میں قدم مار کر یا آواز سے ہنسنا۔ (۱۸) امام سے آگے بڑھ جانا۔

مکروہات نماز کا بیان :-

- (۱) سدل یعنی کپڑے کا لٹکانا مثلاً چادر سر پر ڈال کر دونوں کنارے لٹکا دینا یا اچھٹن یا چونہ بغیر اس کے کہ آستینوں میں ہاتھ ڈالے جائیں موہنوں پر لٹا دینا۔ (۲) کپڑوں کو مٹی سے پچانے کے لئے ہاتھ سے روکنا یا سیٹنا۔ (۳) اپنے کپڑوں یا بدن سے کھیلنا۔ (۴) معمولی کپڑوں سے جنہیں پن کر جمع میں ہانا پسند نہیں کیا جاتا نماز پڑھنا۔ (۵) مرد میں روپیہ یا پیسہ یا اور کوئی چیز رکھ کر نماز پڑھنا۔ جس کی وجہ سے قرات کرنے سے مجبور ہو جائے اور اگر قرات سے مجبوری ہو جائے تو نماز بالکل نہ ہوگی۔ (۶) سستی اور سہ پروائی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا۔ (۷) پانخانہ یا پیشاب کی حادثت ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا۔ (۸) بالوں کو سر پر جمع کر کے چٹنا باندھنا۔ (۹) کنکریوں کو ہٹانا۔ البتہ اگر سجدہ کرنا مشکل ہو تو ایک مرتبہ ہٹانے میں مضائقہ نہیں۔ (۱۰) انگلیاں پٹختنا یا ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا۔ (۱۱) کمر یا کوکھ یا گولے پر ہاتھ رکھنا۔ (۱۲) قیلے کی طرف سے منہ پھیر کر یا صرف نگاہ سے ادھر ادھر دیکھنا۔ (۱۳) کتے کی طرح بیٹھنا یعنی رانیں کھڑی کر کے بیٹھنا اور رانوں کو پیٹ سے اور گھٹنوں کو سینے سے لگا لینا اور ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر بیٹھنا۔ (۱۴) سجدے میں دونوں کلائیوں کو زمین پر بچھالینا مرد کے لئے مکروہ ہے۔ (۱۵) کسی ایسے آدمی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جو نمازی کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہو۔ (۱۶) ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دینا۔ (۱۷) بلا غرض چار زانو ہو کر یعنی (آلتی پالتی مار کر) بیٹھنا۔ (۱۸) قصد اہتمام لینا یا روک سکنے کی حالت میں نہ روکنا۔ (۱۹) آنکھیں بند کرنا لیکن اگر نماز میں دل لگنے کے لئے بند کرے تو مکروہ نہیں۔ (۲۰) امام کا محراب سے ایک ہاتھ اونچی جگہ پر کھڑا ہونا اور اگر اس کے ساتھ کچھ مقتدی بھی ہوں تو مکروہ نہیں۔ (۲۱) اکیلے امام کا ایک ہاتھ اونچی جگہ پر کھڑا ہونا اور اگر اس کے

ساتھ کچھ مقتدی بھی ہوں تو مکروہ نہیں۔ (۲۲) ایسی صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہونا جس میں جگہ خالی ہو۔ (۲۳) کسی جاندار کی تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا۔ (۲۴) ایسی جگہ نماز پڑھنا کہ نمازی کے سر کے اوپر یا اس کے سامنے یا داہنے بائیں طرف یا سجدے کی جگہ پر تصویر ہو۔ (۲۵) آیتیں یا سورتیں یا تسبیحیں اٹکیوں پر شمار کرنا۔ (۲۶) چادر یا کوئی اور کپڑا ایسی طرح لپیٹ کر نماز پڑھنا کہ جلدی سے ہاتھ نہ اٹھ سکیں۔ (۲۷) نماز میں انگڑائی لینا یعنی سستی اتارنا۔ (۲۸) امامہ کے بیچ پر سجدہ کرنا۔ (۲۹) سنت کے خلاف نماز میں کوئی کام کرنا۔

سنت اور نفل نمازوں کا بیان :-

دو رکعتیں نماز فجر کے فرضوں سے پہلے چار رکعتیں (ایک سلام سے نماز ظہر اور جمعہ کے فرضوں سے پہلے اور چار رکعت اور دو رکعت جمعہ کے فرضوں کے بعد اور دو رکعت نماز ظہر، مغرب اور عشاء کے فرضوں کے بعد رمضان شریف میں نماز تراویح کی ہیں رکعتیں سنت ماکدہ ہیں۔

صبح صادق ہونے کے بعد فجر کی دو رکعت سنتوں کے علاوہ فرض سے پہلے نفل نماز مکروہ ہے۔

فجر کے فرضوں کے بعد آفتاب نکلنے سے پہلے پہلے نفل نماز مکروہ ہے۔ عصر کے فرضوں کے بعد آفتاب کے متغیر ہونے سے پہلے پہلے نفل نماز مکروہ ہے۔ لیکن ان تینوں وقت میں فرض نماز کی قضا اور نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت بلا کراہت جائز ہے۔ اور آفتاب نکلنے کے شروع ہونے سے پہلے ایک نیزہ بلند ہونے تک اور ٹھیک دوپہر کے وقت۔ اور آفتاب متغیر ہونے سے غروب ہونے تک ہر نماز مکروہ ہے۔ ہاں اگر اسی دن کی عصر کی نماز نہ پڑھی ہو تو اسے آفتاب متغیر ہونے اور غروب ہونے کی حالت میں بھی پڑھ لینا جائز ہے۔

اسی طرح خطبہ کے وقت سنت اور نفل نماز مکروہ ہے۔

آفتاب متغیر سے مراد یہ ہے کہ جب آفتاب سرخ نکلیے کی طرح ہو جائے اور اس پر نظر ٹھہرنے لگے تو سمجھو کہ آفتاب متغیر ہو گیا۔

قبلہ کی طرف منہ کرنے کا بیان :-

انسان اگر کسی ایسی جگہ ہے کہ قبلہ معلوم نہیں ہو تاکہ ہر ہے اور نہ وہاں کوئی ایسا آدمی ہے جس سے پوچھ سکے تو اپنے دل میں سوچے جدھر دل گواہی دے اس طرف پڑھ لے۔ اگر بے سوچے پڑھ لے تو نماز نہ ہوگی لیکن بے سوچے پڑھنے کی صورت میں اگر بعد میں معلوم ہو جائے کہ ٹھیک قبلہ ہی کی طرف پڑھی ہے تو نماز ہو جائے گی۔

اگر کوئی بتلانے والا نہ ملا اور دل کی گواہی پر نماز پڑھ لی پھر معلوم ہوا کہ جدھر نماز پڑھی ہے ادھر قبلہ نہیں ہے تو بھی نماز ہوگئی۔ اور بے رخ نماز پڑھی پھر نماز ہی میں معلوم ہو گیا کہ قبلہ ادھر نہیں ہے بلکہ فلاں طرف ہے تو نماز ہی میں قبلہ کی طرف گھوم جائے اب معلوم ہونے کے بعد اگر قبلہ کی طرف نہ پھرے تو نماز نہ ہوگی۔

فرض نماز پڑھنے کے طریقہ کا بیان :-

نماز کی نیت کر کے اللہ اکبر کہے اور اللہ اکبر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائے اور ناف کے نیچے باندھ لے اور داخنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے پینچے کو پکڑ لے اور پڑھے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالیٰ جدک ولا الہ غیرک پھر اُعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر فاتحہ پڑھے اور ولا الضالین کے بعد آمین کہے پھر بسم اللہ پڑھ کر کوئی سورت پڑھے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے اور سبحان ربی العظیم تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ کہے اور رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لیں اور انگلیاں کھلی رکھے۔

پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کھڑا ہوا سر کو اٹھائے۔ جب
 خوب سیدھا کھڑا ہو جاوے تو پھر اللہ اکبر کھڑا ہوا سجدے میں جائے۔ زمین پر پہلے گھٹنے
 رکھے۔ پھر کانوں کے برابر ہاتھ رکھے اور انگلیاں خوب مالیوے پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ
 میں ہاتھ رکھے اور سجدے کے وقت ہاتھ اور ٹانگ دونوں زمین پر رکھ دے اور ہاتھ اور
 پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف رکھے خوب کھل کر سجدہ کرے پیٹ کو رانوں اور بانہیں پیلو
 سے جدا رکھے۔ اور سجدہ میں کم سے کم تین دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے
 اللہ اکبر کھڑا ہوا کھڑا ہو جائے۔ پھر بسم اللہ اور سورۃ پڑھ کے دوسری رکعت اسی طرح
 پوری کرے۔ جب دوسرا سجدہ کر چکے تو بائیں پیر پر بیٹھے۔ دایاں پاؤں کھڑا رکھے اور
 دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لے اور انگلیاں خوب ملا کر رکھے پھر پڑھے۔ الحیات
 لله والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی
 ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد اللہ
 الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبده
 ورسوله اور جب کلمہ پر پہنچے تو بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر لا الہ کہنے کے
 وقت انگلی اٹھائے اور لا الہ کہنے کے وقت جھکا دے۔ اگر چار رکعت پڑھنا ہو تو اس سے
 زیادہ اور کچھ نہ پڑھے بلکہ فوراً اللہ اکبر کہہ کر اٹھ کھڑا ہو اور دو رکعتیں اور پڑھ لے اور
 فرض نماز میں پچھلی دو رکعتوں میں الحمد کے ساتھ اور کوئی سورت نہ ملائے۔ جب
 چوتھی رکعت پر بیٹھے تو پھر التحیات پڑھ کر یہ درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی
 علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم
 وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی
 محمد وعلی ال محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ال
 ابراہیم انک حمید مجید O پھر یہ دعا پڑھے۔

ربنا اتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا
عذاب النار یا یہ دعا پڑھے اللہم اغفر لی والوالدی ولجميع
المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات
الاحیاء منهم والاموات یا کوئی اور دعا پڑھے جو حدیث یا قرآن مجید میں آئی
ہو۔ پھر اپنے داہنے طرف سلام پھیرے اور کہے السلام علیکم ورحمتہ
اللہ پھر یہی کہہ کر بائیں طرف سلام پھیرے۔

اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے

روزہ

روزہ روح اور صحت دونوں کی غذا ہے۔ روزہ روحانی تازگی اور باطنی صحت کا
آئینہ دار ہے۔ عمد جدید و قدیم کے حکماء کے اقوال کے مطابق روزہ جسمانی صحت کے لئے
نہ صرف یہ کہ مفید ہے بلکہ کئی مواقع پر اس کا رکھنا از حد ضروری ہے۔ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے روزے کو جسم کی زکوٰۃ قرار دیا ہے۔

اکثر و بیشتر بیماریوں کی جڑ معدہ ہے۔ اس کی وجہ معدہ کی مشین کا ہر وقت چلنا اور
اسے ہمہ وقت مشغول رکھنا ہے۔ اس پر بوجھ کی صورت میں آدمی بلڈ پریشر کا مریض بن
جاتا ہے۔ کبھی اس کی وجہ سے انسان ہضم، نفخ، تیزابیت اور طرح طرح کی عوارض کا شکار
ہو جاتا ہے۔ معدہ کو آرام پہنچانے اور اس کو صاف رکھنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم روزہ
رکھیں، انسانیت کے سب سے بڑے رہبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں چاند رات
سے کم از کم تین روزے رکھتے تھے۔ ہفتے اور دو شنبے کو بھی آپ کا روزہ ہوتا تھا۔

ہمارے لئے ایسا کرنا مشکل ہو تو کم از کم سال بھر میں رمضان میں ایک ماہ کے
روزے رکھ کر معدہ کو آرام پہنچایا جاسکتا ہے۔ تاہم بہت سے روزہ دار سحری اور افطاری

کے وقت اس غریب معذہ پر اتنا بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ آرام کی گھڑیاں بھی بوجھل ہو جاتی ہیں۔

روزہ میں بھوک اور پیاس کے وقت انسان کو غریب اور بھوکے لوگوں کی تکلیف کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے معاشرے کی پسپائی کی انسانیت کے ہر کرب کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ روزہ معاشرے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ گونا گوں مصائب میں ابھی ہوئی انسانیت اور دکھوں کے گھنچوں میں کسے ہوئے نادار لوگوں سے ہمدردی کا سبق سکھاتا ہے۔۔۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ہی دنیا کا وہ دین ہے۔ جس میں ایک ہی فریضہ کی صورت میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا موقع میسر آتا ہے۔

قرآن کی تصریحات سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ صرف امت محمدیہ پر ہی فرض نہیں ہوا بلکہ پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَحْقُقُونَ O (سورۃ بقرہ پ ۲)

"اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔"

انسائیکلو پیڈیا جلد ۵ صفحہ نمبر ۳۴ پر مرقوم ہے۔

"یہودیوں اور عیسائیوں کے روزے کفارہ یا توبہ کے لئے ہوتے تھے۔"

ایک دوسری جگہ کی تصریحات ملاحظہ ہوں

"حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر چالیس روزے رکھے" (خراج ۳۴-۳۸)

"حضرت دانیال علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیروکار بھی روزے رکھتے

تھے" (دانیال باب ۱۵ مرقس ۱۲-۱۸)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی روزوں کی لذت پکھی تھی، انہوں نے بھی چالیس دن کے روزے اپنے اوپر لازم کئے تھے۔ " (متی ۱۳-۱۴)

ایشیاء کی تاریخ سے بھی پتہ چلتا ہے۔ جناب مساقمادھ وہ پہلی تاریخی شخصیت ہیں۔ جنہوں نے پانچ سو سال قبل مسیح میں ہی ترکِ طعام اور ترکِ لذات کی رسم وضع کی تھی، اور انہوں نے سالوں تک کھانے پینے اور دوسری لذات کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔

ملاحظہ ہو کہ پہلی تمام امتوں پر ترکِ طعام اور روزوں کے مقاصد محدود تھے۔ وہ اقوام جن کے نزدیک دنیا کا مقصد ہی کھانا پینا اور لذات و عیش تھا۔ ان کے ہاں روزہ کو بطور سزا کے استعمال کیا جاتا تھا یسود کی ایک شاخ کے مطابق روزے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ افطار کے وقت ہو کچھ کھا لیتے اسی پر اکتفا کرتے۔

ہندو برت میں روزہ کی حالت میں پھل وغیرہ قسم کی ہر چیز کھائی جاسکتی ہے۔ البتہ اناج ممنوع تھا، کیونکہ یہ جنت کے روائتی دانہ گندم کی طرح دانہ تھا۔ چینیوں کے ہاں روزہ بعض اوقات کئی کئی ہفتوں کا ہو جاتا ہے۔

اسلام دینِ فطرت ہے۔ اس کے نزدیک تمام فرائض و واجبات کا تعین بھی انسانی فطرت کے مطابق کیا گیا ہے۔ اس کے روزے میں کھانے کے اوقات میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ صبح کے کھانے کی بجائے سحری ہے۔ شام کا کھانا اسی طرح بحال ہے۔ گویا اسلام عادت کا نظام بنانے کی بجائے انسان کو عادت بدلنے پر قادر رہتا ہے۔ اس کے پیش نظر ایذا رسانی نہیں۔ دوسرے مذاہب کے روزے صرف شمسی مہینے کے حساب سے رکھے جاتے تھے اگر ایک مرتبہ سخت گرمیوں میں متعین ہو چکے تو ہمیشہ اسی موسم میں آئیں گے۔ اسلام نے اس معاملہ میں قمری مہینے کا حساب رکھ کر گرم و سرد ہر ذائقہ سے انسان کو لذت آشنا کیا ہے۔

روزے کی حقیقت اور فلسفہ

اصطلاح عرب میں روزہ کے لئے صوم کا لفظ بولا گیا ہے، مفردات میں امام راغب اصفہانی نے لکھا ہے کہ ”صوم“ کے اصل معنی کسی کام سے رک جانے کے ہیں۔۔۔ اصطلاح شریعت میں کھانے پینے اور مباشرت، سے رکنے کا نام صوم ہے۔ اسلام کی ابتدائی تعلیمات سے واقفیت رکھنے والا انسان اس حقیقت سے بخوبی واقف ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے۔ حقیقت میں اس کے تمام اعضاء کو غلط کاموں اور گناہ کے امور سے رکنا پڑتا ہے۔ زبان جھوٹ اور غیبت سے، کان غلط چیزیں سننے سے، پاؤں غلط سمت جانے سے، ہاتھ غلط چیز کو مس کرنے سے، آنکھ نامحرم کی طرف اٹھنے سے رکنا روزہ کی حقیقت اور کمال کو پانے کے مترادف ہے۔

قرآن حکیم نے روزے کی حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے اپنے اسلوب خاص کے مطابق ایک بڑا ہی بلند لفظ استعمال کیا ہے۔

لعلکم تتقون

(تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں) ”تا کہ تم تقویٰ اختیار کرو“

روزہ کی تشریح کے لئے حضرت ابی بن کعب کا قول ملاحظہ ہو۔ حضرت عمر فاروقؓ

نے ایک مرتبہ ان سے سوال کیا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔

”کیا آپ کبھی ایسے راستے پر گزرے ہیں جس کے دونوں اطراف میں خاردار

جھاڑیاں ہوں۔ حضرت عمر فاروقؓ نے فرمایا ہاں، پوچھا آپ اس راستے کو کس طرح طے

کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروقؓ نے فرمایا اس وقت میں اپنے کپڑوں کو دونوں ہاتھوں سے

سمیٹ لیتا ہوں، حضرت ابی نے فرمایا ”بس یہی تقویٰ ہے۔“

دیکھا جائے تو مذکورہ مثال گناہوں سے اتنی ہوئی بھائیوں والی اس دنیا پر واضح طور پر صادق آتی ہے۔ جہاں سے بے احتیاطی سے چلا جائے تو انسان ہلاکت کے گھرے گھرے گر داب میں خرمین حیات راکھ کر دیتا ہے۔ "متقی وہ جو اس راستے میں قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے، اور اپنے دامن کو ہر عیب اور گناہ سے سمیٹ لیتا ہے۔۔۔ امام ابن قیم کے مطابق چھوٹے بڑے ہر گناہ کو چھوڑنے کا نام تقویٰ ہے۔ روزہ کی حقیقت یہی ہے کہ انسان اسی تقویٰ کی شاہراہ پر گامزن ہو اور نیکیوں کو سمیٹنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے دامن بچاتا چلا جائے۔

فضائل روزہ

○ یا ایہا الذین امنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون

(سورۃ بقرہ پ ۲ القرآن)

"اے ایمان والو! تم پر روزے اسی طرح فرض کئے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔"

○ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیمہ

(الحديث)

"روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندہ کے حق میں سفارشی ہوں گے۔"

○ رب صائم لیس له من صیامہ الالجوع ورب

قائم لیس له من قیامہ الا السحر (الحديث)

"بہت سے روزے داروں کو سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا اور بہت سے راتوں کو جاگنے والوں کو گپوں کے سوا کچھ میسر نہیں آتا۔"

○ الصوم لی وانا جزی بہ (الحدیث)

حضور نے فرمایا خدا کا ارشاد ہے۔ "روزہ میرے لئے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں۔"

○ الصوم جنتہ مالم یخرقہا

"روزہ ذہال ہے جہنم کے لئے۔ جب تک ذہال کو توڑا نہ جائے۔"

مسائل روزہ

رمضان شریف کے روزے:-

ہر مسلمان عاقل، بالغ، مرد، عورت پر فرض ہیں۔ ان کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر اور بلاعذر چھوڑنے والا سخت گنہگار اور فاسق ہے۔ اگرچہ نابالغ پر نماز روزہ فرض نہیں لیکن عادت ڈالنے کے لئے بلوغ سے پہلے ہی روزہ رکھوانے اور نماز پڑھوانے کا حکم ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب بچہ سات برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو۔ اور جب دس برس کا ہو جائے تو اسے نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ اسی طرح جب روزہ رکھنے کی طاقت ہو جائے تو بچنے روزے رکھ سکتا ہوا تھے روزے اس سے رکھوانے چاہیے۔

(۱) سفر یعنی مسافت کی حالت سفر میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے لیکن اگر سفر میں شقت نہ ہو تو روزہ افضل ہے۔ (۲) مرض یعنی ایسی بیماری جس میں روزہ رکھنے کی اکت نہ ہو یا بیماری بڑھ جانے سے کاندیشہ ہو۔ (۳) بہت بوڑھا ہونا۔ (۴) حاملہ

ہونا۔ جب کہ عورت کو یا حمل کو روزے سے نقصان پہنچنے کا گمان غالب ہو۔ (۵) دودھ پانا۔ جب کہ دودھ پانے والی کو یا بچے کو روزے سے نقصان پہنچنے کا گمان غالب ہو۔ (۶) روزے سے اس قدر بھوک یا پیاس کا غلبہ ہو کہ جان نکل جانے کا اندیشہ ہو جائے۔ (۷) جیض و نفاس کی حالتوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔

اسلام کا چوتھا رکن

زکوٰۃ

اسلام نے انسانیت پر کوئی ایسا فرض عائد نہیں کیا جو اس کی بساط سے باہر ہو یا اس سے پہلے اسکی کوئی نظیر نظر نہ آئی ہو۔

اسلام میں زکوٰۃ ایک ایسا اہم فریضہ ہے جو نماز روزہ کی طرح پہلی امتوں پر مختلف صورتوں میں فرض رہا۔ نصاب، مقدار، اور مصارف زکوٰۃ کی صورتیں گو مختلف رہیں لیکن اپنے مال کے کچھ حصہ پر مستحقین کے حق کی قدر مشترک رہیں، قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کا قول نقل کیا۔

واوصانی بالصلوٰۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا

(سورۃ مریم پ ۱۶ القرآن)

”خدا نے مجھے زندگی بھر نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کی تاکید کی“

بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا

لئن اقمتم الصلوٰۃ واتیتم الزکوٰۃ

(سورۃ مائدہ پ ۶ القرآن)

”اے بنی اسرائیل اگر تم نماز قائم رکھتے اور زکوٰۃ دیتے رہتے۔“

حضرت اسماعیل کے ذکر پر قرآن کا ارشاد ملاحظہ ہو۔

وكان يأمر أهله بالصلوة والزكاة

(سورة مريم پ ۱۶ القرآن)

”اور وہ (اسماعیل) اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کرتے تھے۔“

زکوٰۃ ایک ایسا اسلامی فریضہ ہے جس کا تعلق انسانوں کے حقوق سے ہے۔ انسانوں

کے لئے نماز روزہ بدنی عبادتیں جبکہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔

قرآن میں میں مقامات ایسے ہیں جہاں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ملا کر ذکر کیا گیا ہے۔

اس سے عالم انسانیت پر یہ بات واضح کرنا مقصود ہے کہ اسلام نے حقوق اللہ کے ساتھ ہی

حقوق العباد کو اہمیت دی ہے اسلام کا روحانی نظام عبادت سے مربوط ہے تو زکوٰۃ اسلام

کے معاشی اور اقتصادی نصب العین سے عبارت ہے۔

فضائل زکوٰۃ

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها

(سورة توبه پ ۱۱ القرآن)

” (زکوٰۃ) تو ان کے اموال میں سے صدقہ ان کی طہارت اور تزکیہ کے لئے“

اقام الصلوة واتوا الزكوة (القرآن)

”نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو“

واتوا حقه يوم حصاده (سورة انعام پ ۸)

”کٹائی کے وقت خدا کا حق (زکوٰۃ و عشر) ادا کرو“

والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها

في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم سورة توبه پ ۱۰

”جن لوگوں نے سونے اور چاندی کا خزانہ کیا اور انہیں زکوٰۃ ادا نہ کی اسکو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔“

نفوی طور پر زکوٰۃ کے معنی پاک و صاف ہونا اور مال کے بڑھنے کے ہیں، اسلامی تعلیمات کے مطابق جب ایک آدمی اپنے مال سے شرعی طریقہ کے مطابق زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا باقی مال پاک ہو جاتا ہے اس فریضہ کی ادائیگی کے باعث اس کا مال بابرکت ہو کر بڑھتا ہے

اسلام سے پہلے بھی کئی مذاہب میں زکوٰۃ کا نظام رائج تھا لیکن افراط و تفریط کے باعث اس نظام سے انسانوں کو خاطر خواہ فوائد میسر نہ آ سکے مثلاً توریت کے مطابق زکوٰۃ کا بیسواں مقرر تھا مگر تین برس میں ایک مرتبہ قابل وصول تھا انجیل کے مطابق زکوٰۃ کی ادائیگی کی کوئی مقدار ہی متعین نہ تھی۔

اسلام پہلا مذہب ہے جس نے زکوٰۃ کو افراد جماعت اور حکومت کی بنیاد پر منظم کیا۔ اس کی ادائیگی کی مدت نہ تو اتنی قریب تھی کہ لوگ ادا کرنے سے انکار کر دیں اور نہ اتنی طویل رکھی کہ ان مسکینوں، یتیموں، یتیموں اور ضرورت مندوں کو جان جو کھوں میں ڈال کر اپنے حق کا انتظام کرنا پڑے۔ اسلام نے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے ایک سال کی مدت مقرر کی کیونکہ تمام مذاہب اور باقاعدہ حکومتوں کے ہاں بجٹ اور ٹیکسوں کی وصولی کی مدت ایک ہی سال معین ہے۔ زکوٰۃ ایک عبادت ہے۔ اسے ٹیکس کہنا اس کے مفہوم سے نا آشنا کی دلیل ہے۔ اس فریضہ عبادت کے ذریعے دولت مند لوگوں سے ان کی دولت ان کی خوشی سے لے کر غریبوں کو دی جاتی ہے۔

مقدار زکوٰۃ مصارف مقاصد زکوٰۃ :-

زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے کہ جس شخص کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے

سات تولے سونا ہو وہ زکوٰۃ ادا کرنے کا پابند ہے۔ زکوٰۃ کے مستحق فقراء، مساکین اور زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر کئے جانے والے اور مولفۃ القلوب اور غلام، مجاہدین اور مسافر ہیں۔ (موجودہ دور میں زکوٰۃ کا بہترین مصرف مدارس عربیہ کے طلبہ ہیں۔)

اسلامی حکومت کی ذمہ داری:- اسلام نے زکوٰۃ کی فرضیت اور صدقات و خیرات کی تاکید سے جہاں یہ مقصد پیش نظر رکھا کہ دولت اور سرمایہ پر چند افراد کی اجارہ داری قائم نہ رہ جائے۔ جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ "توخذ من الطمناء ہم وتود الی فقرائہم" زکوٰۃ سے بالواسطہ ایک مقصد یہ بھی سامنے رکھا کہ تجارت و زراعت کو جو دولت کا اصل سرچشمہ ہے ترقی دی جائے۔

چنانچہ حضرت عمر فاروقؓ نے اپنے دور خلافت میں ہدایت کی تھی کہ قیہوں کے اموال، جائیداد اور سرمائے کو منافع بخش کاروبار میں لگایا جائے تاکہ زکوٰۃ نفع سے ادا ہوتی رہے۔

اس کی تفصیل اقتصادی اور معاشی نظام کے تحت آگے آرہی ہے۔

اسلام کلپانچواں رکن

حج اسلام کلپانچواں رکن ہے۔ اس میں مالی، بدنی دونوں عبادتوں کا امتزاج ہے۔ یہ اجتماعی اور انفرادی قربانی اور ایثار کا عظیم شاہکار ہے۔ حج وحدت و یگانگت کا ایک بے مثال نمونہ ہے۔ جس کا اعزاز کسی دوسرے مذہب کو نہیں ملا، حج انفرادی صلاح و فلاح کا آئینہ دار ہے۔ انسانی مساوات، اجتماعیت اور یکسانگی اس کے ہر شعار سے نمایاں نظر آتی ہے۔

عربی لغت میں "حج" کا معنی ارادہ کرنا ہے۔ اصطلاح شریعت میں دنیا بھر کا ہر وہ مسلمان جو ماہ ذوالحجہ میں مکہ کی طرف اللہ کے فرائض و احکام کے لئے سفر کرتا ہے۔ اس کو حج کا سفر کرنے والا کہا جاتا ہے۔

فلسفہ حج:-

ہر انسان کے دل میں اپنے وطن کی محبت ایک فطری امر ہے۔ دنیوی مال و اسباب سے اس کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اپنی جان کا آرام و آسائش اس کی طبیعت ثانیہ ہے۔ حج میں انسان ان تینوں چیزوں کی قربانی پیش کرتا ہے۔ اسے اپنے وطن کو چھوڑ کر، کئی ہزار کی رقم خرچ کر کے، دو ان سلع کپڑوں میں دیار حرم کی طرف کوچ کرنا پڑتا ہے۔ اعلیٰ لباس، قسم قسم کی خوشبو اور ہر قسم کی بناوٹ و سجاوٹ کو خیر آباد کہہ کر دربار الہی میں دیوانہ وار پھرنا پڑتا ہے۔ اس طرح ایک مالک کی حقیقی محبت، اس کے غریب بندوں سے میل ملاپ، دھوپ کی گرمی، پیدل سفر، بے آرائی، وطن سے ہزاروں میل دور خدائی لشکر بن کر مالک کے سامنے عجز و نیاز، درماندگی و فروتنی کے اظہار سے اس کی روحانی زندگی آئینہ کی مانند شفاف ہو جاتی ہے۔ روح کی بالیدگی پر ایمان کی تازگی کا غلاف چڑھتا ہے۔ قلب و جگر کی کشافیتیں، حسد و بغض، شرک و کفر، معصیت و نافرمانی کی غلاظتیں دھل جاتی ہیں۔

دو کپڑوں کے زیب تن ہونے سے قبر کی دنیا سامنے آ جاتی ہے۔ اس طرح لاکھوں انسانوں کی معیت میں ہر مسلمان اپنے قلب و جگر کے ویرانوں میں خدا اور رسول کی محبت کی قندیل روشن کر کے واپس لوٹتا ہے۔

صحیح نیت کی صورت میں حاجی، خیر و برکت، بخشش و مغفرت کی دولت بے پایاں سے

باریاب ہو کر لوٹتا ہے۔ اسلام کے پانچوں ارکان پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حج باقی چار ارکان کا مجموعہ ہے۔ لبیک کے ترانوں اور توحید کے مراکز اول کے باعث توحید کا نغمہ خواں رہتا ہے۔

دوسرا رکن نماز ہے۔ صبر کی ادائیگی کے لئے اسے ایک تو لاکھوں انسانوں کی معیت میں آتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اسے خانہ کعبہ میں ایک لاکھ اور مسجد نبوی پچاس ہزار نمازوں کا ڈھاب ملتا ہے۔

ایک رکن روزہ کی حقیقت خدا کی خوش نودی کی طلب اور اپنی خواہشات کی قربانی ہے۔ یہ سب کچھ حج میں نمایاں ہوتا ہے۔ یہاں بیوی کا قرب بھی میسر نہیں آتا۔ زکوٰۃ کے رکن میں انسان مال خرچ کرتا ہے۔ حج میں بھی اسے خطیر رقم کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ بلاشبہ حج کی وجہ سے اس پر فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی آسان ہو جاتی ہے۔

حج کے فضائل

○ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه (بخاری مسلم)
”جس نے اللہ کے لئے حج کیا۔ اس حال میں کہ اس نے فحش بات نہ کی نہ خدا کی نافرمانی کی تو وہ ایسے لوٹے گا، جیسے ماں کے پیٹ سے نکلنے کے دن تھا۔“

○ اذا كان يوم عرفته ان الله ينزل الى اسماء الدنيا فيبأى بهم الملائكة فيقول انظروا الى عبادي اتوني شعثا
جب حج کا دن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ فرشتوں کا لشکر ہوتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ دیکھو میرے بندوں کی طرف۔ میرے پاس اس حالت میں آئے

کہ سر کے ہال بکھرے ہیں اور کپڑے غبار
آلود ہیں دور دور سے چل کر آئے ہیں
میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کے
گناہ معاف کر دیئے فرشتے عرض کرتے
ہیں یا اللہ فلاں شخص گناہوں کی طرف
منسوب ہے اور فلاں عورت۔ اللہ تعالیٰ کا
ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے ان سب کو
معاف کر دیا۔ حضورؐ فرماتے ہیں کہ اس
دن سے زیادہ کسی دن بھی لوگ جہنم کی
آگ سے آزاد نہیں ہوتے۔

غیر اصحابین من کل فج
عمیق اشہدکم انی
غفرت لہم فیقول
الملائکہ یا رب فلان کان
یرحق وفلان وفلانۃ قال
یقول اللہ عزوجل
قد غفرت لہم قال رسول
اللہ صما من یوم اکثر
عتیقاً من النار من یوم
عرفہ (مشکوٰۃ)

جس آدمی کے پاس حج کی استطاعت ہو
لیکن وہ حج نہیں کرتا خدا کو اس کی پرواہ
نہیں کہ وہ یہودی یا عیسائی ہو کر مرے

من ملک زادا ورحلۃ
تبلغہ الی بیت اللہ ولم
یحج فلا علیہ ان یموت
یہودیا اونصراینا
(مشکوٰۃ)

حضرت مولانا محمد منظور نعمانی حج کے بارے میں ایک حدیث کی تشریح میں رقم
طراز ہیں۔

”جو شخص اخلاص کے ساتھ حج یا عمرہ کرتا ہے۔ وہ گویا اللہ تعالیٰ کے دریائے
رحمت میں غوطے لگاتا اور غسل کرتا ہے۔ جس کے نتیجے میں وہ گناہوں کے گندے اثرات
سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں بھی اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہوتا

۱۰۱

ہے کہ فقر و محتاجی اور پریشان حالی سے اسے نجات مل جاتی ہے اور خوش حالی اور المیہ کی
قلب کی دولت نصیب ہو جاتی ہے اور مزید برآں حج سرور کے صلہ میں جنت کا عطا ہونا اللہ
عالی کا قلم فیصلہ ہے" (معارف الحدیث جلد نمبر ۳، ص ۱۹۶)

اسلام ایک دینِ رحمت

اسلام کی عمومی رحمت :-

اسلام کی رحمت اس قدر وسعت و ہمہ گیری کی حامل ہے کہ اس میں ہر انسان کو ایک دوسرے سے باہمی الفت و محبت کے بارے میں کسی قسم کا کوئی امتیاز روا نہیں رکھا گیا، اسلام کے شارح صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے حقوق کی دستاویز بیان کرتے ہوئے حجتہ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا۔

لا فضل لعربی علی عجمی

کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں۔

انسانوں کے مابین کسی قسم کی تفاوت اور اونچ نیچ کے خاتمے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکورہ حکم دنیا بھر کے تمام انسانوں میں ایک اعلیٰ منشور کی حیثیت رکھتا ہے۔ عہد حاضر میں حکمرانوں اور رعایا کے مابین پر و نوکول کا نظام، سپاہیوں کی طرف سے اعلیٰ حکام کو سلامی، وزراء، سی ایس پی افسران، اور اعلیٰ سطحی افسران کی طرف سے سائبلوں اور عام لوگوں سے پہلو تہی کر کے گزرنا، غریب آدمی کے سلام تک کا جواب نہ دینا۔ غریب، محتاج، مزدور، محنت کش، ملازم، کلرک، نادار، کم ذات رکھنے والے مزدور کو سرمایہ داروں، جاگیرداروں، اعلیٰ حکام، مل مالکان، صنعت کاروں اور حکمرانوں کا موجودہ برتاؤ کسی طرح بھی اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ نہیں ہے۔

اسلام تو بغیر کسی ضروری مجبوری کے حکمرانوں کے دروازوں پر دربان مقرر کرنے کا بھی مخالف ہے۔ اسلامی تعلیمات کی رو سے انسانی مخلوق کا ہر فرد باہمی الفت، رواداری،

ارتباط، اور میل جول کا مستحق ہے۔ کوئی شخص کسی کو کی نہیں سمجھ سکتا، کوئی بڑا کسی چھوٹے کو حقیر نظروں سے دیکھ نہیں سکتا۔ تا آنکہ کسی انسان سے کوئی جرم سرزد ہو اسلام نے تو ایک انسان کے مجرم قرار دینے کے باوجود اس سے نفرت کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے۔
مکہ احتساب کے افراد پر لازم ہے کہ وہ کبھی بھی ملزم و مجرم کو نظر حقارت سے نہ دیکھیں، ہاں برائی کی ممانعت ضروری ہے جبکہ برائی کے مرتکب کو تادیب اس سے روکنا خود اس کے ساتھ بھی بھلائی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں بڑے سے بڑا آپ کا کوئی دشمن بھی آپ کی رحمت عامہ سے حصہ لئے بغیر نہ جاسکا۔ اسلام کے شارح نے ایک مقام پر اسلام کی عمومی رحمت کو ان الفاظ میں بیان کیا۔

”ارحموا اهل الارض یرحمکم من فی السماء“

(ابوداؤد ترمذی)

”زمین میں بسنے والوں پر تم رحم کرو جو آسمان پر ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔“
اسلام کی عمومی رحمت کے لئے کسی کا مسلمان ہونا ہی ضروری نہیں۔ آپ کا یہ حکم دنیا عصیت اور اسلامیت سے بہت آگے دنیا بھر کو درس رحمت عطا کرتا ہے۔

حیوانات بھی اسلام کی دولت رحمت سے محروم نہیں:-

پھر اسلام کی رحمت عامہ صرف انسانوں پر ہی ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اس کے ظل عاطفت سے کوئی ذی روح مخلوق بھی حظ وافر پائے بغیر نہیں رہتی۔

جانوروں سے حسن سلوک کا حکم:-

اسلام کے مجسم رحم و کرم پیغمبر کا ارشاد ہے۔

”بنیما اجل یمشی بطریقہ اشد علیہ العطش“

فوجد ابتر افترل فیہا فشر ب ثم حرج فاد اكلب یلہث
یاكل الثری من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا كلب
من العطش مثل الذی كان بلغ منی فترل البئر فملاء
خفه ماء ثم امسك بفعه حتى رقی فسقى الكلب
فشكر الله فغفر له" (بخاری مسلم)

"ایک بار ایک آدمی راہ پر چلا جا رہا تھا کہ اسے سخت پیاس لگی اتنے میں اسے ایک
کنواں نظر آیا وہ کنویں میں اتر پڑا پانی پی کر باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتا پیاس کے
مارے ہانپ رہا ہے اور کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس نے سوچا کتا بھی پیاس سے انتہائی پریشان نظر
آتا ہے۔ جتنا میں خود پریشان ہو گیا تھا، چنانچہ وہ کنویں میں پھرا اتر اور اپنا چرمی موزہ پانی سے
بھر لیا وہ اسے اپنے منہ سے پکڑے رہا۔ یہاں تک اوپر چڑھ آیا اور آکر کتے کو جی بھر کر پانی
پلایا تو اللہ نے اس کے اس عمل کی بڑی قدر کی اور اسے بخش دیا"

اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ اللہ کے رسول کیا حیوانوں کے
ساتھ حسن سلوک پر اجر ملے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا۔

"بلی فی کل کبہ ربطتہ اجر" (بخاری مسلم)

"ہاں ہر ذی حیات کے ساتھ حسن سلوک پر اجر ہے!"

بخاری میں ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا۔

"دخلت امراء فی النار فی امرہ ربطتہا فلم

تطعمہا ولم تدعہا کل من خشاش الارض"

"ایک عورت دوزخ میں اس لئے ڈال دی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھے رکھا،

نہ تو خود اسے کچھ کھلایا نہ چھوڑ دیا، کہ زمین کے کیزے مکوڑے کھا کر پیٹ بھر لے"

جانوروں کو تکلیف نہ دو:-

اسلام نے حیوانات پر رحم و شفقت اور ان کے بارے میں حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ سواری کی پیٹھ پر بیٹھا ہوا اگر کسی سے باتیں کرتا ہے یا اس کو دیر تک کھڑا رکھتا ہے۔ تو اسلام اس سے بھی منع کرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

”لَا تَتَّخِذُوا ظَهْرَهُ دُوبًا بَكْمِ كُرْسِي“

”جانوروں کی پیٹھوں کو کرسی نہ بنالو“

اس طرح حیوان کا بھوکا رہنا، ضرورت سے زیادہ اس سے کام لینا، چارہ تھوڑا ڈالنا، اس کو نحیف و نزار کرنا، ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ آپؐ ایک ایسے اونٹ کے پاس سے گذرے جس کا پیٹ بھوک کی وجہ سے پیٹھ کے ساتھ لگا تھا۔ اس پر آپؐ نے فرمایا۔

”اتقوا الله في هذه البهائم العجمه فاذا كبوها

صالحه واتركوا صالحته“ (ابوداؤد)

”ان حیوانات کے معاملے میں میں اللہ سے ڈرو جو بول نہیں سکتے۔ ان پر سواری

کرو، (جبکہ وہ) اس قابل ہوں اور انہیں چھوڑ دو (جبکہ وہ) اچھی حالت میں نہ ہوں۔“

برداشت سے زیادہ کام لینے کی ممانعت:-

ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے، وہاں آپؐ نے ایک اونٹ دیکھا۔ اونٹ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بلبلانے

لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ لگے، آپ اس کے پاس آئے اور اس کے آنسو پچھلے اور فرمایا۔ اس اونٹ کا مالک کون ہے۔ اس کے مالک نے کہا "میں ہوں اللہ کے رسول" آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا "کیا تمہیں اس حیوان کے بارے میں اللہ کا خوف نہیں ہے" جس کو اللہ نے تیری ملکیت بنایا ہے۔ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے

کہ تم اس سے کام تو لیتے ہو، لیکن اسے بھوکا رکھتے ہو" (مسند احمد)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ کے طور پر جب جانور کی تکلیف کا علم ہوا تو آپ کی بے پایاں رحمت حیوان کی اذیت بھی برداشت نہ کر سکی، اس طرح آپ کے اس حکم سے حیوانوں کے لئے اسلام کا ایک ضابطہ حیات تیار ہو گیا۔

جانوروں کو بلاوجہ نشانہ بنانے کی ممانعت :-

اسی طرح بلا ضرورت مختصر تفریح کے لئے حیوانات کا شکار کھیلنا بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

"من قتل عصفورا عبثا عجز الی اللہ یوم

القیامہ یقول یا رب ان فلانا قتلنی عبثا ولم

یقتلنی متفعتہ" (نسائی)

"جس نے ایک چڑیا کو بھی کھیل کے طور پر قتل کیا تو وہ قیامت کے

دن اللہ کے سامنے فریاد کرے گی کہ اے اللہ اس نے مجھے کھیل کے طور

پر قتل کیا تھا، اور کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لئے قتل نہیں کیا گیا تھا۔"

بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق آپ نے حیوانات کو نشانہ بازی کی مشق کے

طور پر بھی استعمال کرنے کو ممنوع قرار دیا ہے۔

"لعن رسول اللہ من اتخذ شیاء فیہ الروح غرضاً"

”رسول اللہ نے اس شخص پر لعنت بھیجی ہے کہ کسی ذی روح کو بطور نشانہ استعمال کرتا ہے“

اسلام کی رحمت اور رافت کا دامن کتنا وسیع ہے کہ وہ حیوانوں پر بھی کسی قسم کی زیادتی اور جھوڑ کی اجازت نہیں دیتا۔ دنیا کا کوئی مذہب اور کوئی دین ایسے درخشاں و لطیف و کرم کی تعلیم نہیں رکھتا۔ جس کا امین امت مسلمہ کو بتایا گیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایذا رسانی کے معاملے میں بہت زیادہ حساس تھے۔ عام انسان، قیدی، مسکین، غریب اور مزدور تو کجا آپؐ جانوروں کے بارے میں شفقت و رحم کی تلقین کرتے رہے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے گدھے کے پاس سے گزرے جس کے چہرے پر داغ لگائے گئے تھے تو آپؐ نے فرمایا ”اس آدمی پر اللہ کی لعنت جس نے یہ کام کیا“۔ ایک اور حدیث میں آپؐ نے حیوانات کو باہم لڑانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ ایک جگہ شائع اسلام نے جانوروں پر نشانی لگانے، آگے سے داغنے اور باہم لڑانے کو جاہلیت قرار دیا ہے۔

۱۔ عہد حاضر میں کتوں، مرغوں، مینڈھوں، بھیڑوں اور ریچھوں کی لڑائی اسی جاہلیت کی عکاسی ہے۔ اسلام اس قسم کی کسی زیادتی کو بھی برداشت نہیں کرتا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو جانور کو ذبح کرنے کے معاملے میں اسے تکلیف دینے کو گوارا نہیں کرتے۔ ایک جگہ آپؐ نے فرمایا۔ ”اللہ نے ہر چیز کے ساتھ احسان ضروری قرار دیا ہے۔ لہذا اگر کسی کو قتل کرنا پڑے، تو اچھے طریقے سے قتل کر۔ اور اگر ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، ذبح کرنے والا اپنی چھری کو تیز کرے اور ذبح کو ٹھنڈا ہونے دے۔“ (صحیح مسلم)

کیونکہ کند چھری سے ذبح کرنا یا چھری کو تیز کرنے سے پہلے گرا دینا بے رحمی اور سنگدلی کے ضمن میں آتا ہے۔ ایک آدمی نے اپنی بکری کو پچھاڑ رکھا تھا اور وہ چھری تیز کر رہا تھا، تو آپؐ نے فرمایا۔ ”اتریدان تمیحتہا موتات“ ترجمہ:- ”کیا

تم اسے مردار کرنا چاہتے ہو۔"

اس کے بعد فرمایا تم نے اس کو گرانے سے پہلے ہی چھری کیوں نہیں تیز کر لی تھی، اسلامی تعلیم کا یہ شبہ پارہ کس قدر اثر انگیز رحم و کرم اور قابل رشک اور نرم خوئی کا آئینہ دار ہے۔ اسلامی اقدار کا حسن کس قدر نکھر کر نکلتا رہا ہے۔

ایک درخشاں تصویر:-

حضرت عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں۔

ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے۔ ایک جگہ ہم نے ایک "حمرہ" (چڑیا جیسا ایک چھوٹا سا پرندہ) دیکھا، جس کے ساتھ اس کے دو بچے بھی تھے۔ ہم نے ان دونوں کو پکڑ لیا، حمرہ آکر ہمارے سروں پر منڈلانے لگا۔ رسول اللہ ہم تک آئے آپ نے فرمایا، اس کے بچے چھین کر اس کو کس نے دکھ پہنچایا ہے۔ اس کے بچے اس کو واپس کر دو، اور اسی سفر کا یہ واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چیونٹیوں کا گھر جلادیا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا "یہ کس نے جلایا ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں "ہم نے جواب دیا۔ "ہم نے" تو آپ نے فرمایا اللہ کے سوا کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کو آگ سے جلانے کی سزا دے۔" (ابوداؤد) (بحوالہ اسلامی تہذیب کے درخشاں پہلو ۱۷۳)

فقہاء اسلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی ہدایات کی روشنی میں اصول وضع کیا ہے کہ مالک پر لازم ہے کہ وہ حیوانات کی ضروریات فراہم کرے اگر وہ اس کی ضروریات فراہم نہیں کر سکتا تو اسے اسلامی حکومت مجبور کر سکتی ہے کہ وہ اسے جنگلات میں کھلا چھوڑ دے یا فروخت کر دے۔ اسلامی تعلیم کا یہ پہلو منفرد حیثیت رکھتا ہے کہ اگر

ایک اندھی بلی کسی کے گھر چلی جائے اور ادھر ادھر نہ جاسکے تو اس کے گھر والوں پر اس کی نورا ک واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قہماء نے قوت سے زیادہ جانوروں پر بوجھ لادے ^۱ سے منع کیا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ "آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے کہ انصار کی کسی عورت نے اونٹنی سے کہا۔ "تم پر لعنت" جبکہ وہ اس پر سواری کر رہی تھی۔ حضور کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی تو آپ بہت ناراض ہوئے اور فرمایا۔ اس اونٹنی سے نیچے اتر آؤ اور اسے کھلا چھوڑ دو، کیونکہ جس سواری پر لعنت کر دی جائے اس سے کام لینا جائز نہیں۔

اسلام کی انہی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ اسلام کے ایک خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا۔

"گھوڑوں کو بے جا پکوں کے نہ لگائے جائیں، کسی شخص کو گھوڑے

کے میں منہ میں بھاری لگام ڈالنے کی اجازت نہ دیں۔ نہ ایسا کوزا

استعمال کرنے کی اجازت دیں، جس کے سرے پر لو ہالگا ہوا ہو" ^۳

حیوانوں کے ساتھ رحمانہ برتاؤ کی ایک دلکش مثال وہ ہے جو ایک جلیل القدر صحابی

حضرت ابو داؤدؓ نے پیش کی انہوں نے وفات کے وقت اپنے اونٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔

"اے اونٹ قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے مجھ سے نہ جھگڑنا، کیونکہ میں نے تیری

طاقت سے زیادہ کبھی تجھ پر بوجھ نہیں ڈالا۔ ایک دوسرے صحابی حضرت عدی بن حاتم ^۴

چوٹیوں کے لئے روٹی کا چورا بناتے اور کہتے تھے۔ "یہ ہماری پڑوسن ہیں لہذا ہم پر ان کا

بھی حق ہے"

اسلام نے اپنی مقدس تعلیمات میں انسانوں کے ہر طبقے کے علاوہ حیوانوں تک سے

حسن سلوک اور نیکی کا حکم دیا ہے، لیکن چشم فلک کے انسانوں کے بتائے ہوئے قوانین میں

یہ بھی دیکھا ہے کہ وہاں جانور تو جانور انسان بھی کسی رحم و کرم کے مستحق قرار نہیں پاتے،

غلاموں کی خرید و فروخت، قیدیوں پر مظالم، پڑوسیوں سے زیادتی، عورتوں سے ہتھیانہ سلوک، چھوٹوں اور بڑوں سے تجاویز اور تعدی کا عام رواج تھا۔
قدیم ادوار کی چند دفعات ملاحظہ ہوں۔

رومی قانون:-

اگر کسی کاشت کار کا بیل کاشت کے دوران کھیتوں کے اندر زیر کاشت حصہ اور اس کے متصل اس کے پڑوسی کے کھیت کی درمیانی حد سے گزر جاتا تو اسے اور اس کے مالک دونوں کو سزائے موت دی جاتی۔ (اسلامی تہذیب کے درخشاں پہلو ص ۱۷۸)

قدیم یونان میں:-

قدیم یونانیوں کے ہاں ایک خاص محکمہ تھا۔ جس میں ایسے جرائم پیشہ حیوانات کے فیصلے ہوتے تھے۔ جو کسی انسان کی ہلاکت کا باعث بنتے تھے۔ اس محکمے کا نام "بریتانیون" تھا۔ اگر ایک کتا کسی انسان کو کاٹ لیتا، تو مالک پر فرض ہوتا تھا کہ وہ اسے مجرم کی طرح رسیوں سے جکڑ کر لائے اور کانے ہوئے آدمی کے سامنے پیش کرے۔ کاٹا ہوا آدمی اس کو قتل کر دے یا کوئی اور سلوک کرے۔ (اسلامی تہذیب کے چند درخشاں پہلو ص ۱۸)

یہودی شریعت کی چند دفعات:-

اگر ایک بیل کسی عورت کو سینگ مارے اور وہ مر جائے تو اس صورت میں اس بیل کا قتل کرنا واجب ہے۔

اگر اس جانور کی عادت سینگ مارنے کی نہ ہو۔ اتفاقاً اس نے سینگ مار دیا ہو، اور وہ مر گیا تو کچھ نہ کیا جائے گا۔

قدیم ایرانی قانون:-

اگر باؤلا کسی بکری کے بچے کو کاٹ لیتا اور وہ مر جاتا یا کسی انسان کو کاٹ لیتا اور وہ زخمی ہو جاتا تو اس کتے کا دایاں کان کاٹ لیا جاتا، اگر وہ دوبارہ ایسا کرتا تو اس کا بایاں کان کاٹ لیا جاتا۔ تیسری دفعہ دایاں پاؤں پر تھمی دفعہ بایاں اور پانچویں دفعہ اس کی دم جڑ سے نکال دی جاتی۔ اسی طرح بلجیم، سوئیڈن، جرمنی اور اٹلی میں بھی سولہویں صدی تک یہ قانون جاری رہے۔

تاریخ کی کتابوں کے مطابق ۱۳۹۳ء فرانس میں انگوروں کے باغوں کو نقصان پہنچانے کے بدلے میں کیڑوں مکوڑوں کے خلاف باقاعدہ مقدمہ درج ہوا۔ اس مقدمہ میں دو ماہرین قانون نے بطور وکیل صفائی کام کیا۔

سوئٹزر لینڈ کے شہر بال میں ۱۳۷۳ء میں مرغ کے انڈے دینے پر ایک عدالت میں مقدمہ چلایا گیا۔ مرغ عدالت میں پیش کیا گیا اور اسے سزائے موت دے دی گئی۔
آج جن ممالک کو ترقی یافتہ کہا جاتا ہے۔ ان کے ترقیاتی کارناموں اور حیوانوں کے ساتھ ان کی مقدمہ بازی کی جھلک تاریخ کے عجائبات کا حصہ ہے۔

اسلام کا اخلاقی اور معاشرتی نظام

اسلامی تعلیمات کی رو سے ایک انسان کا اخلاق و کردار کی بلند یوں پہ فائز ہونا ضروری ہے۔ اختلاف و امتحان کی اس دنیا میں ضروری ہے کہ کوئی ایسا لائحہ عمل اور دستور زندگی موجود ہو۔ جس کی روشنی میں ہر انسان، رہن سہن معاشرت و مفاہمت، سماجی، اخلاقی، اور عمرانی لحاظ سے ایک اچھا اور نہایت اعلیٰ طرز عمل اختیار کر کے اچھا انسان بن جائے۔ اسلام اپنے ماننے والے مسلمان سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ خوش خلقی کے ذریعے اپنے ماحول کی آنکھوں کا تار بنے۔ اس کے پڑوسی، اس کے کاروباری شرکاء، تمدنی رفقاء اور رشتہ دار و اقارب، کو اس کے ذریعے کوئی تکلیف نہ پہنچے، وہ تلخ کلامی غیبت، ترش روئی، جھوٹ، بغض، حسد، اور ہر قسم کے عیب سے قطعی محفوظ رہے، اس کا وجود پورے ماحول کے لئے ایک رحمت مونس، نمکسار، ہمدرد، اور خیر خواہ کے طور پر ثابت رہے۔ وہ دنیوی معاملات میں اس قدر اعلیٰ روایات کا حامل ہو، کہ لین دین، وعدہ و فائی، میں کسی کو اس سے کوئی شکایت نہ ہو، دوران سفر اس کا برتاؤ بے مثال ہو، وہ اپنوں اور غیروں پر خرچ کرنے کے معاملے میں تواضع طبع ہو، وہ کشادگی اور فراخی کا دلدادہ ہو، وہ کسی مہمان کی آمد پر قلبی خوشی محسوس کرے، دوسرے بھائی کی خدمت کو نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر ادا کرے۔ وہ گناہوں سے نفرت کرے لیکن گناہگاروں کو اعلیٰ اخلاق کے ذریعے برائیوں سے بچنے کی تلقین کرتا رہے، دو گروہوں کی لڑائی میں اس کا کردار ایک فیصل اور لڑائی ختم کرانے والے محسن اور دونوں کو جوڑنے والے مسیحا کا ہو، اسلام دوسرے انسانوں کو دعوت دینے کے معاملے میں اثر انگیز تصریحات رکھتا ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ

کسی کو دعوت دینے یا نصیحت کرتے وقت تمہارا انداز حقارت اور سختی کا نہ ہو، بلکہ حکمت ملی، محبت اور نہایت الفت و رافت ہر ادا سے جھلکتی ہو، بگڑے ہوئے اس معاشرے میں کانٹا بجانے والوں، بے حیائی پھیلائے والوں، فحاشی کے مرتکبین، بے پردہ عورتوں، اوباش لوہوں اور ہر سوسائٹی کے افراد کو نیلی کی طرف راغب کرنے اور بھائیوں کی شاہراہ پر گامزن کرنے میں وسعت قلبی اور اعلیٰ حکمت و دانش مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔

اسلام کے بارے میں تنگ نظری کر بے والے بعض نا فہم مبلغوں نے جس طرح اسلام سے نئی نسل کو دور کیا ہے۔ یہ کوئی اسلام کی ضد مت نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہالت کے دور میں مبعوث ہوئے۔ معصیت و کفران اور نافرمانی میں وہ قوم کسی گناہ کے ارتکاب میں کسی معاشرے سے پیچھے نہ تھی، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ماحول اور ایسے نافرمان اور بتوں کے خرابات سے آلود معاشرے کی اصلاح کے لئے جو طرز عمل اختیار کیا۔ وہی طریقہ مد حاضر کے ماحول میں تریاق کا کام دے گا۔ آپؐ کی پوری زندگی میں کسی دشمن پر بھی طعنہ زنی، حقارت آمیز لہجہ، عجب پرور انداز اور بدوؤں سے نفرت کے معاملے میں افراط نہیں نظر نہیں آئے گا۔

اسلام کے شارح نے دنیا کے ایک بہت ہی بگڑے ہوئے معاشرے کو دعوت و تبلیغ کے ذریعے ایسے طریقے سے نیکیوں اور بھائیوں کی طرف راغب کیا کہ برائیوں کی آماجگاہیں، اچھائیوں اور صالح مندوں کی مراکز بن گئیں۔

جہاں ایک وقت غلاظتیں ہی غلاظتیں تھیں۔ وہاں دوسرے وقت رحمتیں، راحتیں، عبادت گاہیں جنم لینے لگیں، اسلام ایک ایسے صالح معاشرہ اور ایمان پرور ماحول کا تقاضا کرتا ہے۔ جس میں برائی کی ہر غلط، گناہ کی ہر چھین، معصیت کے ہر شتم، کفران کے ہر دریچہ کو جز سے اکھاڑ کر نیکیوں کے گلشن آباد کے کئے گئے ہوں۔ ہر طرف ایک دوسرے کا غم، ایک دوسرے کا خیال، دوسروں کو ترجیح عام ہو۔

ذیل میں اسلام کے اخلاقی نظام کی بہت قرآن اور آنحضرت کے فرمان کے چند جواہر پارے پیش کئے جا رہے ہیں۔

اسلام کے سچے رسول نے فرمایا:-

○ الراحمون یرحمهم الرحمن ومن اعطى الرفق فقد اعطى حظه من خیر الدنیا والاخره

(مسند احمد)

”رحم کرنے والوں پر رحمن رحم کرتا ہے جسے نرم خوئی دی گئی اسے دنیا و آخرت کی بھلائی کا ایک حصہ دیا گیا۔“

اعلیٰ اخلاق کی تعلیم اور اخوت باہمی:-

○ مثل المومن فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم کمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى (صحیح بخاری و مسلم)

”باہم لطف و کرم اور انس و محبت میں باہم مسلمان کا حال جسم کا سا ہے کہ جب ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے، تو بدن کا عضو بے خوابی اور بخار کے ذریعے اس کا شریک غم بن جاتا ہے۔“

اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پر تعاون کی ایک اور لطیف اور معنی خیز تصویر کھینچی ہے۔

○ المومن للمومن کالبنیان لیشد بعضہ ببعضاً (صحیح مسلم بخاری)

”ایک سو من دوسرے سو من کے لئے عمارت کی (ایکوں کی مانند ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کو تھامے رہتی ہے۔“

پاہی محبت کے لازوال نقوش:-

انسانوں کی پاہی محبت ایک دوسرے سے جلی اور حسن سلوک کی اسلام سے اعلیٰ مثال دنیا میں کسی نظریے یا مذہب نے پیش نہیں کی ہے۔ جسے ۱۳ صدیاں قبل اسلام نے درخشیدہ اصولوں کی شکل میں کائنات کے سامنے پیش کیا تھا۔ آپؐ نے ایک سچے مومن اور اعلیٰ انسان کی نمائندگی بتلائی ہے۔

○ من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به من لا زاد له

(مسلم ابوداؤد)

”جس کے پاس زائد سوار ہو، وہ اسے دے دے، جس کے پاس سواری نہ ہو اور جس کے پاس زائد خرچ ہو وہ اسی کے حوالے کر دے جس کے پاس نہ ہو۔“

ایک مسلمان بھائی کی طرف دوسرے مسلمان کے لئے ایثار و قربانی کی یہ وہ درخشیدہ تعلیم ہے جو صرف زبیر قرطاس ہی نہیں ہے بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیت یافتہ صحابہ کرامؓ نے ہجرت کے موقع پر مواخات قائم کر کے جو نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا وہ عین انہی سچی ہدایات کی عملی تصویر تھی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسرے ارشاد کی روشنی میں اسلامی تعلیم کا ایک اور شہ پارہ ملاحظہ ہو۔

○ من كان عند طعام النخيل فليذهب بمثلث فان
اربع خطامس او سادس (صحیح بخاری مسلم)
”جس کے پاس دو آدمیوں کا کھانا ہو، وہ تیسرے آدمی کو (مسلک بنانے کے لئے)
ہائے اور اگر چار کا ہو تو پانچویں کو پانچے کو“

آج کے متمدن معاشروں میں جس بے شمار ایسی نگلیں آج بھی موجود ہیں۔ جہاں
انسانیت ٹان ہوئی کوڑس رہی ہے۔ سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے کتوں کو کھن مٹا
ہے جبکہ ایک غریب اور نادار کے لئے ایسی بھی میسر نہیں، محتاج اور بے ہوشے کئی طبقات
آج بھی ظلمت شب کی گھٹکھٹکھٹاؤں میں کسی ایسی روشنی کے تلاش میں ہیں جہاں ان کے
معاشی اور روحانی امراض کا علاج ہو، یہ علاج صرف اسلام ہی مہیا کر سکتا ہے۔

اسلام کی تعلیمات

○ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم

(سورۃ حجرات پ ۲۶)

”بلاشبہ تمام مومن بھائی بھائی ہیں۔ پس اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرادو۔“

○ یا ایہا الذین امنوا لا یخسر قوم من قوم عسی ان

یکونو خیرا منہم ولا نساء من نساء عسی ان ینکن

خیرا منہن۔ (سورۃ حجرات پ ۲۶)

”اے ایمان والو! تم میں سے کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے شاید وہ لوگ

ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، شاید ان سے بہتر ہوں۔“

مولانا سیاح الرحمن فاروقی شہید

طلوع سحر

الفت و مودت کی پاسداری:-

○ ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزو بالألقاب بنس
الاسم الفسوق بعد الايمان (سورة حجرات پ ۲۶)
"اور آپس میں ایک دوسرے کو طعن نہ دو، اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو،
ایمان کے بعد برا نام رکھنا برائی ہے۔"

○ یا ایہا الذین امنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان
بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم
بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا
فکرہتموه (سورة حجرات پ ۲۶)

"اے ایمان والو، بہت سی بدگمانیوں سے بچتے رہو، یقیناً بعض گمان گناہ ہیں اور تم
جاسوسی نہ کرو اور نہ ہی غیبت کرو، کیا اس بات کو تم پسند کرتے ہو، کہ کوئی تم میں سے اپنے
مردہ بھائی کا گوشت کھائے حالانکہ اس کو برا سمجھتے ہو،" (یعنی کسی مومن کی غیبت کرنا اپنے
بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔)

قرآن کے پہلے احکام میں انسانوں کو باہمی اتفاق اور صلح صفائی سے رہنے کا حکم دیا گیا
ہے۔ اب ایسی چیزوں سے روکا گیا ہے کہ جس سے مسلمانوں کے درمیان پھوٹ پڑتی ہے۔
سنی سنائی باتوں اور غلط گمان کے ذریعے انسانی قلوب نفرت کی آماجگاہ بن جاتے ہیں۔ اسلام
نے ایک دوسرے کی جاسوسی کرنے، نام لگاڑنے، عیب تلاش کرنے، جھوٹا پروپیگنڈہ کرنے
اور ایک دوسرے کو برا کہنے سے روکا ہے۔ اسلام کے نزدیک کامل انسان وہ ہے جو ہر قسم
کی اخلاقی بیماریوں سے محفوظ ہو۔

○ قال رسول الله عليه وسلم لاتزول قدما عبد

حتى يستل عن خمس عن عمره فيما افناه وعن علمه
فيما عمل وعن ماله من اين كسبه انفقته وعن جسده
فيما ابلاه

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ (قیامت کے دن اپنے علم کے قدم اس
وقت تک نہ ہٹیں گے۔ جب تک اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہ ہو گا۔ اس
سے پوچھا جائے گا) کہ اس نے عمر کہاں گزاری اس نے اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا، اس
نے مال کہاں سے لیا اور اس کو کہاں پر خرچ کیا اس کے جسم کے بارے میں کہ اس کو کن
کاموں میں (استعمال کر کے) ابیدہ کیا۔“

اولمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا
خاصم فجر

”جس شخص میں چار خصلتیں ہوں، پورا منافق ہے، اگر ان میں ایک خصلت ہو تو
خفاق کی علامت ہے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کی
جائے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، کسی سے جھگڑے تو
بدزبانی کرے۔“

○ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن
لي مابين لحبيه ومابين رجله اضمن له
الجنة (راوہ البخاری)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اس چیز کی ضمانت دے۔ جو
اس کے دو چیزوں کے درمیان (منہ) ہے اور جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان
(یعنی شرمگاہ) ہے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔“

○ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس

المومن بالطعان واللجان ولا الفاحش البذی

(مقلوۃ)

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مومن دوسروں پر طعن کرنیوالا دوسروں پر لعنت کرنے والا ہے ہودہ اور بے حیا نہیں ہوتا۔“

○ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (بخاری مسلم)

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مسلمانوں کو گالی دینا گناہ اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔“

انسانیت پروری اور باہمی محبت کے درخشنده اصول :-

○ خير الناس من ينفع الناس (الحديث)

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔“

○ المومن من آمنه الناس الحديث

”مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگ امن میں رہیں۔“

○ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

الحديث

”مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔“

○ ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته (صحیح مسلم)

”جو شخص کسی بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ اس کی حاجت روائی کرتا ہے۔“

○ اللہ فی عون العبد ما کان فی عون أخیه (ابوداؤد)
”بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اس وقت تک اللہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔“

اسلام کا اصل مقصود رضائے الہی اور تعلق مع اللہ ہے۔ اور یہ اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب دین و دنیا دونوں کے متعلق اللہ کے مقرر کردہ حقوق و فرائض ادا کیے جائیں اور اسلام نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے یا جن کی اجازت دی ہے ان پر خدا کی خوشنودی کے لئے عمل کیا جائے۔

باہمی صلح کی اہمیت:-

○ الا اجرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلوۃ
والصدقہ قالو بلی یا رسول اللہ قال اصلاح ذات البین۔
(بخاری کتاب الادب)

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں تم کو روزہ، نماز اور زکوٰۃ سے بڑے درجے کی چیز بتاؤں صحابہؓ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ فرمایا لوگوں میں صلح کرانا۔“

یتیموں، یتیموں اور عام لوگوں سے نیکی کی تلقین:-

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”مسلمانوں کا سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور گھر والے اس یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوں۔ اور سب سے برا وہ ہے جس کے گھر میں یتیم ہو اور گھر والے اس سے برا سلوک کرتے ہوں۔“

○ قال اباو كافل اليتيم في الجنة كهاتين

(صحیح بخاری ۱۹)

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اتنے ہی قریب ہو گئے، جتنی یہ دونوں انگلیاں۔“

○ قال الساعی علی الارملته والمسکین کا
المجاهد فی سبیل اللہ او کا الذی یصوم النهار
ویقوم اللیل (بخاری کتاب الاداب)

”آپؐ نے فرمایا یواؤں اور مسکینوں کے لئے کوشش کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ کی مثل ہے یا اس کی مثل جو دن بھر روزے رکھتا اور رات بھر نمازیں پڑھتا ہے۔“

○ قال کل معروف صدقه (بخاری کتاب الاداب)

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہر اچھی چیز صدقہ ہے۔“

○ کن لیتیم کا الالب الرحیم (بخاری باب ادب المفرد)

”آپؐ نے فرمایا۔ یتیم کے لئے مہربان باپ کی طرح ہو۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہر مسلم پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے عرض کیا۔ اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو فرمایا محنت کر کے کمائے خود بھی اس سے فائدہ اٹھائے۔ دوسروں پر بھی صدقہ کرے۔ لوگوں نے عرض کیا اگر اس کی طاقت نہ ہو یا ایسا نہ کر سکے۔ فرمایا کہ تکلیف میں مبتلا حاجت مند کی مدد کرے۔ لوگوں نے عرض کیا اس کی بھی قدرت نہ ہو تو فرمایا۔ کم سے کم نیکی اور بھلائی کی ترغیب دے۔

○ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس یتیم لڑکے اور لڑکی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ جو اس کے پاس ہے تو وہ اور میں اکٹھے جنت میں

ہوں گے۔

○ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بیوی بچوں کو روٹی کھانا بھی (صدقہ) نیکی ہے۔

○ ولا تأکلوا مال الیتیم (القرآن)
”قیموں کا مال مت کھاؤ۔“

○ قال الخلق کلہم عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ
من احسن الی عیالہ

آنحضرت نے فرمایا۔ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مخلوق وہ ہے جو اس کے کنبہ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔

نیک لوگوں کی نشانی :-

○ ویطعمون الطعام علی حبہ مسکین و یتیم
واسیرا (سورۃ دھر پ ۲۹ القرآن)

”وہ خدا کی محبت میں محتاج، یتیم اور قیدی کو کھانا کھاتے ہیں۔“

○ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”تم اس وقت تک مومن نہیں کہا
سکتے۔ جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ بتاؤں آپس میں محبت کا کیا ذریعہ ہے۔

لوگوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ فرمایا ایک دوسرے کو سلام کرو۔ تم میں
محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان
ہے۔ اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جب تک آپس میں محبت
کا برتاؤ نہ کرو۔ لوگوں نے عرض کیا ہم سب رحم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔

ایک شخص کی رحمت مطلوب نہیں بلکہ رحمت عام مطلوب ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک غریب عورت آئی۔ اس کے پاس دو چھوٹی بچیاں تھیں۔ حضرت عائشہؓ نے اس کو تین کھجوریں عنایت کیں۔ اس نے ایک ایک کھجور دونوں بچیوں کو دے دی۔ جب وہ تیسری کھجور خود کھانے لگی، تو بچیوں نے وہ بھی اس سے لے لی۔ اس نے اس کی دو بچاؤں بنا کر دونوں کو تقسیم کر دیں۔ حضرت عائشہؓ نے یہ واقعہ حضورؐ کو سنایا تو آپ نے آبدیدہ ہو کر فرمایا، اس عورت پر بہشت واجب ہو گئی۔

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لایرحم الناس لایرحمه اللہ بخاری ادب المفرد
”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔“

لیس المؤمن لعان من دلوک فی اناء الخیک

(ترمذی باب البر)

ایک جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”مومن گالیاں دینے والا نہیں ہوتا۔ مقصد اس سے یہ بھی ہے کہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو اور اپنے ڈول سے اس کے برتن میں پانی ڈال دو۔“

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اشر الناس منزله عند اللہ یوم القیامتہ من ودع او ترکہ

(ترمذی باب مداراة میں یہی فتحہ)

الناس اتقاء فحشہ۔
”حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ کے نزدیک درجہ میں سب سے برا

انسان وہ ہے جس کی بدکاری سے بچنے کے لئے لوگ اس کو چھوڑ دیں۔
(ص ۸ اسلام کی آفاقی تعلیمات)

ظلم کی ممانعت:-

○ عدل و انصاف اور رحم و سلوک سے جس طرح انسانیت سنورتی ہے۔ معاشرہ طمانیت سے سرور ہوتا ہے۔ دنیا راحت پاتی ہے۔ اسی طرح ظلم سے انسانی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ معاشرہ کا امن و سکون غارت ہو جاتا ہے۔ راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ زندگی منہ چڑانے لگتی ہے۔ انسانیت روپیٹ کر بار جاتی ہے۔ اسی لئے اسلام نے جتنی تاکید عدل و احسان اور مساوات و انصاف کے لئے کی ہے۔ اس سے کہیں زیادہ ظلم کی برائی بیان کی ہے۔

○ واللہ لایحب الظالمین (آل عمران پ ۳ القرآن)
"اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔"

○ واعتدبنا للظالمین عذاباً الیفاً

(القرآن سورۃ فرقان پ ۱۱)

"اور ہم نے ظالموں کے لئے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔"

○ الا لعنتہ اللہ علی الظالمین (القرآن)

"خبردار اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔"

○ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الظلم فان

الظلم ظلمات یوم القیامہ (مسلم کتاب البر)

"ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ہے۔"

○ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق دعویہ

المظلوم فان ليس بينها وبين الله حجاب

(بخاری)

حضور نے فرمایا۔ ”مظلوم کی بددعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔“

عدل و انصاف کی تاکید:-

اعدلوا و اقربوا للمتقوی (سورۃ مائدہ پ ۶)

”انصاف کرو یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔“

رشتہ داروں سے اچھے سلوک کا حکم

فات ذالقربی حقہ (القرآن سورۃ روم پ ۲۱)

”رشتہ داروں کو ان کے حقوق ادا کرو۔“

الرحم شجته من الرحمن فقال الله من وصلک

وصلته من قطعک قطعته (بخاری کتاب الداب)

”رحم حکم مادر سے نکلی ہوئی ایک شاخ ہے۔ اللہ نے فرمایا جو تجھ کو جوڑے گا میں

اس کو جوڑوں گا جو تجھ کو کاٹے گا، میں اس کو کانٹوں گا۔“

والدین کے حقوق:-

ووصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته امه

کرہا و وضعته کرہا (القرآن سورۃ احقاف پ ۲۶)

”اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔

اس کی ماں نے اس کو تکلیف اٹھا کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف اٹھا کر جتا۔“

قرآن کی دوسری آیت میں اس بات کا بھی حکم ہے کہ والدین کے سامنے اف بھی نہ کہو، اسلام میں شرک سے بری کوئی چیز نہیں، لیکن والدین کا اتنا بڑا حق ہے کہ تمام مسلمانوں کو حکم ہے کہ اگر ان کے والدین مشرک یا عیسائی بھی ہوں، تب بھی ان کے ساتھ نیکی کریں۔ ان کی خدمت کریں۔ ان کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ ان کی ضروریات کا خیال کریں۔ ہاں اگر وہ انہیں ان کے دین سے علیحدہ ہونے کی تلقین کریں تو اس کام میں ان کی اطاعت کی اجازت نہیں ہے۔

○ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ خدا کے نزدیک سب سے پسندیدہ کام کونسا ہے۔ فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ پوچھا پھر کون فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا پوچھا اس کے بعد فرمایا جہاد فی سبیل اللہ

(بخاری کتاب الاداب)

○ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بد بخت ہے۔ جو بوڑھے باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ (مشکوٰۃ)

○ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ خدا کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے۔ خدا کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔

(صحیح بخاری کتاب الاداب)

○ جس شخص کے ماں باپ زندہ ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جہاد اور ہجرت کی اجازت نہ دیتے تھے کہ اس کے والدین کو تکلیف ہوگی، اور وہ اس کی خدمت سے محروم ہو جائیں گے۔

حضورؐ نے فرمایا۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ (بخاری)

اولاد کے حقوق والدین پر:-

ماں باپ کے حقوق کو جزوی طور پر تو ہر مذہب نے تسلیم کیا ہے۔ لیکن اسلام پہلا مذہب ہے۔ جس نے اولاد کے بھی والدین پر حقوق کی وضاحت کی ہے۔ اسلام نے دونوں طرف کے باہمی حقوق کا نہایت تفصیل کے ساتھ احاطہ کیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول ارشاد فرمایا ہے۔

من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا

”جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا۔ اور ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا۔ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“ (مسلم)

اولاد کا پہلا حق استقرارِ حمل سے شروع ہوتا ہے، کہ بغیر کسی طبی ضرورت کے اسقاطِ حمل گناہ ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ اس کے بعد پرورش اور نشوونما میں کوتاہی نہ کی جائے۔ جب وہ شعور کو پہنچے تو اس کے لئے تعلیم دین کا اہتمام کیا جائے۔ اسی لئے ارشاد ہے۔

طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمۃ (مشکوٰۃ)

”علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے“

طلوعِ اسلام کے وقت عرب اور کئی اقوام کے اندر بچیوں کو زندہ دفن کر دینے اور اولاد قتل کرنے کی وحشیانہ رسمیں جاری تھیں۔ اسلام نے ان کو حرام قرار دے کر جڑ سے

اکھاڑنے کا حکم دیا۔

ان رسوم کے کئی اسباب تھے۔ ایک سبب یہ تھا کہ والدین دیوی اور دیوتاؤں کی خوشنودی کے لئے اولاد کو بھیجتے چڑھاتے تھے۔ یہ رسم بعض وحشی اور ہٹ پرست قبائل میں اب بھی جاری ہے۔ روما کے قانون میں باپ کو اولاد کے مار ڈالنے کا پورا اختیار تھا۔ اس کی کوئی باز پرس نہ تھی۔ عربوں کے علاوہ راجپوتوں میں بھی دختر کشی کا عام رواج تھا۔ لڑکی کی شادی کی عمار سے بچنے کے لئے پیدا ہوتے ہی اس کو مار ڈالتے تھے۔ اسلام نے قرآن کی زبان میں اس جاہلانہ عقیدہ کی تردید ان الفاظ میں کی۔

قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم

(القرآن سورۃ النعام پ ۸)

”بے شک وہ لوگ بڑے گھائے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو نادانی اور جہالت سے مار ڈالا۔“

عربوں کا قتل اولاد تنگدستی کی وجہ سے تھا۔ وہ اولاد کو مالی طور پر وبال کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اسلام نے بتایا کہ ہر جان کو خدا نے پیدا کیا وہی اس کے رزق کا ذمہ دار ہے۔ اس لئے فقر و فاقہ کے خوف سے کسی کو قتل نہ کرنا و انہیں۔

○ ولاتقتلوا اولادکم خشیتہ املاق نحن نرزقہم
وایاکم ان قتلہم کان خطاء کبیرا

”اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے خوف سے نہ مار ڈالو۔ ہم ہی ان کو رزق دینے والے ہیں۔ ان کو مار ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے۔“ (سورۃ بنی اسرائیل پ ۱۵)

پڑوسیوں اور مہمانوں کے ساتھ حسن سلوک :-

اسلام نے سوسائٹی کے ہر فرد کو اپنے اپنے مرتبے کے مطابق ہر ایک انسان کے

ساتھ نہایت اعلیٰ طریقے سے پیش آنے کا حکم دیا۔ اعزاء و اقارب کے بعد سب سے زیادہ رخصت داری پڑوسیوں اور مہمانوں کی عائد کی۔ اس لئے کہ وہی شادی، فنی اور کلفت و معیت میں شریک ہوتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے۔

واعبدوا اللہ ولا تشركوا به شياء وبالوالدين
احسانا وبذی القربی ولیتامی والمساکین
والجار ذی القربی والجار الجنب والصاحب بالجنب
وابن السبیل وماملکت ایمانکم (القرآن سورۃ نساء پ ۵)

اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ والدین اور قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں اور قریب والے پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں اور پاس بیٹھنے والے لوگوں اور مسافروں اور لونڈی اور غلاموں سے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔

○ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

”جبرائیل پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ ان کو وراثت میں حصہ دار بنائیں گے۔“ (صحیح بخاری)

○ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

”جو شخص خدا اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کو چاہیے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔“

○ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ایک عورت

رات بھر نمازیں پڑھتی ہے اور دن کو ہمیشہ روزے رکھتی ہے۔ اور صدقہ بھی کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے۔ فرمایا وہ دوزخی ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے عرض کیا۔ فلاں عورت صرف نمازیں پڑھتی

ہے۔ رمضان کے روزے رکھتی ہے۔ کچھ کپڑے خیرات کرتی ہے، لیکن کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی فرمایا وہ جفتی ہے۔

○ آپؐ نے فرمایا۔ ”جو شخص آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ پڑوسی کی عزت کرے۔“

○ ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔“

○ آپؐ نے فرمایا۔ ”ایک دن رات مہمان کی خاطر مدارت اور پر تکلف کھانے تین دن عام کھانا مہمان کا حق ہے۔“

○ آپؐ نے فرمایا۔ ”مہمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ اتنا ٹھہرے کہ میزبان ہار جائے۔“

○ ایما اہل عرصہ اصبح فیہم امر و جانعا فقد برئت ذمتہ اللہ (مسند احمد)

حضور ﷺ نے فرمایا۔ جس بستی میں کسی شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ رات بھر بھوکا رہا۔ اس بستی سے اللہ کی حفاظت و نگرانی کا وعدہ ختم۔

○ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للمومن علی المومن ست خصال یعدہ اذا مرض ویشہدہ اذامات ویحب اذا دعاه ویسلم علیہ اذالقیہ ویشمتہ اذا عطس وینصح لہ اذا غاب او شہد

(مشکوۃ)

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک مومن کے دوسرے مومن پر چھ حقوق ہیں۔ جب وہ بیمار پڑے تو عیادت کرے، جب وہ فوت ہو جائے تو اس

کے جنازے میں شریک ہو، جب وہ دعوت دے تو اسے قبول کرے۔ جب اس سے ملے تو سلام کہے، جب وہ چھینک مارے (خود الحمد کے) تو یہ تمک اللہ کہے، اور اس کی خیر خواہی کرے وہ غائب ہو یا ظاہر۔

○ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس المومن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھاتا ہے، جبکہ اس کا پیڑوسی اس کے پیلو میں بھوکا رہتا ہے۔“

اسلام کا روحانی نظام

اسلام صرف ظاہری عبادت، دینی شعار کی پابندی ہی کا نام نہیں۔ اس کا ایک مرکزی نقطہ اور اہم جز "روح" کی پاکیزگی ہے۔ انسانی جسم کی کثافتیں تو پانی اور دیگر اشیاء سے صاف ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی روح کی غلاظتیں اور آلائشیں دور کرنے کے لئے اسلام نے بڑا اہتمام کیا ہے۔ انبیاء کی بعثت میں خاص طور پر جن چار مقاصد کا ذکر ہے۔ ان میں ایک مقصد صفائی روح یعنی تزکیہ نفس ہے۔ روح کی بالیدگی اور اس کی تطہیر کے امور کو عرف عام میں اسلام کا روحانی نظام کہا جاتا ہے۔

نبوت کے چار کام:-

قرآن کریم نے حضرت ابراہیمؑ کی ایک مشہور دعا نقل کی ہے۔

ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یطو علیہم ایاتک
ويعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم

(سورۃ بقرہ پ ۱ القرآن)

"اے ہمارے رب (میری اولاد میں) ایک ایسا رسول بھیج، جو تیری کتاب کی

تلاوت، تعلیم، حکمت اور تزکیہ نفس کرتا رہے"

اسلام کہتا ہے کہ انسان کی روح نفس کی غلام ہے۔ نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد

سب سے بڑی نیکی ہے۔ نفسانی امور کی مخالفت کو اسلام نے جہاد قرار دیا ہے۔

مغالب قلب کی تلقین :-

اسلام کا مقنا ہے کہ ہر انسان اپنی روح کو آمینہ شطاف کی مانند مصفی کرے۔ روح کی پاکیزگی کے لئے ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کی دنیا کو تبدیل کرے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

فی جسم الانسان مصلحت اذا صلحت صلحت الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا و ہی القلب
انسان کے جسم میں ایک لو تھو ہے جب وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے اور جب وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ خیر دار وہ لو تھو انسان کا دل ہے۔

اسلام چاہتا ہے کہ انسان کا دل عام دنیوی برائیوں سے پاک و صاف ہو کر صرف نیکیوں کی طرف مائل ہو جائے، اس کے دل کی وادی میں اعلیٰ اخلاق، عالی کردار ابدی زندگی کا دھیان، دنیوی آزمائشوں کے بعد حیات اخروی میں کامیابی کے حصول کا جذبہ ہر دم و ہر وقت مطلق رہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا، پھرنا، بولنا، کاروبار کرنا، دنیوی امور سرانجام دینا، زندگی کے ہر فیصلہ، سوسائٹی کی ہر ضرورت اور ماحول کے ہر فساد کا تصفیہ کرنے میں خدائی احکامات و اوامر کا پابند ہو، جس خدائے بندہ اور غلام ہے، اسی کے تعمیل امر کے لئے ہر چیز قربان کر دے، اس کی پاکیزگی اور خدائے اترسی کا یہ معیار ہو کہ انسان وہی کچھ پسند کرے جو اس کے اللہ کو پسند ہو، اور یہ ہر اس چیز سے نفرت کرے جو اس کے خدا کو پسند ہو، خدا کی طرف سے اس کے حکم اور اشارے پر جان و مال قربان کرنے کے لئے ہر وقت تیار رہے۔ جیسے ان چیزوں کی اس کے سامنے کوئی وقعت نہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ زندگی کے ہر دکھ کا علاج بھی خدائی ہدایات سے تلاش کرے، روحانیت کے اس اونچے مقام کو آنحضرتؐ نے "احسان" کے لفظ سے یاد کیا ہے۔

خدا کی قرب حاصل کرنے کا طریقہ:-

انسانی روح کی پاکیزگی کے لئے خدا نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ایسے فرائض لازم کئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صفائی روح کے لئے زیادہ سے زیادہ خدا کے ذکر اور یاد الہی کا علم دیا گیا ہے۔

○ ہاذا کرونی اذکرکم (سورۃ بقرہ پ ۲ القرآن)

"تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔"

○ اذکر واللہ ذکر اکثیرا (القرآن)

"اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ ذکر۔"

امت محمدیہ میں آگے چل کر ذکر و اذکار کے مختلف طریقے قائم ہوئے۔ صفائی روح کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے والے مسلمانوں کو اولیاء عظام کہا جاتا ہے۔ اولیاء کی حیثیت روحانی بیبیوں اور نفسانی بیمار یوں کے ڈاکٹرز کی ہوتی ہے۔ یہ لوگ قرآن و سنت کی ہدایات کے مطابق انسان کی اندرونی اصلاح و تربیت اور باطنی صفائی کا فریضہ سرانجام دیتے ہیں۔ برگزیدہ ہستیاں مختلف وظائف و اعمال کے ذریعے انسان کو ہر قسم کی برائی اور عیب سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ان کی نگاہیں قرآن سنت اور اعلیٰ کمالات کی آئینہ دار ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

اتقوا بفراسۃ المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ

"مومن کی فراست سے ڈرو، پس بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔"

اولیاء کی روحیں ہر قسم کے اخلاقی، انسانی، عملی عیوب سے محفوظ ہوتی ہیں۔ ولایت روحانی میں کئی افراد مقام قطیست، ابدایت، تخلیق، باخلاق اللہ کے مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ یہ مقام اس وقت عطا ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی ہر خواہش اور ہر ضرورت کو خدا ہی کے

احکام کا نظام بنادیتا ہے۔

اس کے کردار و اطوار سے اسلامی شریعت کا غارہ نمودار ہوتا ہے۔ اس کی ہر اور سنت محمدیہ کی رہن ہوتی ہے۔ پھر اولیاء اسلام میں ذکر الہی، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب و ذہن کے لئے مختلف طریقے رائج ہیں۔ روحانی تزکیہ کے اس علم کو طریقت اور اسلام کے دیگر ادوار احکام کو شریعت کا نام دیا جاتا ہے۔

ائمہ اربعہ اور اولیائے اسلام کا کردار:-

اسلامی شریعت کو قرآن و حدیث کے تمام ذخیرے کی روشنی میں انسانوں کی زندگیوں میں رائج کرنے کے لئے جن علماء نے مسائل ترتیب دیئے اور آنے والے ہر دور کے لئے اسلامی قوانین کی تدوین کی وہ چار امام ہیں یہ لوگ فقہاء کے گروہ میں درخشندہ ستاروں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل بڑے فقیہ شمار ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے اسلام کے اصول و فروع کو ایک صراط مستقیم کے طور پر ترتیب دیا ہے۔ یہ اسلامی شریعت کہلاتی ہے۔ جبکہ روحانی اقدار کے نقیبوں کی تعداد بھی چار ہے۔ یہ مسلم اولیاء کے نام سے معروف ہیں، ان برگزیدہ ہستیوں نے اسلام کی روحانی اقدار کو چار مختلف طریقوں سے ترتیب دیا ہے۔ روحانیت کی یہ تعلیمات اسلامی طریقت میں نقشبندی سروردی چشتی اور قادری سلسلے کے نام سے مشہور ہیں۔

ائمہ اربعہ اور اولیائے اسلام کی تمام تعلیمات قرآن و حدیث کا حقیقی نچوڑ اور خلاصہ ہیں۔ ائمہ کے اجتہاد و طریق کے فروعی اختلاف کی کوئی حیثیت نہیں، اپنے اپنے فہم کے مطابق اسلام کی مذکورہ تشریحات سے اسلام کی اصولی اور بنیادی تعلیمات میں سرمو فرق نہیں کرتے۔ ان تشریحات کی ہر شخص کو اجازت نہیں، یہ تمام مستنبط شدہ اصول اسلام ہی کی حقیقی روح سے عبارت ہوتے ہیں۔ اسلام کے ظاہری احکام کو شریعت اور

باطنی اور روحانی احکام کو طریقت کہا جاتا ہے۔ اسلام کی مثال ایک مسجد کی ہے جس کے چار دروازے ہیں۔ آپ اس دروازے سے بھی داخل ہوں مسجد میں پہنچیں گے، اس طرح مختلف اطراف مختلف اقوام مختلف اذہان کے لوگ چاروں طرف سے اسلام ہی کے دامن عاطفت میں سایہ فگن ہو گئے، روایت و روایت کے اختلاف کی صورت میں ہر دو مسئلے عامہ الناس کی ہدایت و نجات اور کامرانی کے زیادہ قریب واقع ہوتے ہیں۔

تقویٰ --- روحانیت کی معراج :-

اسلام نے عملی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت ”تقویٰ“ کو دی ہے۔ قرآن و حدیث کا پورا ذخیرہ اسی صفت کی وقعت و اہمیت سے بھرا ہوا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے کوئی بڑا ہو چھوٹا، سید ہو یا کم ذات والا ہو، اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اچھے نسب و نسب کا مالک ہو، بڑی برادری، زیادہ جائیداد کروڑ پتی، ارب پتی، بے مثال صنعت کار، دولت مند، کسی نہ کسی امیر شہرت کی بلندیوں کو چھونے والا، بادشاہ، وزیر، گورنر، قاضی، جج، عالم، قاری، مفکر، دانشور، لیڈر، سیاستدان، معلم اسی صورت میں اللہ کے نزدیک اعلیٰ مقام پاسکتا ہے، جب کہ وہ صفت تقویٰ سے متصف ہو، اسلام نے دولت و ثروت، عہد و امارت کے ترازو میں انسانوں کو نہیں تولتا، بلکہ دنیا کا یہ واحد مذہب ہے جو ایک غریب سے غریب انسان کو اس ارب پتی پر فوقیت دیتا ہے۔ جو ”متقی اور پرہیزگار“ ہو۔

جو شخص ”تقویٰ“ کے جس قدر قریب ہو گا۔ وہ اسی قدر خدا کے قریب ہو گا، اسلام کے روحانی نظام میں خدا کی قربت ہی انسان کی حقیقی معراج ہے۔ اسی قربت کی وجہ سے مقامات ولایت، اور چمنستان ریاضت کے گلشن کھلتے ہیں۔ ”تقویٰ“ عربی کے لفظ ”تقی یقی“ سے ہے۔ اس کا لغوی معنی بچنا، محفوظ رہنا، ڈرنا اور پرہیز کرنا ہے ”اصطلاح شریعت میں

تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ انسان خدا اور رسول کے احکام کو جوں کا توں قبول کر کے اس پر عمل کرے اور جن جن چیزوں سے اسے روکا گیا ہے۔ وہ اس سے عمل طور پر اجتناب کرے، خدا کی احکام پر انسان کے عمل پر اہو نے اور برائیوں سے بچنے کے لئے اس کا قلب و جگر ایسے طریقے سے آمادہ ہو جائے کہ وہ ظاہر و باطن کھلے عام اور پوشیدہ، دن اور رات، خوشی اور غمی، دکھ اور سکھ اور زندگی کے ہر معاملے میں خدا ہی کے احکام کو مد نظر رکھے۔ وہ دنیوی پیش و طرب کی تمام راحتیں خدا کے لئے چھوڑ دے۔ اپنے نفع کے ان تمام ملائق سے دور ہٹ جائے۔ جب اس کے سامنے خدا کی احکام کی رکاوٹ آجائے۔ وہ زندگی کے ہر کام میں برادریوں، خاندانوں، اولاد، معاشرہ، سوسائٹی کی تمام قیودات سے علیحدہ ہو کر اپنے آپ کو صرف اور خدا کے احکام کا تابع بنائے۔ ہر برائی اور عیب سے کلیتہً پرہیز کرے، گناہ و معصیت کے اندھیاروں سے نکل کر "تقویٰ" کی روشنی میں چلے۔

تقویٰ کا مفہوم:-

حضرت عمرؓ نے مشہور صحابی کعب احبار سے تقویٰ کی حقیقت پوچھی تو آپ نے

فرمایا:-

آپ کبھی کسی خاردار درخت کے قریب سے گزرے ہیں۔
فرمایا۔ ہاں، پوچھا کس طرح، تو حضرت عمرؓ نے جواب دیا۔ کپڑے سمیٹ کر بچ بچا کر چلا کہ کہیں کانٹے دامن سے نہ الجھ جائیں، حضرت کعب نے فرمایا یہی "تقویٰ" ہے یعنی دنیا کے خاردار جنگل میں گناہوں کے کانٹوں اپنے دامن کو سمیٹ کر بچ بچا کر نکل جانے کو تقویٰ کہتے ہیں۔
حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا۔

"متقی وہ شخص ہے۔ جو شرک اور کبائر سے پرہیز کرتا ہو"

حضرت عبداللہ بن عمر کے مطابق "اے آپ کو سب سے کم تر سمجھتے ہیں" تقویٰ ہے۔
 مورخ اسلام مولانا سید سلیمان بدوی تقویٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔
 "تقویٰ دل کی اس ایست کو کہتے ہیں جس کے حاصل ہونے کے
 بعد دل کو گناہوں سے جھٹک محسوس ہونے لگتی ہے اور نیک کاموں
 کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے" (ایضاً النبی)
 درحقیقت تقویٰ کا اصل تعلق دل سے قائم ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 صحابہ کے مجمع میں دل کی طرف اشارہ کرتے فرمایا۔ "الطہور فیہما" تقویٰ یہاں
 ہے، کیونکہ دل ہی خوف خدا کی آماجگاہ ہے۔

تقویٰ کے مدارج:-

اسلام کے ایک عظیم محقق اور قرآن کے مفسر امام ریضاوی نے فرمایا: تقویٰ کے چار درجے
 ہیں۔

- (۱) شرک سے بچنا۔
- (۲) حرام چیزوں سے محفوظ ہونا۔
- (۳) مشکوک چیزوں سے پرہیز کرنا۔
- (۴) اپنے ہر کام میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا، اللہ سے غافل کر دینے والی چیزوں کو
 چھوڑ دینا۔

تخلیق انسانی کا مقصد عبادت اور مبادت کا مقصد تقویٰ:-

قرآن عظیم کی زبان میں انسانی تخلیق کا مقصد خدا کے واحد کی بندگی اور عبادت
 ہے، اپنے آپ اسی کی غامی اور نیاز مندی کے اختیار کرنے کا علم ہے، تاہم عبادت کی

حقیقت و اصلیت پر غور کیا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ خدا کی بندگی اصل میں اس کے ذریعہ اور تقویٰ سے اختیار کرنے کی بات ہے۔ قرآن کا واضح حکم ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (سورة بقرہ پ ۱ القرآن)
 ”اے لوگو! اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔“

تقویٰ کے مظاہر اور اس کی تقسیم:-

اسلام کے جملہ ارکان کی حمایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں ہر چیز کا مقصد تقویٰ و پرہیزگاری ہے۔ خدا کی توحید کا اقرار، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے ادا کرنا۔ ہر جگہ تقویٰ اور خشیت الہی کی تاکیدات نظر آئیں گی۔ اسلام کی حقیقت میں یہ بات داخل ہے کہ اس کے حاملین کا سب سے بڑا اعزاز مالک حقیقی کا خوف اور اسی کا دھیان ہے۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے والا ہر شخص اس بات کا پابند ہے کہ وہ زندگی کے ہر موڑ پر معاملات و معاشرت، عبادت و احکام اور بندگی کے معراج کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کا دل خوف خدا، توجہ الی اللہ، معصیت کے اجتناب، ممنوعات کے پرہیز اور ہر قسم کے عیب سے بچنے کو ہی زندگی کا حقیقی نصب العین قرار نہ دے۔

نماز کا مقصد:-

ان الصلوٰۃ تنہی عن الفحشا و المنکر

(سورة عنکبوت پ ۲۱ القرآن)

”بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔“

روزے کا مطلب:-

لعلکم تتقون "تاکہ تم حقیقی بن جاؤ" (سورۃ بقرہ پ ۲)

حج کی حقیقی روح:-

ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب

(سورۃ حج پ ۱۱) (قرآن)

"اور جو شخص اللہ کے شعائر کی تعلیم کرے گا پس بے شک یہی تقویٰ والے دل کی نشانی ہے۔"

سفر حج کی اہمیت اور تقویٰ کی اہمیت:-

فان خير الزاد التقوى (سورۃ بقرہ پ ۲)

"بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔"

آپ نے ملاحظہ کیا کہ اسلام حجاج کو حکم دیتا ہے کہ ہزاروں روپے خرچ کرنے سے بھی بڑا ایثار اور مہتمم ہا نشان کام یہ ہے کہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ اس سے بڑا سفر خرچ کوئی نہیں کہ آخرت کے سفر میں یہی زاد راہ کام آئے گا۔

قربانی کی اصلیت:-

لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم (سورۃ حج پ ۱۷)

"اللہ تعالیٰ ہرگز انکے گوشت اور خون کا طالب نہیں اور لیکن وہ تم سے تقویٰ کا طالب ہے۔"

اچھا لباس :-

لباس التقویٰ ذالک خیر (سورۃ الاعراف پ ۸)

”تقویٰ کا لباس ہی اچھا ہے۔“

عدل و انصاف :-

اعدلوا و اقربوا للتقویٰ (سورۃ مائدہ پ ۶ القرآن)

”عدل کرو وہ تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔“

متقی کی عظمت :-

واللہ یحب المتقین (سورۃ آل عمران پ ۳ القرآن)

”اور اللہ تقویٰ اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔“

تقویٰ کی حد کیا ہے :-

اتقوا اللہ حق تقاتہ (سورۃ آل عمران پ ۴ القرآن)

”خدا سے اس طرح ڈرو، جس طرح ڈرنے کا حق ہے“

ایک اور جگہ انسان کی رعایت کرتے ہوئے یہ بھی آنحضرتؐ نے فرمایا۔

اتقوا اللہ ما استطعتم (سورۃ طلاق پ ۲۸ القرآن)

”اپنی استطاعت کے مطابق خدا سے ڈرو۔ کیونکہ خدا سے ڈرنے کا حق ادا کرنا ہر کسی کے

بس کی بات نہیں۔“

انسانیت کی تکریم تقویٰ میں ہے۔

ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم

(سورۃ حجرات پ ۲۶ القرآن)

”بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے تقویٰ ہے۔“

دونوں جہاں کی کامیابی:-

والعاقبہ للمتقین (القرآن)

انجام کار متقین کے لئے ہے۔

والعاقبۃ للتقویٰ (سورۃ طہ پ ۱۱۶)

آخری کامیابی تقویٰ اور خوف خدا رکھنے والوں کے لئے ہے۔

حضرت ابوذر غفاریؓ کو حضور کی نصیحت:-

اوصیکم تقویٰ فانہا ابد ابدا کل شئی (الحدیث)

”میں تمہیں تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہی ہر چیز کی ابتداء ہے۔“

مسجد کی بنیاد تقویٰ پر ہے:-

اسس علی التقویٰ من اول یوم ان تقوم فیہ

(سورۃ توبہ پ ۱۱)

"اہل حق مسیح کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ واقعی اس لائق ہے کہ آپ اس میں گمراہ نہ ہوں۔"

عفو و درگزر کی تاکید:-

وَأَنْ تَعْفُوْهُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

"عفو و درگزر تقویٰ کے قریب ہے۔"

تقویٰ پر معاونت کی تلقین:-

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُتَّقِينَ (سورۃ آل عمران پ ۱۳)

"ہاں جو اپنا وعدہ پورا کرے اور بہ مہمندی سے بچے تو اللہ تعالیٰ اُس نے والوں کو

دوست رکھتا ہے"

متقی کی مدد کا خدائی وعدہ:-

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (سورۃ توبہ پ ۱۱۰)

"جان لو بے شک اللہ کی مدد متقیوں کے ساتھ ہے۔"

دشمن سے حفاظت تقویٰ کی وجہ سے ہوگی:-

○ "اگر تم ثابت قدم رہو اور تقویٰ اختیار کرو تو دشمن کی چال تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے

گی۔" (القرآن)

آپ نے ملاحظہ کیا کہ اسلام میں انسان کو عملی زندگی خدائی احکام کے عین مطابق

گزارنے کا حکم کس قدر تاکید کے ساتھ واضح ہوا۔

تقویٰ کی اہمیت اور وقعت کے بعد آپ پر یہ بات مخفی نہیں رہنی چاہیے کہ سب سے اچھا مسلمان سب سے اعلیٰ درجہ کا خدا کی انسان، وہی شخص ہو گا۔ جو سب سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہو، تقویٰ کے قلعے سے آراستہ ہو۔

اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں تقویٰ ہی روحانیت کی معراج ہے۔ اسلام کی ظاہری عبادتیں، اور واضح احکام و مسائل اس وقت تک کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ جب تک انہیں تقویٰ کی ممیز نہ لگائی گئی ہو۔

تقویٰ کے ذریعے محاسبہ نفس کا حکم:-

ہر کلمہ گو انسان کو ضرور تقویٰ کے بارے میں ہے۔ نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ وہ اس عظیم صفت سے کس حد تک مستفید ہے۔ اور خدا نے جس کمال کو اعلیٰ درجے کی مسلمانی کا معیار قرار دیا ہے۔ ہم اس سے کتنی دور ہیں۔

اس موقع پر صرف عام انسان ہی نہیں بلکہ دین کے بڑے بڑے علمبردار پاسدار اور نام لیواؤں کو بھی عملی زندگی میں اسی تقویٰ کے معیار پر اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے۔

جدت پسندی، دنیوی ہوس، حسد و بغض اور نفسانیت نے ایسے ایسے گل کھائے ہیں کہ خود تقویٰ کا درس دینے والے کئی ہمارے دوست اس سے کوسوں دور ہیں۔ بلاشبہ تقویٰ ہی اسلام کی روحانی تربیت کا نقطہ آغاز ہے۔

روحانی پاکیزگی کے لئے قرآنی ہدایات:-

صبر کی تلقین:-

○ الذین صبرواجرهم باحسن ماکانويعملون

(سورۃ النحل پ ۱۳ القرآن)

"ہر دکھ اور تکلیف میں صبر اور تحمل و برداشت کو اسلام نے انسان کے اعلیٰ کمالات میں شمار کیا ہے۔"

○ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ
مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (سورۃ بقرہ پ ۲ القرآن)

"اور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ باتوں سے خوف اور بھوک اور مالوں اور پھلوں کے نقصان اور پھلوں کے نقصان سے اور نہ غمخیزی ہے صبر کرنے والوں کے لئے"

○ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
(سورۃ التحمل پ ۱۳ القرآن)
"جو لوگ صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔"

توکل:-

○ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا
(سورۃ یونس پ ۱۱۱)
"اگر تم اللہ کے ساتھ ایمان رکھتے ہو تو پس اسی پر توکل کرو۔"
○ اِنَّ اللّٰهَ يَخْتِبُ لِمَنْ هُوَ اَكْلِيْنَ اٰلِ عِمْرٰنَ پ ۱۴
"بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔"

شکر:-

○ وَمَنْ يَشْكُرْ فَانْمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهٖ
(سورۃ لقمان پ ۲۱ القرآن)

"اور جس نے شکر کیا ہے پس ہے شک اس نے اپنی جان کے لئے شکر کیا۔"

○ ویسجری اللہ الشاکرین (سورۃ آل عمران پ ۴)

"ہو شکر گزار بندے بن کر ہیں گے خدا ان کو جزا دے گا۔"

دوستی اور دشمنی اللہ کے لئے:-

○ لا تجد قوما یومنون باللہ والیوم الآخر یوادون

من حاد اللہ ورسولہ (سورۃ النجاد پ ۲۸ القرآن)

"آپ نہ پائیں گے کسی قوم کو جو ایمان رکھتی ہو اللہ اور قیامت کے دن پر کہ

دوستی کریں ایسوں سے جو مخالف ہوئے اللہ اور اس کے رسولؐ کے۔"

ایمان کا ثمرہ:-

حضور نے فرمایا

○ ان تعبدوا اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ

یراک

"اگر تو اس کی عبادت کرے تو یوں سمجھ کہ تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر تو اسے نہ

دیکھ سکے تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔"

اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ تم اس کو نہ دیکھ سکو

گے وہ تو ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے۔

جاسوسی اور غیبت کی مذمت:-

ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب

احدکم ان یاکل لحمہ اخیہ میتافکرہ تموہ

(سورۃ جبرائیل پ ۲۶ القرآن)

”اور بھید نہ ٹٹو کسی کا اور برانہ کو پیٹنے پیچھے ایک دوسرے کو، کیا تم میں سے کسی کو اچھا لگتا ہے کہ وہ کھائے گوشت اپنے مردہ بھائی کا، سو تمہیں آتا ہے تم کو اس سے۔“

روحانیت پر ورا ایمان کی علامتیں:-

○ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم
واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى
ربهم يتوكلون ○ الذين يقيمون الصلوة
وهمارزقنهم ينفقون ○ اولئك هم المؤمنون
حقا (سورۃ النفال پ ۵ القرآن)

”ایمان والے وہی ہیں کہ جب نام آئے اللہ کا تو ذرا جائیں ان کے دل، اور
جب پڑھا جائے ان پر اس کا کلام تو زیادہ ہو جاتا ہے ان کا ایمان اور وہ اپنے
رب پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ لوگ جو کہ قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور ہم نے جو ان
کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں وہی ہیں بچے ایمان والے،“

○ قد افلح المؤمنون ○ الذين هم في صلواتهم
خاشعون ○ والذين هم عن اللغو معرضون
والذين هم للذكوة فاعلون ○ والذين هم
لفروجهم حافظون ○ الاعلى ازواجهم او ما
ملكتم ايمانهم فانهم غير ملومين ○ فمن
ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادوان ○ الذين

ہم لامانائتہم وعہدہم راعون، والذین ہم علی
صلواتہم یحفظون (المومن پ ۱۸ اقرآن)

ترجمہ:- "تحقیق کامیاب ہو گئے ایمان والے، جو اپنی نماز میں جھکنے والے ہیں اور جو نیک
بات پر دھیان نہیں کرتے اور جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں اور جو اپنی شہوت کی جگہ کو
تھامتے ہیں، مگر اپنی عورتوں پر یا اپنے ہاتھ کے مال باندیوں پر، سوان پر نہیں کچھ
الزام، پھر جو کوئی ڈھونڈے اس کے سوا، سو وہی ہیں حد سے بڑھنے والے،
اور جو اپنی امانتوں سے اور اپنے قرار سے خبردار ہیں اور جو اپنی نمازوں کی خبر
رکھتے ہیں۔"

○ لیس البران تولو وجوہکم قبل المشرق
والمغرب ولكن البر من امن بالله والیوم الآخر
والملائکۃ والکتاب والنبیین واتی المال علی
حبہ ذوالقربی والیتامی والمساکین وابن
السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلوۃ
واتی الزکوۃ والموفون بعد ہم اذا عاہدوا
والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس
اولئک الذین صدقوا اولئک ہم المتقون ○

(سورۃ بقرہ پ ۲)

ترجمہ:- نیکی کچھ بھی نہیں کہ منہ کرو اپنا مشرق کی طرف یا مغرب کی، اور لیکن بڑی نیکی تو
یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، اور قیامت کے دن پر، اور فرشتوں پر اور
سب کتابوں پر، اور پیغمبروں پر، اور دے مال اس کی محبت پر رشتہ داروں کو اور

قیہوں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو، اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں، اور قائم رکھے نماز اور دیا کرے زکوٰۃ، اور پورے کرنے والے اپنے اقرار کو، جب عہد کریں، اور صبر کرنے والے سختی میں، اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت، یہی لوگ ہیں سچے اور یہی ہیں پرہیزگار۔

اسلامی تعلیمات میں اعلیٰ اور بھلے لوگوں کی علامات :-

○ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا
(سورۃ فرقان پ ۱۹ القرآن)
ترجمہ :- ”رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔“

○ تحجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم
خوفا وطمعا۔ (سورۃ سجدہ پ ۲۱)
”وہ لوگ (ایمان والے ہیں) جن کی پیشانی اور کمریں اللہ کے خوف سے جھکی جاتی ہیں۔“

○ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله
ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا
واولئك هم المفلحون (سورۃ نور پ ۱۸)

ترجمہ :- بے شک ایمان والوں کا کہنا یہی ہے جب انہیں پکارا اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف تاکہ ان کے درمیان فیصلہ ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، اور ہم نے اطاعت کی، اور یہی لوگ ہیں کامیاب۔

توبہ اور استغفار روحانیت کی "مراج" ہے:-

انسانی فطرت میں دنیوی محبت، غصہ، جذبہ انتقام، اور دولت اور عورتوں سے رغبت خاص طور پر موجود رہتی ہے۔ اس پر شیطان مسلط ہے۔ جو اسے ہر وقت بدکاری اور فحاشی کی طرف راغب کرتا ہے، گناہ کے کمالات اس کے سامنے حسین بنا کر پیش کرتا ہے۔ خود انسان کے اندر چھپا ہوا سرکش نفس بھی اسے ہر وقت برائیوں کی دعوت دیتا اور دنیوی لذات کی طرف کھینچتا رہتا ہے۔ ان سب باتوں کے نتیجہ میں انسان اپنی نفسانی خواہشات کے سامنے عاجز اور درماندہ ہو کر عصیان و غاظان کے گرداب میں گر جاتا ہے۔

ایک مسلمان جب گناہ و معصیت سے آلودہ ہوتا ہے، تو اسلام نے اس کو صرف عمل کی نافرمانی کے باعث اپنے دائرہ سے خارج نہیں کیا، بلکہ وہ اس کے گناہ کی کثافت کو دھوئے اور اس کی روح کو پھر سے شفاف بنانے کے لئے انسان کو توبہ اور استغفار کی تلقین کرتا ہے۔

اللہ نے اپنے بندوں سے فرمایا ہے کہ اگر تم چاہو تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ پھر تم اس طرح ہو جاؤ گے جس طرح تم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ سچی توبہ کے نتیجے میں بلکہ اس کا بھی امکان ہے کہ گناہوں کے بدلے میں تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائیں۔ یہ محض خدا کے رحیم کا خصوصی فضل اور انسانوں کے معاملے اللہ کے بے پایاں کرم کا نتیجہ ہو گا، یہ قرآن کا ارشاد ہے۔

"الامن تاب وامن و عمل صالحا فاولئك يبذل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما

(سورۃ فرقان پ ۱۹ القرآن)

"اور یہ کہ کوئی گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا

ہو، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ ٹیکوں میں بدل دے گا اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔
اسلام کے نزدیک توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے جب تک وہ تندرست صحیح
سلامت ہو، یہ دروازہ موت کے وقت یعنی نزاع کی حالت میں بند ہو جاتا ہے۔
توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ کر اطاعت
کی لوٹنے کا سچا وعدہ کرے۔ (اس لئے بحالت نزاع اس کے توبہ اور اقرار سے کوئی فائدہ نہ
ہو گا) ہر برے کام سے کنارہ کش ہو جائے۔

توبہ کا باطن یہ ہے کہ آپکے اندر گناہ کے براہوں نے کاشعور پیدا ہو، اور اس کا ظاہر یہ ہے کہ
آپ گناہوں سے عملاً باز رہیں، مثال کے طور پر ایک شخص ایک راستے پر چلا جا رہا ہے۔
اسے ایک کتبہ نظر آتا ہے۔ جسے پڑھ کر وہ جان لیتا ہے کہ یہ وہ راستہ نہیں، جس پر اسے جانا
ہے۔ یعنی اسے احساس ہو جاتا ہے کہ وہ غلط راہ پر چل رہا ہے۔ دراصل غلط راستے کا یہ
احساس ہی بنیادی بات ہے، اگر اسے غلطی کا احساس ہی نہ ہو تو درست راہ مل ہی نہیں
سکتی، لیکن اگر جان لینے کے بعد بھی وہ غلط راستے ہی پر چلتا رہے تو ظاہر ہے کہ اسے اس
غلطی کے احساس نے بھی کوئی فائدہ نہ دیا، نتائج کے اعتبار سے یہ ایک انتہائی خطرناک
روش ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

انما الحوبہ علی اللہ للذین یعملون السوء، بجهالتہ ثم
یحوبون من قریب فاولئک یحوب اللہ علیہم، وکان اللہ
علیما حکیما، ولیست الحوبہ علی اللہ للذین یعملون
السیات، حتی اذا حضر احدہم الموت قال انی تبت الان
ولا الذین یموتون وہم کفار، اولئک اعتدنا لہم عذابا
الیمما۔ (سورۃ النساء پ ۴)

ترجمہ:- توبہ قبول کرنی اللہ کو تو ان کی ہے جو کرتے ہیں برا کام جہالت سے پھر توبہ

کرتے ہیں جلدی سے، تو ان کو اللہ معاف کر دیتا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے حکمت والا۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ نہیں جو برے کام کرتے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت سامنے آ جاتی ہے تو کہا ہے میں توبہ کرتا ہوں اب نہ ایسوں کی توبہ قبول نہیں، ان کے لئے تو ہم نے تیار کیا ہے عذاب دردناک۔

توبہ کی ایک شرط یہ ہے کہ انسان جو برائیاں اور گناہ کر چکا ہے۔ ان کے بدلے میں نیکیاں کرے، اور ہر خرابی کی اصلاح کرے یعنی اپنا کردار بدل کر درست راہ اختیار کرے، ہر قسم کے عیب اور ظلم سے باز رہے۔ قرآن عظیم کا بیان ہے۔

کُتِبَ رَبِّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ
سُوءَ بَجَهَالَتِهِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَاصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ
رَحِيمٌ (سورۃ انعام پ ۷ القرآن)

”تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا، تو پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے“

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَاصْلَحُوا وَبَيْنُوا فَاُولَئِكَ اتُوبَ
عَلَيْهِمْ (سورۃ بقرۃ پ ۲ القرآن)

”البتہ جو لوگ اپنی غلط روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں تو میں ان کو معاف کر دوں گا۔“

اصلاح یہ ہے کہ آپ حقیقتاً گناہ ترک کر دیں۔ ہر معصیت سے عملاً کنارہ کشی کر لیں آپ کا یہ ارادہ پختہ ہو تو اس توبہ کو قرآنی زبان میں ”توبۃ النصوح“ کہا جائے گا۔ اسلام کا دامن رحمت اتنا وسیع ہے، اور یہ انسان کی اصلاح کے معاملے میں اتنا حساس ہے کہ جی توبہ کے بعد بھی اگر کسی وقت گناہ میں مبتلا ہو گئے پھر آپ نے توبہ کی تو دوبارہ آپ کی توبہ

بول ہو جائے گی، اگر آپ یہ حرکت بار بار کریں اور بار بار توبہ کریں پھر بھی توبہ قبول ہو جائے گی، بشرطیکہ آپ کا ارادہ اور نیت میں اضطراب نہ ہو اور آپ ہر مرتبہ سچے دل سے توبہ کرتے ہوں، دل میں یہ خیال بھی نہ آئے کہ اسے پاس ہے کہ وہ توبہ اور عطا کیے ہوئے ہیں، تو یہ توبہ کر لوں گا، ایسی توبہ کو پکی توبہ قرار نہیں دیا جائے گا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: گناہ کئے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں توبہ کا روزہ بند نہیں ہو تا، اسلام کا حکم ہے کہ معاشرے کا رے سے رے اور قلع سے قلع فعل کا مرتکب بھی جب خدا کے حضور پکی توبہ کرتا ہے تو اسے اس غم میں جگہ سے دی جاتی ہے، کسی مسلمان کو خدا کی رحمت اور اس کی بے پناہ عطیات سے کبھی مایوسی نہیں کرنی چاہیے۔ خود خدا نے باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

”قل یعبادی الذین اسرفوا علی انفسکم اتوبوا

امن رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً

(سورۃ الزمر پ ۲۴ القرآن)

”کہ دو! اے میرے بندو جو لوگ اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو نا۔ یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔“

استغفار سے مراد اللہ سے طلبِ معفرت اور بخشش مانگنا ہے۔ یعنی وہ ہماری برائیوں سے درگزر کر کے اخروی جہاں میں ہمیں کامیابی عطا کرے استغفار کا اسلامی شریعت نے خود حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ اس کی تلقین کی ہے۔ خدا اپنے بندوں کو خود طلبِ معفرت کی تلقین کرتا ہے۔

ایک بچے سے غلطی ہو جائے تو باپ اس کو سکھاتا ہے کہ وہ اس طرح معافی طلب کرے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آئندہ کے لئے اس کام کے قریب نہ جائے، خدا اپنے بندوں پر ان کی ماؤں اور باپوں سے بھی زیادہ مہربان اور شفیق ہے، قرآن کی زبان

میں خدا نے اپنے بندوں کو سکھایا ہے۔

○ ہو انشاکم من الارض واستغفرکم فیہا

فاستغفروا (سورۃ صود پ ۱۴ القرآن)

”وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور جس نے تم کو یہاں بسایا ہے۔ لہذا تم اس سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔“

○ واستغفرو ربکم (سورۃ صود پ ۱۴ القرآن)

”دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف لوٹ آؤ بے شک میرا رب رحیم اور اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔“

○ یا قوم استغفرو ربکم ثم توبوا الیہ

(سورۃ صود پ ۱۴ القرآن)

”اے میری قوم کے لوگو! اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف آ جاؤ۔“

اس قسم کی بے شمار ہدایات خدا نے مختلف انبیاء کے ذریعے دنیا کی مختلف اقوام کے سامنے پیش کی ہیں۔

آپ نے ملاحظہ کیا کہ اسلام انسانیت کو برائیوں سے روکنے کے لئے کیا کیا دعائیں عطا کرتا ہے۔ اسلام توبہ اور استغفار کے ذریعے انسانوں کی روحوں کو پاکیزہ اور شفاف بنا کر ایک اعلیٰ درجہ اور بلند مقام عطا کرتا ہے۔

بخل کی ممانعت:-

ولا یحسبن الذین یبخلون بما اتاہم اللہ من فضلہ
خیر لہم بل ہو شر لہم سیطون ما یفلوا بہ یو
القیامہ (آل عمران پ ۴ القرآن)

ترجمہ:- "اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دی ہے اپنے فضل سے کہ یہ بخل بہتر ہے۔ ان کے حق میں، بلکہ یہ بہت برا ہے ان کے حق میں، طوق بنا کر ڈالا جائے گا۔ ان کے گلوں میں، وہ مال جس میں بخل کیا تھا۔
تکبر اور عجب کی مذمت:-

ولا تمشن فی الارض مرحا، انک لن تخرق الارض
لن تبلغ الجبال طولا O (سورۃ بنی اسرائیل پ ۱۵ القرآن)
ترجمہ:- "اور زمین پر اترتا ہوا مت چل، تو پھاڑ نہ ڈالے گا زمین کو، اور نہ پہنچے گا پہاڑوں تک لمبا ہو کر۔"

دوسرے انسانوں کو اپنے سے بہتر سمجھنے کا حکم:-

اسلام کے روحانی نظام میں یہ وہ امتیازی خصوصیات ہیں۔ جن کے باعث انسان معاشرے کا سب سے اعلیٰ فرد قرار پاتا ہے۔ اسلام کے نزدیک انسان کی حیثیت ایک مشین اور الیکٹرک آلے کی نہیں کہ وہ ٹھن دبانے سے چلتا رہے گا۔ اس کو ماحول کی کسی اچھی اور بری کیفیت اور آلودگی سے کچھ غرض نہ ہو، اسلام انسان کو معاشرے کا سب سے بہتر عنصر قرار دے کر اس کے ذریعے کسی انسان کو اپنے ملک، قوم، ماحول، علاقے اور بستی کا سب سے بہترین فرد بنایا جاسکتا ہے۔ مومن یا مسلمان اپنی حیات مستعار کے تمام لمحات کو خالق حقیقی ہی کی فرمانبرداری میں صرف کرے گا۔ اس کی ذاتی خواہشات اسلام پر ایمان لانے کے بعد ختم ہو گئی ہیں۔ وہ جس مالک کی طرف سے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اسے اسی مالک کے احکام کو حرز جان بنا کر نیکوں کو عام کرنا ہے۔۔۔ یہ تعلیمات خدا نے اپنے آخری رسول کے ذریعے دنیا تک پہنچائیں۔ آپ کے صحابہ کرام اور بعد میں آنے والے اسلام کے علماء، مشائخ، مفسرین محدثین، اور فقہاء اور اسلام کے نمائندوں نے پورے عالم میں عام کی ہیں۔

اسلام کا سیاسی نظام

سیاست کا مفہوم :-

"سیاست" سائنس سے ہے۔ سائنس کے معنی ٹکڑوں کی رکھوالی کرنا ہے۔ اسی سے سائنس ہے۔ جو مختلف اشیاء کی چھان بھنگ اور اندرونی کیفیت کے جاننے سے عبارت ہے۔ "سیاست" کا لغوی معنی انتظام و انصرام اور مملکت کے امور کی دیکھ بھال ہے۔ یہ عملی لفظ ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے مطابق "اسلامی سیاست" کا مفہوم محمدی شریعت کی بنیاد پر دنیا کے کسی خطے کا نظم و نسق سنبھالنا ہے اور مملکت کے تمام حکومتی نظام کو خدا الہی اور محمدی احکام کی روشنی میں قائم کرنا ہے۔ اسلام اپنے مزاج کے مطابق حکومت و سلطنت سے لے کر زندگی کے ہر شعبے میں بطور رہنما اور مقتدا انسانوں کی قیادت کا علمبردار ہے۔ اس کا حقیقی مقصد کائنات کے تمام قوانین پر بالادستی اور دنیا کی تمام حکومتوں پر غلبہ حاصل کرنا ہے۔

اسلام ایک ایسی حکومت اور بادشاہت کا متقاضی ہے۔ جو مذہب کی بالادست قوت کے ساتھ ملکر ایک طرف انسانوں کے قلوب کو خدا الہی احکام کا پابند بناتی ہے۔ پھر عوام کو ضابطہ الہی کی جملہ ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کرتی ہے۔

اسلام صرف ایک مذہب ہی نہیں بلکہ ایسا نظام مملکت اور ایسے حکومتی قوانین سے آراستہ ہے جو دنیا کے سب سے بڑے اور طاقتور دین سے آراستہ ہو کر سلطنت کے امور پر حاوی ہوتا ہے۔ یہ کمنا کہ "اسلام اور اس کا مذہب انسان کا ذاتی معاملہ ہے۔"

"سیاست اور دین جدا جدا ہیں۔" "مذہب کو مملکت کے قوانین میں دخل اندازی کا کوئی حق نہیں۔" صرف بیمار ذہنیت اور ناواقف سوچ کا آئینہ دار ہے۔

ایک طرف مملکت کا نظام اگر انسانوں کے بنائے ہوئے چند اصولوں کا مجموعہ ہو۔ جن کی بالادستی انسانوں کے قلوب اور اذہان پر نہ ہو۔ وہ مجموعہ قوانین صرف حکومتی ضابطوں اور قاعدوں پر منحصر ہو۔ ایسے قوانین تین کے بار کسی نظام اور اصلاحات کے مغربی جمہوری ضابطوں کی طرح ایک دو صدیوں سے زیادہ انسانوں کی رہنمائی نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر انسانوں کو ایسا نظام میسر آئے۔ جو ان کی تخلیق کے فطری اصولوں، کائنات کی ابدی حقیقتوں مرد اور عورت کے حسین امتزاج اور تخلیقی طاقت کو سامنے رکھ کر تیار کیا گیا ہو۔ پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں انسانوں کو مالک حقیقی کی رضامندی کا اعزاز اور قوموں کے چپے رہبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا تحفہ بھی میسر آنے کی نوید عطا ہوئی ہو تو نہ ہی قوت سے آراستہ اس نظام کی طاقت دو چند ہو جاتی ہے۔

اسلام ایسے ہی طاقتور نظام اور عبقری صفت قوانین سے آراستہ ہے۔ اس کی حکومت میں اصلی حاکمیت خلاق عالم کی ہے۔ اس کے چپے رسول خدائی قوانین کے شارح ہیں۔ اسلامی حکومت کا فرمانروا۔ خدا اور اس کے رسول کے نمائندے اور خلیفہ کی حیثیت سے اقتدار پر متمکن ہوتا ہے۔ حکومت کے اس خدائی حق کو استعمال کرنے والا اسلامی حکمران غلبہ اسلام کے حقیقی مقصد کی تکمیل کے ارادے ہی سے یہ منصب سنبھالتا ہے۔ اسلامی سیاست کا مقصد ایسی حکومت کا قیام ہے جو غلبہ اسلام کی جدوجہد کرے۔

اسلام کا مطلوب غلبہ :-

اسلام کو حکومت اور سلطنت کے حق سے علیحدہ قرار دینے والے یہ بتائیں کہ اگر

اسلام کا مزاج اور حقیقی حصول حکومت نہ تھی۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ہاتھوں دنیا کی فتح اور اس پر غلبہ کی خبر کیوں دی تھی۔ قرآن مجید نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا درج ذیل مقصد کیوں بتایا تھا۔

هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره
على الدين كله (سورۃ فاتحہ پ ۲۱)

"(اللہ) وہ ذات ہے جس نے رسول بھیجا ہدایت کے ساتھ تاکہ اپنے دین کو تمام دینوں پر غالب کرے۔"

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا۔

"زمین کے مشرق و مغرب کے علاقے میرے ہاتھ میں دیئے گئے ہیں اور میری امت اس کا نظام اپنے ہاتھوں میں لے گی۔"

(از ابن کثیر ج ۳ ص ۳۰۱ مطبوعہ دمشق)

صحیح بخاری کے مطابق آپ نے ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا تھا۔

"قیصر و کسریٰ کے شہنشاہوں کا خاتمہ ہو جائے گا" اور یہ بھی اشارہ فرمایا کہ اس قسم کے شاہی نظام دوبارہ قائم نہیں ہونے چاہئیں۔

البدایہ والنہایہ میں حافظ عماد الدین ابن کثیر نے صحیح بخاری، مسلم اور ابن ماجہ کے حوالے سے یہ روایت بھی نقل کی ہے۔

"یمن فتح ہو جائے گا عراق فتح ہو جائے گا اور عرب و عجم کے علاقے فتح ہو جائیں گے۔"

(بحوالہ اسلام کا نظام حکومت ص ۱۳۲)

تاریخ شاہد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام پیشگوئیاں حرف بہ حرف حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے دور میں پوری ہوئیں۔ اگر اسلام کو سیاست اور حکومت

سے بلکہ تصور کیا جائے۔ تو سوال ہو گا یہ تمام ملک صرف شیخ پھیرنے اور نماز و عبادت سے ہی کیسے فتح ہو گئے۔ اسلام کا مزاج سیاسی اور اس کی حکومتوں کا نظام رفائی اور سماجی ہے۔ اسلام کا سیاسی نظام دنیا بھر میں اسلام کو غالب کرنے، خدائی احکامات کو ہر شعبے میں رائج کرنے، پڑوسی ملکوں سے اچھے تعلقات قائم کرنے اور ظالم حکومتوں سے انسانوں کو نجات دلانے سے عبارت ہے۔

اسلام کے سیاسی نظام میں دستور مملکت کی اساس۔ غیر مسموں سے معاہدے خارجہ اور داخلہ پالیسی اور رعایا کے جملہ حقوق کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ہم نے اسلام کے سیاسی نظام کے تحت اس کی اساسی ہیئت کذائی۔ قانونی حیثیت۔ خد اور اس کے رسول اور مملکت کے سربراہ کی ذمہ داریوں کا ذکر کیا ہے۔ دیگر تمام امور اسلام کے نظام حکومت کے باب میں درج کئے گئے ہیں۔ جو ایک لحاظ سے اسلام کے سیاسی نظام کا ایک حصہ ہیں۔

غلبہ اسلام کی جدوجہد ہر مسلمان پر فرض ہے:-

اسلام کے عالمگیر نظام کے بارے میں بعثت نبوت کی حقیقت کو جاننے والا یہ بھی نظریہ رکھتا ہے کہ اسلام کے مزاج میں غلبہ اور بالادستی شامل ہے۔ اس کا مقصد ہی دنیا بھر میں غالب آنا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقصد حقیقی کو آپ کے خلفاء نے پایہ تکمیل تک پہنچا کر پوری امت محمدیہ کو باور کرایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر نبوت اور آفاقی حیثیت کا تقاضا ہے کہ اس کا ہر امتی اپنے دین کے غلبے کی جدوجہد کرے۔ جب تک محمدی دین پوری دنیا پر غلبہ نہیں حاصل کرتا۔ اس وقت تک اسلام کے حامل اور وارث اپنی اپنی ذمہ داریوں سے عمدہ برائیں ہو سکتے۔

مقصد نبوت:- لیظہرہ علی الدین کلہ "تاکہ (دین محمدی) دنیا بھر کے

مذہب پر غالب آئے۔"

آج کا مسلمان اپنی ذمہ داریوں سے کتنا دور ہے۔ عصر حاضر کے علماء نبوی مقاصد کی تکمیل سے کیوں غافل ہیں۔ یہ ہمارے دور کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ اسلام کو دنیا بھر میں غالب کرنا۔ اس کی روشنی کو آزمائے ہوئے افکار کے اندھیروں میں فروزاں کرنا۔ ہر قوم اور ہر نسل کو بلا تفریق اسی کے ابدی اور فطری اصولوں سے واقف کرانا۔ عیسائی۔ یہودی۔ ہندو۔ سکھ اور کمیونسٹوں کے ہر ملک ہر علاقے اور ہر ریاست میں اسلام کا عالمی پیغام اس کافلاجی کردار اس کی سچی اور ابدی صداقتوں سے ۵ ارب انسانوں کو آگاہ کرنا ہر مفکر ہر مجتہد۔ ہر داعی اور ہر مبلغ کا اولین فریضہ ہے۔

تمام مسلمانوں کا مذہبی اور اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ محمدی دین کے مزاج اور غشاء کے مطابق اپنی اپنی آمدنی اور پیداوار کا ایک حصہ غلبہ دین کی جدوجہد پر خرچ کریں۔ اسلام کو صرف نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ اور انفرادی عبادات کا مذہب قرار دینے والوں نے اس کی عالمگیر حیثیت سے بھرمانہ غفلت اختیار کر رکھی ہے۔ مکہ مکرمہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نماز و عبادت کے جرم میں نہیں نکالا گیا۔ قیصر و کسریٰ اور دنیا کی بڑی بڑی قوتوں سے معرکہ آرائی صرف انفرادی عبادات کی ترویج کے لئے نہیں تھی۔ بلکہ اسلام کی ابتدائی اور آخری تمام کاوشوں میں اسلام کو ہر ملک اور قوم میں غالب کرنے کا فلسفہ کار فرما نظر آتا ہے۔

دنیا بھر کے مسلم مفکرین نے غلبہ اسلام کے اولین فریضے سے چشم پوشی کر کے اسلام کی روح کو مسخ کر ڈالا ہے۔۔۔ "غلبہ اسلام" کی جدوجہد کے لئے اسلام کے نظام جہاد اور صحابہ کرامؓ خلفاء راشدینؓ کے ولولہ اور تب و تاب سے رہنمائی حاصل کرنا از حد ضروری ہے۔

کیا روس کے ظالمانہ تسلط کے خاتمہ کے لئے میوزیکل کلچر کو آلہ بنایا گیا تھا۔ ناٹ

کلبوں کو سہا یا کیا تھا۔ رقص و سرود کو فروغ دیا گیا تھا۔ باج گانے اور مٹری کلیر سے رہنمائی حاصل کی گئی تھی۔۔۔ ہرگز نہیں ہم ۱۳۰۰ سال دور جانے کی بجائے اسلام کے نظام جہاد کی بارگاہ کو ۱۹۷۹ء سے ۱۹۸۷ء تک کی افغان مجاہدین اور روسیوں کے مابین ہونے والی معرکہ آرائی میں دیکھ چکے ہیں۔ افغان کوہ پیاؤں نے اپنے پہاڑوں پر مقام بدر اور جہدہ احد و نبین کے پھر سے لہرا دیئے تھے۔

۱۵ لاکھ انسانوں کی شہادت نے ان کے جہدہ اسلام کو آج بھی سرد نہیں کیا۔ ۵۰۰۰۰ کشمیریوں کی شہادت ڈھائی لاکھ بوسنیائی مسلمانوں کی لاشوں کا دکھ محمدی شریعت کے پیروکاروں کا ولولہ سرد نہ کر سکا۔ اسلام کو دنیا بھر میں غالب کرنے کی جدوجہد ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ ہر کوشش سے بڑی کوشش ہے۔ ہر کام سے اہم کام ہے۔ ہر کاوش اور سعی سے بڑی کاوش و سعی ہے۔ مسلمان ہو کر جہاد سے منہ موڑیں۔ مسلمان ہو کر فردوس بریں میں اترنے سے احتراز کریں۔ مسلمانوں ہو کر اسلام کے غلبے کی جدوجہد سے اعراض کریں۔۔۔ یہ منافقت ہے۔۔۔ یہ بھرانہ چشم پوشی ہے۔۔۔

مقصد نبوت کی تکمیل کے لئے صحابہ کرامؓ کی جدوجہد:-

”غلبہ اسلام“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا حقیقی مقصد ہے۔ اس کی تکمیل کے تقاضوں ہی نے صحابہ کرامؓ کو گھروں سے نکال دیا تھا۔ عرب کے بدوؤں کو قیصر و کسریٰ سے ہم کلام کیا تھا۔ خسرو اور ہرقل بے خانماں دیساتیوں کے باج گزار بن گئے تھے۔ مراکش سے ہندوستان تک۔ حجاز عرب سے پر تگال تک ہر جگہ صحابہ کرامؓ کی تگ و تاز صاف نظر آتی ہے۔ ان کے خون کے قطروں سے عرب و عجم کے تمام خطے منک رہے ہیں۔۔۔۔۔ آہ کہ۔۔۔ جو گلشن انہوں نے آباد کیا تھا۔ جس گلستان کو انہوں نے خون ناب سے سینچا تھا۔ غلبہ اسلام کا جو قلعہ انہوں نے تعمیر کیا تھا۔ قیصر و کسریٰ کے خاتمے اور دنیاے

کفر کے استیصال کے لئے جو کاوش انہوں نے کی تھی۔ جس فریضہ اسلام کے لئے وہ جہان تک قربان کر گئے تھے۔ جن کی گہری نقش نے انہیں فکر، محاش۔ فکر، اولاد۔ فکر و غم سے آزاد کر کے ریگزار عرب اور صحرائے عجم سے گذار کر یو رپ و افریقہ کے اہل انوں میں اسلام کا پیغام پہنچایا۔۔۔ وہ جذبہ ہم نے فروئی اختلافات کی بھیٹ چڑھا دیا۔ ذاتی ہوس کی کھائیوں میں تباہ کر ڈالا۔ الحاد و مغریت کی آگ میں جلا دیا۔ معزیت، فخر اور شایع گانے کی باز گیری میں ہار دیا۔ جس سے اسلامی سوچ و فکر کے سارے سوتے خشک ہو گئے۔۔۔ آؤ ہم پھر وہ جذبہ اپنائیں۔ غلبہ اسلام کے لئے عالمی جدوجہد کو فروغ دیں۔ مغرب و مشرق کے سارے فاصلے مٹا کر۔ قوموں ملکوں میں ہر زبان میں اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ ہر گھر، دھڑک دیں۔ ہر ملک کو مسخر کریں۔ ہر قوم اور ہر طبقہ کو اسلام سے ہم آغوش کریں۔۔۔ حشر کے روز آج کی جدید ترقی کے دور میں وسائل کی کمی پائی اور فاصلوں کی دوری کا کوئی عذر نہیں سنا جائے گا۔ قدرت نے سالوں کو مہینوں، دنوں، گھنٹوں اور منٹوں میں سمیٹ کر تمہارے لئے اپنے فریضہ کی ادائیگی کی شاہراہ کھول دی ہے۔ سائنس اور جدت نے زمین کی تہوں کو لپیٹ کر ہر قوم تک پہنچے، ہر ملک کو مسخر کرنے، ہر زبان کی ٹھٹھیاں سلجھانے، ہر لغت، مفہوم سمجھنے، ہر نسل اور آبادی کی ضروریات جاننے کا بہت بڑا موقع فراہم کیا ہے۔ یہ سب کچھ "غلبہ اسلام" کے راستے ہموار کرنے کے لئے ہے۔ قدرت الہی۔۔۔۔۔ امت مسلمہ کو تیل، سونا، ربڑ کی دولت دے کر سوا ارب مسلمانوں اور ۵۸ آزاد ریاستوں کے ذریعے اس بات کی فطرت ہے کہ غلامی و جہالت میں آسودہ خواب مسلمان کب بیدار ہو کر قوموں کے جزیرے میں کب نواہر دانہ ہو گا۔ حقیقی فریضہ سے کب سجد و شہ ہو گا۔ خدا کی عطا کردہ نعمتوں سے سرفراز ہو کر بھولے بسرے انسانوں کو اسلام کے سایہ عاطفت میں کب جگہ دے گا۔

اسلامی قوانین کی اساس اور اسلام کا سیاسی ڈھانچہ:-

اسلامی حکومت میں قانون مملکت اور دستور حکومت خدا کی بالادستی اور اس کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت پر مبنی ہے۔

سربراہ مملکت کو خدا کے نائب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ نئے پیش آمدہ حالات میں قانونی ترامیم اور حک و اضافہ بھی قرآنی اصولوں کی روشنی میں روادار رکھا ہے۔ جدید دور کی ضرورتوں کے مطابق اسلام کی رہنمائی اجتہاد کے عمل سے فروغ پاتی ہے۔

اسلامی حکومت میں قانون کی اساس کے لئے ۶ ماخذ متعین کئے گئے ہیں۔ دستور مملکت کی ہر شق انہی اصولوں کی بنیاد پر وضع کی جائے گی۔ یہ خدا کی اصول قیامت تک آنے والے ہر قسم کے حالات میں ایک رہنما اور رہبر کا درجہ رکھتے ہیں۔

(۱) قانون قرآن

(۲) قانون سنت

(۳) قانون اجماع صحابہ کرام

(۴) قانون اجماع امت (فقہاء علماء)

(۵) قانون شوری (علماء اور فقہاء اور صاحب رائے افراد کی تحقیق)

(۶) ارتقائی مسائل کے لئے فقہاء کی مشاورت

اسلامی حکومت کے قیام کے فوراً بعد تمام سابقہ وساتیر کو یکسر منسوخ کر دیا جاتا ہے۔۔۔ مملکت کے نظام کے چلانے کے لئے صاحب رائے افراد کی شوری (پارلیمنٹ) ہی پورے نظام کی ذمہ دار ہوتی ہے۔

مملکت کا ہر قضیہ اور نظام حکومت کی ہر دفعہ شوری کی مشاورت سے منظور کی جاتی ہے۔

اسلامی حکومت کن اصولوں پر قائم ہوتی ہے :-

بھارت کے ممتاز اسلامی مفکر مولانا حامد الانصاری غازی مرحوم نے اپنی مشہور کتاب اسلام کا نظام حکومت ص ۴۲۸ میں اسلامی حکومت کے پہلے اصول کے بارے میں لکھا ہے۔

"حکومت الہی (خدا کی بادشاہت) اسلامی سلطنت کے اختیار کا سرچشمہ۔ خدا کو سمجھنا ہے۔ حکومت ایک تنظیم ہے۔ جسے خدا نے اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے۔ حکومت خدا سے وابستہ کاظم ہے۔ جس کا اقتدار اعلیٰ خود خدا کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کے لئے یہ ایک نیابتی ذمہ داری ہے۔ جو خلافت کے عنوان سے قائم ہوتی ہے۔ خدا جس کو چاہتا ہے۔ یہ ذمہ داری دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس سے چھین لیتا ہے۔"

اسلامی حکومت اصلاً انسانی حکومت نہیں بلکہ یہ نیابتی حکومت ہے۔ اس میں اصل حاکم خدا ہے۔ زمین پر اس کا خلیفہ اور نائب ہے۔ قدیم افکار سے بھی خدا کی بادشاہت کا اقرار ثابت ہو چکا ہے۔ خدا کی بادشاہت کا بلند عقیدہ کوئی نیا نہیں۔ انسانیت نے لادینیّت اور سیکولر فکر کے سایہ سے پہلے خدا کی حکومت کو ہی اصلی اقتدار تسلیم کیا تھا۔ کنفیوشس نے ۵۰۰ ق م میں کہا تھا۔ "خدا ہی فرمانروائے اعظم ہے" افلاطون نے ۳۰۰ ق م بھی حکومت الہی کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسانی سلسلہ ہی کے ایک بچے و پیغمبر تھے۔ وہ بھی خدا کی بادشاہت کے ملبہ دار تھے۔ لیکن ان کے بعد کلیسا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر ان کی طرف سے اعلان کر دیا کہ

"جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو۔"

"اسلام کے نزدیک خدا کی حکومت کے معنی یہ ہیں کہ سب انسان برابر ہیں۔ خدا کا قانون سب کے لئے یکساں ہے۔ انسان انسان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا۔ خدا اپنے مرث سے سب کو احکام سناتا ہے کہ اب مجھے تو انہیں پر عمل کرو اور تمام برائیوں کو ختم کر دو۔"

اسلام کی خدائی حکومت کے اصول اور اسلام کے سیاسی قوانین:-

اسلامی حکومت میں اقتدار اعلیٰ خداوند عالم کی ہستی ہے۔ حاکمیت اور اقتدار کی حقیقی اساس کمالک وہی پروردگار ہے۔ حکومت الہیہ یا اسلامی حکومت میں مملکت کا قانون بھی اس مقتدر اعلیٰ کے احکام کے مطابق ہوتا ہے۔ قرآن و سنت کی بالادستی اور خدائی قوانین کا غلبہ ہی اسلامی حکومت کا شرف و امتیاز ہے۔ اس حکومت میں خلافت یا امارت کا لفظ اقتدار اعلیٰ کی جی تابداری اور نیابت اصلی کا آئینہ دار ہے۔ کائنات کی تخلیق اور کارخانہ عالم کے ایجاد کنندہ نبی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بنائے ہوئے انسانوں کے اس جہاں پر اپنا حکم چلائے اسے انسانوں کی فطری اور طبعی ضرورتوں کا انسانوں سے زیادہ احساس بھی ہے اور علم بھی۔ وہ اپنی مناعی اور اپنی قدرت کی کرشمہ سازیوں کے باعث اپنی مخلوق کی اخروی اور دنیوی کامیابی کو جانتا ہے۔ اسے یہ علم ہے کہ انسان کی کمزوریاں کیا ہیں۔ اس کی خوبیاں کونسی ہیں۔ یہ کن اصولوں پر زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کو اپنے اپنے فعل پر اختیار دے کر دنیا میں بھیجے اور اس کے آزمائش و امتحان میں سرخرو کرنے کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے۔ انسان تو عاجز و درماندہ ہے۔ یہ کسی اپنے ہی ہم جنس کے لئے اعلیٰ اصول کیسے بنا سکتا ہے؟ اس کی نظر صرف چند سالوں اور مہینوں پر محیط ہے لیکن خدائے لم یزل ابتدائے آفرینش سے آج تک زمانوں کے مد و جزر۔ نشیب و فراز سے مکمل واقف ہے۔ اسی کی قدرت اور حاکمیت ہی قرین قیاس ہے۔ عقل اس بات کی متقاضی ہے کہ اس کے لئے بشری بھلائی کے اصول وضع کیئے جائیں۔۔ ان اصولوں کی تخلیق بھی اسی خدا کی طرف سے ہونی چاہیے۔ جو اس کا خالق ہے اور صانع ہے۔ اس کے مزاج۔ جسمانی قوت اور عزم و ارادہ کی وسعت و ضعف سے واقف ہے۔

چنانچہ اسلام اپنے نظام حکومت کو ایسے خالق کے اصولوں کی روشنی میں قائم کرتا

ہے۔ اس کی حاکمیت کو اسی کے درج ذیل احکامات کی روشنی میں تسلیم کیا گیا ہے۔

اصلی اقتدار خدا ہی کا ہے:-

○ ان الحكم الا لله امر الاتعبد والاياها الخ

(سورة يوسف پ ۱۲ القرآن)

”حکم اللہ کے سوا کسی کے لئے نہیں اس کا فرمان ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو یہی صحیح دین ہے۔“

○ لله الامر (سورة روم پ ۲۱ القرآن)
حکم اللہ کا ہے۔

○ فسيحن الذي بيده ملكوت كل شئ

(سورة يمين پ ۲۳)

”پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں پر چیز کی ملکیت ہے۔“

○ والله يحكم لامرئ بقبح لحكمه

(سورة الرعد پ ۱۳ القرآن)

”اور اللہ حکم دیتا ہے کوئی اس کے حکم کو نہیں موڑ سکتا۔“

○ الله الخلق والامر (سورة الاعراف پ ۸ القرآن)

”خبردار۔ اسی کی خلق ہے اور اس کا حکم ہے۔“

○ قل ان الامر كله لله (سورة آل عمران پ ۴ القرآن)

”کو اختیار سار اللہ ہی کا ہے۔“

○ وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه الى الله

(سورة شوری پ ۲۵ القرآن)

"تمہارے درمیان جو اختلاف بھی ہو۔ اس کا فیصلہ کرنا اللہ ہی کا کام ہے۔"

خدا تعالیٰ قوانین پر عمل کی تاکید :-

ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون

(سورۃ المائدہ پ ۶ القرآن)

"اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔"

ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون

(سورۃ المائدہ پ ۶ القرآن)

"اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔"

ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون

(سورۃ المائدہ پ ۶ القرآن)

"اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں۔ وہی فاسق ہیں۔"

افحكم الجاهليته يبغون ومن احسن من الله حكما

لقوم يوقنون (سورۃ المائدہ پ ۶ القرآن)

"کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ یقین رکھنے والوں کے لئے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔"

الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما

انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد

امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا

بعيدا (سورۃ النساء پ ۵ القرآن)

"کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس کتاب پر، تیری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تجھ سے پہلے نازل کی گئی تھیں۔ اور پھر چاہتے ہیں کہ فیصلے کے لئے اپنا معاملہ طاغوت کے پاس لے جائیں حالانکہ انہیں اس کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا تھا شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا کر گمراہی میں دوڑ لے جائے"

اسلامی حکومت میں خدا کے رسول کی حیثیت:-

وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ

(سورۃ النساء پ ۵ القرآن)

"ہم نے جو رسول بھی بھیجا اس لئے بھیجا کہ اللہ کے احسن سے اس کی اطاعت کی جائے"

ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ (سورۃ النساء پ ۵)

"اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی"

ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدیٰ ویستبع

غیر سبیل المؤمنین نولہ ما ثولیٰ ونصلہ جہنم

وساءت مصیرا (سورۃ النساء پ ۵)

"اور جو کوئی رسول سے اختلاف کرے جبکہ ہدایت اس پر واضح ہو چکی ہو اور ایمان والوں

کی روش چھوڑ کر دوسری راہ چلے اسے ہم اسی طرف پھیر دیں گے۔ جدھر وہ خود پھر گیا اور

اس کو جہنم میں پھونکیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے۔"

وما اتکم الرسول فخذوہ وما نہکم عنہ فانتہوا واتقوا

اللہ ان اللہ شدید العقاب (سورۃ المحشر پ ۵ القرآن)

"جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے روک دے اس سے باز رہو اور

اللہ سے ڈرو۔ اللہ سخت سزا دینے والا ہے"

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في
ما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما
قضيت ويسلموا تسليما (سورة النساء پ ۵)

”ہیں نہیں۔ تیرے رب کی قسم وہ ہرگز مومن نہ ہوں گے جب تک کہ (اسے نبی) وہ تجھے
اپنے باہمی اختلاف میں فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں اور پھر جو فیصلہ تو کرے اس پر اپنے دل
میں بھی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سرسبر تسلیم کر لیں“

خدا اور رسول کے قانون کی بالائتरी کا واضح حکم:-

وما كان لمومن ولا مومنته اذا قضى الله ورسوله امرا ان
يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله
فقد ضل لا مبينا (سورة الاحزاب پ ۲۲)

”کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی
معاملہ کا فیصلہ کر دیں تو اپنے اس معاملے میں ان کے لئے کوئی اختیار باقی رہ جائے اور جو کوئی
اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔“

ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يحولون
فریق منهم من بعد ذالك وما اولئك بالمؤمنين ○
واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فریق منهم
معرضون (سورة النور پ ۱۸)

”وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی پھر اس کے بعد
ان میں سے ایک فریق منہ موڑتا ہے۔ یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں اور جب ان کو بلایا جاتا
ہے اللہ اور رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرتے تو ان میں سے ایک

فریق منہ موڑ جاتا ہے۔"

انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون (سورة النور پ ۱۸)

"ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ بلائے جائیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔"

اسلامی حکومت میں خدا رسول اور اسلامی حکمران کی حیثیت:-

(الف) یاایہا الذین امنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شئ فردوه الى الله والرسول ان کنتم تومنون بالله والیوم الآخر (سورة التبا پ ۵)

"اے لوگو جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے اولی الامر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملہ میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو۔"

مذکورہ بالا قرآنی حکیم سے درج ذیل احکامات سامنے آتے ہیں۔

- ۱۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ہر اطاعت پر مقدم ہونا۔
- ۲۔ اولی الامر (اسلامی حکمران) کی اطاعت کا اللہ اور رسول کی اطاعت کے تحت ہونا۔

- ۳- یہ کہ اولی الامر اہل ایمان میں سے ہو۔
 - ۴- یہ کہ لوگوں کو حکام اور حکومت سے نزاع کا حق ہو۔
 - ۵- یہ کہ نزاع کی صورت میں ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے۔ جو اولی الامر اور عوام کے دباؤ سے آزاد رہ کر اس بالاتر قانون کے مطابق جملہ نزاعات کا فیصلہ دے۔
- اسلامی حکومت میں خدا اور اس کے رسول کے ساتھ ساتھ فرمانروائے سلطنت یا ایمان کو شرعی نگران کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اسلامی حکومت کا پورا ڈھانچہ خلافت کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ جس کی تصریحات راقم کی کتاب "خلافت و حکومت" میں موجود ہیں۔
- گزشتہ بطور مثال پیش کی جانے والی قرآنی آیات سے اسلامی حکومت کے سرسری ڈھانچہ اور اس کی قیود کا تعین سامنے آچکا ہے۔ اسلام کے اس حقیقی ماخذ اور متن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور خلفاء راشدین کے طرز حکومت کی روشنی میں نہایت آسانی کے ساتھ سمجھا جاسکتا ہے۔

اسلامی حکومت کے ارکان دولت کے لئے خصوصی ہدایات :-

مامن وال یلی رعیت من المسلمین فیموت وهو غاشلہم
الاحرم اللہ علیہ الجنۃ (از بخاری کتاب الاحکام باب ۷)

"کوئی حکمران جو مسلمانوں میں سے کسی رعیت کے معاملات کا سربراہ ہو۔ اگر اس حالت میں مرے کہ وہ ان کے ساتھ دھوکہ اور خیانت کرنے والا تھا تو اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا"

مامن امیر بلی امر المسلمین ثم لایجہدہم ولا
ینصح الالم یدخل معہم فی الجنۃ۔ (از مسلم کتاب الامارہ)

"کوئی حاکم جو مسلمانوں کی حکومت کا کوئی منصب منصب لے۔ پھر اس کی ذمہ داریاں

ادا کرنے کے لئے جان نہ لڑائے اور غلوں کے ساتھ کام نہ کرے۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ جنت میں قطعاً داخل ہوگا۔

یا اباذر انک ضعیف وانها امانتہ وانها یوم
القیامتہ خزی وندامت الامن اخذ بحقها وادی الذی
علیه فیہا۔ (ازکنز العمال ج ۶ ص ۱۲۲)

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذرؓ سے فرمایا اے ابو ذر۔ تم کمزور آدمی ہو اور حکومت کا منصب ایک امانت ہے۔ قیامت کے روز وہ رسوائی اور ندامت کا موجب ہو گا۔ سوائے اس شخص کے جو اس کے حق کا پورا پورا لحاظ کرے اور جو ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے۔ اسے ٹھیک ٹھیک ادا کرے۔“

من اخون الخیانتہ تجارہ الوالی فی راعیتہ
(ازکنز العمال ج ۶ ص ۱۴۸)

”کسی حاکم کا اپنی رعیت سے تجارت کرنا بدترین خیانت ہے۔“

خادم اولیس له مسکن فلیتخذ مسکنا۔ اولیس
له دابت فلیتخذ دابته۔ فمن اصاب سوی ذالک فهو غال
اوسارق (ازکنز العمال حدیث نمبر ۱۳۲۶)

”جو شخص ہماری حکومت کے کسی منصب پر ہو وہ اگر بیوی نہ رکھتا ہو تو شادی کرے۔ اگر خادم نہ رکھتا ہو تو ایک خادم حاصل کر لے۔ اگر گھر نہ رکھتا ہو تو گھر لے۔ اگر سواری نہ رکھتا ہو تو سواری لے لے۔ اس سے آگے جو شخص قدم بڑھاتا ہے وہ خائن ہے یا چور“
حضرت ابو بکر صدیقؓ فرماتے ہیں:

من یکن امیرا فانه من اطوال الناس
حسابا واغلظہ عذابا ومن لایکون امیرا فاذنہ من

اليسر الناس حسابا واشوته عذابا لان الامراء اقرب
الناس من ظلم المؤمنين و من يظلم المؤمنين فابما
يخفر الله (از کنز العمال ج ۵ حدیث نمبر ۲۵۰۵)

”جو شخص حکمران ہو اس کو سب سے زیادہ بھاری حساب دینا ہو گا اور وہ سب سے
زیادہ سخت عذاب کے خطرے میں مبتلا ہو گا اور جو حکمران نہ ہو اس کو بکا حساب دینا ہو گا
اور اس کے لئے ہلکے عذاب کا خطرہ ہے کیونکہ حکام کے لئے سب سے بڑھ کر اس بات کے
مواقع ہیں۔ کہ ان کے ہاتھوں مسلمانوں پر ظلم ہو اور جو مسلمانوں پر ظلم کرے وہ خدا سے
عداری کرتا ہے“

حضرت عمرؓ کہتے ہیں:

لو هلك حمل من ولد الضان ضياعا بشاطئ الغرات
خشيت ان يسالني الله (از کنز العمال ج ۵ ص حدیث نمبر ۲۵۲)
”دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی اگر ضائع ہو جائے تو مجھے ڈر لگتا
ہے کہ اللہ مجھ سے باز پرس کرے گا۔“

اسلامی حکومت میں اقتدار کی حیثیت خلافت کی ہے:-

اسلام میں خلیفہ کی انفرادی حیثیت کا تقاضا ہے کہ ہم ہر انسان کو خدا کا خلیفہ
سمجھیں۔ اسی تصور کے پیش نظر انسان کو جس خدا نے اپنا خلیفہ قرار دیا ہے۔ اسے اپنے آقا
اور مولیٰ کی اطاعت شعاری اور فرہررداری کو ہر قدم پہ ملحوظ رکھنا ہو گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ
وہ خلیفہ تو خدا کا ہو اور اس کی زندگی کے تمام اطوار خدائی احکام کے خلاف ہوں۔ خالق
حقیقی نے انسان کو پیدا کر کے اس کا مقصد ہی اپنی اطاعت و عبادت قرار دیا ہے۔

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون (سورۃ ذراریت پ ۱۴)

”(اللہ) نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے ہی پیدا کیا ہے۔“

انسان اگر خدا کی احکام سے بغاوت کر کے نفسانی خواہشات پر چلتا ہے۔ تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے خالق کی یہ آیات ہی کا پامانی نہیں ہوا بلکہ وہ اپنے مقصد زندگی کو پس پشت ڈال رہا ہے اسے غور کرنا چاہیے کہ اگر بجلی کی ٹیوب لائٹ اور لاؤڈ سپیکر۔ جس کام کے لئے وہ وضع کئے گئے ہیں۔ ان پر پورا نہ اتریں اور ٹیوب لائٹ روشنی نہ دے سکے۔ لاؤڈ سپیکر آواز آگے نہ پہنچا سکے تو ان دونوں چیزوں کی قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ مقصد صنعت کی انجام دہی کے بغیر ان کا وزن اور وقعت باقی نہیں رہے گی۔ بالکل اسی طرح جب پیدا کرنے والے خالق نے انسان کا مقصد زندگی ہی اپنی عبادت و اطاعت قرار دیا ہے اور اس کی تخلیق سے قبل ہی اس کی روح کو پیدا کر کے اس سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا ہوا چکا ہے تو اس کی حیثیت بھی خدا کے خلیفہ اور نمائندہ کی بنادی گئی ہے تو اب اگر وہ خدا کی احکام سے منحرف ہوتا ہے۔ تو اسے یہ بات جان لینی چاہیے کہ وہ اپنا مقصد زندگی کھو چکا ہے۔ اس نے اپنے مالک کی طرف سے عائد ہونے والی ذمہ داریوں سے بغاوت کی ہے وہ انسانی زندگی میں صرف عبودیت الہی پر عمل کرنے کا ذمہ دار ہے۔ دنیوی امور بھی اس اصلی مقصد کے تابع ہو کر ادا کر سکتا ہے۔

قرآن کا بیان ہے کہ

واذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ

(سورۃ بقرہ پ ۱ القرآن)

ترجمہ :- ”اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں بناؤں گا زمین

میں خلیفہ“

اجتماعی خلافت و نیابت کی ذمہ داری

خدا کی طرف سے انسانوں پر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ جب زمین کے کسی ٹپے پر خدائی حکومت قائم کریں تو اس کی عمارت کو خلافت کی اجتماعی ذمہ داریوں کی بنیاد پر استوار کریں۔

اسلام کی ہر حکومت کو حکومتِ امیہ - اور نظامِ مصطفیٰ کی حامل گورنمنٹ بھی کہا جاسکتا ہے تاہم اس کی حیثیت نظامِ خلافت کی ہے اگر یہ نظامِ من و عن محمدی شریعت کے عین مطابق قائم ہو اور عزیمت و مرتبت میں پورا نظم مملکت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں ہی پر کھڑا کیا گیا ہو تو اسے اسلامی اصطلاح میں نظامِ خلافت راشدہ اور خلافتِ علیٰ صلح النبوۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اعلیٰ اسلامی حکومت جو خدائی احکام کی شاہراہ پر قائم کی جاتی ہے وہ حقیقت میں خلافت کی حامل سلطنت کہلاتی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ۲۳ سال میں قرآن کی شکل میں جو دنیائے عالم کے لئے سب سے اعلیٰ و ارفع صحیفہ فطرت نازل ہوا - اور انسانوں کی فلاح و کامرانی کے سب سے اعلیٰ چارتر قرآن کی صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لوحِ قلب پر اتارا گیا اس ضابطے کو دنیا میں خدا اور رسول کی فضا اور توقع کے عین مطابق جس دور میں زمین کے سینے پر نافذ کیا گیا۔ وہی دور خلافت راشدہ ہے۔ جس کے انعقاد کا سرا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے خلفاء اور انتہائی قابلِ اعتماد رفقاء کے سر باندھا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبتِ فیض سے اپنے خدا و خال کو سنوارا تھا۔ آپؐ ہی کے مقدس دور سے ابدی اسلامِ ضابطوں سے حظ وافر پایا تھا۔ ان سے بہتر کون

ی جماعت اس اللہ کی نظام کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنے کا اعزاز حاصل کر سکتی ہے۔
 خلفاء اسلام میں حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ حضرت علیؓ حضرت حسنؓ
 حضرت معاویہؓ حضرت عبداللہؓ کا نام نمایاں ہے۔ یہ وہ لوگ تھے۔ جنہوں نے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت سے روشنی پا کر اسی روشنی کو نصف دنیا پر بکھیرا تھا۔
 قرآن نے خلفاء اسلام کی حکومتوں کے قیام اور خلافت کے انعقاد کی ان الفاظ میں
 پیشین گوئی کی تھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ۵۰ سال تک پوری
 ہوتی رہی۔

خلافت راشدہ کے بارے میں قرآنی پیشین گوئی:-

(۱) ان الارض میرثھا عبادی الصالحون

(سورۃ انبیاء پ ۱۷)

"بے شک زمین کے وارث میرے نیک بندے ہیں۔"

(۲) الذین ان مکنانم فی الارض اقامو الصلوہ

واتوا الزکوہ (سورۃ حج پ ۱۷)

"جن لوگوں کو زمین میں تم خلافت دیتے ہیں وہ نماز کو قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا
 کرتے ہیں۔"

(۳) وعداللہ الذین امنو منکم و عملو الصلحت

لیستخلفنہم فی الارض (سورۃ نور پ ۱۸)

"وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے عمل
 کرتے رہے۔ ضرور انہیں خلیفہ بنائے گا زمین میں۔"

قرآن کے ان صریح احکامات کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قائم

ہونے والی اسلامی خلافت کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ ہم یہاں یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں کسی قسم کی موروثی حکومت کا بھی کوئی تصور نہیں۔ اسلام نے کسی جگہ کسی خلیفہ کی جگہ اس کے بیٹے کو (بطور بیٹا ہونے) جانشین مقرر کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اگر کسی جگہ ایسا ہو تو اس میں اس کی صلاحیت اور اہلیت کو مد نظر رکھا گیا ہے۔

دوسری طرف اسلام کے بالکل متوازی شیعہ کا نقطہ نظر ہے۔ جس کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے داماد حضرت علیؑ کو آپ کا جانشین تسلیم کیا جاتا ہے۔ بعد ازاں ان کے صاحبزادے حضرت حسنؑ حضرت حسینؑ حضرت زین العابدینؑ حضرت باقرؑ حضرت جعفر صادقؑ حضرت رضا کاظمؑ حضرت موسیٰ کاظمؑ حضرت تقی علیؑ حضرت علیؑ حضرت حسنؑ "عسکری" کو بالترتیب ایک دوسرے کا جانشین تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ سب لوگ حضرت علیؑ کی اولاد میں شامل تھے۔ شیعہ نقطہ نظر نے اسلام کو موروثی نظام کا حامل بنا کر اسلام کی آفاقی حیثیت کو چیلنج کیا ہے۔

پھر یہ بات بھی تاریخ کے مسلمات میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ حضرت علیؓ حضرت حسنؓ۔ حضرت معاویہؓ اور حضرت عبد اللہ بن زبیرؓ سریر آرائے خلافت ہوئے۔

اسلام کا یہی نقطہ مسلمانوں کے تمام طبقات میں تسلیم کیا گیا ہے اور حقیقت واقعہ اور تاریخی صداقت بھی اسی نقطہ نظر کی تائید کرتی ہے۔ جبکہ شیعہ کا نقطہ نظر ایک طرف اسلام کو موروثی بادشاہت کا حامل قرار دیتا ہے۔ دوسری طرف حقائق و واقعات سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

جس خدا نے خلافت کی قرآن میں پیشین گوئی کی تھی آئندہ آنے والے واقعات کا اس کے خلاف وقوع پذیر ہونا ممکن ہی نہیں۔

شیعہ نے حضرت علیؓ کی اولاد میں جن دس گیارہ بزرگوں کو اپنا پیشوا قرار دیا ہے۔ اسلامی تاریخ میں بھی وہ قابل قدر اور برگزیدہ حضرات تھے۔ لیکن ان میں کسی نے اپنے آپ کو نہ تو اسلامی خلافت کے لئے پیش کیا نہ ہی حضرت حسن کے علاوہ ان میں کوئی حکومت کی مسند پر براجمان ہوا۔ حضرت حسنؓ کے امیر معاویہؓ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد اسلامی خلافت کا اجماع بھی حضرت معاویہؓ پر ہو گیا تھا۔ اس طرح قرآن عظیم نے جس خلافت کی پیشین گوئی کی تھی۔ جن خلفاء کے ہاتھ فتوحات اور اسلامی شوکت کی وسعت کا اعلان کیا گیا تھا آنے والے واقعات نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ لوگ حضرات ابو بکر و عمرو عثمان و علیؓ ہی تھے۔ جنہوں نے اسلام کی ریاست کو مدینہ منورہ سے مراکش ہندوستان اور پرتگال تک وسیع کر دیا تھا۔

آٹھواں باب --- دوسرا حصہ

اسلام کا نظام حکومت

اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ دنیا میں سب سے بڑی قوت کا نام کیا ہے۔ ایسی قوت جس کے سامنے قوموں، ملکوں اور سلطنتوں کی شوکت بھی بچ ہو، ایسی قوت جس کے مقابلے میں بڑی سے بڑی شخصیتوں اور بڑے بڑے فاتحوں اور جرنیلوں کے چہ رخ بھی بجھ گئے ہوں، بڑی سے بڑی طاغوتی طاقتوں کی ساری حشمت سرد ہو گئی ہو تو اس کا صاف جواب یہ ہے وہ قوت، ”مذہب“ کی ہے۔ جس سے زیادہ طاقتور اور مضبوط کوئی چیز نہیں، قوت کے لحاظ سے دوسرا نمبر حکومت کا ہے۔ لیکن مذہب کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، پھر اگر حکومت بھی مذہبی ہو تو اس کی بنیادوں کی مضبوطی میں کوئی کلام نہیں۔

جمہوری اور اشتراکی حکومتوں کی ناکامی اور لادین عناصر کے تمام تجربات کی پامالی کی اصل وجہ یہی ہے کہ ان حکومتوں کے نیچے، کسی بھی مذہبی طاقت کا سہارا نہ تھا۔ اسی لئے کیونز نے ایک صدی بھی نہ گزاری کہ اس کے سارے ستون گر گئے۔ مغربی جمہوریت کو کئی تجربوں سے گذر کر بھی ابھی اپنے خدوخال میں کئی تبدیلیاں کرنی پڑیں، لادین ضابطوں، سیکولر قواعد اور مذہب کی غیر مرئی طاقت کے بغیر کاغذی قوانین کے تمام تجربات ناکام ہو چکے ہیں۔ انسانوں کے بتائے ہوئے نہ بے خالق حقیقی کے اصولوں کا کیونکر مقابلہ کر سکتے ہیں۔

حکومت کا مفہوم :-

انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا جلد ۱۱ ص ۹ پر جے کے بلنچلی کے نظریہ سلطنت کے

مطابق حکومت کا مفہوم یہ ہے۔

”حکومت ایک ایسی ہیئت حاکمہ سے عبارت ہے۔ جو انسان کی اجتماعی زندگی میں جماعتگیری اور جہانبانی کا تصور پیش کرتی ہے۔ یہ ہیئت حاکمہ زمین کے کسی مخصوص خطے پر اپنے اقتدار و اختیار کے مطابق انسانی دنیا کو ایک نظم اور قاعدے کے مطابق چلانا چاہتی ہے“

(بحوالہ اسلام کا نظام حکومت ص ۱۸)

افلاطون کہتا ہے۔

”حکومت کی اصلی ہنوی یہ ہے کہ اس کے دائرے میں قوم کے ہر فرد کو وہ درجہ حاصل ہو، جس کا وہ مستحق ہے، قوم کا ہر فرد ایک احتیاج رکھتا ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس کو پورا کرے۔

(از کتاب الاخلاق ص ۲۸۳)

مصری مفکر احمد امین کے مطابق حکومت کا مفہوم یہ ہے۔

”حکومت قانون اور نظم کی وہ اعلیٰ ہیئت ہے جو قوم کے ہر فرد کی ذاتی ترقی کے لئے مرکز اور منشا بنتی ہے اور ایک آسان وسیلہ کی حیثیت اختیار کر کے قوم کے تمام طبقوں کو اس کے حقوق مہیا کرتی ہے۔ حکومت ہی ایک متوازن سوسائٹی کے قیام کا موجب ہوتی ہے۔

(از کتاب الاخلاق ص ۲۸۲)

ارسطو کے مطابق حکومت جو ہر انصاف کو عام کرنے کا نام ہے۔ ابن خلدون کے مطابق حکومت انسانی ضرورتوں کو قاعدے اور ضابطے کے مطابق پورا کرنے کا نام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہؒ کے پیروکار علامہ ابو البقاء نے گیارہویں صدی میں حکومت کا

مفہوم ان الفاظ میں واضح کیا ہے۔

”حکمر اور اجتماعی حکم کی صورت میں ایسا تصرف جس کا مقصد اور

نفاذ اصلاح ہو۔“ (از کلیات ابوالہقا ص ۲۸۰)

حکومت کے اس مفہوم کا حاصل یہ ہے کہ ایسی اجتماعی حیثیت ہو انسانوں کی فلاح و بہبود اور ان کی اصلاح کے لئے وجود میں آئی ہے۔

حکومت کے اس مفہوم کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی اصلی غایت کے معیار پر اسلام سے بہتر کون سا نظام پورا کرتا ہے۔

حکومت کی حقیقی تقسیم:-

عہد آفرینش سے آج تک جتنی حکومتیں دنیا میں قائم ہوئی ہیں۔ وہ دو قسم پر تقسیم۔ مذہبی اور لائڈ ہی ان دونوں کو ہم دینی اور دنیاوی حکومتوں کے دائرے میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔

حکومت کی اس تقسیم پر ہندوستان کے ممتاز مفکر مولانا حامد الانصاری غازی مرحوم نے اپنی شہرہ آفاق کتاب اسلام کا نظام حکومت میں اس طرح روشنی ڈالی ہے۔

”نظریہ دینی یعنی وہ مثالی حکومت جو قانون سازی، اجرائے قوانین اور نفاذ اسلام کے دائرے میں انسانیت عامہ کے ضوابط اجتماعی سے متاثر ہو کر ایک بلند اور برتر وجود کے مافوق الادراک آئینی اقتدار، قانونی بالادستی اور حق قانون سازی کا زندگی کے ہر شعبہ میں اعتراف کرتی ہو، اپنے تمام سیاسی افکار و فہم میں مذہب کی حاکمیت کو ایمان و یقین کا معیار قرار دیتی ہو، نظریہ نبوت و آخرت پر ایمان رکھتی ہو۔۔۔ مادی عناصر کے لئے روحانی عوامل کو بشریت کی اصلاح اور ترقی کا واحد ذریعہ تصور کرتی ہو، اور سب سے پہلے اور سب سے

آخر اللہ کو کارخانہ عالم اور کائنات کے اجتماعی نظام کا موجد اور اس کے طاقتور ارادہ کو متصرف سمجھتی ہو۔۔۔ ایسی حکومت کا تصور جہاں کہیں ہو اور جب کبھی ہو، اس کو نظریہ دینی اور نظریہ ربانی کی حکومت قرار دیا جائیگا۔ نظریہ دنیاوی یعنی وہ حکومت جو اپنی وضع و ساخت میں خدائی پیغام کی برکت سے محروم ہو۔ جس کے قوانین، ضوابط اور احکام کے بنانے اور بگاڑنے میں تناؤ اور تنازع انسان کے دماغی پندار اور عقلی غرور کا دخل ہو۔ جو دنیا میں ہوا کے رخ پر بگڑی ہوئی گھڑی کے پند و لم کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر حرکت کرے، کبھی آہستہ، کبھی تیز، کبھی متحرک اور کبھی ساکن ہو، جو دنیا داری کے خالص مادی حوائج پر مبنی ہو، جس کا مدار نفس کی آزاد خواہشیں ہوں، ظلم و جہول انسان کے بے مہار ارادے، بے فیض اعمال اور بے قید علوم و فنون ہوں، ایسی حکومت دنیوی طرز کی حکومت ہوگی جس کو انسانی حکومت کا خطاب دینا بھی صحیح ہے۔

مختصر یہ کہ حکومت اگر دین کی ازلی وابدی صداقتوں کے ماتحت ہو تو دینی ہے اور اگر صرف دنیا داری کیلئے ہو تو دنیاوی ہے۔ حکومت کا سب سے بڑا کام انسانیت عامہ کی اصلاح ہے اگر یہ کام مذہب کی اصلاحی حکمت عملی کے ماتحت کیا جائے تو یہ دینی حکومت ہوگی۔

اسلامی حکومت کی اساس کیا تھی:-

اسلام کی پہلی حکومت

عصر حاضر کی تمام بڑی بڑی سلطنتوں میں کوئی ملک جغرافیہ اور وسعت کے لحاظ سے خلافت راشدہ کے دور کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کسی مملکت کی صرف یہی کامیابی نہیں کہ وہاں کارخانے زیادہ لگ رہے ہیں، مشینری بام عروج پر ہے، فوج بہت بڑی ہے، زرعی پیداوار

زیادہ ہے، ایسی توانائی جیست انگیز ہے، لیکن اس آدمی سب سے زیادہ ہے، 'معدنیات زیادہ
 پیدا ہو رہی ہیں، بڑی بڑی مینٹریں اور فلک بوس عمارتیں موجود ہیں۔ ملک دنیا کی کامیاب
 ترین حکومت اور اعلیٰ دستور کی حامل سلطنت صرف وہی ہو سکتی ہے جہاں رعایا کو ہر قسم کے
 بنیادی حقوق میسر ہوں، اقلیتیں تک خوشحال ہوں، حقیقی طور پر ایک ہی لاکھ عمل ہو،
 مزدکاری کا نام و نشان نہ ہو، امیر امیر نہ ہو، انسانیت کے ہر طبقے کا احترام ہو، عدلیہ اور
 انتظامیہ بالکل الگ الگ ہوں، سربراہ مملکت کو ایک ایک فرد کی ضروریات سے آگاہی ہو،
 تعلیم و تربیت کو بنیادی حیثیت حاصل ہو، معاشی زندگی میں ایسا نہ ہو کہ ایک طبقہ اتنا خوشحال
 ہو اس کا معیار زندگی اتنا بلند ہو کہ اس کے کتوں کو کھن ملے اور اس ملک میں دوسرے
 طبقہ کو لسی کا ایک گھونٹ بھی میسر نہ ہو، غریبوں کے بچوں کے لئے سخت بیماری کی حالت میں
 ہسپتال دیکھنے والا ڈاکٹر بھی میسر نہ ہو اور امراء کے پیشاب اور پاخانہ نمٹ کرنے کے لئے
 سپیشلسٹ ڈاکٹروں کی قطاریں موجود ہوں، ایسے نسوں کی لائیں لگی ہوئی ہوں معاشی اونچے
 سطح میں ایک طرف محنت کش مزدوروں اور ناداروں کے بچوں کے لئے بیرون ملکوں سے
 اعلیٰ معلم آکر آرکنڈیشنڈ کمروں اور نرسریوں میں بچوں کو تعلیم دیتے رہیں۔ سرمایہ دار
 ایک غریب کی کمائی سے فائیو سٹار ہوٹلوں میں عیش و عشرت کے طاؤس نچائے، قحبہ خانوں
 میں ایک ایک شب میں ہزاروں روپیہ خرچ کر ڈالے۔ دوسری طرف غریب انسان غربت
 کی چکی میں پستے پستے رہیں۔ راتیں فٹ پاتھوں پر بسر کریں۔

کسی ملک نے اگر اسلحہ میں ترقی کر لی، ایسی توانائی میں اعلیٰ مقام پایا، تو کیا ہوا؟
 آزادانہ نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو قدرتی مظاہر کے ذریعے مشینی انسان اور مشینی فکر و
 سوچ کو کبھی ترقی کی اوج ثریا کا حامل نہیں کہا جاسکتا۔ جب کہ اس کی مملکت میں انسان کی فکر
 و سوچ پر پورے بھادے جائیں، اختلاف کرنے والوں کو کارخانوں کی بلند و بالا چیمنیوں میں
 ڈال کر رکھ کر دیا جائے۔ صرف معاشی ذرائع ہی کو زندگی کا اصلی مقصد سمجھ لیا جائے۔

روٹی دے کر انسان کی آزادی، سوچی، فکر اور رائے کو خرید لیا جائے۔

آئیے ہم آپ کو آج اسلام کی پہلی حکومت کا مختصر تعارف پیش کرتے ہیں۔ جو اپنے وقت میں دو بڑی طاقتوں سے نبرد آزما بھی تھی۔ جس کے حکمران اپنے دور کے خطبوں کے عین مطابق اسلحہ جمع کرتے اور قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں کو زیر و زبر بھی کرتے ہیں۔ کسی نے ہلر کی طرح مفتوح اقوام کی لاشوں کے مینار نہیں بنائے اور یونین کی طرح ان کی مجبوریاں نہیں خریدیں۔ بلکہ مفتوح اقوام کو اخلاق و کردار کے ذریعے اسلام کا پیغام بھی اوزہایا۔ ان کے دور میں مختلف نسلوں کے لوگ موجود تھے۔ سفید و سیاہ فام باشندوں کی بستیوں پر بھی ان کی حکومتیں قائم ہوئی تھیں۔ عرب و عجم اور یو رپی اقوام ہی ان کے زیرِ قلم نہیں تھیں، بلکہ وہ شام سے پرانگال تک اور مدینہ سے کابل کی سرحدوں تک حکومت کرتے تھے۔ اس دور میں کارخانے نہ تھے، صنعتیں موجود نہ تھیں، ہوائی جہاز اور ریل کا نظام نہ تھا، معاشی ذرائع کی موجودہ فراوانی نہ تھی۔ مختلف اقوام و قبائل اور مختلف الوان و زبان کے حامل ان کی رعایا میں تھے۔ ایرانی، عراقی، شامی، لبنانی، افریقی، ہندوستانی، افغانی، مکرانی اور بدو بھی ان کی رعایا میں تھے۔ مغربی خطوں کے لوگوں پر بھی انہوں نے برس ہا برس حکومتیں قائم کیں۔ کہیں بھی سفید اور سیاہ فام کے جھگڑے نہ اٹھے۔ کسی نے معاشی تنگدستیوں پر جنگ نہ کی، کوئی ہستی رنگ و نسل کے تفاوت پر بغاوت پر نہ اتری۔ آنحضرت ﷺ کے تربیت یافتہ خلفاء راشدین کے ادوار میں عیسائیوں، یہودیوں، صابیوں، آتش پرستوں کی بڑی بڑی آبادیاں ان کے زیرِ قلم تھیں۔ مسلمانوں کی اکثریت کے باوجود کسی جگہ مذہبی فسادات رونما نہ ہوئے، کسی نے اقلیتوں کے حقوق نہ دبائے، کہیں بھی افلاس و غربت اور معیار زندگی کے تفاوت کا جھگڑا نہ اٹھا۔ خلفاء نے کھلی پکھریاں لگائیں، عدالتیں اتنی آزاد بنائیں کہ فرمانروائے حکومت بھی ان کے سامنے جوابدہ تھا۔ خلفاء نے راتوں کو خود پہرے دیئے، غریبوں کے دروازوں پر جا کر ان کی

ماجیس پوچھیں، بیواؤں کے پانی بھرے، قیموں کے لئے فنڈ مقرر کئے، بچوں کے لئے وظائف متعین کئے، گورنروں کی خود نگرانیاں کیں، عمال حکومت کو برسرعام سزائیں دیں، تعلیم و تربیت کا لازمی قانون جاری کیا، ہمسایوں سے اچھے سلوک رکھے، امور خارجہ اور امور داخلہ میں دیانتدار اور متقی لوگوں کو متعین کیا، خدا کا خوف رکھنے والے، رعایا کی رادری کرنے والے، راتوں کو خدا کے سامنے رونے والے، دینی تعلیم سے مکمل واقف افراد مختلف محکموں میں مقرر کئے۔ مملکت کے بیسیوں صوبوں پر کڑی نگاہیں رکھیں۔ فوج، پولیس، قاضی اور گورنروں تک کو قانون کا پابند بنایا۔ ایک ایک ہستی، ایک ایک شہر، ایک ایک صوبہ، ایک ایک خاندان، ایک ایک قبیلہ اور ایک ایک قوم کے بنیادی حقوق، ضروریات اور مسائل کا ہر وقت ہر آن جائزہ لیا۔

جغرافیائی طور پر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت اور سب سے بڑے اسلامی دور کو آج رہنمائی کے لئے پھر سے دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ تصریحات ہر ملک کے حکمران، ہر صوبہ کے گورنر، ہر ضلع کے حاکم، ہر عدالت کے جج اور ہر علاقے کے رئیس تک پہنچیں۔

کس قدر افسوس ہے کہ آج امریکی، برطانوی، فرانسیسی، بھارتی اور روسی قوانین میں بہت سی باتیں اسلام کے اسی درخشنده عہد سے ماخوذ ہیں۔ بہت سی حکومتوں نے مختلف ادوار میں اسلام کا گہری نظر سے مطالعہ کر کے اسی کو مملکت کے اساسی دستور میں شامل کیا۔ لیکن آج کا بے حس مسلمان، مغربی پروپیگنڈہ سیکولر ذہنیت اور جہالت و غواہیت کا پیکر دانشور اور سیاستدان اپنے ملک میں دستور کے نفاذ کے لئے کبھی فرانسیسی نظام کا معائنہ کرتا ہے، کبھی روس کے بالشویک انقلاب پر اپنا لائحہ عمل وضع کرنا چاہتا ہے، کبھی لینن کی کتابوں سے اصول وضع کرنا چاہتا ہے۔ عالم اسلام کے لیڈر اور حکمران کبھی امریکی اصلاحات کا جائزہ لیتے ہیں، کبھی برطانوی قوانین کو اپنے ملک میں نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ کس

قدرِ انوس ہے کہ دوسروں کے ٹمٹماتے ہوئے چراغوں سے روشنی حاصل کرنے والوں کو اپنے گھر میں چمکتا ہوا روشن سورج نظر ہی نہیں آتا۔ اسلام کے اس آفتاب کی روشنی سے وہ حصہ نہیں پاتے، اس کے فطری قوانین اور اعلیٰ طرزِ حکومت سے بعدِ افروز نہیں ہوتے۔

یہ احساس کمتری اور حماقت کا کتنا بڑا کرشمہ ہے کہ جن کا دین ایک لازوال دستور زندگی عطا کرتا ہے، بے مثال حکومت کی اصلاحات رکھتا ہے، انسانیت کے عظیم منشور اور بنیادی حقوق کا چارٹر رکھتا ہے۔ اس کے نام لیوا کبھی اس دین کو سیاست سے علیحدہ کرنے کی باتیں کرتے ہیں، کبھی اپنے عالمگیر مذہب کو نماز، روزہ، عبادات تک محدود کرنا چاہتے ہیں، کبھی اسلام کے معاملے میں اسے صرف خدا اور بندے کا معاملہ قرار دے کر اسلام پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو عیسائیت اور یہودیت کی طرح خیال کیا۔ وہ مذہبی زندگی کو معاشرتی سیاسی عمرانی، اخلاقی، ملکی اور قومی امور سے دور رکھنے لگے۔ ہم آئندہ طور پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام زندگی کے پورے نظام کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ صرف قرآن و حدیث کے اوراق ہی کی زینت نہیں بلکہ اسلام کے سیاسی اور عالمی دستور العمل کو نصف صدی تک دنیا میں حکومتی قانون کی حیثیت بھی حاصل رہی ہے۔ مسجدیں بھی اسلام کی سیاست کا مرکز بنی رہی ہیں۔ نصف صدی تک دنیا پر حکومت کرنے والے خلفاء راشدین نے دینی مراکز کو ہی اسلامی سیاست کا محور بنادیا تھا۔ ہر ظلم کے خلاف آواز بھی مسجد ہی سے اٹھتی رہی ہے۔ اگر آج کی مسجدوں کے محافظ اور علماء اسلامی عبادات پر عمل کرنے کے باوجود ماحول کے ظلم اور معاشرہ کی زیادتیوں کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے تو دراصل علماء کا ایسا گروہ بھی لاعلمی اور کج فہمی کا شکار ہے۔ اسے اپنی تاریخ کے چمکتے ہوئے یہ نقوش نظر نہیں آتے۔ ان کو بھی احساس کمتری میں مغربی اور اشتراکی تمدن سے وابستہ کم نظر سیاست دانوں، لیڈروں اور حکمرانوں کی طرح اسلام کا

ایک بار پھر بغور مطالعہ کرنا چاہیے۔ آنحضرت ﷺ کی تیرہ سالہ مکی زندگی ہی نہیں بلکہ آپ کی دس سالہ مدنی زندگی، خلفاء راشدین کی حکومتوں اور ان کے دستور زندگی پر گہری نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔

آئیے ہم جائزہ لیں کہ خلفاء راشدین کی حیرت انگیز حکومتوں نے علم مملکت کی تعمیر و ترقی کے لئے کونسا طریقہ اختیار کیا، ان کے یہاں گورنروں، افسران بالا، قاضی اور رعایا کے حقوق کی نگہداری کے لئے خلفاء نے کیا طریقہ وضع کیا ہے۔ کس طرح انہوں نے جان جو کھوں میں ڈال کر اپنوں اور محافظوں سے خراج تحسین وصول کیا۔ امراء، غریاء اور ہر طبقہ کے افراد کو کونسی سہولتیں بہم پہنچائیں۔ ان کے قلوب میں رعایا پروری اور انسان دوستی کی کیا اہمیت تھی۔ وہ رعایا کی تکلیف پر کسی طرح بے چین ہو جاتے تھے انہوں نے قانون کی پابندی کے لئے کس طرح خود کو پیش کیا۔ ان کی زندگی کے شب و روز کیسے تھے۔ ان کا خدا کے ساتھ معاملہ کیا تھا وہ خدائی احکامات اور نبوی ہدایات کے معاملے میں کس قدر حساس تھے۔ اس کے بعد ہمیں عہد حاضر کی اسلامی سلطنتوں اور مملکت کے سربراہوں اور اسلامی حکومتوں کی نوکری شای کو پرکھنے میں بڑی آسانی رہے گی۔ اسلام اور رعایا کے بارے میں حکمرانوں کے دعوؤں اور اسلام ہی اسلام کے نام پر سب کچھ کرنے والے خلفاء راشدین کے ایام و شہود کو پرکھ کر ہم بخوبی انداز لگا سکتے ہیں کہ ہم اور ہمارے حکمران جب اسلام کی باتیں کرتے ہیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہم اسلام سے کتنے دور ہیں اور ہماری ناکامی کی اصل وجہ یہی ہے۔

خلافت راشدہ کا سنہری دور:-

خلفاء راشدین کا مقصد آنحضرت ﷺ کی قائم کردہ اسلامی ریاست کے مطابق دنیا کی سب سے بڑی دو جبرونی طاقتوں سے مظلوم انسانیت کو نجات دلانا تھا۔ قیصر و کسریٰ

کے صفحہ ہستی سے مٹ جانے کے بعد اسلام ایک تیسری طاقت کی حیثیت سے الفیق عالم پر بطورِ گرہ ہوا۔ آنحضرتؐ کے حلقہٴ کاغذِ حکومتِ مہدیؑ "قہرِ اترسی اور رعایا پروری پر مبنی تھا۔ ان کے عہد میں ظلم و جور کے دورِ تمام راستے مسدود کر دیے گئے تھے۔ جنہیں ایک طویل عرصہ سے عالمِ مکرانوں نے کھول رکھا تھا۔ عہدِ خلافت میں غلامی کی زنجیروں میں بکڑی ہوئی انسانیت نے سکھ کا سانس لیا۔ غریب پروری کے واقعات جب عام ہوئے تو چاروں طرف اسلام ہی اسلام کا شہرہ ہوا۔ عیسائیت، یہودیت، مجوسیت اور مصلحت کے تمام شکنجے خاک میں مل گئے۔ عدل و مساوات کا میت چھانچوں رسا، عاقبت و امن کے کنول کھل گئے، راحت و سکون اور باہمی الفت و محبت کی محتاج گرہاں مایہ سے لاکھوں انسانوں آنحضرتؐ کے طوقِ غلامی کو دنیا کی سینکڑوں آزادوں پر ترجیح دینے لگے۔

خلافتِ راشدہ کے زمانہ میں حکومت کے تمام انتظامی اور تشریفی امور قرآن و سنت سے طے پاتے تھے۔ جو حکم قرآن و سنت سے نہ ملتا اسے صحابہؓ کی مجلسِ شوریٰ میں طے کیا جاتا تھا۔

حلقہٴ راشدین خدائی قانون کے پابند تھے۔ عاقبت خدائے یاسیرۃ التہویٰ ان کے لئے مشعلِ راہ کا کام دیتی تھی۔ وہ خود کسی قانون سے بالا نہ تھے۔ نہ اپنے لئے کسی امتیاز اور خاص امتیاز کا دعویٰ رکھتے تھے۔

خلافتِ راشدہ کے دور کی خصوصیات:-

قرآن و حدیث کی تشریحات کے عین مطابق حلقہٴ راشدین کے اوپر حکومت میں چار خصوصیات ایسی ہیں جو ان کے مقدس عہد کو دنیا بھر کے تمام قوانین و وساتیر سے تمیز کر دیتی ہیں۔

خلفاء راشدین نے جس طرز حکومت کی بنیاد رکھی۔ اس میں اسلام کے نظریہ مساوات کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ جس کا مطلب کلی مساوات نہیں جو فطرت کے سراسر خلاف ہے۔ کیونکہ دنیا میں کوئی دو آدمی ایسے نہیں جو ہر لحاظ سے برابر ہوں۔ کوئی حکومت یا ریاست مختلف لوگوں کی ذہنی صلاحیتوں یا جسمانی قابلیتوں کو مساوی سطح پر لانے کی خواہ کتنی ہی کوشش کرے وہ سب بیکار ثابت ہوگی۔ قرآن کا ارشاد ہے:

والله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق

(سورۃ نحل پ ۱۳)

”اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے رزق میں۔“

اسلام کے نظریہ مساوات کا مطلب ہے۔ ”قانونی مساوات“ یعنی قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ شہری حقوق و فرائض میں سب یکساں ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اسلامی مساوات جو ہر شخص کو بلا تفریق رنگ و نسل، بلا امتیاز حسب و نسب یکساں مواقع فراہم کرتی ہے۔ اسلامی حکومت میں کسی شخص کی قدر و منزلت اس کے حسب نسب کی وجہ سے نہیں کی جاتی۔ بلکہ اس کی اہلیت کردار اور خدمت اسلام کی بنا پر کی جاتی ہے۔

آزادی اظہار:-

خلافت راشدہ کی دوسری خصوصیت ”آزادی“ تھی۔ جو اپنے صحیح خد و خال میں اسلام کا ہی سب سے پہلا شرف ہے۔ خلافت راشدہ میں ایک ادنیٰ شہری بھی مملکت کے بڑے سے بڑے عہدیدار حتیٰ کہ سربراہ مملکت پر بھی تنقید کر سکتا تھا۔ وہ برسر منبر اپنے سربراہ سے باز پرس کر سکتا تھا۔ کسی غریب کے محاسبہ کے سوال پر کوئی قانون حرکت میں

نہیں آتا تھا۔ کسی کو انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جاتا تھا۔ کسی پر امن عامہ کی دفعات لاگو نہ ہوتی تھیں۔ کسی پر ڈی۔ پی۔ آر اور تخریب کاری کے الزام نہیں دھرے جاتے تھے۔ وہاں سوال کرنے والے بھی ایسے قلمس ہوئے کہ اپنے انداز میں ان کا مقصود اصلاح ہوتا۔ کسی طرح بھی تہمت طرازی، مذاق یا بد نیتی کا مہیب ان کے قریب نہ پہنچتا تھا۔

باہمی محبت و اخوت:-

خلافت راشدہ کی ایک خصوصیت ”باہمی محبت اور اخوت“ تھی۔ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی تصور کئے جاتے تھے۔ یہ اخوت اسلامی اس قدر مضبوط تھی کہ اس کے مقابلے میں خونی رشتہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ آقا و غلام، سیاہ و سفید، امیر و غریب، عربی و عجمی، کی تفریق ختم ہو گئی تھی۔ رنگ و نسل اور زبان و اقوام کے تفاوت مٹ کر رہ گئے تھے۔ اسلامی اخوت کا دائرہ اس قدر وسیع تھا کہ قریبی سے قریبی رشتوں کی بجائے ”تقویٰ“ کی بنیاد پر باہم ربط و ضبط کا لحاظ رکھا جاتا تھا۔

عدل:-

خلافت راشدہ کی ایک اور امتیازی خصوصیت ”عدل“ تھی۔ اسلامی عدل کی نظر میں کسی بھی آقا اور امیر کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ عدل کے بارے میں مسلم و غیر مسلم سب برابر تھے۔ خلفاء راشدین کا پورا نظام عدل کی بنیاد پر استوار تھا۔ ہر سوسائٹی اور ہر معاشرہ، مملکت کا ہر شعبہ ”عدل“ کی بہاروں سے مزین تھا۔ غریب و امیر کے لئے عدالتوں میں کوئی ترجیحات نافذ نہ تھیں۔ کسی موقع پر بھی کسی وی۔ آئی۔ پی (V.I.P) کے لئے کوئی رعایت و سہولت نہ برتی جاتی تھی۔ کسی بااثر شخصیت کے لئے علیحدہ قانون نہ تھا۔ عدالتوں کی حاضری سے خلیفہ وقت بھی مستثنیٰ نہ تھا۔ تمام ارکان دولت صرف خلیفہ وقت کے سامنے جوابدہ نہ

تھے بلکہ ان کے قلوب میں خدا اور رسول ﷺ کی ناراضگی کا خوف بھی طاری رہتا تھا۔ خلافت راشدہ کے دور میں ہر شخص کو دوہری ذمہ داری کا احساس رہتا تھا۔ محکمہ احتساب کے سامنے جوابدہ ہونے کے ساتھ ساتھ اسے خدا تعالیٰ کے سامنے جوابدہی کا ڈر بھی تھا۔ احتساب کی سختی کے باعث کوئی شخص اعانہ جرم کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ پوشیدہ طور پر جرم کرنے سے ہر شخص باز رہتا تھا کہ اس کو اللہ کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کا یقین تھا۔ یہی وجہ تھی کہ خلافت راشدہ کے دور میں ایک شہری کی سماجی اور ذاتی زندگی میں کوئی تضاد نہ تھا۔

خلفاء راشدین کا غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک :-

خلافت راشدہ کی ایک خصوصیت "غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک" تھا۔ قرآن کے واضح حکم "لا اکراہ فی الدین" (دین کے بارے میں کسی پر جبر نہیں) کے مطابق مملکت کا ہر شخص اپنے مذہب کے معاملے میں آزاد تھا۔ کسی غیر مسلم پر زبردستی اسلام کو مسلط نہیں کیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے خلفاء راشدین نے غیر مسلموں کو ان کی ثقافت، روایات اور رسومات سے کبھی نہیں روکا۔ حتیٰ کہ غیر مسلموں کی ذمہ داری بھی اسلامی حکومت پر ڈالی۔ ان کی آزادی ضمیر، حفاظت اور جان و مال کے معاملات میں مسلمانوں کی طرح انہیں بھی تمام شہری حقوق عطا کئے گئے۔

خلفاء راشدین کی حکومتیں اسلامی طرز جمہوریت کا اعلیٰ نمونہ تھیں۔ جس کی بنیاد شورائی اصول تھے۔

آج کل کی اصطلاح کے مطابق اسلام کا طرز حکومت نہ شخصی ہے، نہ مروجہ مذہبی (THEOCRATIC)، نہ اس میں ڈکٹیٹر شپ ہے، نہ پاپائیت، نہ مغربی طرز جمہوریت، نہ

روسی طرز آمریت، نہ فرانسیسی طرز کا معجون مرکب اور نہ ہی چینی طرز کی خود ساختہ اشتراکیت اسلام میں ایسے کسی تخیل کی کوئی گنجائش نہیں۔ جس کے مطابق مطلق العنان بادشاہت قائم ہو یا شخصیت پرستی کو رواج ملے۔ اسلام میں حکمران و خلیفہ تو ایک طرف خود پیغمبر ﷺ بھی حقوق العباد کی ادائیگی اور دنیوی معاملات میں ان ہی قوانین کے پابند ہوتے ہیں، جو عام لوگوں کے لئے ہوتے ہیں۔

خلافت راشدہ کا دور اسلام ہی کی عملی تصویر کا نام ہے۔ بلاشبہ یہ ایسی مذہبی حکومت ہے۔ جس کا منشور اور دستور قانون الہی ہے۔ خدائی دستاویز (قرآن) اس کا اصل متن ہے۔ پیغمبر کی زندگی اور کردار اس کی تشریح و تفصیل ہے۔ خلافت راشدہ کی حکومت کو اصل روح کے اعتبار سے ”جمہوری“ کہا جاسکتا ہے۔ یعنی جس کی بنیاد صائب الرائے افراد کے مشورہ پر ہوتی تھی۔ مغربی جمہوریت میں افراد کی گنتی کا اعتبار ہے۔ مغربی طرز جمہوریت اور اسلامی جمہوریت میں فرق یہ ہے کہ اول الذکر میں عددی اکثریت پر ہی تمام فیصلوں کا دار و مدار ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی طرف اکاون (51) ووٹ ہوں اور وہ سب جاہل، خود غرض، معاملہ نافہم لوگ ہوں اور اس کے خلاف دو کم یعنی انچاس (49) ہوں لیکن یہ سب معاملہ فہم اور دانالوگ ہوں تو فیصلہ اکثریت کے حق میں ہوتا ہے۔ جبکہ اسلام میں اس عددی اکثریت کی کوئی اہمیت نہیں۔ اسی مغربی جمہوریت کے بارے میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے کس قدر خوبصورت بات کہی ہے۔

جمہوریت اک طرز حکومت ہے کہ جس میں

بندوں کو گنا کرتے ہیں تو لا نہیں کرتے

خلافت راشدہ کے دور میں نیک اور دانشور احباب کی مجلس شوریٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں تمام ملکی قوانین مرتب کرتی تھی۔ آنحضرت ﷺ کے تربیت یافتہ افراد کے نظام حکومت میں نیک لوگوں کے باہمی مشورہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔

خلافت راشدہ کے جمہوری اصول:-

عصر حاضر کی مغربی جمہوریت سے کوسوں دور عوامی، شوری اور اسلامی حکومت کے قواعد و ضوابط مندرجہ ذیل تھے۔

- (1) خلیفہ کا انتخاب رائے عام سے ہوتا تھا۔ خلیفہ کی بیعت کی نوعیت آج کل کے ووٹ کی تھی، مکر و ثروں کا صائب الرائے ہونا ضروری تھا۔
- (2) ہر شخص کو پورا حق حاصل تھا کہ وہ خلیفہ کے کسی عمل یا فعل پر نکتہ چینی کرے۔
- (3) خلیفہ اپنے آپ کو لوگوں سے ممتاز یا برتر نہیں جانتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو عوام کا خادم سمجھتا تھا۔
- (4) خلیفہ کے انتخاب کے لئے مجلس شوریٰ خفیہ رائے شماری بھی کرا سکتی تھی۔
- (5) ارباب دانش کھلے عام (بالغ رائے دہی کی بنیاد پر) سربراہ کا انتخاب کر سکتے تھے۔
- (6) خلیفہ ہر اہم کام کے لئے عوام کی رائے معلوم کرتا تھا۔ اپنی رائے کو لوگوں پر مسلط نہیں کرتا تھا۔
- (7) اسلامی جمہوریت میں پارٹی کی مصیبت کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ خلفاء کے دور میں بھی صحابہؓ کی پارٹیاں تھیں۔ لیکن ان کے ہاں غلط اور صحیح کو پارٹی کی بنیاد پر نہیں بلکہ عدل و انصاف کے ترازو میں تولایا جاتا تھا۔ اسلامی طرز جمہوریت کی اصل یہی خلافت تھی

آج کے دور میں دینی اور اسلامی حکومت کس طرح قائم ہو سکتی ہے:-

جدید دور میں مسلمانوں کی حالت:-

مسلم امہ کا یہ المیہ ہے کہ آج سے نصف صدی پیشتر تمام مسلم ممالک غلامی کی

زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ برصغیر پاک و ہند اور مغربی قومیں برطانوی استبداد کی غلام تھیں۔ جبکہ الجزائر، ممالک اور ریاستیں فرانسیسی، ہنگہ ظلم میں مجبوس تھیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب دنیا میں صنعتی دور کا عروج ہوا تو ہم سب نئے نئے آزاد ہوئے تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آزادی کے ساتھ ہی ہم مسلم تشخص کو فروغ دیتے۔ اسلامی وحدت اور ۱۹۲۴ء میں مصطفیٰ کمال پاشا کے ہاتھوں شکستِ خلافت کو از سر نو زندہ کر کے مسلمانوں کی اقوام متحدہ تشکیل دیتے، لیکن ہم جن قوموں کے غلام رہے تھے انہی کے تمدن اور تہذیب کو ہم نے جدید دور میں ترقی کا زینہ سمجھا۔ اس طرح مصر اور الجزائر عرب نیشنلسزم کی زد میں آیا۔ برصغیر کے آزاد ہونے والے ممالک برطانوی اقتدار سے اپنی کامیابی کی کلید قرار دینے لگے۔ فیختا- دنیا بھر کا مسلمان ایک طرف جدید صنعتی ترقی میں سب سے پیچھے رہ گیا۔ بعد میں آزاد ہونے والے چین، کوریا، تائیوان وغیرہ کی مصنوعات اور صنعتی ترقی امریکہ اور جاپان کے مقابلے میں آگئی، آج مسلمان بیچارہ آزادی کے بعد بھی نہ اسلامی اقتدار سے ہم آہنگ اپنا عدالتی ڈھانچہ تشکیل دے سکا، نہ اپنا نظام تعلیم اپنا سکا، نہ ہی جدید دور کے تقاضوں کے مطابق سائنسی چکاچوند میں کوئی مقام پاسکا، غیر ملکی قرضوں اور ترقی میں بھی امریکی، جاپانی، برطانوی قوموں کا باج گزار بن گیا۔

آج اگر ہم اپنی اپنی مملکتوں کو اسلام سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا یہ طریقہ نہیں کہ انگریزی قوانین سے کو پیوند لگا کر اسلامی بنائیں، بلکہ اس سلسلے میں امام السند حضرت شاہ ولی اللہ کے اصول ”فک کل نظام“ یعنی باطل قوموں کے تمام نظام یکسر مٹا دیئے جائیں اور ان کی جگہ نیا اسلامی تعلیمی ڈھانچہ جو ہر قسم کی دینی اور سائنسی تعلیم سے آراستہ ہو تیار کیا جائے، نیا عدالتی نظام قائم کر کے اسلامی انصاف کو ہر مظلوم کے دواڑے تک پہنچایا جائے۔

دنیا بھر کی مسلم قوموں کی امداد کے لئے عالمی اسلامی جمہاد کو نسل بنا کر دنیا کے ذریعہ

ارب مسلمانوں کو جدید ہتھیاروں سے لیس کیا جائے۔

یہودیوں، عیسائیوں اور غیر ملکی قوموں سے قرضوں کا سلسلہ رفتہ رفتہ بند کر کے خود انحصاری کی پالیسی کو فروغ دیا جائے۔

آج کے دور میں مکمل اسلامی نظام کا نفاذ ہی مسلمانوں کی وحدت کو باقی رکھ سکتا ہے۔ جو ملک اسلام کے لئے قائم ہوا ہے۔ جن قوموں کو اسلام ہی نے فضیلت دے کر دیگر قوموں پر سرفراز کیا ہو وہ اسلام کو اپنے پانچ فٹ کے جسم پر بھی نافذ نہ کر سکیں۔ تو ان کا دعویٰ اسلام کس طرح قبول کیا جاسکتا ہے۔ ہمارے دینی ملکوں میں اسلام کا نفاذ کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ اکثر حکمرانوں کو اسلام کے نفاذ کی صورت میں اپنی غیر اسلامی حرکتوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ جس کے لئے وہ تیار نہیں اور دوسرا یہ کہ اکثر حکمران اسلام سے ناواقف ہیں، انہیں اسلامی دفعات اور اصولوں پر خود ہی اعتماد نہیں۔ وہ خدائی حکومت کے قیام کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کو تو شاید علم نہیں، وہ انگریزی تعلیم سے آراستہ ہو کر محمدی تعلیم کو فروغ کس طرح دے سکتے ہیں۔ مغربی حکومتوں کے سائے میں پل کر جوان ہونے والے اسلامی حکومتیں کس طرح قائم کر سکتے ہیں۔ ہماری قوم کا مزاج ہی ایسا بن گیا ہے۔ جو حاکم غیر ملک سے پڑھ کر آئے، اسے اپنے ملک کی نہ زبان آتی ہو نہ وہ اپنے وطن کا لباس پہن سکتا ہو۔ اس کا امتیاز صرف یہ ہو کہ وہ سبکی تہذیب سے آراستہ ہو۔ جس اسلامی نظریہ کے حامل ملک پر وہ حکمرانی چاہتا ہے۔ اس کے نظریہ سے ذرا بھی شناسائی نہ رکھتا ہو تو اسے منتخب کر کے اقتدارتی ایوانوں میں بٹھا کر ہم اس سے اسلام کے نفاذ کے امیدوار بن جاتے ہیں۔

یہ وہ دھوکہ ہے جس میں پاکستان سمیت اکثر ملک مبتلا ہیں۔ ایک شخص گاڑی کا ڈرائیور نہ ہو تو اسے گاڑی کے سٹیرنگ پر اگر زبردستی بٹھائیں یا وہ خود زبردستی گاڑی چلاتا ہے تو انجام کیا ہو گا۔ سب کو معلوم ہے۔ اسی طرح ایک شخص اگر اسلام کی گاڑی کے

حروف سے ہی واقف نہیں تو اس سے اسلام کے نفاذ کی توقع کیسے کی جاسکتی ہے۔
مسلمانوں پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ اسلام کے نفاذ کے لئے عملی کوشش کریں
سب سے پہلے ہمیں اپنے نظام تعلیم سے انحراف کرنا ہو گا۔ یونیورسٹیوں میں دینی تعلیم سے
دوری ہے۔ ہم اس دورانی پالیسی سے خود اپنی نسلوں کو دو تہذیبوں میں بانٹ رہے ہیں۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء اسلام اور ملک بھر کے دانشور اعلیٰ سطحی نگرانی میں ایسا
نظام تعلیم تشکیل دیں۔ جو ایک انسان کو سچا مسلمان بنا کر اسے جدید دور کے تمام علوم سے
آراستہ کرے۔

جب نئی نسل اسلام سے آراستہ نہ ہوگی۔ جدید ترقی سے شناسائی حاصل نہ کرے
گی۔ دنیا کی جملہ قوموں کے مقابلے میں اپنے آپ کو تیار نہیں کرے گی۔ ہم اس وقت تک
نہ اسلام کے نفاذ کی ہماریں لوٹ سکتے ہیں نہ جدید دور میں اسلام کو بالادستی عطا کر سکتے
ہیں۔ ۱۵ویں صدی کو ہمیں اسلام کے غلبے کی صدی کے طور پر قبول کرنا چاہیے۔ نصف
صدی قبل اگر ہم غلام تھے تو آج ہم دنیا کے تمام اہم قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں۔ ایک
عام مسلمان کو غلبہ اسلام کے لئے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ غلبہ اسلام کے لئے خلفاء
راشدین کے طرز حکومت اور نظام جہاد کو مشعل راہ بنانا از حد ضروری ہے، اور شرعی
شیٹ کا اعزاز صرف اسلام کو حاصل ہوا ہے۔ ورنہ عیسائیت، یہودیت اور ہندومت کے
ہاں مذہب صرف انسانی زندگی کے انفرادی مسائل کا احاطہ کرتا ہے، وہاں اجتماعی زندگی کی
ابدی فلاح اور ازلی کامیابی کا کوئی تصور نہیں۔

خدا کے بنائے ہوئے ضابطوں کو چھوڑ کر ہر دوسری حکومت نے انسانوں کے بنائے
ہوئے اصولوں پر مملکتوں کی عمارتیں کھڑی کیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عمارتیں ریت کے
تودے ثابت ہو کر چند سالوں کے بعد ہی دم توڑ گئیں۔

انگریزی استبداد نے مسلم حکومتوں کی بنیاد ختم کر دی:-

مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ اسلام کو بھی بے شمار مسلم حکومتوں نے اپنے اپنے اقتدار کا زینہ بنایا۔ اپنی اپنی خواہشات کے راستے میں اسلامی تعلیمات کو رکاوٹ سمجھ کر اسلام کے جگ مک کرنے والے سورج سے روشنی حاصل نہیں کی۔ مہم خاطر کی ۱۵۷ اسلامی حکومتیں آج اسی جرم کی سزا کے طور پر معاشی، سیاسی، اقتصادی اور سیاسی غلبہ سے محروم ہو کر بدترین زیوں حالی کا شکار ہیں۔۔۔ ایک مختص مسلمان ہو کر اپنے مذہب کو سب پس پشت ڈالتا ہے۔ حکومتی معاملات میں مذہب کی عدم مداخلت کا تصور پیش کرتا ہے۔ تو سمجھ لیجئے یہ انسان اسلام سے حقیقی طور پر ناواقف ہے۔ انگریزی، فرانسیسی اور ہندو سامراج کی لادین اور سیکولر سوچ نے اس کے مشام جان کو محمدی شریعت کے تابناک اصولوں سے محروم کر رکھا ہے یہ بیچارہ جدید دنیوی تعلیم حاصل کر کے بھی اپنے دین میں خود اعتمادی سے محروم ہے۔ اس کے وہم وادراک کا گوشہ گوشہ برطانوی، امریکی افکار کا غلام ہے۔ اسلام سے مکمل شناسائی نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اپنے گھر میں روشن ہونے والے سورج کی روشنی کا علم ہی نہیں، یہ دوسروں کے بجھے ہوئے چراغوں سے روشنی مانگنے کے لئے مارا مارا پھر رہا ہے۔

یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آج سے نصف صدی قبل مسلمان برطانیہ اور فرانس کے غلام تھے۔ غیر ملکی قوموں نے دو صدیوں تک مسلم قوموں کے قلب و دماغ کو اپنی اپنی تعلیمات سے ہم آغوش رکھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لارڈ میکالے کے نظام تعلیم نے برصغیر میں انگریزی تعلیم کے فروغ اور دینی تعلیم کے خاتمہ میں مرکزی کردار ادا کیا تھا، صرف دہلی اور ٹنٹھہ میں ۱۸۶۱ء میں ایک ہزار دینی مدارس بند کر کے انگریزی سکول قائم کئے گئے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ۱۴۰۰ سال سے دنیا کے ہر ملک

میں رائج اسلامی تعلیم کو ثانوی حیثیت ملی گئی۔ ۸۰۰ سال قبل قرطبہ اور غرناطہ میں عام ہونے والے علوم جن سے یو رپ نے جدید تمدن اور نئی تہذیب کا سبق پایا تھا۔ جدید دور میں انگریزوں اور فرانسیسیوں کے ہاتھوں دوسرے نمبر پہنچ گئے۔

غیر ملکی آقاؤں کی تعلیم کے حامل افراد جب آزادی کے بعد آزاد ہونے والے ملکوں کے حکمران بنے تو یہ نام کے تو مسلمان تھے لیکن ان پر یو رپی تہذیب کی چھاپ نمایاں تھی۔

آج کی مسلم اقوام اسی عہد نفاذی کے زخم چاٹ رہی ہے کہ اسلام کے تمام تر دعوؤں نعرہوں، اخلاص سے کئی گنی کوششوں کے باوجود ۵۸ اسلامی ملکوں میں کسی جگہ بھی مکمل اسلامی نظام قائم نہیں۔ جدید سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز ابن سعود نے ۱۹۵۳ء کے بعد اپنے ملک میں اسلامی اصلاحات کو جس جرات اور اعلیٰ تدبیر سے نافذ کیا۔ وہ قابل تعریف ہے۔ اسی کی بدولت آج اسلامی اصلاحات کا کافی حصہ سعودی قوانین کی زینت ہے۔ جس کی وجہ سے دنیا میں اسلامی نظام حکومت کی برکات کے باعث جرائم میں حیرت انگیز طور پر کمی واقع ہوئی ہے۔

اسلام کا یہ اعزاز ہے کہ اس کے ذریعے قوموں کی فلاح اور عالمی امن کا سورج طلوع ہو سکتا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، سمیت آج بھی دنیا کے تمام ملکوں میں اسلام کی مقبولیت کی وجہ اس کی سلامتی، امن، عافیت، انسانیت پروری، اعلیٰ اخلاقی معاشی اصلاحات اور یگانگت کے اصول ہیں۔ جن سے واقفیت حاصل کرنے والا کوئی شخص اسلام کو تنگ نظری کا مذہب قرار نہیں دے سکتا۔

اسلام کی طرف سے خدا کی بادشاہت کا تصور اس کا منفرد اور یکساں کارنامہ ہے۔ آسمانی دین میں روحانیت و مادیت کا امتزاج قائم ہے۔ اس کی تعلیمات میں غیر مسلموں کے حقوق سے لے کر ہر قوم اور ہر ملک کی اصلاح کے اصول ہی آج کے جدید دور میں انسانیت

کو اعلیٰ شرف عطا کر سکتے ہیں۔

اسلام میں خدائی حکومت کے اس تصور کو محمدی حکومت اور خلفاء راشدین کا اقتدار اور حکومت ایدہ اور نظام مصطفیٰ بھی کہا جاسکتا ہے۔ یہ سب کچھ خدا کے احکامات کی بالادستی سے عبارت ہیں۔

اسلام کے بارے میں یورپ و مغرب اور اشتراکیت کے دیوتاؤں کی طرف سے جو نئے حقائق سامنے آتے ہیں۔ وہ قابل تعریف ہیں۔

وہ امریکہ جس نے ۱۷۸۹ء کے اعلان حقوق انسانی میں مذہب اور سیاست کی علیحدگی کا اعلان کیا گیا تھا۔ جرمنی میں فرینکفرٹ اور برلن میں ۱۸۴۸ء اور سوئزرلینڈ میں ۱۸۶۶ء میں اس چارٹر کو تسلیم کر لیا گیا تھا۔ امریکہ جرمنی اور دیگر مسیحی ملکوں کی مذہب سے دوری کی وجہ "نظریہ کلیسا" تھا۔ جس میں مذہب انسان کا ذاتی معاملہ قرار دیا گیا تھا۔ اور مذہبی پیشوا ہی خدا کی طرف سے سیاہ و سفید کا مالک تھا۔ تھیا کریسی کے اس تصور نے مسیحی قوموں کو مذہب سے دور کر دیا تھا۔ اشتراکی روس نے ۱۹۱۹ء میں مذہب اور کلیسا کو اپنی تلواریں کا نشانہ بنایا۔ اسی امریکہ کے سابق صدر آنجہانی نکسن اسلام سے دلچسپی اور اس کی حقانیت کو تسلیم کرنے کا واضح گام اٹھا کر کیا۔ حال ہی میں جنوری ۱۹۹۶ء میں امریکہ کی طرف سے پاکستان میں متعین ہونے والے سفیر کے رہنما کس بھی اخبارات کی زینت بنے اور امریکہ کے موجودہ صدر بل کلنٹن کی بیوی لیری کلنٹن کا بیان بھی عالمی پریس کی زینت بنا ہے۔ جس میں اس نے اسلام کو تمام مذاہب سے بہترین اور فطرتی قرار دیا ہے۔

اسلامی حکومت کیا ہے؟

اسلام صرف نماز، روزے، زکوٰۃ، حج اور انفرادی عبادات ہی کا مذہب نہیں ہے۔ بلکہ اسلام ایک نہایت جامع نظام حکومت اور معاشرہ کی ہر سوسائٹی میں عدل و مساوات کے

قیام کا ضامن ہے۔ اسلام کی تعلیمات پر غائرانہ نگاہ ڈالنے سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ کہ اسلامی حکومت میں حکمران، صدر، یا وزیر اعظم کی حیثیت اللہ اور اس کے رسول کے نمائندے اور خلیفہ کی ہوتی ہے۔ کوئی اسلامی حکمران اپنی مرضی سے مملکت کا نظام قائم نہیں کر سکتا۔ وہ مملکت کے ہر شعبے میں خدائی احکام کے نفاذ کا پابند ہے۔ قرآنی تصریحات کے مطابق اسلامی حکومت اس بات کی پابند ہے کہ زندگی کے ہر پہلو کو خدا کے احکام کے نور سے منور کرے، تہذیب و تمدن کے ہر گوشے میں خالق حقیقی کا قانون نافذ ہو، اسلامی حکومت جس معاشرے میں قائم ہوتی ہے۔ اس کا سب سے اولین فریضہ یہ ہے کہ وہ تمام سابق و سابقہ کو کالعدم قرار دے کر مملکت کی بنیادوں کو خالص اسلامی نظریات پر استوار کرے، حضرت امام الہند شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے نظریہ ”فک کل نظام“ یعنی ہر غیر اسلامی نظام کے مکمل خاتمے کے بعد خدا کی زمین پر خدا کا قانون جاری کرنے کا غارزہ نمودار کرے۔

اسلام ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے مشن کو تکمیل کے آخری زاویہ تک پہنچانا چاہتا ہے۔ انبیاء کی بعثت کے حقیقی مقصد یعنی ہدایت ربانی کے نور سے پوری دنیا کو منور کرنے کے لئے سب کچھ تیج دینے کا حکم دیتا ہے۔ اس کا واضح حکم ہے۔ آنحضرت ﷺ انبیاء طہیم السلام کے مشن کو مکمل ترین شکل میں دنیا میں نافذ کرنے کے لئے تشریف لائے، آپ کے بعد آپ کی امت کے علماء، دانشور، اور اس آخری دین کے وارث اس بات کے پابند ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق اسلامی اقدار کو ہر سوسائٹی میں رائج کرنے کے لئے کوشاں ہوں، مملکت کے نظام میں دخل ہو کر صحیح اسلامی روایات کو فروغ دیں۔ عہد غلامی کی یادگار کے طور پر صرف عیاشوں، سرمایہ داروں، جاگیرداروں ہی کو نظام مملکت اور غریب عوام کی عزت سے کھیلنے کے لئے کھانا چھوڑیں۔ بلکہ اسلامی مملکت میں اسلام کے علمبردار اپنے اسلامی فریضہ کی ادائیگی کے لئے سیاسی نظام

میں حصہ لیں۔ اسلامی حکومت میں اللہ کی حاکمیت اور اس کا اقتدار اعلیٰ ہی حقیقت میں سب سے پریم طاقت ہے۔ اس کی حاکمیت کے مقابلے میں کسی کا حکم قابل تسلیم نہیں۔ اس کے رسول خدا کی اقتدار کی سر بلندی اور دنیا کی ہر قوم، ہر ملک، ہر خطے اور ہر گوشے میں اسلام کے سیاسی، روحانی، معاشی اور اصلاحی قوانین کو جاری و ساری کرنے اور انسانوں کی فلاح و بہبود کے لئے تشریف لائے تھے۔ قرآن کی تشریحات کی صورت میں آنحضرت ﷺ کا اسوہ حسنہ، اعلیٰ اقتدار کا گنج ہائے گراں مایہ کئی لاکھ احادیث و اقوال، احکام و فرامین ہدایات و تشریحات کی صورت میں دنیا میں موجود ہے کہ یہ نظام دنیا کے ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکتا ہے، ہر ملک کی ہر قوم کے دکھ کا مداوا کر سکتا ہے۔ ہر دور اور ہر عہد کی روایات پر پورا اتر سکتا ہے۔ ہر ذہن و فکر اور قلب و دماغ میں جگہ پاسکتا ہے۔ اس کے فطری اصول زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کر سکتے ہیں۔

اسلام وہ دین ہے جو خدا کی حاکمیت پر قائم ہے۔ جسے اللہ نے صحیح طریقہ زندگی قرار دیا ہے۔

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي

و رضيت لكم الاسلام دينا (سورۃ مائدہ پ ۱)

”آج کے دن میں نے تم پر دین مکمل کر دیا گیا ہے اور تمہارے اوپر

اپنی نعمت مکمل کر کے دین اسلام کو تمہارے لئے پسند کیا ہے“

ان الدين عند الله الاسلام (سورۃ آل عمران پ ۳)

”بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔“

ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه

(سورۃ آل عمران پ ۳ القرآن)

”جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور نظریہ کی بات کی وہ ناقابل قبول ہے۔“

اسلام کا طرز حکومت شورائی ہے:-

اسلام کا سارا نظام باہمی مشاورت اور ایک دوسرے کی آراء پر عمل و تطبیق کے دائرے کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اسلام کا حکم ہے کہ انفرادی، جماعتی، حکومتی، تعلیمی، اصلاحی، سیاسی اور اخلاقی زندگی کے ہر موڑ پر ہر انسان اپنی اپنی سوسائٹیوں میں ذاتی رائے پر عمل کرنے کی بجائے اجتماعی سوچ اور مشاورتی فکر کو زندہ کرے، اگر آپ ایک گھر کے نگران ہیں تو گھر کے امور میں ڈکٹیٹر شپ چلانے کی بجائے تمام اہم امور پر اہل خانہ سے مشاورت کریں اگر آپ کسی جماعت کے امیر ہیں، تو یہاں آمر مطلق بننے کی بجائے ہر عمل میں جماعتی ساتھیوں سے مشورہ اور باہمی اعتماد کی فضا قائم کریں۔ اگر کسی دینی ادارہ، تعلیمی سکول، بڑی سے بڑی یونیورسٹی، ایجوکیشن سنٹر، انسٹیٹیوٹ، انجینئرنگ کمیشن، اور کسی بھی شعبہ زندگی میں کسی کام پر مامور ہیں۔ تو آپ پر لازم ہے کہ ہر اہم کام میں اپنے رفقاء کار، جماعتی احباب، سوسائٹی کے ارکان، ادارہ کے دیگر عہدیداروں کی رائے، فکر اور سوچ کو بھی سامنے رکھیں، ہر پیش آمدہ مسئلہ میں باہمی مشاورت سے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں جہاں ایک طرف ہر قسم کے اختلاف کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں تنافس و داری اٹھانے والے کام بھی تقسیم ہو جاتا ہے۔ نفع اور نقصان میں ایک ہی شخص پر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔

ایک دوسرے کے خلاف بدظنی، آمریت، شخصی انا کی طعنہ زنی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ طرز درخشاں اور پاکیزہ فکر کا شاہکار ہے۔ جس سے قوموں کی تعمیر عمل میں آتی ہے۔ اسلامی حکومت کی ساری کاوش ہی باہمی مشاورت پر قائم کی گئی ہے۔ اس کا تفصیلی ذکر تو اگلے صفحات میں آئے گا۔ یہاں ہم صرف یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں باہمی

مشورہ کی اہمیت و افادیت کا انکار کوئی اسلام کا مخالف بھی نہیں کر سکتا۔

جنگی معرکہ میں بھی مشورہ کا حکم :-

جنگی اور جمادی زندگی میں باہمی مشاورت کے لئے خالق کائنات کی طرف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح ہدایت دی گئی ہے۔ جنگ احد میں ایک موقع پر خدا نے فرمایا۔

فاعف عنہم واستغفر لہم و مشاورہم فی الامر

(سورۃ آل عمران پ ۴)

”اے نبی! انہیں معاف کر دیجئے اور ان کے لئے اللہ سے مغفرت طلب کیجئے

اور ان سے معاملات پر مشورہ لیتے رہیں۔“

یہ آیت اس وقت اتری جب بعض جانثار غلط فہمی کے باعث مقررہ جگہ سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اسی وجہ سے جیتی ہوئی بازی شکست میں تبدیل ہو گئی تھی۔ یہ ایسا نازک موقع تھا کہ اکثریت کی فکر و رائے کی عظمت فروتر ہونے کا خطرہ تھا، فوراً قرآنی آیت نے پیچھے ہٹنے والوں کی معافی اور صحابہ کرامؓ سے مشورہ کا حکم نازل فرمایا۔

اسلامی حکومت میں باہمی مشورہ کا بیان :-

اسلام نے صرف خاص مواقع پر ہی اپنے ماننے والوں کو مشورہ کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ حکومت و سلطنت کے سربراہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرمایا۔

وامرہم شوری بینہم (سورۃ شوری پ ۲۵ القرآن)

”ان کے معاملات باہمی مشورہ سے طے پاتے ہیں۔“

علامہ ابو بکر صاس خنی اس آیت کی تفسیر میں رقمطراز ہیں۔

”ایمان و اقامت کے ساتھ شورعی کا تکرار اس کی حالت شان

اور ساتھ ہی اس حقیقت کا اعلان کرتا ہے کہ امت مسلمہ مشورہ کرنے پر

مأمور اور اس کی پابند ہے“ (از احکام القرآن ج ۳ ص ۷۵)

اس سے معلوم ہوا کہ ارکان اسلام کی مانند باہمی مشورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔

امام رازی نے اس آیت کی تفسیر میں یوں لکھا ہے۔

”صحابہ کرام کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ کہ جب ان کے

رو پرو کوئی معاملہ پیش ہوتا۔ وہ جمع ہوتے اور مشورہ کے ذریعے اسے

حل کرتے، اللہ نے مذکورہ آیت میں ان کی اس صفت کی تعریف کی

ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ صحابہ کرام انفرادیت کی بجائے

اجتماعیت پر یقین رکھتے تھے۔

(از تفسیر کبیر ج ۷ ص ۴۱۵)

اسلام حکومت و سلطنت اور انفرادی زندگی میں باہمی مشورہ کے ذریعے خواہشات

نفس اور ذاتی رائے کو یکسر ختم کرنے پر زور دیتا ہے۔

انفرادی رائے سے اجتماعی رائے کا بہتر ہونا ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ جو اسلام کی

امتیازی قدروں میں نمایاں حیثیت کی حامل ہے۔

اجتماعی رائے کی فوقیت کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق کا اعلان:-

خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اپنے پہلے خطبے میں اعلان فرمایا تھا۔

فاذا رايتهم فاستقم فاتبعوني وان رغب

فقوموني (ازادب المفرد امام بخاری ص ۵۴)

”جب تم مجھے دیکھو میں سیدھے راستے پہ چل رہا ہوں تو میری اتباع کرو،

اگر میں راہ راست سے ہٹک جاؤں تو مجھے سیدھا کر دو۔“

اسلام کے خلیفہ اول کے اعلان سے یہ بات عیاں ہو گئی کہ اسلامی حکومت کا قیام عوام کی رائے اور مرضی سے عمل میں آتا ہے۔ اس حکومت کی اصلی روح شوریٰ اور عوامی ہے۔ مغربی جمہوریت کی طرح اس میں لوگوں کی بھیڑ اور بندوں کی کثرت کی بجائے صاحب اسرار لوگوں کی آراء اور خواہشات و مشاورت کو اہمیت حاصل ہوتی ہے۔

شاعر مشرق علامہ اقبال نے مغربی جمہوریت کا تعارف ان لفظوں میں کرایا ہے۔

جمہوریت اک طرز حکومت ہے کہ جس میں

بندوں کو گنا کرتے ہیں تو لا نہیں کرتے

اسلامی حکومت کا قیام صاحب علم، دیانت دار، علم و فضل سے آراستہ معاشرہ کے

اہل عقل و خرد کی رائے سے عمل میں آتا ہے۔

حکومتی مشینری کے قیام کے علاوہ ملکی اور قومی سطح کے ہر مسئلے پر مشاورت کا حکم

اسلام میں اتنا اہم ہے کہ اس کے لئے خدا تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھی پابند بنایا، حالانکہ خدا

کے برگزیدہ رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صاحب وحی ہیں۔ آپ کسی

کے مشورہ کے محتاج نہیں لیکن خالق فطرت نے اپنے فطری دین کی ترویج اور اپنے

آخری پیغام اسلام کی حکومت اور مسلم سوسائٹی اور محمدی معاشرے کی جملہ قدروں کو

باہمی مشورہ اور اجتماعی فکر سے آراستہ کر دیا۔

وسلم یشاور اصحابہ
و یفا و ضہم فی مہماتہ
العامت والخاصہ
و یخص مع ذلک ابا بکر
بخصوصیات اخری
مہمات میں مشورہ فرماتے تھے اور صحابہ
میں بھی حضرت ابو بکرؓ سے خاص طور پر
مشورہ کرتے تھے کیونکہ ان کے اندر
بعض مخصوص خصوصیتیں تھیں جو اوروں
میں نہیں پائی جاتی تھیں۔

امام ترمذی نے اس حدیث کو بلا سند نقل کیا۔ لیکن امام شافعیؒ اور امام احمدؒ نے سند
پیش کی ہے گو کہ اس میں ارسال ہے کہ لیکن فقہاء و محدثین نے جس کثرت سے اس
روایت کو قبول کیا ہے اس سے یہ نقص بہت حد تک کم ہو جاتا ہے۔

حضرت عمرؓ کی مشاورت :-

آنحضرت کے عم محترم حضرت عباسؓ کو زمانہ اسلام اور قبل اسلام میں جو مقام
حاصل رہا ہے وہ بالکل آشکارا ہے، اس سردار قوم کو فاروقی دور خلافت میں کیا مقام حاصل
تھا۔ اس کا اندازہ ایک تاریخی بیان سے کیجئے۔

وکان عمرا اذا استشار
احدا لا یبزم امرا حتی
یشاور العباس
”حضرت عمرؓ کسی سے مشورہ کرتے تو
حضرت عباسؓ سے مشورہ کے بعد ہی اسے
آخری شکل دیتے۔“

حضرت عمرؓ کو جب کوئی پیچیدہ مسئلہ درپیش ہوتا تو عبد اللہ بن عباسؓ فرماتے ”ابن
عباسؓ اس قسم کے مشکل مسائل کا حل کرنا تمہارا ہی حق ہے“
دور صحابہ کے مشہور عالم قرآن حضرت ابی بن کعبؓ کے تذکرہ میں علامہ حافظ ابن
عمر تحریر فرماتے ہیں:

وکان یسئالہ عن النوازل
”یعنی حضرت عمرؓ ابی بن کعبؓ سے پیش

وَبِحُكْمِ الْبَيْتِ فِي أَوَّلِ سَائِلِ كَيْفَ لَمْ يَكُنْ
الْمَعْلُومَاتِ لِرَأْيِ أَوَّلِ مَقَامَاتِ فِي أَوَّلِ عَمَلِ
يَكُنْ.

امام ابن تیمیہؒ حضرت عمرؓ کی سیاست کے سلسلہ میں فرماتے ہیں:
فَإِنَّ عَمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ "بَيْنَ مَقَامَاتِ فِي اللَّهِ أَوَّلِ اس كَيْفَ
كَثِيرَ لِمَشَاوَرَةٍ فِيْعَالِمِ رَسُولِ كَا عَمَلِ وَاصِحِ لَيْسَ يَكُنْ أَوَّلِ اس كَيْفَ
يَحْبِبِينَ فِيْهِ أَمْرَ اللَّهِ حَضْرَتِ عُمَرَ بِأَوَّلِ مَشَاوَرَةٍ كَرْتِي كُنْ."
وَرَسُولُهُ

مصر کے ہدیہ مورخ محمد حسین زکریا واضح الفاظ میں تصریح کرتے تھے
"جس شخص کو مسائل میں قول حکم کی توثیق ہو اسے حضرت عمرؓ کے اعلان اور
اختیار کرنا چاہیے کیونکہ آپ صحابہؓ کے مشورہ سے فیصلہ فرماتے تھے۔"
حضرت عمرؓ کا ایک فرمان ہے "لَا خِلَافَةَ إِلَّا مِنْ مَشَاوَرَةٍ" خلافت مشورہ
کے بغیر منعقد نہیں ہو سکتی۔

امارت مشورہ کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی:-

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے فرماتے ہیں تین باتیں ہیں۔ جنہیں ذہن نشین کرو
ان میں سے ایک ہے۔ الامارہ مشورۃ امارت مشورۃ کے ذریعے طے پائیگی۔
حضرت عمرؓ اپنے ایک طویل خطاب میں فرماتے ہیں:
"اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے ہاتھ پر مسلمانوں کے مشورہ کے بغیر بیعت کرے
گا تو نہ اس کی بیعت کا کوئی اظہار کیا جائے گا اور نہ اس شخص کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ جس
کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ ہاں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں دونوں کی گردنیں نہ اڑا دی جائیں۔"

حضرت عمرؓ ہی کا ایک قول ہے:-

من دعا الى اماده نفسه جو شخص اہل حل و عقد کے مشورہ کے بغیر
او غیرہ من غیر مشورہ خود امیر بنے یا دوسرے کو امیر بنانے کی
فلا يحل لكم ان لا تقتلوه دعوت دے تو تمہیں لامحالہ اسے قتل کر
دینا چاہیے۔

حضرت عمرؓ نے اپنی شہادت سے پہلے خلافت کے معاملہ کو جن چھ اشخاص کی کمیٹی کے
والہ کیا تھا کہ باہمی مشورہ سے اپنے میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لینا، اس کمیٹی سے
خطاب کر کے فرمایا:

فمن تامر منكم على غير تم میں سے جو شخص مسلمانوں کے مشورہ
مشوره من المسلمين کے بغیر امیر بن جائے تو اس کی گردن قلم
فاضربو عنقه کر دو۔

حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد جب لوگوں نے حضرت علیؓ سے خلافت کی پیش
کش کی تو آپ نے جواب دیا۔ یہ کام رواروی اور جلد بازی میں طے کرنے کا نہیں ہے،
حضرت عمرؓ کی متعین کردہ شورئہ موجود ہے وہ باہمی مشورہ سے کسی کو امیر منتخب کرے گی۔
ابن قتیہؒ نے جو الفاظ نقل کیے ہیں وہ زیادہ صاف اور واضح ہیں۔

ليس ذلك اليكم انما انتخاب امیر تمہارا کام نہیں۔ یہ اہل شورئہ
ہو لاهل الشورى واهل اور اہل بدر کا حق ہے۔ جس شخص پر اہل
بدر من رمنى به اهل شورئہ اور اہل بدر متفق ہو جائیں گے وہی
الشورى واهل بدر فهو خلیفہ ہوگا۔ پس ہم جمع ہوں گے اور اس
الخليفه معاملہ پر غور کریں گے۔
فتجتمع

وتنظر في هذا الامر

اس وقت حضرت زہیرؓ نے یہ تقریر کی اسے ابن قتیبہؒ نے ان الفاظ میں محفوظ کیا

ہے:

ان الله قدر حسی لكم ان الله تعالى نے تمہارے لئے نظام شوریٰ
الشوری فاذهب به الهوی پسند کیا ہے جس کے بعد کسی شخص کو اپنی
وقد تشاورنا ورضينا خواہشات کی پیروی کا موقعہ نہیں رہا۔ ہم
علیایہ یاعوہ امامت کے معاملہ پر مشورہ کے بعد حضرت
علیؓ پر متفق ہو گئے ہیں۔ لہذا تم بھی ان کے
بالٹھ پر بیعت کرلو۔

ان تصریحات سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ امت کے اس اعلیٰ طبقہ کا اقتدار کتنا
وسیع اور قوی ہے۔

شیخ محمد خضریٰؒ لکھتے ہیں۔

"مشاورہم فی الامر" کا خطاب پوری امت سے ہے۔ اسی وجہ سے
مسلمانوں کے تمام اہم کاموں کی اساس شوریٰ ہی ہے۔ ان میں اہم ترین کام خلیفہ کا
انتخاب ہے جو بغیر مسلمانوں کے مشورہ اور ان کی رضامندی کے عمل میں نہیں آسکتا۔
"شوریٰ اہل حل و عقد کا دوسرا نام ہے۔ جس میں کبار صحابہ رضوان اللہ علیہم
شامل ہیں۔ جنہیں حضور اکرمؐ کی شرف صحبت کے بیش از بیش مواقع فراہم ہوئے اور
جنہیں نور بصیرت عطا کیا گیا تھا اور جو جانتے تھے کہ امت کی اصلاح و فلاح کس کے انتخاب
میں ہے۔"

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تصریح:-

شوریٰ کے بے شمار فوائد اور اس کے ناقابل تصور نتائج کو آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم نے ذیل کے الفاظ میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔

المشاورة حصن من مشورة کرنا شرمندگی سے محفوظ رہنے کا
الندمتہ وامان من ایک قلعہ ہے اور ملامت سے بچنے کی ایک
السلامتہ امان گاہ ہے۔

آپ کا ایک حکیمانہ قول ہے:

ماخاب من استخار ولا وہ آدمی ناکام نہیں ہوا جس نے استخارہ کیا
ندم من استشار اور نہ اس شخص کو شرمندگی اٹھانی پڑی
جس نے مشورے سے کام کیا۔

حضور اکرم ﷺ نے امت کو یہ تعلیم دی ہے:

استعينوا على اموركم اپنے کاموں میں باہمی مشورے سے مدد
بالمشاورة حاصل کرو۔

امام ابو داؤد نے اپنی "مراسل" میں روایت کی ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا "جرم" یعنی احتیاط اور مضبوطی کار کئے کہتے ہیں۔
آپ نے جواب دیا ان تشاور ذار ای ثم تطيعہ یہ کہ تم صاحب رائے
سے مشورہ کرو اور اسکے مشوروں کی پابندی کرو۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ شوریٰ کے ذریعہ طے کردہ معاملات کے استحکام اور
استواری کا ذکر اس طرح کرتے ہیں:

"ایک شخص کی رائے اکھرے اور کچے دھاگے کی سی ہے۔ جب
دورانیں کسی مسئلہ پر جمع ہو جاتی ہیں تو ان کی نوعیت دو مضبوط دھاگوں
کی سی ہو جاتی ہے۔ جب کسی معاملہ میں تین رائیں متفق ہو جاتی ہیں تو وہ
ناقابل شکست ہوتی ہیں۔"

۱۔ بحوالہ کتاب اسلام کا شورائی نظام ص ۱۳۲

حضرت علیؑ کی صراحت :-

حضرت علیؑ ہی کا ایک دوسرا قول ہے :

الاستشارة عين الهداية ہا ہی مشورہ سے کام کرنا ہی اصل ہدایت
وقد خطر من السخطى ہے۔ وہ شخص خطرات میں گھر گیا۔ جس
برایہ نے اپنی رائے کے ساتھ انفرادیت اختیار
کی۔

حضرت عمر بن عبد العزیزؒ کا ارشاد ہے :

"ایک دوسرے سے مشورہ کرنا اور آپس میں علیٰ مذاکرہ کرنا خیر و برکت کی کلید اور
حیث کے دروازے ہیں کیونکہ ان دونوں کے اختیار کرنے کے بعد کسی رائے کے بھٹک
جانے اور حزم و احتیاط کے ہاتھ سے نکل جانے کا اندیشہ نہیں ہے۔"
امام حسن بھریؒ فرماتے ہیں :

والله ما استشار قوم قط قسم بخدا جب کوئی قوم آپس میں مشورہ
الاحمد والافضل ما بهناتهم کرتی ہے تو پیش آمدہ مسائل میں راہ
از ادب المفرد صواب پالیتی ہے۔

اسلام کے نظام شورائی کی جملہ تصریحات سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اسلام کا
مزاج مطلق العنان بادشاہت اور ڈکٹیٹر شپ کی حامل حکومت سے یکسر جدا ہے، اسلام ایسی
حکومت کی بنیاد قائم کرتا ہے جس میں حکمرانوں کے انتخاب سے لے کر نجی سے نجی مسائل
تک تمام امور اصحاب رائے افراد کی مشاورت سے طے پاتے ہیں۔

حکومت و سلطنت کے باب میں اسلامی شورائی کا قیام موجودہ پارلیمانی نظام سے

قریب تر ہے، اس لحاظ سے چند جزیات کو چھوڑ کر دونوں کی روح ایک ہے۔
اسلام کے شورائی نظام کو رائے عامہ کی ہر جائز ضرورت کی تکمیل کا آئینہ دار قرار
دیا گیا ہے۔ انفرادی اجتماعی اور خالص نجی ہر معاملہ میں اسلام کا نظام مشاورت رعایا کی
فلاح و بہبود کی تکمیل کے لئے سب سے بڑا رہنما ثابت ہوتا ہے۔

اسلامی حکومت کے فرائض:-

دنیا کے جس خطے پر اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے۔ اس پر اسلام کی طرف سے کیا
ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اسلامی حکومت کی ترجیحات کیا ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ اور
سربراہ حکومت کا حق حکمرانی کب تک قائم رہتا ہے، اسلام اپنی حکومت کے ارکان سے کیا
تقاضا کرتا ہے۔ اسلامی اقتدار اور محمدی شریعت کی حاکمیت میں اولین فرائض کون سے ہیں۔
جن سے عمدہ براہو مناسب سے پہلا کام ہے۔

اس سلسلے میں آپ کے سامنے ہم قرآن و حدیث کے چند احکامات اور خلفاء
راشدین کی تصریحات پیش کریں گے، جن سے اسلامی حکومت کے فرائض اور ذمہ
داریوں کا تعین ہوتا ہے۔

نیکی کرنے کا حکم اور برائیوں سے اجتناب کی تلقین:-

○ كُنْهٖم خَيْرَ اَمْتِهٖ خَرَجَتْ لِلنَّاسِ تَامِرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

(سورۃ آل عمران پ ۴)

”تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں دنیا بھر سے اس لئے چنا گیا ہے کہ تم نیکی کا
حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے۔“

اسلامی حکومت پر لازم ہے کہ وہ جس علاقے پر اقتدار کی حامل ہے اس پر سے ماحول کو نیکیوں کے فروغ اور برائیوں کے خاتمے کی عمومی کوششوں کا آغاز کرے، اصولی طور پر مملکت کے ہر شعبے میں نیکیوں کو رواج دینے اور منکرات و عیوب سے انسانوں کو محفوظ کرنے کے لئے ہر سطح پر اقدام کئے جائیں۔

معاشرے کی اونچ نیچ، ظلم و تعدی، تجاوز و زیادتی، زنا، شراب، لواطت، اغواء، قتل اور ہر قسم کی بد امنی اور برائی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لئے ہر طبقے میں اقدامات کرے، کارخانوں کے مزدوروں پر ہونے والی زیادتیوں کو روکنے، کسانوں پر جاگیرداروں کے مظالم کے خاتمے، زیر دستوں کے ہاتھوں زیر دستوں پر زیادتیوں کے مکمل استحصال کے لئے ایسے طریقے وضع کئے جائیں جس کے باعث پورا معاشرہ امن کا گوارہ بن جائے۔

خدا کا یہ وہ اصولی حکم ہے جس کی روشنی میں اسلامی سلطنت ہر قسم کی برائیوں کے خاتمے کے لئے کم تولنے، جوئے کے اڈے ختم کرنے، ہیروئن فروشی، شراب نوشی، قمار گری، ملامت اور بے شمار معاشرتی برائیوں کو جڑ سے کاٹنے کے لئے اقدام کرتی ہے۔

اسلامی حکومت کا سب سے پہلا فرض معاشرے میں قیام امن ہے۔ قیام امن کو ایک چیلنج کی حیثیت سے قائم کرنا۔ مسلم حکمرانوں کا فرض ہے۔ برائیوں کے خاتمے اور نیکیوں کے فروغ کے ساتھ ہی پورا ماحول امن و آشتی کی آماجگاہ بن جائے گا۔

حکمرانوں کی ذمہ داری :-

اسلام کی طرف سے حکمرانوں کو یہ کہ کر خبردار کیا گیا ہے کہ

کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ (الحدیث)

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسلم حکمرانوں کی حیثیت پوری قوم کے خدام اور نوکروں کی ہے۔“

اسلامی حکمرانوں پر لازم ہے کہ وہ ایک خادم اور خیر خواہ رضا کار کی طرح مملکت کے ہر فرد کی بنیادی ضروریات مہیا کریں اور ہر قسم کی زیادتیوں کا ازالہ کریں۔

رعایا کے پانچ بنیادی حقوق کی ادائیگی کا حکم:-

اسلام کے نزدیک ہر انسان کے پانچ ایسے بنیادی حقوق ہیں۔ جن کی ادائیگی اسلامی حکومت کا بنیادی فریضہ ہے۔ جو حکومت اپنی رعایا کو یہ حقوق مہیا نہیں کر سکتی۔ اسے اقتدار پر رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔

اسلام کے دوسرے خلیفہ اور حکمران حضرت عمرؓ کا فرمان ملاحظہ ہو۔

وعلى الحكومة الاسلاميه للجائع خبز وللعاري ثوب يوارى عورته ولديت له سكينه وله علم يهله وللمريض يعالجه

”اسلامی حکومت پر لازم ہے کہ وہ بھوکے کو روٹی، ننگے کو کپڑے، بے خانہ کو مکان اور عام آدمی کے لئے تعلیم اور مریض کے لئے علاج کا انتظام کرے۔“

خلیفہ راشد کا تاریخی حکم اسلامی حکومت کے اصلی فرائض اور ذمہ داریوں کو آشکار کرتا ہے۔ خلفاء راشدین کی حکومتوں نے اپنی اپنی مملکتوں کو گوارہ امن بنا کر انسانوں کے مذکورہ حقوق کی ادائیگی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔

آج کے دور کی جمہوری اشتراکی اور لادین حکومتیں بھی انسان کے بنیادی حقوق کی ادائیگی کا نعرہ بلند کرتی ہیں، لیکن اسلام کی اس واضح اور اولین ذمہ داری کی کوئی نظیر نہیں۔

اسلام نے چودہ سو سال قبل انسان کے جن بنیادی حقوق کا چارٹر دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج کا جدید دور اور جدید حکومتیں ان حقوق کی ادائیگی کے لئے کئی ضابطے اور

توانین تیار کر کے بھی اس چارٹر کی ہسر نہیں ہو سکتیں۔

اسلامی حکومت کے فرائض، ارکان، مملکت کی ذمہ داریوں اور غریب پروری کے اصولوں پر مشتمل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند احکامات اور خلفاء راشدین کی چند تصریحات ناظرین کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ جن سے اسلامی دستور اور عظم مملکت کی بنیادی ترجیحات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔

آج اسلام کے حقیقی مذہب اور خدا کی احکام کی روشنی میں دنیا بھر کے ہر انسان پر لازم ہے کہ کیونرم کی ناکامی کے بعد وہ اپنے مالک حقیقی کی طرف لوٹ آئے اسے تعصب اور مذہب دشمنی کی عینک اتار کر اپنے فطری نظام کو اپنانا چاہے۔ اس طرح وہ دنیوی اور اخروی زندگی میں اپنی فلاح اور کامیابی کا سرا سجا سکتا ہے۔

بلاشبہ عالمی امن صرف اسلام پر عمل پیرا ہو کر ہی قائم کیا جاسکتا ہے۔ آئیے اس عظیم روشنی سے احاطہ قلب و جگر کو منور کیجئے اور انسانیت کو ہولناک تباہیوں اور حیرت انگیز ہلاکتوں سے بچائیے۔

اسلامی حکومت میں سربراہ مملکت کی ترجیحات

اسلام کی پہلی حکومت خلافت راشدہ کے طرز عمل کی روشنی میں

آنحضرت ﷺ اور آپ کے خلفاء کی حکومتیں جب قائم ہوئیں تو ان میں ابتدائی طور پر عوام کی ضروریات کو پورا کرنے اور ان کے ساتھ ہر قسم کی خیر خواہی کا انتظام کیا گیا تھا۔ اسلامی سلطنتوں کے پورے دور میں رعایا کی ہر بنیادی ضرورت کا خاص طور پر خیال رکھا گیا۔ اسلامی ریاست اس بات کی ذمہ دار ہے کہ ہر فرد کو ضروریات کی تکمیل کرنے والی اشیاء اور خدمات کی مطلوبہ یا ضروری مقدار بہم پہنچاتی رہے۔ انسان کی

بنیادی ضروریات میں غذا، لباس اور تعلیم شامل ہے۔ ان پانچ اشیاء پر بنیادی ضروریات کے انحصار کا مقصد یہ ہے کہ کسی انسان کی زندگی کی بقاء انہی چیزوں پر موقوف ہے۔ ان کی عدم تکمیل انسان کی جان کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔

ان اشیاء کے علاوہ ماحول کی اصلاح، شہروں کی خوشحالی اور ترقی ان پر مستزاد ہے۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے:

○ "مامن عبد یستر عیہ اللہ رعیتہ فلم یحطھا

بنصیحت لم یجد رانحت الجنۃ"

(صحیح بخاری کتاب الاحکام)

"جس بندہ کو خدا نے کسی رعایا کا حکمران بنایا اور اس نے اس کے ساتھ پوری

خیر خواہی نہ برتی وہ بت کی نشوونما بھی نہ پاسکے گا۔"

خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تصریحات:-

○ "حق علی الامام ان یحکم بما انزل اللہ وان یوحد

الامنت فاذا فعل ذلک فحق علی الناس ان

یسמעوا لہ وان یطیعوا وان یجیبوا اذا دعوا"

ترجمہ:- "مسلمانوں کے حکمران پر فرض ہے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق

فیصلہ کرے اور امانت ادا کرے، پھر جب وہ اسی طرح کام کر رہا ہو، تو لوگوں پر

فرض ہے کہ اس کی سنیں اور مانیں اور جب بلایا جائے تو لبیک کہیں۔

ایک اور خطبے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

○ ما امرتکم بہ من اطاعتہ اللہ فحق علیکم

طاعتی فیما احیتم وما کرہتکم وما امرتکم بہ

من معصيته الله فإطاعته في المعروف
الطاعة في المعروف الطاعة في المعروف
الطاعة في المعروف

ترجمہ:- ”میں اللہ کی فراموشداری کرتے ہوئے تم کو جو حکم دوں اس کی اطاعت تم پر فرض ہے، خواہ وہ تمہیں پسند ہو یا ناپسند اور جو میں تمہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے حکم دوں تو معصیت میں کسی کے لئے اطاعت نہیں، اطاعت صرف معروف میں ہے، اطاعت صرف معروف میں ہے، اطاعت صرف معروف میں ہے۔“

تنگ دستوں کے ساتھ تعاون، حکومت کی ذمہ داری ہے:-

آنحضرت ﷺ کے ایک ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت انسانوں کی جملہ جائز ضروریات پورا کرنے کی بھی پابند ہے۔ صحیح بخاری میں ہے۔

فلما فتح الله عليه الفتوح قال ابا ولى بالمؤمنين من
انفسهم فمن توفى من المؤمنين فترك ديننا فعلى

قضاء ومن ترك ما لا فلورنحه

”پھر جب اللہ نے آپ پر فتوحات کا دورازہ کھول دیا تو آپ نے فرمایا: مجھ سے مسلمانوں کو

اپنی جانوں سے زیادہ لگاؤ ہے، لہذا جو مسلمان قرض چھوڑ کر وفات پائے اس کے قرض کی

ادا یگی میرے ذمہ ہوگی اور جو مال چھوڑ جائے وہ اس کے وارثوں کے لئے ہوگا۔“

ایک فوت ہونے والے مسلمان کی بے سارا اولاد کے بارے میں آپ کا فرمان ہے :

”انا عوله وانفق عليه“ (ترمذی ابواب الفرائض)

میں اس کی کفالت کروں گا اور اس پر مال خرچ کروں گا۔

حضرت عمرؓ نے اپنی ذمہ داریاں گناتے ہوئے ایک عام خطبے میں فرمایا تھا:

”ایہا الناس قد کلفنی ان اصرف عن الدعاء“

”لوگو! اللہ نے مجھ پر ذمہ داری عائد کی ہے کہ میں اس کے حضور کی جانے والی دعاؤں کو روکوں۔“

اس ارشاد کی تشریح کرتے ہوئے مشہور شافعی فقیہ ابو محمد عزالدین لکھتے ہیں۔

ترجمہ:- ”اللہ کے حضور کی جانے والی دعاؤں کو روکنے کا مطلب یہ ہے کہ امام ظالموں کے مقابلے مظلوموں کے ساتھ انصاف کرے اور لوگوں کو اس بات کی ضرورت نہ پڑے کہ وہ اللہ سے انصاف کے طالب ہوں۔ اسی طرح وہ لوگوں کی ضروریات اور حاجتیں پوری کرے تاکہ ان کو اس کی ضرورت نہ رہے کہ رب العالمین سے ان کی تکمیل کے طالب ہوں۔ حکمرانوں پر مسلمانوں کے جملہ حقوق کے بیان میں یہ کتنا جامع اور واضح جملہ ہے۔“ (قواعد الاحکام صفحہ ۱۴۸، بحوالہ اسلام کا نظریہ مملکت)

کفالت عامہ کے لئے خصوصی محکمہ کی تشکیل:-

سماجی تحفظ کا تقاضا ہے کہ اسلامی ملک کا کوئی باشندہ بھوکا، پیاسا، ننگا، بے ٹھکانا، بے لاج اور بیروزگار نہ رہے۔

قال ابو مریم الازدی دخلت علی معاویہ فقال

انعمنا بک ابا فلان فقلت حدیثا سمعته اخبرک به

سمعت رسول اللہ یقول من ولاہ اللہ عز وجل شینا من

امور المسلمین فاحتجب دون حاجتهم و خلعتهم

وفقرهم احتجب الله تعالى عنه دون حاجته وخلق
وفقرهم احتجب الله تعالى عنه دون حاجته وخلق

وفقره قال فجعل رجلا على حوائج الناس

(ابو داؤد کتاب الخراج)

"ابو مریم ازدی نے کہا کہ میں معاویہؓ کے پاس گیا، انہوں نے کہا، "کیسے تشریف لائے" میں نے کہا "آپ کو حضور ﷺ کی ایک حدیث سنانے آیا ہوں، جسے میں نے سنا ہے۔" آپؐ فرماتے تھے، "جسے اللہ نے مسلمانوں کے امور کا نگران بنایا ہے اور وہ ان کی ضروریات اور فقر سے بے پرواہ ہو کر بیٹھ رہا، اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات اور فقر سے بے پرواہ ہو کر بیٹھ رہا، اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات اور فقر سے بے نیاز ہو جائے گا۔"

"ازدی کہتے ہیں کہ امیر معاویہؓ نے یہ سن کر اسی وقت لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے خصوصی طور پر ایک محکمہ قائم کیا اور ایک مدیر شخص کو اس کا نگران بنایا۔

ایک اور روایت میں حدیث کے الفاظ یوں ہیں۔

"قال عمرو بن مرہ لمعاویہ انی سمعت رسول اللہ
يقول ما من امام يغلق بابہ دون ذوی الحاجتہ والخلت
والمسکنتہ الا غلق اللہ ابواب السماء دون خلقہ
وحاجتہ ومسکنتہ فجعل ماعویہ رجلا علی حوائج
الناس (ترمذی کتاب الاحکام)

"عمرو بن مرہ نے معاویہؓ سے کہا، میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو امام ضرورت مندوں اور مساکین پر اپنے دروازے بند کر لیتا ہے، اللہ اس کی ضروریات اور فقر پر اپنے دروازے بند کر لیا ہے۔" یہ سن کر حضرت معاویہؓ نے ایک آدمی

لوگوں کی ضروریات پوری کرنے پر مامور کر دیا۔"

لوگوں کی ضروریات کا پورا کرنا کتنا اہم ہے کہ اسلامی حکومت کی اس ذمہ داری کا احساس فرمان نبوی کے ذریعہ غلیظہ وقت کو ہوتا ہے تو وہ بلا کسی تامل و جھٹ اور وقت کے اسی وقت اس ذمہ داری سے ہمدوش ہو جاتے ہیں۔

رعایا پروری کا نبوی مصلحتی حکم :-

ایک حدیث میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے:

ما من امسی احد و لیس عن امر الناس شیئاً لم یحفظہم
بما حفظہ بہ نفسہ و اہلہ الا لم یجد راحۃ الجذع

(طبرانی، بحوالہ مجمع الزوائد، جلد ۵)

"حضورؐ نے فرمایا، میری امت میں سے کوئی شخص لوگوں کے معاملات کا نگران بنا اور اس نے ان کے معاملات کی اس طرح حفاظت نہ کی جس طرح اپنی اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتا ہے تو جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔"

رعایا کے مسائل سے واقفیت حاصل کرنے کے لئے پوری مملکت کا دورہ :-

پائیس (۲۲) لاکھ مربع میل کی وسیع و عریض مملکت میں کئی علاقے ایسے تھے جن کے بارے میں حضرت عمرؓ کو مکمل حالات جاننے میں کافی دشواری پیش آتی تھی۔ فتوحات میں وسعت کے ساتھ ساتھ آپ میں رعایا کے ہر طبقے کے مسائل معلوم کرنے کی خواہش اتنی شدید ہو گئی تھی کہ وہ تمام صوبوں کی طرف قاصد روانہ کر کے حالات معلوم کرتے رہتے تھے۔ حضرت عمرؓ کو اس بات کا اتنا احساس تھا کہ میری رعایا میں ایک چھوٹی سی ہستی بھی ایسی نہ رہ جائے جہاں میں عدل و انصاف میانہ کر سکوں، مبادا کوئی قوم ظلم و جبر کی چکی کے نیچے پستی رہے اور عمر جوڑے اس سے بے خبر ہو۔

طبری کے بیان کردہ ایک واقعہ سے معلوم ہوتا ہے، کہ خلافت کے آخری سالوں میں آپ کا یہ احساس اتنا شدید ہو گیا تھا کہ آپ نے پورے ملک کے سرکاری دورے کا وسیع پروگرام بنالیا تھا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا تھا:

”اگر میں زندہ رہا تو (ان شاء اللہ) ایک سال تک اپنی رعایا کے علاقوں کا دورہ کروں گا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں عوام کی بعض ضروریات ایسی ہیں۔ جن کی خبر مجھ تک پہنچ نہیں پاتی۔ ان کے مقامی حاکم مجھے ان کی ضروریات سے باخبر نہیں رکھتے اور خود وہ لوگ مجھ تک پہنچ نہیں سکتے۔ میں پہلے شام جاؤں گا اور وہاں دو ماہ قیام کروں گا، پھر الجزائر جاؤں گا، وہاں دو ماہ ٹھہروں گا، پھر مصر جاؤں گا، وہاں بھی دو ماہ قیام کروں گا، پھر بحرین جاؤں گا اور دو ماہ وہاں ٹھہروں گا، پھر کوفہ جاؤں گا اور وہاں دو مہینہ قیام کروں گا، پھر بصرہ جاؤں گا اور وہاں دو ماہ قیام کروں گا۔ خدا کی قسم! یہ سفر کتنا اچھا ہو گا۔“ (طبری صفحہ ۲۷۳۸ مطبوعہ مصر)

مگر اس فرمان کے آٹھ ماہ بعد شہادت نے آپ کو اس پروگرام پر عمل پیرا نہ ہونے دیا۔ حضرت عمرؓ اپنے ماتحت حکام کو بھی لوگوں کی ضروریات کا احساس دلاتے رہتے تھے۔ بصرہ کے گورنر حضرت ابو موسیٰ الاشعریؓ جیڑے جب ایک وفد کے ساتھ مدینہ آئے تو آپ نے ان کو فرمایا:

”الاواوسعوا للناس فی بیوتہم واطعموا عیالہم“

(طرطوشی سراج الملوک صفحہ ۳۹ مطبع خیریہ مصر)

”سنو! لوگوں کے گھروں میں ان کے لئے فراخی کا سامان پیدا کرو اور ان کے

متعلقین کو راحت دینے کا انتظام کرو۔“

اسلامی حکومت میں فرائض کی ادائیگی اور عملِ احتساب کے بارے میں خلفاء راشدین کی تصریحات خلیفہ یا امیر المومنین:-

خلیفہ وقت کے ذمہ پوری مملکت کے تمام امور کی نگرانی، معاشی اور عمرانی مسائل کی دیکھ بھال تھی۔ خلیفہ کو سربراہ کی حیثیت سے پوری مملکت کا مسئول و نگران سمجھا جاتا تھا۔ مبلغین اسلام کی روائی، مساجد و مدارس کی تعمیر، عوامی بہبود کے جملہ مسائل، غرباء اور مساکین، محتاج اور نادار لوگوں کی کفالت، غیر قوموں سے مذاکرات، تمام صوبوں کے گورنروں کے نام تازہ ترین ہدایات، ہر صوبے کی معاشی اور سیاسی صورتحال سے واقفیت، نئے فتح ہونے والی ملکوں میں مختلفین کی روائی، حکام کا تقرر، عدل و انصاف کے معرکہ آراء فرامین کی ترسیل (سرکلرز کا اجراء) اور رعایا کے جملہ حقوق کی نگہداشت تھی۔ یہ بات بھی خلیفہ کے فرائض میں داخل تھی کہ کوئی گروہ نقص امن تو پیدا نہیں کر رہا، کہیں قحط یا مہنگائی نے تو سر نہیں نکالا، کہیں سرمایہ دار اور تاجر غریبوں کو نکل تو نہیں رہے۔ کوئی خطہ اسلام کی روشنی سے محروم تو نہیں۔

حکام کے ایام و شہور کی نگرانی کے لئے الگ محکمہ کا قیام:-

حکام و افسران کے شب و روز کی نگرانی کے لئے ایک الگ محکمہ قائم کیا تاکہ اس عہد کی ظلمتوں کا سایہ دراز نہ ہو جائے اور نورانیت اسلام کی شعاعیں پوری دنیا کو اپنے عدل و انصاف کے سائباں میں جگہ دیں۔
ہر خطہ سکون و امن حاصل کرے، قرار قلب کی پیاس دور ہو، اخوت و ہمدردی کی چادر ظلم کے تمام زاویوں کو چھپا دے۔

اس پر حضرت عمرؓ نے قانون عطا کیا کہ کوئی حاکم روزانہ فی کس دو روٹی اور زحون کے سوا بیت المال سے کچھ نہ لے سکے گا اور ماں بیعت کی تقسیم بھی سادیا نہ ہوگی۔ (تاریخ یعقوبی، صفحہ ۱۶۸، جلد ۱۲)

جب بنی قریظہ نے کوفہ کے دورے پر حضرت عمرؓ کے لئے کھانے میں اعلیٰ چیزوں کا اہتمام کیا، تو آپؓ نے آپؓ سے آگے۔ اس موقع پر طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت عمرؓ سے فرمایا: "یہ تمہارے باپ کی کالی نہیں، یہ نہ تو، کھاد وی تمام کو کھلاؤ۔"

(فتح الباری، صفحہ ۳۳، جلد ۱۱)

گورنر کا کل احاطہ

حضرت عمرؓ نے سعید بن عامرؓ کو طلب فرمایا، وہ آئے تو ان کے پاس ایک قوتہ دان، ایک عصا، اور ایک پیالہ تھا۔ حضرت عمرؓ نے دیکھا، تو بولے "کیا تمہارے پاس صرف یہی کچھ ہے؟" تو سعید نے فرمایا:

"عصا پر قوتہ دان ہانک لیتا ہوں اور پیالے میں کھالتا ہوں۔" (الاستاذ)

مشہور صحابی حضرت حذیفہ بن یمانؓ، جو ان کے گورنر بن کر آئے تو طاقت کلام صحابہ کرامؓ نے پوچھا "تو چاہتے گا" طلب فرمایا گے۔ "حضرت حذیفہ بولے: "صرف اپنا کھانا اور کدھرے کا چادر روزانہ کے لئے چاہتا ہوں"

جب گورنری سے علیحدہ ہو کر حضرت عمرؓ نے کچھ کرپٹ گئے اور کہا:

میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ امیر المومنینؓ دیکھ کر پٹ گئے اور کہا:

"تم میرے بھائی اور میں تمہارا بھائی ہوں" (الاستاذ، تذکرہ حذیفہ)

حضرت عمرؓ شام کے دورے پر آئے تو حضرت ابو عبیدہؓ، جو بڑی سادگی دیکھ کر نہ

رہ سکے۔ فرمایا: "ابو عبیدہ تمہارے سوا ہم سب کو دنیا نے بدل دیا ہے۔"

(اسد الغابہ تذکرہ ابو عبیدہ)

☆-- حضرت عمرو بن عاصؓ پہنچے جب مصر کی گورنری سے علیحدہ ہوئے تو حضرت عمرؓ

نے فرمایا: "اٹنے غلام، جانور اور سواریاں کہاں سے آئیں۔ یہ چیزیں تمہارے

املاؤں کی فہرست میں موجود نہیں۔" تو آپؓ نے فرمایا: "اسی سامان میں یہ

چیزیں خود بخود جمع ہوتی رہیں۔" حضرت عمرؓ نے فرمایا: شک تو نہیں کرتا، لیکن

گورنری کے بعد یہ اضافہ پسندیدہ نہیں۔" اس طرح آپؓ نے تمام باقی چیزیں

بیت المال میں جمع کرا دیں۔ (فتوح البلدان صفحہ ۳۲۶)

☆-- حضرت ابو ہریرہؓ بحرین کی گورنری سے واپس آئے تو ان کے پاس بارہ

ہزار درہم تھے۔ حضرت عمرؓ نے ساری رقم لے کر بیت المال میں جمع

کرا دی۔ (فتوح البلدان ایضاً)

☆-- خلفاء راشدین کے دور میں بڑے بڑے حکام اور افسران کی کڑی نگرانی ہوتی

تھی۔ ایک مرتبہ کوفہ والوں نے حضرت سعدؓ کی شکایت کی کہ وہ نماز صبح

طریقے پر نہیں پڑھاتے۔ حضرت عمرؓ نے حضرت محمد بن مسلمہؓ کو

کوفہ بھیجا اور انہوں نے کوفہ کی جامع مسجد میں جا کر اس کی تحقیق کی۔

(صحیح بخاری)

☆-- حضرت عمرؓ گورنروں کے حالات دریافت کرنے کے لئے کبھی ان کو خیر

چیک کرتے اور کبھی ان کے علاقوں سے آنے والوں سے حالات معلوم کرتے۔

عمال سے احتساب:-

اسلام کا نظم مملکت جیسا کہ لکھا جا چکا ہے کہ نہ تو مروجہ جمہوری ہے، اور نہ ہی

”میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ نبیوں کا طریقہ ہے اور سچا مذہب ہے
کہ امیر المومنین جیڑی مجھے قاضی کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور وہ
انہیں کے خلاف فیصلہ دیتا ہے۔“

اس کے فوراً بعد وہ کلمہ شہادت پڑھنے لگا :

”اشھدان لا الہ الا اللہ واشھدان محمد اعبده ورسوله“
مسلمان ہونے کے بعد وہ گویا ہوا ”امیر المومنین جیڑی خدا کی قسم یہ زرہ آپ کے
بادای رنگ والے اونٹ سے گری تھی۔ حضرت علی جیڑی نے فرمایا کہ ”جب تم ایمان
لے آئے ہو تو اب یہ تمہارے پاس رہے گی۔“

(کتب الخراج قاضی ابویوسف)

اسلام کے فریضہ نہی عن المنکر کی قانونی اور آئینی حیثیت :-

کسی ایک ملک کی نوکر شاہی اور افسران بالا اس کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے
ہیں۔ بیوروکریٹس کے غلط رویہ سے ساری حکومت بدنام ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں تو کرپشن
اور خرابی کے سارے شوشے نوکر شاہی سے پھوٹتے ہیں۔ ان کا کام فرمانرواؤں کی چالپوسی
اور خوش آمد ضرور ہوتا ہے، لیکن عملی طور پر جو کچھ ان کی مرضی میں آئے وہی ہوتا ہے۔
پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں چیف سیکرٹری سے لے کر ایڈیشنل، ہوم، جوائنٹ سیکرٹریز
کمشنروں اور ڈپٹی کمشنروں تک ہر جگہ انگریزیت کی اجارہ داری ہے، فرنگی افکار کی
بالادستی ہے۔ ایس ایس پی افسران کے کورس ہوں، اعلیٰ سطح کے تربیتی ادارے ہوں، ہر
نصاب کی تمام کتب آج بھی انہی اصولوں پر قائم ہیں۔ جو برطانوی حکومت نے ایک صدی
پیشتر ترتیب دی تھیں۔ ایسی صورت میں اگر ایک حکمران اسلام نافذ کرنا چاہے، بادشاہ
وقت قرآن کی بالادستی کے جتنے بھی راگ الاپے، عوام کے مطالبات سے تنگ آکر

کارروائی پوری کرنے کے لئے ریڈیو، ٹی وی پر اسلام کے چند شعائر کا اظہار بھی کرے، تو اس کی حیثیت صد ابصر اور ایک ساعل مراد پر نہ تکٹنے والے مسافر کی ہوگی۔ ہمارے تمام اعلیٰ افسروں پر نظر ڈالئے۔ پوری یورو کریسی کی پھان میں کیجئے، ہر جگہ آپ کو ایسے ہی افراد نظر آئیں گے، جنہوں نے جو کچھ یہاں سیکھا وہ بھی انگریزی تمدن اور تہذیب کا پتلا رہ تھا، پھر جو لوگ بیرون ملک کورسوں کے لئے بھیجے گئے وہ بھی غیر اسلامی کلچر کا درس ہی لے کر لوٹے، دوسری طرف ہمارے دوسرے تمام اسلامی ممالک میں انہی افراد کو پڑھائی میسر آتی ہے۔ جو برطانیہ، امریکہ اور فرانس کی ڈگریاں حاصل کر چکے ہوں۔ جبکہ بائیں بازو کے لوگوں نے روس کو قبلہ و کعبہ بنا رکھا ہے۔

اس میں کلام نہیں کہ نظم مملکت کے باب میں دوسری اقوام کے وضع کردہ اصول بھی قابل اعتنا ہیں، لیکن کیا ایسے اصولوں سے تمہارا دامن خالی ہے، تمہاری تعلیمات بے برہ ہیں، تمہارے گھر کے چراغوں میں روشنی نہیں رہی، تمہارے تمدن اور تہذیب کے درخشندہ کارنامے صفحہ تاریخ سے محو ہو چکے ہیں۔ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ اندلس اور یونان کے مسلم فلاسفوں سے خوشہ چینی کرنے والی مملکتیں آج جدت طرازی میں خود ہماری استاد بن گئی ہیں۔ دراصل دو سو سالوں تک مسلم اقوام جو برطانوی اور یورپی غلامی کی زنجیروں میں جکڑی رہی ہیں، ان کی جھنکار آج بھی ہمارے قلوب کے درپچوں میں چمک رہی ہے۔

اسلامی انقلاب پانے کرنے کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ایسی یورو کریسی اور ایسے افسران کی کھیپ تیار ہو جو خود قرآن و حدیث کی روشنی سے منور ہوں، ان کا فہم و ذکا اسلامی معارف کے موتیوں سے مالا مال ہو، ان کے قلوب خدا ترسی کی آماجگاہ ہوں، وہ جدید و قدیم علوم کے ساتھ ساتھ رعایا پروری اور فلاح عامہ کی حقیقی روح سے شناسا ہوں، اس بے مثال مقصد کے لئے کسی اور کے گھر سے روشنی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے،

ہمارے گھر میں سورج روشن ہے، خلافت راشدہ کا مہتاب چمک رہا ہے، حضرت محمد ﷺ کی شریعت کی کریمیں پورے عالم میں پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ان کا طرز حکومت، انداز فکر، بے لوث خدمت، ادائے فرائض منہی، احساس ذمہ داری کے شاہکار نمونے ہمارے سامنے ہیں۔

خلافت راشدہ کے دیگر کارناموں میں ایک بڑا کارنامہ افسران بالا کا احتساب تھا۔ خلیفہ اور صدر ریاست ہر حاکم پر گہری نظر رکھتے تھے۔ نظم حکومت کی اصلاح کے معاملات میں وہ بڑے بڑے جلیل القدر اور صاحب مرتبہ صحابہؓ سے بھی باز پرس کئے بغیر نہ رہتے تھے۔۔۔۔۔ خلفاء کی حکومتوں میں ایسے افراد بھی نظر آتے ہیں، جنہوں نے تاریخ کا رخ پلٹ دیا۔ اپنے تاریخ ساز کارناموں سے اسلامی سلطنت کو بے شمار فوائد پہنچائے۔۔۔۔۔ اور چونکہ یہ سب کچھ اخلاص اور نیک نیتی کی بنیاد پر تھا۔ اس لئے جب ایسے لوگ بھی احتساب کے کھڑے میں کھڑے کئے گئے ہیں۔ تو انہوں نے کھلے دل سے اپنے خلاف ہونے والے فیصلوں کو قبول کیا، صحابہ کرامؓ معصوم نہ تھے، کسی نہ کسی موقع پر لغزشیں ان کے دور میں بھی رونما ہوئیں، لیکن جس طرح انہوں نے کوتاہیوں کا تدارک کیا، وہ انہی کا حصہ تھا اور جس طرح خلفاء راشدینؓ نے احتساب کا عظیم محکمہ قائم کر کے حکام کی اصلاح اور سرزنش کا لازوال کام شروع کیا تو ایک دنیا نے دیکھا کہ پورا معاشرہ طہارت اور پاکیزگی کی تصویر بن گیا۔

تجارتی امور کی نگرانی:-

حدیث میں آتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے بازاروں کی کاروباری سرگرمیوں اور تجارتی اونچ نیچ کے خاتمے کے لئے ایک خصوصی افسر کو نگران بنایا تھا۔ جبکہ حضرت عمرؓ نے بھی احتکار، ملاوٹ کے خاتمے اور دیگر امور کے لئے عبداللہ بن عتبہ کو خاص طور پر

سامور کیا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے پانی میں ملے ہوئے دودھ کو زمین پر بہا دیا تھا تاکہ ملاوٹ کرنے والوں کو عبرت ہو اور ان ساج و شمن حرکتوں کا سدباب ہو۔

(المحبہ فی الاسلام صفحہ ۱۴۳ ابن تیمیہ بحوالہ اسلام کا نظریہ ملکیت ۵۷۵)

خلفاء کے دور میں سماجی، معاشرتی، معاشی اور اصلاحی امور کے پیچیدہ پیچیدہ نگران مقرر کئے گئے تھے۔

سپہ سالار کی باز پرس :-

مفصل ہدایات اور احکامات دینے کے بعد کوئی عمدہ دارنواہ کتنی ہی دور اور نظروں سے اوجھل ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ اس کی ایک ایک حرکت پر کڑی نظر رکھتے تھے۔ جہاں اور جب کوئی نقص نظر آتا فوراً اس پر متنبہ فرماتے اور باز پرس کرتے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ اسلامی جرنیل حضرت خالد بن ولیدؓ کے بہت زیادہ مداح اور قدردان تھے۔ لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ انہوں نے جنگ یمامہ کے فوراً بعد مجاہد کی لڑکی سے نکاح کیا ہے تو آپؓ نے ان کو سخت تنبیہ دی خط لکھا:

”بلاشبہ اے خالد کی ماں کے بیٹے تیرا دل بے رحم ہے تو اس لڑکی سے نکاح اس وقت کر رہا ہے جب کہ تیرے گھر کے صحن میں بارہ سو مسلمانوں کا خون ابھی تک خشک نہیں ہوا ہے۔“

تاریخ طبری نے تصریح کی ہے:

”یہ خط اس درجہ غضب آلود تھا، کہ گویا اس سے خون نپک رہا تھا۔“

ایک عورت سے نکاح شرعی طور پر بلاشبہ کوئی گناہ نہ تھا لیکن ایسے وقت میں جبکہ ابھی ابھی جنگ ختم ہوئی اور بارہ سو صحابہؓ ”شہید ہو گئے ہوں“ سپہ سالار کا کسی لڑکی سے نکاح ایک نامناسب فعل تھا، جس کے لئے خلیفہ نے فوراً سرزنش کی۔

ایک فرمان روا کے لئے جہاں یہ ضروری ہے کہ وہ افسران کی ایک ایک حرکت پر کڑی نظر رکھے، وہاں اس پر یہ بھی لازم ہے کہ احتساب کیساتھ اس میں اس قدر تحمل ہو کہ معمولی بھول چوک سے چشم پوشی اختیار کرے۔ حضرت ابو بکرؓ میں احتساب کی قوت کے ساتھ یہ وصف بدرجہ اتم موجود تھا۔ (قومی ڈائجسٹ صدیق اکبر نمبر ۱۲۶) طبری میں ہے:

”ابو بکرؓ اپنے عمال اور کارپردازان حکومت پر زیادہ دار و گیر اور سخت گیری نہیں کرتے تھے۔“

افسران کے مالی کوائف کی پڑتال :-

علامہ بلاذری نے فتوح البلدان میں حضرت عمرؓ کی حکومت کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپؓ جب بھی کسی شخص کو کسی علاقے کا حاکم بنا کر بھیجتے، اس کے مال و اسباب کی مفصل فہرست تیار کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیتے، پھر اگر افسر کی مالی حالت میں غیر معمولی ترقی محسوس ہوتی تو اس سے مواخذہ کیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ (از طبری) بعض حکام کے بارے میں جب انہیں اطلاع ملی کہ ان کے مال میں اضافہ ہوا ہے تو انہوں نے ان کی جائیداد کا جائزہ لے کر آدھا مال بیت المال میں جمع کر دیا تھا۔

اسلام کے سب سے بڑے جرنیل کی معزولی :-

حضرت خالد بن ولیدؓ کو سپہ سالاری کے منصب سے ہٹا کر انہیں حضرت ابو عبیدہؓ کا نائب مقرر کرنے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے ایک دفعہ شاعر کو دس ہزار کی خطیر رقم انعام میں دے دی، حضرت عمرؓ کو جب اس واقعہ کی اطلاع ملی تو انہوں نے حضرت ابو عبیدہؓ کو خط لکھا کہ اگر خالد نے یہ انعام اپنی گھر سے دیا تو اسراف کیا اور اگر بیت

مال سے دیا تو خیانت کی ہے، دونوں صورتوں میں معزولی کے قابل ہیں، چنانچہ جب وہ قاصد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ خط لے کر آیا تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق معزولی کے طور پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سر سے گھڑی اتار لی اور سرتابی کی سزا کے لئے انہی کے عمامہ سے ان کی گردن باندھ دی۔ یہ واقعہ احتساب کی دنیا میں کچھ کم حیرت انگیز نہیں کہ اتنا بڑا جرنیل جس کی نظیر کا کوئی آدمی مسلمانوں میں موجود نہ تھا۔ جس نے ۱۲۵ لڑائیوں میں کبھی شکست نہ کھائی تھی، جس کی تلوار نے شام اور عراق کو فتح کیا تھا، جس کی حسن تدبیر اور جنگجو صلاحیتوں کا شرہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا، اس کی بزرگی کا یہ عالم تھا کہ اسے آنحضرت ﷺ نے اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا۔ لیکن حکمرانی کے اصول و ضوابط میں جب امیر المومنین نے ان کو بھی قصور وار پایا تو ایسی سرزنش کی کہ احتساب کی ایمانی روح اور خلافت کا وہ منہاج جو نبوت محمدیہ سے مستیز تھا، تابندہ و روشن ہو گیا، اس سے ایک طرف حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی اطاعت شعاری اور خلیفہ وقت کے سامنے ان کی تابع دارانہ طبیعت سے ان کی اولوالعزمی آشکار ہوتی ہے، دوسری طرف یہ حقیقت بھی آشکار ہوتی ہے کہ خلیفہ وقت کے سامنے کسی بڑے سے بڑے آدمی کو دم مارنے کی ہمت نہ ہوتی تھی اور عدل و انصاف کو ہر ہر محکمے میں قائم کرنے کے لئے کسی بھی افسر کی من مانی کو کبھی برداشت نہیں کرتے تھے، ان کے نزدیک قابل سے قابل شخص بھی قانون سے بالاتر نہ تھا، اہم سے اہم آدمی بھی انصاف کے اصولوں پر بھاری نہ تھا۔

گورنروں کا احتساب :-

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے احتساب اور باز پرس کے موضوع پر کتاب الخراج میں قاضی ابو یوسف نے احکام السلطانیہ میں (ابو الحسن ماوردی) اور فتوح البلدان میں علامہ بلاذری نے بے شمار جزئیات نقل کی ہیں، ان تمام کو قومی ڈائجسٹ فاروق اعظم نمبر میں پروفیسر میر

محمد سلیم نے نہایت خوبصورت اور اعجاز کے ساتھ نقل کیا ہے۔ جسے من و عن یہاں نقل کیا جاتا ہے۔

”حضرت عمرؓ نے پرچہ نویسی کے علاوہ ایک خاص شعبہ افسروں کی تحقیقات کے لئے قائم کیا، پرچہ نویسوں کے ذریعے عمال کی ہو شکایات موصول ہوتی تھیں، ان کی تحقیق کے لئے حضرت محمد بن مسلمہ انصاریؓ مقرر تھے۔ جو اکابر صحابہؓ میں شمار ہوتے تھے، حضرت محمد بن مسلمہؓ انصاریؓ تمام غزوات میں حضور نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ رہے تھے اور ایک دفعہ جب رسول اللہؐ کسی مہم پر باہر تشریف لے گئے تو ان کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا تھا، ان کی اس جلالت شان کو دیکھتے ہوئے حضرت عمرؓ نے انہیں انکوائری کمیشن کا سربراہ مقرر کر رکھا تھا، جب کسی عامل کی شکایت موصول ہوتی تو محمد بن مسلمہؓ کو تحقیقات پر مامور کر دیا جاتا تھا۔ وہ موقع پر جا کر مجمع عام میں لوگوں کے بیانات لیتے تھے۔

☆ -- ۱۱ھ میں فاتح قادسیہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ جب کوفہ کے گورنر تھے، تو لوگوں نے ان کے خلاف حضرت عمرؓ کے پاس شکایت کی یہ وہ وقت تھا، جب ایرانیوں نے بڑے زور شور سے لڑائی کی تیاریاں کر رکھی تھیں اور وہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ فوج لے کر نہاوند کے قریب پہنچ چکے تھے، جن کے مقابلے کے لئے کوفہ سے فوجیں روانہ ہو رہی تھیں، عین اسی حالت میں حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی شکایت پہنچی، حضرت عمرؓ نے فرمایا اگرچہ نہایت پرخطر وقت ہے لیکن یہ وقت مجھے سعد بن ابی وقاصؓ کی تحقیقات سے نہیں روک سکتا۔ چنانچہ اس وقت محمد بن مسلمہؓ کو کوفہ روانہ کیا گیا، جنہوں نے ایک ایک

مسجد میں جا کر لوگوں کے بیانات لئے اور واپسی پر سعد بن ابی وقاصؓ کو بھی اپنے ہمراہ مدینہ لیتے آئے، جہاں حضرت عمرؓ نے مستطیث کا بیان اپنے ہاتھ سے قلمبند کیا اور ابو موسیٰ اشعریؓ کو مدینہ میں بلا کر تحقیقات کیں۔

☆ -- ایک دفعہ حضرت عمرؓ بازار میں سے گزر رہے تھے کہ ایک طرف سے آواز آئی۔ "عمر! کیا عالموں کے لئے چند قواعد مقرر کر کے تم عذاب الہی سے بچ جاؤ گے؟ کیا تم کو خبر ہے کہ مصر کا گورنر عیاض بن غنمؓ باریک کپڑے پہنتا ہے اور اس نے دروازے پر دربان مقرر کر رکھا ہے؟" حضرت عمرؓ نے اسی وقت محمد بن مسلمہؓ کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ "مصر جاؤ اور عیاض بن غنمؓ کو جس حالت میں پاؤں ساتھ لیتے آؤ۔" محمد بن مسلمہؓ نے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ واقعی دروازے پر دربان تھا اور عیاض بن غنمؓ نے باریک کپڑے کا کرتہ پہن رکھا تھا، چنانچہ محمد بن مسلمہؓ عیاض بن غنمؓ کو اسی حالت میں مدینہ میں لے آئے۔ حضرت عمرؓ نے ان کا ملل کا کرتہ اتار کر انہیں بالوں کا کرتہ پہنایا اور بکریوں کا ایک گلہ منگوا کر ان کے سپرد کر دیا، کہ اسے جنگل میں لے کر چراؤ۔ عیاض کو مجال انکار نہ تھی۔ وہ بادل ناخواستہ گلہ لے کر روانہ ہوئے لیکن ساتھ ہی ساتھ کہتے جاتے تھے کہ اس سے تو موت بہتر ہے، حضرت عمرؓ نے فرمایا! "تجھے اس سے عار کیوں ہے، تیرے پاب کا نام غنم اسی وجہ سے پڑا تھا کہ وہ بکریاں چرایا کرتا تھا۔" غرض عیاض نے دل سے توبہ کی وہ پھر جب تک زندہ رہے نہایت تن دی سے اپنے فرائض سرانجام دیتے رہے۔

☆ -- ایک مرتبہ اطلاع ملی کہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے کوفہ میں اپنے لئے ایک محل بنوایا جس میں ڈیوڑھی بھی ہے، حضرت عمرؓ ڈیوڑھی کو عوام اور والی کے درمیان رکاوٹ خیال کرتے تھے۔ چنانچہ اس وقت انہوں نے حضرت محمد

بن مسلمہ کو مامور کیا کہ وہ کوفہ پہنچ کر سعد بن ابی وقاصؓ کی ذیچ لڑھی کو آگ لگا دیں، اس عظیم کی پوری طرح قہیل ہوئی اور سعد کو دم مارنے کی جرات نہ ہوئی۔

اس قسم کی باتیں بظاہر قابل اعتراض نظر آتی ہیں کہ حضرت عمرؓ عمر بھٹو والیوں کے ذاتی معاملات میں دخل دیتے تھے اور ان کو ایک خاص طرز معاشرت اختیار کرنے پر مجبور کرتے تھے لیکن علامہ شبلیؒ کے بقول پورے ملک میں مساوات اور جمہوریت کی جو روح عمرؓ پھونکنا چاہتے تھے وہ بغیر اس کے ممکن نہ تھی کہ وہ خود اور ان کے عمال اس رنگ میں ڈوبے نظر آئیں۔ عام آدمیوں کو اختیار ہے کہ وہ جو چاہیں کریں کیونکہ ان کے افعال کا اثر بھی انہی تک محدود ہوتا ہے، لیکن جو لوگ ارکان سلطنت ہوں ان کی معاشرت کا ممتاز ہونا لوگوں کے دلوں میں احساس کمتری پیدا کرتا ہے اور رفتہ رفتہ اس قسم کی باتوں سے ہر شخص میں سلطنت کی وہ تمام خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ جن میں ایک شخص آقا اور باقی سب اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ حضرت عمرؓ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اسلام سے قبل شخصی اور مطلق العنان حکومتوں کا رواج رہا ہے اور اسلام تاریک رات میں روشنی کی پہلی کرن ہے اس لئے وہ چاہتے تھے کہ شخصی حکومت کی طرف واپس جانے والے تمام راستے بند کر دیئے جائیں اور لوگوں میں عزت نفس اور خود اعتمادی کے جذبات پیدا کئے جائیں تاکہ وہ حکام کو اپنا خدمت گار تصور کریں آقا نہ بنالیں۔ اسی لئے وہ حکام کی چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی گرفت کرتے تھے۔ خصوصاً ان باتوں پر سخت مواخذہ ہوتا تھا، جن سے احساس برتری اور احساس غرور ٹپکتا ہو، جب کسی عامل کی نسبت یہ معلوم ہو جاتا کہ وہ کمزور کی عیادت کو نہیں جاتا یا کمزور اس کے دربار میں آ نہیں پاسکتا، تو اس کو معطل کر دیا جاتا تھا، اضلاع کے جو عمال تھے ان کی نسبت اور باتوں کے علاوہ حضرت عمرؓ ہمیشہ یہ بھی دریافت کرتے رہتے تھے کہ غلاموں کے ساتھ ان کا سلوک کیسا ہے؟ اگر کسی ضلعی

عامل (اپنی کشتی) کی ہاٹ سے غلاموں کی طرف سے بے اعتنائی کی حکایت موصول ہوتی تو اس کو اس جرم پر معزول کر دیتے تھے۔ اس امر میں بھی وہ اپنے ذاتی طرز عمل سے اپنے افسروں کے لئے نمونہ پیش کرتے تھے، غلاموں کو اکثر اوقات ہلا کر ساتھ کھانا کھاتے تھے اور حاضرین کو سنا کر کہتے تھے کہ خدا ان لوگوں پر لعنت کرے جن کو غلاموں کے ساتھ کھانے سے عار ہے۔ انہوں نے تمام سردار ان لشکر کو لکھ کر بھیجا تھا کہ تمہارا کوئی غلام اگر دشمن کو امان دے تو وہ تمام مسلمانوں کی طرف سے امان بھی جائے گی اور امیر لشکر کو اس امان کی پابندی کرنی ہوگی۔

ان کے ذاتی کردار سے متاثر ہو کر ان کے عمال اور حکام نے بھی آزاد اور غلام کا فرق مٹا دیا تھا۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ غلاموں کے گرد وہ میں بڑے بڑے صاحب کمال پیدا ہو گئے۔ جن کی تمام ملک عزت و توقیر کرتا تھا۔ مکرّمہ جو ائمہ حدیث میں شمار کئے جاتے ہیں، اور جن کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فتوے کی اجازت دی تھی اور نافع جو امام مالک کے استاد تھے اور جن کے سلسلہ روایت کو محدثین سلسلہ الذہب، سنہری زنجیر کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، دونوں غلام تھے اور اسی عہد کے تربیت یافتہ تھے۔

عمال کی سالانہ حاضری :-

یہ رو کر یہی کے احتساب کے لئے پرچہ نویسی اور انکوائری کمیشن کے تقرر کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اہتمام بھی کر رکھا تھا کہ تمام عمال ہر سال حج کے زمانہ میں مکہ مکرمہ میں حاضر ہوں۔ اس موقع پر چونکہ حج کے لئے ہر طرف سے عام لوگ بھی آئے ہوتے تھے، اس لئے تمام لوگوں کی موجودگی میں عمال کی کارکردگی کا جائزہ لیا جاسکتا تھا، اس موقع پر کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اعلان کرتے تھے کہ جس شخص کو کسی عامل (گورنر) سے کوئی تکلیف ہو وہ بیان کرے۔ یہ کھلا دربار اس قسم کا نہیں ہوتا تھا۔ جس میں افسر شاہی اپنی

مرضی کے شکایت کنندوں کو ریسرسل کرا کے سربراہ مملکت کے سامنے پیش کر دے اصل شکایت کنندوں کو قریب بھی نہ پھٹکنے دے۔ پاکستان کی گزشتہ حکومتوں میں اس قسم کے کافی ڈرامے دیکھ کر تعجب ہوتا ہے، لیکن حضرت عمرؓ کی کھلی پکھری میں بڑے سے بڑے افسر کے خلاف شکایت پیش کرنے کی پوری آزادی تھی اور شکایت مناسب کارروائی کے لئے سرد خانے میں نہیں ڈال دی جاتی تھی، نہ ہی زیر غور کالیبل لگا کر معاملے کو ختم کیا جاتا تھا، بلکہ تحقیق کر کے اگر شکایت درست ثابت ہوتی تو متعلقہ افسر کو موقع پر ہی سزا دے دی جاتی تھی، یہی فوری انصاف کی روح تھی، جس سے کسی افسر کو اپنی حدود سے تجاوز کرنے کی جرات نہیں ہوتی تھی۔ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سربراہ مملکت اس کے سٹینس کا لحاظ کئے بغیر ساری پبلک کے سامنے اسے سزا دینے سے اجتناب نہیں کریں گے۔

شکایات کے لئے عام حکم:-

حضرت عثمانؓ نے بھی گورنروں اور ماتحت افسروں کی شکایات سننے کے لئے حضرت عمرؓ کی طرح عام اعلان کر رکھا تھا۔ بے شک خلیفہ سوئم میں غفو اور درگزر کا غلبہ تھا، تاہم احتساب کے معاملے میں وہ بھی بے حد حساس تھے، آپ نے تمام صوبوں کے گورنروں اور عام مسلمانوں کے نام ایک یادداشت روانہ کی، جسے ہر بڑے شہر کے افسران بالا اور جامع مسجد میں عوام کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا، خط کا مضمون حسب ذیل تھا:-

”گورنروں کو میری تاکید ہے کہ ہر سال حج کے موقع پر مجھ سے ملیں، جب سے میں خلیفہ ہوا ہوں، میں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تاکید احکام بھیج رکھے ہیں۔ اس کے باوجود جب بھی میرے پاس کسی گورنر یا حاکم کی شکایت کی جاتی ہے تو اس کو دور کر دیتا ہوں، میں اپنے اور اپنے اہل و عیال کے سارے حقوق سے رعیت کے حقوق کے مقابلے میں دستبردار ہو گیا ہوں، اہل مدینہ نے رپورٹ کی ہے کہ میرے گورنر کچھ لوگوں کو

مارتے ہیں اور کچھ کو برا کہتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا کیا گیا ہو تو وہ حج کے موقع پر آئے اور اپنی شکایات پیش کرے، اس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، خواہ وہ زیادتی میری ہو یا میرے حکام کی اگر وہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا احتسابی حکم:-

امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اپنے حکام پر کڑی نظر رکھتے تھے، وہ کسی شخص کو کسی علاقے کا حاکم بنا کر بھیجتے تو اسے ضروری ہدایات دیتے، پھر اسی پر اکتفا نہ کرتے بلکہ آپ نے عمال و حکام کے طرز عمل جانچنے کے لئے نگران مقرر کر رکھے تھے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت کعب بن مالک مکہ احساب کے انپارچ اعلیٰ تھے، پہلی مرتبہ جب انہیں عراق روانہ کیا گیا تو انہیں چند ہدایات لکھوائیں۔ جن کے ابتدائی فقرے یہ تھے:

”تم اپنے ساتھیوں کا ایک گروہ لے کر روانہ ہو جاؤ اور عراق کے

ہر ضلع میں پھر کر عمال کی تحقیقات کرو اور ان کے رویہ پر نظر ڈالو۔“

(تاریخ اسلام شاہ معین الدین ندوی جلد ۲، باب حضرت علی رضی اللہ عنہ)

گورنر فارس زیاد کو تنبیہ:-

گورنر فارس زیاد کے بارے میں خیانت کی اطلاع ملی تو آپ نے مراسلہ لکھا:

”میرے قاصد نے مجھے ایک عجیب اطلاع دی ہے کہ تم نے

دوران گفتگو اس سے کہا کہ کردوں نے تجھ پر حملہ کر کے خراج کا بہت سا

سامان لوٹ لیا ہے۔ اس کے ساتھ تم نے قاصد کو یہ بھی کہا کہ وہ امیر

المومنین کو خبر نہ کرے۔“ زیاد ”بخدا تم جھوٹے ہو، تم نے اپنے ذمہ کا

خراج نہ بھیجا، تو میں ایسی سختی سے پیش آؤں گا، جو تم کو مفلس اور نادار

ہمارے گی۔"

گورنر مندر بن الجارود کے نام تنہیدی مراسلہ :-

حضرت علی بریلوی کو گورنر مندر کی شکایت ملی تو آپ نے اسے لکھا:

"مجھے تمہارے والد کی نیک عملی اور پرہیزگاری کی بناء پر تمہارے متعلق دھوکہ ہو گیا، تم اپنی ہوا و حرص کی پیروی ترک نہیں کرتے، جو تمہارے لئے ایک بد نماداغ ہے، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم اکثر اپنے علاقے کو چھوڑ کر شکار کی تلاش میں نکل جاتے ہو اور کتوں سے کھیلتے ہو، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر یہ اطلاق درست نکلی تو میں تمہارے اسی فعل کی سزا دیئے بغیر تمہیں نہ چھوڑوں گا۔ تمہارے خاندان کے جاہل تم سے اچھے ہیں، میرا خط دیکھتے ہی میرے پاس چلے آؤ"

(از حضرت علی بریلوی کے سرکاری خطوط)

ارکانِ حکومت کا حلف اور ان کا احتساب :-

حضرت عمر بریلوی جب کسی شخص کو کسی علاقے کا حاکم یا افسر بنا کر بھیجتے تو اس سے یہ عہد لیتے تھے:

"وہ گھوڑے پر سوار ہو کر نہیں چلے گا، نفیس غذائیں نہیں کھائے گا، نرم و نازک کپڑے نہیں پہنے گا اور یہ کہ مسلمانوں کے لئے اپنے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے گا۔"

اس کے بعد وہ عموماً یہ کہا کرتے تھے:

"اللهم اشهد" (خداوند تو کو اور رہو۔)

ملاحظہ ہو کہ عام زندگی میں خوشحالی میں جن امور کی اسلام نے اجازت دے رکھی تھی۔ حضرت عمرؓ نے اپنے افسران کو ان چیزوں سے بھی منع کر رکھا تھا۔ تاکہ انہیں لوگوں کی ضروریات کا احساس ہو، وہ فرعون و منکبر بن کر رعایا سے خود کو برتر نہ سمجھیں، وہ حقیقی معنوں میں خادم کی حیثیت سے اپنے فرائض سرانجام دیں۔

ہمارے ہاں تو افسران کا طرز عمل ایسا ہے کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا افسر بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کسی غریب آدمی کے سوال کا جواب تک دے، یہاں تو فرعون اور شداد کی سی کیفیت پائی جاتی ہے۔ سو میں سے نہیں بلکہ ایک ہزار میں سے ایک ایسا افسر ہو گا جو کسی سائل یا حادثہ مند سے گفتگو کرنے کو اپنی توہین خیال نہ کرے گا، ورنہ تقا خرو عجب کے ایسے نمونے یہاں ملتے ہیں کہ انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ انگریزیت زدہ حکمران حقیقی معنوں میں حکمرانی کے مفہوم ہی سے نا آشنا ہیں، کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی شہر کا حاکم کسی ضرورت مند کے گھر چلا جائے، افلاس زدہ افراد کا پتہ لگائے پھر ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرے، یا کسی سائل کو بغیر سرزنش کے وہ اپنے گھر داخل ہونے کی اجازت دے سکے، کیا آپ نے یہاں کبھی ایسا بھی کوئی افسر دیکھا ہے جو غریب سے غریب راہ گیر کے سلام کا جواب ہی دے سکے، ایک عام آدمی کے لئے چند قدم چل کر جا سکے، بھوکوں اور ناتوانوں کے دکھ میں شریک ہو سکے، بیماروں اور مریضوں کی ضروریات کا احساس کر سکے یا کسی بلکنے والے غریب اور بے سارا مریض کی بیمار پر سی تک کر سکے، عمران بن السوید کی روایت ہے ابن المسیب کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ایک دفعہ فرمایا:

"اگر میرے کسی افسر نے ظلم کیا اور میں اس کو نہ روک سکا تو گویا

یہ ظلم خود میری طرف سے ہوا"

حکمرانی کی یہ ہے وہ اسلامی روح جس کا اسلام تقاضا کرتا ہے۔ اسلام کے ہم پر قائم ہونے والے ممالک یا اسلام کے سارے اقتدار پر قائم ہونے والی حکومتوں کو خود کو خود پر اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ کہ وہ اپنے ملک میں ظلم کے تمام راستے مسدود کر دیں۔ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ جائیداد اور غریب مزارعین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، کارخانہ دار مزدوروں کا استعمال کر رہے ہیں، سرمایہ دار اور اعلیٰ طبقے کے افراد غریبوں پر ہزاروں زیادتیوں کے مرتکب ہیں، جیل میں قیدیوں پر تشدد تو نہیں ہو رہا، مملکت کا سرمایہ ناجائز طور پر تو استعمال نہیں کیا جا رہا، عدالتی حکام رشوت کے ذریعے بے گناہوں کو سزا تو نہیں دے رہے، مختلف محکموں میں اعلیٰ افسران ملازمین کے حقوق سے تو نہیں کھیل رہے۔ اگر لاکھوں مربع میل کی کسی مملکت میں کروڑوں انسانوں میں کسی ایک جگہ بھی رعایا کے کسی طبقے کے ساتھی زیادتی ہو رہی ہے، کوئی زیر دست زیر دستوں کو دبا رہا ہے، کسی ایک جگہ بھی تفاوت موجود ہو تو اس کی براہ راست ذمہ داری سربراہ مملکت پر ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک انسان کی ضروریات کا جواب دہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، خلافت راشدہ کی حکومتوں نے دنیا میں یہ تصور بھی مٹا دیا تھا کہ رعایا اگر اپنے مسائل سے آگاہ نہ کرے گی تو ہم جواب دہ نہیں، بلکہ انہوں نے ایسی تابعدار روایات روشن کی ہیں کہ یہاں حکمرانوں ہی کا فرض ہے کہ وہ خود ضروریات کا پتہ کریں، خود مظالم کے راستوں کو مسدود کریں، خود رعایا کی خوشحالی کے اقدامات کریں، ایک ایک طبقے، ایک ایک سوسائٹی اور ایک ایک محکمے پر کڑی نظر رکھیں۔ خلفاء کی حکومتیں ان سے بڑی تھیں، ان کا جغرافیہ ان سے کئی گنا زیادہ تھا، ان کے وسائل آمد و رفت آج کے مقابلے میں بالکل ناکافی تھے۔ لیکن انہوں نے حکمرانی کے باب میں دنیا کو ایسا لائحہ عمل اور درس روشن عطا کیا کہ اس کی نظیر نہ تو دنیا کا کوئی نظام پیش کر سکتا ہے نہ کوئی دستاویز اس کی مانند گواہ امن بنا سکتی ہے۔

عہد حاضر میں ہمارے حکمران اس قدر غافل ہیں کہ ریلوں، بسوں، جہازوں کے حادثات میں لوگوں کے مرنے کا معمول بن چکا ہے، لیکن حکومت سرسری افسوس کے ایک اخباری بیان پر ہی اکتفا کرتی ہے۔ چوریوں، ڈکیتیوں، دھوکہ دہی کے ذریعے لٹنے والے عوام سے بھی کوئی ہمدردی نہیں کرتا، ظالموں اور مجرموں پر کسی کی کڑی نظر نہیں۔

عروبن مرہ کا بیان ہے امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ اپنے صوبائی حکام کو عموماً یہ کہا کرتے تھے:

”اے حکام سلطنت، رعیت کے تم پر حقوق ہیں اور تمہارے رعیت پر، بردباری سے بڑھ کر کوئی شے نہیں، اگر یہ بردباری مسلمانوں کے حکمرانوں اور رہنماؤں میں پائی جانے لگے تو اس سے زیادہ محترم اور نفع بخش کوئی چیز نہ ہوگی۔ اس کے علاوہ آئمہ اور دینی زعماء کی گمراہی اور بے خبری سے زیادہ نقصان دہ کوئی دوسری شے نہیں۔ جو شخص اپنے اہل و عیال کے لئے خیر اور سلامتی کا طالب ہوتا ہے، اللہ اس پر عافیت اور کشادگی نازل فرماتا ہے۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کسی افسر میں کوئی کجی دیکھتے یا کسی حاکم کی کوئی شکایت سنتے تو اسے فوراً برطرف کر دیتے، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے ہاں کی طرح رشوت خور افسر کو شکایت ملنے پر ایک جگہ سے دوسری جگہ لگا دیا تاکہ اگر اس نے یہاں سے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے تو اب دوسرے علاقے سے بھی تجوریاں بھر لے، بلکہ آپ شکایات کی تصدیق پر نہ صرف یہ کہ اسے برطرف کرتے بلکہ اس کا سخت احتساب کرتے، اس کے سرمائے اور گھریلو زندگی کی چھان بین کراتے۔

حضرت حسنؓ نے ایک قول ٹیٹل کیا ہے:
 "اگر ملت کے مفاد میں مجھے ایک گورنر کو ہٹا کر دوسرا گورنر اس
 کی جگہ بھیجنا پڑے تو یہ میرے لئے معمولی بات ہوگی۔"
 (کتاب الخراج از قاضی ابویوسفؒ)

امام شعیبؒ سے روایت ہے:
 "حضرت عمرؓ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر کسی نے ان کو
 حضرت ابو بکرؓ پر فضیلت دی تو وہ اسے چالیس کوڑوں کی سزا دیں
 گے۔"

حکومت کا وقار اور اسلامی قانون کی بالادستی:-

جس حکومت میں لوگ قانون کا احترام نہ کرتے ہوں وہ بے وقعت ہوتی ہے۔
 یورور کریسی پر حکمران کی طرف سے نظم و نسق کے قیام کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ضروری
 ہے کہ تمام ارکان حکومت کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جائے۔ جس سے ان کو سربراہ مملکت پر
 پورا اعتماد ہو، اور سربراہ مملکت بھی ان کے ساتھ رحمدلی کا سلوک کریں۔ خلیفہ راشد
 حضرت عمرؓ نے نہ نوکر شاہی کو حد سے بڑھنے دیا، نہ خود ان پر ناروا پابندیاں عائد
 کیں۔ خلفاء راشدین نے حکومت اور افسران بالا میں حد درجہ توازن کی پالیسی قائم
 رکھی۔ ملاحظہ ہو کہ مصر کے گورنر حضرت عمرو بن العاص کے بیٹے نے گورنر کا فرزند ہونے
 کے زعم میں ایک غریب آدمی کو بلایا اور اس کو مارا۔ مکہ میں حج کے موقع پر حضرت عمرؓ
 ؓ کو پتہ چلا تو آپؓ نے فوراً ایک قاصد مصر روانہ کیا، جس کے ہاتھ گورنر کو پیغام
 بھیجا کہ "قاصد کے ملتے ہی اپنے بیٹے کو لے کر میرے دربار میں پہنچو۔" گورنر مصر مکہ پہنچے تو
 امیر المومنین نے مجمع عام میں گورنر کے فرزند کو اس شخص کے ہاتھوں سزا دلوائی۔ جسے اس

نے بے قصور مارا تھا۔ اور حضرت عمرو بن العاص اور ان کے بیٹے سے مخاطب ہو کر فرمایا:

”متی استعبدتم الناس وقد ولدتهُم

امہاتہم احراراً“

”حضرت عمرؓ اپنے ماتحت افسران کے دل میں یہ بات غنتی کے ساتھ بٹھاتے تھے کہ ”تم ظلم و نسق قائم کرنے کے ذمہ دار ہو، تم کو اس بات کا اختیار نہیں دیا گیا کہ لوگوں کی عزت نفس سے کھیلنے لگو اور انہیں اپنا غلام سمجھ کر ان سے زر خرید غلاموں کا سلوک کرنے لگو۔“

انسانوں کی آزادی اور فطری حریت کے باب میں حضرت عمرؓ کا ایسا یادگار قول ہے جس کی نظیر دنیائے عالم کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ جرمنی میں ایک یہودی لڑکی نے حضرت عمرؓ کے اس قول کو بنیاد بنا کر آپ کو انسانوں کی آزادی کا سب سے بڑا معمار قرار دیا ہے۔ مذکور ادارے جس کا نام فریڈم ریسرچ انسٹی ٹیوٹ ہے۔ اس کے بنیادی مقاصد میں کہا گیا ہے کہ دنیائے معلوم میں افراد کی فلاح اور انسانیت کی نیچرل آزادی پر اس سے خوبصورت لفظ استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ یعنی کسی ایسی مملکت کا اپنے گورنر کو یہ کہنا کہ ”تم نے عوام کو کوڑے مار کر ان کی فطری آزادی کو کیوں سلب کیا، بے جرم فرد تمہاری حکمرانی کے غرور کا نشانہ کیوں بنا، جبکہ وہ آزاد پیدا ہوا، اس کو کسی نے بلا قیود جہنم دیا ہے، وہ کسی ضابطہ یا قانون کے تحت تمہارا ماتحت، ریزہ چیں اور پابند نہیں تھا، اسے کیوں مارا گیا۔“ پھر یہ الفاظ ایسے دور میں دہرائے گئے جبکہ حکمران بغیر کسی ضابطہ اور قانون کے انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے۔ ہاں! اگر انسان قانون شریعت سے انحراف کا مرتکب ہو تو وہ سزا سے نہیں بچ سکتا۔ کیونکہ قانون انسانوں کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لئے ہے۔

امراء اور حکام کی تقرری کے اصول :-

دور خلافت میں ہر فن کے ماہر کو کسی بھی ذمہ داری سے سرفراز کیا جاتا تھا، یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک شخص اپنے محلے کے افسران کی نامزدگی کے چند ضابطوں سے دور کا بھی تعلق نہ رکھتا ہو اور اسے اس کا نگران بنادیا جائے۔

○ حاکم مقرر کرتے وقت دیانتداری اور تقویٰ کو مد نظر رکھا جاتا تھا۔ مثلاً حضرت مغیرہ بن شعبہؓ، حضرت معاویہؓ اور حضرت عمرو بن عاصؓ جیڑوں کو سیاستدانی کے باعث حاکم اور والی بنایا گیا۔

○ حکام کو بقدر ضرورت و خلیفہ یا مشاہرہ دیا جاتا تھا۔

○ خلفاء راشدین عہد نبوی کے حکمرانوں کو ہر دوسرے شخص پر ترجیح دیتے تھے۔

○ حکام کے تقرر میں کسی قسم کی سفارش سے کام نہیں لیا جاتا تھا۔ اس معاملے میں رشتہ داری کا لحاظ رکھنا بھی معیوب خیال کیا جاتا تھا۔

○ اہم فوجی، ملکی اور بین الاقوامی امور میں جلیل القدر صحابہ کرامؓ کی اعلیٰ سطحی کمیٹی غور و خوض کے بعد کوئی فیصلہ کر سکتی تھی۔

○ اہل علاقہ کی جائز شکایات پر بڑے بڑے عہدہ داران کو معزول کر دیا جاتا تھا۔ بعض اوقات جرم کے مطابق انہیں سخت سزائیں بھی دی جاتی تھیں۔

حکمرانی کے درخشنده نمونے :-

○ خلفاء راشدین نے پوری سلطنت کا نظام کنٹرول کرنے کے لئے تمام ریاستوں کی صوبہ وار تقسیم کر دی تھی۔

○ فوجیوں کے لئے مناسب مقامات پر چھاؤنیاں، عسکری مراکز اور قلعے قائم کئے گئے تھے۔

- دشمن کا مقابلہ کرنے کے لئے حالات کے عین مطابق اسلحہ جمع کرنے اور جدید ہتھیاروں سے فوج کو لیس کرنے کا فوج میں الگ شعبہ بنایا گیا تھا۔
- کئی مواقع پر خلفاء نے دو دشمنوں کی موجودگی میں ایک سے سیاسی معاہدہ کر کے دوسرے کا سرکوت دیا۔

تاریخ کا طالب علم اس بات سے واقف ہے کہ قیصر روم اور کسریٰ ایران کے ہاں بھی مملکتوں کے نظام کے لئے الگ الگ محکمے قائم نہ تھے۔ صرف بادشاہوں کی خواہشات ہی ہر قسم کے قانون کا درجہ رکھتی تھیں۔ صحرائے عرب میں سرداری نظام رائج تھا۔ ہر قبیلے کا الگ نظام اور طریقہ کار تھا۔ کہیں بھی حکومت و سلطنت کے الگ الگ قوانین نہ تھے۔ رعایا کی ضرورت کا خیال، عوامی رائے کا احترام، مساوی اور جمہوری اصولوں کی پاسداری، غریبوں، محنت کشوں اور ناتوانوں کی سہولت کا خیال یہ سب عنقا تھے۔ کسی بھی تاریخ میں آنحضرت ﷺ اور خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کی حکومتوں سے پہلے ایسے قوانین رائج نہ تھے۔

خلافت راشدہ میں عہدوں کی تفصیل

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی اپنی مملکتوں کو صوبوں میں تقسیم کر کے درج ذیل عہدے قائم کئے۔

- عامل - گورنریا والی صوبہ
- امیر الجیوش - کمانڈر انچیف یا سپہ سالار
- صاحب بیت المال - وزیر خزانہ
- امیر الخراج - ذرائع آمدن کا انچارج
- کاتب یا رجسٹرار - حکام صوبہ کی کارگزاری اور غیر ملکی

- معادوں کے مرتب
دفتر کامیر فشی
انسپیکٹر جنرل پولیس (آئی جی)
صفیہ عدالت کا چیئر مین (چیف جسٹس)
تمام عہدوں سے مضبوط تر خلفاء راشدین
کی مشاورتی کمیٹی تھی۔ یہاں فتوحات کے
نقشے باندھے جاتے سلطنتوں کو زیر کرنے
کی تجاویز پاس کی جاتیں، تعمیراتی مسائل،
ترقیاتی امور، غیر قوموں سے مذاکرات،
خلافت کی اقتصادی، معاشی اور سیاسی
پالیسیوں کا جائز لیا جاتا۔ خلفاء راشدین کی
مجلس مشاورت کا فیصلہ شریعت اسلامیہ کی
ناقابل تفسیح دفعہ اور قانون کہلاتا تھا۔
- عہد فاروقی میں جب آمدن کے ذرائع وسیع ہوئے تو زکوٰۃ کی وصولی کے لئے مصلحین
زکوٰۃ کے نام سے علیحدہ محکمہ قائم کیا گیا۔

عمال سے احتساب:-

خلیفہ اگر کسی شخص کے خلاف کوئی شکایت سنتا ہے تو وہ اپنی مرضی اور اختیار سے
اس کا محاسبہ بھی کر سکتا ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ خلیفہ اسلام کے فرائض میں سے ایک
فرض یہ بھی ہے کہ وہ اپنے گورنروں اور سلطنت کے دورے قائدین کی کڑی نگرانی
کرے اور اگر ان کے خلاف ذرا سی بھی کوئی شکایت ملے تو فوراً ان کا محاسبہ کرے۔ یہ دنا

عمر الفاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔

○ --- حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فاتح فارس، عشرہ مبشرہ کے صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں۔ لیکن جنگ نساوند سے چند روز قبل ایک شخص جراح بن سنان الاسدی اور اس کی قوم کے چند افراد نے ان کی نماز، دین اور عدل کے بارہ میں بارگاہ خلافت میں شکایت کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو تحقیقات کے لئے بھیجا (یہ آپ کے نہایت معتمد اور انسپکٹر جنرل پولیس تھے اور تحقیقات کے متعلق تمام امور آپ انہیں کے سپرد فرمایا کرتے تھے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ فوراً پہنچے، تحقیقات شروع کر دی، تحقیقات پوشیدہ طور پر نہیں کیں بلکہ اس عظیم پہ سالار کو ساتھ لئے مسجد مسجد پھرے اور لوگوں سے اعلانیہ طور پر ان کی سیرت، کردار اور الزامات کے بارہ میں دریافت کیا جو ان پر لگائے گئے تھے۔ سب نے یہی کہا: ہم نے تو ان میں بھلائی ہی دیکھی ہے، ہم ان کے بدلے کسی اور شخص کو نہیں چاہتے۔

محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں تک پہنچے جنہوں نے بارگاہ خلافت میں ان کی شکایت کی تھی، لیکن وہ بھی کوئی برائی پیش نہ کر سکے۔

سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر مسجد نبی میں لے گئے اور حاضرین کو قسم دے کر کہا کہ جس کسی کو ان کے بارہ میں کوئی بات معلوم ہو بتائے اس پر ایک شخص قتادہ بن عامر بولا:

”جب آپ نے خدا کی قسم دلائی تو میں کہے دیتا ہوں کہ ”یہ شخص مساویانہ تقسیم نہیں کرتا، رعایا کے ساتھ عدل نہیں کرتا اور میدان جنگ میں لڑتا نہیں۔“

حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”اے اللہ اگر اس شخص نے بات جھوٹ، ریا اور میری بدنامی

کے لئے کسی ہے تو اسے اندھا دے، اس کو کچھ اولاد دے اور اسے گمراہ فتنوں میں پھنسا دے۔"

پنانچہ یہ محض اندھا ہوا، دس بیٹوں کا باپ بنا اور سب بھی کسی عورت کے بارے میں سنا اس کے پاس جاتا اور اسے لوتا، اگر کوئی محض محض ہوتا تو کھانکے۔
 "مجھے سعد رضی اللہ عنہ کی بدعالمی گئی ہے"

سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

"میں پہلا محض ہوں جس نے اللہ کے راستے میں مشرکین کا خون بہایا اور مجھ سے پہلے کسی کے لئے رسول اللہ ﷺ نے خدا کا ایسی وامی (میرے ماں باپ تجھ پر نفاذ ہوں) نہیں فرمایا، مگر خواہد کہتے تھے کہ میں نماز لھیک نہیں پڑھتا اور شکار کا دھنی ہوں۔"

سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور شکایت کرے والوں کو لے کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور رپورٹ پیش کی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا: "تجھ پر افسوس ہے، تو کیسے نماز پڑھتا ہے؟" انہوں نے جواب دیا: "امیر المؤمنین! پہلی دو رکعت میں فاتحہ کے ساتھ سورت بلاتا ہوں اور آخری دو رکعت میں صرف فاتحہ پڑھتا ہوں۔" آپ نے فرمایا: "میرا بھی تمہارے متعلق یہی خیال تھا، میں نے یہ تحقیقات صرف احتیاط کی وجہ سے کی ہیں، بے مجھے یقین تھا کہ سعد رضی اللہ عنہ ان الزامات سے بری ہے۔"

○ --- اسی طرح کا ایک اور واقعہ سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے بارہ میں آمدن کی کتابوں میں منقول ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں محض میں گور نہ بنا کر بھیجا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب محض تشریف لائے تو پوچھا: "اے اہل محض! تمہارا گور نہ

کیا ہے؟" لوگوں نے کہا کہ ہمیں ان سے چار شکایتیں ہیں۔

(۱).... جب تک دن نہیں چڑھ جاتا گھر سے باہر نہیں نکلتے۔

(۲).... رات کے وقت کبھی کسی کی پکار نہیں سنتے۔

(۳).... مہینے میں ایک دن تو بالکل باہر تشریف نہیں لاتے۔

(۴).... کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور لوگوں کی یہ شکایتیں ان کے سامنے بیان کیں اور ان سے ان کے بارہ میں جواب طلبی کی۔

پہلے اعتراض کے بارہ میں گورنر محض سیدنا بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ "امیر المؤمنین! میں اس بارہ میں کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب یہ چاروں باتیں آپ کے سامنے بطور شکایت پیش کی گئی ہیں، لہذا ترتیب وار ان کے جوابات سنیں۔

(۱) پہلا اعتراض کہ جب تک دن نہیں چڑھ جاتا میں گھر سے باہر نہیں نکلتا؟ اس کا سبب یہ ہے کہ میری اہلیہ کے پاس کوئی خادمہ نہیں، لہذا میں خود آٹا گوندھتا ہوں۔ پھر اس کے خیر ہونے کے انتظار تک بیٹھا رہتا ہوں۔ پھر روٹی پکاتا ہوں۔ بعد ازاں وضو کرتا ہوں، اس کے بعد باہر آتا ہوں۔

(۲) دوسرا اعتراض کہ میں رات کے وقت کسی کی بات کا جواب نہیں دیتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دن عوام کے لئے اور رات اللہ کے لئے ٹھہرائی ہوئی ہے۔

(۳) تیسرا اعتراض کہ میں ہر ماہ ایک دن باہر نہیں نکلتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میرے پاس کوئی خادمہ نہیں ہے، جو میرے کپڑے دھوئے اور نہ ہی میرے پاس دوسرے کپڑے ہیں، لہذا میں کپڑے دھونے اور انہیں خشک کرنے کے لئے بیٹھا رہتا ہوں۔ پھر دن کے آخری حصے میں باہر آتا ہوں۔

(۴) چوتھا اعتراض کہ میں کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتا ہوں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ میں نے مکہ مکرمہ میں سیدنا خبیب انصاری رضی اللہ عنہ کی موت کا منظر دیکھا تھا کہ اہل مکہ نے ان کی بونیاں اڑا کر انہیں کھجور کے تنے پر لٹا دیا اور پوچھا ”کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری جگہ ہوتے۔“ انہوں نے جواب دیا ”واللہ! مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اہل و عیال میں آرام سے ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ذرا سا کانٹا بھی چبے۔“ مجھے جب وہ دن یاد آتا ہے تو میں خیال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس گناہ کی وجہ سے کبھی نہ بخشے گا کیونکہ میں نے اس حالت میں خبیب رضی اللہ عنہ کی مدد نہ کی تھی کیونکہ میں ان دنوں مشرک ہونے کی وجہ سے خدا پر ایمان نہ رکھتا تھا۔ لہذا میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔“

گورنر کے یہ جوابات سن کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”خدا کا شکر ہے کہ اس نے میری رائے کو غلط ثابت نہ ہونے دیا۔“

عمال سے جس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں محاسبہ کیا جاتا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں بھی ان سے اسی طرح احتساب ہوتا تھا۔ کیونکہ عدل و انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جرم اگر بڑے سے بڑا آدمی بھی کرے تو اس کو بھی معاف نہ کیا جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تعلیمات ہیں۔ چنانچہ احادیث کی کتابوں میں مرقوم ہے کہ ایک مرتبہ قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی جس کا نام فاطمہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چوری کی حد جاری فرمانے کا حکم فرمایا۔ چونکہ وہ عورت اپنے قبیلہ کے سردار کی بیٹی تھی۔ لہذا بعض صحابہ ”کو فکر دامن گیر ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرنے کے لئے کہا۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ چونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے تھے۔ (مسند احمد جلد ۵ صفحہ ۲۰۵، بخاری صفحہ ۵۲۸) لہذا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور

اس عورت پر حد نہ جاری کرنے کی سفارش کی۔ آپ کو اسامہؓ کی یہ بات ناگوار گذری،
لہذا فرمایا:

”اتشف فی حد من حدود اللہ“

اے اسامہؓ! ”کیا تو اللہ کی حدود میں میرے پاس سفارش کرتا ہے؟“
پھر آپؐ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں فرمایا:

”انما اهلك الذين قبلکم انهم كانوا اذا
سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم
الضعيف اقاموا عليه الحدود وایم الله لو ان
فاطمته بنت محمد سرق لقطععت یدنا“

”تم سے پہلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ جب ان میں کوئی
بڑا شخص چوری کرتا تو اس پر حد جاری نہ کرتیں اور جب کوئی کمزور اور
چھوٹا آدمی چوری کرتا تو اس پر وہ حد جاری کرتیں۔ بخدا! اگر محمد ﷺ
کی بیٹی فاطمہؓ بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دوں۔“
(بخاری جلد ۱، صفحہ ۴۹۴، صفحہ ۵۲۸)

سیدنا عثمانؓ نے اپنے عہد خلافت میں جناب رسول اللہ ﷺ کی اس تعلیم
کو عملی جامہ پہنایا اور احتساب کے معاملہ میں کسی کی بزرگی اور عہدے کا کوئی لحاظ نہ کیا۔
○۔۔۔۔۔ اسی سلسلہ میں گورنر کوفہ سیدنا ولید بن عقبہؓ کا واقعہ آپ کے احتساب کی ایک
اہم مثال ہے۔ سیدنا ولید بن عقبہؓ ایک نہایت جلیل القدر صحابی تھے۔ خاف عثمانیؓ میں کوفہ
کے گورنر مقرر ہوئے۔ حالت یہ تھی کہ ان پانچ سالوں میں جب وہ کوفہ کے گورنر تھے،
اپنے مکان کا دروازہ تک نہ لگوا یا تاکہ مظلوموں اور دواخواہوں کو آنے میں کوئی رکاوٹ

نہ ہو۔ نہایت سخی، نرم خواہر محبوب ترین گورنر تھے۔

(طبری، جلد ۲، صفحہ ۲۲۵، ۲۱۳۔ البدایہ والنہایہ جلد ۷)

جیسا کہ اہل کوفہ کا شعار تھا کہ وہ اپنے گورنروں پر ہر وقت الزام تراشتے رہتے تھے۔ انہوں نے سیدنا ولیدؓ کو بارگاہ خلافت سے معزول کروانے کے لئے ان پر شراب نوشی کی تہمت لگائی اور اس کے لئے اشرار کوفہ سے چند جھوٹے گواہ بھی میا کیے اور دوبار خلافت میں جب خبر پہنچی تو گواہوں کو طلب کیا گیا۔ گواہوں نے سیدنا ولیدؓ کے خلاف گواہی دی۔ جس پر آپؐ نے انہیں کوفہ کی گورنری سے معزول کر دیا۔ شعبہ تعزیرات کے انچارج سیدنا علی المرتضیٰؑ نے فرمایا کہ ”اے اسی (۸۰) کوڑے ماریں۔“

(بخاری جلد ۱، صفحہ ۵۲۲)

بخاری کی دوسری روایت میں چالیس کوڑوں کا ذکر ہے جو اس طرح ہے:

ترجمہ: ”آپؐ نے ولیدؓ کو چالیس کوڑے مروائے اور سیدنا علیؑ جو کہ حد نافذ کرتے تھے ان کو حکم دیا کہ وہ انہیں کوڑے ماریں۔“

سیدنا ولید بن عقبہؓ، سیدنا عثمانؓ جو بھائی ہیں، گورنر کوفہ ہیں، لیکن شرعی طور پر جب ان کے خلاف شہادتیں مل گئیں، اگرچہ وہ جھوٹی تھیں لیکن آپؐ نے بغیر کسی رعایت کے قانون کے تقاضے کو پورا کیا اور سیدنا ولیدؓ پر حد جاری فرمائی اور ان کو گورنری کے عہدے سے بھی معزول فرمایا۔

○ --- اسی طرح سعد بن ابی وقاصؓ، ایک جلیل القدر صحابی رسول ﷺ ہیں۔ رشتہ میں جناب رسول اللہ ﷺ کے مانوں ہیں۔ اسلام میں قریباً آٹھویں مسلمان ہیں۔ پھر اسلام میں کافروں کی پہلی خونریزی انہی کے ہاتھوں ہوئی۔ (اسد الغابہ جلد ۲، صفحہ ۲۹۱)

غزہ احد میں جناب رسول اللہ ﷺ نے ان کے بارہ میں فرمایا: ”یاسعد

ارم فداک ابی وامی" (اے سعد جی، تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں) اس کے علاوہ اور بھی بے شمار مناقب کے حامل ہیں۔ پھر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ انہوں نے گورنر کوفہ ہونے کی حیثیت سے سیدنا عبد اللہ بن مسعودؓ مہتمم خزانہ سے کچھ رقم قرض لی۔ سیدنا عبد اللہؓ نے جب واپسی کا تقاضا کیا، تو بقول ابن کثیرؒ دونوں بزرگوں کے مابین کچھ تلخ کلامی ہو گئی۔ سیدنا عثمانؓ کو جب اس معاملہ کا پتہ چلا تو تحقیقات سے معلوم ہوا کہ سیدنا سعد ابن ابی وقاصؓ کا موقف غلط ہے۔ لہذا آپ نے انہیں گورنری سے معزول فرمایا۔ (البدایہ والنہایہ، جلد ۷، صفحہ ۱۵۱)

آپؐ کی خلافت کے آخری ایام میں جب سبائیوں نے آپ کے گورنروں پر مختلف قسم کے الزامات عائد کئے تو اگرچہ آپ کو معلوم تھا کہ الزامات سراسر غلط ہیں کیونکہ ان گورنروں کا سابقہ کردار ان الزامات کے غلط ہونے کی ایک بین دلیل تھا۔ لیکن آپ نے عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کی خاطر مختلف صحابہؓ کے وفود کو تحقیق حال کے لئے بھیجا تاکہ اگر کوئی الزام صحیح ثابت ہو تو اس گورنر کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے۔ چنانچہ محمد بن مسلمہؓ، کوکوفہ، اسامہ بن زیدؓ کو بصرہ، عمار بن یاسرؓ کو مصر عبد اللہ بن عمرؓ کو اور دوسرے کئی اور لوگوں کو دوسرے علاقوں میں ان الزامات کی تصدیق کے لئے روانہ کیا۔ جنہوں نے درج ذیل الفاظ پر مشتمل رپورٹ پیش کر دی۔

"ما انکرنا شیئاً ولا انکرہ اعلام المسلمین"

وقالوا جمعياً الامر المسلمین الا ان امراء ہم

یقسطون بینہم ویقومون علیہم"

"ہم نے اور ان مقامات کے سربر آوردہ لوگوں اور عوام الناس نے

کوئی قابل اعتراض بات ان گورنروں میں نہیں پائی۔ مسلمانوں کا معاملہ

ٹھیک چل رہا ہے اور مسلمانوں کے حکام ان میں انصاف کرتے ہیں اور

اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔"

(طبری جلد ۳ صفحہ ۳۶۹- ابن اثیر جلد ۳ صفحہ ۷۸- ابن خلدون جلد ۲ صفحہ ۱۰۲)

اس کے علاوہ آپ جہیز نے سارے ملک میں ایک فرمان جاری فرمایا کہ:

"تمام گورنر ہر سال حج کے موقع پر آیا کریں اور جن لوگوں کو ان

کے خلاف کوئی شکایت ہو وہ بھی آئیں (تاکہ گورنروں کا محاسبہ کیا جا

سکے)۔" (طبری جلد ۳ صفحہ ۳۲۷)

طبری اور دوسرے مورخین نے لکھا ہے کہ آپ جہیز نے پورے ملک میں ایک

رہتی مراسلہ بھیجا جس میں پبلک سے کہا گیا:

"من ادی شینا من ذالک فیلواف

الموسم فلیاخذ بحقه حیث کان منی او من

عمالی او تصدقوا فان اللہ یجزی

المتصدقین"

"جس کو میرے کسی گورنر کے خلاف کسی قسم کی کوئی شکایت ہو وہ

حج کے موقع پر آئے، وہ مجھ سے یا میرے گورنروں سے اپنا حق لے لے

یا معاف کر دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو بہترین بدلہ

دیتا ہے۔" (طبری جلد ۳، صفحہ ۳۸۰)

یہ صرف آپ کے احتساب کے بارہ میں چند مثالیں تھیں جو پیش کی گئیں۔ ورنہ

اس قسم کی کئی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے گورنروں

سے احتساب کے بارہ میں اگر اپنے پیش رو سیدنا عمر جہیز سے آگے نہیں تھے تو پیچھے بھی

نہیں تھے۔

طلوع سحر

مولانا شبیب الرحمن فاروقی شہید

اسلامی معاشرے کے پانچ بنیادی اصول یا خلافت راشدہ کے دور میں
مسلم معاشرے کی بنیادیں:-

خلافت راشدہ کے دور میں پورا مسلم معاشرہ انہی زریں اصولوں اور مقدس
قوانین کے زیر انتظام تھا۔ جس کی بنیادیں آنحضرت ﷺ کے فیض صحبت اور آپ کی
نورانی تعلیمات پر استوار ہوئی تھیں۔

قرآن و حدیث میں احکامات اور خلفاء راشدین کی پچاس سالہ تاریخ کے مطالعہ
سے معلوم ہوتا ہے کہ خلفاء راشدین کے عہد میں پورا ماحول جس لائحہ عمل اور نصب
العین کا آئینہ دار تھا، اس کے پانچ اہم اصول تھے:-

○ -- باہمی اخوت اور بھائی چارے کا حکم:-

انما المؤمنون اخوة (سورۃ حجرات پ ۲۶ القرآن)

ترجمہ: "بے شک تمام مومن بھائی بھائی ہیں۔"

☆ -- المسلمون اخوة لافضل لاحد علی احد
الابالتقوی (الحدیث)

ترجمہ: "مسلمان بھائی بھائی ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، مگر تقویٰ کے
ساتھ۔"

○ -- یا ایہا الناس الان ربکم واحد لافضل لعربی علی
عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی
احمر ولا لاحمر علی اسود الابالتقوی (الحدیث)

ترجمہ: "اے لوگو، خبردار! بے شک تمہارا رب ایک ہے، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر،
کالے کو گورے پر، اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، مگر تقویٰ کے

ساتھ۔"

○ -- كنتم خير امت اخرجت للناس تامرون
بالمعروف وتنهون عن المنكر

(سورة آل عمران پ ۴ القرآن)

ترجمہ:- "تم سب سے بہترین امت ہو جو دنیا بھر میں منتخب کئے گئے ہو، اچھائی کا علم دیتے
ہو اور برائی سے روکتے ہو"

○ -- تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على
الاثم والعدوان (سورة مائدہ پ ۶)

ترجمہ:- "نیکی اور تقویٰ پر تعاون کرو اور گناہ اور ظلم پر تعاون نہ کرو"

○ -- ويوثررون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة
(سورة حشر پ ۲۸)

ترجمہ:- "اور ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر (دوسروں کو) اگرچہ خود ان کو ضرورت ہو۔"

پہلی اسلامی حکومت کے فرمانرواؤں کے شب و روز:-

اوصاف و کمالات، رہن سہن، عادات و اطوار، سادگی، فروتنی،
خوراک:-

روم کی بازنطینی سلطنت ہو یا ایران کی شہنشاہیت، اس زمانے میں حکمرانی کا اولین
نقطہ ایک شاندار دربار اور عالی شان قصر و محل تھا۔ جو اہرات اور سونے چاندی سے جڑا
ہوا تخت شاہی، زرق برق لباس، اطاعت گزار خادم، درباری کاسہ لیسوں کی کھپ مغنی،
ہزال، جنگجو فوجی اور دلیر جانبازوں کا ہجوم اس پر مستزاد تھا۔ استکبار و عجب کے ترانے،

ہوش رہا نہایتیں، ماہ پیکر حسینائیں، حسن و جمال سے مزین و شیرائیں، جمال صباہت کی رہتیں اور حسن ملاحت کی رعنائی ان کا طرہ امتیاز تھی۔ عوام کی خون پیمہ سے کمائی ہوئی دولت پر عالی شان محلات تعمیر کرنا ان کا قانون تھا۔ غریبوں، ناداروں، حاجت مندوں اور مسکینوں کی فریاد رسی کے لئے کوئی قاعدہ قانون نہ تھا۔ عورتیں صرف خواہش نفس کا نشانہ تھیں۔ مزدور اور کسان کے لئے کوئی روزینہ مقرر نہ تھا۔ موروٹی بادشاہتیں انسانیت پر ایسے ایسے مظالم ڈھاتی تھیں کہ ہزاروں افراد ہر سال تڑپ تڑپ کر جان دے دیتے بچیوں کی عصمت دری ہوتی۔ حکمرانوں کی خواہش کا نام قانون تھا۔ شہزادوں کی نوازی کا نام دستور تھا۔ مساوات و برابری کا نام بھی کسی نے نہ سنا تھا۔ رعایا کے حقوق کی بات بھی کسی نے نہ کہی تھی۔ عین ایسے حالات میں آنحضرتؐ کی نبوت و حکومت کا سورج طلوع ہوا۔ اس لعل اقلن روشنی سے ہر انسان فرحت افزا ہوا۔ آپؐ نے دس سال میں ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ جو نئی روایات کی علمبردار تھی، جس کی بنیاد ہی انسانیت و دوستی، رعایا پروری، غریب اور مزدور کے حقوق کی پاسداری پر تھی۔ چشم فلک نے یہ نظارہ پہلی بار دیکھا تھا۔ آپؐ کے بعد آپؐ کے تربیت یافتہ ایسے خلفاء مسند اقتدار پر براجمان ہوئے جنہوں نے آپؐ کے باقی ماندہ امور کی تکمیل کی اور آپؐ کے مشن کو تازہ رکھا۔

حکمران منتخب ہونے کے بعد خلفاء کا طرز عمل

خليفة اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پہلا خطبہ

سقیفہ بنی ساعدہ میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا تو آپؐ نے صاف صاف الفاظ میں کہا تھا۔

”اے لوگو! مجھے تم پر خلیفہ بنایا گیا ہے لیکن میں تم سے بہتر آدمی نہیں ہوں، میری تمنا تھی یہ ذمہ داری کسی اور کے سپرد کی جاتی۔ لیکن اب جبکہ آپ لوگوں نے مجھے منتخب کر لیا ہے تو اگر میں ٹھیک ٹھاک چلوں تو میری اطاعت کرنا، اگر غلط راستہ پر چلوں تو سیدھا کر دینا، سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت،..... تم میں جو کمزور ہے وہی میرے لئے طاقت ور ہے تا آنکہ اس کو اس کا حق دلا سکوں، دانائی اللہ کا خوف ہے اور سب سے بڑی بے وقوفی فسق و فجور ہے۔ اے لوگو! میں پہلی راہ پر چلنے والا ہوں، نئی راہ نکالنے والا نہیں۔“ (ابن ہشام، ص ۱۰۳، ج ۳)

آپ ﷺ نے پہلے خطبہ میں یہ بھی فرمایا:

”یاد رکھو! جو قوم جہاد چھوڑ دیتی ہے خدا اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے اور جس قوم میں بدکاری پھیل جاتی ہے۔ خدا اس کو عام مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر میں خدا اور اس کے رسول ﷺ کے اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرو، اگر اس کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں۔ (از تاریخ اسلام شاہ معین الدین ندوی)

پہلے خطبے میں آپ ﷺ نے یہ فرمایا کہ ”میں تم پر حاکم بنایا گیا ہوں“ یعنی خود حاکم نہیں بنا، بلکہ اس کے لئے مجھے چنا گیا ہے۔ اسلامی سربراہ انتخاب سے آتا ہے، تسلط اور طاقت سے نہیں۔ اسلام کا مزاج حکومت یہ ہے کہ جو کسی عہدے کا طالب ہو، اسے یہ ذمہ داری نہ دی جائے، ہاں کسی کے دل میں اس کی خواہش ہو تو اس پر قانون اور اخلاق کی کوئی قدغن نہیں۔

دوسری بات جو آپ نے اس خطبے میں فرمائی وہ یہ تھی کہ ”میں تم سب سے بہتر نہیں ہوں“ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ آپ ﷺ سب سے پہلے ایمان لانے والے

تھے۔ حضور ﷺ کی خدمت میں اس طرح ساتھ رہے۔ جس طرح سایہ اصل کے ساتھ رہتا ہے۔ حضور ﷺ کی بیماری کے دنوں میں آپ ﷺ کا نماز پڑھانا۔ آپ ﷺ کی اعلیٰ شان کی روشنی دلیل ہے۔ قرآن پاک میں آپ کو عافی امین کہا گیا۔ ان سب باتوں کے باوجود آپ کا یہ کہنا کہ ”میں تم سب سے بہتر نہیں ہوں“۔ یہ ایک طرف انکساری اور عاجزی کی دلیل ہے تو دوسری طرف آپ ﷺ نے ذاتی کمالات کو خلافت کا استحقاق قرار دینے کی نفی کی ہے۔ اسی خطبے میں آپ ﷺ نے ایک اور تاریخی بات فرمائی کہ نظام حکومت کی اساس قرآن اور سنت ہے۔ معلوم ہوا کہ اس وقت قرآن اصلی حالت میں موجود تھا اور حضور ﷺ کی سن بھی موجود تھیں۔

آنے والے مسلم حکمرانوں کے لئے آپ ﷺ کا یہ لفظ بھی نشان منزل کا کام دیتا

رہے گا۔ انما انما متبع ولست بمبتدع

”میں آنحضرت ﷺ کا پیرو کار ہوں۔ کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنے والا نہیں“

نئی راہیں قائم کرنے اور پہلوں کے نقش قدم پر نہ چلنے میں جو قباحت تھی۔ آپ نے اس کے پیش نظر اسلامی حکومت کی اصل فلاسفی اور روح دنیا بھر کے آنے والے اسلامی حکمرانوں کے سامنے رکھ دی۔

آپ نے اس خطبہ میں جہاد کی ضرورت پر زور دے کر آنحضرت ﷺ کی دس سالہ مدنی زندگی کی شاہراہ پر چلنے کا درس دیا۔ خلافت کے آغاز ہی میں آپ ﷺ نے ”ایہا الناس“ (اے لوگو!) کا لفظ استعمال کر کے یہ بھی بتایا کہ میں صرف مسلمانوں کا حکمران ہی نہیں بلکہ مملکت کے ہر انسان کا حاکم ہوں۔ مجھ پر تمام افراد مملکت کے حقوق کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ ہر جگہ کے مسلمان سربراہ حکومت کو اپنی جگہ کے مسلم یا غیر مسلم ہر انسان کا والی اور نگران بنایا جاتا ہے۔ مسلمان کے حقوق کی طرح اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ بھی خلیفہ اور سربراہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس پہلے خطبہ میں آپ ﷺ نے

مہاجرین و انصار اور صحابہ کرامؓ کے اعلیٰ طبقہ کا بھی کوئی علیحدہ ذکر نہیں کیا۔ خلافت سے پہلے تو یہ باتیں قابل غور ہو سکتی ہیں۔ لیکن حضرت ابو بکرؓ کے اسوہ حسنہ سے واضح ہوا کہ سب لوگ بحیثیت رعیت حکومت کی نظر میں برابر ہیں۔

عہد حاضر میں مسلمانوں میں جو پارٹی برسرِ اقتدار آتی ہے۔ اس کا کام صرف اپنی جماعت کے کام سرانجام دینا اور حقوق و فرائض میں صرف اپنے دونوں اور جماعتی کارکنوں کو اہمیت دینا اور مخالف افراد کے جائز حقوق سے صرف نظر کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ اسلامی روح کے سراسر منافی ہے۔ اسلامی خلیفہ یا سربراہ مملکت پر لازم ہے کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد مملکت کے ہر فرد کے ساتھ مساوی سلوک کرے۔ ورنہ اسلام کی حقیقی روح اور خلافت اسلامیہ کی بنیادی اساس مجروح ہو جائے گی۔

خلفیہ دوم حضرت عمر فاروقؓ کا پہلا خطبہ:-

دور خلافت راشدہ میں حکومتوں کی حیثیت اسلامی جمہوری اور انسانی حقوق کی علمبردار کی تھی۔ یہاں کسی قسم کی شخصیت پرستی اور مطلق العنانی کو کوئی دخل نہ تھا۔ خدا اور رسول ﷺ کے احکام کی پاسداری اور عوام کی مرضی ان کا نصب العین تھا۔

حضرت عمرؓ جب خلیفہ بنے تو آپؓ نے فرمایا:

”مجھے تم سے آزمایا جا رہا ہے اور تمہیں مجھ سے۔ میں پیشروؤں

کے بعد تم پر جانشین بن رہا ہوں۔ جو چیز ہمارے سامنے ہوگی (یعنی مدینہ

میں) اسے ہم شخصی طور پر انجام دیں گے اور جو غائب (یعنی دوسری جگہ)

ہوگی تو اس کے لئے قوی اور قابل افراد کو مامور کریں گے۔ جو اچھا کام

کرے گا، اس پر ہمارا احسان بھی زیادہ ہوگا۔ جو برائی کرے گا، اسے ہم

سزا دیں گے۔ اللہ ہمیں اور تمہیں معاف کرے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبے میں یہ بھی فرمایا:

"أحب الناس إلى من رفع إلى عيوسي" (از طبقات ج ۳)

"میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ آدمی ہے۔

جو مجھے میرے عیوب سے آگاہ کرے۔"

صاحب کنز العمال نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پہلے خطبے کی یہ عبارت بھی نقل کی ہے۔
واعينوني على نفسي بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وانصاري النصيحت فيما ولاني الله من امركم

"اور میرے نفس کے مقابلے میں میری مدد کرو مجھے معروف کا حکم دے کر اور منکر سے روک کر،.... اور اللہ نے مجھے تمہارے امور کا نگران بنایا ہے۔ اس سلسلے میں میرے ساتھ خیر خواہی اور نصیحت کرو"

خليفة سوم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا پہلا خطبہ :-

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد مسلمانوں میں یہ تحریر گشت کرا دی تھی۔

"قد سلطت الامته مندوليت على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يرفع على شئ ولا على احد من عمالي الا عطيته"

"جب سے مجھے حکمران بنایا گیا ہے میں نے امت پر بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا اصول نافذ کیا ہے۔ بس میرے یا میرے

مال کو جس ذمہ داری سے بھی باخبر رکھا جائے گا میں اس کو ضرور پورا

کروں گا۔ (طبری ج ۱۳)

ریاست کے امور کی نگرانی اور رعایا کے حقوق کے بارے میں خلفاء کا طرز فکر آنحضرت ﷺ کی درج ذیل فرمان کے عین مطابق تھا۔ جس فرمان کو صاحب کنز العمال نے جلد سوم میں درج ذیل الفاظ میں نقل کیا ہے۔

”الاسلام والسلطان اخوان تو امان لا یصلح احد منهما

الا یصاحبه فالاسلام اسس والسلطان حارس ومالا

اسس له یهدم ومالا حارس له فضانع“

اسلام اور اقتدار دونوں جڑواں بھائی کی طرح ہیں کہ ایک کے بغیر دوسرے کا حال درست نہیں رہ سکتا۔ اسلام بنیاد ہے اور اقتدار محافظ۔ جس عمارت کی بنیاد نہ ہو وہ منہدم ہو جائے گی اور جس کا محافظ نہ ہو وہ برباد ہو کر رہے گی۔

از کنز العمال ج ۳، حدیث نمبر ۳۸۰۳

عمدہ خلافت یا عمدہ خدمت

خلفاء راشدین کے مسند اقتدار پر متمکن ہونے کے بعد ان کے طرز زندگی، رہن سہن میں ایسا انقلاب آیا۔ جس کا ان کی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ آج کل تو حکمرانوں کے انتخابات کے بعد جشن منانا، عشرت کدوں کو رونق بخشنا، ایک روایت بن چکی ہے۔ رقوم جمع کرنا، جائیدادیں بنانا، مختلف ہتھکنڈوں سے دولت سمیٹنا، کوٹھیاں تعمیر کرنا، باہر کے ملکوں میں عشرت کدے تعمیر کرنا، اقتدار کی طوالت کے لئے جھوٹ، فریب، قتل و غارت، مخالفوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا رعبان، عہد حاضر کے اکثر حکمرانوں کا شیوہ ہے۔

میکاؤلی کے فکر و نظریہ کے مطابق جو حکمران جتنی اداکاری اور فریب دہی کا مظاہرہ کرے گا اتنا ہی کامیاب ہو گا۔ لیکن خلفاء راشدین کی حکومتوں کا معاملہ اس کے برعکس تھا۔ وہ اقتدار اور خلافت کی بجائے یہ عمدہ خدمت کے طور پر قبول کرتے تھے۔ اسی حیثیت اور طرز کے مطابق انہوں نے معاشرے کے ہر طبقے کی خدمت کے فرائض سرانجام دیئے۔ اکثر خلفاء جو اقتدار سے پہلے معاشی طور پر خود کفیل اور مالدار تھے، لیکن اقتدار کے بعد وہ ذاتی حیثیت میں غربت و افلاس کی پریشانیوں میں مبتلا ہوئے۔ حضرت ابو بکر جوفی نے جب اسلام قبول کیا تو وہ عرب میں کپڑے کے سب سے بڑے تاجر تھے۔ سامان تجارت کے علاوہ چالیس ہزار درہم کی رقم بھی ان کے پاس تھی۔ لیکن خلافت کے بعد جب وفات کا وقت آیا تو ان کے پاس اپنے دفن کی رقم بھی موجود نہ تھی۔

خلافت کی ذمہ داریوں نے ان کے آرام و سکون کو بالائے طاق رکھ دیا تھا۔ انہوں نے خدمت خلق میں ایسے ایسے نقوش چھوڑے کہ ان کے بڑے بڑے مخالفین اور دشمن پکار اٹھے کہ انہی کے عدل و احسان سے زمین و آسمان قائم ہیں۔

اسلام اور عورت

اسلام میں عورت کو کیا مرتبہ حاصل ہے اس کی عظمت و رفعت کی محمدی شریعت میں کیا وقعت ہے۔ عورت کی ضرورت و اہمیت صرف حصول اولاد یا نفسانی خواہشات کے لئے ہے۔ یا اس صنف نازک کو دائرہ انسانیت میں کوئی مقام دیا گیا ہے۔ اسلام کے نزدیک ان سوالات کا جواب جاننے سے پہلے ہم عورت کے بارے میں میں قدیم و جدید نقطہ ہائے نظر پر بحث کریں گے۔

ظہور اسلام سے پہلے دنیا کے تمام معاشروں میں عورت کو جو مقام ملا تھا۔ اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے اسلام کی عطا کردہ عنایات کو سمجھنا مشکل ہو گا۔ دنیا کی جملہ تہذیبوں اور سارے تمدنوں نے انسان کی اس جنس سے کیا برتاؤ کیا تھا۔ آج اس سے جدید معاشرہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے عورت کے عنوان پر کیا کیا ٹھوکریں کھائی ہیں، اس کے تقدس کو کس کس بازار میں بیچا ہے۔ اس کی ناموس پر کہاں کہاں شب خون مارے ہیں۔ اس کی آزادی کے نام پر ہم نے اس کا گلشن کیسے اجاڑا ہے۔ اس کی فطرت کو تبدیل کر کے ہم نے مردوں کے ہاتھوں میں اسے کس طرح کھلونا بنایا ہے۔ اس حقیقت سے کون انکار کرتا ہے کہ جدید ترقی، جدید تہذیب اور رنگا رنگ بوقلمونیوں کے ذریعے ہم نے اس بیچاری عورت کو کبھی بازار حسن میں سبایا، کبھی تجارت کی منڈیوں میں اس کی نمائش کی، اس کی سوچ، فہم اور فطرت کی پرواہ کئے بغیر اسے محفلوں کی زینت بنایا۔ اسے ابھرتی ہوئی خواہشات کی تکمیل کے لئے کبھی شمع محفل بنایا، کبھی رقص و سرود سے اس کی راتوں کو آلودہ کیا، کبھی غفوان شباب کی رنگینی سے بادہ و ساغر اچھالے گئے کبھی اسے جدت طرازی

کی کشش کا سزاوار بنایا گیا، لباس تہذیب نے کیا کیا گل کھلائے، عورت جیسی کمزور انسانی نوع کا مذاق، مذہب کے مخالفوں نے توڑا تاہی تھا مگر اسلام کے کئی نام لیوا بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے رہے۔

عورت کی ترقی کے نام پر کئی انجمنیں بنائی گئیں۔ انسانی حقوق اور سنف نازک کو اسلام کی پابندیوں سے چھڑانے کے لئے مختلف انداز میں طوفان بد تمیزی برپا کیا گیا، اپنی حقیقی ماؤں یا بیٹیوں کو محفلوں کی زینت بننے سے کترانے والوں نے دوسروں کی عزت و ناموس سر راہ بیچ ڈالی۔

امریکہ، برطانیہ، یورپی اور مغربی ممالک کے اشتراک کی ملکوں سمیت ہر جگہ عورت آج کس حال میں ہے۔ اس کی حقیقی زندگی کو کن بکھیڑوں میں الجھا دیا گیا ہے، اس کے اطوار پر نئی تہذیب نے کس کس انداز سے حملہ کیا ہے۔ مالک حقیقی نے اس کو کس مقصد کے لئے بنایا تھا اور آج ہم اس سے کیا کام لینا چاہتے ہیں، صنایع عالم عورت سے کیا چاہتا تھا۔ اس کا مزاج، خد و خال، طبیعت، فطرت، فہم، سوچ کیا تقاضا کرتی ہے۔ ہم نے اسے کہاں جوت رکھا ہے۔ مردوں کی برابری کے دعوؤں کے شور میں ہم کس مساوات کے راگ الاپ رہے ہیں۔

ان تمام سوالات کو جاننے اور جدید تہذیب میں عورت کے احوال کا تجزیہ کرنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ابتدا اسلام سے پہلے کی عورت کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ پھر اس بات کے سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ کیا اسلام آزادی نسواں کا مخالف ہے یا اس کے حقوق کا سب سے بڑا پاسدار ہے۔

اسلام سے قبل عورت کی حالت :-

اسلام کے ظہور سے پہلے دنیا میں تین قسم کے سماج قائم تھے۔

- روم حکومت قیصر یونان وغیرہ۔
- ایران حکومت کسریٰ اور برصغیر وغیرہ۔
- عرب کا سرداری نظام۔

ظہور اسلام کے وقت روم کی بازنطینی سلطنت اور ایران کی کسریٰ حکومت دو سپر پاورز کی صورت میں دنیا میں جلوہ گر تھیں۔ دنیائے عیسائیت، یہودیت، صابیت اور دنیا بھر کے اہل کتاب رومی سلطنت کے تابع فرمان تھے۔ دوسری طرف دنیا بھر کے مجوسی، آتش پرست، ہندو اقوام، اور خدا سے نا آشنا ہر قوم ایرانی کسریٰ کی باج گزار تھی۔

قیصر و کسریٰ کے دور میں عورت کی حالت :-

دونوں قوتوں کی تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کے ہاں بھی عورت کی کوئی قدر و منزلت نہ تھی۔ کسی کے یہاں عورت کے لئے نہ کوئی وراثت کا حصہ تھا نہ اس کی حیثیت معاشرے کے کسی قابل قدر فرد کی تھی۔ انسانی نوع کی اس صنف کا وجود حصول اولاد اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ قرار دیا گیا تھا۔ عورت کی حیثیت انسانی خواہشات کی تکمیل کرنے والے اس آلے کی تھی۔ جس کا معاشرے میں کوئی اخلاقی کردار نہ تھا، اسے کسی بھی ماحول میں کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی تھی۔

روم میں عورتوں کو غلاموں کی طرح فروخت کیا جاتا تھا۔ اس کی منڈیاں لگتی تھیں۔ اس کو خواہش براری سے آگے کسی ذمہ داری کا علم نہ تھا۔ ایران میں عورتوں نے بناؤ سنگھار کر کے مردوں کے دل بہلانے ہی کو مقصد سمجھ رکھا تھا۔ دونوں تہذیبوں میں حصول اولاد یا خواہشات کی تکمیل نے عورت کو کوئی مقام نہ دیا تھا۔ عورت چونکہ اپنی جسمانی ساخت اور تخلیقی طور پر مرد سے فروتر ہے۔ اس لئے ہر جگہ عورت کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا گیا تھا۔ یہ کسی کی بیوی یا ماں ہوتی تب بھی کسی قدر منزلت اور وقار سے عاری تھی۔

روم و ایران کی تمام تاریخوں میں عورت کو صرف مرد کی فطرتی ضرورت قرار دیا گیا تھا۔
روم اور ایران کی تہذیب طویل عرصہ تک یہی فیصلہ نہ کر سکی کہ معاشرت میں
عورت کا مقام کیا ہے۔ یہ انسانی روح ہے یا حیوانی۔ اگر انسانی روح ہے تو کیا یہ پیدا کنشی طور
پر مرد کی غلام ہے یا اس سے کچھ اونچا مقام رکھتی ہے۔

بعض مواقع پر اگر روم اور ایران میں عورت کی قدر و منزلت بھی نظر آتی ہے تو وہ
عظمت اس کی نسوانیت کی نہیں تھی بلکہ یہ قدر و منزلت اس تفریح گاہ کی تھی جو عیاش اور
اور بگڑے ہوئے ماحول میں جنسی آسودگی بہم پہنچا سکتی تھی۔

قدیم ایران اور روم میں کسی بھی عورت کی تکریم بحیثیت انسان نہیں نظر آتی،
جس ماحول میں عورت کو بحیثیت ماں، بیٹی، بیوی، بہن قبول نہ کیا گیا ہو، اس کی نسوانیت
اور عزت و ناموس کے قواعد میسر نہ ہوں، بلکہ اس کی تجارت کا قانون ہو، حسین پیکر
دو شیزاؤں کی مجلسوں کا انعقاد سر بازار نظر آ رہا ہو۔ عشرت کدے قائم کئے گئے ہوں، سے
نوشوں مہ و شوں کو حکومتی سرپرستی میں سامان تفریح مہیا کیا گیا ہو۔ اس معاشرہ میں عورت
کی حرمت اور اس کا تقدس کس طرح تسلیم کیا جاسکتا ہے۔

قیصر و کسریٰ کی دوسروں قباحتوں کے ساتھ انسانیت سوز قوانین میں عورت کو جس
طرح راندہ جہاں بنایا گیا اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔

عرب کے قبائلی نظام میں عورت:-

طلوع اسلام کے وقت قیصر و کسریٰ کے مقابلے میں تیسرا سماج عرب کا قبائلی اور
سرداری نظام تھا۔ جس میں شرک و کفر کے اندھیروں اور حمل میر کیپ کے کھسکاپ کا دلہا
سایہ قلن تھے۔ نہ صرف یہ کہ غریب کی کوئی عزت ہوتی، مزدور و محنت کش کے لئے کسی
قاعدہ و قانون کا وجود ہوتا۔ بادشاہ، سردار کی خواہش ہی قانون تھی۔ قبائلی زعماء کے

سامنے کوئی شخص آنکھ بھر کر دیکھ لیتا تو قتل کا سزاوار سمجھا جاتا۔

ایسے ماحول میں جہاں سرداری قبائل کی خواہشات ہی قانون کا درجہ رکھتی ہوں، وہاں عورت جیسی صنفِ نازک زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ مجازِ عرب میں عورتوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا۔ بیٹیوں کی پیدائش پر حقارت اور نفرت کے جذبات کو قرآن نے اس انداز سے بیان کیا ہے۔

○ واذا بشر احدکم بالانثی ظل وجهه مسودا و هو کظیم یتوارى من القوم من سوء ما بشره ايمسکه علی ہون ام یدسه فی التراب (القرآن ۱۴)

”اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اور وہ غصہ کے گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے۔ اس خبر کے رنج سے وہ لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ اس ذلت کو اٹھا کر اپنے پاس رکھ لے یا اس کو مٹی میں دفن کر دے۔“

لڑکیوں کے زندہ دفن کرنے کے بڑے بڑے دردناک واقعات احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ لڑکیوں کو وراثت کا حصہ نہ دینا، مطلقہ یا بیوہ کی شادی نہ کرنا، سک سک کر ساری زندگی گزارنے پر مجبور کرنا، ایامِ حیض میں عورت کو جنگل میں باندھ دینا یہ سب غلط رسوم تھیں۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اسلام کے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے دنیا میں رائج تھیں، قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں میں عورت کو صرف خواہش نفسانی کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ بناؤ سنگھار سے آراستہ کر کے عورت کو بازاروں میں لایا جاتا اور ہر شخص نگاہ بد سے اسے ماکتا رہتا اسلام نے اس بے حیائی کو جہالت قرار دیا۔ الغرض عورت ایسی مظلوم اور بے بس مخلوق تھی۔ جو یا تو پیدا ہوتے ہی دفن کر دی جاتی جو ان ہوتی درندوں کی درندگی کا نشانہ بنتی، اس کی عزت نفس، حیاء و شرافت، عصمت و تقدس،

طہارت و پاکیزگی کے لئے دنیا بھر میں کوئی قانون رائج نہ تھا کہ اسلام کے فطری مذہب کی روشنی چاروں ملک عالم میں پھیلنے لگی۔

پچانوچہ اسلام نے سب سے پہلے لڑکیوں کی پرورش کو ایک انتہائی مستحسن اقدام قرار دیا۔ تمام رسوم بد کو جڑوں سے اکھاڑنے کے لئے ایسے قواعد ترتیب دیئے جس کے تحت عورتوں کو سارا ملّا۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے علاوہ تمام بیوہ عورتوں کو حلقہ ازدواج میں شامل کر کے ان کو امت مسلمہ کی مائیں بنادیا۔ بیوہ عورتوں کو ذلیل اور رسوا سمجھنے والوں کو عورت کی اس بچاؤ کی پرہیزگاری پر ہنسنے کی بجائے زیر کفالت رکھ کر زینت خانہ بنایا۔

عہد حاضر کے جدید معاشرے میں جب ہم یورپ، مغربیت، اشتراکیت اور جدت طرازی کے خوگروں کو دیکھتے ہیں، تو صاف نظر آتا ہے، کہ عورت آج بھی مظلومیت کے پہلے ہی دور سے گزر رہی ہے، اس کی آزادی کا نعرہ لگانے والوں نے اسے کسی کام کا نہ چھوڑا۔ یہ کارخانوں میں کام کرے، بچوں کی پیدائش کا فریضہ سرانجام دے، اولاد کی تربیت کرے، اچھی نسل کو فروغ دے یا روزگار کے حصول کے لئے اری ماری پھرے، آزادی نسواں کے خوشنما نعرے کی زد میں معاشرتی زندگی چھوڑ دینے والی عورت آج کس قدر مغرب اور یورپ کی دہلیز پر پشیمان کھڑی ہے۔ اس کا اندازہ ان کروڑوں خاندانوں کے فیملی سسٹم کی تباہی اور اولاد کے ہاتھوں والدین کو نیست و نابود کرنے کے واقعات سے کیا جاسکتا ہے۔

امریکہ میں آج سب سے زیادہ جرائم کیوں ہو رہے ہیں۔ اس لئے نہیں کہ وہاں کھانے کو روٹی نہیں ملتی۔ بلکہ نئی نسل کو مجرم بنانے اور معاشرے میں سب سے زیادہ قانون شکن بنانے کے لئے اس تہذیب نے راستہ دکھایا ہے جس کے مطابق بچوں کو ماؤں گودوں سے الگ کر دیا گیا۔

اجرت کا کام کرنے کے نتیجے میں عورت کو اپنی سیرت و کردار اور اپنی نساہت دونوں کی قربانی دینی پڑی۔ کیونکہ یہ چیزیں اب اس کی ترقی میں سد راہ بن گئی تھیں اور ان کی موجودگی میں اس کے لئے آزادانہ روزی کمانا مشکل ہو گیا تھا۔

دوسری طرف کارخانہ داروں کا یہ حال تھا کہ وہ صرف کام کرنے والے ہاتھ ہی نہیں چاہتے تھے۔ اس کے ہوتے ہوئے ان لوگوں کو اپنی حیوانی خواہشات کی تسکین کا سہری موقع ہاتھ آگیا۔ جس سے انہوں نے خوب خوب فائدہ اٹھایا۔ اس طرح اب عورت بے چاری کو دوہرے فرائض انجام دینے پڑے۔ ایک تو کارخانے میں مزدوری کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ کارخانہ دار کا دل بسلاتا اب صرف بھوک ہی عورت کا مسئلہ نہیں تھا۔ بلکہ جنسی تسکین بھی اس کا ایک سنگین مسئلہ بن گیا تھا۔ جنگ میں مردوں کی کثیر تعداد ختم ہو جانے کی وجہ سے اب ہر عورت کے لئے شادی کرنا بھی ممکن نہیں رہا تھا کہ جائز ذریعے سے اس کے تمام صنفی تقاضے پورے ہو سکتے۔

دوسری طرف یورپ میں جو مذہب رائج تھا۔ اس کی رو سے جیسا کہ اس قسم کے ہنگامی حالات میں اسلام نے انتظام کیا ہے۔ کثرت ازواج کی سرے سے کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بے چاری یورپی عورت اپنے بے رحم جذبات و خواہشات کے رحم و کرم پر چھوڑ دی گئی۔ ایک طرف روزی کمانے کی فکر اور جنسی نا آسودگی اور دوسری طرف قیمتی کپڑوں، بناؤ سنگھار اور بننے ٹھننے کی خواہش ان سب سے مغلوب ہو کر وہ ایک مخصوص ڈگر پر چل پڑی۔

”یورپی عورت کا کام اب صرف یہ رہ گیا تھا کہ مردوں کا دل بھائے، کارخانوں اور دکانوں میں ملازمت کرے اور اپنی خواہشات ہر جائز و ناجائز ذریعے سے پوری کرے مگر اسکے پاس جس قدر سامان تعیش بڑھتا جاتا تھا۔ اسی قدر اس کی ہوس بھی بڑھتی جاتی تھی۔ جس کو پورا

کرنے کا طریقہ صرف یہ تھا کہ وہ اپنے زیادہ سے زیادہ اوقات محنت مزدوری کے لئے وقف کر دے۔ کارخانہ داروں نے عورت کی اس کمزوری سے خوب فائدہ اٹھایا اور صریح بے انصافی کا ارتکاب کرتے ہوئے مردوں کے مقابلے میں اس کے کام کا معاوضہ بہت کم رکھا، تاکہ وہ خود زیادہ سے زیادہ نفع بنو سکیں۔

انہوں نے آگے جا کر مزید لکھا

”مگر اس انقلاب سے عورت کو کیا ملا؟ جسمانی لحاظ سے اب وہ پہلے سے بھی زیادہ تھکی ہوئی تھی، معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہ تھی۔ اور نہ بچے کہ جن کی خاطر قربانیاں دے کر اپنی شخصیت کو اور حقیقی آسودگی اور عظمت کو پاسکتی۔“

یہ تھا وہ حقیقت پسندانہ تجزیہ جو جدید یورپ اور مغربیت کی چھاؤں میں ہوا ہونے والی عورت کے بارے میں کیا گیا تھا۔

مغربیت کا یہ فکر جس کے مطابق عورت کو مرد کے برابر لانے کا شمار مذہب سے دور ہر ذہن میں پرورش پا رہا ہے۔ اس نے کیا کیا گل کھلائے ہیں اس کا اندازہ ان واقعات سے ہو رہا ہے۔ جو آئے دن بے راہ روی اور آوارگی کے عنوان سے ہر سال بڑھتے جا رہے ہیں۔۔۔ امریکہ برطانیہ سمیت یورپ کے ہر ملک میں ۸۱ فیصد سے زائد لڑکیاں شادی سے پہلے ہی مائیں بن رہی ہیں۔ اب یہ تناسب اور بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ لڑکوں اور لڑکیوں کی حریت کے فتور نے خاندانوں کے خاندان اجاڑ دیئے ہیں۔ فیملی نظام کی زبوں حالی اسی آزاد فکری کی غماز ہے۔

دانشگتن پوسٹ کی درج ذیل خبر کی اشاعت سے امریکہ کی اخلاقی قدروں کا جنازہ نکلتا نظر آ رہا ہے۔

”ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں ہر سال دس سے چوبیس سال کی ۱۱ لاکھ سولہ ہزار تین سو ستر لڑکیاں شادی سے پہلے ہی ماں بن جاتی ہیں۔ جن میں ۶۱ فیصد سفید فام ۳۵ ہزار سیاہ فام لڑکیاں شامل ہیں۔ نیشنل سنٹر فار ہیلتھ اسٹینس اور نیشنل وائیل اسٹینس سسٹم کی رپورٹس کے مطابق امریکہ میں ۹۹-۱۹۹۸ء کے دوران دس سال سے چودہ سال کی بارہ ہزار سے زائد لڑکیاں شادی سے پہلے ہی رومانس لڑانے کے نتیجہ میں ماں بنی چکی تھیں۔“

عفت و عصمت اور آبرو نامی جن عنقا ہو چکا ہے۔ شہزادی ڈیانا کی طرف سے ان کے شوہر شہزادہ چارلس کے بارے میں ہونے والے انکشافات نے برطانیہ ہی نہیں دنیا بھر کے مغربی دیوتاؤں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ لیڈی نے بی بی سی انٹرویو میں شادی کے بعد چارلس کے کیلا پار کر سے تعلقات کی خبروں کا ذکر کیا ہے۔ اس سے برطانیہ کا شاہی خاندان پوری دنیا میں رسوا ہو گیا ہے۔ اگر خاوند کے بغیر کسی دوسرے سے جنسی تعلقات آزادی نسواں کے خلاف نہیں تو اس پر شاہی خاندان بدنامی اور ذلت سے کیوں دوچار ہے۔

برطانیہ میں تو اب نکاح کا رواج ہی ختم ہو رہا ہے۔ تین تین سال تک ایک جوڑا ایک مکان میں تیار رہنے کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ اسے شادی کے بندھن میں اپنے آپ کو باندھنا ہے یا نہیں۔ اتنی دیر میں دونوں کی محبت کا محل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اب دونوں ہی اپنے لئے علیحدہ محور محبت کے متلاشی نظر آتے ہیں۔۔۔۔ عورت کو پیدا کرنے والے خالق نے جن مقاصد کے لئے عورت کو بنایا ہے۔ اس سے انحراف کر کے انسان کہاں کہاں ٹھوکریں کھا رہا ہے۔

دنیا مغرب و یورپ کا اس وقت حال یہ ہے کہ ہر جگہ اقارب، عزیز داری، کے تمام بندھن ختم ہو چکے ہیں۔ خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کر تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ اولاد کی

پرورش نہ ہونے کے باعث معاشرتی برائیاں منہ کھول کر کھڑی ہو گئی ہیں۔
والدین کی محبت کا تصور ہی غلط ہو چکا ہے۔ انسانی محبت و عقیدت کا پوری رشتہ
حرف لفظ کی طرح مٹ چکا ہے۔ یہاں عورت کی حیثیت ایک ایسی مشین کی ہے۔ جو بچے پیدا
کرنے کے ساتھ ساتھ روزگار بھی خود تلاش کرے گی، پھر بچہ اولاد شعور کی آنکھ کھولے
گی تو وہ محرومی اور مایوسی کے گرداب میں جان بلب نظر آئے گی۔ وہ حریت کے نام سداظر
و نظریہ کے تحت بے یار و مددگار ہو گی، اس کا دل ماں باپ اور بھائی بہنوں کی محبت کے حس
سے محروم ہو چکا ہو گا۔

اسلام میں عورت کی آزاد حیثیت:-

اسلام نے عورت کی آراء اس کی تخلیق کو مرد کی تخلیق کے عین مطابق قرار دے
کر اس کی قدر و منزلت کو یوں تسلیم کیا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ
نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رِجَالًا وَنِسَاءً (سورۃ نساء، پ ۳ القرآن)

”اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو، جس نے تم کو ایک جان سے
پیدا کیا، اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور دونوں سے مرد اور عورتیں
پیدا کیں۔“

خدا کی ارشاد سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عورت اور مرد کی تخلیق کا منبع اور مرجع
ایک ہی جگہ ہے۔ انسانی زندگی میں عورت کو بھی وہی حقوق میسر ہیں۔ جو مردوں کو حاصل
ہیں۔

عورت کا خون مرد کے خون کے برابر ہے۔ عورت کو مرد کے ساتھ جملہ معاشرتی

حقوق میں صمد اور قرار دیا گیا ہے۔

كل مسلم على المسلم حرام دمه و
عرضه و ماله (بخاری و مسلم)

"ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان (مرد عورت) کا خون آبرو

اور مال حرام ہے۔"

عورت کے حقوق مرد کے برابر ہیں:-

اسلام نے عورت کے حقوق کو مرد کے حقوق کی طرح محترم اور قابل عزت قرار دیا ہے۔ اس نے ایسا نہیں کہا کہ مرد اور عورت میں عیب نکالنے مذاق کرنے اور اشیاء کے لین دین میں کوئی فرق ہو۔

عورت کی چار حیثیتیں:-

گزشتہ صفحات میں آپ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی تین قوتوں کے ہاں عورت کی کوئی قدر و منزلت نہ تھی۔

یورپ و مغرب کے جدید تمدن نے بھی عورت کی ذاتی عظمت کی جگہ اس کو مرد کے برابر لانے اور اس کی عادات و اوصاف سے ماوراء ہر دونوں میں مساوات کا نعرہ بلند کیا، عورت کی نوع مرد کے برابر کیونکر ہو سکتی ہے۔ یہ بات ہر صاحب انصاف پر واضح ہے۔

عورت اپنی نسائیت کے اعتبار سے اسلام کے نزدیک آزاد جنس ہے۔ بحیثیت انسان یہ ہر قسم کے احترام اور مرتبت سے معذور ہے، اس کے حقوق مرد کے حقوق کے برابر ہیں اس کا خون مرد کے خون کے مساوی ہے۔ انسانی نوع کے اس دوسرے حصے کی مخلوق یعنی عورت کو اس کے خالق نے جن امور کے لئے پیدا کیا ہے۔ اس میں اس کی حیثیت معاشرے کی ایک برتر ہستی کی ہے۔ خالق کائنات نے عورت کو انسانوں کی تخلیق، تربیت،

حفاظت، نشوونما اور انسانیت کی تعمیر کا سب سے بڑا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اس مقام پر عورت کی حیثیت ایک ماں کی ہے۔ جس کی عظمت پر قرآن و حدیث کی بے شمار تصریحات پیش کی جا سکتی ہیں۔ اسلام کے نزدیک عورت ماں بھی ہے۔ اس ممتاز حیثیت کو صرف اسلام نے تسلیم کیا ہے۔ اسی لئے اس کے رتبہ اور منزلت کے بارے میں آنحضرت نے فرمایا۔

الجنة تحت اقدام الامهات (مطلوۃ)

”جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔“

قرآن نے کہا ہے۔

ووصینا الانسان بوالديه احسانا (سورۃ احقاف پ ۲۱)

”انسان کے لئے لازم ہے کہ اپنے والدین سے احسان کا معاملہ کرے۔“

آپ نے دیکھا اسلام نے عورت کو ماں قرار دے کر کس طرح انسانوں کو اس کی عزت و تکریم کا حکم دیا۔ اس کے بچہ جننے کو بہت بڑی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا، گویا عورت جس مقصد کے لئے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے اس مقصد کو اس کی عظمت کی بڑی وجہ قرار دے کر جنت بھی اس کے قدموں میں بتائی۔۔۔۔۔ عورت کی اس عظیم حیثیت نے اس کو پورے ماحول اور معاشرے کا قابل قدر فرد قرار دے دیا۔

اسی طرح اسلام میں عورت کی ایک حیثیت بیٹی کی ہے۔ جس کی پیدائش اور پرورش کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا ذخیرہ اسی کتاب میں موجود ہے۔ اسلام میں عورت کی تیسری حیثیت بیوی کی ہے، جس کے تمام اخراجات کا کفیل اس کے مرد کو قرار دیا گیا ہے، تاکہ عورت روزگار کے حصول کے لئے درددل نہ ہو کر سب سے پہلے اپنے گھرانے کی تربیت و پیدائش اور گھریلو امور میں جو اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ ان کو ادا کرے اور معاشرے کو بہت ہی اعلیٰ بنانے کے لئے نئی نسل کو ایسی آغوش

میسر آجائے۔ جو دن رات بچوں کی تربیت کے فریضے سے سجد و شہادت ہوتی رہے۔
اسلام نے عورت کو اس کی فطری حیثیت کے مطابق تمام حقوق عطا کئے ہیں۔ میاں
بیوی کے باہمی تعلقات کو خوبصورت بنانے کے لئے اسلام نے کئی احکام نازل کئے۔ تاکہ
نبیِ مسلم کو عمدہ سے عمدہ بنایا جاسکے۔ آج کے یورپین اور رومین معاشرے کا حال دیکھیں۔
یہاں ماں، باپ، اولاد، بیٹی، بیٹے کسی باہمی رشتہ و مودت میں منسلک نہیں، ہر ایک اپنی اپنی
فکر میں مقدس خونی رشتوں کو خیر آباد کہہ چکا ہے۔

پردے کا حکم:-

اسلام کے نزدیک عورت اپنی مخصوص منفی حیثیت سے مرد کے لئے کشش کا ایسا
سامان رکھتی ہے۔ جس کے بلا جواز استعمال سے معاشرہ کبھی امن و سکون کا گوارہ نہیں بن
سکتا۔ اسلام میں ایک عورت صرف نکاح ہی کی صورت میں اپنے جسم پر کسی مرد کو اختیار
دے سکتی ہے۔ اس کے بغیر کوئی مرد اسے چھو نہیں سکتا۔ عورت کی عزت نفس کا تقاضا ہے
کہ کوئی مرد اس کی طرف بری نگاہ نہ کرے، اس کو خواہش نفس کا شکار نہ کرے۔۔۔ پردہ کا
حکم عورت کی حفاظت و معنویت اور اس کے دامنِ عفت کو محفوظ رکھنے کے لئے ہے۔
عورت کے بناؤ سنگھار اور اس کے زرق برق لباس کو صرف خاوند تک ہی محدود
کیا گیا ہے اور براہِ انگریزیتہ کرنے والے لباس سے اسلام نے منع کیا ہے تاکہ
معاشرے میں عورت کی پاکباز حیثیت برقرار رہے۔ وہ صرف ماں، بہن، بیوی، بیٹی بن کر
رہے، اس کو درندوں اور خواہش پوری کرنے والوں کی بھیشت نہ چڑھایا جائے، ہر
چوک، گلی، ہر محفل میں اس کا تماشہ نہ کیا جائے، اس کا دامن طہارت و پاکیزگی سے
آراستہ رہے۔

قرآن نے عورت کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لئے درج ذیل تصریحات کی ہیں۔

○ یاایہا الحبسی قل لازواجک وبناتک ونساء
المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن

(سورۃ احزاب پ ۲۲ القرآن)

”اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو اور بیٹیوں کو اور تمام مومن عورتوں کو اپنی
نکالیں اپنے اوپر سے تھوڑی سی اپنی چادریں۔“

○ ولاتبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ سورۃ احزاب
پ ۲۲

”اور نہ کھاتی نہ پھر جیسا دکھانا دستور تھا پہلے وقت نادانی کے۔“

عرب کے جاہلی معاشرہ سے لے کر روم و فارس کے ماحول تک ہر جگہ عورت کے
ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ ایسا المناک باب ہے۔ جس پر غور کرنے والا عورت کے بارے میں
اسلامی تعلیمات کو خراج تحسین پیش کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیمات میں عورتوں کے حقوق پر ملحدہ
بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں۔

اسلام نے عورتوں کی ہر حیثیت سے رہنمائی کی ہے۔ میاں بیوی کے حقوق، بیٹیوں
کی کفالت، نکاح بد سے حفاظت خانگی امور میں رہنمائی، معاشرتی ماحول میں ہر موقع پر کئی کئی
ہدایات کے ذریعے ایسا درخشندہ کلشن آباد کیا ہے۔ جس کی چھاؤں میں ہر عہد کے
معاشرے کو طمانیت و سکون میسر آیا ہے۔

معاشرتی زندگی میں مرد اور عورت کی برابری:-

یاایہا الذین امنوا لایسخر قوم من قوم عسی ان یکونوا
خیر امنہم ولانساء من نساء عسی ان یکن خیر امنہن

وَلَا تَلْمِزْ وَأَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا (سورة حجرات پ ۲۶)

ترجمہ:- اے ایمان والو! نہ مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے کیا عجیب ہے کہ (جن پر ہنستے ہیں) وہ ان سے (خدا کے نزدیک) بہتر ہوں اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے کیا عجیب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور ایک دوسرے کو طعنہ نہ دو اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو اور تجسس نہ کیا کرو اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا (سورة نور پ ۱۱۸)

"اے ایمان والو! تم اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل مت ہوو جب تک کہ اجازت حاصل نہ کر لو اور ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو۔"

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَعَرَصُهُ وَمَالُهُ (بخاری و مسلم)

س "ایک مسلمان پر دوسرے کا خون آبرو اور مال حرام ہے۔" اسی طرح آخرت میں اجر کے لحاظ سے بھی اسلام نے مرد و عورت دونوں کو مساوی قرار دیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے

فَأَسْتَجِبْ لَهُمْ رِبِّهِمْ أَنْ يَلْأَصْنِعَ عَمَلٌ عَامِلٌ مِنْكُمْ مَنْ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى بَعْضِكُمْ مِنْ بَعْضٍ (سورة آل عمران پ ۳)

"سو قبول کر لیا ان کی دعا کو ان کے رب نے میں تم میں سے کسی شخص کے نام کو اکارت نہیں کرتا خواہ مرد ہو یا عورت تم آپس میں ایک دوسرے کے جزو ہو۔"

(ع ۱۷۷ اسلام اور جدید ذہن کے شبہات)

جائیداد میں عورت کا حصہ :-

جہاں تک مال اور جائیداد کے حق کا تعلق ہے۔ اس معاملے میں بھی اسلام نے عورتوں اور مردوں میں مساوات کو ملحوظ رکھا ہے۔ چنانچہ مرد ہو یا عورت اپنی جائیداد کی خرید و فروخت اور اس کا انتظام کرنے میں بالکل آزاد ہوتے ہیں۔ وہ چاہے اسے رہن رکھے، بٹے پر دے کسی کو ورثے میں دے فروخت کرے، یا اس کو مزید زمین خریدنے کا ذریعہ بنائے یا اسے اپنی حاجات پوری کرنے میں استعمال کرے، ان تمام معاملات میں عورت کو مرد کے برابر حق حاصل ہیں۔

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقریبون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقریبون (سورۃ نساء پ ۴)

"مردوں کے لئے بھی حصہ ہے۔ اس چیز میں سے جس کو ماں باپ اور بہت نزدیک کے قرابت دار چھوڑ جائیں اور عورتوں کے لئے بھی حصہ ہے۔ اس چیز میں سے جس کو ماں باپ اور نزدیک کے قرابت دار چھوڑ جائیں۔"

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن (سورۃ نساء پ ۵)

"مردوں کے لئے ان کے اعمال کا بدلہ ہے اور عورتوں کے لئے ان کے اعمال کا بدلہ۔" از کتاب (اسلام اور جدید ذہن کے شبہات ص ۱۷۸)

ان تمام اصولوں کو جاننے کے بعد انسان کو اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ مرد اور عورت ہر اعتبار سے برابر ہیں۔ نظام زندگی میں دونوں کا وظیفہ حیات اور مقصد تخلیق ایک ہی ہے۔ یہ بات ہر حقیقت پسند پر واضح ہے کہ حقوق اور بحیثیت انسان بلاشبہ عورت اور مرد میں مساوات ہو سکتی ہے لیکن دھڑستی میں ان دونوں کے امور جدا جدا ہیں۔

مردوں کا مزاج، قوت، مادہ تولید جس انداز سے ودیعت کیا گیا ہے ظاہر ہے عورت اس سے فطری طور پر محروم ہے۔ عورت بچہ جن تو سکتی ہے خود بخود مادہ رحم سے بغیر کسی مرد کے چھونے کے بنا نہیں سکتی۔ یہاں آکر جدید تمدن کے خوگر پریشان ہو جاتے ہیں کہ عورت اگر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو مرد اس سے محروم کیوں ہے۔ مرد اگر مادہ تولید کا حامل ہے تو عورت کو ایسی قوت میسر کیوں نہیں۔ میں حقائق سے انحراف کرنے والوں اور فطرت و قدرت کے مظاہر سے لاعلم اور نابالغ سکالروں سے کہوں گا کہ عورت اور مرد کی ہر کام میں برابری کا دعویٰ کر کے کیونکر حقائق کو جھٹلاتے ہو، خالی خولی نعروں اور جدت طرازی کے عنوان پر بیچاری عورت سے ہمدردی کے لئے سچی حقیقتوں پر کیوں پردہ ڈالتے ہو۔ تم نے مادر پدر آزادی اور کھلی حریت کے عنوان پر عورت ایسی مقدس انسانی نوع کو کہاں کہاں رسوا نہیں کیا، قدرت حقیقی نے جب دونوں کی فطرت اور وظائف حیات ہی علیحدہ علیحدہ بنائے ہیں۔ اور عورت کی انسانیت اور مرد کی مردانگی کے کرشمے اور مظاہر ہی مختلف ہیں تو پھر اس مسئلے میں دونوں کی مساوات کا نعرہ لگا کر حقائق کو کب تک چھپاؤ گے۔ انسان ہونے کی حیثیت سے دونوں کے حقوق ماننا، دونوں کی ضروریات پورا کرنا۔ دونوں مرتبت کا خیال رکھنا، دونوں سے برابری کی بنیاد پر اعلیٰ سلوک کرنا تو معقول بات ہے۔ خانوادہ انسانیت میں دونوں ارکان اہم ہیں۔ ایک ہی باپ سے دونوں کی پیدائش ہوتی ہے، لیکن زندگی کے فرائض اور ان کی بجا آوری میں آپ دونوں کو کس طرح مساوی قرار دے سکتے ہیں۔ کیا اس قسم کی مساوات ممکن ہو سکتی ہے۔ ساری دنیا کی عورتوں کو عورتوں کی آزادی کے نام پر سڑکوں پر لے آؤ، بیجنگ کانفرنس جیسی ہزاروں کانفرنسیں کر ڈالو کیا اس سے عورت کے وظیفہ زندگی اور فطری تخلیق کی مخصوص نوع کو بدل سکتے ہو۔ اس سے مرد عورتوں کی بجائے حمل کے حامل ہو سکتے ہو۔ مرد، بچوں کے دودھ پلانے کی ذمہ داری نبھاسکتے ہیں۔ انسانی نوع کے دونوں ارکان کی طبعی اور نفسیاتی

تفریق کو تمہاری چکاچوند جدوجہد اور رنگارنگ کاوشیں اس صنف نازک کو فریب تو دے سکتی ہے، لیکن اسے نفسیاتی لحاظ سے مرد کے برابر نہیں لاسکتیں۔ ماں کی ممتا، حمل و رضاعت کے فرائض میں عورت کا وظیفہ کیونکر مرد بجالا سکتا ہے۔

مرد اور عورت کے دو اسلامی مظاہر:-

زندگی کے سفر میں اسلام نے عورت اور مرد کو دو موقعوں پر نہایت ہی باریک حکمت عملی کے تحت علیحدہ علیحدہ قرار دیا ہے۔ یہ جدائیگی انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ ایک تقسیم وراثت کا اور دوسرا خاندان کی سربراہی کا۔

قانون وراثت میں مرد کی فوقیت فطرت کے عین مطابق ہے:-

وراثت کے متعلق اسلام کا قانون یہ ہے کہ

لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَى (سورۃ نساء پ ۴ القرآن)

”مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔“

اسلام کی طرف سے ہونے والی یہ تقسیم نہایت منصفانہ اور فطری ہے۔ کیونکہ اخراجات کا سارا بوجھ اسلام نے تنہا مرد پر ڈالا ہے۔ عورت پر سوائے اپنی ذات کے کسی نان نفقہ کا بوجھ نہیں۔۔۔ البتہ اگر کوئی عورت کسی خاندان کی سربراہ ہو تو معاملہ دوسرا ہے۔ یہ صورت اسلامی معاشرے میں بہت کم پائی جاتی ہے، کیونکہ جب تک عورت کا کوئی عزیز، بیٹا، بھائی اور رشتہ دار موجود ہے۔ عورت کو باہر نکل کر کمانے کی صورت کم ہی پیش آتی ہے۔ کیا حقوق نسواں کے علمبردار اس قانون کو بھی ظلم سے تشبیہ دیں گے۔ جو اسلام کی طرف سے مرد پر مکمل گھریلو ذمہ داری کے باعث قائم کیا گیا ہے۔

اسلام میں وراثت میں کل ورثہ سے ایک تہائی عورت کو صرف اپنی ذات کے لئے ملتا ہے۔ جبکہ مرد کے لئے دو تہائی باقی رہ جاتا ہے۔ جس سے وہ اپنے بچوں بیوی اور خاندان

کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ آپ ہی بتائیں کہ وراثت کا زیادہ حصہ کس کو ملا۔

اسلامی قانون وراثت کا اہم اصول:-

ممتاز مصری مفکر محمد قطب کی تصدیقات ملاحظہ ہوں۔

ترکے کی تقسیم میں بھی اسلام ایسی ہی نسبت ملحوظ رکھتا ہے۔ اس سلسلہ میں جو قانون اصل الاصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے زیادہ منصفانہ قانون انسانیت اب تک دریافت نہیں کر سکی (الکل حسب حاجتہ) یعنی ہر آدمی کو اس کی ضروریات کے مطابق دیا جائے۔ جب کہ آدمی کی ضروریات کا پیمانہ اس کی معاشری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ جو اس کو بجالانا پڑتی ہیں۔ لیکن جہاں تک دولت کمانے کا تعلق ہے۔ اسلام مرد اور عورت میں کوئی امتیاز نہیں کرتا۔ نہ مزدوری میں ان کے درمیان کوئی فرق کرتا ہے نہ تجارت کی صورت میں نفع کی تقسیم میں ان میں امتیاز روا رکھتا ہے۔ اور نہ زمین سے حاصل ہونے والی آمدنی کے معاملہ میں سے کسی کے ساتھ کوئی ترجیحی سلوک کرتا ہے۔ کیونکہ ان معاملات میں اسلام منصفین میں مکمل مساوات کے اصول پر عمل کرتا ہے۔ اور ان کی محنت کے مطابق انہیں مساوی معاوضے دیتا ہے۔ اس معاملے میں وہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی گوارہ نہیں کرتا۔ مسلم عوام میں عام طور پر پایا جانے والا یہ تاثر جس کو اسلام کے دشمن ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پھیلاتے نظر آتے ہیں۔ کہ اسلام کی نگاہ میں عورت مرد کے مقابلے میں نصف معاوضہ کی مستحق ہے۔ یہ سراسر غلط ہے۔

قانون شہادت:-

یہ بات کہ اسلام میں دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کی شہادت کے مساوی ہے۔ ہر گز یہ ثابت نہیں کرتی کہ اسلام کی نگاہ میں ایک عورت نصف مرد کے برابر ہے، بلکہ یہ تو ایک دانش مندانہ اقدام ہے۔ جس کا مقصد ہر ممکن ذریعے سے قانونی شہادت کو غلطیوں

اور خراپوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ گواہ یہ شہادت اس کے حق میں ہو یا اس کے خلاف اپنی فطرت کے لحاظ سے عورت استثنائی بہد بائی اور تاثر پہنچے واقع ہوئی ہے اور غلط ہے کہ وہ مقدمے کے واقعات کو غلط منسلک کر دے۔ اس لئے اس کی گواہی کی صورت میں ایک اور عورت کو بھی اس کے ساتھ شامل کر لیا گیا۔ اور اس کی مصلحت یہ بیان کی گئی کہ

ان تفضل احد اہما عندك احد اہما الا انك ا سورة آل عمران پ ۱۳

ترجمہ۔ "اگر ان دونوں عورتوں میں سے کوئی ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دے۔"

کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس مجرم کے خلاف یا حق میں وہ عدالت میں گواہی دے رہی ہے وہ کوئی حسین عورت ہو اور وہ ضد اور ہلاپے کی وجہ سے اس کے خلاف بھولی شہادت دے بیٹھے۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ ملزم کوئی نوجوان مرد ہو جس کو یہ کرگواہ کی مامتا پیدا ہو جائے اور وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر اس کو بچانے کی کوشش میں ایسی شہادت دے دے جو جہنم پر حقیقت نہ ہو، مگر جہاں دو عورتیں ایک وقت عدالت میں گواہی دے رہی ہوں وہاں پر ان دونوں کا ایسی غلطی میں مبتلا ہو جانا اور غلط شہادت دینا بعید از قیاس ہے ایسی صورت میں قرآن یہی بتاتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی اس حقیقت کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو گئی تو دوسری عورت اس کی اصلاح کر دے گی۔ اس موقع پر یہ وضاحت بھی مناسب ہوتی ہے کہ اگر کوئی خاتون گواہ نسوانی امراض کی ماہر کے طور پر پیش ہو تو کوئی اور گواہ نہ ہونے کے باوجود اسکی ایسی شہادت بھی معتبر سمجھی جائیگی۔

خاندان کی سربراہی :-

جہاں تک دوسرے مسئلے یعنی خاندان کی سربراہی کا تعلق ہے۔ تو اس کی نوعیت ایسی ہے کہ اس سے صرف وہی عہدہ برا ہو سکتا ہے۔ جس میں انتظامی صلاحیت ہو اور جو

خاندان کے معاملات کی نگرانی اور انتظام کر سکتا ہو۔ اور خاندان ایک مرد اور عورت اور بچوں کے اشتراک اور اس سے پیدا ہونے والی ذمہ داریوں کا نام ہے۔ دوسرے معاشرتی اداروں کی مانند خاندان کو بھی ایک ذمہ دار سربراہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس کی عدم موجودگی میں عائلی زندگی انتشار اور بالاخر تباہی کا شکار ہو سکتی ہے۔ خاندان کی سربراہی کے سلسلے میں تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ مرد خاندان کا حاکم ہو۔ دوسری یہ کہ عورت اس کی سربراہی کرے اور تیسری یہ کہ مرد اور عورت دونوں بیک وقت خاندان کی سربراہی کے منصب پر فائز ہوں۔

تیسری صورت تو ظاہر ہے کہ خارج از بحث ہے کیونکہ ہمارا تجربہ ہمیں بتاتا ہے کہ جہاں دو سربراہ ہوں وہاں سرے سے کوئی سربراہ نہ ہونے کی حالت سے بھی زیادہ انتشار اور مصائب جنم لیتے ہیں۔ زمین اور آسمانوں کی تخلیق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے۔

(لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا اذ الذب كل اله بما

خلق ولعل بعض على بعض (سورة انبياء پ ۱۷)

"زمین یا آسمان میں اگر اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود ہوتا تو (زمین آسمان) دونوں درہم برہم ہو جاتے تو ہر خدا اپنی مخلوق کو جد کر لیتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا۔" (از جدید ذہن کے شبہات ص ۱۹۳)

اگر ان خیالی خداؤں کا یہ حال ہے تو تصور کریں کہ ان انسانوں کا کیا حال ہو گا۔ جو اس قدر ظالم اور بے انصاف واقع ہوئے ہیں۔

ایک سوال :- اس طرح ہمارے سامنے صرف دو صورتیں باقی رہ جاتی ہیں۔ جن پر

بحث کرنے سے قبل ہم قارئین کے سامنے ایک سوال رکھتے ہیں۔ اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے خاندان کی سربراہی کے لئے عورت اور مرد میں سے کون زیادہ موزوں ہے۔ کیا عقلی صلاحیتوں سے مسلح مرد اس کی ذمہ داریوں سے بہتر طور پر عہدہ برآ ہو سکتا ہے یا وہ عورت جس کا امتیازی وصف ہی اس کے جذبات ہیں۔ ہوں ہی ہم اس مثال پر غور کرتے ہیں کہ اپنی ذہنی صلاحیتوں اور مضبوط جسم کی بدولت مرد اس قابل ہے کہ خاندان کا عاکم بنے یا عورت جو اپنی فطرت کے لحاظ سے سخت جزیاتی اور انفعال پذیر واقع ہوئی ہے۔ اور اقدام کی مردانہ صفات سے عاری ہے۔ تو مسئلہ خود بخود طے ہو جاتا ہے۔ خود عورت بھی کسی ایسے مرد کو پسند نہیں کرتی جو کمزور ہو، اور وہ اس کو ہا آسانی دہالے۔ ایسے مرد سے وہ نفرت کرتی ہے اور کبھی اس پر اعتماد نہیں کرتی۔ عورت کا یہ طرز عمل اس ذہنی رویے کے بچے کھینچنے اثرات کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ جو گزشتہ کئی سو سال کی تربیت اور وراثت کے طور پر اس کو ملا ہے۔ مگر بہر حال یہ حقیقت ہے کہ عورت کو آج بھی اسی مرد کے ساتھ برابر کے حقوق حاصل ہیں اور اس کی آزاد حیثیت کو بھی تسلیم کیا جا چکا ہے، مگر اس کے باوجود مرد سے مغلوب ہو کر اسے خوشی ہوتی ہے۔ وہ ایسے مرد سے محبت کرتی ہے اور ہر طرح سے اس کا دل جیتنے کی کوشش کرتی ہے وہ مرد کے مضبوط جسم اور کشادہ سینے کو دیکھ کر متاثر ہوتی ہے اور جب جسمانی قوت کے معاملے میں اسے اپنے سے کہیں مضبوط اور قوی پاتی ہے، تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتی ہے۔ عورت کو خاندان کی سرداری کا شوق صرف اسی وقت تک رہتا ہے جب تک اس کی اولاد نہیں ہو جاتی۔ اور اس کو اس کی تعلیم و تربیت کی کوئی فکر دامن گیر نہیں ہوتی۔ بچوں کی موجودگی میں ان اضافی فرائض کے لئے اس کے پاس وقت ہی نہیں بچتا۔ کیونکہ ماں کی حیثیت سے اس پر جو فرائض عائد ہوتے ہیں۔ وہ کچھ کم مشکل اور وقت طلب نہیں ہوتے۔ (از کتاب جدید ذہن کے شبہات)

عورت کی تذلیل کی ذمہ دار مغربی تہذیب ہے:-

عورت کو مردوں کے برابر لانے اور آزادی نسوان کے نام پر عورت کی نساہت سے غلط فائدہ اٹھانے کا نقصان یہ بھی ہوا کہ ممتاز کاشمور صلیبی سے غنا چلا گیا۔ مغربی اور اشتراکی، اقوام نے عورت کو آزادی دے کر جس طرح ہارچہ اطفال بنایا اور کلی کلی میں اسے سنگسار حیات کا سزاوار بنا کر اسے ایسی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ جس پر وہ فطری طور پر چلنے کے لئے تیار نہ تھی۔ راقم نے امریکہ، برطانیہ، جاپان، فرانس اور جرمنی کے ملکوں میں عورتوں کی نساہت کا ایسا مشرودیکھا ہے۔ کہ المان والہفیلہ، ہرلزکی ہوا بھی مریلوغت تک بھی نہیں پہنچی۔ ماحول اور معاشرہ کی نفسانی خواہشات کی بجائے چڑھ چکی ہے۔

ڑکے اور لڑکی کو محبت کی عام اجازت اور اسے انسانی فطرت کی رو سے جو از مہیا کر کے ہر کالج، ہر سکول ہر نرسری اور تعلیمی ادارے میں باقاعدہ ایک فن کے طور پر نفسی تعلقات کے فروغ کا سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ اس سے آج مغربی قومیں سخت پریشانی میں مبتلا ہیں۔

لاکھوں لڑکیاں بے راہروی کا شکار ہیں، کروڑوں لڑکوں کا وظیفہ اولین تازہ کونپلوں کو شکار کرنا ہے۔ یہاں ہر صبح سویرے پہلا کام یہی ہوگا، آج رات کیسی گزری لذت نفس اور جنسی خواہش کی تکمیل کیونکر ہوئی۔ ہر جوڑا ایک دوسرے کی شب گزاری کے احوال سن کر دنیا و مافیہا سے ماورا اسی تماشائے دھرے شاد کام ہو رہا ہے۔ مغربی سوسائٹی میں مالک حقیقی کی پہچان، انسانیت کے اصل مقاصد کی تکمیل، اخروی زندگی کے لئے توشہ حیات جمع کرنے کے سارے تصورات عنقا ہو گئے ہیں۔ مسیحیت کی دہلیز پر قدم رکھنے والے معاشرے بھی اس بے راہروی کا شکار کیوں ہوئے۔ خدائی احکامات سے ان کے قلبی درپچوں کو کیسے خالی کر دیا گیا۔ لادینیت اور سیکولر فکر نے اس کے مشام جان کو کیسے گھیر لیا۔ اس کے پیچھے مغربی دانشوروں کی یہ مجبوری بھی کارفرما ہے کہ مغرب نے صدیوں

کتاب الیومہ الامام حکومت برداشت کے اس میں باقاعدہ اور قیادہ اور نہ کہ برادری اور حکومت اور
 لیا کہ وہ قرار سے کر میں بالیاں کر کے رہے ہیں۔ اس کے آئی میں کسی کو بھی حکومت اور
 نہ ہی القادری بات آئی ہے نہ مغرب والوں کے ذہن میں تاریخ اور مظلوم حکومت ہے
 اس کی وجہ سے ان کی اقوام نے انہی کے ذہنی انگیزات کے انہوں کو بھی کی تھی۔ اس
 طرح مغربی مذہب نہ ہی رہنمائی کا دورہ کر رہے آپ کو کیا جیت دیکھا کسی سے اس
 طور پر آزاد کر سکی تھی۔

اسی وجہ سے مغرب کا جبر و انشور اور عالمی مذہب کے اس میں شور و غبار رہا ہے
 ہے کہ وہ اسے بنیاد پرستی اور تھیا کرسی کے نام پر اسلام کی مخالفت کر رہے نظر آ رہے
 روس میں کیونکہ روس کے بعد مغربی قوموں نے سب سے زیادہ اسلام سے نفرت
 محسوس کیا۔ روس کو فلسفہ دینے کے لئے امریکہ نے افغانستان کی پندرہ سال تک طرح
 اعدا کی، لیکن روس کے چلے جانے کے بعد سب معلوم ہوا کہ اب افغانستان آزاد رہا
 اسلام کا گواہ بن جائے گا تو اس کی اسلامی حکومت کے قیام کے راستے میں رکاوٹیں کھانی
 کر دیں۔ یوں تو پوری دنیا میں امریکہ نے بسوریت ہی کے ذریعے اسلامی مخالفت اسلام
 سالو لیشن فرسٹ کامیاب کرائی تو یہاں خود ہی فوجی آمریت مسلط کر دی، مغرب اپنے دوسرا
 معیار پوری دنیا میں اس کو اسلام سے شدید خطرہ کو آشکار کر رہا ہے۔

اسلامی تہذیب کی طرف آنے کی دعوت :-

میں دنیا بھر کی مغربی قوموں اور اس کے دانشوروں سے کہوں گا کہ اسلام کو صحیح
 کی تھیا کرسی کے آئینے میں دیکھنا ہی آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اسلامی حکومت میں
 پائائیت و تھیا کرسی کی کوئی گنجائش نہیں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس کی جڑوں اور
 جزی انسانوں کی فلاح و بہبود اور کائنات کے امن اور سلامتی کی دائمی ہے۔

اسلام میں مطلق العنان حکمرانی کی کبھی کوئی گنجائش نہیں رہی، ہمارے اس دعوئی کی تصدیق اس واقعہ سے ہو سکتی ہے۔ جس کے مطابق خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیقؓ کو کسی نے خلیفہ اللہ کہہ کر پکارا تو انہوں نے اسے سختی سے منع کر کے فرمایا۔ مجھے صرف خلیفہ رسول اللہ کہا جائے۔ حضرت ابو بکر کے ان الفاظ نے تھیا کر کسی کی جزا کا ثواب دی، آپ کی تنبیہ کا مطلب یہ تھا کہ وہ مسیحیت کی طرح خدا کی براہ راست نمائندگی کا دعویٰ کر کے اپنے لئے غیر محدود اختیارات کی خواہش نہیں رکھتے تھے، بلکہ رسول اللہ ﷺ کی نیابت کے تصور کے ساتھ پیش کردہ آپ کی تعلیمات کے پابند ہیں۔ اس طرح یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلام کا کوئی حکمران ذاتی احکامات جاری نہیں کرتا۔ وہ حق حکمرانی کو اس وقت تک قائم رکھ سکتا ہے۔ جب تک وہ آسمانی ہدایات و تعلیمات کے فروغ کے لئے اپنے پیغمبر کی بتائی ہوئی تشریحات پر عمل کر رہا ہے۔

اسلام کا یہی وہ حقیقی منشور ہے جسے ہم "اسلامی خلافت" قرار دیتے ہیں اسلام نے عورت کو خدا کی احکامات کے تابع بنا کر اس کی آزادی کو سلب نہیں کیا، جب کہ یہ جملہ تعلیمات اسکی فطرت و طبیعت کے عین مطابق ہیں۔

نکاح میں عورت نے پیغمبر کا مشورہ قبول نہ کیا:-

اسلامی معاشرہ میں عورت کی رائے اور آزادی کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے دور میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہؓ کی ایک لونڈی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے نکاح کے بارے میں آنحضرت ﷺ کی سفارش کو قبول کرنے سے معذرت کر لی تھی اور اپنے حق کا آزادانہ استعمال کیا تھا آنحضرت ﷺ نے بھی بحیثیت پیغمبر اور رسول اس لونڈی کو کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا تھا بلکہ صرف مشورہ اور سفارش کی تھی جس کو لونڈی نے قبول نہ کیا اسلام نے اس

عورت پر کوئی قدغن نہیں لگائی مرد اور عورت کے درمیان حقوق و فرائض بھی ان کی بہتری کے لئے ترتیب دیئے گئے یہاں سے معلوم ہوتا ہے عورت اور مرد ایک دوسرے کو پسند کرنے میں اس قدر آزاد ہیں کہ اگر وہ اپنے سب سے بڑے پیغمبر اور نبی کی سفارش بھی قبول نہ کریں تو بھی ان پر کوئی حرف نہیں آتا۔ یہ حق مرد اور عورت کو اسلام ہی نے عطا کیا ہے۔

میں مغربی اور اشتراکی قوموں کو اسلام کے خاندانی نظام کی طرف آنے کی خصوصیت سے دعوت دوں گا۔۔۔۔۔ مغربی معاشرہ کی فلاح و بہبود اور عہد حاضر کی ہر قسم کی برابری سے بچنے کا واحد راستہ "اسلام" ہے اسلام کو عہد حاضر میں بہت ہی اچھا رہبر اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کر کے معاشرتی خرابیوں کی ہر جڑ پر کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔

ہر معاملہ میں عورت اور مرد کی مساوات کا نعرہ خلاف فطرت ہے

مغرب نے عورت اور مرد کے درمیان مکمل مساوات کا جو کھوکھلا اور غیر فطری نعرہ بلند کیا تھا اس کی بنیادیں اکھڑ چکی ہیں اس نعرے نے نہ عورت کو کسی کام کا چھوڑا ہے نہ مردوں کا گھریلو نظام درست ہوا ہے، مطلق آزادی کے تلخ نتائج بھگتنے کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ آج پھر امریکی اور برطانوی دانشور ایک "متوازن خاندانی نظام" کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں مغربی معاشرہ میں خاندانی نظام کی تباہی کا اھلکا سا اشارہ ان واقعات سے بھی ملتا ہے جس کے تحت آئے دن عورتوں اور مردوں کے جنسی تعلقات کے بارے میں سیکنڈ لڑ پر سیکنڈل شائع ہو رہے ہیں پہلے تو ہم سنتے تھے کہ ہندوستان کی آزادی کے وقت وائسرائے برطانیہ کے نمائندے اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی بیوی لیڈی ایڈونا ماؤنٹ بیٹن اور پنڈت نہرو میں معاشرت رہا ہے۔ جس کی داستان مسٹ لاری گوگن کی کتاب

”فریڈم ایٹ ملٹنٹ“ میں ساری دنیا کے سامنے آچکی ہے پھر اسی معاشقہ نے یہ گل کھلایا کہ نہرو کی زلف کی اسیر بننے کے بعد لیڈی ہی کے اشارہ ابرو کے باعث کشمیر کے بڑے حصے کو ہندوستان کی جھولی میں پھینک دیا گیا۔ تاریخ شامد ہے کہ اس معاشقہ نے برصغیر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ ریاست جو ناگڑھ منادوا کی ریاستوں کا پاکستان سے الحاق ہو چکا تھا۔ حیدر آباد، دکن بھی بزور شمشیر ہندوستان کے ساتھ شامل کر دیا گیا، مسلم اکثریتی ریاست کشمیر کا بھارت سے الحاق کرانے کی سازش نے آج تک لاکھوں انسانوں کی جانیں ختم کر دیں۔ قضیہ کشمیر نے پوری امت مسلمہ کو ۵۰ سال سے مضحل کر رکھا ہے، عالمی برادری آج بھی اس قضیہ کا حل نکالنے میں ناکام ہے۔

آپ نے دیکھا کہ نہرو کی زلف کا اسیر ہونے والی لیڈی نے کیا کیا گل کھلائے اور انسانیت کو اس کے معاشقہ نے کیسے کیسے چمکے لگائے۔ آزادی اور حریت کا یہی وہ غیر فطری نظام ہے جس نے مغرب کی ہر عورت کو ہر مرد کے بستر پر سلا کر اس کی حیاء اور شرم کا زیور اتار دیا، غیرت و حمیت کی اصطلاح ہی ختم کر دی، عورت کی فطری شرم کا بھرم چور ہے میں توڑ دیا گیا۔ امریکہ سے آنے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بل کلشن پہلے صدر نہیں ہیں جو اپنی ”حرکتوں“ کی وجہ سے مشہور ہوئے بلکہ اکثر صدر یہی کچھ کرتے رہے ہیں۔ اس رپورٹ میں جارج واشنگٹن کی کئی سیاہ فام داشتائیں تھیں۔ ان کا برطانوی سفیر کی بیگم سے بھی معاشقہ چل رہا تھا۔ وہ ایک سخت سرد رات کو چھپ کر اپنی محبوبہ سے ملنے چلے گئے تھے۔ جس سے انہیں نمونیا ہو گیا اور یہی نمونیا ان کی موت کا سبب ثابت ہوا۔ اس طرح انہیں ”شہید محبت“ کا خطاب مل گیا۔ تھامس جیفرسن کے جنسی سکیئنڈل بھی اخبارات کی زینت بنتے رہے ہیں۔ اس طرح ابراہن لنکن ہر فن مولا تھے۔ ویرن ہارڈنگ اول درجے کا عیاش تھا اور خفیہ پولیس نے اسے بیوی کے ہاتھوں پکڑے جانے سے بچایا۔

اس انٹرویو کی شاہی خاندان کی طرف سے مذمت کیوں شائع ہوتی ہے، انسانی ضمیر کے اندر ہی اندر ایک ایسا جذبہ اور احساس موجود ہے جو اپنی عورت کو کسی کے بستر پر دیکھنا پسند نہیں کرتا اسی احساس کو اسلام نے غیرت اور حمیت اور شرم و حیا کہہ کر اپنایا ہے اور غیر اقوام نے اس کو بنیاد پرستی قرار دیکر اپنے خاندانی نظام کی دھجیاں بکھیر دی ہیں

اسلام ہی عورت کا سب سے بڑا بھروسہ ہے :-

محمدی شریعت کی طرف سے عورت کو اعلیٰ کردار اپنانے، گھریلو ذمہ داریاں نبھانے اور نئی نسل کو عمدہ اخلاق اور اعلیٰ روایات کا حامل بنانے کی جو ذمہ داری عطا کی ہے وہی انسانیت کی دنیوی اور اخروی کامیابی کا زینہ ہے۔

خالق حقیقی سے زیادہ کون جانتا تھا کہ انسانی نوع کے دو پیوں مرد اور عورت کو کن کن ہدایات کے مطابق چلایا جاسکتا ہے۔ پروردگار حقیقی کی طرف سے اس کی مقدس کتاب قرآن میں عورت کو جن ہدایات سے نوازا گیا ہے۔ خدا کی طرف سے اس صنفِ نازک پر جو ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں۔ اسلام انہی احکامات کو عورت کیلئے فطری دستور قرار دیتا ہے۔ امریکی صدر بل کلنٹن کی طرف سے پاکستان کے ۲ فروری ۱۹۹۶ء کے اخبارات میں نو عمر بچیوں کے حاملہ ہونے پر تشویش کی خبریں شائع ہوئی ہیں آئے دن ایسے ایسے انکشافات سامنے آ رہے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کی کھلی آزادی انسانیت کیلئے عذاب بن گئی ہے خود عورت اپنے کردار و عمل پر شبہ شدہ رہ گئی ہے، اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ اپنی فطری ضرورتوں اور قدرتی عادات و اطوار کے مقابلے میں کس قدر حقارت و مورکھ کے گڑھے میں گر گئی ہے، جن انسانی اقدار کو آزادی کے نام سے اس کا زیور بنایا گیا تھا انہی اقدار نے اس کے دستور حیات کو مایوسی اور پریشانی سے معمور کر ڈالا ہے

اب ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا بھر کی تمام قومیں عورت کی عظمت رفتہ کی واپسی کیلئے اسلام کی شاہراہ پر گامزن ہو جائیں۔ جن مقاصد کے لئے اس کی تخلیق ہوئی ہے۔ انہی کی تکمیل اس کا وظیفہ حیات بنائیں۔ عورت کو ماں، بہن، اور بیوی کا مقدس پیر بن اور حاکم اسے معاشرے کا بہت ہی مقدس عنصر قرار دیں۔ اسکی آزادی کے نام پر جو ڈرامہ مغربی تہذیب ایک سو سال سے کھیل رہی ہے اسے بند کر دیا جائے۔ نئی نسل کیلئے قائم کی جانے والی اسکی آغوش کو انسانوں کی تعمیر کے راستہ پر چلایا جائے، انتہائی مجبوری میں اگر اس سے کارخانوں فیکٹری اور دفاتر میں بھی کام کرانا مقصود ہو تو اس کی نسوانیت اور حیاء کا خیال رکھا جائے، اسے مرد بنانے کی حماقت نہ دہرائی جائے اسکی فطرت کے برعکس اقدامات نہ کئے جائیں

آج کے دور کی تمام کمزوریوں کے ازالے اور عورت کو اسکی اصلی مقام دلانے کا واحد راستہ اسلام ہے۔-----

جب کھلی آزادی، مردوں اور عورتوں کی جنسی بے راہروی اور آزادانہ اختلاط نے معاشرتی تباہی کی انتہا کر دی ہے تو اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اسلام کی طرف سے عورت کیلئے پردہ کا حکم اسکی عظمت و رفعت اور وقعت و مرتبت کی بقاء کے لئے ہے۔ اس کی نسوانیت و حیا کو برقرار رکھنا خالق حقیقی کا پسندیدہ عمل ہے۔ جو اپنی کمزور صنف کی رعایت اور اسکی خصوصی ہمدردی کی آئینہ دار ہے۔ پردہ کو تنگی اور کم ظرفی قرار دینے والوں نے دیکھ لیا ہے کہ آزادی نسواں کی خرابیوں نے قتل و غارت، اور لاقانونیت کے مظاہر عام کئے ہیں۔ اس سے دنیا کا کوئی معاشرہ محفوظ نہیں رہا۔ پردہ کا مفہوم یہ ہے کہ عورت اپنی نسوانیت کی حفاظت کرے اور اپنے نفسانی جذبات کو بے راہروی کا شکار نہ ہونے دے۔

اسلام کا ازدواجی قانون

اسلام نے عورت اور مرد کی فطری ضرورت اور تخلیق کی مخصوص نوعیت کے عین مطابق مرد کو عورت کے ساتھ منسلک کرنے کا نہایت اعلیٰ طریقہ اختیار کیا ہے۔ ایک اجنبی مرد اجنبی عورت کے ساتھ چند لمحوں بعد ارتباط اور تعلق کی لڑی میں پرو دیے جاتے ہیں۔

اسلام کے ازدواجی قوانین دنیا کے تمام مذاہب اور مذاہب میں سب سے اعلیٰ اور منفرد واقع ہوئے ہیں۔ اس نظام میں ایک طرف مرد اور عورت دونوں کو ایک دوسرے کو پسند کرنے کا اختیار دیا ہے۔ دوسری طرف والدین کے ذریعے نکاح کے بندھن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اگر مرد کسی عورت کو پسند کرتا ہے لیکن عورت اسے ناپسند کرتی ہے تب بھی یہ رشتہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔

اسلام کے نزدیک ایک لڑکے اور لڑکی کو صرف ایک نظر دیکھ لینے کی اجازت ہے، اور نفسیاتی جذبات کے برانگیختہ ہونے کی صورت میں بھی دونوں کو یکجا کرنے کا طریقہ جنسی آلاتوں کو جنم دیتا ہے۔ اس عظیم فطری مذہب میں مرد اور عورت کا ملاپ ”نکاح“ کے ایک عنوان سے طے پاتا ہے۔ ”نکاح“ کے ذریعے دونوں خاندانوں کے روابط کے ساتھ ساتھ ایک معروف اجتماع میں مرد اور عورت کی رضامندی کو دو گواہوں کی موجودگی میں تسلیم کر کے مہر کی صورت میں مناسب رقم کا تعین کیا جاتا ہے۔ جس سے عورت کی ضروریات اور اسکی وقعت و اہمیت اور خاندانی شرافت کا اعتراف مقصود ہوتا ہے۔

اسلامی تعلیم میں ”نکاح“ کے طریقے سے عورت اور مرد کا ملاپ انسانی فطرت کا نہایت حسین اور خوبصورت تقاضا ہے۔ اسکے ہاں جانوروں اور حیوانوں کی طرح بغیر کسی

قاعدے اور ضابطے کے دو اجسام کو ملانا جہالت اور ہیئت سے کم نہیں۔
 دو قلوب کو ملانا، دو خاندانوں کی بنیاد رکھنا، دو برادریوں اور قبیلوں کی تعمیر اور
 نشوونما کا آغاز نکاح، شادی، ولیمہ اور رفقہ و احباب کی عمومی دعوت کے ساتھ عظیم
 معاشرتی اخوت اور اعلیٰ الفت و مودت کا آئینہ دار ہے۔ نکاح کے ذریعے لڑکے اور لڑکی
 کے والدین کی خوشیوں اور اقارب کے مسرت و انبساط کے ساتھ ساتھ نسبی شرافت کی
 تخلیق انسان کی نجات و رفعت کی گواہی دیتی ہے۔

دو مسلمان گواہوں کی موجودگی میں میاں بیوی کا اقرار ایک طرف ان کی اولاد کے
 قانونی، اور شرعی ہونے کی سند عطا کرتا ہے۔ دوسری طرف ان کے باہمی حقوق و فرائض
 کی ادائیگی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔

نکاح کا حکم:-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ملاحظہ ہو۔ النکاح من
 سنننی فمن رغب عن سنننی فلیس منی
 ”نکاح میری سنت سے ہے، پس جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں“

نکاح کی حدود:-

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ

فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث وربع

(سورۃ نساء پ ۴)

”پس نکاح کرو جس کو تم پسند کرو، دو دو، تین تین، چار چار“

فلسفہ نکاح:-

اسلام نے نکاح کی حکمت بیان کرتے ہوئے قرآن کی زبان میں کہا ہے۔

ازواجِ التَّسْكُنِ والیہا

”تاکہ مرد عورت ایک دوسرے سے تسکین حاصل کریں“

انسانوں کی فطری ضرورتوں کا انکار کرنے والوں نے مردوں کے نام بہ عورتوں سے لینے کا طریقہ ایجاد کیا تو عورتوں کی گودوں میں پلنے والے بچوں کی ابتدائی تربیت تھیں ویران ہو گئیں۔ ماؤں کی گود کی خد مت میں فطری رہنمائی، تعلیقی اطوار لی فراہمی کے محور بنادئے گئے۔ نتیجتاً بچوں کو شعور کی آنکھ کھلتے ہی بے لگام کر دیا گیا، رت کو مردوں کے برابر لانے کے لئے مغرب نے کیا کیا پاپے سٹیلے پھر تہذیب کے ان سو ماؤں نے عورت کو شکش حیات کی ذمہ داریوں اور کارگہ حیات کے نشیب و فراز میں دوغلے کردار کا ایک مشینی ڈھانچہ بنا دیا۔ نہ کوئی بچوں کا سر پرست رہا، نہ بچیوں کی تربیت کا کوئی آسرا محفوظ ہوا۔ جبکہ اسلام ”نکاح“ کے پاکیزہ نظام سے ذریعے معاشرتی اقدار کو بلند کرنا چاہتا ہے۔

اسلام کے نزدیک مرد اور عورت کا نکاح ایک ایسا مقدس رشتہ اور پاکیزہ بندھن ہے۔ جس سے زندگی کی نشوونما جنم لیتی ہے۔

ان مقدس اصولوں کی روشنی میں صاف نظر آتا ہے کہ اسلام نے ضابطہ نکاح کے ذریعے زندگی کی شاہراہ پر انسانوں کی بستیوں کو آباد کرنے کیلئے اعلیٰ قواعد کے ایسے ایسے موتی بکھیرے ہیں۔ جن کی لمعہ افروزی سے عورت و مرد زندگی کے دو پہیوں کی طرح طمانیت و سکون کے مدارج طے کر رہے ہیں۔

ادھر مغربی کلچر اور یورپین طریقہ ازدواج کی ناکامیوں پر بلند ہونے والی چیخ و پکار پر غور کرنے والا جب گہری نظر سے مغربی کلچر کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ شدید رو پریشان ہو کر کروڑوں جوڑوں کے اضطراب ازدواجی شکست و ریخت، خانگی تباہی اور معاشرتی گراؤٹ، اور میاں بیوی کے تعلقات کی شکستہ دیواروں پر مایوسیوں کے نقوش ہر قدم پر

ملاحظہ کرتا ہے۔

۱۔ امریکہ کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق ۷۳ فیصد لڑکیوں کا ۱۳ سال کی عمر میں ماں بننا
۲۔ اور نکاح سے پہلے ۶۷ فیصد عورتوں کا جنسی تعلقات میں مبتلا ہونا پورے معاشرے کی بلات
و جہائی اور ازدواجی ذلت و مورکھ کی نشاندہی کرتا ہے۔

برطانیہ سمیت امریکہ، اور یورپ کے تمام ملک اور اشتراکی اور سیکولر تمام حکومتیں
آج کل جنسی بے راہ روی کے سد باب کے لئے کیوں کوشاں ہیں حالیہ نیچینگ کا نفرنس کے
ایجنڈا میں شامل نکاحات پر غور کرنے والا یقینی طور پر اسلام کے ازدواجی اصولوں کی تحسین
کے بغیر نہیں رہ سکتا مغربی تمدن میں شادی اور نکاح سے پہلے متوقع میاں بیوی کا ملاپ اور
سال ہا سال ایک ہی مکان میں رہ کر دونوں کا ایک دوسرے کو اچھی طرح دیکھنے کا رشتہ خان
اور اس قبل از نکاح جنسی ملاپ کی کامیابی کی صورت میں نکاح تک پہنچنے والے جوڑے
بھی ۲۵ فیصد سے زیادہ حد تک نہیں پہنچ سکے،

۳۔ جنسی آزادی اور معاشرتی انحطاط میں مغرب کس حد تک گر چکا ہے اس کا اندازہ "والد"
کے خانے کے خاتمے کے بعد اب "ماں" کا نام بھی شناختی کارڈوں سے ختم کرنے سے ظاہر
ہو چکا ہے۔ کسی آدمی کی شخصیت کا پیمانہ صرف اس کی تاریخ ولادت قرار دی گئی ہے۔

۴۔ کیزے مکوڑوں اور باریک سے باریک چیزوں میں ریسرچ کے دعویدار مغربی پروفیسروں
نے انسان کی ریسرچ اور اسکی آمد تخلیق، اس کی پیدائش کے تمام ذمہ دار کرداروں سے
صرف نظر کر کے جس طرح انسانیت کا مذاق اڑایا ہے آج پورا مغرب اس صورت حال پر
پریشان ہے، انسانیت کو اس کے فطرت کے اصولوں کو فروغ دینا، انسانی ذمہ داریوں کی
ادائیگی کے تمام اخلاقی اور قانونی طریقوں سے بغاوت کر کے جنسیت کو آزادی، اور
فریڈم کے معنی پہنا کر یورپ نے کیا حاصل کیا ہے۔ جدید تہذیب کے فروغ کے نام پر مادیت
کا، جہلی میں پس کر مغرب نے انسانیت سے کس چیز کا انتقام لیا ہے۔

اسلام کے نزدیک انسان پوری مخلوقات کا سردار ہے اسے قرآن عظیم نے اشرف
المخلوقات قرار دیکر دنیا کی ہر مخلوق کو اس کا فرمانبردار اور مطیع قرار دیا ہے، حتیٰ کہ سورج،
چاند ستارے اور پہاڑ، درخت اور سمندر اس کی غلامی پر مامور ہیں۔۔۔۔۔ اگر خدا کی تخلیق
کے عظیم شاہکار انسان ہی کو تخلیق کے خدائی اصولوں سے دور کر دیا جائے، حیوانوں کی
منڈی کی طرح یہ بھی جنسی میلہ میں اپنا جنم بھول جائے۔ اپنے وجود کے ظاہری مالک اباب
ماں اسے بھی بے نیاز ہو جائے، تو تخلیق کے باب میں عام حیوانوں اور انہیں کیا فرق رہ
جاتا ہے،

میں نے برطانیہ کے شہر برشل میں ایک انگریز سے جب انسانی تخلیق کے اس
موضوع پر گفتگو کی تو اسکے سامنے اسلام کے نقطہ نظر کو ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس
نے ابتداء میں کہا تھا، ماں باپ کے تعین کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے کہا آپ کا نام ولسن
کیوں رکھا گیا ہے۔ اس تعین کی کیا ضرورت ہے۔ اس نے کہا، انسان کی شناخت کیلئے نام
رکھنا ضروری ہے، میں نے کہا انسان کی شناخت کی ضرورت تقسیم کرنے کے بعد اس کی
تخلیق کے تمام کرداروں سے پہلو تہی اور والدین کی عظمت و تعارف سے دوری سے آپ
نے انسانیت پر کیا احسان کیا ہے۔

اگر ایک انسان کی شناخت کیلئے اس کا نام رکھنا ضروری ہے تو اس کی حقیقت و
اصلیت کیلئے اسکے ماں باپ کا تعارف کیوں ضروری نہیں۔۔۔۔۔ اسلام نے تو انسان کے
تعارف کے لئے ماں باپ ہی نہیں بلکہ قبائل، خاندان، برادری اور قوموں کا بھی تعارف
کرنے کی حوصلہ افزائی کی ہے تاکہ تمام مخلوقات کے سردار انسان کے وجود کے ہر ہر
زاویے کا تعارف اور حقیقت کسی سے اوچھل نہ رہے قرآن عظیم میں بیان ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ، وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا (سورة حجرات پ ۲۶)

"اے انسانو! بے شک ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور تمہاری ذاتیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم پہچانے جا سکو۔"

لڑکی کی پیدائش تربیت اور کفالت کے بارے میں اسلامی حکامات

○ قال رسول الله عليه وسلم من عال جارتين

حتى بلغا جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئیں تو قیامت میں میرا اس کا ساتھ (دو انگلیوں کو ملا کر کہا) اس طرح ہو گا۔

○ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ نے فرمایا جس کے ہاں لڑکی پیدا ہو وہ اس کو زندہ رکھے اس کی بے عزتی نہ کرے اور نہ لڑکے کو اس پر ترجیح دے اس کو خدا جنت میں داخل فرمائے گا۔

○ ایک مرتبہ رسول اللہؐ نے سراقہ بن جشم سے فرمایا تم کو سب سے بڑا کار خیر بتاؤں سراقہ نے عرض کیا ہاں، یا رسول اللہؐ فرمایا اس لڑکی کی کفالت جو مطلقہ ہو گئی ہو اور اس کا تمہارے سوا کوئی کمانے والا نہ ہو، (بخاری کتاب)

اولاد کی کفالت کا حکم:-

○ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھی رقم یعنی دینار وہ اچھا ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ ہو اور جس کو جہاد کی سواری میں صرف کرے یا جس کو اللہ کی راہ میں اپنے ساتھیوں پر صرف کرے۔

○ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص سے بڑا اجر کس کا ہو سکتا ہے جو

مال اپنے چھوٹے بچوں پر خرچ کرتا ہے اور اس کے ذریعے اپنی اولاد کو محتاج ہونے سے بچا لیتا ہے۔ (ترمذی باب ما جاء فی القضا علی الدحل)

اولاد کی تربیت کے بارے میں قرآن کا حکم:-

○ یا ایہا الذین امنوا قوا انفسکم واهلیکم باراً
(سورۃ مریم پ ۲۸ القرآن)

”اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ“

بیوی کے ساتھ حسن سلوک:-

○ وعاشروهن بالمعروف (سورۃ نساء پ ۴)
”اور بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے گزارا کرو۔“

معاشرتی زندگی میں میاں بیوی برابر ہیں:-

○ ولهن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال
علہین درجہ (سورۃ بقرہ پ ۲ القرآن)
”اور عورتوں کا حق مردوں پر نیکی کے ساتھ ویسا ہی ہے جیسا کہ عورتوں کا
مردوں پر البتہ مردوں کو ان پر فوقیت حاصل ہے۔“

اس فوقیت کا مقصد خاندان کے سربراہ کی فوقیت ہے۔ اس سے معاشرتی مساوات پر
کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مرد اپنی خلقت اور ذمہ داریوں کے اعتبار سے اسی فوقیت کا مستحق
ہے۔ جو فطری طور پر فہم و فراست ”قوت ارادہ“ عزم و ثبات اور جسمانی و عقلی خوبیوں
کے طور پر اسے عطا کی گئی ہے، عورتوں کی آزادی کے اسی دور میں بھی مردوں کو عورتوں

پر فوقیت حاصل ہے۔ مرد خاگی زندگی کی جملہ ذمہ داریوں کا کفیل ہے۔ اس لئے بھی وہ اس امتیاز کا مستحق ہے۔

نکاح میں عورتوں کی پسند اور رضامندی ضروری ہے۔

اسلام سے پہلے عورتوں کی شادی میں ان کی رضامندی ضروری نہ تھی۔ ماں یا باپ یا ولی جن کے ساتھ چاہتے تھے نکاح کر دیتے تھے۔ عورتوں کے لئے اس میں کسی قسم کی مداخلت اور چوچہ کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ اسلام نے عورتوں کی رضامندی ضروری قرار دی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

○ الایم احق بنفسها ولیتها والبکر تستأذن فی نفسها واذنہا صماتہا (مسلم کتاب النکاح)

”بے شک ہر عورت کو خواہ وہ کنواری ہو یا بیوہ ہو۔ اپنے ولی کے مقابلے میں اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا زیادہ حق ہے۔ اپنے دل میں اجازت دے دے اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے۔“

○ ”حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ ایک دو شیرہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اس کے باپ نے اس کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کر دی ہے۔ آپؐ نے اس لڑکی کو اختیار دیا کہ چاہے قبول کر لے یا چھوڑ دے۔“ (سنن ابی داؤد)

میاں بیوی کے اختلاف کی صورت میں صلح۔

○ وان خفتم شقاق بینہا فابعثو حکما من اہلہ و حکما من اہلہا ان یریدا اصلاحا یوفی اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا

(سورۃ نساء پ ۵)

اگر میاں بیوی میں کشیدگی کا اندیشہ ہو تو ایک حکم (منصف) مرد کے کتبہ سے مقرر کرو اور ایک حکم عورت کے کتبہ سے اگر یہ دل سے صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں صلح کرادے گا۔ اور بے شک اللہ سب ارادوں سے واقف و خبردار ہے۔

مہر کی ادائیگی۔

○ واتوا النساء صدقتهن نحله فان طبن لكم عن

شئى منه نفسا فكلوه ہنیامہریا (نساء پ ۴)

”عورتوں کا مہر خوش دلی سے ادا کرو، پھر اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تو اس کو مزے سے خوب کھاؤ پیو۔“

عورتوں کو جدائیگی کا حق۔

○ ولا یحل لکم ان تاخذوا مما اتیتموهن شیاء الا ان

یخافا ان لا یقیمما حدود اللہ فان خفتم الا یمیما

حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ

(سورۃ نساء پ ۴)

”اور تم عورتوں کو جو کچھ دے چکے ہو اس میں تم کو کچھ بھی واپس لینا جائز نہیں، مگر اس صورت میں کہ میاں بیوی کو اسی بات کا خوف ہو کہ اللہ نے ان کے درمیان جو حدود قائم کی ہیں۔ ان پر قائم نہ رہ سکیں گے اور عورت اپنا پیچھا چھوڑنے کے لئے کچھ دیدے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔“ (القرآن پ ۲)

اسلام کا نظام تعلیم

اسلام کے نام پر قائم ہونے والی مملکت کا کام صرف یہی نہیں کہ وہ انسان کے بنیادی حقوق دلانے اور اس کے نظام عبادت کو رائج کرنے کا انتظام بروئے کار لاتی ہے بلکہ معاشرتی ضروریات کی تکمیل کے بعد سب سے اہم مقصد تعلیم و حرفت کا فروغ ہے۔ عوام کے ہر فرد کو زیور علم سے آراستہ کرنا، جس مذہب پر اس ملک و قوم کی اساس رکھی گئی ہے۔ اس سے ہر انسان کو ہم آغوش کرنے، جدت طرازی کے فنون اور ایجادات کی نئی نئی گرہوں کو کھولنے کے لئے میکینیکل اور میکانیکل اداروں کا قیام، علوم و معارف کی ترویج، ابتدا سے آخر تک ہر سطح پر سکولوں، یونیورسٹیوں، انجینئرنگ کالجوں اور مذہبی مدارس و جامعات کا قیام حکومتی ذمہ داری میں شامل ہے۔

اسلامی حکومت میں سب سے زیادہ خیال اس بات کا رکھا جاتا ہے کہ اپنے مذہب کی تعلیم کو عام کرنے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کیا جائے۔ دارالعلوم دیوبند کے پرنسپل اور مفکر اسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی مرحوم نے ۱۹۷۶ء دہلی میں تعلیم کے سلسلہ میں ایک عالمی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا۔

”جب تک انسان کو اخلاقی اور علمی زیور سے آراستہ نہیں کیا جاتا۔ اس وقت تک اس کی حیثیت ایک حیوان ناطق اور وحشی کی ہے۔ دنیا کے تمام تمدن اور تہذیبیں علمی ترقی کا مظہر ہیں۔ ہر حکمران نے اپنی اپنی رعایا کو تعلیم اور تہذیب کے جس زیور سے آراستہ کیا وہی آگے جا کر اس قوم کی شناخت قرار پایا۔“

آج پوری دنیا میں مسیحی اور صیہونی مذاہب کی سرگرمیوں کا زوال اور دونوں مذاہب سے ان کی اپنی قوموں کی بغاوت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان مذاہب کی تعلیم ختم ہو گئی مسیحی اور یہودی مذاہب کے مدارس اور کالج ختم ہو کر ان کی جگہ فنون کی مشرقی اقدار نے لے لی ہیں۔ کسی مذہب کے خاتمے اور اس کے دین سے دوری میں اسکی تعلیم کی کمی کو سب سے زیادہ دخل ہوتا ہے۔ ہم نے اگر اپنے مذہب کو باقی رکھنا ہے اور اسلامی اقدار پر گامزن رہنا چاہتے ہیں تو اس کی مذہبی تعلیم کا ہر سطح پر اہتمام کیا جائے۔

اسلام ایسا مذہب ہے جس نے جدید ترقی کے تمام راستوں اور ایجادات کے تمام زاویوں کو فروغ دینے کی حوصلہ افزائی کی ہے، مذہبی تعلیم کو دنیوی تعلیم پر مقدم رکھ کر ہم اپنی تہذیب اور محمدی تمدن کو بھی باقی رکھ سکتے ہیں اور جدت طرازی میں بھی دوسری قوموں کا چیلنج قبول کر سکتے ہیں۔“

برطانوی دور استبداد میں انگریزی تعلیم کے آغاز سے انگریزوں کا سب سے بڑا مقصد مسلمان کو اس تہذیبی ورثہ سے محروم کرنا تھا، جس کا ثبوت لارڈ میکالے جیسے انگریزی تعلیم کے پہلے مفکر کے اس تاریخی جملہ سے عیاں ہے۔ لارڈ میکالے نے کہا۔
”ہم ہندوستان میں ایسا نظام تعلیم رائج کر رہے ہیں۔ جس میں مسلمان صرف نام کا رہ جائے گا اور سیرۂ و کردار میں وہ اول و آخر انگریز ہو گا۔“

آج صرف ہندوپاک ہی نہیں بلکہ دنیا کی تمام مسلم حکومتیں اسی لیے کاشکار ہیں۔ ہم نے ظاہری طور پر تو اسلام کو اپنایا مگر جب حصول تعلیم کا وقت آیا تو ہم نے اسلام

کی تعلیم سے محروم ہو کر انگریزی فنون لطیفہ اور مغربی تعلیم کو اپنالیا، انگریزی حکومت کی طرف سے انگریزی کے حروف چھپی جانے والوں کی جو صلہ افدائی ہوئی A-B-C پڑھنے والوں کو خطیر سمجھا ہوں کے ساتھ ملازمین دی گئیں اور مدارس عربیہ کو نہ سرکاری امداد ملی نہ اس کو رس میں 16، 16 سال لگا کر فارغ التحصیل ہونے والے علماء کو کسی جگہ مناسب روزگار ملا۔

یہی وہ پہلی تفریق تھی۔ جس نے برصغیر کے مسلمانوں کو مسٹر اور ملا کے دو پائوں میں بانٹ دیا۔ مسٹر نے انگریزی تعلیم کو ترقی کا آخری ذینہ قرار دیا۔ ملا نے مذہب کو بچانے کے لئے ہر حکومتی اصلاح سے آزاد ہو کر صرف "مولویت" اور "مذہبیت" کا پیرا احسن اوزھ لیا، برصغیر کا مسلمان آج آزادی کے 50 سال بعد بھی اسی تفریق کا شکار ہے۔

علوم و فنون کی اس تفریق نے صرف مسٹر اور ملا ہی میں مسلمانوں کو تقسیم نہیں کیا بلکہ دو تہذیبوں کو فروغ دیا۔ انگریزوں کی غلامی کے اثرات نے وہ کام دکھایا کہ ہم انگریزی زبان سیکھنے ہی کو جدید ترقی قرار دینے لگے۔ ہم نے اپنی اپنی اسلامی ریاستوں میں زبانی حد تک نعرہ تو اسلام کا لگایا چونکہ ہمیں اسلام کا مکمل طور پر علم ہی نہیں بلکہ ہمارے سیاست کار اور حکمران صرف انگریزی تہذیب کے پیرہن سے آراستہ تھے۔ اس لئے ہزار چنچ و پکار اور لاکھوں دعوؤں کے باوجود ہم نفاذ اسلام کی منزل نہ پاسکے۔ یہ خرابی نظام تعلیم کی دورنگی اور تہذیب افرنگ کے اس رعب کی ہے جو غلامی کی وجہ سے ہمارے قلب و دماغ کا احاطہ کئے ہوئے ہیں۔

اسلامی حکومت میں ایسا نہیں ہو تا کہ اس کا حکمران تعلیم تو امریکہ اور انگلستان میں حاصل کرے اور یہاں آ کر ووٹ لینے اور کرسی حاصل کرنے کے لئے اسلام کا نام استعمال کرے ظاہر ہے کہ جو شخص اسلام کے صرف فریضہ نماز و زکوٰۃ سے واقف ہو کر پورے اسلام نظام کے نفاذ کا دعویٰ کرتا ہے وہ خود فریبی میں مبتلا ہے۔

آج کے ایسے دور میں ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ ترقی کے لئے کسی خاص زبان کا جاننا ضروری نہیں۔ آپ دنیا کی کسی بھی زبان کا ترجمہ کر کے اس کے پورے کلچر اور ترقی کے سائنسی ضابطوں کو اپنے سکولوں میں رائج کر سکتے ہیں۔

ابن رشد اور فارابی کی سائنسی تخلیق سے سب سے زیادہ مفاد امریکیوں اور برطانوی طلباء نے کیونکر حاصل کیا۔

مسلم ملکوں کے تمام علوم کو اپنی اپنی زبانوں میں منتقل کر کے اس نے علیحدہ ریسرچ سنٹر بنائے۔ جدید دور کی ترقی کے لئے انہی علوم کو بطور سیڈھی استعمال کیا۔ تا آنکہ آج ہم اپنے ہی علوم سے ریزہ چینی کرنے والوں کے دست نگر ہو گئے۔ جاپان، جرمنی، روس، چین اور فرانس میں یا تو اکثریت انگریزی ہی سے ناواقف ہے۔ یا کئی ملکوں میں اس زبان کا ایک لفظ بھی کوئی نہیں جانتا۔ لیکن ترقی کے باب میں وہ امریکہ سے کوسوں دور نکل گئے۔ جاپانی مصنوعات ہر جگہ موجود تھیں اب تو کوریا اور تائیوان بھی امریکی منڈی کو خیرہ کر رہے ہیں۔

اور ایک ہم ہیں کہ انگریزی کا خمار غلامی کے ترکے کے طور پر لئے بیٹھے ہیں۔ اسلام نے دوسری قوموں کی زبان سیکھنے کی نہ تو کہیں ممانعت کی ہے بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو سریانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تھا۔ اسلام تو صرف یہ چاہتا ہے کہ تم فنون سیکھتے سیکھتے کہیں دوسری قوموں کی تہذیب اور ان کے کلچر کے غلام نہ بن جاؤ۔ --- ہمارا المیہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام اسلامی ممالک میں سے کسی نے بھی جدید ترقی کے حصول کے لئے اسلامی تعلیم سے رہنمائی حاصل نہیں کی۔

آنحضورؐ کے دور سے لے کر انگریزی اور فرانسیسی غلامی کے دور تک دنیا میں ہر

جگہ اسلام کا نظام تعلیم یکساں تھا۔ بغداد کے مدارس سے لے کر مراکش کی اسلامی درسگاہوں تک حجاز عرب کے اسلامی مکاتب سے لے کر ہندو سندھ کے ہر شہر تک جہاں بھی اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ خلفاء راشدین کے دور میں جس جگہ بھی مسلم حکمران اقتدار پر آئے ہر جگہ ان کے نظام تعلیم کا رشتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ریاست مدینہ کے پہلے "اصحاب صفہ" سے قائم رہا اور مدارس کوفہ و بغداد، عباسی، اموی، فاطمی، سلجوقی، اور خلافت عثمانیہ کی تمام سلطنتوں کا نظام تعلیم قرآن و سنت کے زیور علم اور ہر قوم کی مادری زبان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ علم ہندسہ، ریاضی، فلسفہ، محاضرات، نحو صرف، تاریخ کے مضامین ہر درسگاہ کی زینت تھے۔

اسلام نے جدید ادوار کے فنون کی تحصیل اور قرآن و حدیث کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہر عہد کی بنیادی ضروریات اور اساسی ترجیحات کے فروغ کے لئے مختلف مراکز کے قیام اور تعلیمی مراکز کی تنصیب کا خصوصی اہتمام کیا ہے۔

عہد غلامی کے بعد سے آج تک دنیا بھر کی مسلم حکومتوں کا المیہ یہ رہا ہے کہ ہم جدید تعلیم کو اپنے مذہب کی سچی تعلیمات اور دینی اقدار سے ہم آہنگ نہ کر سکے، ہم نے نئی نسل کے تازہ شگوفوں کے ساتھ ایسا فریب کر رکھا ہے کہ ہمارے نونہال مسجد اور کالج کو ایک دوسرے کی ضد سمجھنے لگے ہیں۔ مسٹر اور ملا کو کافر اور مسلمان کی طرح ایک دوسرے کا گہرا مخالف قرار دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے عرصہ تعلیم کے اس کار راز میں ہم اپنی تہذیبی وراثت کو کسی طرح بھی قائم نہیں رکھ سکے ہیں۔

جس مغربی طرز زندگی کا ہم اپنے نونہالوں کو سبق دے رہے ہیں۔ جب یہ نسل اقتدار کی مسند پر آتی ہے۔ تو ان سے اسلامی نظام کے نفاذ کا مطالبہ کرنا ایسا ہی ہو گا جیسا گندم کی کاشت کرنے والے سے چنے کاٹنے کی امید رکھیں۔ کسی ملک کے نظام کو مستحکم بنانے اور اس کے دین و مذہب کی طاقت کو صحیح اور مکمل طور پر استعمال کرنے کے لئے ضروری ہے

کہ اس کے سارے تعلیمی نظام کو اس کے مذہب و دین سے ہم آہنگ کر دیا جائے۔
خلافت راشدہ اور قدیم اسلامی حکومتوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کہ ان کا سرکاری
مذہب تو اسلام قرار پایا ہو اور نظام تعلیم کے بارے میں وہ قیصر و کسریٰ کے دروازے پر
دستک دے رہے ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء کی اسلامی
حکومتوں کے دور میں اسلامی نظام تعلیم کی بنیاد قرآن و سنت تھی۔ خدائی اور محمدی ہدایات
و افکار کی روشنی سے انہوں نے اپنی اپنی مملکتوں کو سنوارا تھا۔ قرآن اور حدیث کے
ضابطوں سے بڑی سے بڑی حکومتوں کو آراستہ کیا تھا۔

عدل اجتماعی سے لے کر منبر و محراب تک اور جنگ وریاب سے لے کر روحانی
تبدیلیوں تک ہر جگہ محمدی تعلیم ہی مسلمانوں کی سیرتوں کی تعمیر اور عام انسانوں کے اخلاقی
برتری کی ضامن تھی۔

حصول تعلیم کے لئے واضح اسلامی ہدایات:-

○ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمته (الحديث)
"علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔"

○ قرآن عظیم کا بیان ہے:-

قل مل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون

(سورۃ زمر پ ۲۳)

"فرماد مجھے کیا جاننے والے (عالم) اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں۔"

حصول علم سے مراد قرآن و حدیث کی تعلیم ہے۔ اسلام کے نزدیک خدا اور اس

کے رسل کے افکار کا نام بھی اسلامی تعلیمات ہے۔ اس کے نزدیک جدید علوم کو مادی فنون سے تعبیر کیا گیا ہے۔

اسلام اپنے مزاج میں روحانی اور مادی تعلیم کا حسین امتزاج رکھتا ہے۔ یہ بات اسلام اور اس کے پیروں کو مطلوب ہے کہ ایک انسان اعلیٰ اخلاق کی مذہبی تعلیمات سے آشنا ہو کر جدید ترقی کے تمام علوم سے خود کو آراستہ کرے۔ سائنسی علوم کا حصول حقیقت میں عدائی قدرت کے مظاہر کی تلاش کا نام ہے۔ مدارس عربیہ کی خالص تعلیم اور جدید یونیورسٹیوں میں اعلیٰ فنی اور مادی تعلیم کا امتزاج قائم کرنا اسلامی حکومت کا اولین فریضہ ہے۔

اسلامی حکومت کو چاہیے کہ ہر شعبہ میں دینی اور دنیوی تعلیم کے مشترکہ مراکز قائم کرے۔ مدارس عربیہ میں جدید علوم کے مضمون شامل کئے جائیں، کالجوں سکولوں اور یونیورسٹیوں کے نصاب کو مذہبی علوم کے زیور سے آراستہ کیا جائے۔ ایک شخص جب کسی بھی کالج، سکول، اور دینی مدرسہ سے فارغ ہو تو اس کو کسی قسم کی علمی کم مائی کا احساس نہ ہو، وہ جدید و قدیم دونوں علوم کا شناسا اور عالم ہو۔

مملکت کے سی ایس پی پوسٹوں پر صرف انگریزی زبان کے ماہرین کا حق نہ ہو بلکہ یہاں مدارس عربیہ کے فارغ التحصیل علماء بھی طبع آزمائی کر سکیں۔ اور مسجد اور محراب میں صرف مولوی ہی امامت و خطابت کا اہل نہ ہو بلکہ یونیورسٹیوں اور کالجوں کے طلبہ بھی خطبہ اور امامت کے فرائض سرانجام دینے کے قابل ہوں۔ نماز و جنازہ پڑھانے کے لئے صرف مولوی کو تلاش نہ کیا جائے۔ دوسری زبانوں کے ہدایت ناموں سے شناسائی کے لئے صرف کالجوں کی نسل کی ضرورت نہ ہو بلکہ یہ کام ایک مسجد اور مدرسہ کا مولوی بھی بہتر انداز سے سرانجام دے سکتا ہو۔ قرآنی دور میں دینی تعلیم کو روٹی کمانے کا ذریعہ بنانے کی بجائے اسے رضا کارانہ طور پر نمٹایا جائے۔

علماء اور مذہبی سکالروں کی پرواز کو نان بویس کی تلاش میں محدود نہ کیا جائے۔

آنحضرت ﷺ کے دور کا پہلا مدرسہ اور سکول:-

عہد نبوی میں دینی تعلیم کا پہلا مدرسہ مسجد نبویؐ میں قائم کیا گیا، جس کو احادیث کی اصطلاح میں اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس مدرسہ میں ابتدائی طالب علم اسی (80) کے قریب تھے۔ آنحضرتؐ نے کئی مواقع پر لوگوں کے لکھنے پڑھنے اور دینی آداب سکھانے کا اہتمام فرمایا۔ متعدد قیدیوں کا جزیہ مقرر کیا گیا کہ وہ مدینہ کے دس بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھادیں۔ (طبقات ابن سعد، جلد ۲، صفحہ ۲۲۲) حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو لکھنا بھی سکھایا تھا۔ ایک روایت کے مطابق آنحضرت ﷺ نے حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کو اس بات پر مامور کیا تھا کہ وہ مدینہ کے لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا کریں۔ (الاستیعاب جلد ۱، صفحہ ۳۹۳)

دیہات کے لوگوں کی تعلیم:-

متعدد روایات کے مطابق، آنحضرت ﷺ دیہات کے علاقوں میں عوام کو اسلامی تعلیم دینے کے لئے مدینہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم کو روانہ کیا کرتے تھے۔ ہر معونہ کا مشہور واقعہ اس پر شاہد ہے۔

حضرت عمرؓ بن عبد العزیز نے بھی دیہات کے مسلمانوں کو اسلامی آداب زندگی کی تعلیم کیلئے تنخواہ دار معلم مقرر کئے تھے۔ آپ نے مستحق طلباء کے لئے وظائف بھی مقرر کئے تھے۔ (ابو عبید کتاب الاموال)

عہد فاروقی میں تعلیم کا خصوصی انتظام:-

حضرت عمرؓ بن خطاب کے دور میں اسلامی تعلیم کے لئے باقاعدہ معلم مقرر کئے گئے، دینی مدارس کے خصوصی شعبے قائم کئے گئے، پوری مملکت کے ہر صوبے، ہر ضلع اور ہر شہر میں

بچوں کی تعلیم و تربیت کے مراکز کا اہتمام کیا گیا۔ وضیف بن عطا کی روایت ہے۔

" قال ثلاثه كانوا بالمدينه يعلمون

اللبیان وكان عمر بن الخطاب یرزق كل

واحد منهم خمسه عشر درهما كل شهر "

(کنز العمال، جلد ۲، بحوالہ مسند ابن ابی شیبہ)

"وضیف بن عطاء نے کہا کہ انہوں نے دیکھا کہ مدینہ منورہ میں

تین آدمیوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بچوں کی تعلیم کے لئے مقرر کیا تھا۔

اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو ہر ماہ فی کس ۱۵ درہم تنخواہ دیا کرتے تھے۔"

گورنروں کو تعلیم کے فروغ کا حکم:-

کنز العمال ہی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گورنروں کو لکھا:

"اپنے اپنے علاقوں سے ان لوگوں کی ایک فہرست فوراً دفتر

خلافت میں روانہ کی جائے جن کو قرآن کریم حفظ ہے، تاکہ ان کو بڑے

بڑے تعلیمی مدارس کے لئے مختلف علاقوں میں مامور کیا جائے۔"

(ایضاً جلد ۱، صفحہ ۲۱۷)

دوسری قوموں کی زبانیں سیکھنے کا حکم:-

اسلام میں اقوام عالم کی تاریخی معلومات کا حصول اور دوسری قوموں کی زبانیں

سیکھنے کا نہ صرف یہ کہ جواز ہے بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، اسلام کا تقاضا صرف یہ

ہے کہ کسی کی زبان سیکھ کر اس کی تہذیب کا غلام بن جانا حماقت اور احساس کمتری کے

مترادف ہے۔ زبان سیکھنا ایک فن کا درجہ رکھتا ہے، اسے کسی لحاظ سے بھی ناجائز قرار

نہیں دیا جاسکتا، ہمارے ساتھ یہ سانچہ ہوا کہ ہم انگریزی سیکھتے سیکھتے انگریز ہو گئے، ہمارا

تمدن بدل گیا، معاشرتی اقدار مختلف ہو گئیں، کیا یہ المیہ نہیں ہے۔ کہ آج 48 سال گزر جانے کے باوجود ہم پر انگریزی زبان کا بھوت سوار ہے۔ اور ہم اردو زبان کو سرکاری حیثیت دینے کے باوجود اپنے دفاتر سے اس کو نہ نکال سکے۔ یہ ہے وہ رکاوٹ جو ہمیں اختیار کی طرف جانے سے روکتی ہے کہ نامعلوم کس وقت ہم دوسروں کی طرف جاتے جاتے اپنا آپ بھول جائیں گے، ورنہ اسلام نہ دوسروں کی زبانیں سیکھنے سے روکتا ہے اور نہ جدید معلومات کے حصول سے منع کرتا ہے، نہ مختلف فنون میں مہارت حاصل کرنے میں رکاوٹ ہے۔

آنحضرت ﷺ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو یہود کی زبان (سریانی) سیکھنے کا حکم دیا تاکہ اس کے ذریعے مختلف مواقع پر یہود سے معاہدات وغیرہ کے سلسلے میں گفتگو ہو سکے۔ (بحوالہ خلافت و حکومت ص ۳۶۳)

گذشتہ سطور کی تصریحات کے مطابق اسلامی حکومت پر لازم ہے کہ جدید دور کے قدیم اعلیٰ ترین علوم و فنون پر مشتمل ایسا مشترکہ انصاب ترتیب دے جو ایک طرف اس کی مذہبی ضرورتوں کی تکمیل کرے، دوسری طرف دنیا کی جملہ ٹیکنالوجی، سائنسی تعلیم، جدید ہتھیاروں جدید آلات، جدید مشینری، جدید مصنوعات کے قیام کے لئے کالج اور انسٹیٹیوٹ قائم کرے۔

اسلامی حکومت پر شرعی طور پر ضروری ہے کہ وہ اپنے دور کی سب سے اعلیٰ ترقیاتی مہموں اور تمدن و تہذیب کی جدید سے جدید ضرورتوں کی تکمیل کے لئے دوسروں کا محتاج بننے کی بجائے خود انحصاری کا نظام قائم کرے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

”اطلبوا العلم ولو کان بالصحین“

”علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے“

مطلب یہ نہیں کہ دور افتادہ ملکوں میں علم کے حصول کو سیر سپانے کا ذریعہ بنایا جائے بلکہ پیغمبر اسلام کے فرمان میں مسلم قوموں کے نام پر پیغام پوشیدہ ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے جدید ترقی کے مظاہر تلاش کئے جائیں۔ مختلف زبانوں کے علوم سے اپنی اپنی مملکتوں کو سنوارا جائے۔ جدید تعمیر اور جدید انڈسٹریوں کا جال بچھانے کے لئے نئی سے نئی راہوں پر پنجہ آزمائی کی جائے۔ ایشیا کی عظیم درگاہوں پاکستان کے شرفیصل آباد میں قائم ہونے والی زرعی یونیورسٹی کے انداز سے جدید اسلحہ کی تیاری جدید آلات اور ہر قسم کی مصنوعات کے لئے بڑی بڑی یونیورسٹیوں کا جال بچھایا جائے۔

جدت طرازی میں میوزیکل گروپوں کی تشکیل کی بجائے معدنی ترقیات کے خدائی مظاہر سے ہر انسان کو آشنا کیا جائے۔ انجینئرنگ یونیورسٹیوں میڈیکل کالجوں، ٹیکنیکل اداروں کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ کر کے ہر قسم کی ترقی کو اسلام اور ”شریعت محمدیہ“ کے حوالے سے فروغ دیا جائے، مغربی اطوار کی ذہنی بالادستی کو یکسر ختم کر کے محمدی اقدار کو سر بلند کیا جائے۔

اسلام تعلیمی ترقی کے عنوان پر ہر قسم کی جدت طرازی اور نئے نئے راستوں کا متلاشی ہے۔۔۔ اس عظیم مذہب نے انسانیت کو مادیت کی روشنی کے حصول سے منع نہیں بلکہ اس کی چکاچوند روشنی کو خدائی کرشمہ قرار دے کر روحانیت کی شاہرہ پر کھڑا کیا ہے۔

بارہواں باب

اسلام میں مساوات اور عدل اجتماعی

عدل کے لغوی معنی دو چیزوں میں مساوات اور توازن قائم کرنے کے ہیں۔ عدل حقیقت میں یہ بات داخل ہے کہ عدل کرنے والا افراط و تفریط سے ہٹ کر نفس الامرار سا مختلف طریقے کے عین مطابق برابری قائم کرتا ہے۔ انصاف لفظ عدل کا ہم معنی ہے۔

اسلام صرف فوجداری اور دیوانی امور ہی میں عدل کا حکم نہیں دیتا بلکہ اس کا تقاضا ہے کہ زندگی کے ہر مسئلے کا حل اور سوسائٹی کے ہر تصفیہ میں برابری اور انصاف قائم کیا جائے۔ جدید اصطلاح کی سچ، فکر و نظر کی کچی، امیر و غریب کی کشمکش، غریب و امیر کی آویزش اور ہر قسم کی تعدی اور تجاوز کو ظلم اجتماعی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسلام دنیا کا واحد دستور زندگی ہے۔ جو انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر ہر موڑ پر توازن قائم کرتا ہے، ایک صحت کے لئے بھی اسلام عدل سے انحراف برداشت نہیں کرتا۔

عدل کا عمومی حکم:-

اسلام کی بنیادی و متاویز قرآن عظیم میں بے شمار مقامات پر عدل اجتماعی کا حکم دیا گیا ہے، اسلام عدل کے ذریعے حکمرانوں کو ہر قسم کی زیادتی سے روکتا ہے، سرمایہ دار کو غریبوں پر زیادتی اور جاگیردار کو کاشتکاروں پر ظلم سے منع کرتا ہے۔ اسلام ایک طرف مالدار کو حکم دیتا ہے کہ وہ مزدوروں کے حقوق غصب نہ کریں اور دوسری طرف محنت کشوں کو تلقین کرتا ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک کام کریں اس کا نام عدل اجتماعی ہے۔

قرآن میں عدل اجتماعی کی تصریحات ملاحظہ ہوں۔

”وتمت کلمہ ربک صدقا وعدلا“

(سورۃ انعام پ ۱۸)

”اور تیرے رب کی بات سچائی اور انصاف کے ساتھ پوری ہوگی“

قرآن کے مطابق خدا کی کائنات کا پورا نظام عدل اور برابری پر قائم ہے۔

والسمااء رفعھا ووضع المیزان الا

تطفوا فی المیزان O (سورۃ رحمان پ ۲۷)

”خدا نے آسمان کو بلند کیا (عدل و انصاف) ترازو مقرر کر دی تاکہ تم ناپ تول میں

ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو"

دنیا کا سارا نظام ایک توازن کے تحت چل رہا ہے۔ اگر یہ توازن نہ رہے تو کائنات کا تمام نظام درہم برہم ہو جائے، ایک سیارہ دوسرے سیارے کے دائرہ گردش میں داخل ہو کر نظام فلکی تباہ و برباد کر دے، قرآن نے مادی عدل کو احسن پیرائے میں بیان کیا ہے۔

"والقمر قدر نہ منازل حتی عاد کالعرجون

القدیم ○ لا الشمس بسیعی لها ان تدرك

القمر ولا اللیل سابق النهار کل فی ملک

یسبحون سورة یسین پ ۲۳ القرآن

"نہ سورج چاند کے دائرے میں داخل ہو سکتا ہے نہ رات دن سے

متجاوز ہوتی ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں گھوم رہا ہے۔"

سورج کا مقررہ وقت پر طلوع ہونا مابتاب کا متعینہ ایام میں ظاہر ہونا، ستاروں کی

مستقل تابانی ازل سے تا امروز ہوں کی توں قائم ہے۔ شمسی و قمری حرکت مقررہ اصولوں

کی پابند ہے، یہی وہ توازن ہے جسے خالق عالم نے آسمان جہان میں پنہاں رکھا ہے۔

غور کیا جائے تو انسانی جسم بھی عدل کا نمونہ ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے۔

"یا ایہا الانسان ما غرق بربک الکریم ○

الذی خلقک فسواک فعدلک"

(سورة الفطار پ ۱۳۰)

"اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بھٹکا دیا ہے۔

جس رب نے تجھے پیدا کیا تیرا ایک ایک عضو اپنی اپنی جگہ ٹھیک ٹھاک

بنایا، پھر تجھے توازن (اعتدال) کے ساتھ پیدا کیا"

اسلامی حکومت میں معاشرتی عدل کی تابندہ مثال :-

اسلامی تعلیمات کا تقاضا ہے کہ جب تک کوئی حکمران عدل و انصاف کو زندگی کے تمام شعبوں میں رائج نہیں کرتا بلکہ عدل کی تعلیم اپنے ہی عمل اور کردار سے نہیں دیتا تو اس کو حکمرانی کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، حکومت کا کوئی فرد جب عدل کی بنیاد کو منہدم کرتا ہے تو اسلام کے نزدیک ایسے حاکم یا افسر کو ایک لمحہ کے لئے کرسی پر براہمن نہیں رہنا چاہیے۔ اسلامی عدل کا ایک شاہکار وہ واقعہ ہے۔ جو جنگ بدر میں پیش آیا جس میں دنیا کا سب سے بڑا رسول اور انسانیت کا محسن خود کو انصاف کے تقاضوں کی تکمیل کے لئے پیش کرتا ہے۔ آپؐ اس وقت سربراہ مملکت تھے۔ آپؐ کی حیثیت صدر ریاست سے زیادہ ایک آخری پیغمبر کی تھی۔ شان و مرتبت میں قیامت تک آنے والا کوئی حکمران اور کسی بڑی سے بڑی سلطنت کا فرمانروا آپؐ کے ہم پلہ تو کیا پر مچائیں کو بھی نہیں پاسکتا۔ غزوہ بدر میں آنحضرت ﷺ ایک تیرے مجاہدین کی صفیں سیدھی کر رہے تھے۔ سواد بن غزیہ بھڑے صف سے کچھ الگ تھے آپؐ نے چوکاؤ بکیر فرمایا "سواد" برابر کھڑے ہو جاؤ۔

"فقال يا رسول الله وجعتينى وقد بعثك الله
 مالحق والعدل فاقتنى فكشف رسول الله صلى الله
 عليه وسلم عن بطنه فقال استقد قال فاعتنقه فقبل
 بطنه" (البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۱۷۱)

سواد نے کہا یا رسول اللہ! آپؐ نے مجھ کو تکلیف دی حالانکہ اللہ نے آپؐ کو حق و انصاف کے لئے مبعوث کیا ہے۔ بس آپؐ اجازت دیں کہ میں آپؐ سے بدلہ لوں۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا بطن مبارک کھول دیا اور فرمایا "سواد" اپنا بدلہ ضرور لو، سواد فوراً آپؐ کے گلے لگ گئے، اور بطن مبارک کو چوم لیا۔

آپ نے ملاحظہ کیا کہ دنیا کا سب سے بڑا انسان ایک عام انسان کو بدل دینے کے لئے تیار ہو گیا۔ اس واقعہ کو اگر آج کے ناظر میں دیکھا جائے تو حیرت سے تعجب معلوم ہو گا۔ آج کے دور میں معمولی افسردہ نہ تو کھا اپنے سامنے اوپٹی آواز میں بولنے والے کو بھی گالیوں اور دشنام طرازیوں سے نواز دیتا ہے، حق و انصاف کا یہی وہ معیار ہے جس پر اسلامی حکومت اور معاشرہ کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔۔۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ خلفاء نے اسی طرز عمل کو اپنا کر انصاف دنیا کو مسخر کیا۔

اسلام میں عاداتِ ریاست پر جنی قانون سازی کا حکم:-

اسلام کے ایک عظیم مفکر اور بزمِ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے روشن چراغِ عارف موصوف ہوزی "اسلام میں عدالت کی اہمیت اور انبیاء کی بعثت کے حقیقی مقصد پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

"کیونکہ انبیاء کی بعثت اور کتابیں نازل کرنے سے اللہ کا غشاء یہ تھا کہ انسان قسط پر قائم رہیں کہ یہی وہ عدل ہے جس کے سارے زمین و آسمان قائم ہیں۔ پس جب حق کے نشان نمایاں ہو جائیں، عقلی دلائل سامنے آجائیں اور کسی طریقہ سے بھی حق واضح ہو جائے تو وہ شریعت اسلامی اور دین خداوندی ہے۔ وہی اللہ کا فرمان ہے اور اس میں اس کی رضا مضمر ہے، عدل تک پہنچنے کے طریقوں یا اس کے دلائل اور علامات کو اللہ نے کسی ایک قسم کے احکامات میں محصور کر کے دوسرے قوی تر، زیادہ واضح اور مدلل طریقوں کو باطل قرار نہیں دیا بلکہ اس نے جو طریقے بھی شروع فرمائے ہیں۔ ان کے ذریعے یہ واضح ہوتا ہے کہ اصل مقصد حق اور عدل کا قیام اور انسانی زندگی کی متوازن اور منصفانہ تنظیم

ہے۔ پس حق تک جس طریقے سے بھی پہنچا جاسکے، اور عدل کو جس طرح بھی پہنچایا جاسکے اس کے مطابق قانون سازی ضروری ہے۔

ہر شعبہ میں انصاف کا رواج :-

علامہ ابن قیم کے مطابق ایک اسلامی حکومت اور اسلامی معاشرے میں لازم ہے کہ اس کا طرز حکومت، طرز سیاست، ملکی انتظام و انصرام کی تمام بنیادیں ایسے انصاف اور عدل پر قائم رہیں جو ایک عقل ورائے کے لحاظ سے بھی متوازن ہوں اور شریعت کے دائرے میں پھر انہیں حقیقی انصاف کا نام مل سکے، اسی عدل کو اسلامی سیاست سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایسی کوششیں دین ہی کا ایک حصہ ہیں۔ آگے چل کر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ از ہیں۔

اسلام چونکہ دنیا میں ایک جامع دستور زندگی اور عالمگیر نصب العین کا علمبردار تھا۔ اس لئے اس نے یہ گوارا نہ کیا کہ یہ صرف معاشی ضابطوں ہی میں عدل کا محدود نظام قائم کرے، یا صرف عدالتوں ہی میں انصاف کے تقاضے پورے کئے جائیں۔ اسلام نے عدل کو انسانی انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں میں نافذ کیا، لوگوں کے قلوب و اذہان کو حقیقت پسندی اور واقفیتِ اصلہ کا پیر و کار بنایا، انسانی ضمیر اور سماج کی خارجی دنیا میں قانون اور ضابطہ بندی، ان دونوں کو باہم اچھی طرح مربوط لکھا، ان دونوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک طرف تو اس نے آدمی کے دل میں انصاف کے تاثرات اور جذبات کو ابھارا۔ دوسری طرف وہ انسان کی فطری کمزوری سے بھی غافل نہیں رہا۔

اسلام نے خدا ترسی اور خشیتِ الہی کے لئے "تقویٰ" اختیار کرنے کا حکم دیا، ہر معاملے میں انصاف اور حقیقت پسندی برابری اور مساوات و عدل کے قیام کے لئے حد درجہ تاکید کی، اسلام انسان کو باور کراتا ہے کہ وہ جو بھی جرم کرے گا اس کی سزا ضرور

پائے گا، جو نیکی کرے گا اس کا اجر اسے ضرور ملے گا۔ ایک مسلمان اسی اصول پہ حسب اپنی زندگی کی عمارت استوار کرتا ہے تو وہ سچائیوں اور نیکیوں ہی کے نصب العین کو پہنچتا ہے، غلط کاموں پر اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا رہتا ہے۔ گناہ و معصیت پر وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ جہاں بھی برائی ہو رہی ہو وہ دل سے اسے ضرور برا سمجھتا ہے۔ اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، ظلم کی ہر جہت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ زیادتی اور تجاوز کو وہ کسی حال میں برداشت نہیں کر سکتا۔ برائی خواہ اس کا اپنا حقیقی بھائی کر رہا ہو۔ اس کا ضمیر ضرور اس کو نوکرتا ہے۔ نیکی خواہ اس کے دشمن کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اسے وہ ضرور دل سے اچھا سمجھے گا۔ " اسی حقیقت پسندی اور واقعیت املیہ کا نام انفرادی زندگی کا عدل ہے۔ اجتماعی طور پر مملکت کا قانون، ارکان دولت کی عیش پسندی، سرمایہ داروں کے مظالم، جاگیرداروں کی ستم کشیاں، آزادی رائے کی پابندی اور معاشرے کی ہر اونچ نیچ کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنا، یہ انسان کے اندر جنم لینے والی سوچ کا زاویہ ہے جو عدالت اجتماعیہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اسلام عدل و مساوات اور انصاف کے قیام میں کسی رعایت کو قبول نہیں کرتا۔ اس کے ہاں بادشاہ سے لے کے غریب اور بڑے سے بڑے سرمایہ دار سے لیکر ایک عام انسان تک ہر شخص دنیا میں عدل کے قیام کا ذمہ دار ہے۔ وہ کسی طرح بھی ظلم اور نا انصافی کو پسند نہیں رکھتا۔

اسلام کا تقاضا ہے کہ حکومتی معاملات ہوں یا انفرادی طرز عمل ہو ہر موقع پر عدل ہی چکی شاہراہ ہے۔ اس معاملے میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ ہے۔

ایک مرتبہ عرب کے ایک معزز قبیلہ کی ایک عورت فاطمہ نے

چوری کی، اس کا جرم ثابت ہو گیا۔ حضورؐ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔

قریش کے بڑے بڑے سردار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس

سفارش کے لئے آئے حضرت اسامہؓ بن زید کو بھیجا، حضورؐ کو ان سے بڑی محبت تھی، مگر یہ سفارش سن کر آپؐ ناراض ہوئے اور فرمایا "تم سے پہلی قومیں اسی لئے تباہ ہوئی تھیں کہ بڑے لوگوں کے جرم معاف کر دیا کرتی تھیں۔ خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ چنانچہ فاطمہ بنت اسد کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔

دشمنوں کے ساتھ انصاف :-

عام طور پر انسان کو کسی کی دشمنی اس کے خلاف فیصلہ کرنے پر اکساتی ہے۔ لوگ بھی دشمن پر ظلم و ستم کو جائز تصور کرتے ہیں۔ لیکن اسلام دشمن کو نظر انداز کرنے کا حکم دیتا ہے اور عام لوگوں سے بھی عدل کا برتاؤ چاہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

"وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ وَالْوَاٰعِدُوْا

اَلْوَاٰقِعُ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی (المائدہ پ ۱۱۶)

"اور کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم بے انصافی کرو، عدل کرو کیونکہ یہ تقویٰ کے قریب ہے۔" اسلام کے کھلے دشمن یہود و نصاریٰ کے معاملات میں بھی آنحضورؐ کو حکم ملتا ہے۔ وَاِذَا حَكَمْتَ فَاَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ "اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو" پھر فرمایا

اِنَّ اللّٰهَ يَامُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ (نحل پ ۱۱۳)

"بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔"

معاشرتی زندگی میں عدل :-

قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ جس معاشرے کی بنیاد عدل و انصاف پر مبنی نہ ہو وہ

رحمت خداوندی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور دنیا سے حرف غلط کی طرح مٹ جاتا ہے۔ معاشرتی زندگی میں انصاف اس لئے بھی ضروری نصرت ہے کہ اس کا دار عالمی زندگی ہوتا ہے۔ جس خاندان کے افراد عدل و انصاف کے ماحول میں آنکھ کھولیں۔ وہ معاشرے کو بھی عادل اور منصف بنادیں گے۔ اس کے برعکس اگر عالمی زندگی میں میاں بیوی اور ایک دوسرے کے حقوق کا پاس نہ رکھیں تو زندگی اجیرن ہو جائے گی۔

بیوی کا حق:-

اگر ایک شخص کی ایک سے زائد بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان مساوات قائم نہ رکھ سکے تو اس کی زندگی عذاب بن جائے گی۔ اسی لئے اسلام نے تعدد ازدواج کو جائز قرار دینے کے ساتھ اس بات کا مشورہ دیا کہ

ان خفتم ان لاتعدلوا فواحدہ (سورۃ نساء پ ۱۴)

”اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی بیوی کافی ہے“

یتیم کا حق:-

معاشرتی حقوق میں یتیموں کے حقوق کی پاسبانی نہایت نازک پہلو رکھتی ہے کیونکہ دیکھنے میں آیا ہے کہ عام طور پر جائیداد کے وارث یتیم کو اپنی نگہداشت اور تربیت میں لے کر اس کے مال کو ہڑپ کر جاتے ہیں، لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا اور اپنے پیروکاروں کو حکم دیتا ہے۔

وان تقوموا لیتیمی بالقسط (سورۃ نساء پ ۱۵)

”اور یہ کہ یتیموں کے حق میں انصاف ملحوظ رکھو۔“

معاملات میں عدل :-

معاملات میں تجارتی اور غیر تجارتی دونوں معاملات شامل ہیں۔ تجارتی زندگی میں دیانتداری لین دین میں کھراپن اور ناپ تول میں توازن نہایت ضروری ہے۔ اس کے بغیر تجارتی ساخت اکٹڑ جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے محرومی مقدم بن جاتی ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا

و اوفوا الکیل والمیزان بالقسط (سورۃ العام پ ۸)

"اور ناپ تول پوری پوری کیا کرو۔"

دوسری جگہ فرمایا :

وزنوبالقسط اس المستقیم (سورۃ بنی اسرائیل پ ۱۵)

"پورے پیمانے سے تول کر دیا کرو۔"

لین دین کے معاملہ کو تحریر میں لانا بہتر ہوتا ہے۔ اس بارے میں ارشاد ہوا۔

ولیکتب بینکم کاتب بالعدل (سورۃ بقرہ پ ۳)

"اور چاہیے کہ لکھنے والا انصاف سے لکھے۔"

جہاں تک غیر تجارتی معاملات کا تعلق ہے۔ ان میں بھی آدمی کو صحیح طریقہ اپنانا

چاہیے۔ ایفائے عہد کی پابندی خصوصی طور پر کرنی چاہیے۔

دو فریقوں میں عدل :-

دو شخصوں یا دو گروہوں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو ان کے درمیان مصالحت کرانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جس کی بنیاد عدل و انصاف پر رکھی گئی ہے۔ حکم ہوتا ہے۔

(ترجمہ) "اگر مسلمانوں کے دو گروہ (فریق) آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرادو پھر

اگر ان ہی کا ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو سراسر زیادتی کرتا ہے۔ اس سے تم بھی لڑو۔ یہاں تک کہ وہ صلح کی طرف رجوع کرے تو دونوں میں عدل کے ساتھ صلح کرادو اور انصاف کو ملحوظ رکھو بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔"

(حجرات ۱۹)

اسلام میں خود کشی حرام ہے، ترک دنیا کی اجازت نہیں۔ شادی سے محروم رہنا اچھی بات نہیں۔ جسم و جان پر بے جا بوجھ ڈالنا جائز نہیں۔

عدل اعتقادات میں :-

اسلام چونکہ دین فطرت ہے اس لئے اس کے جملہ احکام ہر قسم کی افراط و تفریط سے مبرا ہیں۔ قرآنی تصریحات اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے جملہ عقائد اعتدال ہی کے آئینہ دار ہیں۔ اسلام میں صرف اور صرف ایک خدا کو معبود حقیقی اور کارخانہ عالم کلمہ بر مانا گیا ہے۔ اس نے ایک خدا کی ہستی کے اقرار پر افراط سے کام نہیں لیا۔ کہ کائنات عالم کی تخلیق اور مسجود حقیقی کے لئے خدا کے نیک بندوں اور پتھر کی مورتوں اور اولیاء و انبیاء کی قبور کو بھی ان چیزوں کا حق دینا اور نہ ہی اس میں تفریط ہے کہ وہ سرے سے خدا کی ہستی کا بھی انکار کر دیتا اور نظام عالم کو خود بخود چلنے کے موهوم تصورات کو تسلیم دیتا، خدا نے سچے مالک اور حقیقی خالق کے لحاظ سے اعتدال ہی کا راستہ اختیار کیا اور ایک ہی خدا کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ پھر اس کے رسولوں کو انسانوں کی اعلیٰ جماعت قرار دیا۔ نیک بندوں کو ان کے مرتبہ کے برابر رکھا،

عدل عبادات میں :-

جیسا کہ پچھلے باب میں گزر چکا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہی خدا کی عبادت ہے تاکہ کہیں انسانی عبادات میں مٹو ہو کر دوسرے فرائض اور معاشرتی مسائل سے غافل ہو

"اے رسول" آپ ان لوگوں کا فیصلہ کریں تو عدل کے ساتھ کریں بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں"

خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ انسانوں کو ان کی معاشرتی زندگی میں عدل اور توازن کا اس طرح حکم دیا۔

علیکم بماتطیقون

"اتنا بوجھ اٹھاؤ جتنا تمہارے بس میں ہو۔"

یعنی اپنی ذات سے انصاف کرو اس کا حق اے دو اپنی صلاحیتوں کو خدہ کی عنایت سمجھتے ہوئے خرچ کرو۔ جان بوجھ کر اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالو۔
حکمرانوں کو عدل کا حکم:-

○ ان الله يامر بالعدل والاحسان (سورة النحل پ ۱۴)

"اللہ تم کو عدل اور احسان کا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔"

○ واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل
(سورة النساء پ ۵)

"جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔"

○ ولا يجر منكم شنان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا

هو اقرب للتقوى (سورة مائدہ پ ۶)

○ "کسی گروہ کے ساتھ دشمنی تم کو اتنا نہ مشتعل کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ،

عدل کرو اور یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔" (المائدہ ۸۱ القرآن)

○ ان احب الناس الى الله يوم القيامة واقربهم

مجلسا امام عادل وان ابغض الناس الى الله يوم

القیمہ واشددہم عذابا امام جاضر (بخاری و مسلم و ترمذی)
 "قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ
 قریب مقام پانے والا شخص امام عادل ہو گا۔ اور سب سے زیادہ مبغوض اور
 شدید ترین عذاب کا مستحق شخص ظالم حکمران ہو گا۔"

یہ اسلامی عدل کی وہ سیدھی شاہراہ اور محمدی انصاف کا وہ میزان اور ترازو ہے۔
 جس پر پوری مملکت کے نظام کی عمارت استوار ہوتی ہے۔ کوئی شعبہ، کوئی محکمہ، کوئی
 ڈیپارٹمنٹ ایسا نہیں۔ جس میں عدل اسلامی کے ان سچے اصولوں کے بغیر مملکت کا نظام
 تابندہ رہ سکتا ہے۔ اسلامی حکومت کا پورا دستور اسی اساسی لائحہ عمل سے عبارت ہوتا
 ہے۔ یہاں حسب و نسب کی تفریق "اقوام و ملل کا تباین" غریب و امرا کا تفاوت ختم ہو جاتا
 ہے۔ اسلام عدل کی اسی کسوٹی پر صدر مملکت سے لے کر ایک ادنی غلام کو رکھتا ہے۔ اسلام
 کے پاس عدل اجتماعی کی یہ وہ درخشاں دستاویز ہے۔ جو دنیا کے کسی قانون اور ضابطے میں
 نظر نہیں آتی ہے۔ کوئی بین الاقوامی کونسل اور اعلیٰ سطحی دانشوروں کی سوسائٹی اس سے
 بہتر کوئی لائحہ عمل، منشور، نصب العین اور دستوی نکات وضع نہیں کر سکی۔

رعایا کی طرف سے عدل کی صورت :-

یاایہا الذین امنوا طیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی
 الامر منکم (سورۃ نساء پ ۱۵)

"اے ایمان والو" اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی اور اس کی جو تم
 میں سے صاحب امر یعنی حکمران ہوں۔"

یہاں خدا کی طرف سے انسانوں کو سربراہ مملکت کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ خدا کی
 طرف سے اپنے اور اپنے رسول کے ساتھ اسلامی حکمران کا ذکر کر کے، یہ واضح کیا گیا ہے کہ۔

اسلامی حکمران اور امام عادل کی اطاعت اس کی ذات کے لئے نہ ہوگی بلکہ وہ بھی خدا اور رسول کا پابند ہے۔ اس پر لازم ہے کہ وہ بھی انصاف کرے اور خدا کی نیابت کے علمبرداروں کی اطاعت کرے ایک دوسری جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔

امیر کی اطاعت :-

على المرء المسلم السمع والطاعة فيما احب
واكره الا ان يؤمر لمعصيته فاذا بمعصيته فلا سمع
ولا طاعة (بخاری و مسلم)

”ہر مسلمان پر لازم ہے کہ صاحب امر کا حکم سنے اور اسے بجالائے، ہاں اگر اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو اس پر نہ سنا فرض ہے نہ اطاعت کرنا ہے۔“

ایک دوسری جگہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا

”اسمعوا واطيعوا وان التعلل عليكم عبد حبشي كان
راسه زبيب ما اقام فيكم كتاب الله تعالى (بخاری)

”حکم سنو اور اس کی اطاعت کرو خواہ تم پر ایک حبشی غلام کو حاکم بنادیا جائے۔ جس کا سر کشمش کے دانے کی مانند سیاہ ہو۔ جب تک وہ تمہارے درمیان کتاب اللہ کا حکم دیتا رہے۔“

اپنی ذات اور رشتہ داری کے معاملے میں عدل کی تلقین :-

اسلام کے مطابق دینی اور دنیوی تمام معاملات میں عدل و انصاف انسان کا حقیقی زیور ہے۔ اسلام ایک لمحہ کے لئے بھی اس سے ہٹنے کی اجازت نہیں دیتا، خواہ اس کی اپنی ذات ہو، اپنی اور قریبی رشتہ داروں کے مقابلے میں بھی اسلام نے عدل و انصاف کے قیام اور ان کو برقرار رکھنے کا حکم اتنی صراحت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے :-

یا ایہا الذین امنوا کونوا قوامین للہ

شہداء بالقسط ولو علی انفسکم

اووالذین والاقربین۔ (سورۃ نساء، پ ۵)

”اے ایمان والو! کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لئے گواہ بن کر انصاف کے لئے۔ اگرچہ

اس میں تمہارا نقصان ہو، یا والدین کا رشتہ داروں کا“

اپنی ذات اور بیوی کے ساتھ بھی عدل کی تاکید:-

صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت عثمان بن عفونؓ دن بھر روزہ رکھتے اور ساری

ساری رات قیام کرتے۔ آنحضرتؐ نے ان کو حکم دیا۔ ”تم مجھے نہیں دیکھتے“ دن کو روزہ

بے شک رکھو، لیکن درمیان میں ٹانگہ بھی کیا کرو۔ اسی طرح رات کو عبادت بھی کرو اور

سویا بھی کرو۔ اس موقع پر آپؐ نے ارشاد فرمایا۔

ان لنفسک علیک وان لعینک علیک

حق وان لزوجک علیک حق

”بے شک تیری جان کا تجھ پر حق ہے تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر

حق ہے۔ اور تیری بیوی کا بھی حق ہے۔“

ایک اور موقع پر آپؐ نے عبادت میں افراط کے بارے میں فرمایا۔

”بے جا سختی کرنے والے ہلاک ہوتے ہیں۔“

اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بڑی عبادت ہے اس میں پھر اسلام نے اعتدال کا راستہ نہیں

چھوڑا۔ صدقات و خیرات کے بارے میں آنحضرتؐ کے ارشاد کا حاصل یہ ہے۔

”جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اسلام میں نہ فضول خرچی

کی اجازت ہے نہ بخیلی کی، بلکہ ان دونوں کے درمیان اعتدال اختیار کرنے کا حکم ہے۔“

اسلام کا عدالتی نظام

گذشتہ اوراق میں اسلام کے عدل اجتماعی کے باب میں ہم نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اسلام زندگی کے ہر شعبے میں انصاف اور عدل کے نفاذ کا ملبردار ہے۔ یہ نظام سوسائٹی سے ہر گوشے کو مساوات و برابری کی بہاروں سے مزین کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح اس کے مزاج میں دیگر شعبوں میں توازن اور سماجی انصاف پر زور دیا جاتا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ اسلام کے فلسفہ جرم و سزا کے باب میں عدالتی انصاف اور قانون عدل کی تاکید کی گئی ہے۔ شارح اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اسلام کے ہر خلیفہ اور حکمران کا طرہ امتیازی اسلام کا نظام عدالت رہا ہے۔

اسلامی حکومت میں انصاف کی فراہمی اور ہر مسائل کی دلہیز پر انصاف میسر کرنے کا خصوصی حکم دیا گیا ہے۔

آنحضرت ﷺ نے قرآن عظیم کی زبان میں سب سے پہلے اعلان فرمایا تھا۔
وامرت لاعدل بینکم "مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان عدل کروں۔"

اسلام کے اس واضح حکم کے مطابق عدالتوں کا پورا ڈھانچہ قانون انصاف کے مقدس اصولوں سے آراستہ کیا گیا ہے۔

اسلامی عدل کی تابندہ مثال:-

محمدی شریعت میں "عدل" کو اس قدر اہمیت حاصل ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ

فرائسی قوانین کی بنیاد پر جن عدالتوں کے رحم و کرم پر ہیں۔ وہاں قارون کے خزانے اور انصاف کے حصول کے لئے بقول مولانا حامد انصاری مرحوم عمر نوح اور صبر ایوب کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سائل زندگی کی کتاب ختم کر کے بھی انصاف کا موتی حاصل نہیں کر سکتا۔

قاتل، سفارش اور رشوت کے ذریعے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں اور بے سارا افراد زندانوں کی تاریک کوٹھڑیوں میں ایزیاں رگڑ رگڑ کر جان دے دیتے ہیں۔ انگریزی عہد کے نوآبادیاتی اور طبقاتی نظام نے ایشیائی اور افریقی ملکوں کے مسلم اور غیر مسلم قوموں کو سماجی انصاف اور عدالتی مساوات سے محروم کر رکھا ہے۔ ہمارے ذہنوں پر انگریزی قوانین کی بالادستی ہے۔ اسلام کے نظام عدل کی بہاروں سے حظ وافر پانے میں سب سے بڑی رکاوٹ قانون ہے۔ مسلمانوں کے عدالتی ڈھانچے تباہ و برباد ہو کر رہ گئے ہیں۔ پاکستان میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کئی مرتبہ عدلیہ کو انتظامیہ سے علیحدہ کرنے کے فیصلے سنا چکی ہیں لیکن موجودہ بے نظیر حکومت عدلیہ کی آزادی اور انصاف کی سر بلندی کا خطرہ مول لینے کو تیار نہیں ہو رہی۔

اس سے بڑا الیہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہاں مسند انصاف پر ایسے لوگوں کو بٹھایا گیا ہے۔ جو قتل، ڈکیتی اور اغواء کے کئی مقدمات میں ماخوذ تھے۔ اب وہ منصف بن کر عدالتوں کے جج قرار دیئے گئے ہیں۔ عہد حاضر میں کئی دیگر اسلامی ممالک بھی اسلامی عدالت کے نظام سے محروم ہیں۔ میں اس موقع پر دنیا بھر کے اسلامی اور غیر اسلامی ملکوں سے کہوں گا کہ وہ مذہب اور دین کی تفریق کے بغیر ایک مرتبہ اسلامی قانون انصاف کو بھی آزمائے دیکھیں، محمد شریعت اور خلافت راشدہ کی حکومتوں کے عادلانہ قوانین کا بھی مطالعہ کریں۔ اسلامی عدل کا از سر نو مطالعہ کر کے اپنے اپنے ممالک میں محمدی انصاف کی روشنی سے ظلم و عدوان سے اٹے ہوئے درپچوں میں منور کریں۔

اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں مبعوث ہوئے۔ تمام کا اصل مقصد انسانوں کو دولت انصاف سے ہم آغوش کرنا تھا۔

وہ انسانوں کے ہاتھوں رسوائی اور ذلت اٹھانے والے انسانوں کو عدل اور برابری کی بنیاد پر اعلیٰ مقام دلانا چاہتے تھے۔ قرآن عظیم نے اسی حقیقت کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے۔

وانزلنا معهم الكتب والميزان ليقوم

الناس بالقسط (سورۃ حدید پ ۲۷)

”ہم نے پیغمبروں کے ساتھ کتاب اور ترازو اس لئے اتارا ہے تاکہ وہ انسانوں میں عدل کو یقینی بنائیں۔“

اسلامی عدل کی حقیقی روح:-

مذکورہ تصریحات کے بعد یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اسلام کے نزدیک دنیا کے تمام انسان، اپنے حقوق اور ذمہ داریوں میں برابر ہیں۔ عدل کے معنی یہ ہیں کہ ہر شخص کو اس کا حق ملے اگر کوئی اس حق پر ہاتھ ڈالے تو اسی جرم کے برابر ظلم کی سزا ملے۔

قرآن کا مطالعہ کرنے والوں سے یہ حقیقت مخفی نہیں کہ اس مقدس دستاویز نے ظلم و زیادتی اور تعدی و تجاوز کے خلاف ایک سو سے زائد مقامات پر نہایت اعلیٰ انداز میں آواز بلند کی، اسلام نے ظلم کو کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کیا۔ ظلم کی تمام صورتوں کا خاتمہ اور زیادتی کے تمام راستوں کی ناکہ بندی اسلام کا اصلی تقاضا ہے۔ یہ ظلم عقائد میں روا رکھا گیا ہو یا احکام میں، زیادتی معاشرتی امن کو تہ و بالا کرنے کے لئے کی گئی ہو یا حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے لئے تجاوز تعلیم و تربیت میں ہو یا نجی زندگی میں، ظلم اور فساد کی ہر

صورت کو مٹانا، تعدی کے ہر سوتے کو نابود کرنا اسلام کا حقیقی نصب العین ہے۔
ظلم و زیادتی کے خلاف آواز اٹھانے والے مذہب کی طرف سے مظلوم قوموں کی
دادرسی اور ان پر ہونے والے مظالم کا ازالہ بہت ہی اعلیٰ روایات کا حامل ہے۔ اسلام کے
نظام عدالت میں معاشرتی خرابیوں ماحول کی زیادتیوں اور جو روستم کے تمام زاویوں پر
غور کر کے "انصاف" مہیا کرنے اور عدل عام کرنے کو خدا کے ہاں بڑی وقعت حاصل ہے۔

اسلامی عدالت کے دس بنیادی اصول :-

- 1- ہر قانونی مجرم بڑا ہو یا چھوٹا سزا کا مستحق ہے۔
- 2- ہر مظلوم انصاف کا مستحق ہے۔
- 3- بلا تفریق مذہب و نسل ہر شخص طلبہ انصاف کا حق رکھتا ہے۔
- 4- عدلیہ کے کسی فیصلہ میں حکومت یا اس کا کوئی بھی عہدیدار مداخلت نہیں رکھتا۔
- 5- مملکت کا ہر شہری خواہ وہ حاکم ہو یا عام فرد قانون عدل کے سامنے جوابدہ ہے۔
- 6- اسلامی عدالت کا مرجع خدا کا قرآن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خلفا
راشدین صحابہ کرام اہلیت عظام کا مثل اور اسلامی اجتماع کا متفقہ دستور ہے۔
- 7- سزا اور جزا میں اسلامی عدالت، پورا پورا بدلہ دینے اور انسان کی اصلاح کرنے
کو مد نظر رکھتی ہے۔ جبکہ موجودہ عہد کے تمام قوانین انسان کو ذلیل و رسوا
کرنے یا جرائم کے باب میں پہلے سے بڑا مجرم بنانے میں معاونت کرتے ہیں۔
- 8- عدالتی فیصلوں میں خدا کی جوابدہی کا احساس ہی انصاف فراہم کر سکتا ہے۔ جو
قاضی اور جج یہ احساس نہ رکھتا ہو وہ جج بننے کا اہل نہیں۔
- 9- مختلف جرائم پر سزا مقرر کرنے سے پہلے جرم کے تمام پہلوؤں، جرم کی کیفیت،
اصلی صورت نوعیہ، گواہوں کی دلچسپی، احوال و واقعات پر گہری نظر، گواہی

اور جرح میں پورے پورے انصاف کی ادائیگی۔۔۔ کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔

10- کسی بھی حاکم، امیر، غریب اور کمزور اور قوی کے بارے میں اس کے بیٹے، باپ اور بھائی کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی۔

اسلامی حکومت میں عدل و انصاف کی فراہمی کے لئے علیحدہ محکمہ قائم کیا جاتا ہے۔ آج کے دور میں وزارت قانون اس کی قائم مقام ہو سکتی ہے۔

وزارت عدل و قانون ہی اسلامی عدالت کا ڈھانچہ تیار کرتی ہے۔ ایشیاء میں موجودہ دور کے تمام عدالتی قوانین چونکہ انگریزی عہد کی یادگار ہیں۔ کئی ملکوں میں یورپی اور فرانسیسی قوانین کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ اسلام کا تقاضا ہے کہ چاروں فقہی مکاتب فکر کے اماموں حضرت ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد بن حنبل کے فقہی مسائل کی تمام مسانید اور قاضی ابو یوسف کی کتاب الخراج اور عہد قریب کے شہرہ آفاق اسلامی مسائل کے مجموعہ فتاویٰ عالمگیری کے قرآن و حدیث کے مستنبط شدہ 90 لاکھ مسائل پر مشتمل اسلامی دفعات کو سامنے رکھ کر از سر نو اسلامی تعزیرات کا پورا ڈھانچہ تشکیل دیا جائے۔

غیر مسلم حکومتوں کے بنائے ہوئے قوانین میں پیوند کاری کے ذریعے اسلامی روح کو مسخ نہ کیا جائے۔ اعلیٰ سطح پر ہزاروں صفحات پر مشتمل اسلامی تعزیرات کے کئی مجموعے اگرچہ پہلے سے موجود ہیں۔ ان سے بھی رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے۔۔۔۔۔ اسلامی عدالتوں کے لئے اسلامی انصاف کے ایسے ایسے نظائر اسلامی لٹریچر میں زیب قرطاس ہیں۔ دنیا کے کسی مذہب میں اس کا پر تو بھی موجود نہیں ہے۔۔ اسلامی عدالت کا بنیادی ڈھانچہ عدل کے جس عنوان پر قائم کیا جاتا ہے۔ نباوی ماخذوں کی صورت میں مختلف یادداشتوں کے نظائر، قانون رہنمائی پر مشتمل اسلامی قضاۃ کے فیصلوں پر مشتمل ہوتا ہے۔

اسلام کے عدالتی قوانین کی بنیاد:-

اسلامی عدالت کی ساری عمارت درج ذیل اصولوں پر قائم ہوتی ہے۔

1- **واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل**

(سورۃ نساء پ ۵)

”اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔“

2- **فابعثوا حکما من اہلہ و حکما من اہلہا ان یریدا**

اصلاحا (سورۃ نساء پ ۵ القرآن)

”پس ایک حکم مرد کے اہل میں سے اور ایک حکم عورت کے اہل میں سے مقرر

کرلو، اگر تم اصلاح کرنا چاہتے ہو۔“

3- **والصلح خیر (الحديث)**

”صلح ہی بہتر ہے۔“

قاضی کسی مقدمہ کا فیصلہ کرنے سے پہلے فریقین کو صلح کی پیش کش کرے۔

فتح الباری ج ۱۳ ص ۱۵۵ پر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر

روز نماز ظہر کے بعد عادل اکبر کی حیثیت سے عدالت صلح قائم فرماتے

تھے۔

4- **ان اللہ یرامر بالعدل والاحسان (سورۃ نحل پ ۱۱۳)**

”بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور نیکی کا حکم دیتے ہیں۔“

5- **فاحکم بین الناس بالعدل (سورۃ نساء پ ۱۱۳)**

”پس اے پیغمبر لوگوں کے درمیان عدل کریں“

6- **لو قضی بغير حکم اللہ فسق**

(معدۃ انصاری ج ۱ ص ۱۳۷)

اگر خدا کے قانون کے مطابق عدالتیں حکم نہ دیں گی تو بدترین جرم ہو گا۔
فاذا جاء امر الله فحسبنا الحق

-7

(سورۃ ہود ص ۴۳)

"پس جب خدا کا حکم آیا تو حق کے مطابق فیصلہ ہو گا۔"

قال عمران القاضي افریضته محكمته وسنته
متبعنه (الحدیث)

-8

"قضا ایک فرض اور محکم ذمہ داری ہے اور ایک واجب العمل قانون ہے۔"

ولا تزر وازره وزر اخری (القرآن)
"ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ہو گا۔"

-9

ومن سو وجزبه (القرآن)

-10

"جس نے بھی میرا کام کیا، اسے اس کا بدلہ مل کر رہے گا۔"

عدالتوں کی تقسیم:-

عہد حاضر میں عدالتوں کی تقسیم درج ذیل ہے۔

- 1) سول کورٹس (-----) سول جج وغیرہ
- 2) سیشن کورٹس (-----) سیشن وائڈ-تشش جج وغیرہ
- 3) ہائیکورٹ (-----) عدالت عدلیہ
- 4) سپریم کورٹ (قاضی القضاۃ الاعلیٰ) سب سے اعلیٰ عدالت

اس تقسیم کی رو سے بھی اسلامی عدالت کے کام کو تقسیم کے ساتھ ہمارے ملکوں میں

راج مقدمات کی ابتدائی تفتیش اندراج مقدمات کی اصلاح اور پولیس کے نظام کو بھی اسلامی روح میں ڈھالنے کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان میں اگر پولیس کا نظام درست ہو جائے تو اسی (80) فیصد مقدمات میں باآسانی اسلامی انصاف مہیا کیا جاسکتا ہے۔ پولیس کے نظام کی اصلاح پر عدالتی اصلاح موقوف ہے۔ پراسیکیوٹر جنرل ایجنسی اور ابتدائی سیکل فریم ورک میں اسلامی روح کو داخل کرنے کے لئے انتہائی قابل مفیتوں اور قاضیوں کی تقرری ضروری ہے۔ اعلیٰ پولیس افسروں کو اسلام کے ڈھانچے سے شناسائی کرانے کے لئے ایک سال کا ایسا کورس ترتیب دیا جائے جو پاکستان میں پولیس کے دیگر ٹریننگ اسٹیشنوں کی طرح اعلیٰ سہولتوں اور انتظامی اور اسلامی تربیت کی ضرورتوں سے آراستہ ہو۔

پولیس کے نظام کی اصلاح کے لئے یہ بات بھی ضروری ہے کہ چھوٹے سے لے کر بڑے افسر تک کی تنخواہوں میں اس قدر اضافہ کیا جائے۔ جس سے ہر پولیس اہلکار کو یہ ضروریات کی تکمیل کر سکے۔

ایک اے ایس آئی کے قلم سے لکھی ہوئی ایف آئی آر سپریم کورٹ کے ایسے جج کے لئے مقدمہ کا بنیادی ماخذ قرار پاتی ہے۔ جو ۱۵ ہزار سے زائد تنخواہ لیتا ہے جبکہ ایف آئی آر لکھنے والے دو ہزار تنخواہ سے مقدمہ کی بنیاد بناتا ہے۔ اس کا قلم تو گھریلو ضرورت کو پورا کرنے کے لئے پہلے ہی دن مقدمہ کی بنیاد قائم کرتے وقت ہی فروخت ہو جاتا ہے۔ اب مقدمہ کی بنیاد رکھنے والے شخص کو معاشی ضروریات سے صرف نظر کر کے اس کی تیار کردہ اساس کہاں کہاں حقائق کا منہ چڑائے گی۔ ایک انسان کی زندگی کا فیصلہ کرنے والا قلم رشوت سے آلودہ اہلکار اور گھریلو ذمہ داری سے تنگ آنے والے پولیس افسر کی پیشہ زنی کو کس حد تک درست کر سکتا ہے۔

ہمارے ہاں پولیس کے نظام کی اصلاح سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اسلامی حکومت میں افسروں کی تقرری، ججوں کی تعیناتی، افسران حکومت کا استحکام کیونکر ممکن ہوتا ہے۔۔۔

اس سلسلے میں خلفاء راشدین کے دور کی عدالت اصلاحات اور چند ضابطوں سے اسلام کے نظام عدالت اور تقریرات قوانین کی اصلی روح کو سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عدالتی اصول :-

- 1- قاضی کو عدالتی حیثیت سے تمام لوگوں کے ساتھ یکساں برتاؤ کرنا چاہیے۔
- 2- ثبوت کا سبب کرنا ہی کے ذمہ ہے۔
- 3- مدعا علیہ اگر کسی قسم کا ثبوت یا شہادت نہیں رکھتا تو اس سے قسم لی جائے گی۔
- 4- فریقین ہر حالت میں صلح کر سکتے ہیں، لیکن جو امر خلاف قانون ہے۔ اس میں صلح نہیں ہو سکتی۔ (مثلاً کسی کی چوری وغیرہ کے اثبات پر)۔
- 5- قاضی خود اپنی مرضی سے مقدمہ کا فیصلہ کرنے کے بعد نظر ثانی کر سکتا ہے۔
- 6- مقدمہ کی پیشگی ایک ہی تاریخ متعین ہونی چاہیے۔
- 7- تاریخ معینہ پر اگر مدعا علیہ حاضر نہ ہو تو فیصلہ یک طرفہ ہو سکتا ہے۔
- 8- ہر مسلمان قابل اداائے شہادت ہے لیکن جو شخص سزا یافتہ ہو یعنی جس کا جھوٹی گواہی دینا ثابت ہو وہ قابل شہادت نہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام فیصلوں میں عدل و انصاف کے قیام کو یقینی بنانے کے لئے اصول بھی وضع کئے۔

- 1- عمدہ اور مکمل قانون کے بغیر فیصلے عمل میں نہیں لائے جاسکتے۔
- 2- قابل اور متدین حکام کا انتخاب ضروری ہے۔
- 3- ایسے اصول اور قوانین ترتیب دیئے جائیں، جن کی وجہ سے حکام رشوت وصول نہ کر سکیں۔
- 4- آہادی کے اعتبار سے قضاۃ کی تعداد کافی ہونا ضروری ہے تاکہ مقدمات کے

فیصلوں میں تاخیر نہ ہو۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھے کہ قرآن و حدیث ایک جامع دستور اور بے مثال قوانین کا مجموعہ ہے لیکن بسا اوقات قرآن و حدیث کے علاوہ اجماع و قیاس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بطور خاص قاضی شریع کو لکھا۔

”مقدمات میں قرآن مجید کے مطابق فیصلہ کرو۔ قرآن میں وہ

صورت مذکور نہ ہو تو حدیث اور حدیث میں نہ ہو تو اجماع (علماء کی

اکثریتی رائے) اور یہاں سے مسئلہ حل نہ ہو تو قرآن و حدیث کے

اصولوں کے مطابق اجتہاد کرو۔“

قضاۃ کی تقرری کے لئے امتحان :-

قضاۃ کا انتخاب عام طور پر خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کرتے تھے۔ عملی امتحان اور ذاتی تجربے کے بعد انہیں مختلف مقامات پر عدالتوں کا سربراہ مقرر کیا جاتا تھا۔ چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں قاضی شریع کی تقرری کا یہ مشہور واقعہ مذکور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے پسند کی شرط پر ایک گھوڑا خرید اور امتحان کے لئے ایک سوار کو دیا۔ گھوڑا سوار کے ہمراہ چوٹ کھا کر عیب دار ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو واپس کرنا چاہا، گھوڑے کے مالک نے انکار کیا، اس پر نزاع ہو اور اس کے لئے قاضی شریع کو ثالث چنا گیا۔ انہوں نے فیصلہ دیا کہ اگر گھوڑے کے مالک سے اجازت لے کر سواری کی گئی تھی تو گھوڑا واپس کیا جاسکتا ہے، ورنہ نہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قاضی شریع کے فیصلہ کو انصاف اور عدل کا نمونہ قرار دیا اور اس کے بعد انہیں کوفے کا قاضی مقرر کر دیا۔ کعب بن اسود الازری کی عمدہ قضا پر تقرری بھی اسی طرح عمل میں آئی تھی۔

قاضیوں کو رشوت سے محفوظ رکھنے کے لئے تنخواہوں میں اضافہ۔۔

خلفاء راشدینؓ کے ادوار میں سب سے زیادہ تنخواہیں قاضیوں کی ہوتی تھیں۔ ان کے مطابق عہد فاروقی کے بڑے بڑے قاضی سلمان، ربیعہ اور شریح تھے۔ ان کی تنخواہیں پانچ پانچ سو درہم تھیں۔ یہ مشاہرہ اس دور کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ کرپہ شمار ہوتا تھا۔

حضرت عمرؓ نے قضاۃ کو رشوت سے روکنے کے لئے یہ قانون بھی جاری کیا تھا۔ کہ عہدہ قضا پر صرف معزز اور خوش حال افراد کو مقرر کیا جائے، گورنر کوئی حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کو آپ نے جو ہدایات جاری کیں ان میں لکھا تھا کہ تنخواہوں میں اضافہ رشوت کی طرف راغب نہیں ہونے دے گا۔ اور اعلیٰ حسب و نسب ہونے سے فیصلہ کرنے میں کسی رعب کا اثر نہ ہو گا۔ (الفاروق)

فرمانروائے حکومت بھی عدالت کی حاضری سے مستثنیٰ نہ تھا۔۔

خلافت راشدہ کے نظام میں عدالتی قوانین سے کوئی بڑے سے بڑا عہدے دار بھی بالا تر نہ تھا۔ خلیفہ وقت بھی بارہا عدالت کے کنبروں میں پیش ہو کر مدعی کے الزامات کا جواب دیتا تھا۔ نظام خلافت دارصل محمدی شریعت ہی کی حقیقی تصویر تھی۔ اس شریعت کا علمبردار پیغمبر خود ایک بدو کے سامنے کمر کھول کر بد لہ چکانے کے لئے تیار ہو گیا تھا۔ خلفاء بھی تو آخر اسی چمنستان رسالت کے روشن ستارے اور اسی نیرتاباں کی کرنوں کی حیثیت رکھتے تھے۔ گلستان رسالت کے ان مہکتے پھولوں نے چمن ہستی میں جس طرح عطربیزی کی اور بلا ارض پر عدل کی بہاریں قائم کیں، حقیقت میں یہ اقلیم نبوت کی ریزہ چینی اور صر رسالت کی دیدہ ریزی تھی۔ اسی وجہ سے خلافت راشدہ کے دور میں شاہ و گدا، فقیر و امیر،

آقاہ و غلام سب کے سب عدالت کے سامنے ہوا بدہ رہتے تھے۔

انصاف کا ایک حیرت انگیز واقعہ :-

ایک دفعہ حضرت عمرؓ اور حضرت ابی بن کعبؓ میں کسی معاملے میں نزاع ہوا۔ ابی بن کعبؓ نے قاضی زیدؓ بن ثابتؓ کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا اور حضرت عمرؓ مدعا علیہ کی حیثیت سے حاضر ہوئے۔ زیدؓ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور خلیفہ کو تعظیم کے طور پر بیٹھنے کی جگہ دی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ”یہ پسلا ظلم ہے“ یہ کہہ کر آپؓ اپنے فریق مقدمہ مدی ابی بن کعبؓ کے برابر بیٹھ گئے۔ قاضی کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا، حضرت عمرؓ کو دعوے سے انکار تھا، ابی بن کعبؓ نے عدالتی قانون کے مطابق حضرت عمرؓ سے قسم لینی چاہی، لیکن زیدؓ المومنینؓ کو قسم سے معاف رکھو۔ حضرت عمرؓ اس طرفداری پر رنجیدہ ہوئے۔ زیدؓ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا:

”جب تمہارے نزدیک ایک عام آدمی اور عمرؓ دونوں برابر نہ ہوں تو منصب قضا کے قابل نہیں سمجھے جاسکتے۔“ (عمر فاروق اعظمؓ، از بیکل)

چنانچہ چند روز بعد زیدؓ بن ثابتؓ و عمدہ قضاء سے برطرف کر دیا گیا۔ حضرت عمرؓ کے ان عدالتی قوانین کا یہ نتیجہ ہوا کہ پوری ایک صدی تک عمدہ قضاء ظلم و نا انصافی سے محفوظ رہا۔

خلافت راشدہ کے پورے دور میں انصاف اس قدر سستا اور فوری تھا کہ چند گھنٹوں میں عدالتی فیصلہ سامنے آ جاتا۔ کسی قسم کے افراط و تفریط کا نام و نشان نہ تھا۔ ہمارے ہاں

انصاف کا حصول اس قدر مشکل اور گر اس ہے کہ خود مدعی اپنے دعوے سے دستبردار ہونے کو ترجیح دیتا ہے۔ سالہا سال عدالتوں کے چکر کاٹ کر بھی انصاف نہیں ملتا۔ مدعی بھی بغیر رشوت دینے دعویٰ دائر نہیں کر سکتا۔ کیس کی سماعت نہیں کر سکتا۔ برصغیر پاک و ہند میں آج بھی انگریزی دور کی تعزیرات رائج ہیں۔ جس کے مطابق پہلے تو جھوٹ بولے بغیر مقدمہ درج ہی نہیں ہو سکتا۔ مقدمہ درج ہو جائے تو جھوٹ بولے بغیر کارروائی کا آغاز نہیں ہوتا۔ ہالا خرا ایک پریشان مدعی ابکاروں کے اگلے تلووں کا کارہو کر تھک بار کر گھر بیٹھ جاتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں سعودی عرب ایسا ملک ہے۔ جس میں ایک حد تک اسلامی حدود کا نفاذ ہے، سزائوں میں اس قدر عجلت اور مقدموں کی سماعت میں ایسی سرعت کہ قاتل و مقتول کا ایک وقت جنازہ پڑھنے کے واقعات بھی موجود ہیں۔ چوریوں اور دہشت گردیوں پر ایسی سخت اسلامی سزائیں رائج ہیں کہ پوری مملکت میں سال بھر میں چند گنتی کی دہشت گردیوں سے زیادہ جرائم ہوتے ہی نہیں۔ آج کے دور میں مذہب ممالک میں شمار ہونے والے امریکہ، برطانیہ اور اشتراکی روس جرائم کی آماجگاہ بن چکے ہیں۔ وہ لوگ اسلامی سزائوں کو وحشیانہ سزا قرار دے کر اپنے تئیں تہذیب کا پرچار کر رہے ہیں۔ ماں، بہن کی قہر گھوڑیے والی قوموں کو صرف مجرم کی سزا کے معاملے میں وحشت نظر آنے لگی ہے۔ بلکہ ان کا پورا معاشرہ جرائم کے اندھیروں میں چیخ و پکار کر رہا ہے۔

آبادی کے لحاظ سے قضاۃ کا تقرر

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قاضیوں کا تقرر آبادی کے لحاظ سے کیا جاتا تھا تاکہ خدمات میں تاخیر نہ ہو اور جلد حصول انصاف کی راہیں مسدود نہ ہوں۔

”الفاروق“ اور طبقات ابن سعد کے مطابق خلفاء راشدینؓ کے پورے دور میں کوئی ضلع یا شہر ایسا نہ تھا جہاں قاضی موجود نہ ہوں۔

مسلمانوں اور غیر مسلموں کیلئے علیحدہ علیحدہ عدالتوں کا قیام :-

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کی علیحدہ علیحدہ عدالتوں کے قیام کی تصریح بھی موجود ہے۔ غیر مسلموں کے لئے ان کے مذہب کے مطابق انہی کے منتخب کردہ نمائندہ قاضی مقرر کئے جاتے تھے۔ جداگانہ عدالتوں کے قیام سے اسلام کی عالمگیر مذہبی رواداری آشکار ہوتی ہے۔ کہیں ایک فریق مسلمان اور دوسرا فریق غیر مسلم ہوتا تو ایسے مقدمات لازمی طور پر مسلم عدالتوں میں دائر کئے جاتے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے لئے الگ الگ قاضیوں کی تقرری اسلام کے عادلانہ اور فراخ دلانہ نظام کی عکاسی کرتی ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں عدالتیں اس قدر آزاد تھیں کہ سزائے موت کا فیصلہ بھی مرکز سے پوچھے بغیر نافذ ہو جاتا تھا۔ (از کتاب الخراج قاضی ابو یوسف)

○ جبکہ بن ایہم فرمانروائے شام نے کعبہ کے طواف کے دوران ایک شخص کو طمانچہ مارا، اس نے بھی برابر کا جواب دیا، شاہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی تو انہوں نے جواب دیا جیسا کیا ویسا پایا۔ جبکہ کو اس جواب سے حیرت ہوئی اور مرتد ہو کر قسطنطنیہ کی طرف بھاگ گیا۔

(تاریخ اسلام شاہ معین الدین ندوی)

○ قبیلہ بکرین وائل کے ایک شخص نے حیرہ کے ایک عیسائی کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا قاتل کو مقتول کے ورثاء کے سپرد کر دو۔ چنانچہ وہ قاتل جو مسلمان تھا، مقتول کے وارث حنین کے سپرد کر دیا گیا، اس نے اس کو اپنے عزیز کے بدلے میں قتل کر دیا۔ (کتاب الخراج صفحہ ۱۷۲)

○ ایک معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک فریق تھے، ان کا ایک لڑکا عام مطلق

یہی سے تھا، لیکن انہوں نے کافی عرصہ تک اس بچے کی خبر نہ لی تھی اور وہ اپنی والدہ ہی کے پاس تھا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو موضوع "جنا" جانے کا اتفاق ہوا، جہاں انہوں نے مسجد کے قریب ہی بچے کو دیکھ لیا۔ محبت پوری سے مغلوب ہو کر انہوں نے لڑکے کو اٹھالیا اور اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہا۔ اس اثناء میں لڑکے کی ماں جس نے اس بچے کی پرورش کی تھی آگئی اور جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ خیمہ "دونوں فریق قاضی کی خدمت میں پہنچے اور دونوں نے بچے کی تولیت کا دعویٰ کیا۔ قاضی نے فریقین کا موقف سنا اور نابالغ بچے کی بہبود کی خاطر فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف دے کر بچے کو ثانی کے سپرد کر دیا۔

(الواقعی و کتاب الخراج بحوالہ قومی ڈائجسٹ صدیق اکبر نمبر صفحہ ۱۶۸)

مشہور مورخ واقعی کا بیان ہے۔

"اپنے والد کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں اور کہا مجھے میرے باپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ دیدیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا "کیا آپ کا مطلب گھر کے اثاثے سے ہے؟ یا غیر منقولہ جائیداد سے؟" انہوں نے جواب دیا "نہ ک، خیر اور مدینہ کی اراضی، مجھے اسی طرح وراثت میں ملنی چاہیے جیسا کہ آپ کی بیٹیوں کو ملے گی۔" حضرت ابو بکر نے جواب دیا "بلاشبہ آپ کے والد مجھ سے بہت بلند تھے اور بے شک آپ بھی میری بیٹیوں سے بہتر ہیں، لیکن خدا کے رسول کا ارشاد ہے۔

"نحن معشر الانبياء لم نورث درهما

ولادينارا بل نورث علما وحكمته

ماتر کناہ صدقہ

"ہم تمام انبیاء و رشتہ میں درہم اور دینار نہیں چھوڑتے بلکہ ہماری وراثت علم اور حکمت ہے، جو کچھ ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے۔"

اس لئے آنحضرت ﷺ کی تمام جائیداد بیت المال کا حق ہے اور تمام مسلمانوں کے لئے صدقہ ہے اور صدقہ کے مال سے رسول کی اولاد استفادہ نہیں کر سکتی۔ خدا کی قسم! میں رسول کریم کے حکم سے رتی بھر انحراف نہیں کروں گا اور یہ اسی حالت میں رہے گی جس میں آپ ﷺ کی زندگی کے دوران تھی۔"

مورخین و محدثین کی ایک کثیر جماعت نے اس واقعہ کی صداقت میں شکوک کا اظہار کیا ہے کہ باپ کی وفات پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا غم و الم اور رسول کریم ﷺ کی اس پیشین گوئی پر کہ وہ ان کے ساتھ سب سے پہلے ملیں گے۔ ایسے حالات میں اس بات کی تصدیق نہیں کی جاسکتی کہ وہ غربت و افلاس میں ساری زندگی گزار کر اس معاملے کے لئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عدالت کے دروازے کھٹکھٹاتی پھرتی رہی ہوں۔ (واللہ اعلم)

دور خلافت کے چند عدالتی فیصلے

صاحبزادے پر حد جاری کرنے کا حیرت انگیز واقعہ:-

ابو شحمہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ یہ عبدالرحمن الاوسط کہلاتے تھے کیونکہ ان سے ایک بڑے بھائی کا نام بھی عبدالرحمن الاکبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور ام المومنین حضرت حفصہؓ ایک ہی ماں سے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادوں میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا مقام سب سے اونچا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بھی وہ اپنی فضیلت اور منزلت کی وجہ سے بڑے ممتاز مقام کے حامل

تھے۔ دین کی جو خدمت ان کے ہاتھوں انجام پائی اور قرآن و حدیث کی اشاعت میں جو حصہ انہوں نے لیا، اس پر امت مسلمہ جتنا فخر کرے کم ہے۔ وہ اسلام کے چار جلیل القدر عباد اللہ میں سب سے بڑے مقام کے حامل ہیں۔

ابو شحمہ رضی اللہ عنہ کسی کام سے مصر گئے تھے۔ ہاں تجارت کے سلسلے میں یہ سفر ہوا تھا۔ آپ بھی اللہ سے ڈرنے والے عالم فاضل متقی اور پرہیزگار بندے تھے۔ ایک دن مصر کے قیام کے زمانے میں انہوں نے میزبانی یعنی کھجور کا شربت پی لیا، کوئی خاص بات نہ تھی، میزبانی کا عام رواج تھا، یہ حقیقت ہے، میز اگر دھوپ میں رہ جائے یا گرمی کی شدت بڑھ جائے تو اس میں تخمیر پیدا ہو جاتی ہے، جس سے ہلکا سا نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔

ابو شحمہ رضی اللہ عنہ نے میزبانی تو تھوڑی دیر میں انہیں محسوس ہوا کہ اس میں تخمیر پیدا ہو گئی تھی۔ کیونکہ انہیں ہلکا سا شمار ہو گیا تھا۔ یہ اتفاق کی بات تھی لیکن یہ بات پرہیزگاری کے خلاف تھی، اس لئے خود چل کر گورنر مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور ان سے کہا کہ مجھ پر شراب کی حد جاری کی جائے۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ بن عاص نے تفصیلات پوچھیں، دیکھا کہ ابو شحمہ رضی اللہ عنہ کا تقویٰ اجازت نہیں دیتا کہ وہ حد جاری کرائے بغیر لوٹ جائیں۔ حد جاری کی بات آئی گئی ہو گئی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ النبی میں اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ فوراً ابو شحمہ رضی اللہ عنہ کو میرے پاس روانہ کر دو، میں خود اس معاملے کی تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب شخصیت کا حامل بنایا تھا۔ ان کا عدل ضرب المثل ہے، دنیا کی تاریخ اس کا جواب نہیں پیش کر سکتی یہ سب کچھ اللہ کے رسول کی تربیت اور توجہ کا نتیجہ تھا اور آپ ہی کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کا حاصل سمجھتے تھے۔ ابو شحمہ رضی اللہ عنہ اس بات کو خوب جانتے تھے۔ وہ خود بھی پاکباز اور پاک نفس تھے یہ اور بات ہے کہ انہیں دھوکہ ہو

کیا جو صورت بھی ہو انہوں نے اپنی کیفیت کو چھپایا نہیں، نہ کوئی دیکھنے والا تھا، نہ کوئی رپورٹ کرنے والا، صرف اللہ کا ذکر تھا کہ ابو شحمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لئے مسئلہ بڑا نازک تھا۔

اپنے فرائض کا انہیں اس درجہ احساس تھا کہ انہوں نے ابو شحمہ رضی اللہ عنہ پر پھر سے حد جاری کی تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ امیر المومنین کے لڑکے سے رعایت ہوئی ہے۔ باپ کے حکم سے بیٹے پر حد جاری ہوئی تو ابو شحمہ کا برا حال ہوا، سفر کی تھکان، اولوالعزم باپ کی ناراضگی اور کڑوں کی مار نے انہیں بیمار بنا دیا۔ فطادی نے لکھا ہے کہ کوئی ایک مہینہ بعد وہ صدمے سے اللہ کو پیارے ہوئے۔

(قومی ڈائجسٹ، فاروق اعظم صفحہ نمبر ۴۳)

حضرت علیؑ بحیثیت امیر المومنین عدالت کے کٹہرے میں:-

حضرت علیؑ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ آپؑ کی زرہ گم ہو گئی۔ پتہ چلا کہ وہ ایک عیسائی کے پاس ہے۔ آپؑ نے اس کو بلایا اور اسے لے کر قاضی شریع کی عدالت میں چلے گئے۔ وہاں آپؑ نے رعایا کے ایک عام فرد کی طرح اس کے خلاف مقدمہ پیش کیا۔ حضرت علیؑ کا دعویٰ تھا کہ زرہ میری ہے اور میں نے نہ اسے فروخت کیا ہے نہ جبہ کیا ہے۔ قاضی شریع نے عیسائی سے دریافت کیا کہ امیر المومنینؑ جو کچھ کہہ رہے ہیں۔ اس کی بابت تمہاری کیا رائے ہے؟ عیسائی نے کہا ”زرہ تو بہر حال میری ہے مگر امیر المومنینؑ بھی جھوٹے نہیں ہیں۔ قاضی نے حضرت علیؑ کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا ”امیر المومنینؑ زرہ کی ملکیت پر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے۔“ حضرت ہنس دیئے اور فرمایا ”شریع تم نے ٹھیک کہا میرے پاس ثبوت تو نہیں ہے۔“

ایک روایت ہے کہ حضرت علیؑ نے گواہ کے طور پر حضرت حسنؑ کو پیش کیا، تو قاضی

اسلام اور عزت نفس

وہ اسلام جو انسانوں کو تمام مخلوقات کا سردار قرار دیتا ہے۔ اس نے ہوس نفس، خواہش براری کی فطری کمزوریوں کے باوجود اسے ذلت و کجبت اور حقارت و رسوائی کے گرداب میں بھی گرنے نہیں دیا، نہ ہی اسے خواہش براری کیلئے عزتوں کو پامال کرنے کی آزادی عطا کی ہے۔ یورپین اقوام زنا، لواطت، شراب نوشی، اور ہر قسم کے عیب کو انسانی آزادی سے تعبیر کر کے اخلاقی پستی کے اٹھارہ سمندر میں جاں بلب ہوتی رہیں اور اسے سہ پارہ ہٹاتی رہیں لیکن اسلام کے نزدیک ہر انسان ظاہری صفائی و پاکیزگی کے ساتھ ساتھ سیرت و کردار کی طہارت و پاکدامنی کا اعزاز رکھتا ہے۔

وہ خواہش براری کیلئے جانوروں کی طرح کھانا نہیں چھوڑ دیا گیا۔ اس کی فطری لذتوں کی تکمیل کے لئے اصول و قواعد کا راستہ اختیار کیا گیا ہے۔ اسے ہر عزت اور ہر عصمت پر ہاتھ ڈالنے کی آزادی نہیں دی گئی۔ اس کے لئے نکاح، کا ایک نہایت ہی پروقار طریقہ اختیار کر کے مرد و عورت کے ملاپ، ابدی ارتباط، مستقل لائحہ عمل زندگی ہر ایک کو دوسرے کے حقوق کی نگہداشت، اولاد کی تربیت و حفاظت اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کا سزاوار قرار دے کر بے مثال سوسائٹی اور اعلیٰ سماجی معاشرت کی بنیاد رکھی گئی ہے۔

اسلام میں جہاں ہر مرد کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پسند کی عورت سے شادی کرے وہاں وہ عورت کو بھی یہی حق عطا کر کے اس صنف نازک کی مادی عظمت تسلیم کرتا ہے۔ اسلام نے مرد و عورت کو چند ضابطوں کا پابند بنا کر ایک فطری اور متوازن معاشرہ کی بنیاد رکھی ہے، اس کے ہاں جنسی میلان صرف رشتہ ازدواج کی صورت میں جائز ہے۔ جس

نفس نے گوہر عصمت اور در عفت کی حفاظت کی۔ اس کے بارے میں اللہ کی طرف سے رحمت و مغفرت کا اور خوشنودی کا پیغام دیا گیا ہے۔

شرم گاہوں کی حفاظت پر اجر:-

والحفظین فروجہم والحافظات

والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم

مغفرہ واجر عظیم (سورۃ احزاب پ ۲۲)

”اپنی شہوت کی جگہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت

کرنے والی عورتیں اللہ کو بکثرت یاد کرنے والے مرد اور عورت کے

لئے اللہ تعالیٰ نے معافی اور بڑا ثواب رکھا ہے۔“

اسلام کے نزدیک انسانوں کی عزت نفس اور طہارت سیرۃ کو اس قدر اہمیت حاصل

ہے کہ وہ ایک غیر محرم مرد کو بری نگاہ سے کسی عورت کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں

دیتا۔

بری نگاہ سے دیکھنے کی مذمت:-

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

”جو شخص کسی عورت کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ قیامت کے دن

اس کی آنکھوں میں سیسہ پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ (مشکوٰۃ)

پاکبازی پر حوصلہ افزائی:-

پاکبازی اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ نے اسے نبوت و رسالت کے لئے جزو کی حیثیت عطا

کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم صدیقہ علیہا السلام پر یسود نے تہمت لگائی تو خدا نے ذوالجلال نے تردید کر کے قرآن میں قیامت تک کے لئے ان کی عفت کا اعلان کیا۔
و مریم ابنت عمران التي احصنت فرجها الخ (القرآن)
”اور عمران کی بیٹی مریم جنہوں نے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا۔“

ایک دوسرے مقام پر فرمایا

والتي احصنت فرجها فنحنافيهامن روحنا الخ

(سورۃ انبیاء پ ۱۷)

”وہ بی بی مریم جنہوں نے اپنی عزت کو بچایا پھر ان میں ہم نے روح پھونک دی“
خود زوجہ محمد رسول اللہ ام المومنین حضرت عائشہ کے بارے میں قرآن کا ارشاد ہے۔
اولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة واجر عظیم

(سورۃ نور پ ۱۸)

”یہ اس بات سے پاک ہیں جو وہ جکتے پھرتے ہیں۔ ان (عائشہ) کے واسطے مغفرت اور عمدہ اجر ہے۔“

آپ نے ملاحظہ کیا۔ انبیاء و رسل کے گھرانوں کی عفت و عصمت کس شان اور اہمیت کے ساتھ واضح کی جا رہی ہے۔

اسلام ہر انسان کی آبرو کا محافظ ہے:-

اسلام انسان کو نہایت پاکباز، آبرو کا محافظ، اور اخلاق و کردار کی اعلیٰ سطح پر دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ نفس براری کے لئے ناجائز ذرائع کے استعمال کو بے راہروی، بد کرداری، اخلاقی پستی، خیال کرتا ہے۔

اسلامی تعلیمات کے مطابق عفت و عصمت اور پاکبازی انسانوں کی بہت بڑی خوبی

ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود ماننے سے توحید کی رگ جان کٹ جاتی ہے اور انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ کسی انسان کو قتل کرنے سے ظاہری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جو موجودہ زندگی کے تعلق کو مٹا دیتی ہے اور بدکاری انسان کی عفت و عصمت اور اخلاق کی مٹی پلید کر کے اس کی عزت و آبرو کو ابدی نیند سلا دیتی ہے۔ اس طرح اعلیٰ روایات کا حامل انسان بغیر ضوابط و قواعد تکمیل خواہشات کے فتنے میں نہایت پستی اور ذلت کا سزاوار بن جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب انسان اپنی اعلیٰ قدروں کو کھودے اور اپنی شرافت و طہارت کو داؤ پر لگا دے تو خدا کی احکام کے مطابق وہ بے وقعت ہو جاتا ہے۔

اسلام کا معاشی اور اقتصادی نظام

معاش اور ذرائع معاش کا حصول انسان کی ناگزیر ضرورت ہے۔ اس کے بغیر زندگی کا پیسہ حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ عہد حاضر میں معیشت کو دنیوی تعمیر و ترقی اور کائنات کی رنگ و بو میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ عصر حاضر میں دنیا کی تمام مملکتوں کی ترجیحات اور انسانی حیات کے تمام دائرے اقتصادیات و معاشیات کے گرد گھوم رہے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ کی تصریح:-

معیشت کی اہمیت کے بارے میں حکیم الہند حضرت شاہ ولی اللہ نے کئی سو سال پہلے مسلمانوں کو اس حقیقت سے یوں آگاہ کیا تھا۔

”آج سے پہلے دنیا کے تمام مذاہب کی اساس اخلاقیات پر تھی۔ ہر مذہب کی مقبولیت و عدم مقبولیت کا دار و مدار اس کے معاشرتی اور اخلاقی حسن سے وابستہ تھا۔ جب کوئی شخص عیسائیت، یہودیت یا اسلام قبول کرنے لگتا تو سب سے پہلے وہ یہ معلوم کرتا تھا کہ اس مذہب کے اخلاق کیسے ہیں۔ زندگی کے ایام و شہور کی فطری قدریں اور معاشرتی رہن و سمن کے قاعدے کیا ہیں۔..... لیکن آنے والے حالات میں جبکہ دنیا کا صنعتی دور شروع ہو گا تو یہ ترجیحات تبدیل ہو جائیں گی۔ صنعت و حرفت اور محنت و کاوش کی سعی پیہم کے دور میں مذاہب کی بنیاد

اخلاقیات کی بجائے معیشت پر ہوگی۔ ہر شخص کسی مذہب کو پرکھنے کے لئے سب سے پہلے یہ معلوم کرے گا کہ اس میں ہمیں روٹی ملے گی یا نہیں۔“ (از حجتہ اللہ البالغہ)

معاشی ضروریات کی اہمیت کا دور:-

سو آج ہم اس دور سے نہ صرف گزر رہے ہیں بلکہ یہ دور ”معیشت“ کی ضرورت و ترقی کے عروج اور معیشت کی اولین انسانی ترجیح ہونے کا دور ہے۔ وہ نظام جہاد جو مملکتوں کی بقا و سالمیت کا ضامن ہوتا ہے۔ جس کے بغیر کسی ملک کا وجود بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ جس کی اہمیت کی وجہ سے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری اور ہلاکت خیز مواد کی ایجادات بڑی بڑی طاقتوں کا طرہ امتیاز ہے۔ اس دور میں بھی بیشتر ملکوں کا اول و آخر عنوان ”معاشی ترقی“ اور اقتصادی بالادستی کے حصول کی جدوجہد ہے۔ امریکہ، برطانیہ، جاپان، جرمنی، چین، روس اور جنوبی ایشیاء کے تمام ملکوں میں تجارت کے فروغ اور مصنوعات کے میلوں کی بہتات اسی معاشی ضرورت کی آئینہ دار ہے۔ بین الاقوامی سرمایہ کاری کی اہمیت، مالی سطح کے تاجروں کی وقعت ایکسپورٹ امپورٹ کے مسائل بالا تری تاجروں کے لئے دنیا بھر کے ہر ملک میں خصوصی رعایتوں کے پیکیجوں کا اعلان، پسماندہ ملکوں میں ترقی یافتہ ملکوں کی طرف سے کارخانوں اور فیکٹریوں کی تنصیب، تمام حکومتوں کے سامنے معاشی تعمیر و ترقی کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس اہم مسئلے کا تعلق خالص انسانی زندگی کی بقا سے ہو۔ اسلام اس سے کس طرح صرف نظر کر سکتا ہے۔ خالق حقیقی نے پہلے ہی روز سے معیشت اور ذرائع معاش کی اہمیت کا ذکر کیا ہے۔ جدید دور کی معاشی ضرورتوں کے موقع پر قرآن کے الٰہی ضابطوں نے یہاں بھی ہماری رہنمائی کی ہے۔ عہد حاضر کی معاشی ترقی میں اسلام اپنے زندہ و جاوید ضابطوں کے ساتھ انسانوں کی ہدایت و کامرانی کے

قواعد پیش کر چکا ہے۔ اس فطری ضابطہ حیات نے جس طرح معاش اور ذرائع معاش کی وقت کو آشکار کیا ہے۔ اور پھر جس طرح اس باب میں چند سرمدی اصولوں کے ساتھ معاشی ضابطے انسانوں کے سامنے پیش کئے ہیں۔ اس سے دنیا کا ہر معاشرہ نہ صرف یہ کہ معاشی امن کا گوارہ بن سکتا ہے بلکہ ان قواعد کے ذریعے مسلمان دنیا کی تمام اقتصادیات میں نمایاں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔

انسانی زندگی کی نشوونما کے بارے میں پہلا خدا کی حکم:-

قرآن عظیم کی سب سے مشہور سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔

الحمد لله رب العالمین

تمام تعریفیں اس ذات کے لئے جو جہانوں کا پروردگار ہے۔

یہاں رب کا لفظ پرورش کنندہ کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ ضرورتوں کی تکمیل سے وابستہ ہے۔ انتہائی اہم سورت کے اس پہلے ہی حکم سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ خدا ہی اپنی مخلوق کی پرورش کر رہا ہے اور پرورش کا دنیوی طریقہ اشیاء خورد و نوش کی فراہمی سے عبارت ہے۔ یہ سب چیزیں اپنے بندوں کو عطا کرنا خدا کی مشیت و قدرت میں داخل ہیں۔ اسلام نے پہلے ہی حکم میں خدا کی طرف سے جسمانی پرورش کی خبر دے کر معاشی ضروریات کو واضح کر دیا ہے۔

انسانی جسم کی نشوونما، خوراک کی فراہمی، اشیاء خوردنی کی تقسیم دنیا میں زندگی گزارنے کے جملہ ذرائع کا حصول، معاشی تعمیر و اقتصادی ترقی کے لئے قواعد و ضوابط کی دین، ذرائع معاش کے ایسے اصولوں کا قیام جس سے دوسرے انسانوں کی حق تلفی نہ ہو۔ معاشرہ کا کوئی طبقہ اونچ نیچ کا شکار نہ ہو۔ اس کے لئے اسلام نے چند ضابطے مقرر کئے۔

ہیں۔ جسے ہم قرآنی اور نبوی ہدایت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں۔۔۔۔۔

اسلام نے جائز ذرائع سے روٹی کمانے، معاشی ضرورتوں کو پورا کرنے، زندگی کی گاڑی اعلیٰ انداز سے رواں دواں کرنے کے لئے نہایت خوبصورت احکامات کے ذریعے انسانوں کی رہنمائی کی ہے۔ یہ مذہب صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہی کے مسائل کا احاطہ نہیں کرتا، بلکہ معاشی زندگی کے لئے ہر موڑ پر انسان کو ہدایات جاری کرتا ہے۔ اس مذہب میں صرف یہ نہیں کہ انسان کا معاملہ صرف اپنی ذات تک محدود ہے۔ بلکہ اس میں پوری سوسائٹی اور معاشرہ کے لئے انسان کی رہنمائی کی گئی ہے۔

خدا تعالیٰ نے ہر انسان کے رزق کا خود ذمہ لیا ہے۔:-

○ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيتُهُ أَمْ لَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ

(القرآن)

”اور اپنی اولاد کو بھوک کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔“

○ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ (سورة سبأ پ ۲۲)

”اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔“

○ وَنَفَضْلُ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ

(سورة رعد پ ۱۳)

”اور ہم نے بعض لوگوں کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔“

سب معیشت کے لئے اسلام کے واضح احکامات:-

خدا تعالیٰ نے ہر ذی روح کی خوراک کا ذمہ لیا ہے۔ انسانوں کو رزق پہنچانے کے

خدا الٰہی حکم سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ خالق کائنات نے انسانوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا بلکہ ان کی خوراک اور ان کے لئے مقررہ حد تک رزق کو تخلیق کیا ہے۔ پھر اسے حکم دیا کہ میرے سچے ضابطوں کی روشنی میں دنیا کے گوشوں سے رزق تلاش کرو۔ معیشت کی جدوجہد اور رزق کی تلاش انسان کے ذمہ لگائی گئی ہے۔

رزق کی تلاش کا خدا الٰہی حکم:-

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ - (سورة جمعہ پ ۲۸)

”پس جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے فضل (رزق) کو تلاش کرو۔“

ان الذين تعبدون من دون الله لايملكون لكم رزقا فابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ - (سورة عنكبوت پ ۲۰)

”جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوجتے ہو وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں ہیں۔ سو تم تلاش کرو اللہ کے پاس سے روزی۔“

وآخرون يضر بون في الأرض يبتغون من فضل الله (سورة مزل پ ۲۹)

”اور کتنے اور لوگ ہیں جو پھرتے ہیں ملک میں، اللہ تعالیٰ کے فضل (رزق) کو تلاش کرتے۔“

”قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة“
”سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حلال معیشت کا طلب کرنا اللہ

تعالیٰ کے فریضہ عبادت کے بعد اس سے بڑا فریضہ ہے۔"

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا
صليتم الفجر فلاتنموا وعاين طلب ارزاقكم
"رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے
رزق کی جدوجہد میں نیند آراہم (کاٹاٹام نہ لو)۔"

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذنوب
ذنوب لا يكفرها الا اللهم في طلب المعيشه
"رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں میں سے بعض ایسے
گناہ ہیں۔ جن کا کفارہ صرف طلب معیشت کی فکر اور جدوجہد و کاوش
ی سے ہو سکتا ہے۔"

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه اطلبوا
الرزق في خبايا الارض
"حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم اپنی روزی کو زمین کے
پوشیدہ خزانوں میں تلاش کرو۔"

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه عنه
لا يقعد احدكم من طلب الرزق
"حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی
طلب رزق کی جدوجہد میں پست ہو کر نہ بیٹھ جائے۔"

سید مرتضیٰ زبیدی شرح احیاء العلوم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد کی
شرح کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:-

ای لا بد للعبد من حرکت و مباشرت بسبب من اسباب

یہ حاصل بہ طریق الوصول الی الرزق
 "یعنی ہر انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ جائز اسباب معیشت میں سے کسی سبب اور وسیلہ
 کو ضرور اختیار کرے کہ جس سے وہ رزق کو حاصل کر سکے۔"

کسب معیشت کے اسلامی اصول :-

اسلام نے طلب رزق اور تلاش روزگار کا حکم دے کر دین اور دنیا میں حسین
 امتزاج پیدا کیا ایک طرف معاش کی تلاش کا عمومی حکم دیا گیا دوسری طرف ذرائع معاش
 میں چند اصول اور ضابطے مقرر کر کے رزق حلال کی تلقین کی گئی ہے۔

قرآن کی ایک دعا کے ذریعے ایک مسلمان دین و دنیا کی بھلائی کا طلب کار رہتا ہے۔
 ربنا اتقنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا
 عذاب النار (سورۃ آل عمران پ ۱۲)

"اے رب ہمارے ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت کے عذاب
 سے محفوظ رکھ"

اسلام نے حکم دیا ہے کہ تلاش رزق میں خدا کی ضابطوں سے انحراف نہ کیا جائے،
 مال و زر کو ناجائز ذرائع سے حاصل نہ کیا جائے۔ خدا اور رسول کی طرف سے مقرر کئے گئے
 قواعد کی روشنی میں کسب معاش کا حکم انسانی فطرت کو سامنے رکھ کر دیا گیا ہے۔

جس طرح اسلام نے مالک حقیقی کے بارے میں عقیدہ توحید آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کے بارے میں عقیدہ رسالت اور نکاح، طلاق، تعلیم اور زندگی کے تمام امور میں
 چند اصول مقرر کئے اور اپنے ماننے والوں کو خدا کی احکامات کا پابند بنایا اسی طرح اسلام یہ
 چاہتا ہے کہ تلاش رزق اور کسب معاش کو بھی بے قاعدہ اور بے ضابطہ نہیں بنایا گیا، تاکہ
 معاشرے میں فاسد اور فلفل نظام معیشت پروان نہ چڑھ سکے، چنانچہ حکم دیا گیا ہے کہ جو مال

تم حاصل کرنا چاہتے ہو، وہ نہ تو دھوکہ سے حاصل کیا گیا ہو، نہ ملاوٹ کر کے کمایا گیا ہو، نہ خدائی احکامات سے بغاوت کر کے جمع کیا گیا ہو، انسانوں پر لازم ہے کہ وہ مال حلال حاصل کریں پاک اور حلال چیزیں ہی روحانی ترقی کا ذریعہ بن سکتی اور معاشرتی قباحتوں سے انسان کو محفوظ رکھ سکتی ہیں۔

کس معاش میں رزق حلال کے حصول کی تلقین:-

ياايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا
خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين O (سورة بقرہ پ ۲)
”اے لوگو! جو کچھ زمین میں ہے اس میں سے حلال طیب کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی
پیروی نہ کرو۔ بلاشبہ وہ تمہارے لئے کھلا ہوا دشمن ہے۔“

كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا (سورة مائدہ پ ۷ القرآن)
”پس اللہ نے جو کچھ تم کو رزق دیا ہے۔ اس میں سے حلال، طیب کھاؤ“

ياايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني
بما تعملون علیم (سورة المؤمنون پ ۱۸ القرآن)
”اے پیغمبر تم کھاؤ پاک چیزوں سے اور عمل کرو نیک! بلاشبہ جو تم عمل کرتے ہو، میں اس کا
جاننے والا ہوں۔“

ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث

(سورة اعراف پ ۹ القرآن)

”اور (نبی امی) حلال رکھتے ہیں تمہارے لئے پاک چیزوں کو اور حرام کرتے ہیں خبیث چیزیں“
پس اگر آمدنی اور وسائل میں ان امور کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے تو اس کو اسلامی نقطہ
نظر سے ”طیب“ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ سلف و خلف نے ”حلال طیبات“ میں ”طیب“ کی جو

تفسیریں کی ہیں، علامہ رشید رضا نے تفسیر المنار میں ان کا یہ قدر مشترک نکالا ہے۔
 ”طیب سے مراد وہ اشیاء ہیں جن کے ساتھ غیر کا حق متعلق نہ ہو،
 اس لئے کہ نص قرآنی نے جن اشیاء کو حرام کیا ہے۔ ان کی حرمت تو
 ذاتی ہے اور اس لئے مضطر کے علاوہ کسی حالت میں کسی کے لئے ان کا
 استعمال درست نہیں اور ان کے علاوہ جن اشیاء کی حرمت اس شے کی
 حقیقت اور ذات میں نہیں پائی جاتی بلکہ باہر کے اسباب سے حرمت آتی
 ہے۔ ان کی ممانعت ”طیب“ کہہ کر دی گئی“

پس جو شے ناحق لی گئی اور صحیح طریق کار سے حاصل نہیں کی گئی بلکہ ربا، رشوت،
 جوا، ظلم، غصب، دھوکہ، خیانت اور چوری جیسے ناپاک ذرائع سے حاصل کی گئی۔ وہ بھی
 حرام ہے اس لئے کہ ”طیب“ نہیں ہے۔ پس ہر خبیث شے حرام ہے خواہ وہ خبیث باہر کے
 اسباب و ذرائع سے اس میں آیا ہو اور خواہ اس کے اندر موجود ہو جیسا کہ کھانے پینے کی
 چیزوں میں سڑکرو آنا (اور امراض جسمانی کا سبب بننا)

حرام چیزوں سے اجتناب کا حکم:-

قرآن عزیز اور احادیث نبویؐ نے حلال اور طیب کے خلاف ”حرام“ کی بعض
 اصناف بھی تفصیل کے ساتھ شمار کرائی ہیں اور بعض کو صرف اصول کے طور پر بیان کیا
 ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:-

حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل
 لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوۃ والمطردیتہ
 والنطحیتہ وما اکل السبع الا ما ذکیتہ وما ذبح علی
 النصب وان تستقسموا بالاذلام ذلکم فسق

(سورۃ مائدہ پ ۶)

”تم پر حرام کر دیا گیا مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو (یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کے نام پر چھوڑا گیا ہو) اور گلا مروڑا ہو اور پتھریا لاشی سے مارا ہو اور اوپر سے گر کر مرا ہو اور دوسرے جانور کے سینگ سے زخم کھا کر مرا ہو اور درندے کا پھاڑا ہو۔ مگر یہ کہ تم نے اس کو زندگی ہی میں ذبح کر لیا ہو اور جو بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا ہو وہ تم پر حرام کر دیا گیا اور یہ کہ تم پانسوں کے ذریعے حصے بانٹو یہ سب تمہارے لئے فسق (گناہ) ہیں۔“

انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

(سورۃ مائدہ پ ۷)

”بلاشبہ شراب اور جو اور بت پانے ناپاکی ہیں کار شیطاں ہیں۔ پس ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔“

نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لبس
الحرير والديباغ و عن لبس القسی والمیائثرو الا
رجوان لخ (الحديث)

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے (مردوں کو) منع فرمایا، ریشمی لباس سے اور دیباغ اور قر (موٹے ریشم) کے لباس اور ریشمی گدوں پر بیٹھنے سے اور ارغوانی رنگ سے۔“

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب
شبهه في الدنيا البسه الله ثوب مذلته يوم القيامة
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے دنیا میں فخر و غرور کا

لباس پہنا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں ذات کا لباس پہنائیں گے۔"

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تشرب موائی
انیثہ الذیب والفضتہ۔ لیح

"نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسلمانوں، مردوں اور عورتوں کو جائز نہیں ہے
کہ سونے اور چاندی کے برتنوں کو استعمال کرو۔"

عن حذیفہ قال نہانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان نشرب فی انیتہ الذیب والفضتہ وان ناکل فیہا
وعن لبس الحریر والدیباچ وان یجلس علیہ

"حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہم
سونے اور چاندی کے برتن میں میس یا کھائیں اور منع فرمایا ریشم اور دیباچ پہننے اور اس
کے پچھونوں پر بیٹھنے سے۔"

ایما عبد نبت لحمہ من السحت اولر بافا النار اولی
به (الحدیث)

"جس انسان کا گوشت پوست ظلم اور سود سے بنا ہے تو اس جسم کے لئے جہنم کی
آگ زیادہ بہتر ہے۔"

کسب معاش بذریعہ تجارت :-

اسلام کے معاشی نظام میں کسب معاش کا ہر سطح پر حکم دے کر اس کے لئے چند قیود
مقرر کی گئی ہیں۔ تلاش روزگار میں تجارت، محنت کشی، مزدوری، ملازمت، زراعت کو
سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اسلام نے ناجائز دولت کے حصول سے ہر سطح پر روک
کر مال حرام کو ممنوع قرار دے دیا ہے

اسلام معیشت کے فاسد عوامل کو معاشرہ کی اصلاح کے لئے روکتا ہے۔ اس کے نزدیک سوسائٹی کا پورا ماحول اور معاشرے کا سارا حسن اس خیر سے وابستہ ہے کہ کوئی شخص کسی سے دھوکہ نہ کرے۔

کسی کے مال پر ناجائز ڈاکہ نہ ڈالے، کسی کی اجازت کے بغیر مال حاصل نہ کرے، تجارت میں جھوٹ اور دھوکہ دہی سے فائدہ حاصل نہ کرے۔ مزدوری اور محنت کشی میں اپنے فرائض کو پورا پورا ادا کر کے مال کا حقدار بنے۔ ملازمت میں بھی اپنی ذمہ داریوں کو مکمل حقدار بنائے۔

محمدی شریعت میں کسی کا حق چھین کر دولت کمانا بہت بڑا جرم ہے۔ ملاوٹ اور اکتنا کر وادھکار کے ذریعے مال بنانے کی سخت ممانعت ہے۔ یہاں بلیک میلنگ اور دھوکے سے پیسہ اکٹھا کرنا رشوت اور فریب دہی سے دولت جمع کرنا نو سربازی، کذب بیانی، سٹے بازی، قمار بازی، شراب وغیرہ کی خرید و فروخت کے ذریعے پیسہ اکٹھا کرنا سخت حرام قرار دیا گیا ہے۔

مال و دولت کے حصول کے تمام جائز ذرائع کا استعمال ایک طرف انسان کی خوش فہمی ہے۔ دوسری طرف اس سے معاشرہ میں کسی قسم کی قیامت جنم نہیں لیتی۔ ہم یہاں سے کب معیشت کے لئے اسلام کے تجارتی محنت کشی، ملازمت اور زراعت کے اصول ترتیب وار درج کریں گے۔

اسلام کے تجارتی اصول

خرید و فروخت کی حالت اور سود کی حرمت:-

احل اللہ البیع و حرم الربا (سورۃ بقرہ پ ۳)

”اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام“

گرانی پیدا کرنے والا جہنمی ہے:-

من دخل فی بئس من اسعار المسلمین
لیغلیہ علیہم کان حقاً علی اللہ تبارک
وتعالی ان تقذفہ فی معظم النار یوم
القیمتہ (ابوداؤد القرآن)

”جو شخص مسلمانوں کے بازار کے نرخ میں اس لئے دخل دے
کہ اسے گراں کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ضروری ہے کہ وہ
قیامت کے دن اسے زبردست آگ میں جھونک دے۔“

منگائی کے لئے ذخیرہ اندوزی کرنے والے سے خدا بری ہے:-

من احتکر یرید ان یتغالی بہا علی
المسلمین محفو جاضی قد برئت من ذمتہ
اللہ (حاکم، متدرک)

”جو شخص مسلمانوں کے لئے نرخ گراں کرنے کی غرض سے
ذخیرہ اندوزی کرے وہ غلط کار ہے اور اللہ اس سے بری الذمہ ہے۔“

سودے کے عیب سے آگاہ نہ کرنا مسلمان کا شیوہ نہیں:-

اعلم اخوا علم والا یحل لمسلم ان باع
باخیر بیعافیہ عیب ان لا ینبہ لہ

(حاکم، متدرک)

”مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے کے

ہاتھ کسی چیز کو فروخت کرنے اور اس چیز میں موجود عیب سے اسے آگاہ نہ کرے۔

کاروبار میں دھوکہ حرام ہے:-

خرید و فروخت میں جھوٹ بولنا، ملاوٹ کرنا، کم تولنا انتہائی معیوب فعل ہے۔ اسلام نے اس برائی کی سخت ممانعت کی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار تشریف لائے آپ نے گھبیوں کے ایک ڈھیر میں ہاتھ ڈالا اندر سے غلہ تر محسوس ہوا ظاہر ہے خریداروں کے لئے یہ چیز ایک دھوکے سے کم نہیں کہ اوپر والا خشک ہو اور اندر پانی کی نمی موجود ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا۔

”من غش فلیس منا“

”جس نے کاروبار میں دھوکہ دیا وہ ہم سے نہیں“

مال کی خرید و فروخت میں احتیاط:-

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

البیتعان بالخیار حالما یفرقا فان ملاقا وبتیا
بورک لهما فی بیعہما وان کتما کذبا محقت برکتہ
بیعہما (بخاری مسلم)

”خریدار اور فروخت کنندہ جب تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں وہ معاملہ کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں پورا اختیار رکھتے ہیں۔ اگر انہوں نے راست بازی اور دوست گوئی سے کام لیا تو ان کے معاملے میں برکت ہو گئی اگر غلط بیانی سے کام لیا تو معاملہ کی برکت ختم ہو جائے گی۔“

کب حلال کے حصول کی تاکید:-

لا یکسب عبد الا حر ا ما فید صدق منر
فیقل منه ولا ینفق منه فیبارک له فیہ ولا
یحرک خلف ظہرہ الا کان زاده الی النار ان
اللہ لا یحوایسی بایسی ولکین یمعو
السی بالحسن ان الخبیث لا یحو الخبیث

(مصالح السنہ)

شارع اسلام کا ارشاد ہے:

"ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص حرام مال کھائے اور اس میں سے صدقہ خیرات کرے، تو وہ عند اللہ قبول کر لیا جائے یا وہ اس سے خرچ کرے تو اس میں برکت ہو جائے" "وہ ایسے مال کو اگر اپنے پیچھے چھوڑ جائے تو یہ اس کے لئے جہنم کا توشہ ثابت ہوتا ہے، اللہ برائی کی صفائی برائی کے ذریعے نہیں کرتا بلکہ برائی کو اچھائی ہی کے ذریعے مٹایا جاسکتا ہے۔ ناپاک چیز ناپاک چیز کا دفعیہ نہیں کر سکتی۔"

اسلام نے ہر حال میں رزق حلال اور دیانت و امانت کے ذریعے ہی حصول مال کا سبق دیا ہے۔ جھوٹ بول کر سود ایچنا، ہشیاری کے ذریعے گاہک کو دھوکہ دے کہ سودے کے عیب سے چشم پوشی کرنا، ملاوٹ کر کے پیسے کمانا ٹھیکوں میں ناکارہ اشیاء کا استعمال اور مروجہ چیزوں سے اجتناب جعلی بل بنانا، من گھڑت نمونے بنا کر دھوکہ دینا، کسی کی سادہ لوحی سے ناجائز فائدہ اٹھانا، ایسے تمام ذرائع سے کمائی ہوئی دولت اسلام کے نزدیک جہنم کا آیندہن اور ہمیشہ کے عذاب کا باعث ہے۔

مال حرام پر پلنے والا جسم جہنم کا ایندھن ہے:-

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

ان کلایر بولحم بنت من سحت الاکانت
النار اولی به (ترمذی و نسائی)

"مال حرام پر پلا ہوا گوشت (یعنی جسم) پروان نہیں چڑھتا بلکہ اس کا اصل ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔"

سودی کاروبار کرنے والا خدا سے جنگ کرتا ہے:-

سودی کاروبار، سرمایہ دارانہ نظام کا چربہ ہے۔ معاشرے کی تمام برائیاں سود ہی سے جنم لیتی ہیں۔ دور حاضر میں سودی کاروبار حرام کی کمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس سلسلے میں خدائی احکام میں اس کی ممانعت اور اس سے اجتناب کی سخت تاکید کی گئی ہے۔

یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ وذرّوا ما بقی من الربوا (سورۃ بقرہ پ ۳ القرآن)

"اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، اور سورا کا بقیہ چھوڑ دو۔"

دیانتدار تاجروں کے لئے آنحضرت کے ارشاد:-

ترجمہ "سچا اور دیانتدار تاجر قیامت کے دن شہداء اور انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔"

خوش خلقی کا حکم:-

ترجمہ "خرید و فروخت میں نرمی کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔" (الحدیث)

ناپ تول میں کمی کی خد مت :-

ترجمہ "جس کسی قوم میں ناپ تول کی کمی رواج پا جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے رزق کو روک دیتا ہے۔" (الحديث)

قسم کھا کر سودا بیچنے کی ممانعت :-

ترجمہ "جو شخص اللہ کی قسم کھا کر سودا فروخت کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا۔"

"اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارے مطالبات باقی ہو گئے ہیں۔ ان کو تم اگر مومن ہو تو چھوڑ دو، اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی وارننگ دی جاتی ہے۔ اگر تم توبہ کرو اور سودی کاروبار سے باز آ جاؤ، تو تمہارے اصل زرتہیں ہی ملیں گے نہ تم زیادتی کرو نہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوگی۔ (القرآن)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا
مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

(سورة آل عمران پ ۴)

"اے ایمان والو، دوگنا، چوگنا کر کے سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو، تاکہ
فلاح یاب ہو سکو"

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَخْضِبُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

(سورة بقرہ پ ۳)

"سود خور کا حال اس شخص جیسا ہے کہ جسکو شیطان نے اپنے اثر سے مجبوظ الحواس بنا دیا ہو"
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خواروں پر لعنت فرمائی ہے۔

لعن رسول الله اكل الربو وموكله وكاتبه
وشايديه وقال بمسوا (صحیح مسلم)
"سود کھانے والے، کھلانے والے اور اس کی دستاویز لکھنے والے اس پر
کو اسی دینے والے سب لعنت میں برابر ہیں"

اسلام جو محنت کی عظمت جتاتا ہے اور محنت کش کو ملکیت اور نفع کی اساس قرار دیتا
ہے۔ وہ اس بات کو جائز نہیں سمجھتا کہ مزدوروں کے خون پینے کو سرمایہ دار کمال حیوانیت
سے چاٹتا رہے اور بغیر کسی کاوش بیٹھے بیٹھائے دولت کے محل تیار کرتا رہے۔
سودی نظام کی خرابیاں معاشی نظام کے باب میں موجود ہیں۔

خرید و فروخت میں خوش دلی پر دعا:-

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"رحم الله رجلا سمها اذا باع واذا اشترى واذا
اقتضى (بخاری و ترمذی)

"اس شخص پر خدا اپنے رحم و کرم کی بارش کرے جو خرید و
فروخت میں خوش دلی، سلیقہ مندی برتتا ہے اور قرض کا تقاضا کرنے میں
زری سے پیش آتا ہے۔"

من سره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامة فليتنفس
عن معسرا او يضع عنه (مسلم)

"جو شخص قیامت کے روز کرب و اضطراب سے بچنا چاہے اسے چاہیے کہ تنگ
حال مقروض کی مشکلات رفع کرے یا اس سے جو مطالبہ ہو اس میں کچھ کمی کرے"
من نظر معسرا او وضع له اظله الله يوم القيامة تحت

ظل العرش يوم لا ظل الا ظله (ترمذی)
 ”جس نے تنگ حال مقروض کو مہلت دی یا اس کے لئے کچھ کمی کر دی اسے اللہ قیامت کے دن عرش پاک کے سائے تلے لیگا جبکہ اس دن بجز اس کے کسی کا سایہ نہ ہو گا“

من اخذ اموال الناس يريد اداء شادي الله عندو من
 اخذها يريد اطلاقها تلفه الله (بخاری)

”جو ادا کرنے کی نیت سے لوگوں کا مال قرض لیتا ہو، اللہ اس کی طرف سے ادائیگی کا بندوبست فرمائے گا، جو اڑانے اور ہضم کر جانے کی نیت سے لیتا ہو اللہ اس کو بربادی کے حوالے کر دے گا۔“

ایک اور جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض حاصل کرنے والے کے لئے مقررہ وقت پر ادائیگی میں تاخیر کو ظلم قرار دیا۔

مطل الغنى ظلم (بخاری و مسلم)

”مال رکھنے والے کا واپسی قرض میں خواہ مخواہ تاخیر کرنا صریح ظلم ہے۔“

کسب معیشت بذریعہ محنت و مزدوری

تجارت کے بعد کسب معیشت کا اہم ذریعہ مزدوری اور محنت کشی ہے۔ یہ ہمیشہ کسی بھی سوسائٹی کا لازمی عنصر ہے۔

جس شخص کے پاس کوئی ذاتی مال یا دولت نہ ہو وہ محنت مزدوری کے ذریعے روزگار حاصل کر سکتا ہے۔

اسلام نے جس طرح تاجروں اور سچے کاروباری لوگوں کی فضیلت بیان کی ہے۔ اسی طرح محمدی شریعت میں ایک آجر، مزدور، اور محنت کش کو بھی اعلیٰ مقام سے نوازا گیا ہے۔ ذیل کے صفحات میں اس کی تفصیلات درج کی گئی ہیں۔

اسلام اور محنت کش

اسلام کے نزدیک ”مزدور اور محنت کش“ اتنے بلند مقام پر فائز ہوتا ہے کہ اس کی کمائی اور آمدنی ہر قسم کے تاجر اور کاروباری افراد سے زیادہ بابرکت اور باعث سعادت قرار پاتی ہے۔ آنحضرت ﷺ سے ایک مزدور صحابی حضرت سعد انصاریؓ نے مصافحہ کیا۔ آپ نے صحابی کے ہاتھ میں کھردراپن دیکھ کر پوچھا یہ کیا ہے، حضرت سعد فرمانے لگے ”یا رسول اللہ میں پتھروں پر پھاوڑا چلاتا ہوں۔ جن کی وجہ سے میرے ہاتھوں پر گٹے پڑ گئے ہیں“ ساری انسانیت کے سردار کو اس مزدور صحابی کا یہ لفظ اس قدر پسند آیا کہ آپ نے اس کے ہاتھ کے اس نشان پہ بوسہ دیا۔۔۔ آپ نے فرمایا:

ما اكل احدكم طعاما قط خيرا من عمل يده (صحیح بخاری)

”اپنے ہاتھوں کی کمائی سے بہتر تم نے کبھی کوئی کھانا نہ کھایا ہو گا۔“

مزدوروں کے حقوق کی پاسداری کے دعوے کرنے والے عہد حاضر کے کسی لیڈر نے کسی مزدور سے اس کی محنت اور عرق ریزی پر اس قدر والمانہ برتاؤ نہ کیا ہو گا۔

جنگ خندق کے موقع پر جب آپؐ کے صحابہؓ خندق کھودنے میں مصروف تھے تو خود آنحضرت ﷺ بھی اس عمل میں شریک ہو گئے۔ آپؐ بھی پتھروں پر پھاوڑا چلانے لگے، انسانیت کے سب سے بڑے رہبر نے مزدوری کے کارخیر میں حصہ لے کر جہاں ”مساوات“ کی عملی تصویر پیش کی وہاں دنیا بھر میں مزدوروں کے لئے ایک سچے اسوہ اور اعلیٰ نمونہ کی بنیاد بھی رکھی۔

آنحضرت ﷺ کا یہ جملہ مزدور کی عظمت اور محنت کی قدردانی پر کتنا واضح ہے۔

اعطوا الاجير اجيره قبل ان يجف عرقه (بخاری مسلم)

”مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو۔“

اس ہدایت میں اسلام نے محنت کش و مزدور کی مادی ضرورت کے ساتھ ساتھ اس کی نفسیاتی ضرورت کو بھی ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ اس اجرت کی فوری ادائیگی کے ذریعے اسے احساس دلایا گیا ہے کہ تیرے کام کو نہایت اعلیٰ مقام بخشا گیا ہے۔ تجھے وقعت و اہمیت عطا کی گئی ہے، مزدور چونکہ اپنی ضرورت پورا کرنے کا فوری محتاج ہوتا ہے۔ اس لئے اس کے پیسہ کے خشک ہونے سے پہلے اس کا مزدوری کا اہتمام کر کے اس کی محنت اور کوشش کا لحاظ کیا گیا ہے۔ اسے جس وقت اپنے محنت کے پھل کی ضرورت ہے۔ اس کے مالک کو اسی وقت اس کی ادائیگی کی تلقین کی گئی ہے۔ اسی طرح اس کے جذبات میں نشاط اور لگن میں شباب باقی رہتا ہے۔ اسلام فوری اجرت کی ادائیگی کے ذریعے محنت کش کو اپنے کام میں پوری توجہ، محنت، لگن اور خوش اسلوبی سے اس کے تمام کام کا پابند بنانا چاہتا ہے۔ اسلام کا تقاضا ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی سسل انگاری سے اپنے فرائض میں پلو تھی نہ کرے۔ احساس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ دھوکہ دہی سے اجتناب ایک محنت کش کا اخلاقی فریضہ ہے۔

آنحضرت ﷺ نے ہاتھ کی کمائی اور محنت کشی کی کئی جگہ ترغیب دی۔ آپ نے انسانوں کو خود داری اور غربت کا سبق دیا ہے۔ شارح اسلام نے کسی کے سامنے دست دراز کرنے کو انتہائی بری نگاہ سے دیکھا ہے۔ اسی لئے اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیروزگاروں کو روزگار مہیا کرے، ایک آدمی آنحضرت ﷺ سے کچھ مانگنے آیا آپ نے اسے ایک درہم عنایت فرمایا کہ اس سے رسی خریدے جنگل سے لکڑیاں پنے اور انہیں باندھ کر شہر لائے، اور اس طرح وہ اپنے قوت بازو کی کمائی سے گزر بسر کرے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا:

"لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ صِيلَهُ فَيَحْتَطِبُ عَلَى

ظَهْرِهِ فَيَبِيعُهُ خَيْرَ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ

أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعَوْهُ" (بخاری و مسلم)

”یہ بات کہ تم میں سے کوئی رسی لے کر لکڑیاں چن کر اپنی پٹینہ پر لاد لائے اسے فروخت کر کے گزر بسر کرے اس سے کہیں بہتر ہے کہ لوگوں سے مانگتا پھرے، کبھی وہ اس کو دے دیں اور کبھی نہ دیں“

محنت کشی کی تلقین:-

اسلام بچوں کی تربیت اور گھریلو مصارف کے لئے مزدوری اور محنت کشی کی خود تلقین کرتا ہے۔ ایک جگہ قرآن کا ارشاد ہے

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (سورة جمعہ پ ۲۸ القرآن)

”پس جب تم اپنی نماز مکمل کر چکو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔“
خدا اپنے بندوں کو عمل پر خود اکساتا ہے۔

”وَقُلْ أَعْمَلُوا بِسُورَةِ اللَّهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ“ (سورة توبہ پ ۱۱ القرآن)

”کہہ دیجئے کہ عمل کر کے دکھاؤ اللہ اس کا رسول اور مومنین تمہارے عمل کو دیکھیں گے“
ایک دوسری جگہ وضاحت کے ساتھ رزق حلال کی طلب کے لئے زمین میں پھرنے کی تلقین کی گئی ہے۔

فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ (سورة ملک پ ۲۹)
”اس کے اوپر چلو اور اس کی روزی سے کھاؤ۔“

محنت کشوں کے بارے میں آنحضرت ﷺ کی بشارات:-

شارح اسلام نے ایک جگہ محنت کشوں کو خدا کا محبوب بندہ قرار دیا ہے۔
ان الله يحب العبد المؤمن المتحرف (از تفسیر قرطبی)

اللہ اس بندہ مومن سے محبت کرتا ہے جو کسی پٹھے کے ذریعے اپنی روزی کما تا ہو۔
محنت کی قدر و منزلت اسلام کے نزدیک اس سے بھی بلند ہے۔ مزدور کی اجرت کی
ادائیگی کے بارے میں اسلام کے احکامات انتہائی تاکید کے حامل ہیں۔ پسینہ خشک
ہونے سے پہلے اجرت کی ادائیگی کا حکم ایک اعلیٰ روایت کا آئینہ دار ہے، لیکن
اسلام مزدور کے حقوق غصب کرنے والوں اور اس کی اجرت روکنے والوں سے خود
لڑائی مول لینے کا اعلان کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کا ارشاد ہے۔

قال الله عز وجل ثلاثة انا خصمهم يوم
القيامة رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع
حرًا فاكل ثمنه ورجل استاجر اجيرًا
فاستوفى منه ولم يعطه اجره

اللہ عزوجل فرماتا ہے تین طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت
کے دن ان سے میں خود نپٹنے والا ہوں ایک وہ شخص جس نے میری قسم
کھا کر کسی کو زبان دی اور پھر منحرف ہو گیا۔ دوسرا وہ جس نے آزاد
شخص کو بیچ کر اس کی قیمت وصول کی۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی
مزدور کو اجرت پر بلایا اور اس سے پورا کام لینے کے بعد اس کی مزدوری
نہ دی۔

مذکورہ تینوں گناہوں پر غور کرنے سے انسان پر یہ بات آشکار ہوتی ہے کہ خدا کے
ساتھ صریح خیانت اور ایک آزاد انسان کی بے حرمتی اور انسانیت کی توہین اور پھر تیسرا
گناہ مزدور کی عرق ریزی اور خون پسینہ کا حق غصب کر جانا ہے۔ یہ بھی آزاد شخص کی
قیمت ادا کرنے اور خدا کی حرمت کو توڑنے کی مانند ایک صریح گناہ اور انسانیت سے

کسب معاش کے ناجائز ذرائع کی روک تھام

اسلام نے اپنے ماننے والوں کو حصول معاش میں بھی کھلا نہیں چھوڑا، بلکہ معاشرتی اصلاح کو قائم رکھنے کے لئے ہر شخص کو جو تجارت، ملازمت، مزدوری، زراعت میں کسی بھی ذریعے سے روٹی کمانا چاہتا ہے۔ چند اصولوں کا پابند بنایا ہے۔

غلط طریقے سے مال کے حصول کی ممانعت:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ ذَحِيمًا (سورة نساء پ ۵ القرآن)

”اے ایمان والو! غلط طریقے سے ایک دوسرے کے مال مت کھاؤ، مگر تجارت ہو اپنی رضامندی سے اور اپنی جانوں کو قتل مت کرو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مہربان ہے۔“

مذکورہ خدائی حکم میں لین دین میں باہمی رضامندی، ایک کے فائدے کی صورت میں اور دوسرے کے نقصان کی روک تھام شامل ہے۔

نظام سرمایہ داری پر کاری ضرب:-

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَبِشْرِمٍ بَعَذَابِ الْعَلِيمِ (سورة توبہ پ ۱۰)

”جو لوگ سونا اور چاندی ذخیرہ کرتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے انہیں درد عذاب کی خوش خبری سنا دیجئے۔“

اسلام نے خدا کے راستے میں خرچ کرنے کو مال کے بڑھنے کی ضمانت قرار دیا ہے جبکہ سود میں مال بڑھنے کی بجائے ہر طرح سے خسارہ نمایاں نظر آتا ہے۔ سودی نظام سرمایہ داری قوانین میں ریزہ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن اس نظام میں حاجت مندوں اور محتاجوں کے لئے کوئی رعایت نہیں برتی جاتی بلکہ یہ نظام غریب کو غریب سے غریب تر اور امیر کو امیر تر بنا کر چند خاندانوں کو پورے معاشرے پر مسلط کر دیتا ہے۔ جبکہ اسلام میں زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کی ادائیگی کے حکم سے معاشرہ کے غریبوں اور ناتوانوں کی راحت کا سامان کیا گیا ہے۔

خدا کے راستے میں خرچ کا حکم:-

ان تبدوا الصدقات فنعماہی وان تخفوها وتوتوها
الفقراء فهو خیر الکم (البقرة پ ۳ القرآن)

ترجمہ: ”اگر صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے لیکن اگر چھپا کر دو اور غریب لوگوں تک پہنچاؤ تو یہ زیادہ بہتر ہے۔“

سرمایہ دار اگر نیک کام میں کچھ صرف بھی کرتا ہے، تو بادل ناخواستہ بدتر سے بدتر مال دیتا ہے اور پھر جس کو دیتا ہے۔ اس کی آدھی جان اپنی زبان کے نشتروں سے نکال لیتا ہے۔ اسلام اس کے بالکل برعکس یہ سیکھاتا ہے کہ اچھا مال خرچ کرو اور خرچ کر کے احسان نہ جتاؤ بلکہ اس کی خواہش بھی نہ رکھو کہ کوئی تمہارے سامنے احسان مندی کا اظہار کرے۔

انفقو من طیبات ما کسبتکم ومما اخرجنا لکم من
الارض ولا تیموا الخبیث منه تنفقون (سورة بقره پ ۳)

ترجمہ: "تم نے جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ ہم نے تمہارے لئے زمین سے نکالا ہے۔ اس میں عمدہ اموال کو راہ خدا میں صرف کرو نہ یہ کہ بد تر مال چھانٹ کر اس میں سے دینے لگو۔"

لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى (سورۃ البقرہ پ ۳)

ترجمہ: "اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر ملیا میٹ نہ کر دو۔"

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا
وَاسِيرًا O انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء
ولا شكورا (سورۃ دھر پ ۲۹ القرآن)

"اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے لئے تم کو کھلاتے ہیں ہم تم سے کسی جزا اور شکریہ کے خواہش مند نہیں ہیں۔"

جدید دور کے معاشی نظریات

اسلام کے نظام معیشت کا ایک انفرادی پہلو گزشتہ صفحات میں آپ کے سامنے آچکا ہے۔ جس میں ہم نے حصول معاش، ذرائع معاش، اقلیتی احکام، کسب معیشت بذریعہ تجارت، ملازمت، زراعت کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ ہم اگلے صفحات میں اسلام کے اجتماعی نظم معیشت پر روشنی ڈالیں گے۔

اسلامی مملکت میں اقتصادی اور معاشی اصلاحات کے ذکر سے پہلے جدید دور کے اشتراکی اور سرمایہ دارانہ نظام معیشت پر بھی مختصر روشنی ڈالنا ضروری ہے تاکہ ناظرین کو اسلام اور دیگر نظام ہائے معیشت کے مابین موازنہ کرنے میں آسانی رہے۔

سرمایہ دارانہ نظام معیشت :-

جدید دور میں سرمایہ دارانہ نظام معیشت نے یورپ و مغرب میں طویل عرصہ سے

اپنا جال پھیلا رہا ہے۔ اس نظام میں انسانیت کی تزیین اور حقارت نے ایسے کرشمے دکھائے کہ اشتراکی فلسفہ نمودار ہوا سرمایہ داریت کی کوکھ سے کیونزیم کے شعبہ معیشت نے اشتراکی قوانین کا روپ دھار لیا۔ سرمایہ دارانہ نظام کی بے ہنگم روایات سے فسطائیت نے جنم لیا۔ جس کے ذریعے مملکت کے ایسے ایسے اصول وضع کئے گئے۔ جن کے سبب انسانیت سرپیٹ کر رہ گئی اور قہقہا سو شلزم کا دیو قوموں کو لگنے لگا۔

سرمایہ دارانہ نظام کا مختصر تعارف :-

لادین اور سیکولر ذہن نے اپنے اپنے ملکوں میں جس معاشی اصطلاح کی داغ بیل ڈالی اس میں یورپ و مغرب کی طرف سے اب سرمایہ دارانہ نظام وضع کیا گیا ہے۔ جس نے کبھی بھی اپنی اپنی مملکتوں کو رعایا کے اصلی حقوق اور معاشی کفالت کے اعلیٰ اطوار سے ہم آغوش نہیں کیا، جن ملکوں میں سرمایہ دارانہ نظام کے باوجود رعایا خوشحال نظر آتی ہے۔ وہاں ان ممالک نے دوسرے مذاہب کی بے شمار اعلیٰ روایات کو اپنے اپنے قوانین میں سمو کر ایک مہجون مرکب تیار کیا ہے۔ جس کے ذریعے مختلف ادوار میں وہ ممالک اپنے اپنے ملکوں کی معیشت کو سارا دیتے رہے۔

مثلاً برطانیہ کے نظام معیشت میں بچوں کے وظائف کا تقرر، بے سارا لوگوں کے لئے سوشل سیکورٹی کا نظام، ٹیکسوں کی صورت میں مالداروں سے دولت کا حصول اور مستحق افراد میں اس کی تقسیم کے یہ تمام اصول اسلام کے ہی معاشی فلسفہ سے ماخوذ ہیں، لیکن برطانوی حکمرانوں نے خلافت راشدہ کی حکومتوں کے ان ذریں اصولوں کی ریڑھ چینی کر کے اپنی اپنی مملکتوں میں معاشی خوشحالی کے لئے جو راستہ ہموار کیا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے بھی سرمایہ دارانہ نظام معیشت میں سمو دیا گیا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام بے ہند شدہ نظام ہے۔ جس میں مملکتوں کے اساطین وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نئے پیش

آمدہ مسائل کی اصلاح کے لئے دوسرے مذاہب و معاشی اصلاحات سے حظ وافر اٹھاتے ہیں۔ اس طرح سرمایہ دارانہ نظام معیشت نے کئی قوانین کا ملبوہ بکر مختلف صورتیں اختیار کر لی ہیں۔

تین اصول :-

آج کے دور میں سرمایہ دارانہ نظام معیشت کی عمارت جن اصولوں پر قائم ہے۔ اسلام کے مشہور مفکر مولانا حفظ الرحمن سیو حاروی کے مطابق وہ تین اصول یہ ہیں۔

○ ---- تمام ذرائع پیداوار افراد کے ہاتھوں میں اس طرح آزاد ہوں کہ انکا مفاد مخصوص افراد کے حق میں ثابت ہو، نہ کہ اس میں جماعت اور سماج کا مفاد ملحوظ خاطر رکھا گیا ہو۔

○ ---- پیداوار نجی مفاد کے اصول پر ہو اس میں عوام کی ضروریات کی بجائے ذاتی اغراض و مقاصد کو محور بنایا گیا ہو۔

○ ---- ہر دو مقاصد کی تکمیل کے لئے ایسے طرز حکومت کی بنیاد رکھی جائے جس میں قوانین کے ذریعے سرمایہ داری اور سرمایہ داروں کی حفاظت کی جائے۔

کسب معیشت بذریعہ زراعت

گذشتہ صفحات میں کسب معیشت بذریعہ تجارت و مزدوری کا ذکر آچکا ہے۔ ہر قسم کی ملازمت بھی ایک قسم کی مزدوری اور محنت کشی کے زمرہ میں آتی ہے۔ اس لئے اب ہم کسب معیشت بذریعہ زراعت کا تذکرہ کریں گے۔ جس میں اسلام میں اراضی کی پیداوار، اور اس کا شرعی حکم پیش کر کے یہ بات واضح کریں گے کہ تجارت، محنت کشی اور زراعت حصول معیشت کے بہترین ذرائع ہیں اگر ایک انسان جو ان حدود کے دائرے میں

تینوں ذرائع میں سے کسی بھی ذریعے سے رزق کماتا ہے تو اس کا رزق کماتا بھی خدا کی عبادت میں شامل ہو گا۔ اسلام نے صرف تسبیح واذکار ہی کو عبادت الہی کا محور نہیں بتایا بلکہ دنیوی ضروریات بھی اگر خدا کی احکامات کی روشنی میں حاصل کی جائیں تو یہ بھی بہت بڑی عبادت کے زمرہ میں شمار ہو گئی۔

ہم یہاں زمین کے بارے میں صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو فرامین پر اکتفا کریں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

من عمرار ضالیست لاحد حق بها (کتاب الخراج ص ۶۶)
ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا

من احياء ارضاميتافهی له

”جس نے مردہ (بنجر) زمین کو آباد (زندہ) کیا وہ اس کا مالک ہے۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصولوں کی روشنی میں دنیا بھر میں اگر بے آباد زمینوں کو کاشتکاروں اور کسانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایک طرف جہاں دنیا بھر سے جاگیرداری نظام کا خاتمہ ہو گا۔ دوسری طرف سلطنت کی کوئی زمین بے آباد نہیں رہے گی۔ بعض مواقع پر مختلف افراد میں تقسیم کرنا بھی مملکت کے مفاد میں ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروقؓ نے اسی اصول کے تحت مدینہ منورہ کے ایک علاقہ میں حضرت بلالؓ کو ایک قطعہ زمین عطا کی تھی، تین سال بعد جب اس زمین کی کاشت شروع نہ ہو سکی تو یہ واپس لے لی گئی۔ اسلام کے نظام زراعت کے تمام اصول مملکت کی آباد کاری میں حکومتی سطح پر بے انتہا مراعات کی فراہمی اور کسانوں کے لئے خصوصی امداد کے بھی شواہد ملتے ہیں۔

اسلامی حکومت کو خود انحصاری کی پالیسی کی تکمیل کے لئے مملکت کے ہر گوشے کو زراعت سے آباد کرنا ضروری ہے۔ اشیاء خوردنی کی فراہمی کے لئے مختلف مواقع پر

زمینداروں پر کی حوصلہ افزائی ضروری ہے۔

کیم اجری کو فتح مکہ کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں معیشت کی فراوانی کا آغاز ہوا۔ اس دوران زمینوں کی کاشت اور زرعی پیداوار کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ آنحضرت ﷺ کے بعد دور خلافت میں زرعی ترقی کے بڑے بڑے منصوبے بنائے گئے۔ راقم نے اپنی کتاب خلاف و حکومت میں خلفاء راشدین کے دور کی زرعی پیداوار کی تفصیل بیان کی ہے۔ یہاں ان شواہد میں سے چند اصلاحات کو نقل کیا جاتا ہے۔

زکوٰۃ اور عشر کا قانون :-

۸ ھ میں فتح مکہ کے بعد ایسا وقت بھی آگیا کہ خدا نے معیشت کے دروازے کھول دیئے۔

زمین کی کاشت اور گھوڑے پالنے کی سکیم

خلافت راشدہ کی حکومت مملکت کے ایسے افراد کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرتی تھی۔ جن کے بارے میں معلوم ہوتا کہ وہ کسی پیداواری سکیم میں مصروف ہیں۔ نافع بن حارث نے بصرہ کے شط العرب کے ایک میدان میں گھوڑے پالنے اور ان کی نسل کشی کا کام شروع کیا تھا۔ انہوں نے ان گھوڑوں کے چارہ کے لئے کاشت شروع کی لیکن وہ زمین غالباً ریاست کی ملکیت تھی، لہذا انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ وہ قطعہ زمین ان کو عطا کر دیا جائے۔ آپؓ نے انکی یہ درخواست منظور کر لی اور اس علاقہ کے گورنر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو ایک حکم نامہ بھیجا۔ جس کا پورا متن درج کیا جاتا ہے۔ جس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیداواری منصوبے کا سراغ ملتا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

من عبد الله عمر امير المؤمنين الى
مغيره بن شعبه سلام عليك فاني احمد
اليك الله الذي لا اله الا هو اما بعد ! فان ابا
عبد الله ذكر انه زرع بالبصره في اماره اين
غزوان واختلى اولاد الخيل حين لم يفتلها
احد من اهل البصره وانهم نعم ما راى فاعنه
على زرعه وعلى حيله فاني قد اذنت له ان
يزرع وايته ارضه التي زرعى الا ان تكون
ارضا عليها الجزيره من ارض الاعاجم و
بصرف اليها ماء ارض عليها الجزيه ولا
تعرض له الابخير والسلام عليك ورحمت
الله

”بسم الله الرحمن الرحيم“ خدا کے بندہ عمر امیر المؤمنینؓ کی
جانب سے مغیرہ بن شعبہ کے نام، تم پر سلام ہو، میں تمہارے سامنے اس
اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ ابو عبد اللہ نے بتلایا
کہ اس نے ابن غزوان (نافع بن حارث) کے دور امارت میں بصرہ کے
علاقہ میں کاشت کی اور نسل کشی کے لئے گھوڑے پالے۔ جبکہ بصرہ کے
کسی دوسرے شخص نے یہ کام نہ کیا تھا۔ اس نے بہت اچھا کام کیا، لہذا تم

اس کی کاشت اور گھوڑے پالنے کی مدد کرو کیونکہ میں نے اس کو کاشت کرنے کی اجازت دے دی ہے اور اسے اس کی وہ زمین دے دو، جس پر اس نے کاشت کی ہے۔ ہاں! اگر وہ عجمی باشندوں کی زمینوں میں سے کوئی زمین ہو، جس پر خراج عائد ہو، اس کی بحالی کے لئے کسی ایسی زمین سے پانی لایا جاتا ہو، تو پھر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔

(والسلام)

خلافت راشدہ کے پورے دور میں زکوٰۃ و عشر، لگان، جزیہ، خراج، غنیمت کے علاوہ کاشت کاری، زراعت، باغات، بکری اور گھوڑوں کے بیش بہا ریوڑوں کے ذریعے آمدنی حاصل کی جاتی رہی۔

زرعی ترقی کے لئے نہروں کی تعمیر

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی مملکت کے مختلف صوبوں میں متعدد نہریں تعمیر کی گئیں۔ بصرہ کے والی حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے آپؐ کے حکم پر ایک نہر تعمیر کرائی جو ایلہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ (فتوح البلدان صفحہ ۳۵۱) انبار کے زمینداروں کے مطالبے پر حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے ایک نہر کی تعمیر شروع کی۔ جسے بعد میں حجاج بن یوسف کے دور میں مکمل کیا گیا۔ دجلہ سے نہر معقل نکالی گئی، حصرت معقلؓ نے اس نہر کا آغاز کیا تھا۔ (فتوح البلدان صفحہ ۳۵۲) اور انہی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ خلفاء راشدینؓ کے دور کی شروع کردہ نہروں کی کھدائی کے بعد کے دور میں بھی جاری رہی۔

عہد معاویہ رضی اللہ عنہ میں سب سے بڑا ڈیم

تاریخ پر غارانہ نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خلفاء راشدینؓ میں سب سے زیادہ پیداواری ترقی حضرت معاویہؓ کے دور میں ہوئی۔ آپؓ نے سب سے زیادہ زرعی ترقی پر توجہ دی۔ حضرت معاویہؓ کے دور میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ایکڑ اراضی کاشت کے قابل قرار پائی۔ مدینہ کے قرب و جوار میں نہر کظامہ، نہر ازرق اور نہر مشہد حضرت معاویہؓ کی یادگار ہیں۔ (وفاء الوفا للمحمودی جلد ۲، صفحہ ۷۱۱)

بخارا کے کوہستانی علاقہ میں حضرت معاویہؓ کے حکم سے عبید اللہ بن زیاد نے ایک نہر کھدوائی یہاں پہاڑوں کی کھائیوں کے ارد گرد بند بند ہوا کر ایک بڑا ڈیم تعمیر کیا گیا جو ضرورت کے وقت ہزاروں ایکڑ اراضی کی سیرابی کے کام میں لایا جاتا۔

((وفاء الوفا للمحمودی جلد ۲، ۳۴۱))

حضرت معاویہؓ نے دجلہ کے قریب ایک نشیبی علاقہ میں دنیائے اسلام کا ایک بہت بڑا ڈیم تعمیر کیا، اس علاقہ سے ریاست کو پچاس لاکھ درہم سالانہ خراج وصول ہونے لگا، ڈیموں کی تعمیر کا اصل منصوبہ حضرت عمرؓ کے دور میں شروع ہوا تھا۔ سب سے پہلے آپ ہی نے مکہ کے لئے ایک چھوٹا سا ڈیم تیار کیا۔ آب پاشی کے اس اہم منصوبے کی سب سے زیادہ ترقی حضرت معاویہؓ کے دور میں ہوئی، اس کا اندازہ صرف ایک واقعہ سے ہو سکتا ہے۔ جس کو علامہ محمودی نے وفاء الوفا میں نقل کیا ہے۔

”پانی کی فراوانی سے زرعی ترقی کمال کی حد تک پہنچ گئی، چنانچہ حضرت

معاویہؓ کے دور میں صرف مدینہ کے قرب و جوار میں نہروں سے

”ڈیڑھ لاکھ وسق جو“ اور ”ایک لاکھ وسق گندم“ پیدا ہوتی تھی۔“

صرف دو ملکوں کی زراعت سے نو (9) کروڑ کا منافع

خلافت راشدہ کے دور میں سادہ معیشت، زراعت، تجارت اور دست کاری پیداوار کے اہم ذرائع تھے۔ یہ دور ٹیکنالوجی، صنعتی اور مشینی آلات سے عاری تھا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں ایک طرف زمینیں کاشت کے لئے محنت کشوں کو دے کر اس کا ایک حصہ حکومت وصول کرتی تھی، دوسری طرف جنگلات اور دریائی جھیلوں کو ٹھیکہ پر دیا جاتا تھا۔

خلفاء کی ابتداء سے یہ کوشش ہوتی تھی کہ ریاست کی کوئی زمین بے کار نہ پڑی رہے۔ محنت کشوں میں اسے تقسیم کر کے ملکی پیداواری میں اضافہ کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب شام اور عراق کے علاقے فتح ہوئے تو ان کی تمام زمینوں کو قومی ملکیت میں لے لیا گیا تھا۔ فتوح البلدان میں علامہ بلاذری نے اور احکام السلطانیہ میں ماوردی اور کتاب الخراج میں قاضی ابو یوسف نے تفصیل کے ساتھ اس عنوان پر بحث کی ہے۔

”حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان دو ملکوں کی زمینوں کی کاشت کے لئے سرکاری کارندے مقرر کیے۔ ان زمینوں سے بیت المال کو کبھی نو (9) کروڑ، سات (7) کروڑ اور ایک روایت کے مطابق چار (4) کروڑ درہم سالانہ آمدن ہوتی تھی۔“

عہد عثمانی میں اس کی آمدنی پچاس کروڑ تک پہنچ گئی

علامہ ماوردی کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں یہ فیصلہ کیا کہ ان زمینوں کو بطور جاگیر مختلف افراد کے سپرد کر کے ان سے سالانہ ٹھیکہ وصول کیا جائے۔ تو

زیادہ منافع بخش رہے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اس طرح ان زمینوں سے بیت المال کو ہونے والی آمدنی بڑھ کر پچاس کروڑ درہم سالانہ تک پہنچ گئی۔

(ماوردی الاحکام السلطانیہ، باب نمبر ۱، بحوالہ اسلام کا نظریہ ملکیت جلد ۲، صفحہ ۶۸)

اس قسم کی زمینوں کا ذکر کرتے ہوئے یحییٰ بن آدم القریشی نے لکھا:

”جس نے کہنا یہ زمینیں سارے مسلمانوں کی ملکیت ہیں، ان کا بندوبست خلیفہ کی صوابدید پر موقوف ہے، اگر وہ چاہے تو انہیں کسی ایسے شخص کے سپرد کر دے جو ان میں کاشت کرے اور اس کے عوض مسلمانوں کے بیت المال کا مالیہ ادا کرے اور جو باقی بچے وہ اس کا ہو گا۔ اگر خلیفہ چاہے تو اس زمین پر مسلمانوں کے بیت المال میں سے خرچ کر کے کسی شخص کو ملازم رکھ لے، جو اس پر (اجرت کے ساتھ) کام کرے یا ایسی زمینوں کو اگر خلیفہ چاہے تو کسی فرد کو بطور جاگیر دے دے جس نے مسلمانوں کی کوئی نمایاں خدمت کی ہو۔

(از کتاب الخراج، قاضی ابو یوسف)

بیت المال کی مملوکہ زمینوں کے سلسلے میں ابو الحسن علی ماوردی ”احکام سلطانیہ میں لکھتے ہیں:

”امام کو زمینوں کے بارے میں موزوں ترین طریقہ کے انتخاب کا اختیار ہے کہ وہ چاہے تو بیت المال کے خرچ سے کاشت میں لائے جیسا کہ عمرؓ نے کیا تھا یا کسی محنتی اور صاحب صلاحیت فرد کو کاشت کے لئے منتخب کرے، جو اس کے عوض سالانہ خراج ادا کرے گا۔ اس خراج کی مقدار پیداوار کی قلت اور کثرت کے لحاظ سے مقرر کی جاتی رہے گی۔

جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ (یہی دو طریقے خلافت کے پورے دور میں رائج رہے) (احکام سلطانیہ باب نمبر ۱۷)
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں زمین کی پیداوار کی بنیاد پر پوری ریاست خود کفیل ہو گئی تھی۔ بعد میں ریاست کو اپنی مملوکہ دوکانوں اور مکانات کے کرایہ کی آمدنی بھی ہونے لگی تھی۔

زرعی آلات کی فراہمی

ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات زمین کے علاوہ بیل، بیل اور بیج بھی حکومت کی طرف سے فراہم کیا جاتا تھا۔ کاشتکار سے پیداوار کا ایک حصہ وصول کیا جاتا تھا۔ اس روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نیعلی بن امیہ کو یہ خط لکھا تھا:
 ”ان لوگوں کو زمینیں اس شرط پر کاشت کئے دیں کہ اگر بیل، بیج اور لوہا (یعنی بیل) عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے فراہم کیا جائے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کا حصہ دو تہائی ہو گا اور ان کا حصہ ایک تہائی ہو گا۔ اگر بیل، بیج اور لوہا ان کا ہو گا تو نصف پیداوار عمر رضی اللہ عنہ کے لئے ہوگی اور نصف ان لوگوں کے لئے۔“

(ابو جعفر طحاوی شرح معانی الآثار، جلد ۲، صفحہ ۲۶۱ بحوالہ اسلام کا نظریہ ملکیت صفحہ ۷۰)

جنگلات کو ٹھیکہ پر دینا

خلافت راشدہ کے دور میں جنگلات کو جن میں بانس اور نرکل پائے جاتے تھے ٹھیکہ پر دینے کی مثال بھی موجود ہے۔

”ہمیں علی بن ابی طالب کے بارے میں معلوم ہوا کہ آپ نے

برس کے جنگل کا معاوضہ چار ہزار درہم (سالانہ) مقرر کیا تھا اور ان ٹھیکیداروں کو ایک تحریر چلائے پر لکھ کر دی تھی۔ درحقیقت آپ نے لوگوں کو جنگلی ہائس اور زکل ٹھیکہ پر دیا تھا۔

(کتاب الخراج صفحہ ۱۰۴ بحوالہ اسلام کا نظریہ ملکیت صفحہ ۲۷)

زمین کو کاشت کے لئے مفت دینے کی مثال

حضرت عمرؓ بن عبد العزیز کے ایک خط سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک گورنر کو یہ لکھا:

”جس زمین کو کوئی بھی لینے کے لئے تیار نہ ہو، اسے مفت کاشت کرنے کے لئے دو، اگر کوئی اس پر تیار نہ ہو، تو ایسی زمینوں پر بیت المال کے خرچ سے کاشت کراؤ اور تم کسی سے زمین زبردستی نہ چھینو۔“

(کتاب الخراج صفحہ ۶۲)

حضرت عمرؓ بن عبد العزیز کا فحشایہ تھا کہ ریاست کی کوئی زمین خالی نہ پڑی رہے اور اس طرح مملکت کی مجموعی پیداوار میں اضافہ ہوتا رہے۔

سرمایہ دارانہ نظام کو مضبوط کرنے کے لئے جس نظام نے جنم لیا اس کو جدید دور کی اصطلاح میں ”فرسطائیت“ کہا جاتا ہے۔ اس نظام میں مذہب اور اخلاقی اصولوں سے ہٹ کر انسان کی جملہ ضروریات کی تکمیل کے لئے سرمایہ داروں اور ان کے مفاد ہی کو حرف آخر قرار دیا گیا ہے۔

فرسطائیت کے اس نظام کے آغاز اس کی گرتی ہوئی تہذیب و ترقی اور اس کی کامیابی و ناکامی کے بارے میں مولانا حافظ الرحمن سیوہاروی کا معلومات افزاء تجزیہ من و عن نقل لیا جاتا ہے۔

یورپ میں تقریباً پندرہویں صدی عیسوی سے دور جمالت ختم اور دور علم و ترقی شروع ہو گیا تھا اور بعض یورپین حکومتیں دنیا کی جدید دریافت اور حصول زوال کے لئے ادھر ادھر تک دو دو میں منہمک نظر آنے لگی تھیں۔ اس وقت انگلستان میں جاگیرداری اور شاہی استبدادیت کا دور دورہ تھا۔ مگر آہستہ آہستہ تجارتی اور کاروباری طبقہ مضبوط ہوتا جا رہا تھا اور بعض سیاسی حالات نے ان کی قوت کو اور زیادہ مضبوط بنا دیا تھا اور وہ ملک کی بہت بڑی طاقت سمجھے جانے لگے تھے۔ ان کا بیشتر کاروبار "اون کی تجارت" تھا۔ خاندان اسٹوارٹ جب انگلستان پر حکمران ہوا تو اس نے تاجروں کی بڑھتی ہوئی قوت سے خائف ہو کر تجارت پر قانونی پابندیاں عائد کرنی شروع کر دیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ تاجر پیشہ طبقہ بغاوت پر آمادہ ہو گیا اور ۱۶۴۲ء میں انگلستان کی مشہور خانہ جنگی میں انہوں نے فتح پائی اور جاگیرداری کا خاتمہ کر دیا اور شاہی نام کو برقرار رکھتے ہوئے شاہی اقتدار کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب ان کو اپنی تجارت کو فروغ دینے کا کافی موقعہ میسر آیا اور قوانین حکومت کے ذریعے ان کو بیش از بیش مدد ملی۔

اگرچہ انگلستان کے اس دور میں جاگیرداری سسٹم ختم ہو چکا تھا مگر تجارت کے اس دور میں تجارت کا مفہوم عوام کی فلاح و بہبود نہ تھا بلکہ مخصوص افراد اور خاص طبقہ کی برتری تھا۔ اس لئے اس طبقہ نے ذاتی اور نجی کارخانے کھول کر دولت کمائی شروع کی اور قوانین کی مدد سے اس کو ترقی کے ممکن ذرائع بہم پہنچائے لیکن ابھی تک چونکہ کارخانوں میں صرف ہاتھ ہی سے کام ہوتا تھا۔ اس لئے آمدنی بھی محدود ہوتی تھی اور مال بھی حسب ضرورت تیار نہ ہو پاتا تھا اور دولت و سرمایہ کے یو پارے فراوانی دولت کے دوسرے بہترین ذرائع کے لئے بیقراری کے ساتھ متلاشی نظر آتے تھے۔

تقریباً ڈیڑھ سو برس بعد یعنی اٹھارہویں صدی کے آخر میں مشینوں کی ایجاد شروع ہو گئی اور اب دستی کارخانوں کی جگہ مشینری نے لے لی اور اس طرح ان تاجروں اور

سرمایہ داری کے مخصوص طبقہ نے دولت کے بیشمار خزانے حاصل کرنے شروع کر دیئے۔ یہ ایک قدرتی بات تھی کہ جب مشینوں کے ذریعہ کام شروع ہو گیا تو دست کاروں پر آفت نازل ہو گئی اور چھوٹے چھوٹے سرمایہ داروں کو اپنا کام بند کر دینا پڑا اور افلاس کی مصیبت سے محفوظ رہنے کے لئے مشینی کارخانوں میں ایک مزدور کی حیثیت سے وہ اپنی "محنت" کو کم سے کم قیمت پر بیچنے کے لئے مجبور ہوئے اور کارخانہ دار ہونے کی بجائے مشین مالک کے غلام بن کر رہنے کے سوا کوئی چارہ کار نظر نہ آیا۔

اس واقعہ سے ہٹ کر پھر ایک مرتبہ چودہویں صدی عیسوی کی طرف نظر ڈالیے۔ انگلستان میں اون کی تجارت کے فروغ پا جانے سے زمینداروں کی فراوانی دولت کے لالچ نے مجبور کیا کہ وہ کاشتکاروں سے زمینیں خالی کرائیں اور ان میں "باڑے" قائم کر کے بھیڑوں کی پرورش کریں تاکہ اون کی تجارت سے فائدہ اٹھائیں۔ جو زمینداری آمدنی کے مقابلہ میں بہت زیادہ تھی۔ یہ وباء اس قدر پھیلی کہ ہزاروں لاکھوں کسان افلاس اور بھوک کا شکار ہو گئے اور بے کاری ترقی پانے لگی۔

اب جبکہ مشینوں کا دور شروع ہوا تو زمینداروں نے کاشت بھی مشینوں کے ذریعہ شروع کر دی اور کسانوں کی رہی سہی معاشی سہیل کو اس طرح ختم کر دیا گیا اور اب ان کے لئے بجز غلامانہ مزدوری کے اور کوئی چار کار نہ رہا اور پھر بھی ایک بہت بڑی تعداد کی قوت لایموت کے لئے سامان مہیا نہ ہو سکا اور طرفہ یہ کہ مشینوں کے اس صنعتی انقلاب نے ان دونوں "کارگیروں" اور "کسانوں" کو دیہات و قصبہ کی آزاد اور پر فضا زندگی کو خیر باد کہہ کر شہروں کے غلیظ اور گندے مقامات میں غلام کی طرح آباد ہونا پڑا۔

صنعتی انقلاب کا یہ وہ ابتدائی دور تھا۔ جس میں فیکٹریوں کے متعلق نہ قوانین تھے اور نہ مزدوروں کی ترقی یافتہ یونین تھیں۔ لہذا سرمایہ داروں نے من مانی حکومت کی اور اپنی فراوانی دولت کے لئے مزدوروں پر بے پناہ مظالم روا رکھے۔ ان سے چودہ سے لے کر

سولہ سترہ گھنٹہ تک عموماً کام لیا جاتا اور بعض اہم کاموں کے موقع پر مسلسل بیس سے تیس گھنٹہ تک بھی ان کو مصروف رہنا پڑتا تھا اور اس طرح ضعیف و ناتواں افراد بہت جلد موت کے منہ میں چلے جاتے تھے۔ طرفہ تماشایہ کہ اس بہیمانہ محنت کرانے کے بعد ان کو کم سے کم اجرت دی جاتی تھی۔ اور رہنے کے لئے ایک پھوٹی کو ٹھڑی یا ایک ایسا کمرہ دیا جاتا تھا جس میں بہ مشکل لیٹنے کے لئے جگہ میسر آ سکتی تھی اور غلاظت، عفونت اور کمروں میں ہوا کے نفوذ کے لئے جگہ نہ ہونے کی وجہ سے جنم زار بنے ہوتے تھے۔

سرمایہ داری کا یہ وہ بھیانک نقشہ ہے جو سب سے پہلے انگلستان میں بروئے کار آیا اور اس کے بعد یورپ کی تمام حکومتوں پر اصول بن کر چھا گیا۔ چونکہ سرمایہ داری کے اس سسٹم میں مفاد عامہ اور عوام کی فلاح و بہبود کا کوئی سوال نہ تھا بلکہ ذرائع پیداوار کی نجی ملکیت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر تمام ذرائع پیداؤں کو اپنے ذاتی مفاد کے لئے خاص کر لیا جاتا تھا۔ اس لئے فیکٹریوں اور مشینوں میں جو سامان تیار ہوتا تھا وہ کم سے کم اجرت دے کر زائد سے زائد مال تیار کرانے اور ذاتی فائدہ حاصل کرنے کے اصول پر عالم وجود میں آتا تھا۔ اس لئے گوداموں میں مال کی فراوانی ہونے لگی اور نکاسی کی محدود راہوں کی وجہ سے مال ضائع ہونے لگا۔ نیز اس فراوانی ہونے سے مزدوروں اور غریبوں کو مطلق فائدہ نہ پہنچا اور وہ اپنی ضروریات کے لئے ان چیزوں کی خریداری سے اب بھی اسی طرح محروم رہے۔ جس طرح مال کے بنانے کے ابتدائی دور میں تھے۔

لہذا سرمایہ داری کے اس بھوت نے دوسرے ممالک پر لالچ اور حرص و آز کی نگاہ ڈالنی شروع کر دی اور ”ہل من مزید“ پکارتے ہوئے ان کو محکوم بنانے کے لئے قدم آگے بڑھایا اور اپنی جوع الارض (زمین کی بھوک) کو پورا کرنے کے لئے اپنے ملک کے آزاد کاروباری لوگوں کو غلام بنانے کے بعد کمزور ملکوں اور قوموں کو غلام بنانا شروع کر دیا اور اٹھارہویں اور انیسویں صدی میں افریقہ جیسے براعظم میں یورپین نوآبادیات کا سلسلہ

شروع ہو گیا اور ہندوستان جیسا بڑا ملک بھی آخر اسی استعمار کی نظر ہو گیا اور اس تھوڑے سے عرصہ میں ساری دنیا ایک طرح انگلستان کے سرمایہ داروں کی خصوصاً اور دوسری سرمایہ دار طاقتوں کی عموماً تجارتی منڈی بن گئی۔

ذرائع پیداوار کو مخصوص طبقے کی ذاتی ملکیت قرار دینے اور عوام کی بیبودی سے قطع نظر ان کی پیداوار کو نجی اور انفرادی مفاد کی بھیئت چڑھانے کا یہ سسٹم اب بھی مطمئن نہیں ہے اور اب خود آپس میں دست بہ گریباں نظر آتا ہے۔ ہر ایک ملک اپنی اس تجارتی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے ہانا چاہتا ہے۔ اور اس دوڑ میں آزاد قوموں کو غلام بنانے، تباہ و برباد کرنے اور صفحہ دنیا سے مٹا دینے کو بھی اپنا جائز حق تصور کرتا ہے۔

جرمنی، اٹلی، انگلستان، فرانس، جاپان، امریکہ وغیرہ فاشٹ حکومتوں کی اس مسابقت میں عراق، البانیہ، فلسطین، چیکو سلواکیہ، مہمل، چین اور خود فرانس کا جو حشر ہوا اور ہو رہا ہے وہ اس دعویٰ کی روشن دلیل ہے۔

وہ مزید لکھتے ہیں

اس تفصیل سے اب آپ بخوبی اندازہ کر سکیں گے کہ ”سرمایہ داری نظام“ فسطائیت کیا ہے؟ اور یہ کس طرح آہستہ آہستہ عوام کی تباہی و بربادی کا باعث بنتا اور امن عامہ کو جنگ کی شعلہ زار ہولناکیوں میں ڈال کر خاکستر بنا دیتا ہے۔ یہ شروع میں تو اپنی شکل و صورت کو جمہوریت کی نام نہاد شکل و صورت میں چھپا کر دنیا کے سامنے آتا اور فریب دے کر عوام کو تباہ کرتا ہے۔ جیسا کہ انگلستان اور امریکہ میں نظر آتا ہے اور جب اس کا مفاد اس شکل و صورت میں خطرہ میں پڑنے لگتا ہے تو صاف کھل کر خالص آمریت (ڈکٹیٹر شپ) کے اصل رنگ و روپ میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ جرمن، اٹلی اور جاپان میں ہو رہا ہے۔ اس لئے ایک لمحہ کے لئے بھی یہ دھوکہ نہ کھانا چاہیے کہ یہ جمہوری حکومتیں فیسزم (فسطائیت) سے الگ کوئی چیز ہیں بلکہ ڈکٹیٹری ہو یا موجودہ جمہوری نظام، ان سب

میں وی سرمایہ دارانہ نظام کار فرما ہے اور ان سب کے پیش نظر یہی ایک مقصد ہے۔

ہے وی ساز کمن مغرب کا جمہوری نظام
جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائے قیصری
دیو استبداد جمہوری قباء میں پائے کوب
تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری
مجلس آئین و اصلاح و رعایات و حقوق!
طلب مغرب میں مزے میٹھے اثر خواب آوری
گری گفتار اعضائے مجالس الاماں
یہ بھی اک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری
اس سراب رنگ و بو کو گلستان سمجھا ہے تو
آہ اے ناداں قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو

(اقبال مرحوم)

سرمایہ دارانہ نظام اور اسلام کے معاشی قوانین کا تقابلی جائزہ:-

فسطائیت کے سرمایہ دارانہ نظام کے مختصر تعارف کے بعد اب ہم مولانا حفظ الرحمن کے انداز میں اسلام کے ساتھ اس کی معاشی اصلاحات کا موازنہ کریں گے۔

فسطائی اقتصادی نظام

اسلام کا اقتصادی نظام

(۱) دولت و ذرائع دولت کا مخصوص طبقہ (۱) دولت و ذرائع دولت کا مخصوص طبقہ
میں محدود ہونا حرام ہے۔ کی انفرادی و اجتماعی اغراض کے لئے ہونا
از بس ضروری ہے۔

فسطائی اقتصادی نظام

اسلام کا اقتصادی نظام

(۲) انفرادی ملکیت لامحدود ہے۔	(۲) انفرادی ملکیت محدود ہے۔
(۳) انفرادی ملکیت اجتماعی حقوق اور مفاد عامہ سے مستغنی و بالاتر ہے۔	(۳) انفرادی ملکیت اجتماعی حقوق کے زیر اثر ہے۔
(۴) اقتصادی نظام کی بنیاد مخصوص افراد اور خاص طبقہ کے مفاد پر قائم ہے۔	(۴) اقتصادی نظام کی بنیاد عوام کے مفاد پر قائم ہے۔
(۵) عوام کی معاشی تباہی و کساد بازاری اس کا لازمی نتیجہ ہے۔	(۵) عام معاشی خوشحالی ضروری ہے۔
(۶) معاشی دستبرد کے ذریعے غلام اور اقوام کی محکومی لازمی و ضروری ہے۔	(۶) معاشی دستبرد کے ذریعہ حاکمیت و محکومیت اقوام لعنت ہے۔
(۷) اکتناز و احتکار ضروری اور موجب سعادت امور ہیں۔	(۷) اکتناز (جمع خزانہ) و احتکار (اجتماعی حقوق سے باز رہنا) کی مطلق گنجائش نہیں۔
(۸) نسلی، جغرافیائی اور طبقاتی امتیازات ضروری ہیں۔	(۸) نسلی، خاندانی، طبقاتی اور جغرافیائی امتیازات اس سلسلہ میں قابل تسلیم نہیں۔

اشتراکیت کا نظام :-

جیسا کہ ہم نے گذشتہ صفحات میں بھی عرض کیا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کی قباحتوں کا سب سے پہلا شاہکار مزدوروں اور غریبوں پر توڑے جانے والے بے پناہ مظالم ہیں جنہوں نے سرمایہ دارانہ نظام کی کوکھ سے "اشتراکیت" کو جنم دیا۔

جب آپ کسی کے حق کو سلب کرنے میں ڈھٹائی سے کام لیں گے، اور تمام جائز راستے مسدود کریں گے تو رد عمل کے طور پر انتہائی اقدام عمل میں آئے گا، سرمایہ دارانہ مظالم کے خلاف جب حقوق کی صدائیں بلند ہوئیں بغاوتیں اٹھیں۔ ۱۹ ویں صدی کے آغاز ہی میں روس میں سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف کارل مارکس نے سوشلزم کی بنیاد رکھی، کارل مارکس کے نظریہ سوشلزم میں جو اقتصادی نظام وضع کیا گیا وہ سرمایہ دارانہ نظام کے بالکل برعکس تھا۔ کارل مارکس کا دعویٰ تھا کہ وہ مزدوروں، محنت کشوں کسانوں اور مظلوم طبقوں کے حقوق کا علمبردار ہے، لیکن اس معاشی فلسفے نے بھی بلاخر انسانوں کو ذلت و حقارت کی ایسی گہرائی میں اتار دیا کہ ایک صدی بھی گزرنے نہ پائی تھی کہ اس نظریہ کو روس ہی میں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اس نظریہ کے علمبرداروں نے اپنے ہاتھوں سے لینن اور کارل مارکس کے مجسمے پیوند زمین کر دیئے۔ روس جیسا دیوبہکل ملک اپنی یونٹی قائم نہ رکھ سکا۔ اس طرح اشتراکیت کا فلسفہ جدید معاشی ضروریات کی تکمیل نہ کر سکا۔

کیونکہ کے شعبہ معاشیات کو سوشلزم کا نام دے کر جس نئے معاشی سیکج کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ ہم ذیل میں یہاں بھی اسلام کے ساتھ اس کا موازنہ کر کے نئی نسل کو اسلام کی معاشرتی برتری کے اصول سمجھانا چاہتے ہیں۔ کارل مارکس کے کچھ معاشی اصول ہیں۔ جن میں وہ اسلام کے ساتھ مشترک ہیں جبکہ دو اصولوں میں دونوں کا نقطہ نظر جدا ہے۔

ہمارے خیال میں لینن اور مارکس کے نظریہ اشتراکیت کی ابتدائی دو چیزیں وہی ہیں۔ جن کو دونوں اشتراکی دیوتاؤں کی پیدائش سے بھی ایک صدی قبل حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی معرکتہ الاراء کتاب ”حجتہ اللہ البالغہ“ کے باب میں ”ربسا الرزق“ میں بیان کیا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ کے فلسفہ معاشیات کو جاننے والا اس حقیقت سے واقف ہے کہ جدید دور میں اسلام کی معاشی ضروریات اور صنعتی انقلاب میں پیش آنے والے معاشی مسائل کا حل انہوں نے کارل مارکس اور لینن سے طویل عرصہ قبل ہی دنیا کے سامنے پیش کر دیا تھا جبکہ لینن کا اصول زن، زر، زمین کے اشتراک کا فلسفہ بھی ایران کے مزدک بادشاہ کے اصولوں سے اخذ کیا گیا ہے۔ کارل مارکس نے سرمایہ دارانہ نظام کے مظالم سے پے ہوئے انسانوں کے ایک بڑے طبقے کے سامنے جن معاشی اصولوں پر اپنی نظریہ کی بنیاد رکھی۔ وہ اصول اسلام کے معاشی قوانین کا چرہ ہیں کارل مارکس نے خدا کا انکار کر کے خدائی کے قوانین کی بنیاد پر جس نظریہ کو فروغ دیا۔ اس میں بڑی ٹھوکر کھائی۔

جس انسان کی فطرت کا خیال کر کے اس کے خالق نے اس کے لئے معاشی قوانین وضع کئے۔ اس میں کٹروئیونت اور تحریف کے بعد دو چار جزئیات کی بنیاد پر ایک نظریہ کی بنیاد رکھ کر وقتی طور پر تو انسانیت کو دھوکہ دیا جاسکتا ہے اور کچھ عرصہ کے لئے تو خالق حقیق سے بغاوت اپنا اثر دکھا سکتی ہے لیکن جب انسانیت اپنے اصل کی طرف جھانکتی ہے تو وہ اپنے حقیقی مالک کی طرف لوٹ آتی ہے۔

کیونکہ روس میں شکست کے بعد آج جس طرح مغربی قوموں کے سامنے سب سے بڑا چیلنج اسلام بنا ہوا ہے۔ اسی طرح آج چین، روس میں اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور انسانوں کی مذہب کی طرف واپسی ہمارے اس دعوے کی تصدیق کے لئے کافی ہے۔

مفکر اسلام حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی کے بقول ”اسلام کے اقتصادی

نظام اور اشتراکیت کے معاشی نقطہ میں باہمی اتفاق اور اختلاف کی صورتیں درج ذیل ہیں۔

مولانا سیو حاروی اپنی معرکتہ الاراء کتاب اسلام کا اقتصادی نظام کے صفحہ نمبر ۳۴۲ پر لکھتے ہیں۔

اسلام اور اشتراکیت کے مابین اتفاقی صورتیں

اسلامی نظام اقتصادی اور اشتراکی نظام اقتصادی کے درمیان جن امور میں اتفاق ہے وہ حسب ذیل ہیں : ○ اکتناز اور احتکار یا جمع دولت اور مخصوص طبقہ میں دولت کی تجدید نہ یہ جائز قرار دیتا ہے اور نہ وہ، دونوں ان ہر دو امور کو باطل اور اقتصادی زندگی کے لئے تباہ کن سمجھتے ہیں۔ ○ دونوں ضروری سمجھتے ہیں کہ اقتصادی نظام کی اساس و بنیاد عام معاشی مفاد پر قائم ہو اور ہر شخص کو معاش سے حصہ ملے اور کوئی شخص بھی اس سے محروم نہ رہے۔ ○ دونوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اقتصادی نظام کے دائرہ میں تمام انسانی دنیا جغرافیائی، طبقاتی اور نسلی و خاندانی امتیازات سے یکسر جدا ہو کر یکساں اور برابر حیثیت میں شمار ہو۔ ○ ان دونوں کے درمیان اس میں بھی اتفاق ہے کہ جماعتی حقوق انفرادی حقوق پر مقدم ہوں۔ ○ ان دونوں کے درمیان یہ بھی مسلم ہے کہ معاشی دستبرد کے ذریعے حاکم و محکوم اور غلام و آقا کا ستم قائم نہ ہو سکے اور قائم شدہ کو مٹا دیا جائے۔

یہ وہ امور ہیں جن میں دونوں اقتصادی نظام ہم آہنگ نظر آتے ہیں لیکن دو امر ایسے ہیں جن میں ان دونوں کے درمیان بنیادی اور اساسی اختلاف ہے اور ان ہر دو امور میں ایک دوسرے کے ساتھ کسی طرح مطابقت نہیں پیدا کی جاسکتی اور یہ اختلاف اس وقت اور زیادہ وضاحت کے ساتھ رونما ہو جاتا ہے۔ جبکہ سوشلزم کا آخری درجہ کیونزم

شکل میں سامنے آتا ہے اور جس کا تجربہ آج کل روس میں کیا جا رہا ہے۔

اشتراکی اقتصادی نظام

اسلامی اقتصادی نظام

دولت و ذرائع دولت میں انفرادی ملکیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی حدود قائم کر دی جائیں۔
دولت و ذرائع سے انفرادی ملکیت کو مٹا دیا جائے۔

حق معیشت کی مساوات کے اعتراف کے ساتھ بلحاظ معیشت، اختلاف مدارج تسلیم کرتے ہوئے احتکار روکا جائے۔
بلحاظ معیشت اختلاف درجات کا انکار کیا جائے اور معاشی لحاظ سے بھی سوسائٹی میں مساوات تسلیم کی جائے۔

اسلامی حکومت کا اجتماعی معاشی نظام:-

گذشتہ صفحات آپ نے اسلام کی انفرادی معیشت کی پہلوؤں سمیت جدید معاشی نظریات کو ملاحظہ کیا، اب ہم ناظرین کو یہ بتائیں گے کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں جب اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے تو اس کے ذرائع آمدن کیا ہونگے، وہ اپنے اپنے محکموں اور عوام کی فلاح و بہبود کے لئے کس ذریعے سے معاشی تعمیر کر سکے گی۔ اسلامی حکومت یا خلافت راشدہ کی مملکتوں میں ذرائع آمدن کا ایسا نظام رائج ہے جو دنیا کے کسی قانون میں درج نہیں ہے۔ آج کے دور میں ملکی معیشت کا انحصار، معدنیات کی آمدن، سیلز ٹیکس کی ادا نیگی اور مملکت کی مصنوعات کی برآمدات پر ہے۔ کئی ملکوں میں سیاحوں کی آمد پر ملکی معیشت کی عمارت استوار ہے۔ کئی ملکوں میں غیر ملکی قرضوں اور عالمی بینکوں کے فلاحی منصوبوں کی تکمیل کے ذریعے ملک کی گاڑی چلائی جا رہی ہے۔ جیسا کہ آج کے دور کا پاکستان ان حالات سے گزر رہا ہے۔ اسلام نے اپنی حکومتوں کے لئے ذرائع معاش کے ایسے ایسے اصول اور محور قائم کئے ہیں۔ جس کی موجودگی میں نہ تو مملکت کو کسی قسم کے

درجے کی ضرورت پڑتی ہے نہ یہاں عالمی بینکوں کی امداد کے لئے کنٹرول پھیلائے کی موقع پھر آتا ہے، نہ ہی اس کی آمدنی غیر ملکی سیاحوں کی ریل تیل پر قائم ہے۔ بلکہ اسلام میں زیادہ درجن سے زیادہ حصول معاش اور پیداوار کے ذرائع قائم کئے گئے ہیں۔ جس کی اعلیٰ منصوبہ بندی اور عمدہ طرز تحصیل کی صورت میں مملکت معاشی خوشحالی کے اعلیٰ مدارج طے کر سکتی ہے۔

اسلام کے معاشی نظام سے مملکت کے عام فلاحی منصوبوں کی تکمیل، ہر ہر سوسائٹی کی ضروریات کی بہبود کا کام بہت آسانی کے ساتھ لیا جاسکتا ہے۔

مرکزی بیت المال کا قیام :-

اسلامی حکومت میں جملہ ذرائع آمدن کے لئے ملکی سطح پر مرکزی بیت المال قائم کیا جاتا ہے۔ آج کے دور میں وزارت خزانہ بھی اسی کی ایک صورت ہے، لیکن اس وزارت کے امور محدود ہیں۔ جبکہ مرکزی بیت المال مملکت کے تمام محکموں سے ٹیکسوں کے حصول اور بالوری آمدنی کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام دیتا ہے۔ مرکزی بیت المال میں جمع ہونے والی آمدنی کے لئے بھی مختلف شعبوں کا قیام عمل میں آتا ہے۔ جس کے ذریعے ملکی تعمیر و ترقی، اعلیٰ تعلیمی، انتظامی، سائنسی، اصلاحی، عدالتی اور معاشرتی منصوبوں کی تکمیل عمل میں آتی ہے۔

مرکزی بیت المال کے صوبائی، ضلعی یونٹوں کو بھی اس طرز و انداز سے قائم کیا جاتا ہے۔ اسلامی حکومت کے مرکزی بیت المال کو ملکی خزانہ کا سب سے طاقتور ستون مانا جاتا ہے۔ اس میں زکوٰۃ و صدقات اور دیگر مددات کو اس کے اصلی مصارف میں خرچ کرنے کے لئے ایک وسیع نیٹ ورک قائم ہوتا ہے۔ جس کی موجودگی میں ملکی تعمیر و ترقی کے لئے محتاجوں، ناداروں اور مستحقین کی کفالت میں کوئی فروگزاشت نہیں ہو سکتی۔

اہم ذرائع آمدن :-

اسلامی حکومت میں مختلف سطح پر کیا رہ (۱۱) ذرائع آمدن مقرر کئے گئے ہیں۔ ان ذرائع کو قرآن و حدیث میں نہایت وضاحت اور صراحت سے بیان کیا گیا ہے۔ ان ذرائع کے ذریعے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کی حکومتوں نے مملکت کی معاشی خوشحالی میں نامور کردار ادا کیا تھا۔ اسلامی خلفاء نے ۵۰ سال تک اپنے اپنے ملکوں کو جس معاشی خوشحالی سے آراستہ کیا۔ دور افتادہ علاقوں کو روزگار مہیا کرنے میں جس کردار نے اعلیٰ مقام حاصل کیا وہ یہی معاشی نکات تھے۔ یہی اقتصادی محاسن تھے۔ یہی ذرائع آمدن تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے دور میں ایران اور روم سے قرضوں کے سنبھال نہیں پھیلانے تھے۔ وہ غیر ملکی احتیاج کے نام سے نا آشنا تھے، ان کے ہاں دماغ اور معاشی خوشحالی کا کام خود انحصاری پر مبنی تھا۔

زکوٰۃ :-

اسلام میں ہر مال دار پر لازم ہے کہ وہ ایسی آمدنی سے جس پر اس کی ملکیت میں ایک سال گزر چکا ہو۔ چالیسواں حصہ مستحق افراد کی فلاح و بہبود کے لئے اسلامی حکومت کے بیت المال میں جمع کرائے گا۔ زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے کہ جس شخص کے پاس ساڑھے ۵۲ تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا ہو وہ زکوٰۃ ادا کرنے کا پابند ہے۔ قرآن عظیم میں زکوٰۃ کو اسلام کے تیسرے رکن کے طور پر بار بار دہرایا گیا ہے۔ خدا اور رسول پر ایمان کے ساتھ اقامت صلوٰۃ اور اداء زکوٰۃ کی تلقین کی گئی ہے۔

خدا اور رسول کے احکام :-

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكْتُبْهَا لِلَّذِينَ

یتقون وینوتون الذکوة والذین هم بایتنا یومنون

(سورة اعراف پ ۹ القرآن)

”اور میری رحمت ہر شے پر حاوی ہے تو میں (اس کو) ان لوگوں کے لئے لکھ لوں گا۔ جو خدا سے ڈرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔“
واقیموا الصلوٰۃ واتوا الذکوٰۃ (سورة بقرہ پ ۱)
”اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔“

وویل للمشرکین الذین لایوتون الذکوٰۃ وہم
بالآخرہ ہم کافرون (حم سجدہ پ ۲۳)

”اور خرابی ہے مشرکوں کے لئے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے (بھی) منکر ہیں۔“
وما اتیتہم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک ہم
المضعفون O (الروم پ ۲۱)
”اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے دیتے ہو تو ایسے ہی لوگ اپنے مال
کو دگنا کرنے والے ہیں۔“

صدقات :-

زکوٰۃ کے بعد خدا اور اس کے رسول کی طرف سے مستحق افراد کی فلاح و بہبود کے
لئے کسی نصاب کے بغیر ہی اپنی آمدنی میں سے خیرات کرنے کا خصوصی حکم دیا گیا ہے۔ بلاشبہ
اسلام نے انسانوں کی ملکیت اور سرمایہ کو جمع کرنے کی کوئی حد تو مقرر نہیں کی تاہم ہر انسان
کو اس کی جائز ضروریات کے علاوہ زیادہ سے زیادہ خیرات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

اسلام نے کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کا
پڑوسی بھوک کی حالت میں رات گزار دے۔ آمدنی اور ملکیت کو محدود کرنے کی صورت

میں کسی شخص پر نہ زکوٰۃ کا قانون لاگو کیا جاسکتا ہے نہ ہی اسے صدقات و خیرات کی ادائیگی کی ترغیب دی جاسکتی ہے۔ اسلام نے ملکیت کو تو محدود کیا ہے نہ اسے زکوٰۃ و خیرات اور صدقات کے بارے میں بے راہرو بنایا ہے۔

اسلام ایک مالدار سے نہایت محبت اور پیار اور رضاکارانہ طور پر مال کے حصول کی اپیل کرتا ہے۔ اس کے مال میں محروم افراد کا حصہ مقرر کرتا ہے۔ زکوٰۃ کی شدید تلقین کر کے صدقات میں رضاکارانہ ترغیب کو فروغ دیتا ہے۔

خدائی احکام:-

(الف) وفي اموالهم حق للسائل والمحروم

(سورۃ ذاریات پ ۲۶)

ترجمہ: ”اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے۔“

(ب) وانفقو في سبيل الله لولا تلقوا بايديكم الى

التهلكه (سورۃ بقرہ پ ۲ القرآن)

ترجمہ: ”اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔“

(ج) وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل

(سورۃ روم پ ۲۱ القرآن)

ترجمہ: ”اور قرابت داروں، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو۔“

(د) يا ايها الذين امنوا انفقوا من ما رزقناكم

(سورۃ بقرہ پ ۳ القرآن)

ترجمہ: ”اے ایمان والو تم کو جو رزق دیا گیا، اس میں سے مستحقین میں خرچ کرو۔“

(س) يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيب ما كسبتم

(سورۃ بقرہ پ ۳ القرآن)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! خرچ کرو (مستحقین پر) صاف ستھری چیزوں میں سے جو تم کو کماتے ہو۔“

صدقات (نافلہ) کی ادائیگی کے لئے انسان اپنے ہاتھ سے بھی مستحق افراد تک عطیات پہنچا سکتا ہے۔ اگر کسی جگہ مستحق افراد نہ ہوں، جیسا کہ اسلامی حکومت کے قیام کا اصلی تقاضا یہی ہے تو ایسی صورت میں صدقات بھی مرکزی بیت المال کے فنڈ میں جمع کرائے جائیں گے۔

زرعی پیداوار کی زکوٰۃ کی مختلف صورتیں:-

اسلامی حکومت میں زرعی زمینوں کی پیداوار پر بھی زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔ اس کی مختلف صورتیں احادیث میں موجود ہیں۔

جس ملکیتی زمین پر مسلمان کاشت کرتے ہوں، اگر وہ زمین بارانی یعنی صرف بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہو تو اس کی پیداوار سے دسواں حصہ اور اگر نہری ہو تو اس کی پیداوار سے بیسواں حصہ غریبوں اور مستحقین کا حق ہے۔ جو اسلامی حکومت کے بیت المال میں جمع کرانا واجب ہے۔

خدا اور رسول کا حکم:-

(۱) واتو حقه يوم حصاده (القرآن)

”تم ادا کرو زمین کا حق اس کے کٹ جانے کے دن“

(۲) عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه

وسلم الزمان وما سقى بالنصب نصف

العشر (صحیح بخاری باب الذکوٰۃ)

”آنحضرت ﷺ نے فرمایا جس زمین کی آبپاشی بارش، قدرتی چشموں سے ہو اس کی پیداوار کا دسواں حصہ لیا جائے گا، اور جس کی پیداوار پانی کھینچ کر (یعنی اجرت کے ساتھ) آبپاشی کی گئی ہو، اس کی پیداوار سے بیسواں حصہ لیا جائے گا۔“

خراج :-

مملکت اسلامی کی آمدنی کا ایک ذریعہ ان زمینوں کی پیداوار ہے جو ملک اسلام نے فتح کئے ہوں اور ان کی زمینیں مفتوحین ہی کے پاس رکھی گئی ہوں۔ اس صورت میں ان کی آمدنی کو خراجی زمینوں کی پیداوار قرار دیا گیا۔ اس پر خلیفہ وقت جو لگان یا ٹیکس مقرر کرتا ہے وہ بھی مرکزی بیت المال کا حصہ ہے۔

خدائی حکم :-

اس طرح خراج اور فنی کو ایک ہی صورت قرار دینے سے یہ دونوں چیزیں درج ذیل قرآنی آیت کا مصداق قرار پائیں گی۔

ما افاء الله على رسوله من اهل القرى
فلله وللرسول ولزى القربى واليتامى
والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة
بين الاغنياء منكم (سورة حشر پ ۲۸ القرآن)

”جو مال اللہ نے لوٹایا اپنے رسول پر بستیوں والوں کی طرف سے وہ اللہ اور اس کے رسول کے قرابت والوں قیموں، محتاجوں مسافروں کے لئے تاکہ دولت مندوں کے درمیان ہی محصور نہ رہے۔“

جنگ کے موقع پر اہل کتاب اور دیگر کفار اگر مظلوم ہو کر اسلامی حکومت کو سالانہ ٹیکس ادا کرنے پر تیار ہو جائیں تو حکومت ان کے جان و مال کی حفاظت بن جاتی ہے۔ اس حفاظت کی صورت میں اسلامی حکومت غیر مسلموں پر جو ٹیکس مقرر کرتی ہے۔ وہ جزیہ کہلاتا ہے۔

قرآن کا حکم:-

من الذین اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزیه
عن ید وھم صاغرون (سورۃ توبہ پ ۱۰ القرآن)
”ان لوگوں میں سے جو کہ اہل کتاب میں یہاں تک کہ وہ جزیہ
دیں اپنے ہاتھ سے ذلیل ہو کر۔“

قاتلو الذین لایؤمنون باللہ ولا بالیوم
الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا
یدينون دین الحق (سورۃ توبہ پ ۱۰)
”ان لوگوں سے جنگ کرو جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی حرام کردہ چیزوں
اور رسول کی حرام کردہ چیزوں پر اور نہ قبول کرتے ہیں دین حق کو۔“

خمس:- خدا اور اس کے رسول کے احکامات:-

جو خزانہ زمین سے برآمد ہو یا تیل، نمک، کوئلہ یا کوئی دھات کسی کی اراضی سے
اُگل آئے تو یہ اصلی ملکیت تو مالک زمین کی ہوگی، لیکن دُفینہ سے پانچواں حصہ جسے اسلامی
اصطلاح میں خمس کہا جاتا ہے۔ سرکاری خزانہ یا مرکزی بیت المال میں جمع ہوگا، اس میں عام
غریبوں محتاجوں کا حق ہے۔

قرآن عظیم میں اس دُفینے کا ان الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے۔

واعلموا انما غنمتم من شئى فان لله
خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتمی
والمساکین وابن السبیل (سورة انفال پ ۱۰)
القرآن

"اور تم کو یہ بات معلوم رہے کہ کسی طریقے سے بھی تم کو مال
غنیمت ملے۔ اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے واسطے ہے
اور اس کے قرابت داروں، یتیموں اور محتاجوں کے لئے مقرر ہے۔"
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

وفی الرکاز خمس (صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ)
"خفیہ دینہ میں خمس واجب ہے۔"

اس مضمون کی تائید آنحضرت ﷺ کے ان الفاظ سے بھی ہوتی ہے۔ کتاب
الخراج میں قاضی ابو یوسف رقمطراز ہیں۔

فقیل له ما الرکاز یا رسول الله فقال
الذیب والفضیته الذی خلقه الله فی الارض
یوم خلقت

"آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ رکاز کیا
ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ سونا چاندی جو اللہ تعالیٰ نے خلقی طور پر زمین
کے اندر ودیعت کر دیا ہے۔ (یعنی کانیں وغیرہ)"

خرا نچ:-

اسلامی حکومت کو خدا اور اس کے رسول کی طرف سے اس بات کی اجازت ہے کہ

وہ زکوٰۃ صدقات کے علاوہ مملکت کی خوشحالی، بے روزگاریوں کی فلاح و بہبود، غریبوں، یتیموں کی خوشحالی کے لئے امراء اور مالداروں پر ٹیکس عائد کرے۔ عہد حاضر میں حکمرانوں کی طرف سے ٹیکسوں کی تنفیذ، اپنے اعلیٰ تعلقے قائم رکھنے اور عشرت کدے جانے کے لئے عمل میں آتی ہے۔ عوام پر ٹیکسوں کا اجراء صرف عوامی فلاح کے لئے لگانے کی اجازت ہے۔

موجودہ حکومتوں میں حکمرانوں کی عیاشی اور اعلیٰ طبقہ کی ہوائے نفس کے اجراء کے لئے غریب عوام پر ٹیکس عائد کرنا مغربی سرمایہ داری کا شاہکار ہے۔ دنیا بھر کے عوام عشرت کدوں کے ان دیوتاؤں کے ٹیکسوں کی زد میں جاں بلب ہیں۔ ایک طرف غریب کو بنیادی حقوق میسر نہ ہوں۔ دوسری طرف حکمرانوں کے گھوڑوں کی خوراک بھی فرانس سے آرہی ہو، غریب عوام لسی کے گھونٹ کو ترستے ہوں اور حکمرانوں کے کتے مکھن کھا رہے ہوں۔ غریب عوام کی نبض دیکھنے کے لئے کوئی ڈاکٹر میا نہ ہو اور حکمرانوں کے پاخانے بھی جدید آلات میں ٹیسٹ کئے جا رہے ہوں۔ غریب عوام پانی کی بوند بوند کو ترستے ہوں۔ دو وقت کی روٹی میسر نہ ہو، غریبوں کے بچوں کو عام سکولوں کی داخلہ فیس میسر نہ ہو، امراء کے بچوں اور حکمرانوں کے اہل و عیال بادشاہوں کی آرائشوں اور سہولتوں کے جلو میں قدیم رعایا کا منہ چڑاتے ہوں۔ بلاشبہ اسلام نے ایسے مواقع پر ٹیکس عائد کرنے کی اجازت نہیں دی۔

ہمیں خلفاء راشدین کی معاشی اصلاحات اور قدیم اسلامی حکمرانوں کی غریب پروری کو مد نظر رکھ کر ہی ٹیکس لگانے کی اجازت مہیا ہو سکتی ہے۔ اسلام نے خراج یعنی ٹیکسوں کی اجازت صرف غریبوں کی فلاح و بہبود کے لئے دی ہے۔

علامہ ابن حزم نے اپنی معرکتہ الاراء تصنیف میں کہا ہے۔

”اگر بیت المال کا خزانہ مال فی زکوٰۃ، صدقات، اور دیگر ذرائع آمدن

سے بھی فقراء اور محروم کی معافی ضروریات کو چرانہ کر سکے" اولیٰ "لیلہ"
 اہل ثروت پر مزید ٹیکس عائد کر کے اکی ضروریات کو چرانہ کر سکتا ہے۔"
 اس سلسلے میں علامہ ابن حزم نے حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی درج
 ذیل تصریحات کو نقل کیا ہے۔

۱۔ عن علی بن ابی طالب یقول ان اللہ تعالیٰ فرض
 علی الأغنیاء فی أموالهم بقدر ما یکفی فقراءہم
 فان جاعدا و عدوا و جہدا و اہب مع الغنیاء
 "حضرت علیؓ فرماتے ہیں بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے دو تہندوں کے مال میں اس قدر
 حق فرض کر دیا ہے۔ جس قدر کہ ان کے فقراء کو کفایت کر سکے۔ پس اگر فقراء
 بھوکے ہیں۔ نگے ہیں اور رختہ حال ہیں تو اس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ الغنیاء اس
 فرض کی ادا میں مانع ہیں۔"

۲۔ وعن ابن عمر انہ قال فی مالک حق سوی الذکوہ
 پس جس طرح غریاء کی ضرورت پورا کرنے کے لئے خصوصی ٹیکس عائد ہو سکتا
 ہے۔ اسی طرح جہاد اور دوسری ضروریات کے لئے بھی عائد ہو سکتا ہے۔ چنانچہ
 نبی اکرم ﷺ نے غزوہ یرموک میں اسی قسم کی امانت کی ترغیب دی تھی۔
 جس پر پر جوش طریقہ سے لبیک کہا گیا۔

(بحوالہ: اسلام کا اقتصادی نظام صفحہ ۱۲۴)

عشور:-

حضرت عمرؓ کے پاس یہ مسئلہ پیش ہوا کہ ایران اور روم کی سلطنتوں میں دوسرے
 ملکوں سے آنے والے تاجروں کے لئے کچھ رقم کی ادائیگی کی صورت میں محصول ڈیوٹی

مقرر کی گئی ہے۔ لیکن غیر مسلم ممالک کے لوگ جو عرب ریاستوں میں آتے ہیں۔ وہ اس سے بری ہیں۔

خلیفہ راشد حضرت عمرؓ نے مسلمانوں کو اس تجارتی خسارہ سے محفوظ رکھنے کے لئے اموال تجارت پر خصوصی ٹیکس مقرر کر دیا، حضرت عمرؓ کی طرف سے مقرر کیا جانے والا ٹیکس صرف غیر ممالک کے آنے والے غیر مسلموں پر ہی مقرر نہیں کیا گیا، بلکہ مسلم اور غیر مسلم ممالک کے ذمیوں، حبیبوں اور عرب اور روم و ایران کے درمیان تجارت کرنے والے دیگر غیر مسلموں پر بھی حصول مملکت کی راہداری کا نظام رائج کر دیا۔ آج کے دور میں ایئر پورٹوں پر افراد کی آمد کے کئی ٹیکس اور بندرگاہوں پر اموال تجارت کی جملہ ڈیوٹیاں اسی قانون کا پر تو ہیں۔

اسلام کی اصطلاح میں اس ڈیوٹی کو "عشور" کا نام دیا گیا ہے۔ "عشور" کے اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھ کر اسلامی ممالک آج کے بڑھتے ہوئے ٹریڈ رجحان میں بہت بڑی آمدنی حاصل کر سکتے ہیں۔

کتاب الخراج اور شامی جلد دوم کی ایک تصریح کے مطابق عشور کی رقم کم از کم ۲۰۰ دوسو درہم یا بیس متقال مقرر کی گئی تھی۔ اس سے مملکت کے بیت المال کو کروڑوں درہم سالانہ آمدنی ہوتی تھی۔

عصر حاضر میں جبکہ دنیا کی جملہ ترقی تجارت و مصنوعات کے فروغ کی آئینہ دار ہے۔ ہم اسلام کے اصولوں کی روشنی میں مملکت کی معاشی بالاتری کے لئے "عشور" کو اعلیٰ ذریعہ آمدنی قرار دے سکتے ہیں۔

کراء الارض :-

اسلامی حکومت میں جو اراضی ٹیٹ کی ملکیت ہوتی ہے۔ اسے سالانہ لگان پر کاشت

کاروں کو دیکھ کر اہل الارض کے زمرہ میں آتا ہے۔ ان زمینوں سے نہ تو عشا کیا جاتا ہے۔ نہ ہی خراج، بلکہ ان کو تمام زمینیں اجرت پر کاشت کے لئے فراہم کی جاتی ہیں۔ یہ زمینیں لاوارث ہو کر بیت المال کی ملک ہوتی ہیں یا لشکر کشی کے ذریعے مملکت اسلامی کے حصہ میں آتی ہیں۔

ایسی زمینوں کی آمدنی سے بھی مملکت کا بیت المال وافر حصہ حاصل کر سکتا ہے۔ ان کی کئی تصریحات خلفاء راشدین کے دور کی معاشی آمدنی میں مذکور ہیں۔

اد قاف یا جبہ شدہ اموال :-

قرآن کا حکم ہے

من ذا الذي يقرض من الله قرضا حسنا (سورۃ حدید پ ۷۷)

"کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض دیتا ہے۔ قرض حسنہ!"

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون

(سورۃ آل عمران پ ۳)

"تم جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے" اسلامی حکومت میں جو اموال کسی کی ملکیت سے اکل کر وقف فی سبیل اللہ ہو جائیں وہ اموال منقولہ یا غیر منقولہ ہوں۔ انہیں وقف قرار دے کر بیت المال میں شامل کر دیا جاتا ہے۔

اس پر آنحضرت ﷺ کی ایک تصریح ملاحظہ ہو:

"حضرت طلحہؓ نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں عرض کیا

یا رسول اللہ! میرا فلاں باغ جو مجھے بہت پیارا ہے وہ خدا کے لئے دیتا

ہوں۔ آپؐ نے ارشاد فرمایا

اجعلہ فی فقراء اقوامک
 "تم اس کو اپنی قوم کے محتاجوں کے لئے وقف کردو۔"

اموال فاضلہ:-

ذرائع آمدن کی مد میں ایسے اموال شامل ہیں۔ جو مختلف شعبوں کی طرف سے
 ٹیٹ کئے جمع ہوتے ہیں۔ مثلاً ایسے مسلمان یا ذمی افراد جو فوت ہو جائیں اور ان کا کوئی
 وارث نہ ہو تو ان کا تمام ترکہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔
 اسی طرح کسی ذمی کے فرار ہونے اور کسی مسلمان کے مرتد ہونے کی صورت میں
 ان کا مال ضبط ہو کر مرکزی بیت المال کی ملکیت قرار پائے گا۔
 اسلامی حکومت کے مرکزی بیت المال میں مذکورہ گیارہ مدت کی آمدنی مملکت کے
 جملہ امور میں صرف ہوتی ہے۔ ان تمام شعبوں سے رقم جمع کرنے کے لئے عمال اور
 افسران کا تقرر بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ موجودہ پاکستانی حکومت میں ریونیو بورڈ یا
 مرکزی وزارت خزانہ انہی امور کی بجا آوری پر مامور ہے۔

موجودہ حکومتوں میں کسٹم اینڈ ٹیکسٹریز یا پورٹوں اور بندرگاہوں کے محصولات،
 گاڑیوں پر ڈیوٹیاں غیر ملکی سامان پر کسٹم، اشیاء خوردنی پر محصولات، بکسٹ ٹیکس، تاجروں
 پر انکم ٹیکس مختلف پر مٹوں، لائسنسوں پر ٹیکس بھی اسلام کے احکامات کی عکاسی ہے۔ آج
 کے دور کا افسوسناک امر یہ ہے کہ یہاں عوام کی آمدنی کا خطیر حصہ حکمرانوں کی عیاشیوں پر
 خرچ ہوتا ہے۔ عوام کی بہبود، خوشحالی کفالت عامہ، غربت و افلاس کے خاتمہ، اشیاء
 ضروری کی فراہمی، بنیادی حقوق کی ادائیگی کے بارے میں موجودہ حکومتیں سرد مہری کا
 شکار ہیں۔

عوام کے خون پسینہ کی کمائی کو ترقیاتی منصوبوں کی بجائے چند خاندانوں کی تعمیر پر

خرچ کیا جا رہا ہے۔ اموال ظاہرہ، اموال باطن اور جملہ ضرائف (لیس) اور اس کے خرچ کرنے کا خصوصی حکم ہے۔
کو ٹھیک طریقوں پر خرچ کرنے کی ذمہ داری اور احساس نظم مملکت کے بارے
مسلح حکمرانوں اور افسران کو اس کی چند تصریحات ملاحظہ فرمائیں۔
میں آنحضرت ﷺ اور پہلے اسلامی خلفاء کی چند تصریحات ملاحظہ فرمائیں۔

افسران حکومت کے بارے میں نہایت ذریعہ اصول:-

من ولی لنا عملا ولم تکن زوجہ فلیتزوج ومن لم
یکن له خادم لیا خذخادما ومن لیس له مسکن
فلیستخر مسکنا اولیس له دابۃ فلیتخذ دابۃ فمن
اصباب سوی ذلک فهو خائن او سارق (کنز العمال جلد ۶)
"جو شخص ہماری حکومت کے بارے میں کسی عہدے پر فائز ہو، اگر بیوی نہ رکھتا ہو شادی
کر لے، اگر خادم نہ رکھتا ہو خادم رکھ لے، اگر گھریہ رکھتا ہو گھریہ لے، اگر سواری نہ
رکھتا ہو سواری لے، اس سے آگے جو قدم بڑھتا ہے وہ خائن ہے یا چور۔"

حکومت کی ذمہ داری کے بارے میں

حضرت ابو بکر (رضی اللہ عنہ) کی تصریحات

حضرت عمرؓ و بن عباسؓ اور ولید بن عقبہؓ کو قبیلہ بنو قضاہ پر عامل صدقات مقرر کر
کے روانہ کرنے لگے تو خلیفہ اول نے درج ذیل ہدایات جاری کیں۔
باطن و ظاہر میں اللہ سے ڈرو کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ اس کے لئے
سہولتیں پیدا کر دیتا ہے اور جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے اس کو رزق دیتا
ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کا اجر بڑھاتا ہے،

تم اللہ کے ایسے راستے میں ہو جسے میں افراط و تفریط اور ظلم کی گنجائش نہیں ہے۔ جس میں دین کا استحکام اور خلافت کی حفاظت کا راز مضمر ہے۔ پس اتم سستی اور کاہلی مت اختیار کرو۔" (تاریخ طبری)

کنز العمال جلد ۶ میں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:
"جو شخص حکمران ہو، اس کو سب سے زیادہ حساب دینا ہو گا اور وہ سب سے زیادہ سخت خطرے میں مبتلا ہو گا اور جو حکمران نہ ہو اس کو بکا حساب دینا ہو گا اور اس کے لئے جگہ عذاب کا خطرہ ہے، کیونکہ حکام کے لئے سب سے بڑھ کر اس بات کے مواقع ہیں کہ ان کے ہاتھوں سے مسلمانوں پر ظلم ہو اور جو مسلمانوں پر ظلم کرے وہ خدا سے غداری کرتا ہے۔"

حکومت کی ذمہ داری کے بارے میں

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تصریحات

لو هلك حمل من ولد العنان ضياعا بشاطى
الفرات خشيت ان يسالنى الله
"دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی اگر ضائع ہو جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے باز پرس کرے گا۔" (کنز العمال جلد ۵)
ایک اور موقع پر فرمایا:

لومات الكلب جوعا على شط الفرات انا مسئول يوم
القيمه ○

"اگر دریائے فرات پر کتا بھی بھوک سے مر گیا، قیامت میں مجھ سے اس کا سوال ہو گا۔"

زکوٰۃ و عشر اور صدقات کے مصارف

اسلامی حکومت کے مرکزی بیت المال میں جمع ہونے والے خزانے میں جہاں زکوٰۃ عشر صدقات کی رقوم جمع ہو گئی، وہاں اموال غنیمت، رکاز یعنی معدنیات، عشور، جزیہ، ٹیکس، خراج اور زمینوں کی جملہ آمدنی بھی اسی مرکزی ملکیت ہوگی۔

جملہ آمدن کے مصارف کے لئے قرآن عظیم نے ۸ جگہوں کی صراحت فرمائی ہے۔ یہ زکوٰۃ عشر اور صدقات کے مصارف ہیں جبکہ ٹیکسوں کی تمام آمدنی رفاہ عامہ، ملکی ترقی، فلاح و بہبود کے منصوبوں حکومتی انتظامات اور اعلیٰ ترقیاتی اداروں پر خرچ کر جائے گی۔

قرآن عظیم کا بیان ہے:

واعلموا انما غنمتم من شئ فان الله خمسہ
وللرسول ولذی القربی والیتمی والمساکین وابن
السبیل ان کنتم امنتم بالله وما انزلنا علی عبدنا یوم
الفرقان یوم التقی الجمعان واللہ علی کل شئ قدير
(انفال پ ۱۰ القرآن)

”اور معلوم رہے کہ جو کچھ تم کو غنیمت ملے کسی چیز سے سوا اللہ کے واسطے ہے۔ اس میں سے پانچواں حصہ اور رسول کے واسطے اور اس کے قرابت والوں کے واسطے اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے واسطے۔ اگر تم کو یقین ہے اللہ پر اور اس چیز پر جو ہم نے اتاری اپنے بندہ پر فیصلہ (جنگ بدر) کے دن، جس دن بھڑیس دونوں فوجیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا
والمولفتہ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل

اللہ وابن السبیل فریضتہ من اللہ (توبہ پ ۱۰)

”زکوٰۃ و صدقات حق ہے مظلوموں کا اور محتاجوں کا اور زکوٰۃ کے کام پر جانے والوں کا اور جنگاؤں پر چانا منظور ہے اور گردنوں کے چھڑانے کے لئے (یعنی قیدیوں اور غلاموں کی دستکاری کے لئے) اور ان کئے جو تاوان کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں (یعنی قرضدار اور ضامن) اور اللہ کے راستہ میں (جان سے لڑنے والوں کے لئے) اور مسافروں کے لئے یہ مقرر ہے خدا کی جانب سے اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔“

”قاضی ابو یوسفؒ نے کتاب الخراج میں فنی اور خراج پر بحث کرتے ہوئے حضرت عمرؓ کے اس فیصلہ پر ”جو کہ عراق کی زمینوں کے متعلق انہوں نے دیا تھا“ جو ارشاد فرمایا ہے۔ وہ اس مسئلہ کو بخوبی واضح کر دیتا ہے۔

قال ابو یوسف والذی رای عمر من الامتناع من قسمته الارضین بلین من اقتتها عند ما عرفه اللہ ماکان فی کتابہ من بیان ذلک توفیقاً من اللہ کان لہ فیما صنع و فیہ کانت الخیرہ لجمیع المسلمین وفیماراه من جمع خراج ذالک وقسمته بین المسلمین عموم النفع لجماعتهم لان بذالولم لکن موقوضا علی الناس فی الاعطیات والارزاق لم تشحن الشغور ولم تقوا الجیوش علی السیر فی الجہاد ولما امن رجوع اهل الکفر الی مدتهم اذ خلت من المقاتلہ والمرتزقۃ واللہ اعلم بالخیر حیث کان

”ابو یوسف کی رائے یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کا یہ فیصلہ کہ مفتوحہ اراضی کو مجاہدین میں تقسیم نہ کیا جائے۔“ ایسی صورت میں جبکہ کتاب اللہ میں اس کے متعلق کوئی مذکور نہیں

تھا۔ ایک بہترین فیصلہ ہے۔ جس کی جانب خدا نے تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی اور انہوں نے یہ جو کچھ کیا (اس لئے کہ) اسی میں تمام مسلمانوں کی فلاح و بہبود مضمر تھی اور زمین کا خراج جمع کر کے تمام مسلمانوں کو اس سے فائدہ پہنچانا جماعتی اہتمام سے بہت ہی بہتر طریق ہے کیونکہ اگر یہ اراضی مجاہدین میں تقسیم ہو جاتیں اور عام مسلمانوں کے عطایا اور وظائف کے لئے وقف نہ ہو جائیں تو پھر نہ اسلامی مملکت کی سرحدوں کی حفاظت ہو سکتی اور نہ جہاد کے لئے مضبوط لشکر فراہم ہو سکتا ہے اور جب جہاد اور وظائف کا دروازہ بند ہو جاتا تو مسلمان کے ملک کافروں کی چڑھائی سے ہرگز مامون نہ رہتے اور اللہ تعالیٰ ہر حیثیت سے زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔"

اور شرح شرعۃ الاسلام میں سید علی زادہ حنفی نے فرائض امیر پر بحث کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے:-

ولا یدع فقیر افی ولایتہ الا عطاءہ ولا یدیونا الا قضی
عنه دینہ ولاضعیف الا اعانہ ولا مظلوما الا نصرہ ولا
ظالما الا منعه عن الظلم ولا عادی الا کساہ کسوه

"اور امام اپنی ولایت (مملکت) کے اندر کسی فقیر کو فقیر نہ رہنے دے اور کسی قرضدار کو قرضدار باقی رکھے اور نہ کسی کمزور کو بے مددگار رہنے دے اور نہ کسی مظلوم کو دادرسی سے محروم کرے اور نہ کسی ظالم کو ظلم کرنے دے اور ہر ننگے کو لباس مہیا کرے" اور امام کو جبکہ یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ ایک شعبہ کے محاصل اس کے مصارف کو اگر کفایت نہ کریں تو وہ دوسرے شعبہ سے قرض لے سکتا ہے تو پھر فنی، خراج، جزیہ، خس، کراء الارض، ضرائب، عشور غیر مسلم اور اموال فائدہ میں مدات کا یہ تفاوت معاشی نصب العین اور مقصد و منہاج پر اثر انداز نہیں ہوتا اور تکمیل مقصد کے لئے ان مدات کے مصارف میں "اولی الامر" کو حق مداخلت حاصل ہے۔

(بحوالہ اسلام کا اقتصادی نظام صفحہ ۱۳۱)

اسلام اور معاشرتی امن

انسانی جان و مال کا احترام اور امن عامہ :-

قتل و غارت اور دہشت گردی کا طوفان دنیا بھر میں پھا ہو چکا ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب اور قانون انسانیت کے احترام میں اسلام سے زیادہ حساس نہیں۔ اسلام میں انسانی جان کی قدر و منزلت کا اندازہ آنحضرت ﷺ کے اس یادگار اور تاریخ ساز اعلان سے لگایا جاسکتا ہے۔

قتل المومن اعظم عند الله من زوال الدنيا

(مجمع الفوائد ص ۲۷۳ ج)

”مومن کا قتل اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کے تہ و بالا ہونے سے بڑھ کر ہے۔“

”حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں۔ میں ان نقباء میں سے ہوں جنہوں نے حضور ﷺ کے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کی تھی کہ ”نہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے نہ کسی شخص کو ناحق قتل کریں گے۔“ اسلام امن عامہ کا سب سے بڑا علمبردار ہے۔ اس کے نزدیک، قتل و غارت اور انسانیت کا خون بہانا معاشرہ کے چہرے پر سب سے بڑا داغ ہے۔ اس کے نزدیک انسان اس قدر حقیر نہیں کہ کسی مالی منفعت یا دنیوی اور معمولی قصور کے طور پر اس کا خون ہی بہا دیا جائے۔

قرآن حکیم کا بیان ہے۔

”ومن قتل نفس بغير نفس او فساد في الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احياء ما فکانما احياء الناس“

جمیعا" (سورۃ مائدہ پ ۱۶)

ترجمہ:- "جس کسی نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے اور زمین میں فساد پھیلانے کے بدلے قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا اور جس نے اسے (ایک انسان کو) زندہ رہنے دیا اس نے پوری انسانیت کو زندہ رکھا۔"

قتل مسلم پر اعانت:-

ایک موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"من اعان علی قتل مسلم ولو
بشطر کلمتہ جاء یوم القیمہ مکتوباً بین
عینیہ آیس من رحمۃ اللہ"

جو شخص کسی مسلمان کے قتل میں کوئی مدد کرے گا خواہ وہ ایک ہی
کلمہ سے کیوں نہ ہو، تو وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کی
پیشانی پر لکھا ہو گا "خدا کی رحمت سے مایوس"

انسانی فریضہ:-

جب کوئی مسلمان کے خون سے ہاتھ رنگ رہا ہو تو کیا دیکھنے والوں کو آج کی طرح
تماشائی بنا رہنا چاہئے یا ڈر کے مارے بھاگ جانا چاہیے۔ اس ضمن میں شارح اسلام کا
واضح حکم ملاحظہ ہو۔

"جہاں ظلم و جور سے ایک انسان کو قتل کیا جا رہا ہو تو تم میں سے
وہاں کوئی کھڑا منہ نکلتا نہ رہ جائے بلکہ مدافعت کرے، اس لئے کہ
موجود ہونے کے باوجود اس کی طرف سے جو مدافعت نہیں کرتا وہ قابل

لعنت ہے۔ اس پر لعنت برستی رہتی ہے۔ اس طرح جہاں ایک شخص کو ظلم زد و کوب کیا جا رہا ہو، وہاں تم میں سے کوئی خاموش کھڑا نہ رہ جائے، کیونکہ موجود ہونے کے باوجود اس نے نہ بچایا تو اس پر لعنت برستی رہتی ہے۔

(جمع الفوائد ص ۲۷۵)

اسلام میں جس طرح کسی انسانی جان کو ضائع کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح اس کے نزدیک کسی ظالم و جابر کی طرف سے کرائے کے قاتلوں کے ذریعے کسی انسان کو قتل کرانا، اپنے مخالفین کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا ارادہ کرنا بھی زیادتی کے مترادف ہے۔۔۔ اسلامی تعلیمات میں کسی حکمران، جاگیردار، سرمایہ دار یا کسی بھی اثر و رسوخ والے انسان کی طرف سے انسانی قتل کے لئے کسی کو استعمال کرنا اور اس کے ذریعے کسی بے گناہ کا سر قلم کرنا کسی صورت میں قابل معافی نہیں، اسلام کے نزدیک اس صورت میں قتل کا اصل مجرم حکم دینے اور اشارہ کرنے والا ہے۔

انسانیت کے سب سے بڑے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس باب میں کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔

”آگ ستر حصوں میں بانٹ دی گئی ہے۔ اس میں سے انتہر حصہ اس کے لئے ہوگی جو قتل کا حکم دیتا ہے اور ایک حصہ اس قاتل کے لئے ہے جو دوسرے کے کہنے سے اس کو قتل کرے۔“

(مسند احمد) (جمع الفوائد ص ۲۷۷)

اسلام انسانی جانوں کی قدر و قیمت کا اتنا بڑا محافظ ہے کہ اس سے پہلے دنیا کے کسی قانون اور مذہب میں اس قدر صراحت و وضاحت کے ساتھ اس کے خون، عزت نفس،

جان و مال کی پاسداری کے احکام جاری نہیں کئے گئے۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

”من اشار الى اخيه بحديدہ فان الملائکۃ تلعن
حتى رفیعہا وان کان اخاہ لابیہ وامہ“ (مشکوٰۃ)
”جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرتا ہے اس پر فرشتے لعنت
بھیجتے ہیں۔ تا آنکہ وہ اسے رکھ نہ دے اگرچہ اس کا بھائی کیوں نہ ہو“

امن و سلامتی کی تاکید:-

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرہ میں امن و امان قائم رکھنے کی تاکید
کرتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا تھا۔

”لا ترجعوا لبدی کفار ایضرب
بعضکم رقاب بعض“ (صحیح بخاری ص ۱۶۳ ج ۳)
”میرے بعد کافروں کا ساتھ شعار اختیار نہ کر لینا کہ تم ایک دوسرے
کی گردنیں مارنے لگو۔“

خودکشی کی ممانعت:-

اسلام نہ کسی کو انسان کے قتل کی اجازت دیتا ہے نہ دکھوں میں مبتلا کسی انسان کو خود
اپنے آپ کو قتل کے ارتکاب پر خاموشی اختیار کرتا ہے۔
قرآن کا ارشاد ہے:

”ولا تقتلوا انفسکم“ ”تم اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔“
(القرآن سورۃ نساء)

ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عَذَبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

(مسلم ص ۷۲ ج ۱)

”جو شخص جس چیز سے دنیا میں خود کشی کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اسے عذاب دیا جائے گا۔“

آنحضرت ﷺ کی تصریحات سے واضح ہوتا ہے کہ خود کشی بہت بڑا گناہ اور جرم عظیم ہے۔ خود کشی خواہ اونچی جگہ سے اپنے آپ کو گرائے کی صورت میں، خواہ زہ پیئے اور اپنے گلے میں پھندا ڈال کر خود کو مارنے کی شکل میں ہو، ہر طرح حرام اور گناہ ہے۔ اس کا مرتکب ہمیشہ جہنم کا ایندھن بنتا رہے گا۔ اسے کسی صورت میں بھی معاف نہیں کیا جاسکتا۔ انسانی خون کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے۔ جو کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر نے نقل کیا ہے۔

”اول ما يقضى يوم القيامة في الدما“

”قیامت میں جس قفسے کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے وہ خون کا کیس ہو گا۔“

اسلامی تعلیمات پر غائرانہ نگاہ ڈالنے سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اسلام انسان کے قلب و جگر کی درستگی کے بعد اسے اصلاح عمل کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے نزدیک ایک انسان کا خون، عزت نفس اس کا مال اس کی رائے بہت بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ فطری دین کے ان روشن اور مقدس اصولوں کا تقاضا ہے کہ کلمہ گو انسان اپنے بھائی کی جان و مال اور آبرو کا دل سے احترام کرے، چند سکون اور دنیوی حرص کے تحت پوری دنیا کا وبال اپنے سر نہ لے۔ خدا اور رسول کی ناراضگی کا طوق گردن میں نہ ڈالے جہنم کا ایندھن نہ بنے، قتل و غارت کا تصور بھی نہ کرے۔

آئے روز بھوں کے دھماکوں اور فائرنگ شے ذریعے انسانی خون کو گلیوں میں نہ بہاتا پھرے۔ جس اسلام سے وہ وابستہ ہے۔ اس کا احترام ہر خواہش اور ہر رائے پر فوقیت رکھتا ہے۔

ڈاکہ زنی، چوری، انار کی کی مذمت :-

کوئی معاشرہ فتنہ و فساد، افراتفری، ڈاکہ زنی، چوری اور دھوکہ دہی کے مکمل خاتمہ کے بغیر امن و سلامتی سے بہرہ ور نہیں ہو سکتا۔ کسی حکومت کی سب سے بڑی یہی ناکامی ہے کہ وہ اپنی مملکت میں فتنہ و فساد کی روک تھام نہ کر سکے۔ اس کی سلطنت میں آئے دن ڈکیتیاں ہوں، چور لوگوں کے مال و اسباب لوٹتے رہیں، دن دھاڑے قتل و قتال اور لوٹ مار کا بازار گرم رہے۔

چنانچہ اسلام نے ان تمام اسباب و عوارض کی سختی کے ساتھ نگرانی کی ہے۔ جو علاقے انسانی آبادی میں ہنگامہ فساد اور بے چینی کا سبب بنتے ہیں۔ اسلام نے ان کے لئے رافت و رحمت کی بجائے انتہائی سخت سزائیں تجویز کر کے برائی اور شر کو جڑوں سے اکھاڑنے کا اعلان کیا ہے۔ ڈاکوؤں، اور قاتلوں کے معاملے میں اسلام کی سزائیں نہایت حقیقت پر مبنی ہیں۔ ان سزاؤں کو وحشیانہ قرار دینے والا یورپ آج جب انار کی اور بے راہروی کا شکار ہوا ہے تو اس کی پارلیمنٹ بھی اسلام کی سزاؤں کو حیات انسانی کی بقا کا ذریعہ قرار دینے پر مجبور ہو گئی ہے۔

اسلام نے مجموعی طور پر مملکت کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو ہر قسم کے فساد سے سختی کے ساتھ روکا ہے۔

آں کا بیان ہے:

”ولا تفسد وفى الارض بعد اصلاحها“

وادعوه خوفا وطمعاً ان رحمته الله قريب
من المحسنين" (سورة اعراف پ ۷ القرآن)
"اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ تم اللہ کی عبادت
کیا کرو، خدا سے ڈرتے رہو، اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں سے
نزدیک ہے۔"

فساد ہر قسم کا اللہ کے نزدیک ممنوع ہے۔ لوگوں کو قتل کرنا، ان کے گھروں کے مسمار
کرنا، درختوں کو کاٹنا، سر راہ لوگوں کو لوٹنا، نہروں کو خشک کرنا، فلاح عامہ کے کاموں میں
رکاوٹ ڈالنا بھی فساد ہی کی اقسام میں داخل ہے۔

امن و سلامتی اور عافیت و راحت کے بارے میں اسلام کس قدر حساس اور بیدار
ذہن و فکر کا حامل ہے۔ اس کا اندازہ آنحضرت ﷺ کی اس حدیث سے ہوتا ہے۔

"ان المفلس من امتی من یاتی یوم
القیمہ صلوہ وصیام وزکوہ ویاتی قد شتم
ہذا وقذف ہذا واکل مال ہذا وسفک دم ہذا
وضرب ہذا (صحیح مسلم)

"میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس طرح آئے
گا کہ اس کے ساتھ نماز، روزہ، زکوٰۃ کی پونجی تو ہوگی لیکن اس کے ساتھ
ظلم و جور کی گٹھڑی بھی ہوگی کہ کسی کو اس نے گالی دی تھی کسی پر تہمت
دھری تھی، کسی کا ناجائز مال کھایا تھا، کسی کا خون بہایا تھا اور کسی کی مار
پٹائی کی تھی۔"

پھر ارشاد فرمایا:

"کہ جن لوگوں کو اس نے ستایا ہے ان تمام کو اس کے ظلم کے

بدلے میں اس کی تمام نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی، اگر اس کی نیکیوں سے بھی ان کا بدلہ ادا نہ ہو گا تو پھر ان مظلوموں کی برائیاں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں گی اور پھر یہ ظالم ان گناہوں کے ساتھ جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔" (صحیح بخاری)

اسلام نے فتنہ و فساد اور رہزنی کو خدا اور رسول کے ساتھ جنگ قرار دیا ہے۔

قرآن حکیم کا بیان ہے:

"انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلو او یصلبو او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوفی الارض (القرآن مائدہ پ ۶)

"جو لوگ اللہ اور رسول کے ساتھ لڑتے ہیں اور ملک میں فساد یعنی بد امنی پھیلاتے پھرتے ہیں وہ قتل کئے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان میں ہر ایک کا ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹ دیا جائے یا زمین سے نکال کر جیل میں ڈال دیا جائے۔"

تمام مفسرین اتفاق ہے کہ اس آیت میں ڈاکوؤں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔

(حاشیہ بیان القرآن حضرت تھانویؒ پ ۲۳۴)

مال کی حفاظت:-

اسلام انسان کی جان کی طرح اس کے مال و اسباب کا بھی محافظ ہے۔ ہر طریقے سے انسان کے لئے امن و چین مہیا کرنا، اسلام کی ذمہ داری ہے۔ اس لئے مال کی حفاظت کے بعد انسان سکون و عافیت کے ساتھ زندگی بسر کر سکے گا کیونکہ اگر انسان کی تھوڑی پونجی بھی

چھین لی جائے تو وہ مختلف پریشانیوں میں گھر جاتا ہے۔ جتہ الوداع کے موقع پر آنحضرتؐ نے اپنے تاریخی اعلان میں فرمایا:

"فان دماءکم واموالکم واعراضکم
علیکم حرام کحرمة یومکم بذافی بلکدم
بذا وفی شہرکم بذاسطلقون ربکم
فیسائلکم عن اعمالکم" (بخاری مسلم)
"بیشک تمہارے خون تمہارے مال تمہاری عزتیں تم پر ایسی ہی محترم
ہیں۔ جس طرح آج کا دن۔ یہ مہینہ اور شہر محترم ہیں عنقریب تم اپنے
رب سے ملو گے تو وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا۔"
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کے متعلق فرمایا:-

"لعن اللہ السارق لیسرق البیضہ
فقطع یدہ ولیسرق الحبل فتقطع یدہ" الخ
"اللہ کی پھٹکار ہو چوری کرنے والے پر کہ وہ ایک بیضہ چوری
کرتا ہے اور اہل کے بدلے میں اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ رسی چراتا ہے
اور اس کا پھونچا اتر دیا جاتا ہے۔ الحبل کہتے ہیں میں بیضہ سے مراد نولے
کی خود ہے۔ اور رسی سے مراد وہ رسی ہے جو دس درہم کو پہنچ جائے"

(جمع الفوائد ص ۲۸۹)

معمولی سی چوری کے بدلے میں ایک آدمی ہاتھ جیسی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ رہبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم چور کی عقل پر ماتم کرتے ہیں۔ چوری کے
مفسد پر غور کیا جائے تو اس کا سلسلہ بہت طویل ہو جاتا ہے۔ ایک تو چور خود اپنی زندگی
برائیوں سے آلودہ کر کے خود کو برباد کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ ایک انسان کو اس کے مال

سے محروم کر کے اس کا سکون اور چین تباہ کرتا ہے۔

(بحوالہ اسلام کا نظام امن - مولانا ظفر الدین)

ملاحظہ ہو۔ اسلام کے نزدیک انسانوں کے امن و سکون اور عافیت و راحت کی کس قدر اہمیت ہے کہ بے چین کرنے والے ایسے امور کو جڑوں سے اکھاڑنے کے لئے اسلام نے سخت سے سخت سزائیں تجویز کی ہیں۔ اسلامی حدود کے نفاذ کے باعث عرب ممالک میں چوریاں، ڈکیتیاں اور قتل دنیا بھر کے تمام ممالک سے بہت کم ہوتے ہیں۔

یورپین ممالک تو آج کل جرائم و گناہ کی آماجگاہ بن چکے ہیں۔ خود پاکستان میں بھی حدود آرڈیننس کے نفاذ کے باوجود جب ان پر عملدرآمد نہ ہوا تو چوروں، قاتلوں اور ڈاکوؤں کے حوصلہ بلند ہو گئے۔

پھر رشوت کی گرم بازاری نے مجرموں کو چھٹکارے کے ایسے مواقع فراہم کئے کہ سزاؤں کے قوانین خواب و خیال ہو کر رہ گئے، ہر مجرم، یہ سمجھ کر جرم کرنے لگا کہ اول تو رشوت کے ذریعے تھانے ہی سے خلاصی پالے گا اگر یہاں سے وہ ناکام ہوا تو پراسیکیوٹنگ برانچ سے کسی افسر کی جیب گرم کر کے عافیت مل جائے گی۔ اگر یہاں بھی مایوسی ہوئی تو عدالتوں کے جج اور اہل کار سر راہ خدمت کے لئے مل جائیں گے اور اس طرح دن دھاڑے ڈاکے، چوریاں، قتل و اغواء، زنا، فریب کاری، دھوکہ دہی نے انسانیت کا جینا دو بھر کر دیا ہے۔

اسلامی تعلیمات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک جرائم کی سزا کے معاملے میں چھوٹے بڑے میں کوئی امتیاز نہیں جو بھی جرم کا مرتکب ہو گا سزا پائے گا۔ اسلامی حکومت اس بات کی پابند ہے کہ وہ مجرم کو پوری پوری سزا دے۔ اس میں کسی مرد و عورت مسلمان، کافر، شہری، دیہاتی غریب و امیر میں کسی امتیاز و تفریق کا قطعی جواز نہیں۔

نا جائز غصب کی ممانعت :-

اسلام کے نزدیک کسی انسان کے مال کو غصب کرنے اور زبردستی جائیداد اور زمین پر قبضہ کرنے والا ملعون ہے۔ عصر حاضر میں عام طور پر کئی طبقوں نے زیر دستوں کے حقوق پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ کئی جگہ بھائی بھائی کی زمین پر قابض ہے۔ یتیم کے اموال پر ناجائز تسلط ہے۔ دکانوں، مکانوں اور مختلف اشیاء پر ظلماً قبضہ ہمارے معاشرے کا معمول بن چکا ہے۔ جاگیردار، کسانوں کے حقوق کھانے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے، کارخانہ دار نے مزدوروں اور محنت کشوں کو ان کے حق اجرت سے محروم کر رکھا ہے۔ امراء اور سفارشی قسم کے افراد نے کئی مقامات پر غریبوں کا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ جس پیغمبر کا کلمہ ہم نے پڑھا۔ جس اسلام کا نام لیتے ہوئے ہم کو فخر محسوس ہوتا ہے۔ غور کریں ایسے غاصبین متکبرین اور متسلطین کے بارے میں ان کا کیا حکم ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”من اقتطع مال امری مسلم بغير حق لقی

اللہ عز وجل وهو علیہ غضبان“ (مسند احمد)

”جو شخص کسی مسلمان کا مال بلا استحقاق دبا بیٹھے۔ وہ اللہ کے

حضور اس حال میں جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر بہت غضبناک ہونگے۔“

ایک دوسرے موقع پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

”من ظلم من الارض شیاء طوقه من سبع

ارضین“ (صحیح بخاری)

”جو کسی دوسرے کی زمین کا تھوڑا سا حصہ بھی غصب کرے گا، ساتوں

زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔“

معاشرتی حسن اور پروقار زندگی گزارنے کا حکم:-

اسلام نے زندگی کے ہر مرحلے پر انسان کی رہنمائی کی ہے۔ اس کے یہاں انفرادی اور اجتماعی ہدایات کے ذریعے اصول ہر قدم پر رہنمائی کرتے ہیں اس سلسلے میں آنحضرت ﷺ کے درخشندہ ارشاد کا ایک ایک لفظ انسانیت کی معراج کی حیثیت رکھتا ہے۔

کل المسلم علی حرام دمہ وماله وعرضه

آنحضرت ﷺ نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان کے لئے قابل احترام ہے۔

(یعنی اس پر دست درازی ممنوع ہے۔ اس کا خون، اس کا مال اور اس کی آبرو۔)

قال مغیرہ بن شعبہ سمعت لنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ کرہ لکم ثلاثا قیل وقال واضاعته المال وکثرہ السوال (فتح الباری ص ۶۶۲ ج ۱۱)

حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تین چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے، قیل وقال کرنے، مال ضائع کرنے اور کثرت سے سوال کرنا۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرمی ہے۔

اعلموا انما الحیوہ الدنیا لعب ولہو وزینتہ وتفاخر بینکم وتکاثرفی الاموال والاولاد (سورۃ حدید پ ۲۷)

آگاہ رہو کہ دنیا پرستی کی زندگی لہو و لعب بے جا زینت و آرائش باہمی مفاخرت اور

مال و اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ناکام ہے۔

اسلام یہ سبق نہیں دیتا کہ انسان جان بوجھ کر دنیا میں فقیروں اور ناتوانوں کی سی زندگی گزارے، نہ ہی یہ اسے ترک لذات کا حکم دیتا ہے، بلکہ سادگی کے ساتھ ساتھ اسلام چاہتا ہے کہ انسان خدا کی عطا کردہ نعمتوں کی موجودگی میں عمدہ طرز زندگی اختیار کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات ملاحظہ ہوں۔

○ "عن ابی الاحوص عن ابیہ قال اتیت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثوب
دون فقال الک مال قلت نعم قال ای المال قلت
قد آتانی اللہ من الابل والغنم والخیل
والرقیق قال فاذا اتاک اللہ نعمته فلیتر اثر
نعمته علیک وکرامته (ابوداؤد کتاب اللباس)

○ "ابو الاحوص نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھنیا کپڑے پہنے ہوئے حاضر ہوا۔ آپ نے دریافت کیا کہ کیا تمہارے پاس دولت ہے۔ میں نے کہا ہاں، آپ نے پوچھا کس قسم کی؟ میں نے کہا اللہ نے مجھے اونٹ، بکریاں، گھوڑے اور غلام عطا کئے ہیں۔ فرمایا جب اللہ تمہیں کوئی نعمت عطا فرمائے تو چاہیے کہ تمہاری ذات پر اس کے فضل و کرم کا اثر دیکھا جاسکے۔"

○ ان اللہ یحب ان یری فی اثر نعمته علی عبدہ (مسند احمد)
اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے پر اس کی نعمت کا اثر دیکھا جاسکے۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ملاحظہ ہو۔

من سعاده المرء المسکن، الواسع والجار
الصالح والمربکب الحصینی (صحیح بخاری)

وسیع مکان، نیک پڑوسی اور عمدہ سواری انسان کی بہبود (اچھی ضرورت) میں داخل ہیں۔

○ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم لباس الحریر والذهب علی ذکور امتی واحل لاناہم

(ترمذی ابواب اللباس)

آنحضرت ﷺ نے فرمایا: میری امت کے مردوں پر ریشمی لباس اور سونے کا استعمال حرام کر دیا گیا ہے اور عورتوں کے لئے جائز رکھا گیا ہے۔
○ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”خصلتان لا یجتمعان فی مومن البخل وسوء الخلق (صحیح بخاری)

مومن میں دو عادتیں جمع نہیں ہو سکتیں، بخل اور بد اخلاق
○ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے!

”ولا یحسبن الذین یبخلون بما اتاہم اللہ من فضیلہ ہو خیر لہم بل ہو شر لہم سیطوقون ما یخلوبہ یوم القیمہ

(آل عمران پ ۴ القرآن)

”وہ لوگ جو خدا کی عطا کردہ چیزوں کے خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں۔ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ ایسا کرنے سے ان کے حق میں اچھا ہوگا، بلکہ یہ بات ان کے لئے بہت بری ہے قیامت کے روز وہ چیزیں ان کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دی جائیں گی۔“

○ المسلم اخو المسلم لا یظلم ولا یسلم

ومن كان في حاجت أخيه كان الله في حاجته

"مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، جس نے اپنے بھائی کی ضرورت پوری کی اللہ اس کی ضروریات پوری کرے گا۔" (مشکوٰۃ)

○ اياكم والحسد فان الحسد ياكل الحسنيات كما تاكل النار الحطب" (مشکوٰۃ)
"تم حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔"

○

"لا تظهر الشماتة ل أخيك في رحمة الله

ويبتك (الحدیث)

اپنے بھائی کی مصیبت پر خوش نہ ہو اگر وہ (کنیں ایسا نہ ہو) کہ اس پر تو اللہ رحم فرمائے اور تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے۔

ہر قسم کی ایذا رسانی اور مضرت کی ممانعت:-

شارع اسلام کے ارشادات۔

○ لا ضرر فی الاسلام (کتاب الخراج یحییٰ بن آدم ص ۶۸)

اسلام میں کسی قسم کی ایذا رسانی کی گنجائش نہیں۔

○ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام

اسلام میں مضرت رسانی کی اجازت نہیں۔ ابتداً نہ جواباً۔

○ من ضار ضار اللہ بہ ومن شاق مشق اللہ علیہ

(ترمذی)

”جو کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے گا، اس کو اللہ نقصان پہنچائے گا، اور جو کسی دوسرے کو تکلیف دے گا، خدا اس کو تکلیف دے گا۔“

○ ملعون من ضار مومنا و مکر بہ (ترمذی کتاب البر)

جو کسی مومن کو نقصان پہنچائے یا اس کو فریب دے اس پر لعنت۔

○ لا یدخل الجنہ من یا من جارہ بوائقہ

(صحیح مسلم کتاب الایمان)

”وہ شخص جنت میں داخل نہ ہو گا جس کے پڑوسی اس کی چیرہ دستیوں سے محفوظ نہ ہوں۔“

○ یسرو ولا تعسرو وبشرو ولا تنفرو (مشکوٰۃ)

”(دین میں) آسانی پیدا کرو، تنگی نہ کرو، خوشخبری دو نفرت نہ دلاؤ۔“

○ ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث

ولا تجسسو ولا تحبسوا ولا تنا حبثوا ولا

تحاسدوا ولا تباغضو ولا تدابروا وكونوا

عباد اللہ اخوانا

”بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ تم (باہم) ٹوہ نہ

لگاؤ، جاسوسی نہ کرو، بڑھ چڑھ کر بولی نہ دو، باہم حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے

بغض نہ رکھو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو اور اللہ کے بندے باہم بھائی بن

جاؤ۔“

اسلام کا نظام جہاد

اسلامی جہاد کا حقیقی فلسفہ کیا ہے؟:-

اسلام کے دیگر شعبوں میں ایک شعبہ جہاد و قتال ہے۔ اس کے حقیقی مفہوم اور فلسفہ کو سمجھنے میں بھی اسلام کے مخالفوں نے بہت ٹھوکر کھائی ہے، اقوامِ عالم کی پوری تاریخ سلطنتوں کے زیر و زبر اور مملکتوں کی شکست و ریخت سے بھری ہوئی ہے۔ ہر جگہ جنگ و جدل کا حقیقی مقصد ملک گیری اور جہان بانی ہے۔ اقتدار کی مالیت پہنچنے کے لئے بڑے بڑے جنگجوؤں نے لاشوں پر لاشیں بکھیر دیں۔ تخت و طاؤس کے حرص میں جسموں کو میڑھی کے طور پر استعمال کیا گیا۔ مسولینی اور ہٹلر نے ۱۵ لاکھ سے زائد انسانوں کو کس نظریے کے فروغ کے لئے قتل کرایا۔ خون انسان کی فراوانی کا یہ عہد انسانیت کے کس کام آیا تھا۔ قتال و جنگ کے اس دور پر مورخین نے کیوں چپ سادھ رکھی ہے۔ زبانوں اور تحریروں میں انہما کیوں نمایاں ہے۔

آنحضرت ﷺ کے دور کا اسلامی جہاد:-

اسلام کے نظام جہاد کو قتل و غارت کے اسی تناظر میں دیکھنا صراحتاً زیادتی ہے۔ ایک طرف کوئی نظریہ نہیں، کوئی نصب العین نہیں، کوئی لائحہ عمل نہیں، کوئی منشور نہیں، حیاتِ انسانی کی تعمیر کا کوئی تعین نہیں صرف خون ہی خون، قتل ہی قتل، خواہش ہی خواہش، آفاقی آنا، ظلم ہی ظلم، جور ہی جور، ستم ہی ستم، چیخیں ہی چیخیں اور دوسری طرف سلامتی فکر، امن کا دیپ، آشتی کا سورج چمک رہا ہے۔ ظلم کے مکمل خاتمے اور ستم کی بچ مکنی کر کے فلاحِ عالم کا سچا نظریہ نوا پرداز ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دس سالہ دورِ حکومت میں ۲۷ جنگوں ۷۰ دستوں کے ۲۵۹ افراد اور دشمن کے صرف ۷۸۹ افراد مارے گئے۔ ۹ لاکھ مربع کے خطوں میں اسلامی اقتدار فروغ پذیر ہوئیں۔

عرب فیوڈرل اور قبائلی مظالم سے لے کر روم و ایران اور شام کی حکومتوں کے مظالم و دھوکے رک گئے۔ انسانوں کی طرف سے انسانوں کی بستیاں اجاڑنے کے خلاف محمدی نصب العین جوں جوں پھیل گیا۔ غیر مسلم بھی اسلام کے سایہ عاطفت میں جگہ پانے لگے۔ اسلام کے نظامِ جہاد کا فلسفہ ایک طرف ظالموں کے ظلم سے انسانوں کو نجات دلاتا تھا۔ دوسری طرف دنیوی بادشاہوں کی پے در پے والی زیادتیوں اور ستم رانیوں سے معاشرے کو محفوظ کرتا تھا۔

جب کمزور انسانوں پر ظالم حکمران چڑھ دوڑیں۔ ضعیفوں اور ناتوانوں پر زیادتیوں کے پہاڑ توڑے جائیں۔۔۔۔۔ اور امن و عافیت کے قیام سے مذاکرات اور معاہدوں کے انعقاد میں ناکام ہو جائیں تو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ”جہاد“ کا حکم دیا ہے۔

اسلام کا نظامِ جہاد اعلائے امن کی نوید ہے:-

اسلام کا نظامِ جہاد قتل و غارت کی بجائے اعلائے امن کی نوید ہے۔ قیامِ عافیت کا راستہ ہے۔ سالمیت و استحکام کی ضمانت ہے۔ معاشروں کی اونچ نیچ کے خاتمے کی فسیل ہے۔ فرعونوں اور متکبروں کے پنبہ استبداد میں جکڑی ہوئی انسانیت کو نجات دلانا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے ۱۳ سالوں میں دعوتِ دین کا کام شروع کیا۔ پورے مکی عہد میں آپ کو سردارانِ مکہ کی زیادتیوں اور بے جا تشدد کا نشانہ بننا پڑا۔ آپ کے صحابہ کرامؓ نے پتے پتے ہوئے صحراؤں پر لیٹ کر بھی آنحضرت ﷺ سے وابستگی کو ترک نہ کیا۔

ابو جہل سردار مکہ نے صحابہ کرام اور صحابیات پر مظالم کی انتہا کر دی تھی۔ بلالؓ کو تپتی ریت پر لٹایا گیا، میہ کے ٹکڑے ٹکڑے کئے گئے۔ لینہ کی چمڑی اور ہیری گئی، زہیرہؓ کی آنکھیں نکال دی گئیں۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ خانہ کعبہ میں آپ کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ آپ کے کئی رفقاء کو طرح طرح کی اذیتیں دے کر شہید کیا گیا۔ ۱۳ سالہ مکی زندگی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تین سال تک شعب بنی ہاشم میں محبوس رکھا گیا۔ آنحضرت ﷺ کو مکہ مکرمہ سے ہجرت پر مجبور کر دیا گیا۔ آپ اپنے بست ہی معتمد رفیق حضرت ابو بکر صدیقؓ کے ہمراہ رات کی تاریکی میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے۔

مدینہ منورہ میں آپ کے رفقاء کی ایک جماعت پہلے سے موجود تھی۔ انہوں نے اسلام کی اس پہلی تحریک کے لئے کئی افراد پر مشتمل مددگاروں (انصار) کی عظیم ہماہمت تیار کر لی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نشاۃ ثانیہ کا آغاز ہوا۔ مکی سرداروں کو جب معلوم ہوا کہ اسلام کی دعوت مدینہ منورہ میں تیزی سے پھیلنے لگی ہے اور تھوڑے ہی دنوں میں مدینہ منورہ کو پہلی اسلامی ریاست کا درجہ حاصل ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے یہاں بھی پیغمبر اسلام اور آپ کے رفقاء کا مقابلہ کرنے اور اسلامی تحریک کو کچلنے کا منصوبہ بنایا۔

ایک تو آنحضرت ﷺ اور آپ کے ۱۱۴ رفقاء کو مکہ سے نکالا۔ ان کی جائیدادوں اور حویلیوں پر قبضہ کیا۔ ان میں صحابہ کی بیویوں اور بچوں تک کو مکہ میں روک لیا۔ اب یہاں بھی ظلم و عدوان کا طبل بجانے کی ٹھان لی۔ تب ظلم کی اس اندھیر نگری کو روکنے کے لئے بارگاہ الہی سے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی۔

اسلام میں جہاد کا پہلا حکم :-

خدا تعالیٰ کی طرف سے جہاد کے لئے دیئے گئے پہلے حکم میں اس فریضہ کے اصل

غلطے کا ذکر کیا گیا ہے۔ جس کے مطابق انہیں مظلوم اور بے قصور قرار دے کر ان کو ظالموں کے مقابلہ کرنے اور ان کے تشدد اور زیادتی کو مٹانے کی تاکید ہے۔ اسلام کے اس پہلے حکم کے جہاد کو جاننے والا اور اسلامی تحریک کے ابتدائی دور کا مشاہدہ کرنے والا کوئی شخص اسلام کے نظام جہاد کو "تشدد اور قتل و غارت" کا نظام قرار نہیں دے سکتا، اسلام اپنے ماحول میں انسانوں کی سلامتی خدا کے بندوں کی اصلاح امن و عافیت کے فروغ کا علمبردار ہے۔ اس کے نزدیک کسی بھی غیر مسلم سے بلاوجہ جنگ لڑنا، قتل و غارت کا بازار گرم کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اس کا نظام جہاد ظالموں کے تسلط، بلاوجہ ازبچہ لٹائی پر امن شہریوں پر زیادتیوں کے ازالے، باہر سے آکر حملہ آور ہونے والوں اور کمزور انسانوں پر تعدی اور تجاوز کے خاتمہ کے لئے ہے۔

جہاد کے اساسی احکامات کے چند شہ پارے ملاحظہ ہوں۔

○ --- اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا فان الله على نصرهم لقدير (سورۃ حج پ ۱۷ القرآن)

"اللہ حکم دیتا ہے ظالموں کے ساتھ لڑو پس اللہ ان کی (تمہاری) مدد کرنے پر قادر ہے۔"

○ --- وقاتلوهم حتى لا تكون فتنتهم ویکون الدین کلہ

للہ (سورۃ بقرہ پ ۲ القرآن)

ترجمہ: "اور ان کافروں سے قتل کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور پوری دنیا میں

ہر جگہ دین (اسلام) سر بلند ہو جائے۔"

○ --- وجاهدو فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل

علیکم فی الدین من حرج (سورۃ حج پ ۱۷)

ترجمہ: "اور جہاد کرو اللہ کے لئے جس طرح جہاد کا حق ہے وہی ذات ہے جس نے تم کو

منتخب کیا ہے اور تمہارے اوپر اللہ نے دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں کی۔"

○ --- وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله
والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان
الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذا القرية
الظالم اهلها (سورة نساء پ ۵ القرآن)

ترجمہ: "اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال کیوں نہیں کرتے، اور
پے ہوئے مردوں اور عورتوں اور بچوں کے بارے میں جو کہتے ہیں اے
ہمارے رب نکال ہمیں اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں۔"

○ --- الجهاد ماض الى يوم القيمة (فرمان نبوی)

ترجمہ: "جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔"

جہاد کا بنیادی اصول :-

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جہاد کے بنیادی اصول کا ذکر کرتے
ہوئے امام بخاریؒ نے تصریح کی ہے۔

كان رسول الله امر امراء ان لا يقتلوا

الامن قاتلهم

آنحضرتؐ نے اپنے فوجی سرداروں کو حکم دیا تھا کہ وہ جو لوگ

جنگ کی ابتدا نہ کریں ان سے جنگ میں پہل نہ کی جائے۔

(فتح الباری ص ۹ ج ۸)

آغاز اسلام میں عہد نبوی اور عہد خلفاء راشدین کی تمام جنگوں میں یہ بات واضح

نظر آتی ہے کہ اسلام کے دور اولین کی تمام لڑائیاں مذکورہ قرآنی ہدایات اور محمدی
ارشادات کی روشنی میں لڑی گئیں۔ اسلام کے فلسفہ اور نظام جہاد کی اصلی روح صحابہ

کرام کی طرف سے لڑی جانے والی جنگوں میں نظر آتی ہے۔

صحابہ کرام کے ۵۰ سالہ دور کی تمام لڑائیاں اعلاء کلمۃ الحق اور ظالم حکومتوں کے مظالم سے سکتی ہوئی انسانیت کو نجات دلانا تھا۔ وہ صرف اور صرف لازمی طور پر مملکتوں کی تسخیر اور ریاستوں پر تسلط ہی کے فلسفہ پر گامزن نہ تھے۔ خلفاء راشدین نے اپنے دور میں انسانوں کو قیصر و کسریٰ سے لے کر ہندی، پر تگالی، افریقی اور بازنطینی حکمرانوں سے مظالم سے نجات دلائی، ان کے ارادوں میں صرف مال غنیمت کا حصول ہی نہ تھا۔

خلفاء راشدین نے اسلام کے فریضہ جماد کے فروغ کے لئے مصائب کی ندیوں کو عبور کیا، مشکلات کے سمندروں میں شناوری کی، گہر بار چھوڑ کر صحراؤں کے دشت اور دریاؤں کے سینوں سے گزرے۔ پہلے سارے عرب کے جنگدوں میں اذانیں دیں۔ پھر ہند، سندھ، چین اور روس کے دروازوں پر دستک دی تاکہ آنحضرت ﷺ کے دین کی روشنی مشرق و مغرب کے ہر خطے تک پہنچ گئی۔

اسلام کی ابتدائی جنگوں میں خلفاء راشدین کا مقصد صرف مال غنیمت کا حصول نہ تھا۔ انہوں نے آنحضرت ﷺ کے حکم سے دنیا کی ہر زیادتی کے خاتمہ کرنے اور انسانوں کو حقیقی فلاح اور امن عطا کرنے کے لئے جانوں کی پرواہ کئے بغیر اموال کے ضیاع سے بے پرواہ ہو کر اولاد کی قربانیوں سے آزاد ہو کر ہر وہ کام کر ڈالا جس کے ذریعے فتنے ختم ہو جائیں، گناہ مٹ جائیں، معصیتیں کافور ہو جائیں۔ ظلم و ستم کی ٹیس ختم ہو جائے۔ مستضعفین یعنی کمزور لوگ آزاد ہو جائیں، متکبرین کا استیصال ہو جائے، کفر اور شرک کے سارے راستے ختم ہو جائیں، زیادتی اور تجاوز کی ساری راہیں مسدود ہو جائیں، پوری دنیا کا ایک ایک علاقہ خرمن امن بن جائے، آشتی کے نغمے سرائے جائیں، کمزور سر بلند ہوں، ضعیف اور ناتواں بھی اس دنیا میں سر اٹھانے کے قابل ہو جائیں۔ خدا کا حکم بلند ہو جائے۔ انسانی فطرت کی حقیقی قد ریں روشن ہوں۔ خطہ ہستی عافیت اور سکون

کاگوارہ بن جائے۔ خلفاء راشدینؓ کا ایک دور وہ ہے۔ جس میں انہوں نے آنحضرت ﷺ کی حیرہ سالہ مدنی زندگی میں فریضہ جہاد کی ادائیگی کی۔

دو سرادور وہ ہے۔ جس میں وہ خود عسکرانی کی مسند پر جلوہ افروز رہے اور انہوں نے اپنی نگرانی میں جہاد کا فریضہ سرانجام دیا۔

اسلامی خلفاء کی زندگی کا یہ کردار پوری امت مسلمہ کو ہر دن جھنجھوڑتا ہے کہ باطل کے خلاف ہر دور میں ہر وقت سرکھٹ رہنا ضروری ہے۔ فریضہ جہاد کے اسلامی حکم کو پس پشت ڈال کر آسودہ خواب ہونا اسلامی تعلیمات سے کھلی بغاوت کے مترادف ہے۔ فتنوں کی سرکوبی اور کفر کے طوفان کو روکنے کے لئے ہر زندہ مسلم قوم نے خلفاء ہی کے جذبہ جہاد کی پیروی کی۔ جب سے مسلم قوم اس جذبہ کی جگہ عافیت کوٹی اور آرام طلبی کی طلبگار بنی ہے۔ چاروں طرف سے ہمیں فساد کی آندھیوں نے آگھیرا ہے۔

اسلامی جہاد سے خائف قوتوں نے جہاد کی منسوخی کا راگ الاپنے کے لئے برصغیر کے برطانوی دور میں ۱۸۸۶ء میں مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں ایک جھوٹا نبی پیدا کیا۔ اس انگریزی نبی نے اعلان کیا۔

چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال

دین میں حرام ہے جنگ اور قتال

ظاہر ہے یہ جھوٹے نبی کا اعلان برطانوی حکومت کی شہ پر برصغیر کی جنگ آزادی کی روح کو مسخ کرنے کے لئے کیا گیا ہے۔ علماء اسلام نے کاذب اور جھوٹے مدعی نبوت کے تارپود بکھیر کر اسلامی جہاد کے خلاف انگریزی سازش کو ناکام بنادیا تھا۔

اسلام کمزور رہنے کی بجائے قوی اور طاقتور رہنے کو ترجیح دیتا ہے۔ زندگی کے ہر

کی طرح واضح ہو گئی ہے کہ اسلام کا نظام جماد صرف اقتدار کی وسعت اور قوت و شوکت کے حصول کے لئے نہیں بلکہ اس کا مقصد ظلم کا خاتمہ اور انصاف و مساوات کی فراہمی ہے۔ انسانوں کی فلاح اور عالمی امن کا قیام ہے۔

عہد حاضر میں جہاں بھی اسلامی حکومت قائم ہوگی اس پر بھی یہ بات لازم ہوگی کہ وہ اپنے پڑوس میں ہونے والے مظلوم سے انسانوں کو نجات دلائے، قوت و دولت اور وسیع و عریض مملکتوں کے نقشے میں مخمور حکومتوں کی زیادتیوں کے ازالہ کے لئے فیصلہ کن جدوجہد کرے۔

خدا کی کلمہ کو سربلند کرنے اور کمزوروں کو طاقت و روں کے نشانہ ستم سے بچانے کے لئے ہر اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ جدید سے جدید تر اسلحہ تیار کرے۔

قرآنی حکم!

واعدولہم ما استطعتم من قوہ ومن رباط الخیل
ترہبون بہ عدواللہ وعدوکم اسورۃ انفال (۱۰)
”اور سرانجام کرو ان کی لڑائی کو جو پیدا کر سکو زور اور گھوڑے پالنے کے اس سے دھاک پڑے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر“

کے مطابق دنیا کی ہر اسلامی حکومت کا فرض ہے جدید ہتھیاروں سے لیس ہو کر اپنی اپنی افواج کو کسی بھی ظالم کے نشانہ ستم سے انسانوں کو بچانے کی تیاری کرے۔ عہد حاضر کی غیر مسلم ایٹمی طاقتوں کی طرف سے اگر اسلحہ کے عدم توازن کے دوڑ جاری رہتی ہے۔ اور سپر قوتوں کی طرف سے چھوٹے ملکوں اور کمزور ریاستوں کے خلاف تعدی اور تجاوز نظر آئے تو اسلامی حکومت اس کو بزور قوت روکنے کے لئے ہر وقت تیار رہے۔ نہ کسی سے زیادتی کرے نہ کسی کی طرف سے زیادتی برداشت کرے۔

اسلام کا یہی وہ جذبہ جماد ہے جو اس کے ماننے والے ہر مسلمان کے قلب و جگر کو

کرم رکھتا ہے۔

ہر مسلمان کی کھٹی میں یہ بات داخل ہو جاتی ہے کہ موت تو برحق ہے اس نے ہسپتالوں، بستروں، ٹریفک حادثات میں بھی آنا ہے۔ کوئی نوجوانی اور کوئی بڑھاپے میں موت کے پامال میں ضرور گم ہو گا۔

ہر شخص نے قبر میں اترنا ہے، اگر اسلام کی سرہندی ظالموں کے تسلط سے مظلوموں کی نجات، صحابہ کرام اور عشق مصطفیٰ کے فروغ میں موت آئی تو اسے شہادت کے ایسے زیور سے آراستہ کر دیا جائے گا اچھی جزا اور اعلیٰ بدلہ کے اس تصور نے مسلمانوں کو جہاد اور اس کے ذریعے حاصل ہونے والی موت کو شہادت کے عظیم رتبے پر فائز کر دیا ہے۔

ایک سچا مسلمان ہر وقت شہادت کی تمنا کرتا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ وہ خدا اور اس کے رسول اور آپ کے صحابہ کرام کی محبت اور قوم و وطن کی ناموس کے تحفظ میں اپنی جان قربان کرے۔

جب ایک شخص موت کے ذریعے بھی اعلیٰ کامیابی کا حقیقی تصور لے کر کسی بھی دشمن سے ہم کلام ہو گا۔ اس کے اسی جذبہ کی صداقت اسے ہر میدان میں سرفراز کرے گی۔۔۔۔

مسلمانوں کی طرف سے قلیل اعداد اور محدود وسائل کے باوجود بڑی بڑی جنگوں میں کامیابی اور سہر قوتوں کے مقابلے میں فتح اسی جذبہ کے تحت عمل میں آتی ہے۔ اسلام میں دشمنوں سے ہتھیار نہیں لڑتے بلکہ مجاہد کا جذبہ، ولولہ، تب و تاب اور اخروی کامیابی کا عزم ہی لڑتا ہے۔

اسلام کا نظام جہاد۔۔۔۔۔ اسی درخشاں تصور اور اعلیٰ نصب العین کا علمبردار ہے۔ جس کے ذریعے وہ اپنے مالک حقیقی اور سچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرتا ہے۔

اسلام کی پہلی حکومتوں کے جنگی قوانین:-

خلفاء راشدین نے بڑی بڑی جنگوں کے باوجود احترام انسانیت کی درخشندہ مثالیں رقم کیں۔

عہد خلافت راشدہ کی تمام جنگی سرگرمیاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و احکامات پر رکھی گئی تھیں۔ اس سلسلے میں ہم خلفاء راشدین کی طرف سے جنگی سپہ سالاروں کے نام چند ہدایات، فوجی سربراہوں کی طرف سے معاہدوں کی پاسداری، جنگی اسیروں سے سلوک، قیدیوں کے لئے خصوصی ہدایات فوجی اور دفاعی ترقی، چھاؤنیوں کے قیام، فوجی بھرتی اور فوجیوں کی تنخواہوں کے بارے میں چند تصریحات نقل کرتے ہیں۔ جس سے اسلام کے نظام جہاد اور دفاعی تعمیر و ترقی کا ایسا خانہ نظر آتا ہے۔ جس کی روشنی میں عہد حاضر کی اسلامی حکومتیں دفاعی ترقی کی عمارتیں استوار کر سکتی ہیں۔

مدینہ کے ایک اسلامی لشکر سے خلیفہ اول کا خطاب:-

خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا:- ”میں تم کو ہدایت کرتا ہوں کہ خدا سے ڈرتے رہنا، اس کی اطاعت کرنا، ہر رضا کے مقابلے میں اس کی رضا کو ملحوظ رکھنا، دشمن کے ساتھ جنگ میں اگر خدا تم کو فتح نصیب کرے تو کسی قیدی کے گلے میں طوق نہ ڈالنا، نہ کسی کا مثلہ کرنا، نہ کسی کے ساتھ بے وفائی سے پیش آنا، (لڑائی میں) بزدلی نہ دکھانا، نہ بچوں کو قتل کرنا، نہ بوڑھوں اور عورتوں کو مارنا، کھجور کا درخت نہ جلانا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا، نہ کوئی دوسرا پھل دار درخت گرانا، کسی چوپائے کی کوئی نچیں نہ کاٹنا، الا یہ کہ اس کا گوشت کھانا، تمہارا گزرا ایسے لوگوں پر سے ہو گا جو خانقاہوں میں راہبانہ زندگی بسر کرتے ہیں جو کہیں گے ہم نے اپنی زندگی خدا کے لئے وقف کی ہے۔ ان سے

تعرض نہ کرنا، تمہیں ایسے لوگ بھی ملیں گے، جن کے سروں پر شیطان مسلط ہے تم ان کے سروں پر تلوار مارنا، یہاں تک کہ وہ اطاعت گزار بن جائیں یا جزیہ ادا کر کے مسلمانوں کی ماتحتی قبول کر لیں۔ خدا ان لوگوں کی ضرورت دیتا ہے جو اس کے لئے اور اس کے نبی کے لئے قربانی کرتے ہیں۔“

امیر المومنین (علیہ السلام) نے سالار کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا:

”میں تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں، تم پر سلامتی ہو اور رحمت ہو۔“

رخصت ہوتے وقت خلیفہ نے پھر کہا:

”شام میں تم میرے پہلے سالار ہو، میں نے تم کو معزز مسلمانوں پر امیر بنایا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان پر نظر کرم رکھنا، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، اپنے معاملات میں ان سے مشورہ کرنا، خدا ان کے ساتھ تمہارے تعلقات کو استوار رکھے اور ہمارے لئے خلافت سازگار بنائے۔“ (آمین) (فتوح البلدان بلاذری)

فتوح الشام میں انہی ہدایات کے ساتھ یہ بھی ہے۔

”یزید بن ابی سفیان! اتنے تیز نہ جانا کہ تمہارے ساتھیوں کو تکلیف ہو، اپنی قوم کے لوگوں کو مارنا پیٹنا نہیں اور اپنے معاملات میں ان رفقاء سے صلاح مشورہ کرنا، عدل سے کام لینا اور ظلم و ستم سے بچنا، ظالم پھلتا پھولتا نہیں ہے اور نہ اپنے دشمن پر فتح پاتا ہے۔ جب تم کافروں سے معرکہ آراء ہو تو منہ نہ موڑنا اور جو منہ موڑے گا نہ ڈھب سے لڑنے کے لئے، نہ اپنی فوج کی کسی ٹولی کی مدد کے لئے تو اس پر خدا کا غضب نازل ہوگا، جب تم دشمن پر فتح پاؤ گے تو اس کے کسی دودھ پیتے بچے کو

قتل نہ کرنا، نہ زیادہ بوڑھے کو، نہ عورتوں کو، نہ لڑکوں کو، نہ درختوں کو
نقصان پہنچانا، نہ کھیت چلانا، نہ پھلدار درخت برباد کرنا، کسی سے عہد
کرنے کے بعد بد عہدی نہ کرنا۔"

واقعی نے فتوح الشام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک ہدایت نامہ نقل کیا ہے جسے
آپؓ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے لئے بیان فرمایا تھا:-

"اپنے ظاہری اور مخفی میں ہر کام میں خدا سے ڈرنا اور اپنی
تہائیوں میں اس خدا سے شرم کرنا، وہ تمہارے سب کام دیکھتا ہے، جیسا
کہ تم کو معلوم ہے میں نے تم سے بہتر اور معزز لوگوں کی موجودگی میں
تمہیں سالار مقرر کیا ہے۔ تمہارا عمل، آخرت کی سرخروئی اور خدا کی
رضا جوئی کے لئے ہونا چاہئے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ باپ کی طرح
پیش آؤ، راستے میں ان کو زیادہ تیز نہ چلانا، خود ان کی دیکھ بھال کرتے
رہنا، تم ایک دور دراز مہم پر جا رہے ہو۔ اللہ اپنے دین کو تمام ادیان پر
ضرور غالب کرے گا۔ تم تبوک والے اس راستے پر نہ جانا جس پر یزید
بن ابی سفیان، ربیعہ بن عامر اور شریل بن حسنہ گئے ہیں، بلکہ براہ ایلہ
فلسطین کے راستے سے داخل ہونا، جب کسی کو سزا دو تو اعتدال سے
زیادہ نہ ہو، سزا دینے میں تاخیر بھی نہ ہو۔"

فوجی چھاؤنیوں کا قیام

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جو شہر فتح ہوتا تھا وہاں ایک مناسب تعداد کی فوج متعین کر دی جاتی تھی۔ جس کے لئے رہائش گاہیں اور سامان جنگ وغیرہ میسر کیا جاتا تھا۔ عہد فاروقی میں کوئی ضلع یا شہر ایسا نہ رہ گیا تھا جہاں فوج کا کچھ حصہ متعین نہ کیا گیا ہو۔

۱۷ھ میں آپؓ نے شام کا دورہ کیا تو غیر ممالک کی سرحدوں کے ساتھ ساتھ کئی ہزار میل تک مختلف وقفوں کیساتھ فوجی چھاؤنیاں بنانے کا حکم جاری کیا، ان میں دلوک، منج، رعیان، قوس، انطاکیہ میں ہر جگہ دورہ کر کے مقدمہ فوج کے دستے مقرر کئے، دریا کے ساحلی علاقوں یعنی عسقلان، ارسوف، عکاء، صدر، بیروت، طرطوس اور الیس کے علاقوں کی فوجی چھاؤنیوں کا نگران عبداللہ بن قیس کو مقرر کیا۔ (از فتوح البلدان)

خلافت راشدہ کے فاروقی دور میں اسلامی فوج کے لئے باقاعدہ ایسا منظم لائحہ عمل تیار کیا گیا کہ پوری مملکت میں بے شمار چھاؤنیاں قائم ہو گئیں۔ ہر سرحد پر حفاظتی دستے مقرر کئے گئے۔ فاروق اعظمؓ کی فوجی اصلاحات سے بغاوتوں کے خطرات ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئے۔

سالانہ فوجی بھرتی :-

ابن سعد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کے دور میں ہر سال تیس ہزار نئی فوج تیار کی جاتی تھی۔ مورخ طبری کے مطابق صرف کوفہ کے علاقے میں ایک ایک لاکھ فوجیوں کی تربیت کئی سال تک جاری رہی، کوفہ کی فوجی چھاؤنی میں ۴۰ ہزار فوج مستقل طور پر قیام پذیر تھی، کوفہ میں فوجوں کی تربیت کا خصوصی اہتمام کیا جاتا تھا۔

فوجیوں کی تنخواہوں میں اضافہ :-

حضرت عمرؓ کے دور میں فوجیوں کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا۔ علامہ شبلی کے مطابق ۳۰۰ درہم فی کس وظیفہ مقرر کیا گیا تھا۔ جو اس دور میں کافی ہوتا تھا۔ فوجیوں کے بچوں کے لئے علیحدہ روزینہ مقرر تھا۔

مورخ یعقوبی نے حضرت عمرؓ کے سفر شام میں لکھا ہے کہ فوجیوں کی تنخواہ اور خوراک کے علاوہ کپڑا بھی دربار خلافت سے ملتا تھا۔ ایک گھوڑا بھی خلافت کے ذمہ تھا۔ اسی کام کے لئے مدینہ کے دفتر خلافت میں ہر وقت چار ہزار گھوڑے موجود رہتے تھے۔

فوجی تربیت :-

علامہ شبلیؒ نے الفاروق میں لکھا ہے:

”حضرت عمرؓ کے فوجی قواعد کی نسبت ہم کو صرف اس قدر معلوم ہے کہ آپؓ فوجی افسروں کو جو احکام بھیجتے تھے۔ ان میں چار چیزوں کے سیکھنے کی تاکید ہوتی تھی۔ تیرنا، گھوڑے دوڑانا، تیر اندازی، ننگے پاؤں چلنا۔“

پرچہ نویسی :-

قدیم دور کے مطابق پرچہ نویسی کا اہتمام خلافت کے فاروقی دور میں ہوا، جو ایک لحاظ سے بے مثال اور اس دور کی ترقیاتی سوچ کا آئینہ دار تھا۔ حضرت عمرؓ نے ہر فوج کے ساتھ پرچہ نویس متعین کئے ہوئے تھے، جو فوج کی ایک ایک خبر حضرت عمرؓ کو پہنچاتے رہتے تھے۔

خلافت راشدہ کے دور میں حضرت عمرؓ نے جب خبر رسانی کے انتہائی اہم کام کا آغاز کیا تو یہ بات واضح ہوئی کہ لاکھوں مربع میل کے وسیع علاقوں میں پہنچنے والی

فوجیں جن میں مختلف قبائل اور مختلف طبائع کے لوگ شامل تھے۔ خلیفہ وقت کے زیرِ نظر تھیں۔ دار الخلافہ سے سینکڑوں میل دور کی خبریں اتنی جلدی آپ تک پہنچ جاتی تھیں گویا خلیفہ ہر وقت فوجوں کے ساتھ ہے۔

معاهدوں کی پاسداری :-

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ذمیوں (یعنی ایسے غیر مسلم جو چند شرائط کے ساتھ مسلم حکومت میں رہتے ہیں) کے جان و مال کا اس قدر خیال تھا کہ وہ تھا فوجتہ ان کے بارے میں عاملوں کو ہدایتیں بھیجا کرتے تھے۔ ان کا فرمان تھا کہ یہ لوگ مسلم مملکت کے ایسے معاہد ہیں جن کے ساتھ یہاں کی رعایا کی طرح ہمارا پیمانہ ہے۔

ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ نے فاتح شام حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو لکھا۔

☆ -- وامنع المسلمین من ظلمهم والاضرار لهم واکل

اموالهم الالعلہار وف لهم بشطہم الذی شرطت

لہم فی جمع ما اعطیتہم (کتاب الخراج صفحہ ۸۲)

”مسلمانوں کو ذمیوں پر ظلم کرنے سے روکیں، وہ نہ ان کو نقصان پہنچانے پائیں، نہ ان کا مال ناجائز طور پر کھانے پائیں، جو شرطیں تم نے ان سے طے کی ہیں ان کو پورا کریں۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آخری وصیت :-

امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وفات کے وقت آئندہ ہونے والے خلیفہ کے لئے جو وصیت نامہ لکھا تھا اس کا ایک حصہ یہ ہے۔

☆ -- و اوصیہ بدمتہ اللہ ودمتہ رسولہ ان یوفی لہم

بواجبہم وان یقاتل من ورائہم وان لایکلفوا

فرق طاقتہم (صحیح بخاری جلد ۱۱)

”میں ان کے بارے میں وصیت کرتا ہوں جن کو خدا اور رسول ﷺ کا ذمہ دیا گیا ہے کہ ان سے جو عہد کیا گیا ہے اس کو پورا کیا جائے، ان کی حمایت میں لڑا جائے، ان کی طاقت سے زیادہ ان کو تکلیف نہ دی جائے۔“

مسلمانوں کا حسن سلوک دیکھ کر ذی اسلامی حکومت کا دم بھرنے لگے تھے۔ معاہدوں کی پاسداری اور اسلامی خلفاء کے عہد و پیمان کی تکمیل دیکھ کر کئی ہزار لوگ اسلام کے سایہ عاطفت میں آ گئے تھے۔ جو لوگ مسلمان نہ بھی ہوئے وہ بھی مسلمانوں کے بڑے وفادار اور معاون بن گئے تھے۔

کتاب الخراج صفحہ ۷۴ پر قاضی ابویوسف رقمطراز ہیں:-

☆ -- ”فلما رای اهل الذمۃ وفاء المسلمین لهم وحسن السیرہ فیہم صاروا اشداء علی عدو المسلمین واعوانا للمسلمین علی اعداءہم“

”ذمی مسلمان کے عہد کی پابندی اور حسن سلوک دیکھ کر مسلمانوں کے دشمنوں کے دشمن اور ان کے مقابلہ میں مسلمان کے معاون و مددگار بن گئے۔“

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ:-

غیر مسلموں کے ساتھ معاہدوں کی پاسداری کے بارے میں ایک واقعہ مشکوٰۃ شریف میں نقل کیا گیا ہے، جس سے ایک طرف دشمن سے معاہدے کا ایفاء نظر آتا ہے اور دوسری طرف خلیفہ کی اطاعت رسول کی نادر مثال تاریخ کے اوراق پر ثبت ہو جاتی ہے، واقعہ یوں ہے:

”حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور اہل روم کے درمیان صلح کا معاہدہ ہوا کہ

فلاں وقت تک اگر یہ شرائط پوری نہ ہوں تو مسلمان دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خبر ہو گئی کہ دشمن صرف وقت گزارنا چاہتا ہے، آپ نے صلح کی مدت کے دوران اپنی فوجوں کو روم کی سرحدوں پر جمع کر دیا، مقصد یہ تھا کہ جو نئی مدت ختم ہوگی فوراً حملہ کر دیا جائے گا۔ رومی اس خیال میں ہوں گے کہ ابھی مدت ختم ہوئی ہے اتنی جلدی مسلمانوں کو ہم تک پہنچنا ممکن نہیں، اس طرح فتح آسان ہو جائے گی، جو نئی معاہدہ کی مدت ختم ہوئی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوری قوت سے یلغار کر دی، رومی اس ناگہانی حملے کی تاب نہ لاسکے اور پسپا ہو گئے۔ آپ روم کے علاقے فتح کرتے ہوئے جارہے تھے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ بلند آواز سے پکارتے ہوئے آئے ”وفا لا غدر“ مومن کا پیشہ وفا ہے، غدر نہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو ایک بڑے مرتبہ کے صحابی حضرت عمر بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے ”میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا ہے۔ جب دو قوموں کے درمیان معاہدہ طے ہو تو اس کی مدت ختم ہونے سے پہلے کوئی فریق عہد نہ کھولے۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ اس حدیث کی رو سے جنگی بندی کے دوران سرحدوں پر فوجوں کو جمع کرنا بھی معاہدہ کی خلاف ورزی ہے۔“

”جو نئی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام سنا تو آپ نے فوجوں کو واپسی کا حکم دے دیا اور معاہدہ کی پاسداری میں کئی سو مربع میل کا علاقہ چھوڑ دیا۔“ (مشکوٰۃ باب الامان صفحہ ۷۲۷)

جنگ و قتال کی تاریخ کا یہ انوکھا واقعہ ہے۔ جس سے خلفاء اسلام کے طرف سے معاہدوں کی پاسداری کی روشن مثال نظر آتی ہے۔

اسلام اور جدید ترقی

اسلامی تاریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اسلام نے پہلی چھ صدیوں میں بڑے بڑے علماء حکماء اور گہرے تدبر کے مالک افراد پیدا کئے، انہوں نے نہ صرف یونانیوں کو درس عام سے نوازا بلکہ طبع زاد ایسے ایسے علوم کے ذخیرے مرتب کئے۔ جن سے چہار سو علم کی روشنی پھیل گئی۔ فتنہ تاتاری کی آگ سے اسلامی علوم کا سارا خرمن راکھ ہو گیا۔ اسلامی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہوئی۔ تمام علماء موت کے گھاٹ اتار دیئے گئے "بغداد کی گلیوں میں لاشوں کے اتنے انبار لگائے گئے کہ گلیاں جنگ کو بھی مات کر گئیں۔ نالیوں میں کئی ماہ تک خون بہتا رہا، ہر موضوع پر لکھی جانے والی کتابیں، ہر چیز کی ریسرچ و تحقیق کا درس دینے والے تمام ذخیرے آگ کی نذر کر دیئے گئے، "غرناطہ، قرطبہ تیونس اور اشبیلیہ اور دیگر مقامات پر ۶۰ لاکھ کتابیں جلائی گئیں۔ ظاہر ہے جن بچوں کا استاد قتل کر دیا جائے۔ ان کے ہاتھوں سے کتابیں چھین لی جائیں۔ وہ جاہل بن جائیں گے۔

یورپین اقوام اسلام کے دروازے پر:-

۱۱۰۰ء صدی میں اسلامی تہذیب و ثقافت، اسلامی علوم و معارف، اسلامی تعلیمات اور تحقیقات کا سورج عین نصف النہار پر تھا۔ دنیا بھر کی کوئی قوم کسی میدان میں بھی ان سے آگے نہ تھی۔ جدید تہذیب اور جدید ترقی کا ہر عنوان مسلمانوں ہی کی تاریخ سے روشن تھا۔

اسلام اور سائنس:-

مسلمانوں نے ہی خوارزمی، سینا، جابر بن حیان، الکندی اور ابن رشد جیسے بے مثل

سائنسدان پیدا کئے۔ ان کی تحقیقات کے نتیجے میں الکیمیا، الجبر اور دیکھاؤنی کی ابتداء عمل میں آئی۔ انہی کے ذریعے مسلمانوں نے ہر موضوع پر تحقیقی کتابیں مرتب کیں۔ اسی دور میں تمام دنیا میں مسلم سائنس دانوں کا طوطی بولتا تھا۔ ایک ہزار سال تک مسلمان مشرق و مغرب پر مسلط رہے۔ دنیا ان کی نقل اتارتی، ان کی زبان بولتی، ان کا لباس پہنتی، ان کے علوم پڑھاتی تھی۔

ہوڈر پپر بریفائٹ (Berfalet) اور ول ڈیورن (Wel) جیسے منصف مزاج عیسائی علماء اور یورپین مشرقین کا اعتراف ملاحظہ ہو۔

”یورپ کی نشاۃ ثانیہ عربوں کی وجہ سے ہوئی یورپ کی حیات نو کا گوارہ انہی نہیں اسپین تھا۔ جس وقت یورپ جمالت و بربریت کے تاریک گڑھوں میں گرا ہوا تھا۔ اس وقت بغداد، قاہرہ، قرطبہ اور طلیطلہ سے وہ تہذیب اور زندگی نمودار ہو رہی تھی۔ جس نے بعد میں انسانی ارتقاء کو نئی صورت عطا کی“
یہی فاضل آگے چل کر رقمطراز ہیں۔

”اگر عرب نہ ہوتے تو عصر رواں کی مغربی تہذیب جنم ہی نہ لیتی۔“

ڈاکٹر ڈرپپر کا کہنا ہے۔

”قرون وسطیٰ میں سائنس کی ترقی مسلمانوں کی بدولت تھی۔ اس وقت عیسائی دنیا پر جہل و اوحام کی تاریکی محیط تھی، اور انہیں علمی مشاغل کی ہوا تک نہ لگی تھی۔“

پروفیسر آرنلڈ لکھتے ہیں

”عربی کتابوں کے سینکڑوں تراجم یورپ کی برباد زمین پر بارش بن کر برستے اور

مختلف شعبہ ہائے علم نے انگڑائی لی

لیسبان کا قول ہے۔

”یورپ نے عربوں سے تہذیب حاصل کی یورپ میں عربوں کے علوم سپین، سلی کی راہ سے پہنچے اور عربوں کا نام یورپ کی پچھلی تاریخ سے نکال دیا جائے تو یورپ کی حیات ثانیہ کئی سو سال پیچھے جا پڑتی ہے۔“ (تمدن عرب ص ۵۱۳)

اسلام سے جدید علوم کے حصول کا کھلا اعتراف :-

”ہسٹری آف دی مورش ای پیئر“ میں ایس پی ساٹ کا قول ملاحظہ ہو

”ویڈرک روم نے مسلمانوں کے سارے علوم یورپ میں پھیلانے نتیجہ یہ ہے کہ جو ممالک اس کے زیر نگیں نہیں تھے۔ ان میں علمی تحریک پیدا ہو گئی، اور وہ یورپ جس پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ابن رشد کے فلسفہ ابن بیطار کے علم نباتات ابو القاسم کے علم جراحی، ابن العوام کے علم زراعت اور ابن الخیثم کے علم تاریخ سے آشنا ہو گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ عصر حاضر کی تمام ایجادات عربوں کے طفیل ہی معرض شہود میں آئی ہیں۔“

اسلام سائنسی علوم کا محور ہے :-

ایک وقت تھا مسلمانوں کے علوم و معارف کی تحصیل کے لئے پورا یورپ ان کا در یوزہ گر تھا۔ اہل یورپ عرب کے شاندار علوم اور تہذیب سے اس حد تک متاثر تھے کہ وہ عربی بولنے اور لکھنے پر فخر کرنے لگے۔ سلی کے فرمانروا ولیم روم (۱۱۶۶ء اور فریڈرک روم (۱۲۱۲ء ۱۲۵۰ء) عربی کے عالم تھے۔ ولیم عموماً عربی میں گفتگو

کیا کرتا تھا۔ اس کی سلطنت کے ہر سکول میں عربی لازمی تھی۔

ولیم فاتح نے (۱۰۶۶ء - ۱۰۸۷ء) فرانس سے برطانیہ پہنچی کر عربی مدارس کھولے، آکسفورڈ میں بھی سب سے پہلے عربی علوم جاری کئے۔ راجر ہیکین نے ۱۱۵۰ء سال بعد ۱۲۹۳ء آکسفورڈ کا پروفیسر مقرر ہوا تھا۔ وہ اپنے علماء سے کہا کرتا تھا: "مشتی علم حاصل کرنے کا واحد ذریعہ عربی زبان ہے۔ جرمنی کا عظیم المرتبت فلسفی البرٹو مینسٹیکولس ALB ۱۶۰۶ء ۱۶۸۰ء اور انٹی اک فلسفی طاس ایگوناتس عربی مدارس کے فارغ التحصیل عالم تھے۔ ان دونوں نے فلسفے پر کتابیں لکھیں اور مسلم سائنسدان فارابی اور سیال ۱۰۳۷ء اور الکندی کے دلائل کے حوالے پیش کئے۔

۱۳۷۳ء میں فرانس کے بادشاہ لوپس یازدہم نے حکم دیا کہ فرانس کے تمام مدارس میں ابن رشد کی فلسفیانہ کتابیں پڑھائی جائیں۔ اٹلی کی ایک یونیورسٹی میں بھی مسلم فلسفی ابن رشد کا فلسفہ داخل کتاب تھا۔

اسپین کے ایک عالم ائسنڈل نے اسلامی علوم کی ایک درگاہ قائم کی تھی یہ عربی بوتا اور لکھتا تھا و سر عالم اینڈمارائن جو فلیڈ کے سکول اور اور فیل سٹڈیز تعلیم یافتہ تھا۔ اس نے امام غزالی (۱۱۱۱ء) کی کتاب نہافتہ الفلاست کا خلاصہ اپنی کتاب (Fides Pugno) میں پیش کیا تھا۔ یہ تمام دلائل امام غزالی سے ماخوذ ہیں۔

پرنگال کے پرنس ہنری (۱۳۹۳ء - ۱۳۶۰ء) نے ایک عظیم عربی اکاڈمی قائم کی۔ جس کی تعلیم تدریس و تعلیم کے لئے عرب علماء مقرر کئے۔ اس درگاہ سے واسکوڈے گاما نے تعلیم حاصل کی وہ ۱۶۰۱ء میں پرنگال سے چل کر ہندوستان پہنچا۔ یہ پہلا یورپی ملان ہے جس نے یورپ سے ہندوستان جانے کا راستہ معلوم کیا۔

موسیو لیبان کا ایک حقیقت پسندانہ بیان ملاحظہ ہو۔

”یورپ میں چند رحویں صدی میں کوئی ایسا مصنف نہیں تھا۔ جو

عربوں کا ناقل نہ ہو۔ راجر بیکن، پادری طامس، البرٹ بزرگ اور
انفونسو وغیرہ یا تو عربی کے شاگرد تھے یا ناقل البرٹ بزرگ نے جو کچھ پایا
ابن سینا سے پایا اور سینٹ طامس نے جو کچھ پایا ابن رشد سے پایا۔“

مسلمانوں نے علم تاریخ، علم فلسفہ، علم زراعت، علم فلکیات، نباتات اور ہر علم کے
ایسے ذخیرے تیار کئے کہ انسانی عقل ششدر رہ جاتی تھی۔ انہی علوم پر بے شمار
مجموعوں سے یورپ نے فائدہ اٹھایا اور اس نے انہی معارف کی روشنی میں نئی نئی تجربہ
گاہیں قائم کیں، نئے نئے آلات تیار کئے۔ یہ حقیقت ہے کہ بارود، قطب نما، الکحل، عینک
اور دیگر بیسیوں اشیاء کے موجد مسلمان تھے، لیکن آج مورخین یورپ نے عربوں کی ہر
ایجاد کا سرا بھی اپنے ہی سر باندھ لیا ہے۔

ہر عہد کی جدید ترقی صرف مسلم عربوں کے انہی علوم کی رہن ہے۔ جس کے مطابق
دنیا کے ہر موضوع پر مسلمان مفکرین نے بڑی بڑی کتابیں مرتب کیں۔ اعلیٰ ذخیرے تیار
کئے، کئی لاکھ کتابیں فتنہ تاتاریں میں راکھ بنادی گئیں۔ بے شمار ذخیرے بنو عباس اور بنو امیہ کی
باہمی آویزش کی بھیٹ چڑھ گئے۔ جو بچ گئیں وہ آج لندن، پیرس، ہالینڈ، جرمنی، اسپین
اور اٹلی میں مقفل ہیں۔

جدید دور کی تمام ایجادات کا محور اسلام ہے:-

بیسویں صدی کی تمام ایجادات اور جدید ٹیکنالوجی پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے
کہ یہ سب چیزیں اسلام ہی کی حقانیت اور صداقت کا اعلان کر رہی ہیں۔ ہمارے ہی علوم
کی ریزہ چینی سے تحقیق و ریسرچ کے ہر شاہکار نے ہمارے ہی اسلام کی عظمت کو آشکار
کیا۔ جدید ترقی ہر چیز کی چھان پھٹ اور شکست و ریخت کا نام ہے۔ اسلام سے پہلے تحقیق و
ریسرچ نام کی کوئی چیز رائج نہ تھی۔ مسلمانوں کے علمی ذخیروں سے صرف نظر کرنے کے بعد

بھی ایک انسان لازمی طور پر جان سکتا ہے کہ آج سائنس نے جن جن چیزوں کی ریسرچ کی ہے۔ اسلام سے پہلے یہ تمام چیزیں ایک معبود کی حیثیت سے دنیا میں معروف تھیں۔ سورج اور چاند کی پرستش کی جاتی تھی۔ پتھروں کی مورتوں کو خدا سمجھا جاتا۔ آگ کے سامنے سر نیاز جھکایا جاتا کئی قومیں درختوں کو حقیقی مالک تصور کر کے انہیں اپنے عقیدہ و محبت کا محور خیال کرتی تھیں۔

ظاہر ہے آپ جس چیز کو مرکز عقیدہ و محبت بنائیں گے اس کی چھان پھٹک شکست و ریخت کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اسلام دنیا میں پہلا مذہب ہے۔ جس نے سب سے پہلے ایک ہی مالک و خالق اور ایک ہی معبود حقیقی کا راستہ بتا کر ہر قسم کے دوسرے خداؤں اور معبودوں کے تصور کو باطل قرار دیا۔ ان کی مرکزیت اور ربوبیت کا پردہ چاک کیا انہیں ایک حقیر اور ادنیٰ مخلوقات کے طور پر انسان کا خادم قرار دیا۔ سورج اور چاند، دن اور رات، درخت اور پتھر کو انسان کے مقابلے میں ایک حقیر مخلوق قرار دیا۔ قرآن نے واضح کیا کہ یہ تمام چیزیں انسان کے لئے تسخیر کر دی گئیں۔ ارشاد ہے کہ!

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجْمُ
مَسْخَرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِلَّةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

(سورۃ النحل پ ۱۳ القرآن)

”اور تمہارے لئے رات، دن، سورج، چاند اور ستارے خدا کے حکم سے مسخر کر دیئے گئے ہیں بیشک اس میں عقل والوں کے لئے نشانی ہے۔“

اسلام کی ان واضح تصریحات کے بعد جب مذکورہ چیزوں سے الوہیت کا تصور باطل ہوا تو اب ہر عہد میں ان کی چھان پھٹک شروع ہوئی۔ ان پر ریسرچ اور تحقیق ہونے لگی۔ نت نئے حقائق دریافت ہونے لگے۔ نئی نئی ترقیات ظاہر ہوئیں۔ ایک خدا کی کار سازی

اور ایک ہی مالک کی وہ کرشمہ سازی جو ہر مخلوق کی تہ میں مضمر تھی آشکار ہونے لگی۔ ہر ذرے سے ایک خدا کی تائید ہونے لگی ہر نئے زاویے سے خالق حقیقی کا تصور روشن ہونے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام سے پہلے جب تحقیق و ریسرچ کا تصور ہی نہ تھا۔ تو سائنس کا وجود بھی متصور نہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہی سائنس کا موجد اور بانی ہے۔ جس نے ایک طرف ہر چیز کی چھان پھٹک کا راستہ بنایا۔ دوسری طرف بڑے بڑے عقلاء اور دانشمندیوں کو یہ کہہ کر جدت طرازی کے راستے پر گامزن کیا۔

وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس

سورۃ حديد پ ۱۷

ترجمہ: ”اور ہم نے نازل کیا لوہا، جس میں شدید طاقت اور لوگوں کے لئے منافع ہے۔“

جدید سائنسی اکتشافات اور اسلام کی حقانیت :-

جدید سائنس نے جن باتوں کا اقرار کیا ہے۔ مختصر طور پر لہ نہیں مولانا وحید الدین کی زبان سے ملاحظہ فرمائیں۔

خدائی نشانیوں سے جدید سائنس کا انکشاف :-

علامہ وحید الدین کے بقول سائنس دین فطرت کے مطالعے کا نام ہے۔ اور اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے۔ جو دین فطرت ہے۔ دراصل سائنس اور اسلام ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں۔

قرآن عظیم کی درج ذیل تصریح سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ہی نے سائنسی اکتشافات کا غازہ نمودار کیا۔

”سنريهم اياتنا فى الافاق وفى انفسهم حتى يتبين

لهم انه الحق" (سورۃ حم السجده پ ۲۵)

اب ہم دکھا دیں گے اپنے نمونے دنیا میں اور آپ ان کی جان میں جب تک کہ کھل جاوے ان پر کہ یہ ٹھیک ہے۔

دور فاروقی کا اہم واقعہ:-

حضرت فاروق اعظمؓ کے مقدس دور کا وہ واقعہ جس میں یاساریہ الجبل کی فاروقی پکار کئی سو میل تک حضرت ساریہ کو خطرے سے آگاہ کر رہی ہے۔ ایڈورڈ گمبن کی تاریخ کے حوالے سے یہ واقعہ مستشرقین یورپ میں عام ہوا تو کئی متعصب مورخین نے اس کی صحت سے انکار کیا اور مدینہ منورہ سے کئی سو میل دور ایک خلیفہ کی آواز کے پہنچنے کو بعید از عقل قرار دیا۔

لیکن جب سائنسی ترقی نے وائرلیس اور مائیکروپرمشین ایجاد کی تو مادیت کے پرستار حضرت عمرؓ کی روحانی قوت کی تصدیق کئے بغیر نہ رہ سکے۔

قبر کے واقعات سے تصدیق:-

انسان کے مرجانے کے بعد قبر میں جب برزخی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، تو سب سے پہلے ہر انسان سے اسلامی تعلیم کے مطابق سوال ہوتا ہے تیرا رب کون ہے؟ اور اس کے بعد اس کے سامنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پیش کر کے سوال ہوتا ہے۔ من ہذا الرجل "یہ آدمی کون ہے" اگر دنیا میں وہ اسلام پر عمل پیرا رہا ہوگا۔ تو یقیناً تائید ایزدی سے سوالوں کا صحیح جواب اس سے بن جائے گا ورنہ ہرگز نہیں۔

اسلام کے اس نظریے کا سب سے پہلے جرمنی مستشرقین نے مزاق اڑایا کہ ایک آدمی کیونکر ہزاروں انسانوں کی قبروں میں بیک وقت موجود کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ ٹیلی ویژن کی ایجاد نے ایک آدمی کو بیک وقت جب دنیا بھر کے ہر گھر میں پہنچا دیا تو مطالعہ فطرت کی حامل سائنس اسلام کی روحانی طاقت پر مہربل ہو گئی۔

واقعہ معراج پر جدید سائنس کی تصدیق:-

۲۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ آپ کا معراج جسمانی اسلام میں اہم ترین واقعہ مانا جاتا ہے۔ کئی لوگوں نے ایک آدمی کے آسمانوں پر بغیر ظاہری وسائل کے جانے اور راتوں رات واپسی کو محال قرار دیا۔ اب جبکہ سائنسی ایجادات ظاہر ہوئیں ایک عام آدمی چاند اور خلاء کے سفر پر چل نکلا، تو آپ کے معراج کی تصدیق کرنے پر ہر منکر مجبور ہوا۔

۳۔ میری معلومات میں یورپ نے اسلامی تعلیمات میں سب سے زیادہ اعتراض چار شادیوں پر کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ہدف تنقید بنایا۔ دنیا نے اس قانون کو وحشی قانون قرار دیا۔ اس کے نزدیک یہ قانون عورتوں کے ساتھ ناانصافی تھی۔ مرد و زن میں مساوات کے خلاف تھی۔ ان اعتراضات پر مبنی کتابیں ابھی لائبریریوں میں بھی ہوئی ہیں کہ ساری یورپین دنیا مرد کے ساتھ ایک سے زیادہ شادیوں کی ضرورت کا اقرار کرنے لگی ہے۔

چار شادیوں کی اجازت جدید دور کی ضروریات کی تکمیل کا نام ہے:-

دوسری جنگ عظیم کے بعد تمام ممالک میں جو جنگوں میں شریک تھے۔ یہ صورت حال پیش آئی کہ عورتیں زندہ رہیں مرد کثرت سے ہلاک ہو گئے۔ چنانچہ مردوں کی تعداد کم اور عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ جس کا اثر ابھی تک باقی ہے۔ ۱۹۵۵ء کے اعداد و شمار کے مطابق جاپان میں ہر ایک مرد کے مقابلے میں آٹھ عورتیں تھیں۔ اس جنگ کا

سب سے زیادہ اثر جرمن پر پڑا۔ جہاں بے شمار بیوہ اور کتنے بچے یتیم ہو گئے اور لڑکیوں کے لئے شو ہر ملنا مشکل ہو گئے۔ اس کی وجہ سے ان ملکوں میں لاوارث اور ناجائز بچوں کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ جو یتیم ہو گئے تھے ان کا کوئی وارث نہیں رہا۔ جو عورتیں شوہروں سے محروم ہو گئیں تھیں انہوں نے فطری تقاضوں سے مجبور ہو کر اپنی خواہشات پوری کرنے کے لئے ناجائز طریقے اختیار کرنے شروع کر دیئے۔ غیر اخلاقی سرگرمیوں کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ جرمنی میں بعض عورتوں کے گھروں پر اس قسم کا بورڈ نظر آنے لگا۔

Wanted an Evening Gust.

(رات گزارنے کے لئے ایک مہمان چاہیے۔)

جیمز کیمرون James Cameron دوسری جنگ عظیم میں جرمنی میں نامہ نگار تھے۔ اس کی یادداشت میں لکھا ہے۔

”جنگ کے خاتمہ پر جب میں برلن گیا تو شکست خوردہ شہر بنیادی طور پر بھوکی طوائفوں (Hungry Whores) سے بھرا ہوا تھا۔“

مغربی ذہن اور جدید سائنس کے علمبرداروں نے صریح طور پر اپنی غلطی کا اقرار کر لیا ہے کہ نکاح کے معاملے میں جس اصول کو مغرب نے اختیار کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج کو فحاشی میں مبتلا کر کے بے شمار جرائم کا دروازہ کھول دیا جائے، جبکہ اسلامی اصول معاشرہ کو کئی نقصانات سے بچا لیتے ہیں۔

حاصل کلام یہ ہے کہ اسلام جدید ترقیات کا علمبردار ہے۔ یہ کسی ایسے مذہب کا ہم خیال بھی نہیں جو جدید انکشافات اور سائنس ٹیکنالوجی کو عقل اور مذہب سے ماورا قرار دے بلکہ اس کا مطمح نظر انسانیت کی فلاح، ترقی، خوشحالی اور صفائی، اعلیٰ اقدار خوبصورت معاشرہ اور باہمی محبت و یگانگت سے معمور ایسی سوسائٹی ہے جو ایک طرف اخلاق کی

بلندیوں پر پرواز کرے اور دوسری طرف انسانیت کو مقصدِ زندگی اور دنیوی نصب العین سے ہم آغوش کرے ایک طرف اس کے مالک کا راستہ دکھلائے دوسری طرف کی جدت طرازی کا باب کھول کر مالک تحقیق کی کرشمہ سازیوں سے کرے۔ اس کے کارخانہ قدرت کا نظارہ کرے، مالک کے حیرت انگیز قدرتی عطیات اور نوازشوں سے باریاب ہو کر اس کے سچے راستے پر حیات مستعار کی عمارت استوار کرے۔

اسلام میں غلاموں کے حقوق

عمر رسالت سے پہلے دنیا بھر کا کوئی ملک ایسا نہ تھا جہاں طاقتور قبائل فاتح و حاکم بن کر مفتوح و محکوم عوام کو غلام نہ بناتے ہوں۔ غلامی کے رواج میں سب سے زیادہ دخل لڑائیوں کو حاصل تھا۔ ان میں جو شکست خوردہ گرفتار ہو جاتے ان کو یا تو قتل کر دیا جاتا یا معاوضہ لے کر چھوڑ دیا جاتا یا غلام بنالیا جاتا جو عمر بھر کے لئے غلام بن جاتے تھے۔ رفتہ رفتہ غلاموں اور لونڈیوں کی تجارت شروع ہوئی۔ دنیا کی کوئی قوم اور ملک اس رواج سے خالی نہ رہا تھا۔ مصر، ہندوستان، یونان، روم اور ایران ہر طرف غلامی کے مہیب سائے پھیلے ہوئے تھے۔ خود یورپ میں تو انیسویں صدی تک غلامی رائج رہی۔ یورپین قومیں صرف قیدیوں کو ہی نہیں بلکہ مفلس اور غریب عوام کو بھی زبردستی غلام بنا لیتی تھیں۔ غلاموں کی حیثیت جانوروں سے بھی بدتر تھی۔ آقا ان کی جان تک کا مالک ہوتا تھا۔ غلاموں کے قتل کی بھی کوئی سزا مقرر نہ تھی۔ ان سے حیوانوں کی طرح مشقت لی جاتی تھی۔ ان کی ساری املاک کا مالک بھی آقا ہوتا تھا۔ قریب قریب ساری دنیا میں غلاموں کو اس طرح گویا کہ زنجیروں ہی میں جکڑا گیا تھا۔ شاہ معین الدین ندوی کے مطابق یہودیوں نے غلاموں کو کچھ حقوق دیئے تھے اور روم نے بھی غلامی میں اصلاح کی کوشش کی لیکن معاشرے میں ان کو انسانیت کا مقام حاصل نہ ہو سکا۔ اسلام ہی وہ پہلا مذہب ہے۔ جس نے دوسرے مظلوم طبقوں کے حقوق کی آواز بلند کی ظلم و جبر کی چکی میں پسے ہوئے غلاموں کیلئے ایسے ایسے اصول وضع کرنا شروع کئے جن سے رفتہ رفتہ غلامی ختم ہونا شروع ہو گئی

اسلام ہی نے سب سے پہلے غلام کو بھی پورے انسانی حقوق عطا کئے اور ان کو اونچا

کرنے کی کوشش کی اس زمانہ میں ساری دنیا میں لونڈی غلام ایسے ناگزیر ضرورت بن گئے تھے جن کو ختم نہیں کیا جاسکتا تھا اس لئے اسلام نے اسکو ختم تو نہیں کیا لیکن غلامی میں اتنی اصلاحیں کیں اور غلاموں کو اتنے حقوق دیئے اور آقا پر ان کی اتنی ذمہ داریاں عائد کر دیں کہ غلامی کی شکل بالکل بدل گئی بلکہ غلام آقا کے خاندان کا ایک فرد بن گیا اس کی آزادی اور ترقی کی راہیں کھل گئیں۔

اسلام نے غلامی میں پہلی اصلاح یہ کی کہ جنگ کے قیدیوں کے علاوہ کسی آزاد شخص کو غلام بنانا جرم قرار دیا۔

آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے

”اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تین آدمیوں سے جھگڑا کرے گا ان میں سے ایک وہ شخص ہو گا جو کسی آزاد انسان کو غلام بنا کر بیچ دے“
دوسری جگہ آپؐ نے فرمایا

”اللہ تعالیٰ آدمیوں کی نماز قبول نہ کرے گا ان میں ایک وہ شخص ہے جو آزاد شخص کو غلام بنائے۔“

غلاموں کی آزادی پر اجر و ثواب :-

اسلام ہی وہ دین رحمت ہے جس نے غلاموں کی آزادی کو بہت بڑی عبادت اور ثواب قرار دیا۔

غلاموں کو مارنے کی ممانعت :-

○ حضورؐ نے فرمایا۔ ”بدترین آدمی وہ ہے جو تنہا کھانا کھاتا ہے اپنے غلام کو تازیانہ لگاتا ہے مگر اس کو کچھ دیتا نہیں مشکوٰۃ (باب النفقات)

لوٹڈی غلاموں کی شادیوں کا حکم :-

○ قرآن عظیم کا بیان ہے

وانكحو الايامى منكم والصالحين من عبادكم
وامانكم ان يكونو فقراء يغنهم الله من فضله

(سورۃ نور پ ۱۸ القرآن)

”اور اپنی بیواؤں کا نکاح کراؤ اور تمہارے غلاموں میں جو نیک بخت ہوں ان کا

نکاح کر دو اگر یہ لوگ محتاج ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا“

○ خود آنحضرت ﷺ کا سلوک اپنے غلاموں سے یہ تھا کہ آپ نے ایک غلام

زید بن حارثہ کو منہ بولا بیٹا بنالیا تھا اور لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگے پھر آپ نے اسی غلام

کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ملک شام کے لشکر کا سپہ سالار بنایا اور حضرت ابو بکر و

حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام کو ان کا ماتحت بنادیا۔

○ تاریخ اسلام میں غلام آقاؤں کے ہمسر ہوئے اسلام کی تاریخ غلاموں کی

عظمت اور انکے کارناموں سے بھری پڑی ہے ان صحابہ میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت

سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، صیب رومی رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر، سالم، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ

وغیرہ غلام ہی تھے جن کے سامنے سرداران قریش اور والیان قبائل کی گردنیں بھی جھک

جاتی تھیں۔

○ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے

اعتق النسمته وفك الرقبه

”غلام کو آزاد کرو اور گردن کو چھڑاؤ۔“

اس ترغیب کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام بڑی تعداد میں غلاموں کو آزاد کرتے تھے

حضرت عائشہؓ نے اپنی قسم کے کفارہ میں ۴۰ غلام آزاد کئے اس طرح حضرت حکیم بن حزام نے ۱۰۰ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ۱۰۰۰ ذوالکلاع حیرری نے ۸۰۰۰ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے تیس ہزار غلام آزاد کئے۔

اسلام نے غلاموں کی آزادی کے ذرائع نکالنے کے ساتھ ساتھ غلاموں کے تمام حقوق آزاد انسانوں کی مثل قرار دیئے۔

○ حضرت ابو ذرؓ کی روایت ہے۔ حضورؐ نے فرمایا۔

”لوندی غلام تمہارے بھائی بہن ہیں، خدا نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے تو جس کے بھائی بہن کو اللہ تعالیٰ اسکے ماتحت کر دے، اس کو چاہیے کہ جیسا وہ خود کھاتا ہے ویسا ہی اسکو کھائے اور جیسا خود پہنتا ہے ویسا ہی اسکو پہنائے نہ اس کو ایسے کام کی تکلیف دے جو اس کی طاقت سے باہر ہو، اگر کبھی ایسا کام آجائے تو خود اس کام میں ان کا ہاتھ بٹائے۔“ (صحیح بخاری)

○ چنانچہ حضرت ابو ذرؓ کا معمول تھا جو خود کھاتے تھے وہی غلاموں کو

کھاتے تھے جو خود پہنتے تھے وہی غلام کو پہنتے تھے حضرت ابو ہریرہؓ کے مطابق ”حضور ﷺ نے فرمایا جب تم لوگوں میں سے کسی کا خادم کھانا تیار کر کے لائے تو چونکہ اس نے کھانے کی تیاری میں آگ کی گرمی اور دھوئیں کی تکلیف اٹھائی ہے اس لئے اسکو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھاؤ اگر کھانا تم ہو تب بھی اسکے ہاتھ پر ایک دو لقمے رکھ دینے چاہئیں“ (مسلم شریف کتاب الایمان)

○ اسلام غلاموں کی محبت اور انکے حقوق میں یہاں تک چلا گیا کہ آنحضورؐ نے

فرمایا ”لوندی غلام کو لوندی غلام نہ کہنا چاہیے تم سب خدا کے غلام ہو، اور تمہاری عورتیں خدا کی باندیاں ہیں اس لئے لوندی غلام کو میری لڑکی اور میرے لڑکے کہنا چاہیے بعضی روایات میں میرا بیٹا اور میری بیٹی کے الفاظ ہیں۔ (کنز العمال ج ۵)

اسلام اور غیر مسلم اقوام

غیر مسلم رعایا کے حقوق :-

اسلام غیر مسلم رعایا (ذمیوں) کیلئے بھی اسی طرح رحمت اور امن کا پیغامبر ہے جس طرح وہ اپنی مملکت کے مسلمانوں کیلئے ہدایت و فلاح کا ذریعہ ہے تاریخی شواہد سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام نے اپنی مملکتوں میں غیر مسلموں کو اتنے حقوق عطا کئے ہیں جتنے کہ خود انہیں ہم مذہب حکومتوں میں بھی حاصل نہ تھے ان کی حیثیت خود اپنوں کے ہاں غلاموں سے بدتر تھی ان کے ذمہ سرمایہ داروں کے لئے خون پینہ ایک کرنا سامان پیش مہیا کرنا تھا اور خود سرمایہ دار انہیں نان جویں تک عطا نہ کرتے تھے ان کے ادنیٰ ادنیٰ قصور پر انہیں وحشیانہ سزائیں دی جاتی تھیں، ہندوستان میں اچھوتوں پر آئے دن کے مظالم عمدہ قدیم ہی کی یادگار ہیں ظہور اسلام کے وقت یہی حال دنیا بھر کی تمام غیر مسلم حکومتوں بالخصوص ایران اور روم میں تھا۔

اسلام نے یہود و نصاریٰ، ہندو مت، مشرکوں اور دیگر غیر مسلم اقوام سے جو بھی معاہدہ کیا اس سے سرمو انحراف نہیں کیا ہر اقلیت کو اتنے حقوق عطا کئے جس کی مثال اس سے پہلے کی کسی تاریخ میں نظر نہیں آتی۔

طوالت کے بغیر ہم یہاں آنحضرت ﷺ اور خلفاء راشدین کے چند معاہدوں کی عبارات نقل کرتے ہیں جو آنحضور ﷺ نے نجران کے عیسائیوں سمیت مختلف غیر مسلموں سے ان کے حقوق کے بارے میں تحریر کئے تھے ان معاہدوں کے ایک ایک لفظ

سے اسلام کی عالمگیر رحمت اور غیر مسموں کے حقوق کے بارے میں اسلام کی عالمی نظرئی کا اندازہ لگانا بہت سہل ہو گا۔

☆ "والنجران وما شيعتها جوار الله و ذمته محمد
النبي على انفسهم و ملتحهم وارضهم و اموالهم و
عائبتهم و شاهدهم و غيرهم و بعشهم و امثلتهم لا يغير
ما كانوا عليه ولا يغير حق من حقوقهم و امثلهم
ولا يفتن اسقف من اسقفيتيه ولا راهب من رهبانيته ولا
واقه من وقايته على ماتحت ايديهم من قليل او كثير
وليس عليهم رفق ولا دم جاهليتيه ولا يحشرون ولا
بعشرون ولا يطا ارضهم جيش من سال منهم حقا
فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين بنجران
ومن اكل منهم ربا من ذي قبل فذمتي منه بريئته ولا
يوخذ منهم اجل بظلم آخر ولهم على مافى هذه
الصحيافته جوار الله و ذمته محمد النبي ﷺ ابد
حتى ياتي امر الله مانصحووا واصلحو افيما عليهم
غير مكلفين شيئا بظلم" (از فتوح البلدان صفحہ ۷۲ بلاذری)

ترجمہ: نجران اور اس کے اطراف کے (عیسائی) باشندوں کی جانیں، ان کا مذہب، ان کی
زمینیں، ان کا مال، ان کے حاضر و غائب، ان کے قافلے، ان کے قاصد، ان کی
عورتیں اللہ کی امان اور اس کے رسول ﷺ کی ضمانت میں ہیں۔ ان کی موجودہ حالت
میں کوئی تغیر نہیں کیا جائے گا۔ نہ ان کے حقوق میں سے کسی حق میں دست اندازی کی جائے
گی، نہ صورتیں بگاڑی جائیں گی، کوئی اسقف اپنی اسقفیت سے، کوئی راہب اپنی

رہبانیت سے اور کلیسا کا کوئی منتظم اپنے عہدہ سے نہ ہٹایا جائے گا اور جو بھی کم یا زیادہ ان کے قبضہ میں ہے اسی طرح رہے گا، ان کے زمانہ جاہلیت کے کسی جرم یا خون کا بدلہ نہ لیا جائے گا، نہ ان سے فوجی خدمت لی جائے گی، نہ ان پر عثر لگایا جائے گا، نہ اسلامی فوج ان کی زمین پامال کرے گی، ان میں سے جو شخص اپنے کسی حق کا مطالبہ کرے گا تو ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ ان پر کسی قسم کا ظلم نہ کیا جائے گا، ان سے جو شخص سود کھائے گا وہ میری ضمانت سے بری ہے، اس دستاویز میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کے پورا کرنے کے بارے میں اللہ کی امان اور محمد ﷺ کی ذمہ داری ہے، یہاں تک کہ اس کے بارے میں خدا کا کوئی حکم نازل ہو۔ جب تک وہ مسلمانوں کے خیر خواہ رہیں گے ان کے ساتھ جو شرائط طے کی گئی ہیں، ان کی پابندی کی جائے گی۔ ان کو ظلم سے کسی بات پر مجبور نہ کیا جائے گا۔

یہ تھی وہ پہلی دستاویز جس کو خلافت راشدہ کے پورے دور میں بنیادی منشور اور اساسی لائحہ عمل کی حیثیت حاصل رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ عنہ) سے لیکر حضرت معاویہ (رضی اللہ عنہ) تک دنیا بھر کے جس غیر مسلم سے سابقہ پڑا، جن اقوام سے مذاکرات ہوئے، جن ملکوں کو فتح کیا گیا، جن کو اسلامی مملکت میں جگہ دی گئی، ان تمام مواقع پر آنحضرت ﷺ کا یادگار معاہدہ اور امان نشان راہ کا کام دیتا رہا۔

بیت المقدس کے عیسائیوں کے حقوق کا اعلان:-

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتح بیت المقدس کے موقع پر عیسائیوں کو جو حقوق دیئے، ان کی ایک جھلک ملاحظہ ہو:

☆ - " هذا ما اعلن عبد الله عمر امير المؤمنين اهل ايليا من الامان اطامهم امانا لانفسهم و اموالهم و كنائسهم و صلباتهم مقيها و برتياها و سائر لامنھا "

انه لا تسكن كناسهم ولا تهدم ولا ينقض منها ولا من
جبرها ولا من لي بهم ولا من شئ من اموالهم ولا يكرهون
على مهم ولا يضار احد ثم ولا يسكن بايليا معهم من
اليهود وعلى اهل ايليا ان يعطوا الجزية كما يعطى
اهل المدائن وعليهم ان يخرجوا منها الروم

ترجمہ: ”یہ وہ امان ہے جو خدا کے بندے میرا المؤمنین عمر جو بیٹے نے ایلیا کے لوگوں کو دی،
یہ امان ان کی جان، مال، گرجا، صلیب، تندرست، بیمار اور ان کے تمام اہل مذہب کے لئے
ہے۔ ان کے گرجوں میں نہ سکونت اختیار کی جائے گی، نہ وہ گرائے جائیں گے، نہ ان کو
اور ان کے احاطوں کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ ان کی صلیبوں اور ان کے مال میں کچھ کمی نہ
کی جائے گی۔ نہ مذہب کے معاملہ میں ان پر جبر کیا جائے گا، نہ ان میں کسی کو نقصان پہنچایا
جائے گا۔ ایلیا میں ان کے ساتھ کوئی یہودی نہ رہے گا۔ ایلیا والوں کا فرض ہے کہ وہ
دوسرے شہروں کی طرح جزیہ ادا کرتے رہیں۔ یونانیوں کو اپنے شہر سے (بے شک) نکال
دیں، جو شہر سے نکلے گا، اس کی جان و مال بھی محفوظ رہے گی۔ جب تک وہ اپنی جائے پناہ
تک نہ پہنچ جائے اور جو ایلیا (بیت المقدس) میں رہنا چاہے، اس کو بھی امن ہے، جزیہ اس
پر بھی لازم ہوگا، جو شخص اپنی جان و مال لے کر یونانیوں کے ساتھ جانا چاہے، تو وہ اور ان
کے گرجے اور صلیب بھی محفوظ رہیں گے۔

جو کچھ اس میں تحریر ہے، اس پر خدا، اس کے رسول، خلفاء اور عام مسلمانوں کی ذمہ
داری ہے بشرطیکہ یہ لوگ جزیہ ادا کرتے رہیں۔ (طبری جلد ۵، صفحہ ۲۴۰۵)
بیت المقدس سمیت جو ملک اور قومیں فتح کی گئیں، ہر ایک کو اس کے مذہب کے مطابق نہ
صرف یہ کہ امان دی گئی بلکہ ان کے تمام مذہبی حقوق کی حفاظت کی گئی۔

حضرت ابو بکر (رضی اللہ عنہ) کے دور میں حیرہ کے عیسائیوں سے معاہدہ :-

عہد صدیقیؓ میں حیرہ کے عیسائیوں کے ساتھ حضرت خالد بن ولیدؓ نے جو معاہدہ کیا اس میں ان کے مذہبی حقوق کے تحفظ کے بارے میں ایسے الفاظ درج تھے جس کے مطابق مسلمانوں کی طرح انہیں تمام حقوق میسر آتے تھے۔

خلافت راشدہ کے دور میں غیر مسلموں کے جان و مال کی حفاظت :-

خلفاء راشدینؓ کے دور میں ایمان کے بعد سب سے زیادہ جان و مال کی حفاظت پر زور دیا جاتا تھا۔ قتل کے بعد قصاص میں کوئی نرمی نہیں برتی جاتی تھی، اس سلسلے میں چند واقعات ملاحظہ ہوں۔

غیر مسلم کے قتل پر قتل کی سزا :-

☆ ایک بار قبیلہ بکر بن وائل کے ایک شخص نے حیرہ کے ایک عیسائی کو قتل کر دیا تو حضرت عمرؓ نے قاتل کو گرفتار کر کے مقتول کے ورثاء کے سپرد کر دیا، ورثاء نے اسے قتل کر دیا۔

☆ حضرت علیؓ کے دور خلافت میں ایک مسلمان نے ذمی (غیر مسلم) پناہ گزین کو قتل کر دیا۔ حضرت علیؓ نے مسلمان کے قتل کا حکم دیا لیکن مقتول کے بھائی نے خلیفہ کے سامنے آکر معافی کا اعلان کر دیا، اس پر حضرت علیؓ نے فرمایا:

”کیا تم نے کسی دھمکی میں آکر تو معاف نہیں کیا۔“ (نصب الراية)

☆ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ عیسائی کی دیت آزاد مسلمان کے برابر قرار دیتے تھے۔ دور خلافت میں قتل کے عام واقعات نہایت کم پیش آئے۔

مال کی حفاظت:-

خلفاء راشدینؓ نے ممالک مفتوحہ کی زمینیں غیر قوموں کے پاس ہی رہنے دیں۔ حضرت عمر فاروقؓ نے ان کا خریدنا بھی مسلمانوں کے لئے ناجائز قرار دے دیا۔ حضرت عمرؓ نے عام فوجیوں کو دوسرے ملکوں میں زراعت کے پیشے سے روک کر اپنے اپنے ملکوں میں زراعت کی اجازت دی۔

حضرت عمرؓ کے دور میں ایک مہملان اور یہودی کی جائیداد کا تنازعہ آپ کی عدالت میں پیش ہوا۔ آپ نے دلائل سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، خلافت کے دور میں کوئی شخص کسی کے مال اور جائیداد پر ناجائز قبضہ نہیں کر سکتا تھا۔ ڈکیتی، چوری اور رہزنی کے خطرات سے ان کا دور مکمل محفوظ تھا۔ ہر مجرم کو موقع پر سزا دی جاتی تھی، سزا ایسی ہوتی کہ معاشرے کو اس سے عبرت حاصل ہوتی۔

حضرت عمرؓ کے دور میں غیر مسلموں کی رائے کا احترام:-

دور خلافت میں تمام ملکی انتظامات میں رعایا کو شریک کیا گیا، حتیٰ کہ غیر مسلموں تک کو اپنی قوم سے متعلق اصلاحات قائم کرنے اور رائے دینے کی آزادی تھی، چنانچہ عراق کے معاملات میں حضرت عمرؓ نے وہاں کے غیر مسلم اہل رائے کی تجویز کو منظور کیا۔

(کتاب الخراج صفحہ ۲۱)

حضرت عمرؓ اور دیگر خلفاء کے دور میں غیر ملکوں کے ساتھ ملکی افراد کو تجارت کی مکمل آزادی تھی۔ مصر کے قبلی اور افریقہ کے افراد مال تجارت لیکر عرب میں آتے اور یہاں کے تاجر دوسرے ملکوں میں اموال تجارت پہنچاتے، دور خلافت میں تجارت مکمل آزاد تھی، کسی قسم کا تجارتی ٹیکس نہیں لگایا گیا تھا۔

غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کے اہم واقعات :-

☆ غیر مسلموں کے جو لوگ اپنا حج اور نادار ہوتے ان کا جزیہ سرے سے معاف کر دیا جاتا تھا اور ان کو بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا، جیسا کہ حضرت ابو بکر ؓ نے حیرہ کے عیسائیوں کے وظائف مقرر کئے۔ حضرت عمر ؓ نے جذامی عیسائیوں کے لئے بیت المال سے روزینہ مقرر کیا۔ (فتوح البلدان علامہ بلاذری)

☆ حضرت عمر ؓ نے ایک روز ایک بوڑھے یہودی کو بھیک مانگتے دیکھا تو اس کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ (کتاب الخراج صفحہ ۷۲)

خلافت راشدہ کے دور میں غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق کی نگہداشت کی مزید تصریحات :-

آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد آپ کے جانشین حضرت ابو بکر صدیق ؓ قرار پائے آپ ﷺ آنحضرت ﷺ کے مقرر شدہ معاہدوں پر عمل کر کے ملک شام کے غیر مسلموں کے دل بنیت لئے خلیفہ اول کے بعد جب حضرت عمر سریر آرائے خلافت ہوئے تو فتوحات کا سلسلہ دور دور تک پھیل گیا آپ کی فتوحات میں ایک اہم فتح بیت المقدس کی ہے کیونکہ وہ انبیاء اور رسل کا مہن و مولد اور یہودیوں اور عیسائیوں کا قبلہ ہے اس وقت مسلمانوں کے حریف عیسائی تھے ان حریفوں کو حضرت عمر ؓ نے جو حقوق عطا کئے ان کا ذکر گزشتہ صفحات میں آچکا ہے۔

جر جان کے معاہدہ میں ہے

”ان کی جان و مال اور مذہب و شریعت کے لئے امان ہے ان کی کسی چیز میں کوئی تغیر نہ کیا جائے گا۔“ (تاریخ طبری)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ غیر مسلموں کے ساتھ کئے گئے معاہدوں کی اس قدر پابندی کرتے تھے کہ وہ اپنی فوجی افسروں اور صوبوں کے گورنروں کو ان کے ہارے میں تاکید کی احکام بھیجتے رہتے تھے ایک مرتبہ آپ نے فاتح شام حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کے نام درج ذیل خط لکھا۔

”مسلمانوں کو کہو کہ وہ ذمیوں پر ظلم نہ کرنے پائیں نہ ان کو نقصان پہنچائیں نہ ناجائز طور پر ان کا مال کھائیں ان سے جو شرطیں ملے گی ہیں یا جو وعدے کئے گئے ہیں ان کو پورا کیا جائے۔“

اسلام میں مساوات و عدل اور حق و انصاف کا اس قدر فوقیت حاصل ہے کہ عہد فاروقی میں قبیلہ بکر بن وائل کے ایک مسلمان نے حیرہ کے ایک عیسائی (ذمی) کو قتل کر دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ قاتل کو مقتول کے ورثہ کے حوالے کر دیا جائے اگر وہ چاہیں تو معاف کر دیں چاہیں تو قتل کر دیں چنانچہ قاتل کو ورثاء کے حوالے کر دیا گیا انہوں نے قتل کر دیا۔

خلفاء راشدین بلکہ تمام صحابہؓ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت اعلیٰ فیصلہ کرنے والے تھے ایک مرتبہ آپ کے سامنے ایک ذمی کے قتل کا مقدمہ پیش ہوا جس کو ایک مسلمان نے قتل کر دیا تھا آپ رضی اللہ عنہ نے قاتل کو قتل کرنے کا حکم دیا اس فیصلہ کے بعد مقتول کے بھائی نے آ کر کہا میں نے قاتل کو معاف کر دیا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ تم کو لوگوں نے ڈرایا دھمکایا ہے اس نے کہا نہیں قتل کرنے سے میرا بھائی تو مجھ کو واپس نہیں ملے گا ان لوگوں نے معاوضہ دیکر مجھ کو راضی کر لیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا

”تم جانو، تمہارا کام جانے جس ذمی کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اس کا خون ہمارے خون کے برابر ہے اور اسکی دیت ہماری دیت کے برابر ہے“

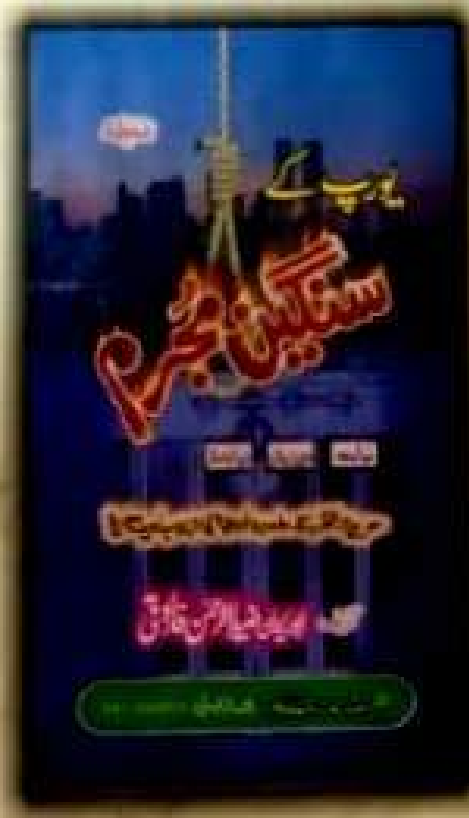
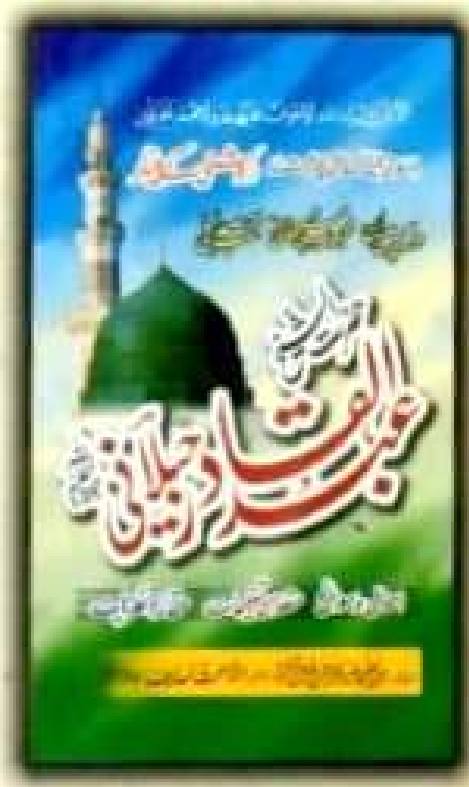
یہ اس دور کی بات ہے جب عدل و انصاف نام کی کوئی چیز غیر مسلم دنیا میں رائج نہ

تھی، فتوحات کا مقصد صرف جہاں گیری اور خواہش راری رہ گیا تھا انسانوں کی لاشوں پر
تخت طاؤس سجائے جاتے تھے، غلاموں اور لونڈیوں کے ذریعے انسانوں کی تجارت عام تھی
ظلم و مظلیم کے بازار گرم تھے، عین ایسے موقع پر اسلام کا سورج فاران کی چوٹیوں سے بلند
ہوا اس کی کرنیں چار دانگ عالم میں پھیل گئیں، عدل گستری کے وہ نمونے چشم فلک نے
ملاحظہ کئے جس کا کوئی تصور بھی روم ایران کی دو بڑی بڑی سلطنتوں کے یہاں عنق تھا۔

تمت بالخير

شہید ملت اسلامی عالم دینی، الحرمہ فاروقی کی شہرہ آفاق تصانیف

ناشر اشاعت المعارف ریلوے روڈ فیصل آباد 041-640024