

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے زیر اہتمام قرآن اکیڈمی کے

رجوع الی القرآن کورس

میں داخلے کے لئے طالبان قرآن سے درخواستیں مطلوب ہیں:

☆ واضح رہے کہ یہ کورس بنیادی طور پر گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹس کے لئے ترتیب دیا گیا ہے۔ پیش نظر یہ ہے کہ وہ حضرات جو کم از کم گریجویٹس کی سطح تک اپنی دنیاوی تعلیم مکمل کر چکے ہوں اور اب بنیادی دینی تعلیم بالخصوص عربی زبان سیکھ کر فہم قرآن کے حصول کے خواہش مند ہوں، انہیں اس کورس کے ذریعے ایک ٹھوس بنیاد فراہم کر دی جائے۔ تاہم بعض استثنائی صورتوں میں ایف اے کی بنیاد پر بھی اس کورس میں داخلہ لیا جاسکتا ہے۔

نصاب

- (۱) عربی گرامر
 - (۲) عربی ریڈر
 - (۳) مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب
 - (۴) تذکیر بالقرآن (دورہ ترجمہ قرآن)
 - (۵) تجوید و حفظ
 - (۶) ترکیب قرآن مع عربی گرامر
 - (۷) اصطلاحات حدیث اور مطالعہ حدیث
 - (۸) اضافی محاضرات
- ☆ کورس کا آغاز ان شاء اللہ یکم ستمبر سے ہوگا اور کورس کا دورانیہ نو ماہ ہوگا۔

کورس کا تفصیلی پراسپیکٹس

جس میں داخلے سے متعلق ضروری معلومات کے علاوہ کورس میں شامل مضامین کی تفصیل، طریق تدریس اور نظام الاوقات کی وضاحت بھی شامل ہے، درج ذیل پتے سے حاصل کریں:

ناظم برائے ایک سالہ رجوع الی القرآن کورس

36۔ کے ماڈل ٹاؤن لاہور (فون: 03-5869501)

courses@tanzeem.org

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقْتُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا (المائدة: ٤)
ترجمہ: اور اپنے اوپر اللہ کے فضل اور اس کے میثاق کو یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا جبکہ تم نے قرار کیا کہ ہم نے مانا اور اطاعت کی!

بیثاق

مدیر مسئول
ڈاکٹر اسرار احمد

جلد: 53

شمارہ: 8

جمادی الاخریٰ 1425ھ

اگست 2004ء

فی شمارہ 15/-

سالانہ زیر تعاون

150 روپے

✽ اندرون ملک

800 روپے

✽ ایشیا، یورپ، افریقہ وغیرہ

1000 روپے

✽ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا وغیرہ

ترسیل زر: مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

مجلس ادارت

حافظ عاکف سعید

سید قاسم محمود

حافظ خالد محمود خضر

مکتبہ خدام القرآن لاہور

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

فیکس: 5834000 ای میل: anjuman@tanzeem.org

ویب سائٹ ایڈریس: www.tanzeem.org

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

فون: 6316638-6366638 فیکس: 6305110

پبلشر: ناظم مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

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

مشمولات

- 3 ————— ❁ عرض احوال
سید قاسم محمود
- 7 ————— ❁ مطالعہ قرآن حکیم
اسوۂ رسول ﷺ کی روشنی میں ہماری دینی ذمہ داریاں
ڈاکٹر اسرار احمد
- 28 ————— ❁ حقیقت دین
دینی اور دنیوی محبتوں کی کشمکش
انجینئر نوید احمد
- 41 ————— ❁ دعوت و تحریک
میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ
ایک سینئر رفیق تنظیم
- 48 ————— ❁ الدین النصیحة
شریف فیملی کے نام خطوط
ڈاکٹر اسرار احمد
- 71 ————— ❁ خطوط و نکات
○ تاریخ کے اس بحر عظیم کی درستی کے لئے کیا کیا جائے؟
○ تفسیر بالرأے کے ضمن میں علماء محققین کا موقف
- 80 ————— ❁ رفتار کلر
التنظیم الاسلامی امریکا الشماليہ کا پہلا سالانہ اجتماع
رعنا ہاشم خان
- 85 ————— ❁ عالم اسلام
ایران (۱)
سید قاسم محمود

عرض احوال

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تازہ شمارے میں بھی خاص تحریریں جمع ہو گئی ہیں، جن کا تعارف ضروری ہے۔ اول تو خود بانی تنظیم، محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہی کی دو تحریریں ایسی شامل ہیں کہ ایک تحریر کے مطالعے سے دینی و ملی فرائض یاد آتے ہیں، اور دوسری تحریر سے ہمارے وطن عزیز کی سیاست اور سیاسی رہنماؤں کے اندرونی حالات کی نقاب کشائی ہوتی ہے۔

”اسوۂ رسول ﷺ کی روشنی میں ہماری دینی ذمہ داریاں“ پہلی تحریر کا سبق آموز اور اپنے ضمیر میں جھانکنے والا عنوان ہے۔ شاید ”تنظیم“ کے سینئر رفقاء کو یاد ہو گا کہ محترم ڈاکٹر صاحب نے آج سے پچیس سال قبل اپنے سلسلہ وار درس قرآن کے تحت سورۃ الاحزاب کی آیت: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسُوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ پر مفصل درس دیا تھا۔ بعد ازاں اس درس کے باریک نکات میں توسیع و اضافہ کرتے ہوئے ”اسوۂ رسول“ کی روشنی میں ہماری دینی ذمہ داریاں کے عنوان سے ایک اضافی خطاب بھی فرمایا۔ وہ درس اور یہ خطاب دونوں از سر نو ایڈٹ کر کے ”بیثاق“ میں شائع کیا جا رہا ہے، جو موجودہ شمارے میں مکمل ہو گیا ہے۔

”الَّذِينَ النَّصِيحَةُ“ کے سلسلے کے تحت ”بیثاق“ کے گزشتہ شمارے میں بانی تنظیم محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا وہ مفصل مکتوب شائع کیا گیا تھا جو موصوف نے سابق صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق کے نام تحریر کیا تھا۔ موجودہ شمارے میں محترم ڈاکٹر صاحب کے وہ خطوط بھی یکجا ہو گئے ہیں جو آپ نے پاکستان کے ایک نامور اور سربرآوردہ سیاسی خاندان ”شریف فیملی“ کے سربراہوں کو اُس وقت لکھے تھے جب وہ کسی ملک میں جلا وطنی اور بے بسی کی زندگی بسر نہیں کر رہے تھے، بلکہ جس وقت وہ ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بنے ہوئے تھے اور قوم کی تقدیر کے بلا شرکتِ غیرے مالک و مقتدر بنے ہوئے تھے۔ یہ خطوط اس وقت نصیحت معلوم ہوتے تھے آج پڑھتے وقت عبرت کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔

تنظیم کے ایک سینئر اور مخلص رفیق جناب انجینئر نوید احمد نے اپنے تازہ مضمون میں دینی اور دنیوی محبتوں کی کشمکش دکھائی ہے اور بتایا ہے کہ انسان میں محبت کی تین سطحیں ہیں: طبعی یا جبلی محبت، فطری محبت، روحانی محبت۔ یہ تیسری محبت انسان کے وجود میں موجود ”روح“ کا تعلق اللہ کی ذات سے قائم کرتی ہے۔ اس محبت کا ایک لازمی نتیجہ رسول کریم ﷺ کی محبت

ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کی محبت بھی روحانی محبت کا لازمہ ہے۔ ان محبتوں کے درمیان ایک کشمکش بھی برابر جاری رہتی ہے یہ ہمیں پہلی بار معلوم ہوا ہے۔ آپ بھی یہ خاص تحریر مطالعہ فرمائیں گے، تو ہمیں یقین ہے کہ آپ کو بھی یہی احساس ہوگا کہ جیسے محبتوں کی آویزش آپ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں۔

سلسلہ ”دعوت و تحریک“ کے تحت اب کے ”تنظیم“ کے ایک سینئر رفیق نے اپنے روزمرہ کے معمولات کی تصویر دکھائی ہے جو قابل رشک تو ہیں ہی لائق تقلید بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے مضمون کی سرخی بھی نفسِ تحریر کے مطابق خوب جمائی ہے: ”میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں داند دانہ“۔

تاریخ کے موجودہ بحرانِ عظیم کی درستگی کے لئے کیا کیا جائے؟ کیسے کیا جائے؟ اور اس کا آغاز کہاں سے ہو؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا ایک جواب راشد شاز صاحب نے اپنے اس مکتوب میں لکھا ہے جو انہوں نے بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے نام تحریر کیا ہے اور ان کا مشورہ طلب کیا ہے۔ دہلی سے آنے والے اس درد مند مکتوب کے ساتھ ساتھ دو مکتوب شمارہ مئی میں شائع شدہ مولانا اخلاق حسین قاسمی صاحب کے مضمون ”تفسیر بالرائے کے ضمن میں نامور علماء محققین کا موقف“ سے متعلق موصول ہوئے ہیں۔

التنظیم الاسلامی امریکا الشماليہ کا پہلا سالانہ اجلاس ۲۶ جون ۲۰۰۳ء کو امریکہ کے انڈسٹریل شہر ڈیٹرائٹ میں منعقد ہوا۔ تنظیم کی ایک مخلص رکن اور فعال کارکن محترمہ رعنا ہاشم خان نے اجلاس کی روداد ”بیثاق“ کے لئے بھیجی ہے۔ پڑھ کر خوشی ہوتی ہے کہ ”دعوت رجوع الی القرآن“ کے نام پر لاہور سے اٹھنے والی ”تنظیم“ دنیا کے دور دراز گوشوں میں کس استقامت و اخلاص سے برگ و بار لارہی ہے۔

مسلم ملکوں کے موجودہ حالات و کوائف پر مبنی قسط وار سلسلے کے تحت ”ایران“ کا تذکرہ شروع ہوا ہے۔ ایران بڑا مسلم ملک ہونے کے علاوہ ہزاروں سال پر پھیلی ہوئی ایک طویل اور بڑی تہذیب رکھتا ہے اس لئے اس ملک کا تعارف دو تین قسطوں پر محیط ہو جائے تو تعجب نہ ہونا چاہئے۔

یہ تو ہوئی ہماری جانب سے آپ کی خدمت۔ آپ بھی ایک خط لکھ کر فرمائیے کہ کس تحریر سے آپ نے کیا اثر قبول کیا؟

اُسوۂ رسول ﷺ

کی روشنی میں
ہماری دینی ذمہ داریاں

(گزشتہ سے پیوستہ)

بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد

تربیت و تزکیہ کا مسنون ذریعہ۔ قرآن حکیم

اب آئیے چوتھی بات کی طرف — وہ ہے تربیت۔ یہ معاملہ اس اعتبار سے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے کہ تربیت اور تزکیہ نفس کے بارے میں یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ شاید اس کے لئے تو یہ قرآن مفید ہے ہی نہیں، کتاب اللہ اس کام کے لئے موثر ہی نہیں ہے، لہذا ذکر کے کچھ اور طریقے ایجاد کرنے پڑیں گے، تربیت کا کوئی دوسرا نظام بنانا پڑے گا۔ گویا نبی اکرم ﷺ کا اسوہ اس کے لئے مکمل رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اس کے لئے دلیل یہ دی جاتی ہے کہ آنحضور ﷺ کی شخصیت کا جو اثر ہوتا تھا وہ اب ہمارے لئے ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ ﷺ کا وجود اقدس ہمارے درمیان موجود نہیں۔ تصوف کے حلقوں میں جو دیانت دار اور خدا ترس لوگ ہیں، وہ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں تربیت، تزکیہ اور سلوک کے جو طریقے رائج ہیں، وہ مسنون بہر حال نہیں ہیں۔ دیانت کا تقاضا ہے کہ ہم بھی اس کو تسلیم کریں۔ ضربیں لگانے کے طریقے کو مسنون ٹھہرانے کے لئے کہاں سے دلیل لائیں گے؟ یہ بات نہ تو کسی حدیث سے

ثابت ہے نہ کسی صحابی سے اور نہ ہی کسی تابعی سے۔ جو حضرات اس کے قائل ہیں وہ زیادہ سے زیادہ یہ عذر و معذرت یا Plea لاتے ہیں کہ ان طریقوں کو انہوں نے اپنے تجربات میں مفید پایا ہے۔ ٹھیک ہے مجھے اس سے انکار نہیں۔ ایسا ممکن ہے کہ یہ طریقے مفید ہوں۔ لیکن یہ ماننے اور اس کا اعلان بھی کیجئے کہ یہ طریقے مسنون نہیں ہیں۔ یہ طریقے اسوۂ محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ کیا ایسے حضرات کا یہ خیال ہے کہ جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے تزکیہ نہیں کیا؟ قرآن حکیم میں تین مقامات پر تلاوت کے بعد تزکیہ ہی کا ذکر آتا ہے۔ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ۔

اس تزکیہ کا ذریعہ کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ کا مدار اور انذار و تبشیر کا مرکز و محور تو قرآن ہے اور تذکیرو نصیحت کا منہی بھی قرآن ہی ہے اس بات کو ہم نے قرآن کی آیات ہی سے سمجھ لیا۔ اس کے سمجھنے کا معاملہ آسان ہے البتہ تزکیہ کا معاملہ تھوڑا سا باریک ہے۔ تزکیہ و تربیت کے لئے بھی ہمیں ہر حال میں قرآن ہی کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ آئیے اس بات کو قرآن ہی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ یونس (آیت ۵۷) میں فرمایا:

﴿يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْوِيْنُكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝﴾

”اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آگئی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لئے ہدایت اور رحمت ہے۔“

چنانچہ دل کے تمام امراض دینیہ و اخلاقیہ کے لئے شفاء یہ قرآن مجید ہے۔ ذکر یہ قرآن ہے: ﴿اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاَنَّا لَكُلِّفَطُوْنَ ۝﴾ (الحجر) جو اس ذکر کو Bypass کرے گا اس کے متعلق کم سے کم یہ بات کہی جائے گی کہ وہ غیر مسنون طریقے پر عمل کر رہا ہے۔ امراض قلبیہ و صدریہ کا علاج جو اس سے علیحدہ کیا جائے گا وہ اسوۂ رسول ﷺ نہیں ہوگا۔ اپنی جگہ موثر ہوا کرے۔ اسوۂ رسول کے نقشے سے وہ ہٹا ہوا ہے۔

دیکھئے ہمارے ہاں ایک ہے ”وعظ“۔ آج یہ وعظ ہمارے ہاں گالی بن گیا ہے۔ لوگ پھبتی چست کرتے ہیں کہ لوجی وعظ کر رہے ہیں۔ گویا بہت گھٹیا سی بات کہی جا رہی ہے۔ یہ ہر ذرہ کی ایک چھاپ ہوتی ہے۔ ایک زمانے میں ایسے وعظ ہوا کرتے تھے جو بہت مؤثر ہوتے تھے۔ سامعین ان سے اپنے قلوب میں گداز اور ایک روشنی محسوس کرتے تھے ان کے جذبات کو جلا ملتی تھی۔ لیکن ہمارے ہاں ’میری یادداشت کے مطابق‘ جو ”وعظ“ ہوا کرتے تھے ان میں بھی قرآن نہیں ہوتا تھا (الا ماشاء اللہ) اکثر وعظ ”مثنوی“ مولوی معنویؒ کی بنیاد پر ہوتے تھے۔ اس کی بھی ایک تاثیر تھی اس سے انکار نہیں۔ اکثر ہوتا یہی تھا کہ ایک خاص ترنم آمیز لہجے میں مثنوی کو پڑھا جاتا تھا۔ میرے ہوش کے زمانے میں اکثر وعظوں کی یہی نوعیت ہوتی تھی جو میں نے خود سنے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ موعظہ حسنہ اور نصیحت یہ قرآن ہی ہے۔ دلوں میں اترنے والی چیز یہ قرآن ہے جذبات کو جلا بخشنے والی چیز یہ قرآن ہے۔

علامہ اقبال مرحوم نے اپنے اشعار میں بہت سے قرآنی حقائق کی نہایت عمدہ اور اعلیٰ وارفع ترجمانی اور وضاحت کی ہے۔ چنانچہ روایتی واعظوں کے متعلق وہ کہتے ہیں مع ”معنی او پست و حرف او بلند“ یعنی الفاظ بڑے بھاری بھرکم اور معنی تلاش کرو تو ہیں ہی نہیں۔ دھواں دھار بات ہے لیکن معنی سے بالکل خالی۔ علامہ مزید کہتے ہیں۔

از خطیب و دیلمی گفتار او

با ضعیف و شاذ و مرسل کار او

یعنی اپنے وعظوں کے لئے حدیث لائیں گے تو کوئی بہت ہی ضعیف یا شاذ حدیث لائیں گے۔ واعظوں کی یہ بڑی کمزوری شمار کی گئی ہے کہ ان کے وعظ میں اکثر و بیشتر کمزور و ضعیف حدیثیں ہوتی ہیں۔ امام غزالیؒ اس سے نہ بچ سکے۔ ”احیاء العلوم“ جیسی کتاب بھی اس سے مبرا نہیں۔ وہ کسی موضوع پر سات آٹھ صحیح حدیثیں درج کرنے کے بعد دو تین ضعیف حدیثیں بھی شامل کر دیتے ہیں۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوا! شاید ان کا جی بھرتا نہیں تھا اور وہ چاہتے تھے کہ دو تین دلیلیں اور دے دی جائیں۔ حالانکہ ایک بات صحیح

حدیث سے ثابت ہو جاتی ہو تو پھر اس کے لئے ضعیف احادیث سے استدلال کی کیا ضرورت ہے! ہمارے ہاں جو عام واعظین ہیں ان کا حال یہ ہے کہ ساری گفتگو اور وعظ کا مرکز و محور صرف ضعیف احادیث ہوں گی۔ **الاما شاء اللہ۔** مطلب یہ ہے کہ اگر کسی چیز سے ہمارے واعظین کو اعتناء نہیں ہے تو وہ یہ قرآن ہے۔

مولانا شبیر احمد عثمانیؒ نے اپنے والد مرحوم کے یہ حد درجہ سادہ مگر پر تاثیر اشعار حواشی ترجمہ قرآن میں درج کئے ہیں۔

سنتے سنتے نغمہ ہائے محفل بدعات کو
 کان بہرے ہو گئے دل بے مزہ ہونے کو ہے
 آؤ سنوائیں تمہیں وہ نغمہ مشروع بھی
 پارہ جس کے لحن سے طور ہڈی ہونے کو ہے
 حیف گر تاثیر اُس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو
 کوہ جس سے خاشعاً مُتَصَدِّعاً ہونے کو ہے!

میں کہا کرتا ہوں کہ ایک محفل سماع جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی بھی ہوتی تھی، لیکن اس میں کیا سنا جاتا تھا؟ قرآن — ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ (الاعراف: ۲۰۴) ”اور جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو۔“ بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ان سے فرمائش کر کے قرآن کریم سنا چاہا۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضورؐ آپ کو سناؤں! آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ آنجناب ﷺ نے فرمایا کہ ہاں سناؤ مجھے دوسروں سے سن کر حظ اور لطف حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کی اور جب اکتالیسویں آیت پر آئے تو حضور ﷺ نے فرمایا: **حَسْبُكَ حَسْبُكَ** ”بس کرو بس کرو!“ حضور ﷺ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے جب حضرت عبداللہؓ نے یہ آیت پڑھی: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ ”بس سوچو کہ اُس وقت کیا ہوگا جب ہم

ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر (اے محمدؐ) آپ کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔“ یہ ہے سماع جناب محمد رسول اللہ ﷺ کا!

وعظ کا مقصد کیا ہے؟ جذبات کے اندر ایک حرارت پیدا کرنا — کیا یہ حرارت قرآن سے پیدا نہیں ہوتی؟ گویا تزکیہ نفس کے لئے تو غالباً یہ دنیا کی ناکام ترین کتاب سمجھی گئی ہے۔ نعوذ باللہ من ذلك۔ نہایت افسوس کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ قرآن حکیم کی سب سے زیادہ باقدری اس کو چے میں آ کر ہوئی ہے۔ اس کا مرثیہ بھی اقبال

نے کہا ہے۔
صوفی پشینہ پوشِ حال مست

از شرابِ نعمۂ قوال مست!

آتش از شعرِ عراقی در دلش

در نمی سازد بقرآنِ محفلش!

عراقی 'جامی یازوی' کا شعر سنیں گے تو وجد میں آ جائیں گے، لیکن قرآن سنیں گے تو کوئی اثر ہی نہیں ہوگا، بلکہ قرآن ان کی محفلوں میں جگہ ہی نہیں پاتا۔ حالانکہ اگر جذبات کی جلا ان میں حرارت اور سوز و گداز اور کیف و سرور کی کیفیات مطلوب ہوں تو اس مقصد کے لئے بھی یہ قرآن ہے جو جناب محمد رسول اللہ ﷺ پر اُترا۔ ان کے لئے بھی سب سے بڑا منبع و سرچشمہ قرآن مجید ہی ہے۔

اسوۂ حسنہ کے ضمن میں اب تک قدرے تفصیل کے ساتھ میں نے جو اسوے گنوائے ہیں، انہیں پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ پہلا اسوہ ہے دعوت و تبلیغ، انذار و تبشیر اور موعظہ و تذکیر، ان سب کو جمع کر لیجئے، ان سب کا مرکز و محور اور منہی و مدار ہے قرآن۔ دوسرا اسوہ ہے تزکیہ و تربیت، اس کی اساس، جز اور بنیاد بھی قرآن ہی ہے۔ ذکر قرآن سے — محفل سماع قرآن سے — وعظ قرآن سے — تطہیر فکر قرآن سے ہوگی، اور فکر کی تطہیر ہوگی تو اعمال خود بخود درست ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ انسانی شخصیت فکر و عمل کا مجموعہ ہے اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، بایں معنی کہ ”گندم از گندم بروید، جوز جو“ کے مصداق غلط فکر، غلط عمل ہی کو جنم دے سکتا ہے اور صحیح عمل کے لئے

صحیح فکر ناگزیر ہے۔ گویا اگر کسی انسان کی فکر کی تطہیر ہو جائے اور غلط افکار و نظریات اور فاسد خیالات اس کے قلب و ذہن سے پت جھڑ کے پتوں کی طرح جھڑتے چلے جائیں تو اعمال صالحہ اور اخلاقِ حسنہ کے برگ و بار بلا تکلف از خود نمایاں ہو جائیں گے۔ اسی عمل (Phenomenon) کو قرآن حکیم ”يَكْفُرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ“ بھی قرار دیتا ہے اور يَبْدِلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ بھی۔ اور یہی ربط و تعلق ہے اس میں کہ تلاوت آیات کے محصلہ بعد ترکیہ کا ذکر قرآن میں آیا ہے: يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ — وَاللَّهُ عَالِمٌ!

تنظیم کے لئے اُسوۂ رسول سے رہنمائی

اب آئیے دوسرے مرحلے کی طرف یعنی تنظیم و ہجرت — تنظیم کے ضمن میں جناب محمد رسول اللہ ﷺ کا کیا اسوہ رہا ہے! اب اس مسئلہ کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تنظیم کے بغیر کوئی بھی اجتماعی کام نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ آپ کو لوگوں کی جیبیں کاٹنی ہوں تو بھی ایک تنظیم قائم کرنی پڑتی ہے۔ گرہ کٹوں کے بھی گروہ (Gangs) ہوتے ہیں۔ ڈاکہ ڈالنا ہو تو گینگ بنانا ہوگا۔ سوشلزم لانا ہو تو آپ کو تنظیم بنانی ہوگی۔ اور اگر اسلام کے لئے کوئی کام کرنا ہے تو بھی تنظیم سے مفر نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے: لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ۔ یعنی جماعت کے بغیر کوئی اسلام نہیں۔ اور نبی اکرم ﷺ کا تو حکم ہے کہ:

((أَنَا أَمْرُكُمْ بِخُمْسٍ: بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهَجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ))

” (مسلمانو!) میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں: (i) جماعت کا (ii) سننے کا (iii) اطاعت کرنے کا (iv) ہجرت کا اور (v) اللہ کے راستے میں جہاد کا۔“

ہمارا آج کا مزاج اس سے کافی دور چلا گیا ہے۔ بڑے بڑے اہل دانش و بینش اور صاحب علم و فضل کہتے ہیں ”اجبی جماعت کی کیا ضرورت ہے؟ کام تو ہم بھی کر ہی رہے

ہیں نماز روزہ تو ہو ہی رہا ہے، کسی کی کوئی خدمت بھی کر دی جاتی ہے۔“ اگر واقعی کوئی کام کرنا ہے، اگر اسوۂ محمدیؐ پیش نظر ہے اور انقلاب محمدیؐ کو دنیا میں دوبارہ لانے کی سعی و جہد کرنی ہے تب تنظیم سے رستگاری نہیں ہو سکتی، تنظیم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکے گا۔

آج کے دور کا سب سے کٹھن کام یہی ہے۔ دیکھئے قرآن مجید (سورہ مریم) میں عرب کے لوگوں کو قَوْمًا لُدًّا کہا گیا ہے کہ یہ بڑی جھگڑا لوقوم ہے۔ ہر ایک اپنی جگہ پر فرعون بے ساماں ہے، کون کسی کی سنے گا! کون کسی کے سامنے سر جھکائے گا! آج کا دور بھی ایسا ہی دور ہے کہ سب ستراط و بقراط ہیں، کون کسی کی سنے گا! لوگوں کے اپنے اپنے نظریات اور خیالات ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ چنانچہ اس دور میں کسی نظم کا پابند ہونا سب سے کٹھن کام ہے۔ کسی کی بات مانی جائے، کسی کا حکم مانا جائے، خود کو کسی ڈسپلن میں دے دیا جائے، سمع و طاعت کا نظم قبول کیا جائے، یہ بڑا مشکل اور کٹھن کام ہے۔

میرے نزدیک حضرت ابو بکر صدیقؓ کی قربانیوں میں سب سے بڑا ایثار یہی تھا کہ انہوں نے اپنی شخصیت کی کامل نفی کر کے اس کو نبی اکرم ﷺ کی ذات اقدس میں گم کر دیا تھا۔ حالانکہ بہت سے دنیوی اعتبارات سے آپؐ نبی اکرم ﷺ سے آگے تھے۔ حضور ﷺ کے پاس اپنا ذاتی سرمایہ کوئی نہیں تھا۔ از روئے الفاظ قرآنی:

﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾ ”اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا۔“ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو جب غنی کیا ہے تو سرمایہ اہلیہ محترمہ کا تھا۔ نقل کفر کفر نہ باشد طائف والوں نے یہی طعن تو دیئے تھے کہ اللہ کو ایک مفلس و قلاش کے سوا اپنا نبی بنانے کے لئے کوئی اور نہیں ملا تھا؟ مکہ والے بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ کو نبی بنانا تھا تو دو عظیم شہروں (مکہ اور طائف) میں سے کسی صاحب ثروت سردار کو بنانا۔ حضور ﷺ کے پاس قریش کے اس قبائلی نظام کا کوئی منصب نہیں تھا، جبکہ ابو بکر صدیقؓ کے پاس سب سے زیادہ نازک اور حساس ذمہ داری تھی۔ یعنی دیت کا فیصلہ کرنا۔ آپؐ کے اختیار میں تھا کہ کسی مقتول کا کتنا خون بہا دیا جائے گا۔ گویا اس معاشرے میں کسی کی معاشرتی حیثیت (Social Status) کے تعین کرنے کا کام آپؐ کے سپرد تھا۔ اس سے

آپ اندازہ لگالیں کہ اس معاشرے کے قبائلی نظام میں حضرت ابو بکرؓ کو کیا مقام حاصل تھا! لیکن انہوں نے اپنی شخصیت کی ایسی نفی کی ہے اور اپنے آپ کو محمد رسول اللہ ﷺ کی شخصیت میں اس طرح گم کیا ہے کہ ”ابو بکر“ تو نظر ہی نہیں آتے۔ نظر تو وہ آیا کرتا ہے جو اختلاف کرتا ہے۔ ایسے شخص کی شخصیت علیحدہ اور جدا نظر آئے گی جو کسی درجے میں اپنی بات کرتا ہو۔ لیکن جس کی اپنی کوئی بات ہی نہیں ہے، جو خود کو گم کر چکا ہو محمد رسول اللہ ﷺ کی شخصیت میں وہ کہاں نظر آئے گا! — یہ ہے حضرت ابو بکرؓ کا سب سے بڑا ایثار اور سب سے بڑی قربانی۔

آج جو سب سے بڑا خناس ہمارے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے وہ یہی انانیت ہے۔ کوئی تنظیم ہوگا اور کوئی تنظیم ہوگی تو بہر حال اس کے امیر اور اس کے نظام العمل کی پابندی بھی کرنی ہوگی۔ لہذا اپنے آپ کو اس ”کھکھیر“ سے بچانے کے لئے یہ فلسفہ تراش لیا جاتا ہے کہ اجماعی کسی جماعت یا تنظیم کی ضرورت ہی کیا ہے؟ دین کا کام کسی نہ کسی درجے میں ہم بھی کر رہے ہیں۔ جماعتیں اور تنظیمیں تو عموماً قنہ بن جایا کرتی ہیں۔ اس لئے اس سے حذر ہی بہتر ہے۔ ان جیلوں سے دل کو مطمئن کر لیا جاتا ہے۔ لوگ سڑک پر چلتے ہوئے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود باہر نکلتا ترک نہیں کرتے۔ دل میں اصل چور بھی ہے کہ میں کیوں کسی کی مانوں؟ لیکن یہ جان لیجئے کہ تنظیم و جماعت کے بغیر دنیا میں کبھی کوئی کام نہیں ہو سکتا۔

تنظیم نبویؐ کی اہمیت

اب رسول اللہ ﷺ کے اسوۂ حسنہ کی روشنی میں مجھے تنظیم و ہجرت کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے۔ نبی اکرم ﷺ کی تنظیمیں دو نوعیتوں کی تھیں۔ ایک تنظیم کی نوعیت تو یہ تھی کہ آپ ﷺ کے بر بنائے نبی و رسول ہونے کے جو شخص آپ پر ایمان لے آیا، اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، تو وہ خود بخود بحیثیت مومن آپ کا مطیع و فرمان بردار ہو گیا اور آپ سے آپ اس بڑی تنظیم میں شامل ہو گیا جس کو امت مسلمہ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اب کسی دوسری تنظیم کی حاجت ہی نہیں۔ وہ حضور ﷺ کے احکام کا پابند ہے۔

آپ ﷺ کی اطاعت سے سرمو انحراف کرے گا تو اس کا ایمان ہی سلامت نہیں رہے گا۔ اس سے زیادہ مضبوط تنظیم کا دنیا میں وجود ممکن ہی نہیں ہے۔ دنیا میں ہر شخص کی رائے سے اختلاف کیا جاسکتا ہے، لیکن رسول اللہ ﷺ سے تو اختلاف ممکن نہیں۔ اختلاف کیا تو ایمان کی خیر نہیں۔ اختلاف کرنا تو دور رہا، بات مان بھی لی لیکن اگر دل میں کوئی اضطراب یا تنگی رہ گئی تو بھی ایمان کی خیر نہیں۔ از روئے الفاظ قرآنی:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيهِمْ خَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (النساء: ۶۵)

”نہیں (اے محمد ﷺ!) آپ کے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ آپ فیصلہ کریں اس پر اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں بلکہ سربسرت تسلیم کر لیں۔“

آپ نے دیکھا کہ آنجناب ﷺ کے حکم کو تسلیم نہ کرنے پر ہی نہیں بلکہ آپ کے فیصلوں کو خوش دلی سے قبول نہ کرنے پر بھی ایمان کی نفی کی جا رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھا کر نفی فرما رہے ہیں۔ پھر دیکھئے سورۃ الحجرات میں فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ (آیت ۲)

”اے اہل ایمان! مت بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر اور نہ ہی ان سے اونچی آواز میں بات کرو جس طرح تم باہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے بلند آوازی اختیار کرتے ہو، مبادا تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں (تمہاری ساری نیکیاں اکارت جائیں) تمہارے اب تک کئے کرائے پر پانی پھر جائے اور تمہیں شعور و احساس تک نہ ہو۔“

شعور و احساس تو تب ہوتا ہے جب انسان یہ سمجھے کہ وہ نبی اکرم ﷺ کی کسی نافرمانی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ غور کیجئے کہ یہاں نافرمانی، حکم عدولی اور مصیبت رسول کا کوئی

سوال پیدا نہیں ہوا، بلکہ مجرد سوئے ادب کی وجہ سے سارے اعمال کے جبط ہونے کی وعید سنائی جا رہی ہے۔

آگے چلے اور دیکھئے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اطاعتِ رسول کے لئے کتنا محکم اور غیر مبہم ضابطہ و قانون بیان فرما دیا ہے: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ (النساء: ۸۰) ”جس نے رسول کی اطاعت کی پس اس نے اللہ کی اطاعت کی۔“ اسی ضمن میں خود نبی اکرم ﷺ کا قول بھی سن لیجئے: ((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ)) ”تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اُس کی خواہش نفس اس ہدایت کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔“ قرآن و حدیث کی یہ تعلیمات و ہدایات پیش نظر رکھئے اور غور کیجئے کہ اس سے زیادہ مضبوط کسی اور تنظیم کا آپ تصور کر سکتے ہیں؟

مسنون ہیئت تنظیمی — بیعتِ سمع و طاعت

واقعہ یہ ہے کہ میں نے اس مسئلہ پر کافی طویل عرصے تک بہت غور کیا ہے اور آپ کو بھی غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں کہ آنحضرت ﷺ نے مختلف مواقع اور اوقات میں صحابہ سے جو بیعتیں لی ہیں ان کی کیا ضرورت تھی؟ نبی اکرم ﷺ تو اپنی ذات میں خود مطاع ہیں، پھر بیعت کی ضرورت کیا ہے؟ غزوہ بدر سے پہلے جو مشاورت ہوئی ہے کہ آیا قافلے کا رخ کیا جائے جس میں صرف پچاس نفوس ہیں یا اُس لشکر کا جو پوری طرح کیل کانٹے سے لیس اور ایک ہزار جنگجوؤں پر مشتمل ہے، تو اسی موقع پر ہی تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قبیلہ خزرج کے سرداروں میں سے تھے یہ بات کہی تھی کہ: اِنَّا اٰمَنَّا بِكَ وَصَلَّوْا فَنَاكَ یعنی حضور! ہم آپ پر ایمان لا چکے، آپ کی بحیثیت رسول اللہ تصدیق کر چکے، اب کوئی Option ہمارے لئے کہاں رہ گیا ہے؟ — انہوں نے مزید عرض کیا کہ آپ ہمیں ساحل کے کنارے کھڑے ہو کر سمندر میں چھلانگ لگانے کا حکم دیجئے، ہم تعمیل کریں گے۔ آپ ہمیں برک الغماد تک (جو یمن کا ایک دور دراز علاقہ ہے) چلنے کا حکم دیجئے، ہم چلیں گے، چاہے ہماری اونٹنیاں

لاغر ہو جائیں — لیکن اس کے باوجود مختلف مراحل پر آپؐ نے بیعتیں کیوں لیں؟ — اس سوال کے جواب کو اس وضاحت سے سمجھئے جو میں پہلے پیش کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر تھا کہ عرب میں انقلاب بھی آجاتا اور اپنے محبوب ﷺ کے پائے مبارک میں ایک کانٹا بھی نہ چبھتا۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا — کیوں نہیں کیا؟ اس لئے نہیں کیا کہ نبی اکرم ﷺ کی اسلامی انقلاب کی انسانی سطح پر جدوجہد ہمارے لئے نمونہ بنے۔ اسی طرح صحابہ کرامؓ سے حضور ﷺ کو کسی بھی موقع پر بیعت لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی — لیکن بایں ہمہ آپؐ نے بیعتیں لیں تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ اسلامی نظم جماعت کی بنیاد بیعت ہے۔

حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت عثمانؓ کی شہادت کی خبر پہنچتی ہے تو نبی اکرم ﷺ صحابہ کرامؓ کو دعوت دیتے ہیں کہ کون عثمانؓ کے خون کا قصاص لینے کے لئے میرے ہاتھ پر سرفروشی کی بیعت کرتا ہے! اس پکار پر چودہ سو جان نثار صحابہ کرامؓ لبیک کہتے ہیں۔ وہ تو حضرت عثمانؓ کی شہادت کی خبر ہی غلط نکلے ورنہ صحابہ کرامؓ نے تو جان فروشی کے لئے خود کو پیش کر ہی دیا تھا۔ اسی بیعت کا نام ”بیعت رضوان“ ہے جس کا ذکر سورۃ الفتح میں بڑے مہتمم بالشان طریقے سے دو جگہ آیا ہے۔ آیت نمبر ۱۰ میں فرمایا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾

”(اے نبی!) جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔“

آگے آیت نمبر ۱۸ میں ان بیعت کرنے والوں کو بایں الفاظ بشارت دی جاتی ہے:

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾

”اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے (اے نبی!) آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ کو ان کے دلوں کا حال معلوم تھا۔ اسی لئے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی اور ان کو قریبی فتح بخشی۔“

بیعت عقبہ ثانیہ ہو رہی ہے کہ آپ سے عرض کیا جاتا ہے کہ حضور آپ مدینہ تشریف لے آئے، ہم آپ کی اس طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے بال بچوں کی کرتے ہیں۔ بیعت کرنے والے وہ ہیں جو پہلے ہی سے ایمان لائے ہیں۔ قول و قرار کے لئے بیعت ہو رہی ہے۔ معاہدے ہو رہے ہیں۔ احادیث میں مختلف بیعتوں کا ذکر ہے۔ میں یہاں صرف ایک حدیث بیان کر رہا ہوں جس کے راوی حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں اور جسے امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ اپنی اپنی ”صحیح“ میں لائے ہیں۔ گویا یہ حدیث متفق علیہ ہے جو حدیث کا سب سے بلند مقام و مرتبہ ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا: ((فِيْمَا اسْتَطَعْتُمْ))

”ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع و طاعت کی بیعت کرتے تو آپ فرماتے کہ ”جس چیز کی تم طاقت رکھو۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مختلف اوقات میں مختلف کاموں کے لئے بیعت لیا کرتے تھے۔

بیعت کا یہ نظام جو ہمیں تعلیم دیا گیا ہے یہ درحقیقت اس تنظیم کی اساس و بنیاد ہے کہ جو اس کام کو کرنے کے لئے منظم ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حوالے کر گئے ہیں۔ یعنی عالمی سطح پر انقلابِ نبویؐ کا بول بالا کرنا۔ اس کام کے لئے طریق تنظیم یہ بیعت کا نظام ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ جب آگے آئے اور پکارے کہ ”مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ“ تو آپ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں اور سماع و طاعت کی بیعت کریں۔ فرق یہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیعت کی جاتی تھی وہ مطلق ہوتی تھی کہ جو حکم آپ دیں گے وہ واجب الاطاعت ہوگا۔ اس لئے کہ مع کفیتہ او کفیتہ اللہ بود۔ ان کا فرمان اللہ کا فرمایا ہوا تھا۔ اور ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ ”جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی“۔ اب جو بیعت ہوگی وہ مشروط ہوگی۔ یہ

اطاعت ”فی المعروف“ کی شرط کے ساتھ مشروط ہوگی۔ پس نبی اکرم ﷺ کا تیسرا اسوہ ہے کسی تنظیم کے قیام کے لئے نظام بیعت۔

احیائے دین اور اقامت دین کی جدوجہد کے لئے دستوری تنظیموں اور الیکشنوں کے ذریعے قائم ہونے والی تنظیموں اور امیر اور شورٹی یا انتظامیہ کے لئے دو سال یا پانچ سال کے بعد الیکشن اور ان کے درمیان فرائض و اختیارات اور حقوق کا توازن قائم کرنے کے طریقہ کار کو میں کفر یا قطعی طور پر خلاف اسلام نہیں کہتا، لیکن پورے شرح صدر کے ساتھ یہ ضرور کہتا ہوں کہ یہ طریقہ تنظیم اسوہ رسول کے مطابق نہیں ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ نبی اکرم ﷺ کو تو بیعت لینے کی احتیاج ہی نہ تھی۔ حضورؐ نے مختلف اوقات میں جو بیعتیں لیں وہ میرے نزدیک اس لئے تھیں کہ آئندہ کے لئے ہمیں روشنی ملے اور حضور ﷺ کا طرز عمل ہمارے لئے اسوہ بنے۔ لہذا حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کا نصب ہو رہا ہے تو بیعت کی بنیاد پر۔ حضرت عمر فاروقؓ کا ہو رہا ہے تو بیعت سے۔ حضرت عثمان غنیؓ کا ہو رہا ہے تو بیعت پر۔ حضرت علیؓ کا نصب خلافت بھی بیعت کی بنیاد پر ہوا ہے۔ اس کے بعد بیعتیں تقسیم ہو گئیں۔ یہاں تک تو بیعت ایک تھی۔ وہ دینی بیعت بھی سیاسی بیعت بھی اور انتظامی بیعت بھی تھی، لیکن خلافت راشدہ کے بعد یہ وحدت ختم ہو گئی۔ اس دور میں نظام حکومت کا عنوان تو خلافت ہی رہا لیکن اصلاً وہ طوکیت میں تبدیل ہو گیا اور خلفاء تقویٰ کے لحاظ سے اس معیار مطلوب کے مطابق نہ رہے جو خلفائے راشدین میں نظر آتا تھا، لہذا بیعت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ چنانچہ ایک سیاسی بیعت یعنی خلیفہ وقت کی اطاعت کے لئے ہوتی تھی جو بدرجہ ایک معروف کا درجہ حاصل کر گئی جو دور بنی امیہ، بنو عباس اور دور عثمانیہ تک ہمیں کسی نہ کسی صورت میں نظر آتی ہے۔ اور دوسری بیعت ”بیعت ارشاد“ کسی بزرگ، خدا ترس، متقی، حدین مزی اور مرشد کے ہاتھ پر ہونے لگی۔ پھر اس بیعت ارشاد کے بھی کئی سلاسل وجود میں آ گئے۔ جیسے فقہی مسائل میں چار مسالک فقہ مشہور ہوئے اسی طرح انفرادی رشد و ہدایت اور تزکیہ و تربیت نفس کے لئے بھی چار سلاسل مشہور ہیں۔

اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ یہ دو بیعتیں اُس وقت تک رائج رہیں جب تک شریعت اور قانون اسلام کا ڈھانچہ قائم (intact) رہا۔ تا آنکہ وہ دور شروع ہوا جب ایک طرف وحدت ملی پارہ پارہ ہوئی اور دوسری طرف متعدد مسلم ممالک براہ راست سیاسی طور پر مغربی استعمار کے استیلاء کے پنجے میں گرفتار ہو کر سیاسی طور پر غلامی سے دوچار ہوئے اور ہمارے دین کا برائے نام ڈھانچہ بھی برقرار نہ رہا اور پوری عمارت زمین بوس ہو گئی۔ شریعت اور اسلامی قانون مختلف ممالک میں مختلف ادوار میں منسوخ کر دیا گیا اور قاضیوں کی عدالتیں برطرف کر دی گئیں۔ ان حالات میں تجدید و احیائے دین کی تحریکیں اور تنظیمیں ابھرنے لگیں۔ اور پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ دونوں بیعتیں یکجا جمع ہو گئیں۔ سوڈان میں مہدی سوڈانی ابھرے۔ طرابلس (موجودہ لیبیا) میں سنوسی تحریک اور نجد میں محمد بن عبدالوہابؒ کی تحریک اٹھی (جو وہابی تحریک کے نام سے مشہور ہے)۔ یہ تمام تحریکیں بیعت کے نظام پر جمع و طاعت اور ہجرت و جہاد کے لئے پیا ہوئیں۔ اس طرح ہمیں ان تحریکوں میں اس سبب بیعت کی تجدید نظر آتی ہے۔

سید احمد بریلویؒ کی تحریک میں عجب شان نظر آتی ہے۔ وہ مسلک کے اعتبار سے حنفی ہیں، مستند عالم دین بھی نہیں، لیکن ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں امام الہند شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے خاندان کے چشم و چراغ شاہ اسماعیل شہیدؒ بھی شامل ہیں جو اہل حدیث ہیں۔ آج برعظیم پاک و ہند میں جو اہل حدیث ہمیں نظر آتی ہے وہ کُل کی کُل ان ہی کی مساعی کا ظہور ہے۔ لیکن وہ بیعت جہاد ایک حنفی کے ہاتھ پر کر رہے ہیں۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے بیعت ارشاد ملی پھر بیعت جہاد ملی۔ اس طرح ایک ہی شخصیت میں دونوں بیعتیں جمع ہو گئیں۔ یہ تو بیسویں صدی میں مغرب کے سیاسی استیلاء کے ساتھ ذہنی مرعوبیت کے پیش نظر دستوری اور قانونی تنظیمیں قائم ہونی شروع ہو گئیں ورنہ اس سے قبل اس قسم کی کسی تنظیم اور جماعت کی تشکیل کا کوئی سراغ ہمیں اپنی تاریخ میں نہیں ملتا۔ صحابہؓ و تابعین کے دور میں صد اترتی نظام کہیں نظر نہیں آتا کہ اتنے سال کے بعد صدر ہٹ جائے اور پھر دوبارہ انتخاب ہو۔ وہاں تو یہ نظر آتا ہے کہ جس

کے ہاتھ پر بیعت ہوتی تھی وہ تاحین حیات ہوتی تھی۔ آپ کو ایک مقصد پورا کرنا ہے جب امیر وہ مقصد پورا کر رہا ہے تو آخر کس دلیل سے آپ اس کو ایکشن کے ذریعے بدلنا چاہیں گے؟ ہاں اگر وہ مقصد سے ہٹ گیا ہے تو آپ اپنا راستہ علیحدہ کر لیں، بیعت فسخ کریں اور اپنے طور پر کام شروع کریں۔ کوئی اور ایسا نظر آئے جس پر اطمینان ہو کہ وہ بہتر کام کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ حاصل بحث یہ ہے کہ تجدید و احیائے دین کے لئے کام کرنے کا جو طریقہ سنت نبویؐ اور تعامل سلف صالحین سے ثابت ہے وہ بیعت کا نظام ہے۔ اس کے علاوہ جو طریقے اختیار کئے جاتے ہیں وہ اسوۂ رسول اور سنت سے ہٹے ہوئے ہیں۔

یہ باتیں کہتے ہوئے دل روتا ہے کہ اس وقت ہمارا حال یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں ”وعظ“ گالی بن گیا ہے جو قرآن کی اصطلاح ہے اسی طرح ”بیعت“ کے ساتھ جو خالصتاً قرآن و سنت کی اصطلاح ہے ذہن میں فوراً دکانداری کا تصور آتا ہے۔ قبے، عمائے، جبے اور ایک خاص اندازِ نشست و برخاست اور ایک خاص اندازِ گفتار کے ساتھ کسی شخصیت کا نقشہ ذہن میں ابھرتا ہے جن کے ہاتھ مریدین کا ایک حلقہ، خدام ادب کی حیثیت سے موجود ہوتا ہے۔ اس کے سوا کچھ نہیں۔ اگر بہت ہوگا تو یہ کہ کچھ ذکر کے حلقے ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ خیر صلا۔ اس سے آگے ان کی کوئی دعوت نہیں۔ اس طرح ہم نے اس بیعت کو بھی بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم نے کس چیز کو بدنام نہیں کیا ہے؟ بقول اقبال

یہی شیخِ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے
گلنیم بوڑو و دلق اولیس و چادر زہرا

ہم نے ہر چیز بیچ کھائی ہے۔ دکان دار ہم ہیں۔ بدنام ہم نے دین کو کیا ہے۔ حج اور عمرے کے مواقع پر اسمگلنگ ہم کرتے ہیں لیکن بدنام حج ہوتا ہے۔ صوم و صلوة کے ساتھ سودی لین دین، بلیک مارکیٹنگ، ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ اور بہت سی بد معاملکیاں ہم کرتے ہیں اور بدنام دین ہوتا ہے۔ لیکن بایں ہمہ اگر ہم چاہتے ہیں اسوۂ رسول

کی پیروی کریں تو بیعت خواہ کتنی ہی بدنام ہو چکی ہو ہمیں تو اسی پر چلنا ہے۔ اگر وعظ گالی بن گیا ہے تو بنا کرے ہمارے لئے تو قرآن ہی وعظ ہے۔ ازروئے الفاظ قرآنی: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ — لڑیچروں سے دعوتیں چلتی ہوں تو چلا کریں ہمارا لڑیچر تو قرآن ہے۔ اسی کو پڑھو اور پڑھاؤ۔ اسی کو سمجھو اور سمجھاؤ۔ اسی کی شرح و وضاحت کرو، تحریر سے بھی، تقریر سے بھی۔ ہر ایک کی اساس قرآن ہو۔ فحوائے ارشادِ بانی: ﴿بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾ اور بموجب فرمانِ نبوی: ﴿بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً﴾

آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ میں قرآن حکیم کا ادنیٰ طالب علم ہوں۔ قرآن مجید اور سیرت مطہرہ پر غور و فکر کے نتیجے میں جو بات مجھ پر منکشف ہوئی ہے اس پر الحمد للہ عمل بھی شروع کر دیا ہے۔ وہ یہ کہ اقامتِ دین کی جدوجہد کوئی اضافی تنگی نہیں بلکہ میرا اور ہر مسلمان کا فرض عین ہے۔ اس کے لئے تنظیم کا قیام لازم ہے اور اس تنظیم کی ہیئت تشکیلی بیعت کے نظام پر ہونی عین سنت کا تقاضا ہے۔ میں اگر محض درس قرآن ہی دیتا رہتا اور سیرت مطہرہ کا بیان ہی کرتا رہتا لیکن قرآن حکیم اور سیرت مبارکہ سے جو پیغام اور تعلیم مجھے ملتی، اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش نہ کرتا تو مجھ سے بڑا دھوکے باز کوئی اور نہ ہوتا۔ میں درس قرآن، سیرت مطہرہ کے بیان اور وعظ کہنے کی حیثیت سے بہت مشہور (Popular) ہو گیا ہوں۔ تحدیثِ نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ میرے درس قرآن کو پاکستان ہی میں نہیں بہت سے بیرونی ممالک میں بھی انتہائی قبول عام حاصل ہوا ہے۔ میں یہی کام کرتا رہتا اور کبھی عمل کی دعوت نہ دیتا تو میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر یہاں چار پانچ سو کی حاضری ہے تو ایسی صورت میں یہ حاضری ہزاروں سے متجاوز ہوتی۔ اس لئے کہ ہمارے ہاں صرف ”سننے“ کا انتہائی ذوق و شوق ہے۔ ہم سنتی ہیں اور خالص ”سنتی“ ہیں۔ یہ جو بار بار عمل کی دعوت دی جاتی ہے اور غلط کاموں پر جو ڈانٹ پڑتی ہے اسے آدی ایک دفعہ سن لے گا، دوسرے دن لے گا، بار بار کون سننے

آئے گا؟ میرے چند قریبی واقف کار میرے پیچھے جمعہ پڑھنا چھوڑ گئے۔ انہوں نے مجھ سے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا کہ تمہاری تقریر بہت سخت ہوتی ہے۔ تم کاروبار میں سود کی آمیزش پر قرآن و حدیث کے حوالے سے تنقیدیں کرتے ہو اور وعیدیں سناتے ہو۔ تم متعدد غیر اسلامی معتقدات اور رسوم و رواج پر شدید گرفت اور نکیر کرتے ہو۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور جن حالات سے گزر رہے ہیں ان میں ان کا ترک کرنا ہمارے لئے مشکل ہی نہیں محال ہے۔ تمہاری تقریریں سن کر ہمارا ضمیر ملامت گرہمیں سرزنش کرتا ہے۔ اس کشمکش سے بچنے کے لئے ہم نے تمہارے پیچھے جمعہ پڑھنا اور تمہارے درس میں شریک ہونا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اگر مجھے صرف درس قرآن اور محض علمی نکات ہی کو بیان کرنا ہوتا تو موجودہ حاضری سے دس گنا زیادہ حاضری ہو سکتی تھی۔ لیکن میں قرآن کا عملی پیغام پیش کرتا ہوں، صرف علمی نکات پیش کرنا اور اس میدان میں موشگافیاں کرنا ذہنی عیاشی بن جائے گی۔ میرا قلب و ذہن مجھ سے پوچھتا ہے کہ اگر تم نے صرف یہی کچھ کیا تو اللہ کے ہاں کیا جواب دو گے؟ تم نے سب کچھ ہضم کر لیا ہے، اگر اس قرآن کو بھی ہضم کر گئے تو ﴿فَبَآئٍ حٰدِیْثٍ بَعْدَهُۥ یُؤْمِنُوْنَ﴾ (المرسلات) ”پس اس کے بعد کون سی بات ہے جس پر تم ایمان لاؤ گے؟“۔

خلاصہ بحث

یہ چند باتیں بطور جملہ ہائے معترضہ درمیان میں آگئیں۔ اب خوب توجہ سے میری آج کی تقریر کا خلاصہ پھر سن لیجئے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں نے اپنے فہم کی حد تک قرآن کا جو پیغام سمجھا ہے وہی پیغام ہمیں احادیث میں ملتا ہے اور وہی پیغام ہمیں سیرت مطہرہ سے ملتا ہے۔ اسی بات کو میں نے آج اسوۂ حسنہ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور وہ اسوۂ حسنہ یہ ہے:

محمد رسول اللہ ﷺ کی دعوت ایمان باللہ، ایمان بالآخرة اور ایمان بالرسالت کسی تبلیغی، رفاہی، اصلاحی، علمی و تحقیقی اور سیاسی نوعیت کی نہیں تھی، بلکہ خالص انقلابی نوعیت

کی دعوت تھی۔ یہ تمام کام اس میں بطور اجزاء شامل تھے۔ چنانچہ اس دعوت کے نتیجے میں جو انقلاب عظیم دنیا میں برپا ہوا، اس سے پوری انسانی زندگی میں تبدیلی رونما ہوئی۔ عقائد و نظریات، سیرت و کردار، نظام حکومت و سیاست، علوم و فنون، قانون و اخلاق، تہذیب و تمدن اور معاشرت و معیشت، الفرض حیات انسانی کا کوئی گوشہ بھی بدلے بغیر نہ رہا۔

یہ انقلابی جدوجہد خالص انسانی سطح (Human Level) پر قدم بہ قدم چل کر کی گئی اور ایک انقلابی جدوجہد کو جن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے وہ سب مراحل نبی اکرم ﷺ کی اس انقلابی دعوت کو بھی پیش آئے۔ اللہ کی نصرت و تائید بھی حاصل ہوئی لیکن اُس وقت جب نبی اکرم ﷺ اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی امکانی حد تک اس جدوجہد میں مثالی قربانی اور ایثار پیش کیا۔

آپ کی جدوجہد جن مراحل سے گزری ان کو دو دو الفاظ کے جوڑوں کے ساتھ میں نے تین حصوں میں منقسم کر کے قدرے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔

☆ پہلا مرحلہ: دعوت و تربیت

☆ دوسرا مرحلہ: تنظیم و ہجرت

☆ تیسرا مرحلہ: جہاد و قتال

اس مختصر وقت میں میں نے کوشش کی ہے کہ دعوت و تربیت اور تنظیم و ہجرت کے ضمن میں ضروری نکات آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ دعوت و تربیت کے مرحلے کے متعلق میں نے آپ کے سامنے چند اہم نکات اسوۂ حسنہ کی روشنی میں بیان کر دیئے ہیں۔ دعوت ایمان قبول کرنے والوں کی تنظیم تو آپ سے آپ ہو جاتی تھی کیونکہ جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی تصدیق اور آپ کو رسول اللہ تسلیم کرنے کا لازمی تقاضا تھا کہ تمام اہل ایمان ایک تنظیم، ایک جماعت اور ایک امت بن جائیں اور اللہ اور اس کی رسول کے احکام کی بے چون و چرا تسلیم و رضا کی کیفیات کے ساتھ پیروی کریں۔ پھر ہجرت تو تنظیم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ کچھ اختیار کرو گے تو کچھ ترک بھی کرنا پڑے

گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے تو ہر اُس چیز کو چھوڑنا ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے۔ کسی سے جڑو گے تو کسی سے کٹو گے بھی۔ سیدھی سیدھی بات ہے۔ دین پر عمل کرنے کے باعث آج اپنے دوست سے کٹے تو کل اپنے بھائی سے کٹو گے۔ ہو سکتا ہے کہ بیوی سے بھی کٹنا پڑ جائے۔ ہو سکتا ہے وہ وقت بھی آ جائے کہ ہر ایک چیز سے کٹنا پڑ جائے۔ تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر پختہ یقین رکھتے ہیں وہ کٹ جایا کرتے ہیں۔ وہ گھربار کو حتیٰ کہ وطن کو بھی چھوڑ کر ایسے نکل جاتے ہیں جیسے جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ ہمارا وطن تھا۔ لیکن جو کسی اصول کی خاطر ایک دوست اور ایک بھائی سے نہ کٹ سکا وہ اللہ اور اس کے دین کے لئے اپنا وطن کیسے چھوڑ دے گا؟ جو ایک پیسے میں امین ثابت نہ ہو کیا وہ لاکھ روپے میں امین ثابت ہوگا؟ جو چھوٹا سادہ پورا نہ کر سکے وہ بڑے بڑے وعدے پورے کرے گا؟ یہ باتیں ناممکنات میں سے ہیں۔ ہجرت تنظیم کے ساتھ بطور ضمیمہ منسلک ہے۔

پھر جہاد ہے۔ ”جہاد“ دراصل اس جدوجہد کا نام ہے جس میں ایک بندۂ مؤمن باطن میں اپنے نفس سے اس کو اللہ اور رسول کا مطیع و فرمانبردار بنانے کے لئے کھٹکھٹا رہتا ہے اور ظاہر میں دعوتِ حق کی تبلیغ کے لئے بھاگ دوڑ، سعی و کوشش اور اس کے قیام کے لئے محنت و مشقت بھی اسی جہاد میں شامل ہوتی ہے۔ پھر قتال ہے۔ جب بھی اس کا مرحلہ آ جائے تو ایک بندۂ مؤمن اس کے لئے تیار بھی رہے اور اس کی تمنا کی دل میں پرورش بھی کرتا رہے۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے: ”جس شخص نے نہ تو اللہ کے راستے میں جنگ کی اور نہ ہی اس کے دل میں اس کی تمنا پیدا ہوئی اس کی موت ایک نوع کے نفاق پر واقع ہوئی۔“

اہل ایمان سے مطلوب رویہ

سورۃ الاحزاب میں زیر درس آیت ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ

حَسَنَةٌ﴾ کے بعد کی دو آیات یہ ہیں:

﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ

اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٣﴾ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ
صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ
وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿٢٤﴾ (آیات ۲۳-۲۴)

”اور سچے مومنوں کا جال یہ تھا کہ جب انہوں نے (غزوہ احزاب کے موقع پر) حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا“ اور اللہ اور اس کے رسول کی بات سچی تھی۔ اس واقعہ نے ان کے ایمان اور سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کئے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا ہے (یعنی وہ صبر و ثبات سے ڈٹے بھی رہے) اور ان میں سے کوئی اپنی نذر پوری کر چکا (یعنی اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکا) اور کوئی اپنی باری آنے کا منتظر ہے۔ اور انہوں نے اپنے روپے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔“

اس آیت میں ”وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ“ خاص طور پر قابل توجہ ہے۔ ایک مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ بڑے ذوق و شوق اور اشتیاق کے ساتھ اس بات کا منتظر رہے کہ کب وہ وقت آئے کہ وہ اللہ کی راہ میں گردن کٹا کر سرخرو ہو۔ اس لئے کہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر ۱۱۱ کی رو سے الہ ایمان اللہ سے سودا کر چکے ہیں اور جنت کے عوض اپنا مال اور اپنی جان اس کے ہاتھ بیچ چکے ہیں:

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ ۖ
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِيُقَاتِلَهُمْ رَبُّنَا وَلِنُجِّدَهُنَّ لَنَا ۖ وَعَدَا عَلَيْنَا حَقًّا فِي التَّوْبَةِ
وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِوَعْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَمَا تَشِيرُوا رَبِّكُمْ الَّذِي
بَايَعْتُمْ بِهِ ۖ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾﴾ (التوبہ: ۱۱۱)

”یقیناً اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے عوض خرید لئے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں پھر قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ان کے اس طرز عمل پر پختہ وعدہ ہے تو رات میں بھی انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو

(۱) اشارہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت ۱۵۵ کی طرف

پورا کرنے والا ہو! پس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ کے ساتھ چکا لیا ہے۔ یکجا سب سے بڑی کامیابی ہے۔“

آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس آیت شریفہ میں لفظ ”بیع“ جس سے ”بیعت“ بنا ہے پوری جامعیت کے ساتھ قول و قرار اور عہد و پیمان کے لئے استعمال ہوا ہے۔ اس آیت کی رو سے مؤمنین تو اپنے مال اور اپنی جان اللہ کے ہاتھ بیچ چکے۔ اب جب بھی یہ مرحلہ آئے تو وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کی یہ امانت اسے لوٹانے کے لئے میدان کارزار میں نکلیں گے۔ لیکن اس کے متعلق کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مرحلہ کب آئے گا۔ آگے کے مراحل کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کچھ پتہ نہیں کہ کب کیا مرحلہ آ جائے اور کیا صورت حال پیدا ہو جائے! یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص دعوت دیتا رہے اور اسی میں اس کی زندگی تمام ہو جائے اور اس کو ایک ساتھی بھی نہ ملے۔ نبیوں کے باب میں بھی ایسا ہوا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ ممکن عطا فرمادے۔ اس کا دار و مدار ہماری سوچ پر نہیں ہے۔ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ نبی اکرم ﷺ تو مکہ سے مایوس ہو کر طائف تشریف لے گئے تھے۔ مدینہ کی کھڑکی تو اللہ نے خود کھولی۔ مکہ میں اہل بیثرب کے چھ اشخاص ایمان لے آئے۔ اگلے سال بارہ آدمی آ گئے اور اس سے اگلے سال پچھتر آ گئے اور بیعت عقبہ ثانیہ منعقد ہوئی۔ پھر نبی اکرم ﷺ کے قدم مبارک ابھی وہاں پہنچے بھی نہیں تھے کہ مدینہ کو دارالہجرت بننے کی سعادت حاصل ہو گئی اور وہاں حضور ﷺ کی تشریف آوری کا بڑے اشتیاق کے ساتھ انتظار ہونے لگا اور استقبال کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جبکہ مکہ جہاں حضور ﷺ بہ نفس نفیس تیرہ برس سے دعوت دے رہے ہیں وہ خون کا پیاسا بنا ہوا ہے۔ کون سے حساب کتاب میں یہ چیز آتی ہے؟ یہ مشیت الہی ہے۔ آگے کے مراحل کے بارے میں کوئی لال بھکلو بن کر کہے کہ یوں ہوگا تو اس کی بات درخور اعتناء نہیں ہوگی۔ ہم اسوۂ رسول ﷺ کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ اگر اخلاص ہمارے شامل حال رہا تو اس راہ میں پوری زندگی کھپا کر یا سرکٹا کر ذنبوی اعتبار سے ناکام ہو جانا بھی ہمارے لئے کامیابی ہے اور کامیاب

ہو گئے تو پھر تو کامیاب ہیں ہی۔ اسی کو قرآن ”اِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ“ سے تعبیر کرتا ہے۔ اس راہ میں آخرت کے اعتبار سے ناکامی کا کوئی سوال ہی نہیں۔ بالاکوٹ کے میدان میں راہ حق میں سرکٹانے والے کیا ناکام ہوئے؟ ہرگز نہیں!۔ ان کی کامیابی پر تو فرشتے رشک کرتے ہوں گے۔ وہ تو شہادت کے مرتبے پر فائز ہیں جو انبیاء اور صدیقین کے بعد آخرت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے۔

ہم نے اسوۂ رسول ﷺ کی روشنی میں ”تنظیم اسلامی“ سمع و طاعت کی بیعت کی بنیاد پر بنائی ہے۔ اگرچہ ہم بہت کچے ہیں، تعداد کے لحاظ سے بھی قافلہ بہت ہی چھوٹا ہے اور اب تک جو ساتھی ملے ہیں وہ معیار مطلوب سے بہت نیچے ہیں۔ لیکن میں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس معاشرے میں سے مجھے جو ساتھی ملے ہیں وہ بھی غنیمت ہیں۔ میں اللہ کے ہاں اپنا جواب تیار کر رہا ہوں کہ اے میرے رب! میں نے کچھ اور نہیں کیا۔ مجھے تو نے جو صلاحیت، طاقت، توانائی اور استعداد عطا فرمائی تھی میں نے اسے تیری کتاب مبین کے پیغام اور اسوۂ رسول ﷺ کی طرف دعوت دینے میں لگایا اور کھپایا ہے۔ میں نے مدائنت نہیں کی مع میں زہر ہلا مل کو کبھی کہہ نہ سکا تھا!۔ میں نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی کہ یہ کہوں گا تو اہل حدیث ناراض ہو جائیں گے اور وہ کہوں گا تو احتاف مجھ سے خفا ہو جائیں گے یا لوگ میرے دروس و خطابات میں آنا چھوڑ دیں گے۔ میں نے جس بات کو قرآن و سنت کے مطابق حق سمجھا ہے اسے ڈنکے کی چوٹ کہا ہے، برملا کہا ہے، بغیر خوفِ لَوْمَةٍ لَا نَسَم کہا ہے، صرف اللہ کے خوف اور اس بات کو پیش نظر رکھنے کی شعوری کوشش کرتے ہوئے کہا ہے کہ: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ (ق: ۱۸) ”کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لئے ایک حاضر باش نگران نہ ہو“۔ اور آج میں نے اسوۂ رسول کے حوالے سے اپنی استعداد کی حد تک ساری بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ آپ کس مقام پر کھڑے ہیں؟ فیصلہ آپ کا ہے۔ ذمہ داری آپ کی ہے۔ جواب دہی آپ کو کرنی ہے۔ بات پوری سامنے آچکی ہے۔ لیکن اگر کوئی تنظیم اسلامی

کی دعوت کو مزید سمجھنا چاہتا ہو تو میں اس کو دعوت دوں گا کہ وہ تنظیم کے کتابچوں کا مطالعہ کرنے پھر فیصلہ کرے۔ میں آپ کو یہ حدیث نبوی سنا چکا ہوں کہ: ((أَنَا أَمْرُكُمْ بِخَمْسٍ: بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهَجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)) ”میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں: جماعت کا اور سبوح و طاعت کا اور اللہ کی راہ میں ہجرت اور جہاد کا“ — چنانچہ جماعت کے بغیر زندگی بسر کرنا خلاف سنت زندگی ہے۔ کوئی اپنی جگہ بڑے سے بڑا سنت کا پرچارک بنا ہوا ہو اور خود کو توجیح سنت سمجھتا ہو اگر وہ نظم جماعت کے بغیر زندگی بسر کر رہا ہے تو اس کی پوری زندگی خلاف سنت ہے۔ اسی لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِالْجَمَاعَةِ رضائے الہی اور اسوۂ رسول کی پیروی کے لئے جب تک اپنے آپ کو ایسی جماعت کے حوالے نہ کر دیا جائے جو اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے قائم ہو زندگی بحیثیت مجموعی سنت کے مطابق نہیں ہوگی اور بات وہی ہوگی جو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ مجھ پر چھانے جائیں گے اور سوچے اونٹ نکلے جائیں گے۔

اسوۂ رسول ﷺ سے میں نے دین کے انقلابی پیغام کے لئے دعوت و تربیت تنظیم و ہجرت اور جہاد و قتال کے مراحل اور اس کام کے لئے ایک ”تنظیم“ کی ضرورت کے دلائل آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں۔ یہ بات قرآن حکیم سے سمجھنا چاہیں تو تھوڑے سے غور و تدبر کے بعد ان شاء اللہ سورۂ آل عمران کی یہ آیت مبارکہ تنظیم کی دعوت کو سمجھنے کے لئے کفایت کرے گی:

﴿وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (آیت ۱۰۴)

”تم میں سے ایک جماعت تو ایسی ضرور ہونی چاہئے جو نیکی کی طرف بلائے بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکتی رہے۔ یہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔“

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

حقیقت دین

دینی اور دنیوی محبتوں کی کشمکش

تحریر: انجینئر نوید احمد

سورہ توبہ آیت ۲۴ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿۲۴﴾﴾

”کہہ دیجئے (اے نبی ﷺ) اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے محنت سے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں خسارے سے تم ڈرتے ہو اور وہ گھر جو تمہیں پسند ہیں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول (ﷺ) سے اور اس کی راہ میں جہاد سے تو انتظار کرو یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا فیصلہ (یعنی تمہاری موت) اور اللہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔“

سورہ توبہ کی یہ آیت اُن آیات (۲۳ تا ۲۴) میں شامل ہے جو ۸ھ میں فتح مکہ سے قبل نازل ہوئیں۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ جب ۸ھ میں قریش نے صلح حدیبیہ کو توڑ دیا تو نبی اکرم ﷺ مکہ کی طرف لشکر روانہ کرنے کی تیاری فرمانے لگے۔ اہل مکہ کے ساتھ جنگ مہاجرین کے لئے بڑی آزمائش تھی۔ اس موقع پر انہیں اہل مکہ میں شامل اپنے رشتہ داروں سے جنگ کرنے کا اندیشہ تھا۔ بعض لوگوں نے اس حوالے سے جنگ سے گریز کی خواہش کا اظہار کیا جس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔

سورہ توبہ کی اس آیت میں انتہائی سادہ الفاظ اور دو اور دو چار کے انداز میں یہ حقیقت واضح کی گئی کہ ہمیں ہر حال میں اللہ اس کے رسول ﷺ اور اس کے دین کے لئے محنت کی محبت کو تمام دنیوی محبتوں پر ترجیح دینی چاہئے۔ گویا یہ آیت قرآن حکیم کی اس شان کی واضح

مثال ہے کہ:

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾

(القمر: ۱۷، ۲۲، ۳۲، ۴۰)

”ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لئے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے جو اس سے یاد دہانی حاصل کرے؟“

آیت کے ابتدائی حصہ میں جن محبوبات و مرغوبات کی فہرست گنوائی گئی ہے ان میں نہایت لطیف نفسیاتی ترتیب ہے۔ پہلے باپ، بیٹے، بھائی، بیوی اور خاندان کو لیا، جن کی محبت یا عصبیت آدمی کے لیے حق کی راہ میں حجاب اور آزمائش بنتی ہے۔ پھر اموال، کاروبار اور مکانات کا ذکر کیا ہے جو مذکورہ بالا متعلقین ہی کے تعلق سے مطلوب و مرغوب ہوتے ہیں۔ ان متعلقین کی ناراضگی کے ڈر سے یا انہیں سہولیات کی فراہمی کے لئے انسان حق سے اعراض کرتا ہے۔ انسان اسبابِ دنیوی کے حصول کے لئے خود کو کھپاتا ہے لیکن ان سے اکثر و بیشتر فائدہ متعلقین ہی اٹھاتے ہیں۔ یہ اسباب دنیا انسان کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں اگر ان کے ذریعہ انسان متعلقین کی دنیا سنوار رہا ہو لیکن دین کے تقاضوں اور آخرت کی تیاری سے غفلت برت رہا ہو۔ روزِ قیامت یہ متعلقین انسان کے کچھ کام نہ آئیں گے۔ ارشادات باری تعالیٰ ہیں:

﴿لَنْ تَنْفَعَكُمُ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (المتحنہ: ۳)

”تمہارے کام نہ آئیں گے تمہارے رشتہ دار اور اولاد روزِ قیامت۔“

﴿يَوْمَ يُعْرَضُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ * وَأَصْحَابِهِ * الْيَوْمَ يُكْفَرُونَ أَمْؤَاتِ الْيَوْمِ * فَأُولَئِكَ يُنْفَخُونَ * وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ * لَنُدْخِلَنَّهُمْ الْجَنَّاتِ * وَأَنزَلَنَّا إِلَيْهِمُ الْمَنَّاتِ * وَالَّذِينَ كَفَرُوا * لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (المعارج: ۱۱-۱۴)

”مجرم چاہے گا اُس روز کہ فدیہ میں دے دے عذاب سے بچنے کے لئے اپنے بیٹے، بیوی، بھائی اور اس پورے خاندان کو جس نے اُسے پناہ دی تھی اور زمین میں تمام بسنے والوں کو پھر اپنے آپ کو چھڑا لے۔“

﴿يَوْمَ يُعْرَضُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ * لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَانٌ يُغْنِيهِ﴾ (عبس: ۳۴-۳۷)

”اُس روز انسان بھائے گا اپنے بھائی، ماں، باپ، بیوی اور بیٹے سے۔ ہر انسان کو اُس روز ایسی فکر لاحق ہوگی جو اُسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔“

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا

مَوْلُودٌ هُوَ جَانِي عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا) (لقمن: ۳۳)

”لوگو! اپنے رب کی نافرمانی سے بچو اور اُس دن سے ڈرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے

کچھ کام آئے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آسکے گا۔“

سورہ توبہ کی آیت زیر بحث میں اموال کے ساتھ ”اِقْتَرَفْتُمُوَهَا“ کی قید ہے۔ ”اِقْتَرَفْتُمُوَهَا“ کے معنی اکتساب یعنی کمانے کے ہیں۔ جس مال کو آدمی نے خود کمایا اور بڑھایا ہو وہ اس کو زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ اسی طرح ’تجارت‘ کے ساتھ ”تَخَشُّونَ كَسَادَهَا“ کی قید اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ وہ کامیاب چلتی ہوئی تجارت ہے۔ کامیاب اور چلتی ہوئی تجارت ہی کے متعلق تاجر کو ہر وقت کساد بازاری کا اندیشہ لاحق رہتا ہے اور اس خطرے سے بچنے کے لیے وہ سارے جتن کرتا ہے۔ پھر وہ تجارت ہی اس کی معبود بن جاتی ہے جس کی خاطر اُس میں حلال و حرام کی تمیز ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ گھروں کے ساتھ ”تَرَضُّوْنَهَا“ کے الفاظ ظاہر کر رہے ہیں کہ گھر کی محبت نے آدمی کو جکڑا ہوا ہے وہ اس کی حفاظت و سجاوٹ میں مشغول ہے اور اس کا آرام و سکون اُس کے لئے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لئے رکاوٹ بن گیا ہے۔ یہ ہیں وہ مرغوبات دنیا جو بت بن جاتی ہیں اگر یہ اللہ اُس کے رسول ﷺ اور اللہ کی راہ میں ہجرت و جہاد کی محبت پر فائق ہو جائیں۔ بقول اقبال:

یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند

بتان وہم و گمان لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ

جب تک بندہ اللہ کی خاطر ان میں سے ہر بت کو توڑنے کے لیے تیار نہ ہو جائے وہ ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا۔

آیت کے دوسرے حصہ میں دینی محبتوں یعنی اللہ اُس کے رسول ﷺ اور اس کے دین کے لئے جہاد کی محبت کا ذکر ہے۔ کسی چیز کا اللہ اور رسول ﷺ سے زیادہ عزیز و محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک طرف اللہ اور رسول ﷺ کا مطالبہ ہو دوسری طرف اُس چیز کی محبت کا مطالبہ اور آدمی اللہ اور رسول ﷺ کے مطالبہ کو نظر انداز کر کے دوسری چیز کے مطالبہ کو ترجیح دے دے۔ اگر اس کے برعکس وہ اُس چیز کے مطالبہ پر اللہ اور رسول ﷺ کے مطالبہ کو مقدم رکھے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے اللہ اور رسول ﷺ کی محبت کو ترجیح دی۔ اللہ اور رسول ﷺ سے یہ محبت ایمان حقیقی کی علامت ہے۔ اس کے بغیر کسی کا دعوائے ایمان معتبر نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی کسوٹی ہے جس سے ہر شخص اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنے ایمان اور اپنی محبت کی کیفیت

کو جانچ سکتا ہے۔

اللہ کی محبت:

انسان میں محبت کی تین سطحیں ہیں جن میں سب سے بلند ہے اللہ سے محبت۔ محبت کی تین سطحیں حسب ذیل ہیں:

(۱) طبی یا جلی محبت: ہر انسان میں بیوی، اولاد اور مال و اسباب کی محبت پیوست کر دی گئی ہے:

﴿زَيْنَ لِّلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ ﴿۱۴﴾﴾ (آل عمران: ۱۴)

”مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لئے خواہشات کی محبت یعنی عورتوں، بیٹوں، سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ذخیروں، اعلیٰ نسل کے گھوڑوں، مویشیوں اور کھیتیوں کی محبت۔ (مگر) یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں اور اللہ کے پاس بہت عمدہ ٹھکانہ ہے۔“

دنیا میں تمدن کا آگے بڑھنا اور تمام کاروباری گہما گہمی اسی جلی محبت کی وجہ سے ہے۔
(۲) فطری محبت: اگر انسان کی فطرت سلامت ہے تو انسان جس شے کو اپنا محسن سمجھتا ہے اس سے محبت کرتا ہے۔ والدین کی محبت، مظاہر قدرت کی محبت و پرستش اور محسن حقیقی یعنی اللہ سے محبت اسی وجہ سے ہوتی ہے۔

(۳) روحانی محبت: انسان کے وجود میں موجود روح کا تعلق اللہ سے ہے۔ سورہ سجدہ آیت ۹ میں فرمایا گیا:

﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوْحِهِ﴾

”پھر اس (اللہ) نے اس (انسان) کو درست کیا اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکا“
كُلُّ شَيْءٍ يُّوْجَعُ اِلَىٰ اَصْلِهِ (ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے) کے مصداق روح میں اللہ کی طرف زور دار میلان اور اس کی محبت کی شدید پیاس ہے۔ اگر انسان کی اللہ تک رسائی نہ ہو تو وہ اس پیاس کی تسکین کے لئے کسی انسان، قوم، وطن یا نظریہ کو محبوب و مطلوب بنا لیتا ہے:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ (البقرة: ۱۶۵)

”اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو (اللہ کا) شریک بناتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہئے۔“

اس کے برعکس اہل ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ :

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ (البقرة: ۱۶۵)

”اور جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں بڑے کپے ہوتے ہیں۔“

اللہ کے محبوب بندوں کی صفات میں سے اولین یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿۵۴﴾ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾ (المائدة: ۵۴)

”اے ایمان والو! اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اُس سے محبت کریں گے اور جو مومنوں کے حق میں نرم ہوں گے اور کافروں پر سخت اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔“

اگر ہم میں یہ صفات موجود ہیں تو ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں ورنہ اللہ ہمیں دین اسلام کی علمبرداری سے محروم کر کے دین کی خدمت کا جھنڈا اُن کے ہاتھ میں دے دے گا جو مذکورہ بالا صفات کے حامل ہوں گے۔

اللہ کی محبت کا ہمارے مقصدِ تخلیق سے بڑا گہرا تعلق ہے اور ہمارا مقصدِ تخلیق اللہ کی عبادت ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے :

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿۵۶﴾﴾ (الذاریات: ۵۶)

”اور میں نے جنہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لئے۔“

گویا - زندگی آمد برائے بندگی
زندگی بے بندگی شرمندگی!

اللہ کی عبادت سے مراد ہے زندگی کے ہر گوشے میں محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کی کلی اطاعت کرنا۔ بقول حافظ ابن قیم:

الْعِبَادَةُ تَجْمَعُ أَصْلِينَ: غَايَةَ الْحُبِّ مَعَ غَايَةِ الذَّلِيلِ وَالْخُضُوعِ
 ”عبادت دو چیزوں کو جمع کرتی ہے، یعنی انتہائی درجے کی محبت اور اس کے ساتھ مکمل طور پر عاجزی اختیار کرنا اور خود کو جھکا دینا۔“

عبادت = محبت قلبی + اطاعت کلی

اللہ کی محبت ہی دراصل عبادت کی روح ہے جبکہ اطاعت کلی اس کا جسم ہے۔

☆ احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی اہمیت اس طرح بیان ہوئی ہے :

((مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَابْتَعْصَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ

الْإِيمَانَ)) (ابوداؤد، ترمذی)

”جس نے محبت کی اللہ کے لئے اور دشمنی کی اللہ کے لئے اور دیا اللہ کے لئے اور روکا اللہ کے لئے، اس نے ایمان کی تکمیل کر لی۔“

((رَأَيْتِي لَا أَعْرِفُ نَاسًا مَا هُمْ أَنْبِيَاءٌ وَلَا شُهَدَاءَ يُعْطَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ
 بِمَنْزِلَتِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُحِبُّونَ اللَّهَ وَيُحِبُّونَهُ إِلَى خَلْقِهِ، يَا مَرُوءَهُمْ
 بِطَاعَةِ اللَّهِ، فَإِذَا أَطَاعُوا اللَّهَ أَحَبَّهُمُ اللَّهُ)) (کنز العمال)

”بلاشبہ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو نہ انبیاء ہوں گے اور نہ ہی شہداء، لیکن روز قیامت اُن کا مقام دیکھ کر انبیاء و شہداء ان پر رشک کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، خلق خدا میں اللہ کی محبت پیدا کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں۔ پھر جب وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ بھی اُن سے محبت کرتا ہے۔“

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي
 حُبَّكَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي وَمِنَ الْمَاءِ
 الْبَارِدِ)) (ترمذی)

”اے اللہ! میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور اس عمل کا جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے اللہ! اپنی محبت مجھے محبوب کر دے میرے نفس اور میرے گھر و ہللوں اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ۔“

رسول ﷺ کی محبت:

رسول اکرم ﷺ کی محبت دراصل اللہ سے محبت کا لازمی نتیجہ ہے:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (آل عمران: ۳۱)

” (اے نبی!) کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمادے گا۔“

اتباع سے مراد ہے احکامات کا انتظار کیے بغیر دلی محبت کے ساتھ پیروی کرنا۔ یعنی زندگی کے ہر معاملے میں نبی اکرم ﷺ کی پسند و ناپسند کا خیال رکھنا اور تمام امور حتیٰ کہ معمولات زندگی میں بھی آپ کی ہر ہر ادا کی پیروی کرنا۔

اتباع = اطاعت + محبت

اتباع رسول ﷺ کا اہم ترین میدان دعوتِ دین اور اقامتِ دین کے لئے مال و جان سے جہاد کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعوتِ دین اور اقامتِ دین کے لئے جدوجہد آپ ﷺ کی متفقہ اور متواتر سنت ہے۔

رسول اکرم ﷺ سے محبت کسی شخص کے مومن ہونے کی دلیل ہے:

﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ (الاحزاب: ۶)

”نبی مومنوں کے لئے اپنی جانوں سے بڑھ کر عزیز ہیں اور آپ کی ازواج ان کے لئے ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔“

ارشادِ نبوی ہے:

﴿لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَ النَّاسِ

أَجْمَعِينَ﴾ (متفق علیہ)

”تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والد سے اس کی اولاد سے اور یہاں تک کہ تمام انسانوں سے۔“

سلامتیِ فطرت کا تقاضا ہے کہ آپ ﷺ سے محبت کی جائے کیوں کہ آپ نوعِ انسانی کے عظیم محسن ہیں۔ آپ ﷺ ہی کی وساطت سے ہمیں قرآنِ حکیم اور دینِ اسلام جیسی عظیم نعمتیں ملی ہیں۔ آپ ﷺ کا ارشاد ہے:

((مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَاتِّمَّا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي))

(ترمذی)

”جس شخص کے بارے میں اللہ خیر کا فیصلہ فرماتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اور بلاشبہ تقسیم کرنے والا میں ہی ہوں جبکہ عطا فرمانے والا اللہ ہے۔“

سب سے بڑی دولت جو آپ ﷺ کے ذریعہ حاصل ہوئی وہ ہے ہدایت۔ اگر ہدایت ہے تو دنیا کی ہر نعمت واقعی نعمت ہے ورنہ یہی نعمتیں روز قیامت جو اب دہی کے حوالے سے زحمتیں بن جائیں گی۔

☆ آپ ﷺ سے محبت کا تقاضا ہے کہ :

(۱) آپ ﷺ کی سنت سے محبت کی جائے۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے:

((مَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي)) (ترمذی)

”جس نے میری سنت سے محبت کی یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی۔“

((رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى خُلَفَائِي)) قَالُوا وَمَنْ خُلَفَاؤُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ :

((الَّذِينَ يُحِبُّونَ سُنَّتِي وَيَعْلَمُونَهَا النَّاسَ)) (کنز العمال)

”اللہ کی رحمت ہو میرے خلفاء پر۔“ صحابہؓ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ آپ

کے خلفاء کون ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا جو: ”میری سنت سے محبت کرتے ہیں اور

لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں۔“

((مَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ)) (کنز العمال)

”جس نے میری سنت کو زندہ کیا اُس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت

کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔“

(۲) آپ ﷺ کے صحابہؓ سے محبت کی جائے، کیونکہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((لَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ

أَذَاهُمْ فَقَدْ أَذَانِي، وَمَنْ أَذَانِي فَقَدْ أَذَى اللَّهَ، وَمَنْ أَذَى اللَّهَ فَيُوشِكُ أَنْ

يَأْخُذَهُ)) (مسند احمد)

”تو جو کوئی اُن (صحابہ کرامؓ) سے محبت کرے گا وہ محبت کرے گا میری محبت کی وجہ سے

اور جو اُن سے دشمنی کرے گا وہ دشمنی کرے گا مجھ سے دشمنی کی وجہ سے۔ جس نے اُن کو

تکلیف دی اُس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی اُس نے اللہ کو تکلیف

دی اور جس نے اللہ کو تکلیف دی تو اندیشہ ہے کہ اللہ اُس کی گرفت کرے گا۔“

اللہ کے راستہ میں جہاد کی محبت:

☆ منکرات اور اللہ کے احکامات سے بغاوت کے خلاف جہاد کرنا اللہ سے محبت اور غیرت و حمیت کا تقاضا ہے۔ جس طرح ایک غیرت مند انسان کا اپنے ماں باپ کے خلاف کوئی نازیبا بات سن کر خون کھول اٹھتا ہے اسی طرح اللہ کی نافرمانی دیکھ کر بھی اس کے تن بدن میں آگ لگ جانی چاہئے۔ اگر ایسا نہیں تو پھر انسان کا انجام اُس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جس کا ذکر حدیث میں ان الفاظ میں آیا ہے:

((أَوْحَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى مَلَكٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَنْ اِقْلِبْ مَدِينَةَ كَذَا وَكَذَا عَلَى أَهْلِهَا، فَقَالَ يَا رَبِّ إِنَّ فِيهِمْ عَبْدَكَ فَلَانَا لَمْ يَعْصِكَ طَرْفَةٌ عَيْنٍ، قَالَ اِقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فَيَّ سَاعَةً قَطُّ)) (بیہقی)

”وحی کی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی طرف کہ فلاں فلاں شہروں کو ان میں بسنے والوں پر الٹ دو۔ اس پر فرشتے نے عرض کیا کہ ان بسنے والوں میں آپ کا فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکتے بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا کہ شہر کو الٹ دو اس پر بھی اور باقی لوگوں پر بھی کیوں کہ اس شخص کے چہرہ کارنگ کبھی میری وجہ سے تبدیل (سرخ) نہیں ہوا۔“

☆ اللہ کے دین کے غلبہ کے لئے کوشش کرنا اور اس مشن سے محبت کرنا دراصل اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کا عملی ثبوت بھی ہے۔ انسان کا عمل ظاہر کرتا ہے کہ اُسے اللہ سے کس قدر محبت ہے اور وہ دیگر حقوق کے مقابلے میں اللہ کی عبادت اور اُس کے دین کے تقاضوں کی ادائیگی کے لئے کتنی محنت کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کا عمل بتاتا ہے کہ نفسانی خواہشات اور معاشرتی رسم رواج کے مقابلے میں رسول اللہ ﷺ کے اُسوۂ حسنہ کو وہ کس قدر اہمیت دیتا ہے اور آپ کی پیروی میں غلبہ دین کے لئے جدوجہد میں کس قدر مال و جان لگاتا ہے۔ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

”جب تم بیلوں کی دم پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کر دے گا جس سے کبھی نہ نکل سکو گے یہاں تک کہ پھر اپنے دین

(جہاد فی سبیل اللہ) کی طرف پلٹ آؤ۔“ (ابوداؤد)

☆ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ کی راہ میں قربانی دینا کس قدر محبوب تھا اس کا اندازہ ذیل کی

روایت سے ہوتا ہے:

عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كَتَبَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى أَهْلِ فَارِسٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى
الْإِسْلَامِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى رُسْتَمَ
وَمِهْرَانَ وَمَلَاءِ فَارِسٍ سَلَامٌ عَلَيَّ مِنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَا بَعْدُ فَإِنَّا نَدْعُوكُمْ
إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنِ آيْتُمْ فَأَعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ، فَإِن مَعِيَ
قَوْمًا يُحِبُّونَ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا يُحِبُّ فَارِسُ الْخَمْرَ وَالسَّلَامُ
عَلَيَّ مِنْ اتَّبَعَ الْهُدَى (معجم الطبرانی)

”ابی وائل سے روایت ہے کہ خالد بن ولیدؓ نے اہل فارس کو اسلام کی دعوت دینے کے لئے تحریر فرمایا: ”اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ تحریر خالد بن ولیدؓ کی طرف سے رستم، مہران اور فارس کے سرداروں کی طرف ہے۔ سلامتی ہو اُس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد ہم تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر تم یہ دعوت قبول نہیں کرتے تو جزیہ دو گے اپنے ہاتھ سے اور چھوٹے بن کر رہو گے (بصورت دیگر) بلاشبہ میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جان دینا اتنا پسند کرتے ہیں جتنا اہل فارس شراب پسند کرتے ہیں۔ سلامتی ہو اُس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔“

دینی اور دنیوی محبتوں کے ذکر کے بعد آیت زیر بحث میں فرمایا گیا:

﴿ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾

”تو انتظار کرو یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا فیصلہ (یعنی تمہاری موت) اور اللہ ایسے

نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔“

فَتَرَبَّصُوا سے مراد ہے انتظار کرو! یعنی اگر تمہارے دل میں مرغوباتِ دنیا کی محبتوں کو ترجیح حاصل ہے تو محض چند عبادات ادا کر کے اور تھوڑا سا صدقہ و خیرات کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ اپنی اس روش سے باز آؤ اور اپنی زندگی کی منصوبہ بندی اور بھاگ دوڑ میں دین کی خدمت کو ترجیح دو۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر اللہ کی طرف سے سزا کے منتظر رہو۔

حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ: یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ اللہ کے حکم سے مراد ہے

عذاب کی کوئی صورت یا موت۔ برے انسان کی موت بھی بڑی حسرت اور عذاب کی صورت میں واقع ہوتی ہے۔ سورۃ المنافقون آیات: ۱۰-۱۱ میں اس کا ذکر اس طرح کیا گیا:

﴿وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۰﴾ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۱﴾﴾

”اور خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آجائے تو وہ کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار! تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی؟ تاکہ میں صدقہ کر لیتا اور ہو جاتا نیک لوگوں میں سے۔ اور اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتا اُس کو جس کی موت آجاتی ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اُس سے باخبر ہے۔“

یہی مضمون سورۃ المؤمنون آیات ۹۹-۱۰۰ میں بھی بیان کیا گیا ہے:

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿۹۹﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلِمًا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمٍ يُعْتَدُونَ ﴿۱۰۰﴾﴾

”یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب! مجھے لوٹا دے تاکہ میں اس (مال و اسباب) میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں۔ ہرگز نہیں یہ ایک ایسی بات ہے جس کا وہ محض کہنے والا تھا۔ اور اُس کے بعد برزخ ہے اس دن تک کے لئے جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔“

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿۱۰۱﴾ اور اللہ ایسے فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت کے اس حصہ میں دودھمکیاں دی گئی ہیں:

(۱) مرغوبات دنیا کی محبتوں کو ترجیح دینے والے فاسق یعنی اللہ کے باغی ہیں۔ فق کا لفظ سورۃ الکہف آیت ۵۰ میں ابلیس کی اُس نافرمانی کے لئے استعمال ہوا ہے جب اُس نے آدم ﷺ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔

(۲) ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔

چند اہم نکات

(۱) سورہ توبہ کی آیت ۲۳ میں ایک رہنمائی دی گئی ہے کہ دوستی اور محبت کا معیار ایمان کی

بنیاد پر ہونا چاہئے۔ یہ ہدایت قرآن مجید میں کئی مقامات پر دی گئی ہے:

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي
قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ

أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿﴾ (المجادلة: ۲۲)

”جو لوگ اللہ اور روزِ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے خواہ وہ ان کے باپ بیٹے یا بھائی یا خاندان کے ہی لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور فیضِ نبی سے ان کی مدد کی ہے اور وہ ان کو پیشوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش ہو گئے۔ یہی گروہ اللہ کا لشکر ہے سن رکھو کہ اللہ ہی کا لشکر مراد حاصل کرنے والا ہے۔“

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ
إِنَّا بَرَاءٌ وَأَمْنُكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا
وَبَيْنِكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ.....﴾

(المتحنه: ۴)

”تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے ابراہیم اور ان کے رفقاء میں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور ان سے جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو اعلانِ بیزاری کرتے ہیں اور ہم تمہارا (یعنی تمہارے مشرکانہ تصورات کا) انکار کرتے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت ہے ہمیشہ کے لئے جب تک تم اللہ پر ایمان نہ لاؤ اس کی توحید کے ساتھ.....“

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا
مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَنَّةٍ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ ﴿﴾ (التوبه: ۱۶)

”کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ چھوڑ دیئے جاؤ گے اور ابھی تو اللہ نے ایسے لوگوں کو

ظاہر کیا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کئے اور اللہ اور اُس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو ولی دوست نہیں بنایا اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔“

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَائِكُمْ وَأَخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَّوَلَّهُمْ فَمِنْكُمْ فَاولِيكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (التوبة: ۲۳)

”اے اہل ایمان! اگر تمہارے باپ اور بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو اُن سے دوستی نہ رکھو اور جو اُن سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔“

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَتَّبِعُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَتَّبِعُ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ﴾ (المتحنہ: ۱۳)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اُن لوگوں سے جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے دوستی نہ کرو کیونکہ یہ آخرت (کی کامیابی) سے اسی طرح مایوس ہو چکے ہیں جس طرح مایوس ہو گئے وہ کافر جو قبروں میں پہنچ چکے ہیں۔“

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

”تین باتوں سے ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے: اللہ اور رسول کا ہر شے سے زیادہ محبوب ہونا، کسی سے محبت کرنا اللہ کے لئے اور نفرت کرنا اللہ کے لئے اور کفر میں لوٹنا اسی طرح بُرا محسوس ہو جیسے آگ میں ڈالا جانا۔“ (مشفق علیہ)

۲) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے دو ٹوک انداز میں اپنے باطن میں ایک ترازو نصب کرنے کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ترازو کے ایک پلڑے میں ہمیں مرغوبات دنیوی کی محبتیں ڈالنے کی دعوت دی ہے اور دوسرے پلڑے میں اللہ رسول ﷺ اور اللہ کے راستے میں جہاد کی محبتیں۔ اب ہمیں جائزہ لینا چاہئے کہ کون سا پلڑا بھاری ہے۔ اگر دوسرا پلڑا جھک رہا ہو تو فقہو المَطْلُوب، ہمیں چاہئے کہ اللہ کا شکر ادا کریں تاکہ مزید توفیق حاصل ہو۔ اگر خدا نخواستہ پہلا پلڑا بھاری ہو تو ہمیں چاہئے کہ فوراً اپنی اصلاح پر کمر بستہ ہو جائیں۔

۳) تعلیمات اسلام میں حقوق العباد کی ادائیگی کی انتہائی تاکید ہے۔ اسی طرح حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے کاروبار کرنے، مال کمانے اور گھر سمیت تمام ضروریات زندگی کے حصول کی کوشش کرنا نہ صرف جائز بلکہ پسندیدہ ہے۔ البتہ ان تمام علاقوں و اسباب دنیا کی محبتیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ ﷺ اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کے تابع ہونی چاہئیں۔

دعوت و تحریک

”میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ“

ایک سینئر رفیق تنظیم کے روزہ مرہ کے معمولات

جو قابل رشک تو ہیں ہی لائق تقلید بھی ہیں

”مجھے قبولی دعا کی فکر نہیں مجھے صرف دعا کی فکر ہے جب مجھے دعا کرنے کی توفیق نصیب ہوگئی تو قبولیت بھی اس کے ساتھ حاصل ہو جائے گی“ — (حضرت عمرؓ)

مسنون دعائیں:

کھانا کھانے سے قبل اور بعد کی دعائیں — گھر سے باہر نکلنے اور داخل ہونے کی دعائیں — بیت الخلاء میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی دعائیں — سواری پر سوار ہونے کی دعا — رات کو سونے اور صبح بیدار ہونے کی دعائیں — اور دیگر مسنون دعائیں میرے معمولات میں شامل ہیں۔ (دعاؤں کے لئے دیکھئے امام حافظ ابن قیمؒ کی کتاب ”اذکار مسنونہ“)

صبح اور شام کے اذکار

شام کے وقت یہ دعا پڑھتا ہوں:

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا. رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ

(روایت حضرت عبداللہ بن مسعودؓ)

”ہم نے اور سارے ملک نے اللہ کے لئے شام کی تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے“

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا و یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لئے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے پروردگار! اس رات میں جو کچھ ہے اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کا خیر کا پہلو تجھ سے مانگتا ہوں اور اس رات کے شر اور اس رات کے بعد آنے والے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پروردگار! میں کسل مندی اور برے بڑھاپے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پروردگار! میں دوزخ کے عذاب اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔“

صبح کے وقت اس دعا میں بس ”اَمْسِنَا“ اور ”اَمْسِنِي“ کے بجائے ”اَضْبَحْنَا“ (ہم نے صبح کی) اور ”اَضْبَحِ الْمُلْكَ“ (سارے ملک نے صبح کی) کے الفاظ اور ”هَذِهِ اللَّيْلَةَ“ کے بجائے ”هَذَا الْيَوْمَ“ (اس دن) پڑھتا ہوں۔
(مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ابی شیبہ)

صبح کو بیدار ہوتے وقت:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ.

”سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے ہمیں مردہ کر دینے کے بعد زندگی بخشی اور آخر کار اس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔“

اور رات کو سوتے وقت

بِسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيِي

”اے اللہ میں تیرے ہی نام سے زندگی کو کھوتا اور حاصل کرتا ہوں“

پڑھا کرتا ہوں۔ (بروایت حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ)

رات کو سوتے وقت دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کر یہ اذکار بھی پڑھتا ہوں:

(۱) سورۃ الفاتحہ (۲) آیۃ الکرسی (پورا رکوع) (۳) چاروں قل یعنی سورۃ الکافرون، سورۃ

الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس (۴) درود شریف (درود ابراہیمی) مع دعا اور

(۵) سید الاستغفار۔

”سید الاستغفار“ صحیح بخاری میں شداد بن اوس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے

ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سید الاستغفار، ”سب سے جامع دعائے مغفرت“ یہ ہے:

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى

عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ

لَكَ بِسِعْمَتِكَ عَلِيٌّ وَأَبُوهُ بِذُنُوبِي، فَاعْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا
 أَنْتَ۔ (بخاری، ترمذی، نسائی، طبرانی، امام احمد)

”اے اللہ! تو میرا پروردگار ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو نے مجھے پیدا کیا اور میں
 تیرا بندہ ہوں۔ اور جتنی مجھ میں استطاعت ہے میں تیرے عہد و پیمان (اقرار
 اطاعت) پر قائم ہوں۔ اور جو کچھ بھی میں نے کیا اس کی برائی سے تیری پناہ مانگتا
 ہوں۔ جن نعمتوں سے تو نے مجھے نوازا ہے اُن کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا
 اقرار کرتا ہوں۔ تو مجھے بخش دے کہ تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا۔“

آپ ﷺ نے فرمایا: جس نے شام کے وقت اسے پڑھا اور وہ اسی رات مر گیا یا صبح
 پڑھا اور اسی روز مر گیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔

☆ الحمد للہ، ثم الحمد للہ کہ تقریباً چالیس سال سے یہ عاجز بندہ مذکورہ بالا ”اذکارِ مسنونہ“
 پر پابندی سے عمل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔

بُرد کی گھٹیاں سلجھا چکا میں
 مرے مولا مجھے صاحب جنوں کر!

چار تسبیحات ہیں جو میں روزانہ سو سو بار پڑھتا ہوں۔

(۱) سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ.

ان کلمات کے بارے میں رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: ”دو کلمے ہیں جو زبان پر نہایت
 ہلکے پھلکے (قیامت کے روز) میزان میں بڑے بھاری اور وزنی اور رحمان کو بہت محبوب اور
 پیارے ہیں۔ وہ کلمے یہ ہیں۔“ (روایت حضرت ابو ہریرہ ؓ فی الصحیحین)

(۲) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ.

اس درود شریف کے پڑھنے کی قرآن و حدیث میں جو فضیلت آئی ہے اس سے ہر شخص
 واقف ہے۔

(۳) سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا
 قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

ان کلمات کے بارے میں حضرت سرہ بن جندب ؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ
 تعالیٰ کو قرآن کے بعد چار کلمات سب سے زیادہ محبوب ہیں اور وہ بھی قرآن ہی سے ماخوذ ہیں۔“

(۴) اسْتَغْفِرُ اللَّهُ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ.

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے اور دلوں کا زنگ دور کرنے کی چیز استغفار ہے۔“ (یعنی یہ کہ آدمی اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست اپنے رب سے کرے)

الحمد للہ ثم الحمد للہ کہ یہ خاکسار گزشتہ بیس سال سے پابندی سے روزانہ سو سو بار ان تسبیحات کا ورد کرتا ہے۔۔۔ ہاں کبھی کبھار بیماری یا شدید مصروفیات کی وجہ سے کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اس کو اگلے روز پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔

پہلی تسبیح صبح فجر کی نماز پڑھنے مسجد جاتے اور واپس آتے ہوئے ختم کر لیتا ہوں۔ دوسری تسبیح دن کے اوقات میں بعد ظہر یا عصر پڑھ لیتا ہوں۔ میرا معمول ہے کہ شام کو مغرب تا عشاء کوئی ایک گھنٹہ کی واک کرتا ہوں جس میں تیسری تسبیح ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے وقت اور فاصلہ دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی، ایک گھنٹہ میں آہستہ چلتے ہوئے دو کلومیٹر سے زائد واک کر لیتا ہوں اور تیسری تسبیح کا ختم بتا دیتا ہے کہ فاصلہ اور وقت پورا ہو گیا۔ رہی چوتھی تسبیح وہ عموماً عشاء کی نماز کے بعد پڑھتا ہوں۔

تسبیح کے لئے میں دانہ والی تسبیح استعمال نہیں کرتا، میں اس کے خلاف ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ تسبیح ہلاتے ہوئے چلتے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں اور تسبیح کھٹا کھٹ مبل رہی ہے۔ شیطان سب کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس سے ریا بھی پیدا ہو سکتی ہے اور اپنے تقویٰ کا اظہار بھی۔ میں انگلی کے پوروں پر تسبیح پڑھتا ہوں جو کہ مسنون ہے اور تھیلیوں کو بھی اس طرح ٹانگوں کی طرف رکھتا ہوں کہ تسبیح پڑھتے ہوئے معلوم نہ ہوں۔ انگلیوں پر تسبیح پڑھنے کے معاملہ میں مندرجہ ذیل احادیث ہیں۔

اعمش نے عطاء بن سائب سے اور عطاء نے اپنے باپ کے واسطے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ روایت نقل کی ہے کہ ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح پڑھتے دیکھا“۔ (ابوداؤد)

یسیرہ رضی اللہ عنہما جو ایک مہاجر صحابیہ ہیں، روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: ”تم عورتوں پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل اور تقدیس کرتی رہو، ان سے کبھی غفلت نہ کرو، ورنہ رحمت خداوندی تم کو فراموش کر دے گی۔ اور انگلیوں سے گنا کرو کیونکہ (قیامت کے روز) ان سے بھی سوال کیا جائے گا اور انہیں زبان عطا کی جائے گی۔“ (ابو داؤد ترمذی، ابن ابی شیبہ، مستدرک حاکم، مسند احمد)

انگلی کے پوروں کو بھی تسبیح پڑھتے وقت چھپا لینے سے معاملہ بندے اور رب کے درمیان ہی رہتا ہے۔ اور نفل عبادات میں یہی مقصود ہے۔

۱۹۷۰ء میں جب میرے پاس زندگی میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ حج کے اخراجات (بشمول اس دوران گھر کے اخراجات) پورے کر سکتا تھا تو حج مجھ پر فرض ہو گیا۔ میں نے بالکل دیر نہیں کی اسی سال حج کے لئے درخواست دے دی۔ قرعہ اندازی میں دو سال نام نہیں نکلا۔ ۱۹۷۲ء میں مولا کا بلاوا آ گیا اور حج کا فریضہ ادا کیا۔ دوسری بار ۱۹۸۷ء میں اہلیہ مرحومہ کے ساتھ حج کیا۔ عمرہ کی تمنا تھی سو گزشتہ سال اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بھی بخش دی۔ عمرہ کے بعد یعنی جون ۲۰۰۳ء سے میرے معمولات میں مزید یہ اضافے ہوئے ہیں۔

(۱) صبح صادق سے ایک گھنٹہ قبل بیدار ہونا اور قیام اللیل سے لطف اندوز ہونا:

(۲) نمازیں پابندی سے مسجد جا کر باجماعت ادا کرنا۔ مہینہ میں شاید ایک آدھ نماز ہی کسی شدید ضرورت یا بیماری کی وجہ سے بغیر جماعت کے ادا ہوتی ہوگی۔

(۳) نفلی عبادات اور خیرات و صدقات کا اہتمام کرنا۔

(۴) ہفتہ میں ایک روز نفلی روزہ رکھنا جو عموماً پیر کو رکھتا ہوں۔ ایام بیض کے روزے رکھنا بھی سنت ہیں مگر بعض ناگزیر وجوہات سے اس کی ہمت نہیں ہوتی۔ البتہ دوسرے مسنون روزے، شوال کے چھ روزے، محرم کے دو روزے، شعبان کا روزہ وغیرہ کا اہتمام کرتا ہوں۔ ہفتہ میں ایک روزہ رکھنے سے جہاں ایک نفل عبادت کا اہتمام ہوتا ہے وہیں میرا تجربہ ہے کہ ہفتہ بھر کی معدہ کی گرانی وغیرہ (اگر کوئی ہو تو) ٹھیک ہو جاتی ہے۔

قیام اللیل کے لئے صبح صادق سے ایک گھنٹہ قبل اٹھ جاتا ہوں۔ اب تو اس کی عادت ہو گئی ہے۔ رات کو کسی وقت بھی سوؤں، چاہے رات کے دو بجے لیکن وقت پر آنکھ کھل جاتی ہے۔ للارم لگاتا ہوں اذان والی گھڑی ہے یوں تہجد کی اذان کا بھی مزہ لیتا ہوں۔

صبح کا وقت بہت ہی سہانا اور خوشگوار ہوتا ہے۔ ایک ملکوٹی سماں ہوتا ہے۔ پہلے چائے بنا کر ایک پاپے کے ساتھ پیتا ہوں۔ باہر گلی میں دو سیورٹی گارڈز کو بھی بنا کر دیتا ہوں۔ وضو کر کے آنگن میں آ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے سورۃ آل عمران کے آخری رکوع کی ابتدائی آیات پڑھتا ہوں۔ پوری کائنات سوئی ہوئی ہے۔ آسمان کے تارے ہوتے ہیں فرشتے ہوتے ہیں، میرا رب ہوتا ہے اور یہ گنہگار بندہ۔ سورۃ آل عمران کی آیات پڑھتے ہوئے دل کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے جو بیان نہیں کی جاسکتی۔ علامہ اقبال نے کہا ہے۔

سوئے گردوں نالہ شب گیر کا بھیجے سفیر
رات کے تاروں میں اپنے رازداں پیدا کرے
اس سکوت میں جبکہ قلب و ذہن پوری طرح حاضر ہوتے ہیں نماز پورے خشوع و
خضوع کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔

گراں بہا ہے ترا گریہ سحر گاہی
اسی سے ہے ترے نخل کہن کی شادابی!
میں نے جو دوڑھائی پارے حفظ کئے ہیں نماز میں ان کی طویل تلاوت کرتا ہوں۔ اس
سے دل کے تار چھڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے مقام محمود عطا فرمائے۔
نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے طویل دعائیں کرتا ہوں۔ بزرگوں
نے کہا ہے کہ دعا مانگتے ہوئے روڈ، گڑ گڑاؤ، آنکھوں سے آنسو ٹپکاؤ۔ رونانہ آتا ہو تو کم
از کم رونے کا منہ تو بنا لو۔ بقول اقبال۔

واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے
اونچی ہے ثریا سے بھی یہ خاک پر اسرار!

اور

خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ
کرتے ہیں اہک سحر گاہی سے جو ظالم وضوا

مجھے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا اب سے کوئی تیس سال قبل دیا ہوا سورۃ المزمل کا وہ
درس ابھی تک یاد ہے جس میں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ کوئی مدرس بن سکتا ہے، معلم بن
سکتا ہے، مربی و موزی بن سکتا ہے، مفکر بن سکتا ہے، مگر داعی نہیں بن سکتا جب تک وہ یہ گھائی
عبور نہ کر لے اور وہ گھائی کیا ہے۔ قیام اللیل۔ ہمیں جائزہ لینا چاہئے کہ ہم میں سے کتنے
”داعیان“ دین اس پر عامل ہیں؟

عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو

کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی!

آج مجھے دین کے ان ”داعیوں“ کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ جو قیام اللیل کے لئے
انھنے سے عذر پیش کرتے ہیں کہ کیا کریں، تھکے ہوئے رات کو دیر سے سوتے ہیں، صبح آنکھ
نہیں کھلتی۔ یہ اور بات ہے کہ رات کا خاص حصہ ان کا سیر پائے، گپ شب یا بی وی دیکھنے

میں گزرتا ہے۔ میں تو یہی دعا کرتا ہوں۔

کیا عجب میری نوا ہائے سحر گاہی سے
زندہ ہو جائے وہ آتش کہ تری خاک میں ہے!

اور

جوانوں کو مری آہ سحر دے
پھر ان شاہین بچوں کو بال و پر دے!

آخر میں چند وضاحتیں کرتا چلوں۔

اول یہ کہ میں جن ”اذکارِ مسنونہ“ پر عمل کرتا ہوں وہ سب قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں
میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کسی پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں جہاں تک تعداد کا
تعلق ہے کہ سومرتبہ یا پچاس مرتبہ وغیرہ اس کی احادیث میں شاید کوئی سند نہ ملے۔ لیکن کسی
تعداد میں تو پڑھنا ہی ہے۔ پھر سومرتبہ پڑھنے میں کیا حرج ہے؟

دوم یہ کہ نبی اکرم ﷺ سے بہت سی دعائیں اور اذکار مروی ہیں۔ اگر کوئی ساتھی یا
بزرگ بعض دوسرے اذکار پر عامل ہیں تو ٹھیک ہے۔ لیکن وہ قرآن و سنت سے ماخوذ ہونے
چاہئیں۔ پھر وہ اتنے زیادہ بھی نہ ہوں کہ پورا دن ان ہی کی نذر ہو جائے اور آدمی کسی اور
کام کا نہ رہے اور اقامت دین کے فریضہ سے غافل ہو جائے۔

سوم یہ کہ معاشرہ میں بہت سے اوراد و وظائف رائج ہیں جن کا سلسلہ مختلف بزرگوں
سے ملایا جاتا ہے۔ بزرگوں کی بزرگی کے تو ہم بھی قائل ہو سکتے ہیں (اگر وہ قرآن و سنت
کا اتباع پوری طرح کرتے ہوں) مگر ”مستند ہے ان کا فرمایا ہوا“ کا درجہ ان کو نہیں
دے سکتے۔ سند تو اللہ اور اس کے رسول ﷺ ہی ہیں اس لئے اس فتنہ کے دور میں عافیت
اسی میں ہے کہ قرآن و سنت کے دائرہ سے باہر نہ نکلا جائے۔

بقیہ: دینی اور دنیوی محبتوں کی کشمکش

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا حُبَّكَ وَحُبَّ حَبِيبِكَ وَحُبَّ جِهَادٍ فِي سَبِيلِكَ كَمَا
تُحِبُّ وَتَرْضَى

اے اللہ! ہمیں اپنی محبت عطا فرما اور اپنے حبیب ﷺ کی محبت عطا فرما اور اپنے راستے
میں جہاد کی محبت عطا فرما جس طرح تو پسند کرے اور تو راضی ہو جائے۔ آمین!

الدِّينُ النَّصِيحَةُ

فرمانِ نبویؐ ”الدِّينُ النَّصِيحَةُ“ کی تعمیل میں
خاص طور پر ”النَّصِيحَةُ لِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ“ کے ضمن میں

بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد کے اہم خطوط
جو انہوں نے وقتاً فوقتاً سربراہانِ حکومت کو ارسال کئے
ع ”گاھے گا ہے باز خواں ایں قصہ پارینہ را!“

(۲)

شریف فیملی کے نام خطوط

پاکستان ہی نہیں اب عالمی سطح پر مشہور و معروف ”شریف فیملی“ کے ساتھ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا پہلا رابطہ اس طرح ہوا کہ دسمبر ۱۹۹۵ء میں جب ڈاکٹر صاحب عمرہ کی ادائیگی کے سلسلے میں مکہ مکرمہ میں تھے اور ان دنوں ان کو گھنٹوں کی شدید تکلیف تھی جس کی بنا پر وہ طواف اور نماز بھی وہیل چیئر ہی پر ادا کرتے تھے تو ایک شام جب نماز مغرب کے انتظار میں ڈاکٹر صاحب اپنی وہیل چیئر پر پہلی صف میں شریک تھے اچانک ایک مختصر جسم کے مالک سفید ریش بزرگ قدرے فاصلے سے اٹھ کر ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے اور انہوں نے فرمایا: ”ڈاکٹر صاحب! کیا بات ہے؟ آپ وہیل چیئر پر ہیں!“ جس پر ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ ”میرے گھنٹوں میں درد ہے!“ اس پر ان صاحب نے فرمایا: ”اچھا اللہ آپ کو صحت دے! میں لاہور میں آپ سے ملاقات کروں گا!“ — اس پر ڈاکٹر صاحب نے کہا: ”آپ اپنا تعارف تو کرائیں! میں تو آپ سے واقف نہیں!“ جس کے جواب میں انہوں نے

فرمایا: ”میں میاں محمد شریف ہوں!“ تب ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں بھی وہ تصویر ابھر آئی جو بے نظیر بھٹو کی وزارت عظمیٰ کے دور میں جب میاں صاحب کو پولیس والوں نے ان کے دفتر سے گھسیٹ کر نکالا تھا تب اخبارات میں شائع ہوئی تھی۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب نے میاں صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ اور پھر جب ڈاکٹر صاحب حجاز سے واپسی پر ہوائی جہاز میں تھے اور انہیں معلوم ہوا کہ میاں صاحب بھی اسی فلائٹ کے درجہ اول میں موجود ہیں تو ایک جوابی Courtesy visit کے طور پر ڈاکٹر صاحب تکلیف کے باوجود چل کر فرسٹ کلاس کے کبین میں گئے اور میاں صاحب کو سلام کیا۔ جس پر انہوں نے بار و برگ فرمایا کہ: ”میں لاہور میں آپ سے ضرور ملاقات کروں گا!“

لیکن سال ۱۹۹۶ء پورا گزر گیا۔ نہ میاں صاحب کی جانب سے کوئی رابطہ ہوا، نہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے۔ لیکن جب فروری ۱۹۹۷ء میں ملک میں عام انتخابات ہوئے، جن کے نتیجے میں مسلم لیگ کو نہایت شاندار کامیابی حاصل ہوئی اور اتنا زبردست mandate ملا جو ۱۹۴۶ء کے بعد کبھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب کے دل میں بھی امید کے چراغ روشن ہو گئے کہ شاید اللہ کو پاکستان اور مسلمانان پاکستان پر پھر رحم آ گیا ہے اور عین ممکن ہے اب پاکستان کو اپنی بھولی ہوئی منزل دوبارہ یاد آ جائے اور ملک اسلامی نظام کے قیام اور شریعت اسلامی کے نفاذ کی جانب گامزن ہو جائے۔ چنانچہ جمعہ (غالباً) ۱۵ فروری ۱۹۷۷ء کو ڈاکٹر صاحب نے جامع مسجد دارالسلام باغ جناح، لاہور میں اپنے خطاب جمعہ میں نئی قیادت کو مفصل مشورے دیئے۔

اسی رات کو بستر پر لیٹے ہوئے ڈاکٹر صاحب کو خیال آیا کہ کیوں نہ اس تقریر کا کیسٹ میاں محمد شریف صاحب کو ارسال کیا جائے اور ایک خط بھی تحریر کیا جائے۔ اس کے نتیجے میں جو خط انہیں ارسال کیا گیا وہ ذیل میں (i)۔ پر درج ہے۔ اس خط کی ترسیل کے دوسرے ہی روز فون آیا کہ کل صبح نوبتے میاں محمد شریف صاحب اپنے تینوں صاحبزادوں میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف اور میاں عباس شریف سمیت قرآن اکیڈمی آئیں گے۔ اس پر ڈاکٹر صاحب کو حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی! لیکن خیال یہی تھا کہ یہ نیک ارادہ غالباً پورا نہیں ہوگا، خاص طور پر اس لئے کہ اسی روز مسلم لیگ شیخوپورہ کے ایک اہم لیڈر کی نماز جنازہ عین اسی وقت پر طے تھی۔ لیکن واقعہ یہ ہوا کہ عین مقررہ وقت پر چاروں ”شرفاء“ تشریف

لے آئے۔ چنانچہ مفصل گفتگو ہوئی اور گاڑھے وعدے ہوئے۔ دستور پاکستان میں ڈاکٹر صاحب کی تجویز کردہ ترامیم کے ضمن میں میاں نواز شریف نے فرمایا کہ اس میں قومی اسمبلی کی حد تک تو ہرگز کوئی وقت نہیں اس لئے کہ ہمارے پاس دو تہائی سے زائد سینیٹیں ہیں، وقت ہو سکتی ہے تو صرف سینٹ میں، جس پر ڈاکٹر صاحب نے فرمایا آپ اپنا کام کر گزریں، ہم سینٹ کے ارکان کے پاؤں بھی پکڑ لیں گے اور ان سے بھی ان شاء اللہ منوالیں گے۔ البتہ انسدادِ سود کے ضمن میں میاں شہباز شریف نے فرمایا کہ: ”اس کے لئے کم از کم تین سال کا عرصہ درکار ہوگا“، جس پر ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ”نہیں، یہ کام ایک سال میں ہو سکتا ہے!“۔ اور اس پر نہایت پر جوش انداز میں میاں محمد شریف صاحب نے فرمایا کہ: ”نہیں، سود کو چھ ماہ کے اندر اندر ختم کر دو!“۔

لیکن پھر کئی ماہ تک کوئی دل خوش کن اطلاع تو نہیں آئی، البتہ سننے میں آیا کہ میاں محمد شریف بغرض علاج لندن تشریف لے گئے ہیں۔ جب وہ وہاں سے صحت یاب ہو کر لوٹے تو ڈاکٹر صاحب نے ایک اخباری اشتہار کے ذریعے انہیں صحت یابی پر مبارک باد بھی دی اور وعدوں کی یاد دہانی کرائی۔ (یہ اشتہار ذیل میں — (ii) پر درج ہے!) اس پر دوبارہ وہی حیران کن رد عمل ہوا کہ چاروں شرفاء نے دوبارہ قرآن اکیڈمی میں قدم رنج فرمایا۔ اور از سر نو اپنے وعدوں کی نہایت تاکیدی انداز میں توثیق فرمائی۔ اس پر ڈاکٹر صاحب نے اولاً — ایک اخباری اشتہار میں میاں نواز شریف کو مخاطب کر کے اپنی تجویز کو عوام تک بھی پہنچا دیا (یہ — iii — پر درج ہے!) — ثانیاً ایک مزید خط میاں محمد شریف صاحب کے نام ارسال کیا (جو — iv — پر درج ہے!) اور — ثالثاً تنظیم اسلامی کے ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس میں گویا سرکاری طور پر حاضر ہو کر نواز شریف صاحب کی خدمت میں ایک مفصل یادداشت پیش کی (جو نمبر — v — پر درج ہے!) اُس وقت وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ان کی ٹاپ کی پوری ٹیم بھی موجود تھی۔ اس موقع پر چونکہ ڈاکٹر صاحب دستور پاکستان میں مطلوبہ ترامیم کا پورا خاکہ تیار کر کے ساتھ لے گئے تھے لہذا حاضرین میں سے جنرل مجید ملک صاحب نے فرمایا: ”میاں صاحب! انہوں نے تو اپنا کام پورا کر دیا ہے، اب آگے آپ کا کام ہے!“۔ جس پر میاں نواز شریف نے راجہ ظفر الحق صاحب کو خطاب کر کے کہا کہ ”راجہ صاحب دستور میں ترامیم

کی تیاری کریں؟“ — اس موقع پر ڈاکٹر صاحب نے وزیر اعظم سے کہا کہ ”میاں صاحب! آپ کو اس پاکستان کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں پہلے سے آباد لوگوں کو تو آزادی اور سلطنت خدا داد اللہ تعالیٰ نے چھپر چھاڑ کر دی تھی، پاکستان کی قدر و قیمت ہم سے پوچھیں جنہوں نے بچپن میں تحریک پاکستان کے لئے درد کی خاک چھانی اور پھر حصار سے سلیمانگی تک کا ایک سو ستر میل کا فاصلہ بالفعل آگ اور خون کے دریا عبور کر کے پیدل بیس دنوں میں طے کیا تھا!“ اور یہ الفاظ کہتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے جس کا جملہ حاضرین نے بہت گہرا تاثر لیا۔

لیکن افسوس صد افسوس کہ پھر کچھ نہیں ہوا۔ میاں صاحب نے دستور پاکستان میں چودھویں ترمیم کے ذریعے پارلیمنٹ اور خود اپنے ہاتھ تو خوب مضبوط کر لئے لیکن ڈاکٹر صاحب کی مجوزہ ترمیم کا کہیں کوئی ذکر تک سننے میں نہ آیا۔ اس پر ڈاکٹر صاحب نے ایک اور اخباری اشتہار کے ذریعے یاد دہانی کرائی۔ (یہ نمبر—vi— پر درج ہے!)

پھر ان ہی دنوں پاکستان کی ”گولڈن جوبلی“ کا غلغلہ بلند تھا تو اس سلسلے میں بھی ڈاکٹر صاحب نے ایک جلی اشتہار ”پاکستان کی گولڈن جوبلی منانے والوں! مخصوص اراکین پارلیمنٹ! پہلے پاکستان کا قبلہ تو سیدھا کر لو!“ کے عنوان سے بڑے پیمانے پر (یعنی روزنامہ جنگ، نوائے وقت، خبریں، دن اور The Nation میں) شائع کرایا۔ (یہ—vii— پر درج ہے!)

پھر ایک اور خط میاں محمد شریف صاحب کے نام لکھا گیا (جو—viii— پر درج ہے!)

اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے میاں نواز شریف کو مخاطب کر کے ایک مفصل خط تحریر کیا، جو ایک کرم فرما کی وساطت سے بالمشافہ ملاقات میں، جو ان کے ماڈل ٹاؤن والی کونٹری میں ہوئی، انہیں دستی طور پر بھی دے دیا۔ اور ان کی اجازت سے پورا خط انہیں پڑھ کر بھی سنا دیا۔ یہ خط نومبر—ix— پر درج ہے، اس خط میں ڈاکٹر صاحب نے جس طرح اپنا درد دل بیان کیا ہے اور گویا کلیجہ چیر کر رکھ دیا ہے اس سے ایک داعی الی الحق کا اعلیٰ کردار سامنے آتا ہے!

متذکرہ بالا خط ۱۳ جولائی ۹۸ء کو پیش کیا گیا تھا۔ اس کے بعد بالفعل وہ

صورت پیدا ہو گئی کہ ع ”اے بسا آرزو کہ خاک شدہ!“ اور — ”ہم کو ان سے وفا کی ہے امید — جو نہیں جانتے وفا کیا ہے!“

اور اس کے بعد جب پندرھویں ترمیم کا دھماکہ ہوا تو ڈاکٹر صاحب کو شدید صدمہ ہوا۔ اور انہوں نے اس سلسلے کا آخری خط تو راجہ ظفر الحق صاحب کے نام لکھا جو اس وقت وفاقی وزیر مذہبی امور تھے (جو ذیل میں نمبر — x — پر درج ہے)۔ البتہ ایوان اقبال میں منعقد ہونے والے جلسے میں، جس میں میاں نواز شریف بھی موجود تھے اس پر شدید تنقید کی۔ جس پر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب جو اس جلسے میں سٹیج پر میاں صاحب کے ساتھ ہی تشریف فرما تھے راوی ہیں کہ ان سے میاں نواز شریف نے فرمایا: ”دیکھیں عجیب بات ہے کہ پہلے یہ کہتے تھے کہ شریعت نافذ کرو اور اب میں نے بل پیش کر دیا ہے تو تنقید کر رہے ہیں!“

اس ضمن میں ”سمر راہے“ یہ وضاحت بھی ہو جائے تو مناسب ہے کہ سابق صدر پاکستان جناب محمد رفیق تارڑ صاحب نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں جو روزنامہ نوائے وقت راولپنڈی میں حال ہی میں شائع ہوا ہے یقیناً غلط اطلاع کی بنا پر یہ طنزیہ غلط بیانی کی ہے کہ ایک دینی تنظیم کے سربراہ نے پہلے تو پندرھویں ترمیم میں کچھ چیزیں شامل کرائیں اور پھر جب بل سامنے آیا تو کہہ دیا کہ اس کے ذریعے تو میاں نواز شریف امیر المومنین بننے کی فکر میں ہیں — حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ پندرھویں ترمیم میں ایک بات بھی ڈاکٹر صاحب کی تجویز کردہ ترمیم میں سے شامل نہیں تھی نہ ہی اس کے شائع ہو جانے تک ڈاکٹر صاحب کے علم میں اس کی کوئی بات آئی تھی — اس کا مسودہ کل کا کل جناب ریاض الحسن گیلانی ایڈووکیٹ کا تیار کردہ تھا اور ڈاکٹر صاحب کی جانب سے تنقید پر وہ ڈاکٹر صاحب کو قائل کرنے کے لئے خود ڈاکٹر صاحب کے پاس تشریف بھی لائے تھے، لیکن کسی قدر مفصل گفتگو کے بعد وہ یہ کہہ کر رخصت ہوئے کہ: ”ڈاکٹر صاحب! میں اس سے قبل قاضی حسین احمد صاحب سے ملا تھا، تو انہیں تو میں نے قائل کر لیا تھا، لیکن آج آپ کے پاس سے میں خود قائل ہو کر جا رہا ہوں، اور اجازت چاہتا ہوں کہ آئندہ بھی رہنمائی حاصل کرنے کے لئے حاضر ہوتا رہوں!“ — اس تمہید کے بعد پڑھئے وہ خطوط اور اشتہارات جن کا ذکر اوپر آیا ہے — (ادارہ)

۱۸ فروری ۱۹۹۷ء

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اُمید ہے کہ آپ بفضلہ تعالیٰ بخیر و عافیت ہوں گے۔

آپ سے ایک ملاقات تقریباً سو سال قبل حرم شریف میں ہوئی تھی۔ میری چونکہ اس سے قبل آپ سے کوئی بالمشافہ ملاقات نہیں ہوئی تھی لہذا میں تو پہچان نہیں سکا تھا۔ البتہ آپ کا کرم تھا کہ آپ مجھے Wheel chair پر بیٹھے دیکھ کر میری حزانِ پری کے لئے خود چل کر آئے تھے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں لاہور میں ملاقات کے لئے آؤں گا۔ میں نے آپ کی اس کرم فرمائی کی بنا پر اپنا فرض سمجھا تھا کہ جب جدہ سے واپسی کے سفر کے دوران معلوم ہوا کہ آپ بھی اسی فلائٹ پر تشریف فرما ہیں تو اپنے اکانومی کے کیمبن سے آپ کے فرسٹ کلاس کے حصے میں اپنی گھنٹوں کی شدید تکلیف کے باوجود چل کر گیا تھا تا کہ آپ کو سلام کر سکوں۔ کچھ خیال یہ بھی ہے کہ اُس وقت بھی آپ نے دوبارہ یہ ارادہ ظاہر فرمایا تھا کہ لاہور میں ملاقات کے لئے تشریف لائیں گے۔

بعد میں تا حال آپ تو اپنی شدید مصروفیات کی بنا پر تشریف نہ لاسکے۔ ادھر میں نے بھی اس اصول کے تحت حاضر ہونا مناسب نہیں سمجھا کہ دین کے خادموں کا امراء کے گھروں پر حاضری دینا پسندیدہ بات نہیں ہے۔

اب حال ہی میں پاکستان کے حالات میں جو ”انقلاب“ آیا ہے اس کے پیش نظر میں عریضہ ہذا کے ذریعے ”نصف ملاقات“ کی حاضری دے رہا ہوں۔

آپ کے صاحبزادوں کو اللہ تعالیٰ نے ملکی سیاست کے میدان میں غیر متوقع طور پر جو عظیم کامیابی عطا فرمائی ہے وہ ایک جانب اگر اللہ کے عظیم فضل و احسان کی مظہر ہے تو دوسری جانب اتنے ہی بڑے ابتلاء و امتحان کا ذریعہ بھی ہے۔ اور شدید اندیشہ ہے کہ اس میں ناکامی نہ صرف ان کے اور آپ کے پورے خاندان کے لئے بلکہ پورے پاکستان کے لئے نہایت تباہ کن ثابت ہو۔

اس موقع کی اہمیت کے پیش نظر میں نے جمعہ ۱۲ فروری کو مسجد دارالسلام باغ جناح

لاہور میں جو تقریر کی تھی اور اس میں فرمان نبویؐ 'النَّصِيحَةُ' کے مطابق جو کچھ عرض کیا تھا مجھے خوب اندازہ ہے کہ میاں محمد نواز صاحب یا میاں محمد شہباز صاحب کے پاس تو اس وقت یہ ممکن ہی نہیں ہوگا کہ وہ اسے سننے کے لئے وقت نکال سکیں۔ لہذا کچھ اسی سبب سے اور کچھ اس بنا پر کہ مجھے خوب اندازہ ہے کہ آپ کے خاندان میں خالص مشرقی تہذیب کے اثرات بہت حد تک باقی ہیں اور آپ کے صاحبزادے آپ کے زیر اثر ہی نہیں، تابع فرمان بھی ہیں، میں آپ کی خدمت میں اپنی تقریر کے آڈیو کیسٹس ارسال کر رہا ہوں تاکہ اگر آپ کے لئے ممکن ہو تو آپ وقت نکال کر ان کی سماعت فرمائیں۔

پھر اگر آپ کو کسی معاملے میں مزید وضاحت کی ضرورت محسوس ہو تو آپ تشریف لانے کی زحمت گوارا کر سکیں تو یہ میرے لئے موجب اعزاز ہوگا۔ اور اگر مجھے طلب فرمائیں تو بھی اس مقصد کے لئے سر کے بل حاضر ہونا موجب سعادت سمجھوں گا۔ فقط والسلام مع
الاکرام!
خاکسار اسرار احمد عفی عنہ

(ii)

میاں محمد شریف بالقابہ

آپ کی بخیر و عافیت وطن واپسی آپ کے جملہ متعلقین اور

ملک و ملت کو مبارک ہو

اس "متاع الی حین" (الانبیاء: ۱۱۱) کو غنیمت سمجھیں اور اپنے پورے اثر و رسوخ کو بھرپور طور پر بروئے کار لا کر

ملک کی معیشت کو سود کی لعنت اور

دستور پاکستان کو "منافقت" سے پاک

کرنے کے عمل کا کم از کم آغاز فی الفور کرادیں! اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو یقیناً اجر عظیم عطا فرمائے گا! ————— ورنہ کیا معلوم کہ مہلت عمر کب ختم ہو جائے!

عفی اللہ

ڈاکٹر اسرار احمد

آپ کا

عہدہ و عنکم!

خبر خواہ

میاں محمد نواز شریف

پاکستان واقعتاً شدید ترین داخلی و خارجی مشکلات سے دوچار ہے

کے بغیر

اللہ کی مدد

جن سے

ناممکن ہے!

عہدہ برآ ہونا

لہذا اولاً۔۔۔ سوڈ کا خاتمہ کر کے اللہ اور رسول سے جنگ بند کرو!
(اس کے لئے حکومتی سطح پر سوڈ کی ادائیگی اور وصولی فی الفور بند کی جائے اور
آئندہ بینکوں کو گورنر سٹیٹ بینک آف پاکستان کے سرکلر مجریہ ۱۹۸۰ء کانٹے
مالی سال سے از سر نو پابند کیا جائے!)

ثانیاً۔۔۔ قرآن و سنت کو پاکستان کا سپریم لاء قرار دینے کے لئے دستور میں
ضروری ترامیم کرو! (اس کے لئے فیڈرل شریعت کورٹ آف پاکستان کے سابق
چیف جسٹس ڈاکٹر تنزیل الرحمن کا گرانقدر مقالہ آپ کو ارسال کیا جا چکا ہے!)

ثالثاً۔۔۔ اپنے ان تمام وعدوں کا پاس کرو جو اپنے والد ماجد کے ہمراہ
۲۳ فروری ۱۹۷۹ء کو قرآن اکیڈمی تشریف لا کر کئے تھے!

ورنہ شدید اندیشہ ہے کہ:

ع ”تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستاںوں میں!“
خادم اسلام و قرآن: ڈاکٹر اسرار احمد، امیر تنظیم اسلامی

۲۰ مئی ۱۹۹۷ء

مکرمی و معظمی میاں محمد شریف صاحب دام ظلکم!

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!!

امید ہے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے صحت و عافیت کے ساتھ ہوں گے!

آپ نے اپنے تینوں صاحبزادوں کے ساتھ دوسری ”قرآن اکیڈمی“ حاضری

دے کر“ (اگر آپ میرے غریب خانے پر آتے تو میں ”تشریف آوری“ کے الفاظ استعمال کرتا۔ لیکن چونکہ آپ قرآن اکیڈمی میں آئے تھے جو ایک ”قرآنی خانقاہ“ ہے اس لئے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں!) جو محیر العقول اور عوام کے نزدیک ناقابل یقین کا نامہ سرانجام دیا ہے اس پر آپ کا اخروی اجر و ثواب تو یقینی ہے ہی پاکستان کے مستقبل کے بارے میں امیدوں کے چراغ بھی از سر نو روشن ہو گئے ہیں! — میں اس عریضے کے ساتھ ایک مختصر سا چارورقی کتابچہ ارسال کر رہا ہوں جو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے لاکھوں کی تعداد میں طبع کر کے مفت تقسیم کیا ہے۔ اس میں نبی اکرم ﷺ کی جو پیشین گوئیاں درج ہیں کچھ ان کی بنا پر اور کچھ اس تاریخی حقیقت کے پیش نظر کہ گزشتہ چار سو سال سے تجدید و احیاء دین کا سارا عمل بر عظیم پاک و ہند ہی میں مرکوز رہا ہے مجھے تو بہت پہلے سے یہ یقین حاصل ہے کہ ان شاء اللہ اسلام کے موعودہ عالمی غلبہ کا آغاز سرزمین پاکستان اور افغانستان ہی سے ہوگا۔ اب کل ہی افغانستان کے حالات میں جو مزید بہتری پیدا ہوئی ہے اسی سے امیدوں کے چراغ مزید روشن ہو گئے ہیں۔ اب اللہ کرے کہ آپ کی ہدایت کے مطابق میاں محمد نواز شریف بھی جلد از جلد کم از کم دستوری سطح پر پاکستان کے ایک مکمل اسلامی ریاست اور ”خلافت علیٰ منہاج النبوت“ قرار پانے کے تقاضے پورے کرالیں تو تاریخ کا دھارا تیزی کے ساتھ اس رخ پر بہہ نکلے جس کی خبریں نبی اکرم ﷺ نے دی ہیں!!

میں نے آپ کی خدمت میں حاضری کے ضمن میں جس رکاوٹ کا تذکرہ اپنے پہلے خط میں کیا تھا۔ وہ اب مکمل طور پر رفع ہو چکی ہے۔ یعنی جب پہل اور وہ بھی اتنی نمایاں طور پر آپ کی جانب سے ہو گئی ہے تو اس ”فقیر“ کی ”درا میر“ پر حاضری میں کوئی قباحت باقی نہیں رہی! لہذا آئندہ اگر آپ اپنی سہولت کے مطابق مجھے طلب فرمایا کریں تو میں اللہ کے دین کی خاطر سر کے بل حاضر ہونے کو سعادت سمجھوں گا۔

اسی طرح اگر آپ مجھے ایسے فون نمبر عنایت فرمادیں جن پر آپ سے براہ راست بلا تکلف بات ہو سکے۔ اور ساتھ ہی مطلع فرمادیں کہ اس کے لئے موزوں اوقات کون سے ہوں گے۔ تو میں ممنون ہوں گا۔ اور یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو بلاوجہ اور بے وقت ہرگز پریشان نہیں کروں گا!

میں آپ کو اس بات کا بھی یقین دلاتا ہوں کہ اگرچہ الحمد للہ کہ ۶۵ برس کی عمر کے دوران میں نے کبھی اپنی عزت نفس کا کسی سے سودا نہیں کیا ہے تاہم پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کے ضمن میں جو شخص بھی مؤثر و معاون ہو سکتا ہو میں اپنے آپ کو اس کے ادنیٰ

خادموں میں شمار کرنے کو اپنے لئے باعث سعادت سمجھوں گا— اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ اس معاملے میں سرفہرست ہیں!

آپ سے براہ راست رابطہ کو اپنے لئے مشکل سمجھتے ہوئے ہی میں نے اخباری اشتہار کو ذریعہ بنایا تھا۔ اس اشتہار کی ایک enlarged نقل اس عریضے کے ساتھ ملفوف ہے۔ اسے اپنے سامنے کسی نمایاں جگہ پر رکھیں۔ ان شاء اللہ یہ عبارت آپ کی دینی و روحانی ترقی کا ذریعہ بنے گی۔ فقط والسلام مع الاکرام!
 خاکسار ڈاکٹر اسرار احمد غنی عنہ

پن: میں ان شاء اللہ کل راولا کوٹ جاؤں گا اور پرسوں اسلام آباد آ جاؤں گا۔ ۲۳/۱
 کی شام کو وزیر اعظم ہاؤس میں حاضری ہوگی۔ ۲۶/۱ کو لاہور واپسی ہوگی۔ ان شاء اللہ۔

— (v) —

میاں محمد نواز شریف!

پارلیمنٹ کی بالادستی میں عجلت مبارک! لیکن اللہ اور رسولؐ سے جنگ
 بندی اور قرآن و سنت کی بالادستی میں

تاخیر کیوں؟

جبکہ ملک و ملت ہی نہیں، خود آپ کی اور آپ کے جملہ جماعتی
 پارلیمانی اور خاندانی متعلقین کی خیر بھی

الذاریات
 آیت ۵۰

”دور واللہ کی طرف“

اسی میں
 ہے کہ:

”اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہ آسکے گا نہ کوئی سفارش قبول ہوگی نہ
 کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی (کسی بھی جانب سے) کوئی مدد حاصل ہو سکے گی۔“
 (البقرہ: ۲۸۔ اور یہی مضمون البقرہ: ۱۲۳)

علی عنہ
 وغفرلہ

ڈاکٹر اسرار احمد

الداعی
 الی الخیر

(vi)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یادداشت

بخدمت گرامی میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
محترم میاں صاحب! اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت جو حیثیت عطا فرمائی ہے وہ ایک
جانب بہت بڑا اعزاز و اکرام ہے تو دوسری طرف اتنی ہی بڑی آزمائش اور امتحان بھی ہے۔

محترم میاں صاحب! اس حقیقت کا آپ کو تو خود ایک بار تجربہ ہو چکا ہے کہ حکومت و
اقتدار ہرگز کوئی مستقل اور دائمی چیزیں نہیں ہیں۔ بقول اقبالؒ ”جو تھا نہیں ہے جو ہے نہ
ہوگا“ یہی ہے اک حرفِ محرمانہ“۔ لہذا اس مملکتِ خدا داد پاکستان میں اسلامی ریاست یا الفاظ
دیگر نظامِ خلافت کے لئے دستور سازی کا جو عمل قرار دیا مقاصد سے شروع ہوا تھا اسے جلد از
جلد پایہ تکمیل تک پہنچا کر بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے اس عمل کو ”بھٹکے ہوئے
آہو کو پھرنوئے حرم لے چل“ کے مصداق صحیح رخ پر ڈال دیجئے، جو حضرت مجدد الف ثانیؒ
سے علامہ اقبالؒ تک کے چار سو سالہ عمل تجدید و احیاء دین پر مستزاد مسلمانان ہند کی نوے سالہ
قومی مساعی جن کو بالآخر قائد اعظم محمد علی جناح کی زیرک اور ولولہ انگیز رہنمائی اور لاکھوں
مسلمانوں کی جانوں اور ہزار ہا خواتین کی عصمتوں کی قربانیوں نے قیام پاکستان کی منزل تک
پہنچایا تھا۔ تاکہ ایک جانب آپ اللہ اور رسولؐ کے محبوب بن جائیں اور دوسری جانب
مسلمانان پاکستان ہی نہیں، اسلامیانِ عالم کی آنکھوں کا تار بن جائیں!

محترم میاں صاحب! پاکستان کے دستور میں اگرچہ ایک جانب اسلامی ریاست اور
نظامِ خلافت کے جملہ دستوری تقاضے بنام و کمال موجود ہیں، لیکن دوسری جانب انہیں بالکل
غیر موثر اور پابند سلاسل کرنے والی دفعات بھی موجود ہیں۔ اب اللہ کی نصرت و تائید کے
بھروسے پر اور ایک جرأتِ مؤمنانہ کے ساتھ صرف چند لفظی ترامیم سے سلطنتِ خدا داد
پاکستان کو کم از کم دستوری سطح پر اس عالمی خلافتِ علی منہاج النبوت کا نقطہ آغاز بنایا جاسکتا
ہے جس کے عالمی سطح پر قیام کی نوید جانفزا نبی اکرم ﷺ کی صحیح احادیث مبارکہ میں موجود
ہے۔ اور وہ لفظی ترامیم حسب ذیل ہیں:

(۱) الحمد للہ کہ ہمارے دستور میں ”قرار و مقاصد“ دفعہ ۲ الف کی حیثیت سے موجود ہے جو
اصولی اعتبار سے اسلامی ریاست یا نظامِ خلافت کے پورے اساسی فلسفے کو اپنے اندر
سموئے ہوئے ہے۔ اس کے ضمن میں صرف اس چند لفظی صراحت کی مزید ضرورت ہے

کہ ”یہ قرارداد پورے دستور پر کئی طور پر حاوی ہوگی۔“

(۲) دفعہ ۲۲۷ الف کو اس تشریح کے اضافے کے ساتھ کہ ”قرآن اور سنت رسول ﷺ کو پاکستان کے اعلیٰ ترین قانون کی حیثیت حاصل ہوگی“ دفعہ ۲ ب کی حیثیت سے قرارداد مقاصد کے ساتھ ملحق کر دیا جائے۔

(۳) دفعہ ۴۵ میں یہ صراحت کی جائے کہ صدر مملکت اس دفعہ کے تحت حاصل شدہ اختیار کو شرعی حدود کے ضمن میں شریعت ایبیلیٹ بیچ آف سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں میں کسی کمی یا تبدیلی کے لئے استعمال نہیں کر سکیں گے۔

(۴) فیڈرل شریعت کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت ایبیلیٹ بیچ کے سلسلے میں ضروری ہے کہ:

(i) ان کے جج صاحبان کی شرائط ملازمت کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے مساوی بنایا جائے۔ (ڈر)

(ii) ان میں مستند اور جدید علماء کی معتد بہ تعداد کی شمولیت لازمی بنائی جائے (اس سلسلے میں خالص فنی اصطلاحات اور دستوری دفعات کے حوالوں کے ساتھ مطلوبہ ترامیم اس عریضے کے ساتھ منسلک ہیں)

(۵) فیڈرل شریعت کورٹ کے قیام کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل ایک غیر ضروری ادارہ ہے اسے ختم کر کے اخراجات کی بچت کی جائے۔ گویا دستور کی دفعہ ۲۲۷ کی شق (i) اور (iii) کے علاوہ دستور کے پورے حصہ ختم کو ختم کر دیا جائے۔

جہاں تک ملکی معیشت کو سود کی لعنت سے پاک کر کے اللہ اور رسول ﷺ سے جنگ بند کرنے کا سوال ہے، جس کا اعلان بچہ اللہ خود آپ بھی اپنے نشری خطاب میں علی رؤس الاشهاد کر چکے ہیں، درج ذیل دو صورتوں میں سے ایک کو فوری طور پر اختیار کر لیا جائے:

(i) فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر شدہ اپیل واپس لے کر فیڈرل شریعت کورٹ ہی سے اس کے فیصلے کی تعمیل کے لئے ایک سال کی مزید مہلت کی درخواست کی جائے۔

(ii) سپریم کورٹ میں دائر شدہ اپیل کی فوری سماعت کا اہتمام کیا جائے اور اس کے لئے ایبیلیٹ بیچ فی الفور تشکیل دیا جائے اور اس کی سماعت کے دوران متبادل نظام کی تدوین کی مساعی جاری رکھی جائیں تاکہ اپیل کے فیصلے کے بعد تعمیل کے لئے مزید مہلت کی ضرورت نہ ہو۔

برائے مرکزی مجلس عاملہ تنظیم اسلامی پاکستان
ڈاکٹر اسرار احمد امیر تنظیم اسلامی

۲۳ مئی ۱۹۹۷ء

پاکستان کی **گولڈن جوبلی** منانے والو!

بالخصوص اراکین پارلیمنٹ!!

پہلے پاکستان کا قبلہ تو سیدھا کر لو!

یعنی — اولاً: دستور پاکستان میں حسب ذیل ترامیم فوراً کروالو کہ:

(۱) دفعہ ۲ کی شق (الف) یعنی ”قرارداد مقاصد“ کے ضمن میں یہ صراحت کہ یہ پورے دستور پر حاوی ہوگی!

(۲) اسی دفعہ میں شق (ب) کا یہ اضافہ کہ: ”پاکستان میں کسی بھی سطح پر کوئی قانون سازی کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ کے منافی نہیں کی جاسکے گی۔“

(۳) فیڈرل شریعت کورٹ پر دستور پاکستان عدالتی قوانین اور مسلم پرسنل لاء کے ضمن میں عائد شدہ پابندیوں کا خاتمہ!

(۴) فیڈرل شریعت کورٹ کے جج صاحبان کی شرائط و قواعد ملازمت کی سطح ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے مساوی ہو۔

ثانیاً: پاکستانی معیشت کو سود سے پاک کر کے اللہ اور رسول ﷺ کے خلاف جنگ فوری طور پر بند کر دو!

ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ

پہلے ۲۵ ویں سال کے دوران تو ملک دولت مند ہو گیا تھا۔ اب مزید ۲۵ سال پورے ہونے پر کوئی زیادہ بڑا عذاب مسلط ہو جائے — معاذ اللہ!

ع ”حذراے چیرہ دستاں“ سخت ہیں فطرت کی تعزیریں!“

الداعی الی الخیر ڈاکٹر اسرار احمد

صدر انجمن خدام القرآن، امیر تنظیم اسلامی، داعی تحریک خلافت پاکستان

مخدومی و معظمی میاں محمد شریف صاحب دام ظلکم!
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید و اثق ہے کہ آپ مع جمع متعلقین بخیر و عافیت ہوں گے! میں نے ایک عریضہ ۲۰ مئی کو ارسال خدمت کیا تھا۔ پچھلے دنوں آپ کے دفتر سے رابطہ قائم کرنے پر اندیشہ ہوا کہ شاید وہ آپ تک نہیں پہنچا بلکہ ادھر ادھر ہو گیا ہے۔ بنا بریں ایک تو آپ کو اس کی نقل ارسال کر رہا ہوں اور ثانیاً۔۔۔ اپنے ۶ جون کے خطاب جمعہ کا کیسٹ بھی ارسال خدمت ہے۔ اس میں میں نے ایک تو میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کی افغان پالیسی کی بھرپور تائید کرتے ہوئے مزید مشورہ دیا ہے کہ اب افغانستان کے ساتھ ”کنفیڈریشن“ کی جانب غور کریں۔ دوسرے جمعہ کی تعطیل کے ضمن میں دوبارہ مشورہ دیا ہے کہ نصف یوم کی تعطیل پہلے آدھے دن کی ہونی چاہئے اس لئے کہ قرآن و سنت کے ساتھ بھی یہی زیادہ مناسب رکھتی ہے۔ اور دن کے پچھلے پہر تو پھر بھی کم از کم یورپ کے کاروباری اداروں اور بینکوں سے رابطہ ہو سکتا ہے پہلے حصے کے دوران تو وہاں رات ہوتی ہے۔ تاہم جمعہ کے دن کے نصف اول کی تعطیل کو پھر تمام نیم سرکاری اداروں پر بھی لازماً نافذ ہونا چاہئے!

اسی طرح میں نے بھارت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی بھی بھرپور تائید کی ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ پہلے دستور میں مجوزہ ترامیم کر کے پاکستان کی نظریاتی اساس اور دینی تشخص کو مستحکم کر لیا جائے۔ بصورت دیگر یہ عمل ”خودکشی“ کے مترادف ہوگا۔ آپ کے ساتھ سلسلہ جنابانی کی مبالغہ آمیز خبروں نے میرے لئے بڑی مشکل پیدا کر دی ہے۔ اب روزانہ لوگ بالمشافہ یا فون پر اپنی شکایات اور تکالیف کے ازالے کے لئے آپ سے یا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ سے سفارش کے لئے زور دیتے ہیں۔ میں سب کو ایک ہی جواب دے رہا ہوں۔ اور وہ یہ کہ میں نے شریف فیملی سے صرف دین کی بات کی ہے اور اسی پر زور دینے رکھنا چاہتا ہوں اور کسی بھی دوسری بات کے ذریعے اسے dilute نہیں کرنا چاہتا۔ تاہم ایک صاحب جو ایک بڑی انقلاب آفریں ایجاد کے مدعی ہیں ان کے کاغذات آپ کو بھیج رہا

ہوں، میرے خیال میں آپ انہیں ایک ملاقات کا موقع ضرور دے دیں۔ اکثر و بیشتر تاریخ ساز ایجادات اسی اتفاقی انداز میں ہوتی ہیں، کیا عجب کہ اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کی مدد کرنا چاہتا ہو۔

آپ اگر مجھے کوئی ایسے فون نمبروں کی اطلاع دے دیں جن پر آپ سے بآسانی رابطہ ہو سکتا ہو تو ممنون ہوں گا۔ یہ آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہو گا کہ بچہ اللہ میری ذاتی ”غرض“ کوئی نہیں ہے۔ صرف ملک و ملت کی بہتری ہی کے لئے ضرورت محسوس ہوئی تو آپ کو تکلیف دوں گا۔

یہ میں اپنے پہلے خط میں بھی لکھ چکا ہوں کہ دین و وطن کے مفاد اور مصلحت کے لئے آپ جب چاہیں اور جہاں چاہیں مجھے طلب فرمائیں۔ بشرط صحت و فرصت سر کے بل بھی حاضر ہو جاؤں گا۔

فقط والسلام

خاکسار اسرار احمد عفی عنہ

(ix)

۱۳ جولائی ۱۹۹۸ء

محترمی میاں محمد نواز شریف صاحب، وزیر اعظم پاکستان

وقفنا اللہ وایاکہ لما یحب ویرضی!

(اللہ ہمیں اور آپ کو ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جو اسے پسند اور محبوب ہو!)

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!!

سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ملاقات کا موقع عطا فرمایا۔ اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس ملاقات کو میرے لئے، آپ کے لئے اور ملک و ملت کے لئے مفید بنائے آمین!

اما بعد۔۔۔ آپ کی خدمت میں حاضری کا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ اولاً آپ سے دریافت کروں کہ جب آپ گزشتہ سال دو مرتبہ اپنے والد ماجد اور دونوں برادران کے ساتھ میری قرآنی خانقاہ میں تشریف لائے اور پھر ایک بار میں ایک وفد کے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس اسلام آباد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو ان مواقع پر آپ نے دستور پاکستان

میں قرآن و سنت کی بلا استثناء بالادستی کے لئے ضروری ترامیم اور سود کے انسداد کے ضمن میں جن عزائم کا اظہار فرمایا تھا، ان کی تعمیل میں تا حال تاخیر کیوں ہوئی؟ — اور ثانیاً آپ سے پھر دست بستہ درخواست کروں کہ اب بلا تاخیر ان دونوں کاموں کو سرانجام دے کر عظیم ”دینی دھماکہ“ کر گزریے اور اس میں کسی لیت و لعل کو راہ نہ پانے دیجئے!

— ”ہاں بھلا کر ترابھلا ہوگا۔ اور درویش کی صدا کیا ہے!“

اس ضمن میں دستوری ترامیم کا ایک مسودہ ہم نے بھی آپ کی خدمت میں اسلام آباد کی ملاقات کے موقع پر پیش کیا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ آپ کے پہلے دور وزارتِ عظمیٰ کے دوران مولانا عبدالستار نیازی صاحب نے جو اس وقت وفاقی وزیر امور مذہبی تھے، ایک نفاذِ شریعت گروپ قائم کیا تھا اور اُس نے بھی دستوری ترامیم کا ایک مفصل خاکہ مرتب کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ ان چیزوں کی موجودگی میں اب کوئی دقت باقی نہیں رہی ہے۔ آپ نے اسلام آباد والی ملاقات میں دو مرتبہ راجہ ظفر الحق صاحب سے خطاب کر کے فرمایا تھا کہ ”راجہ صاحب! پھر دستوری ترامیم کی تیاری کیجئے!“ براہ کرم اب اس میں مزید تاخیر نہ کریں اور راجہ صاحب ہی کے ذمہ یہ کام لگا دیں، وہ چاہیں تو لاہور کے جناب محمد اسماعیل قریشی ایڈووکیٹ اور کراچی سے چیف جسٹس (ر) ڈاکٹر تنزیل الرحمن صاحب کا تعاون حاصل کر سکتے ہیں، پھر موجودہ صدر مملکت عالی جناب محمد رفیق تارڑ صاحب اور جسٹس غلیل الرحمن صاحب بھی تعاون اور نگرانی فرما سکتے ہیں!

اسی طرح انسدادِ سود کے لئے جو کمیٹی آپ نے راجہ صاحب ہی کی سرکردگی میں بنائی تھی، وہ عرصہ ہوا کہ اپنا کام کر کے رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کر چکی ہے۔ قرآن اکیڈمی کی ملاقات میں آپ کے والد ماجد مدظلہ نے زور دے کر فرمایا تھا کہ ”انسدادِ سود کا کام ایک سال میں مکمل کیا جائے“۔ اب تو ڈیڑھ سال ہونے کو آیا ہے۔ خدا کے لئے اس معاملے میں بھی جراتِ ایمانی اور ہمتِ مردانہ سے کام لیجئے اور کم از کم اس رپورٹ کی implementation کا تو فوری طور پر آغاز فرما دیجئے۔ اللہ آپ کو اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے!

ظاہری اعتبار سے تو مجھے آپ سے اس وقت یہی دو باتیں کہنی ہیں، جن کے ضمن میں کچھ مزید گزارشات میں زبانی عرض کر دوں گا۔

لیکن زیادہ گہرائی میں اور خالص ذاتی سطح پر مجھے آپ سے ایک بات اور عرض کرنی ہے جس کے لئے پہلے ایک تمہید ضروری ہے۔

وہ تمہید یہ ہے کہ اس مملکت خداداد پاکستان میں قائد اعظم اور خان لیاقت علی خان کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو اشخاص کو عظیم مواقع عطا فرمائے، لیکن وہ دونوں ان سے قائد اٹھانے اور ان کا حق ادا کرنے میں بری طرح ناکام رہے: ایک ذوالفقار علی بھٹو جسے موقع ملا تھا کہ وہ اس ملک کا کم از کم ماؤزے تنگ بن سکتا تھا، جس سے ملک سے جاگیر داری اور بڑی زمیندار یوں کی لعنت دور ہو جاتی اور قوم اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتے، لیکن چونکہ وہ خود بڑا جاگیر دار تھا اور اس جاگیر داری کی کھال سے باہر نہ آسکا، لہذا خود بھی ناکام ہوا اور ملک و ملت کے لئے بھی مجموعی طور پر شدید نقصان کا باعث بنا۔ دوسری شخصیت مرحوم ضیاء الحق صاحب کی تھی، جنہیں قدرت نے موقع دیا تھا کہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ جو بالاتفاق پہلے مجدد ملت اسلامی تھے، کا مقام و مرتبہ حاصل کر لیتے لیکن انہوں نے بھی بعض Half hearted بلکہ Quarter hearted قدم تو اٹھائے، لیکن کوئی فیصلہ کن اقدام نہیں کیا۔ جس کے نتیجے میں قائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوا۔

میرے نزدیک اب اس سلسلے کی تیسری شخصیت آپ ہیں! آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک جانب تو اندرون ملک عظیم مینڈیٹ دلوادیا اور دوسری جانب بھارت کے جوہری دھماکوں کے جواب میں مجبوراً دھماکے کرا کے یکدم پورے عالم اسلام کی قیادت کا منصب عطا کر دیا۔ اب صورت یہ ہے کہ ”یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے۔ پیش کرنا فائل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے!“ کے مصداق یہ کلی طور پر آپ کی ہمت و عزیمت کا امتحان ہے کہ آپ اس عظیم مقام اور مرتبہ کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں!

اس سلسلے میں یہ حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہئے کہ نہ صرف قرآن حکیم اور احادیث نبویہ (ﷺ) بلکہ کتب سابقہ (یعنی تورات اور انجیل) اور سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود اور موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمدیہ (ﷺ) کی تاریخ کے تقابلی مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اب یہود کے آخری خاتمے اور اسلام کے عالمی غلبے کا دور زیادہ دور نہیں ہے اور اس کے ضمن میں مشیت اور تدبیر خداوندی نے پاکستان کو خاص رول عطا کیا ہے۔ اور اس وقت عالمی حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ جن پیشین گوئیوں کا ذکر احادیث میں ہے ان کے لئے بین الاقوامی سطح پر سٹیج

تیار ہو چکا ہے۔ (اس موضوع پر اگر آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کی کسی مخصوص نشست میں جس میں آپ کے والد ماجد مدظلہ بھی موجود ہوں، حاضر ہو کر تفصیل بیان کر سکتا ہوں! فی الحال اپنی ایک تالیف حاضر خدمت کر رہا ہوں۔)

اس تمہید کی ایک تیسری جہت یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جس تشویش ناک بلکہ خوفناک صورت حال سے دوچار ہے اس کے پیش نظر مستقبل قریب کے حالات مندرجہ ذیل Scenarios میں سے کوئی سی صورت اختیار کر سکتے ہیں:

(۱) ایک یہ کہ امریکہ ہمیں مالی اعتبار سے پوری طرح ڈوبنے نہ دے بلکہ تھوڑی تھوڑی مدد کے ذریعے زندہ رکھے۔ البتہ اس کے عوض ہم سے اپنے حسب دلخواہ فیصلہ کرانے کی کوشش کرے جن میں جوہری پروگرام کا خاتمہ یا انجامداد اور کشمیر کے مسئلے کا کوئی امریکہ اور بھارت کے مابین متفق علیہ حل کے علاوہ بھارت سے کھلی تجارت شامل ہوں گے۔ اور آپ خوب جانتے ہیں کہ ان مسائل پر پاکستان کے عوام بالخصوص پنجاب (جو آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے!) کے عوام کس قدر حساس واقع ہوئے ہیں۔ پھر اپوزیشن میں متعدد قوتیں ایسی موجود ہیں جو اس صورت حال کو Exploit کر سکتی ہیں۔ الغرض یہ کوئی اچھا سیناریو نہیں ہے!

(۲) دوسرے یہ کہ امریکہ ہماری مدد کو بالکل نہ آئے یا ہم اس کی شرائط کو قبول نہ کر سکیں اور ملک میں مالیاتی بحران کسی اتار کی 'Chaos' کی شکل اختیار کر لے جس سے انقلاب کا نعرہ لگانے والی قوتیں فائدہ اٹھائیں۔ اس صورت میں یہ "Free for all" والی بات ہوگی۔ جس کے نتیجے کے بارے میں پیشگی کچھ کہنا ممکن نہیں ہے اور خیر سے زیادہ شر کا اندیشہ ہے!

(۳) ایک تیسری رائے بھی ہے جو بھارت اور پاکستان کے جوہری دھماکوں سے بھی قبل لندن سے شائع ہونے والے ایک جریدے (Impact) میں شائع ہوئی تھی۔ اور وہ یہ کہ امریکہ آپ سے بھی اسی طرح Disillusioned ہو چکا ہے جیسے بے نظیر سے..... اور جنرل جہانگیر کرامت کو دورہ امریکہ کی دعوت اور وہاں ان کو بہت غیر معمولی Protocol دیا جاتا اسی قسم کی بات ہے جیسے ۱۹۵۷ء میں جنرل محمد ایوب خان کو امریکہ بلا کر ان کی پیٹھ تھکی گئی تھی جس کے نتیجے میں ۵۶ء کے دستور کا دستور یہ سمیت بستر پلیٹ

دیا گیا تھا۔ واللہ اعلم! (آج کے ”جنگ“ میں ارشاد احمد حقانی صاحب کا کالم قابل توجہ ہے!)

(۴) ایک چوتھی اور نہایت تابناک اور روشن صورت یہ ہے کہ آپ خود ایک عظیم انقلابی لیڈر کا رول اختیار کر کے سامنے آئیں۔ کھٹول گدائی کو واقعتاً اور کلیتاً توڑ کر پھینک دیں، اولاً سود کی اقساط اور بالآخر کل قرضوں کی ادائیگی سے انکار کر دیں اور Sanctions کے نتیجے میں جو سختیاں آئیں انہیں برداشت کرنے کے لئے ایک انقلابی جذبہ پاکستان کے عوام کے اندر پیدا کر دیں۔ یہ چوتھی صورت مشکل اور ایثار طلب تو ہے لیکن ناممکن نہیں!

لیکن پاکستان کے عوام میں وہ انقلابی جذبہ پیدا کرنے کے لئے جس سے ایثار اور قربانی کی نئی داستانیں رقم ہو سکیں دو چیزیں بالکل ناگزیر ہیں:

(۱) ایک یہ کہ پاکستان میں اسلام کے نفاذ کے لئے کم از کم دستور کی سطح پر جملہ تقاضے تمام و کمال پورے کر دیئے جائیں۔۔۔۔۔ جس سے اسلامی قانون کی تدوین اور تنفیذ کا کام سہولت کے ساتھ اور تدریجاً ہوتا چلا جائے۔ پاکستان کے موجودہ دستور میں پورا اسلام بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے چور دروازے بھی ہیں جن کی بنا پر وہ مؤثر طور پر نافذ نہیں ہو سکتا۔ اس اعتبار سے پاکستان کا موجودہ دستور منافقت کا پلندہ ہے، جس کی تطہیر لازمی ہے۔ جس کے ضمن میں آپ سے گفتگوئیں بھی ہو چکی ہیں اور اس عرض داشت کے آغاز میں بھی تذکرہ ہو چکا ہے۔

اس کے ساتھ پاکستانی معیشت کی تطہیر کے لئے بھی دو اطراف سے کام کرنے کی ضرورت ہے، ایک انسداد سود اور دوسرے جاگیرداری اور زمینداری کا خاتمہ۔ پہلے کام کے سلسلے میں راجہ ظفر الحق صاحب کی تیار کردہ سفارشات پر عمل سے آغاز کیا جاسکتا ہے، دوسرے کام کا آپ نے اپنے ایجنڈے میں اعلان کیا ہے، لیکن اس کے لئے خالص دینی اساس ضروری ہے اور وہ دو میں سے ایک ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہ امام ابوحنیفہؒ اور امام مالکؒ دونوں کے نزدیک مزارعت مطلقاً حرام ہے، لہذا صرف خود کاشت رقبے لوگوں کے پاس رہ سکتے ہیں، اور دوسری اور زیادہ انقلابی بات یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کے اجتہاد اور اس پر اجماع کی رو سے پاکستان کی اراضی افراد کی ملکیت یعنی ”عشری“ نہیں ہیں بلکہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت

یعنی ”خراجی“ ہیں لہذا ملک و ملت کی مصلحت کے پیش نظر بالکل نیا بند و ست اراضی کیا جاسکتا ہے جس کی رو سے کاشت کار براہ راست بیت المال کو خراج ادا کرے گا!

بہر حال یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ پاکستانی قوم میں انقلابی جذبہ اور ایثار اور قربانی کا مادہ صرف دین و مذہب کے حوالے پیدا کیا جاسکتا ہے اور اس کے لئے مندرجہ ذیل اقدامات لازمی ہیں!

(۲) پاکستان کے عوام میں انقلابی جذبہ اور ایثار و قربانی کا مادہ پیدا کرنے کی دوسری شرط لازم یہ ہے کہ آپ ایک روشن مثال بن کر سامنے آئیں! یعنی جس طرح ذوالفقار علی بھٹو جاگیردار کی کھال میں بند ہو کر رہ گیا تھا اسی طرح آپ بھی سرمایہ داری اور صنعت کاری کے حصار میں بند نہ ہو جائیں بلکہ اس خول سے اس طرح باہر آ جائیں کہ آپ کا یہ ذاتی انقلاب روز روشن کی طرح عیاں ہو! حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ بھی خلافت کی ذمہ داری سے قبل نہایت خوش شکل، خوش پوش اور خوش خوراک انسان تھے اور شہزادوں کی طرح ناز و نعم میں پلے تھے۔ لیکن خلافت کا بوجھ کندھے پر آنے کے بعد ان کی زندگی میں جو انقلاب آیا وہ ہماری تاریخ کا ایک نہایت روشن اور تابناک باب ہے۔ اور اس وقت دست قدرت نے اپنی خصوصی مشیت و حکمت کے تحت آپ کو داخلی اور بین الاقوامی سطح پر جس مقام پر لاکھڑا کر دیا ہے، نجی اور ذاتی سطح پر آپ کی اور آپ کے خاندان کی کیفیت میں یہ انقلاب بین الاقوامی ہی نہیں عالمی اسلامی انقلاب کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ بشرطیکہ آپ کا یہ انقلاب بالکل واضح اور Transparent ہو۔

آپ کے اور آپ کے خاندان کے مالی حالات کی تفصیل ظاہر ہے کہ اس ملک کے عوام کے علم میں تو نہیں ہو سکتیں۔ لیکن ملک کے جن صاحب ثروت لوگوں سے آپ تعاون اور ایثار کی اپیلیں کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ ان کی نگاہوں سے تو آپ کے حالات پوشیدہ نہیں ہیں۔ لہذا جب تک آپ اپنا سب کچھ ملک کے حوالے کر کے فقر محمدیؐ کی روش اختیار نہیں کریں گے اور اپنے شکم پر دو پتھر بندھے ہوئے لوگوں کو نہیں دکھائیں گے، کوئی دوسرا شخص بھی حقیقی ایثار اور قربانی کے لئے تیار نہیں ہوگا! میں آپ سے یہ باتیں یہ جانتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کام آسان نہیں بہت مشکل ہے، لیکن نبی اکرم ﷺ کے وصال کے لگ بھگ نصف صدی بعد حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ جیسی شخصیت پیدا ہو سکتی تھی اور بہت بعد کے زمانے میں نور الدین زنگیؒ اور صلاح الدین ایوبیؒ جیسے درویش حکمران شرق اوسط میں اور ناصر

الدین محمود اورنگ زیب عالمگیر جیسے بادشاہ ہندوستان میں پیدا ہو سکتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ اس کی ایک تازہ مثال پیدا نہ کر سکیں۔ جبکہ صاف نظر آ رہا ہو کہ اگر آپ یہ مرحلہ طے کریں تو ملک و ملت اور دین و مذہب کا نہایت شاندار مستقبل سامنے ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ نہ کر سکیں تو جو تیوں Scenarios میں نے بیان کئے ان میں سے کسی سے بھی خیر کی کوئی توقع نہیں کی جاسکتی!

اب اگر اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اس چوتھے ممکنہ راستے کے لئے کھول دے تو میں نہایت ادب سے اور ڈرتے ڈرتے عرض کروں گا کہ ان حقائق کے پیش نظر کہ حکومت اور اقتدار آئی جانی چیزیں ہیں پھر یہ دنیا اور مافیہا ہی نہیں کل کائنات فانی ہے اور حیات دنیوی سے زیادہ ناقابل اعتبار شے اور کوئی نہیں، آپ ہمت کریں اور اللہ کا نام لے کر:

(۱) رائیوٹ فارم اور اس کے جملہ متعلقات کو قوم کے حوالے کر کے اپنی ماڈل ٹاؤن کی رہائش گاہوں پر اکتفا کریں۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ خود یہ رہائش گاہیں بھی معمولی نہیں ہیں بلکہ اس ملک میں شاید چند سو لوگ ہی ایسے ہوں گے جن کے پاس ایسی رہائش گاہیں موجود ہوں۔

(۲) اگر بیرون ملک آپ کی اور آپ کے خاندان کی کوئی جائیداد ہے تو اسے بھی بیچ کر رقم خود انحصاری فنڈ میں داخل کر دیں۔ اور اگر کوئی سرمایہ وہاں جمع ہے تو اسے بھی واپس لا کر اسی فنڈ میں شامل کر دیں۔

(۳) اپنے خاندان کے پاس صرف وہی انڈسٹریز رہنے دیں جن کے ذمہ کوئی قرض نہ ہو اور نہ صرف یہ کہ حساب بے باق ہو بلکہ دیگر جملہ معاملات بھی شیشے کی طرح صاف ہوں اور آئندہ اپنے کاروبار میں ہرگز کسی توسیع کی صورت اختیار نہ کریں۔

(۴) اپنے تمام ساتھیوں اور دوستوں سے ظاہر ہے کہ آپ اس درجہ قربانی کا مطالبہ نہیں کر سکتے لیکن اب سب کے معاملات کا Transparent ہونا ضروری ہے۔ حال ہی میں ایک بہت بڑے منی چیئر اور سینیٹر سیف الرحمن صاحب کے بھائی کے جو معاملے زبان زد خواص و عوام ہو گئے ہیں ان سے آپ کی Credibility متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی! میں نے آج سے بارہ تیرہ سال قبل جبکہ پاکستان کو قائم ہوئے قمری حساب سے چالیس برس ہو گئے تھے 'استحکام پاکستان' کے عنوان سے ایک کتاب لکھی تھی (اس کا بھی

ایک سو حاضر خدمت ہے!) جس میں یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ اب تک پاکستان کی باگ ڈوران لوگوں کے ہاتھ میں رہی ہے جو انگریزی دور میں پیدا ہونے کے ناتے غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے تھے اب ان شاء اللہ پاکستان کی وہ نسل سامنے آئے گی جس نے دنیا میں پہلا سانس بھی آزادی کی فضا میں لیا ہے لہذا امید ہے کہ اب حالات میں تبدیلی آئے گی۔ میری یہ سہ لڑی طور پر تو پوری نہ ہوئی، لیکن اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پورے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اب یہ تو اللہ ہی کے علم میں ہے کہ یہ مرحلہ کس کے ہاتھوں سر ہوتا ہے! تاہم جو مقام اور مرتبہ آپ کو اور آپ کے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے فروری ۱۹۷۰ء کے عام انتخابات کے ذریعے عطا فرمایا ہے اور جو مرتبہ و مقام پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایشیائی دھماکوں کے ذریعے عطا کر دیا ہے ان کے پیش نظر آپ کی خدمت میں یہ گزارشات پیش کرنے کی جرأت کر رہا ہوں۔ آگے ع

”فیصلہ تیرا ترے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم!“

میری پوری زندگی اس پر گواہ ہے کہ میں نے نہ کبھی امراء اور صاحب ثروت لوگوں کے گھروں پر حاضری دی ہے نہ ہی سرکار دربار کے کبھی چکر لگائے ہیں، سوائے ۸۲ء کے ان دو ماہ کے جبکہ میں نے مرحوم ضیاء الحق صاحب کی دعوت پر ان کی شوریٰ میں شرکت اختیار کر لی تھی۔ تاہم اگر میرے اس عریضے کے بعد آپ کسی معاملے کی وضاحت کے لئے مجھے طلب فرمائیں تو جب بھی حکم دیں گے سر کے بل حاضر ہو جاؤں گا۔

اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات
فقط والسلام ڈاکٹر اسرار احمد

(x)

محترم و مکرم جناب راجہ ظفر الحق صاحب!

وقاتی وزیر مذہبی امور اسلام آباد!

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مزاج گرامی!

پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے اہم ترین اور فیصلہ کن مرحلے سے گزر رہا ہے اور

آپ حضرات ایک مشکل امتحان سے دوچار ہیں۔

(۱) کتاب الہی اور سنت رسول کو ملک کا سپریم لاء قرار دینے کی تجویز اگر ناکام ہوگی یا اسے

واپس لینا پڑا تو یہ اللہ اور رسول کے ساتھ غداری پر مستزاد علامہ اقبال اور قائد اعظم کے تصورات و اعلانات اور سب سے بڑھ کر خود پاکستان کے قیام کے مقصد کی نفی ہوگی!

(۲) لیکن اگر آئین میں چند رھویں ترمیم کی تجویز جوں کی توں منظور ہوگی تو پاکستان یا تحلیل ہو کر ختم ہو جائے گا یا اگر باقی اور قائم رہا تو از منہ وسطیٰ کے سلاطین کے عہد کی جانب الٹی زقند لگالے گا جو ایک دوسرے اعتبار سے قیام پاکستان کے مقاصد کی کامل نفی ہوگی۔ یعنی عہد حاضر کی ایک مثالی اسلامی جمہوری فلاحی مملکت کا خواب ختم ہو کر رہ جائے گا۔ الغرض معاملہ بخ ہشدار کہہ کر ہر دم تیغ است قدم را! والا ہے!

اس مشکل کا حل یہ ہے کہ:

- (۱) مجوزہ دفعہ ۲۔ ب (۱) کے ساتھ ہی موجودہ دستور کی دفعہ ۲۲۷ (۱) کے الفاظ بھی شامل کر دیئے جائیں اور بقیہ پورے باب نہم کو ختم کر دیا جائے۔ اس لئے کہ اب فیڈرل شریعت کورٹ کی موجودگی میں اسلامی نظریاتی کونسل کی قطعاً ضرورت باقی نہیں رہی ہے نیز کونسل اپنا کام بھی پورا کر چکی ہے (اس سے اخراجات میں بھی بچت ہوگی جو فی الوقت بہت اہم ہے)
- (۲) مجوزہ دفعہ ۲۔ ب کی ذیلی دفعات (۳) اور (۵) کو ساقط کر دیا جائے اور (۴) کو (۳) بنا دیا جائے۔
- (۳) موجودہ دستور کی دفعہ ۲۳۹ میں تجویز کردہ تمام ترمیم واپس لے لی جائیں۔
- (۴) فیڈرل شریعت کورٹ اور سپریم کورٹ کے شریعت اہلیٹ بنج کے ججوں کی شرائط ملازمت ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کے بالکل مساوی بنا دی جائیں اور ان میں عالم ججوں کی تعداد بڑھائی جائے (جس کے ضمن میں اسلامی نظریاتی کونسل میں شامل مجتہد ائمہ بصیرت رکھنے والے علماء کی خدمات سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے)۔ اور
- (۵) فیڈرل شریعت کورٹ کے دائرہ کار پر عائد جملہ تحدیدات ختم کر دی جائیں تاکہ کتاب و سنت کے ملک کے سپریم لاء ہونے کے تقاضے تمام و کمال پورے ہو سکیں۔

اس کے بعد قانون ساز ادارے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تقاضے پورے کرنے کے لئے قانون سازی کریں گے اور انتظامیہ ان کی تحفیذ کرتی رہے گی۔ اور اگر کسی قانون پر کسی شہری کو اعتراض ہو تو وہ اسے فیڈرل شریعت کورٹ میں چیلنج کر سکے گا۔ اور اس طرح تدریجاً اور ہموار انداز میں ملک میں مکمل اسلامی نظام نافذ ہو جائے گا! والسلام مع الاکرام

ڈاکٹر اسرار احمد

امیر تنظیم اسلامی و داعی تحریک خلافت پاکستان

تاریخ کے اس بحرانِ عظیم کی درستی کے لئے

کیا کیا جائے؟ کیسے کیا جائے؟— اس کا آغاز کہاں سے ہو؟

نئی دہلی سے جناب راشد شاز کا فکرا انگیز مکتوب

گرامی قدر ڈاکٹر اسرار احمد

مدیر مسئول ماہنامہ میثاق لاہور

السلام علیکم ورحمة اللہ

فی زمانہ امت مسلمہ ایک بڑے بحران سے دوچار ہے۔ باشعور اور فکر مند مسلمان خود اپنے آپ سے سوالی ہے آیا وہ اس نئی صورتِ حال کے پیش نظر اپنے فکر و نظر کی دنیا کو از سر نو ترتیب دے اپنے روایتی طریقہ کار کا سخت محاسبہ کرے یا پھر اپنے آپ کو تاریخ کے رحم و کرم پر یونہی چھوڑ دے۔ تاریخ کے آگے خود سپردگی فی نفسہ کوئی سوچا سمجھا لائحہ عمل نہیں ہو سکتا۔ رہی یہ بات کہ صورتِ حال کے ازالے کے لئے کیا کیا جائے تو اس بارے میں مسلم ذہنوں میں بالعموم ایک محیط اور پُر اسرار سنائے کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ گویا ہم ایک ایسی وادی میں آنکھیں ہوں جہاں آگے چلنے کی کوئی روایت نہ ہو۔ قدموں کی چاپ سے ہمارے کان نا آشنا ہوں۔

جو لوگ ہماری تاریخ سے واقف ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب ہمارا ملی کارواں خطرات کے گرداب میں پھنس گیا ہو اس سے پہلے بھی کم از کم چار ایسے مواقع آئے ہیں جب من حیث القوم ہمیں اپنی اجتماعی زندگی کا چراغ گل ہوتا ہوا محسوس ہوا ہے۔ خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، خلافت عباسی کا زوال، سقوطِ غرناطہ اور انہدامِ خلافت عثمانیہ ہماری تاریخ کے وہ بحرانی لمحات ہیں جن سے پہلے بھی ہم نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنی تاریخ کے اس پانچویں بحران میں جس سے آج ہم دوچار ہیں ہمارے دل و دماغ پر کسی جائے پناہ کے نہ ملنے کا احساس ماضی کے مقابلے میں کہیں گہرا ہے۔ سکتی دنیا میں جہاں مواصلاتی سیارچوں نے آنکھیں شب و روز ہمارے

تعاقب میں ہیں، جہاں امر کی استعمار نے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مختلف اڈوں کے ذریعے اپنے مخالفین کی ہر آواز کو دبانے کا عزم کر رکھا ہے، کم از کم نفسیاتی طور پر تو یہ احساس عام ہوتا جا رہا ہے کہ صدر بش کے الفاظ میں، ان کے مخالفین کے لئے ”اس سرزمین پر اب کہیں کوئی جائے پناہ باقی نہیں رہ گئی ہے“۔ عراق پر امر کی استعمار کے راست قبضے، افغانستان کا عملی طور پر امر کی نوآبادی میں تبدیل ہو جانا، لیبیا اور ایران کی نیوکلئائی مسئلے پر خود سپردگی، پاکستان اور دوسری مسلم ریاستوں کی شب و روز تذلیل و تضحیک — اس منظر نامے میں ہمارے علماء اور دانشوروں کے محض احتجاجی بیانات، مذمت کی قراردادیں یا برسہا برس پیکار مسلح نوجوانوں کا ایک ہارتی ہوئی جنگ کو مزید اسی روایتی انداز سے جاری رکھنا اس بات پر دال ہے کہ ہم بحران کے ان سخت لمحات میں بھی کسی واضح رہنمائی اور سوچے سمجھے منصوبے سے یکسر خالی ہیں۔ مشرق ہو یا مغرب، امن پسند دانشور ہوں یا مسلح جنگجو، قدامت پرست علماء ہوں یا روشن خیال دانشور، واقعہ یہ ہے کہ ہم اس شعور سے خالی ہیں کہ ہمیں جانا کہاں ہے؟

حقیقت گو کہ انتہائی تلخ ہے، ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہئے کہ آج امت مسلمہ اپنے فکری زوال اور عملی انتشار کی وجہ سے خیر امت کے منصب جلیل سے معزول ہو چکی ہے۔ آج جو لوگ دنیا کی عملی قیادت کر رہے ہیں یا جو یہاں سیاہ و سفید کے فیصلے کا اختیار رکھتے ہیں بد قسمتی سے وہ ہم نہیں۔ ہماری موجودہ بد حالی اور فکری زوال اپنے پیچھے صدیوں کی تاریخ رکھتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ فقہ عثمانیؒ سے وحی کا جو اجتماعی ماحول متزلزل ہوا اس نے آنے والے دنوں میں ہمارے لئے فکری پراگندگی کا مسلسل مواد مہیا کیا ہے۔ تب سے اب تک ہم مسلمان مآخذ وحی سے مسلسل دور ہوتے گئے۔ اسلام کا وہ کلمہ انقلاب انگیز اور ہماری وہ فکر بے نیام جو کبھی حریت فکر، انسانی آزادی اور مساوات آدمیت سے عبارت تھی اور جس سے بچھے دلوں کے چراغ جل اٹھتے تھے اس نے رفتہ رفتہ ایک قومی ایجنڈے کی حیثیت اختیار کر لی۔ پھر ہماری فکر بے نیام میں وہ قوت نہ رہی کہ غیر اقوام کے دلوں کو مسخر کرتی یا انہیں اپنا نجات دہندہ ہونے کا احساس دلاتی۔

تاریخ کے اس نازک لمحے میں جب ہماری فکر بے نیام کند ہو چکی ہے، ہم خود کو اس پوزیشن میں محسوس نہیں کر سکتے کہ اقوام عالم کی تو کجا خود اپنی حفاظت کا بھی سامان کر سکیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ امت کے متفکرین کو سنجیدہ اور اجتماعی غور و فکر کی دعوت دیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ صدیوں پر مشتمل ہماری ملتی تاریخ میں ہر دور میں فکر و عمل کی درنگی کے لئے آوازیں اٹھتی

رعی ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا دور گزرا ہو جب ہمارے اندر اصلاح احوال کے لئے دین کی طرف واپسی کا نعرہ نہ لگایا گیا ہو یا قرآن کے نسخہ شفا کے استعمال کا مشورہ نہ دیا گیا ہو۔ البتہ عملی طور پر ہوا یہی ہے کہ دین کی طرف ہماری واپسی بڑی حد تک فقہی رسوم کی بازیافت سے عبارت رعی۔ وحی ربانی پر انسانی تعبیرات نے التباسات کی جو دبیز دھند طاری کر رکھی تھی اس کے اسرار و عواقب کا صحیح اندازہ لگانے میں ہم سے سخت غلطی ہوتی رعی۔ آخری وحی کے حاملین کی حیثیت سے ہم اس بات کے سزاوار ہیں کہ دنیائے انسانیت کو راہ یاب کرنے کے لئے ہر ممکن قدم اٹھائیں، لیکن ایسا تب ہی ممکن ہے جب خود ہمارا فکری اور عملی وجود براہ راست وحی ربانی سے غذا حاصل کرتا ہو۔ گویا وحی کی تجلیوں کی از سر نو بازیافت کے بغیر ہماری اجتماعی تشکیل جدید ممکن نہیں اور ہماری اس تشکیل جدید کے بغیر اقوام عالم کی موجودہ بے مستی کا ازالہ بھی ممکن نہیں۔

بیسویں صدی کے نصف آخر اور بالخصوص پندرہویں صدی ہجری کی ابتدا میں مسلم انجمنوں کی چلت پھرت اور علماء و مشائخ کے پُر زور خطبوں کے زیر اثر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دنیا پر ایک نئی صبح طلوع ہونے کو ہے۔ ۱۹۷۹ء کا ایرانی انقلاب، افغانستان میں روس کی شکست، روسی استعمار کے بطن سے وسط ایشیا کی مسلم ریاستوں کی غیر متوقع بازیابی، یہ وہ عوامل تھے جس نے اہل فکر مسلمانوں کو بھی خوش فہمیوں میں مبتلا کر دیا۔ ہم صورت حال کا صحیح اندازہ لگانے اور اپنے فکر بے نیام کے کند ہو جانے کے احساس سے غافل رہے۔ ہمارے حوصلہ مند سیاسی قائدین بھی اگر زیادہ سے زیادہ کچھ سوچ سکے تو وہ اسی قدر کہ مسلم اکثریتی علاقوں پر مشتمل معاشی، جغرافیائی یا سیاسی بلاک کس طرح تشکیل دیا جائے۔ اپنے تمام تر حسن نیت کے باوجود مسلم معاشرے میں دین کی واپسی کے حوالے سے کرنے والوں نے یہی کیا کہ وہ ایک خاص قسم کے فقہی نظام کو معاشرے پر جبراً نافذ کر دیں۔ نہ تو متحدہ مسلم بلاک کے نظریے میں یہ قوت تھی کہ وہ امت کو بنیاد مرموص میں تبدیل کر سکے اور نہ ہی فقہی یا مسلکی تعبیر ہماری شیرازہ بندی کا کام انجام دے سکتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جلد ہی الصحوة الاسلامیہ کے فلک شگاف نعروں کی ہوائی گئی۔ دین کی فقہی تعبیر جو خود اہل ایمان کے دوسرے گروہوں کو ساقط الاعتبار قرار دیتی تھی، بھلا دوسرے ادیان کے لئے نصیح و خیر خواہی کے جذبے سے سرشار کیوں ہوتی؟ نتیجتاً ہم ایک طرح کے تہذیبی تصادم کی کیفیت سے دوچار ہو گئے۔ نئی دنیا نے مسلمانوں کو مغرب کے اجنبی بلاد و امصار میں قیام کا جو غیر معمولی موقع فراہم کیا تھا، ہم ۱۰ منست دینی کی

حیثیت سے اس کا خاطر خواہ فائدہ نہ اٹھا سکے۔ مغرب کے تہذیبی سمندر میں اسلامی مراکز کے نام پر ہم اپنے ثقافتی جزیرے تعمیر کرتے رہے۔ دین کی فقہی تعبیر دیگر تہذیبی حلقوں میں پائی جانے والی سعید روحوں پر بھی اپنے دروازے بند کرتی رہی ﴿يَسْأَلُ الْكُفَّارُ الْكَيْبُ تَعَالَوْا إِلَيْنَا كَلِمَةً سَوَاءً لَكُم مِّنْهُ﴾ کی قرآنی پکار اسلامی بیداری کے ہنگاموں میں تحلیل ہو گئی۔ عملاً یہ ہوا کہ احیائے امت کے اس فقہی، مسلکی اور گروہی منہج نے گروہی تصادم کی راہ ہموار کی۔ صحوۃ اسلامیہ کی ہماری سر توڑ جدوجہد نے ہمیں ایک ایسی صورت حال سے دوچار کر دیا ہے جب ہم من حیث الامت ایک غیر پیغمبرانہ گروہی تصادم کو کفر و اسلام کی جنگ سمجھنے کی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ ہم فجر جدید کے بجائے خود کو ایک صبح کاذب کے درمیان پاتے ہیں۔

مشرق اور مغرب کے مابین موجودہ تصادم میں جہاں ایک منتشر اور تباہ حال امت کو بلکہ صحیح معنوں میں پوری انسانیت کو امریکی استعمار کے جارح عزائم کا سامنا ہے اور جہاں اسلام کو انارکی اور بے سمت دہشت گردی کا ہم معنی باور کرایا جا رہا ہے، ہمیں من حیث الامت اس خطرناک مہم کے دور رس اسرار و عواقب کا صحیح اندازہ بھی نہیں۔ ہمارے اسلامی ادارے دینی علوم کی درس گاہیں، غور و فکر کے موثر حلقے چونکہ اسلام کی مخصوص فقہی یا فکری تعبیر کی رہن منت ہیں اس لئے ان کے لئے اپنے فقہی دائرہ فکر سے باہر آ کر خالص وحی کی روشنی میں موجودہ صورت حال کا محاکمہ کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ عالم اسلام کے مختلف خطوں میں مختلف فقہی انداز فکر نے جس طرح دینی فکر پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کی اس کے نتیجے میں آج خود اہل اسلام باہم برسرس پیکار نظر آتے ہیں۔ ایسی صورت میں بیرونی خطرات کا مقابلہ کچھ آسان نہیں۔ ماضی میں اگر شیعہ سنی کے باہمی جھگڑے اور حنفی، شافعی کے مابین مسلسل ہونے والے خونی تصادم عباسی بغداد کے سقوط پر منتج ہوئے تھے تو آج بھی بیرونی حملہ آوروں کو ہمارا اندرونی تضاد اور انتشار مسلسل کمک پہنچا رہا ہے۔ ہمارے فقہاء جن کی ذہنی تربیت قرآن مجید کی آفاقیت کے بجائے فقہاء کے باہمی مناقشوں کی رہن منت ہے، وہ اس بات کا تصور کرنے سے عاجز ہیں کہ مسلکی اور فقہی تعبیر سے پرے خالص وحی کی بنیاد پر مسلم شناخت کی تشکیل ممکن ہے۔ مسلم حنیف کا ابراہیمی ماڈل عرصہ ہوا ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو چکا ہے۔

ہمارے زوال کی تلافی صرف اندرونی مسئلہ نہیں۔ آخری وحی کے حاملین کی حیثیت سے پوری انسانیت کا مستقبل ہم سے وابستہ ہے اس لئے امت مسلمہ کے موجودہ انتشار اور اس کے فکری زوال کو نظر انداز کر کے دنیائے انسانیت کے لئے خطرناک مضمرات کا حامل ہوگا۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے زوال پر بحث و مباحثہ کا حوصلہ پیدا کریں۔ اپنی طویل تہذیبی تاریخ اور فکری انحرافات کی روشنی میں سخت محاسبہ کریں۔ جو امت صدیوں سے فقہی طریقہ فکر کی عادی ہے اور جس کے دل و دماغ کو علمائے متقدمین کی شخصیت نے مبہوت کر رکھا ہے اس کے لئے یقیناً یہ آسان نہیں کہ وہ صدیوں پر مشتمل اپنے تہذیبی اور علمی سرمائے پر تنقیدی نظر ڈال سکے۔ جہاں قال فلان اور روی عن فلان پر معاملات فیصل کرنے کا رواج ہو وہاں ہر مسئلہ پر وحی ربانی کی روشنی میں اپنے دل و دماغ کو متحرک کرنے کی دعوت خواہ کتنی ہی معقول ہو اجنبی ضرور لگے گی۔ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو اس پر تجدید پسندی کا گمان ہو، لیکن جو لوگ قرآن مجید میں رسول اللہ ﷺ کے مقصد بعثت سے متعلق اس ارشاد سے واقف ہیں ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ (الاعراف: ۱۵۷) ان کے لئے اس نکتے کا ادراک مشکل نہیں کہ جس طرح قرآن مجید خدا اور بندے کے مابین کسی ربانیت یا پاپائیت کو قابل استرداد سمجھتا ہے اسی طرح وہ مولویت کے ادارے کا بھی انکاری ہے۔ نہ تو تشریح و تعبیر پر کسی کی اجارہ داری ہے اور نہ ہی کسی کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ کسی کی صحیح العقیدگی پر شبہ وارد کرے۔ اہل ایمان کو تو چھوڑیے اللہ تعالیٰ نے تو حلقہ اسلام سے باہر افراد کا فیصلہ بھی اپنے ہاتھوں میں محفوظ رکھا ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

جیسا کہ ہم نے عرض کیا، دائرہ وحی سے ہمارے باہر آ جانے کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ہم خیر امت کے منصب جلیل سے معزول ہو گئے، بلکہ پوری انسانی تاریخ جس کی آخری لمحے تک ہمیں قیادت کرنی تھی، سخت بحران سے دوچار ہو گئی۔ تاریخ کے اس سب سے بڑے انحراف کی درستگی کے لئے لازم ہے کہ ہم ان اسباب پر ایماندارانہ غور و فکر کریں جس نے ہمیں انسانیت کی قیادت سے ہٹا کر تاریخ کے dustbin میں ڈال دیا ہے۔ تاریخ کے اس بحران عظیم کی درستگی کے لئے اب کیا کیا جائے؟ کیسے کیا جائے؟ اور اس کا آغاز کہاں سے ہو؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب دینے کے لئے ہم نے طے کیا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر امت کے علماء و دانشوروں کا ایک مستقل فورم قائم کیا جائے، جہاں ایک نئی ابتدا کے لئے سنجیدہ غور و فکر کی طرح ڈالی جاسکے۔ فی زمانہ انٹرنیٹ کی سہولت نے مشرق و مغرب کی جغرافیائی وسعتوں کو جس طرح ہمارے کنٹرول میں دے رکھا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ یہ مستقل دو ماہی بین الاقوامی مجلے کی شکل میں ان موضوعات کو غور و فکر نامور بنایا جائے۔ مجلہ

”فیوچر اسلام“ بیک وقت انگریزی، اردو اور عربی زبانوں میں شائع ہوگا تاکہ اہل فکر کے مابین ہونے والے تاریخ کے اس سب سے بڑے مباحثے میں لسانی بندشیں حاصل نہ ہوں۔

یاد رکھئے! جو لوگ خود کو آخری وحی کا حامل سمجھتے ہوں اور جو جذباتی طور پر اس احساس سے سرشار ہوں کہ انہیں تاریخ کے آخری لمحے تک اقوام عالم کی قیادت پر مامور کیا گیا ہے وہ اگر رضا کارانہ طور پر اسی طرح تاریخ کے dustbin میں مزید پڑے رہے تو دنیا فتنہ و فساد سے بھر جائے گی۔ انسانی آزادی کا جو بگل مختلف انبیاء نے اپنے اپنے زمانے میں بجایا تھا اور جس کی بدولت آج ہمیں دنیا کے مختلف گوشوں میں انسانی آزادی اور اکرام آدمیت کی باتیں سننے کو ملتی ہیں یہ تحریک رفتہ رفتہ دم توڑ دے گی۔ انسانی گردنوں کو اصر و اغلال سے نجات دلانے کے لئے محمد رسول اللہ ﷺ کی سعی بلیغ پر ربائیت، پاپائیت اور مولویت پھر سے اپنی کندیں ڈال دے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم موجودہ War on Terror کے اسرار و عواقب کا مقابلہ کرنے کے لئے جہاں ایک بار پھر انسانی آزادی سخت خطرے میں گھر گئی ہے، فی الفور اپنے دل و دماغ کو حرکت دیں۔ تاریخ کے انحراف کو درست کئے بغیر اور امت مسلمہ کی دوبارہ تنصیب امامت کے بغیر یہ ممکن نہیں کہ ہم پر وہ خواب آسا دنیا طلوع ہو، جہاں انسانوں کی گردنیں انسانوں کی دست درازی سے یکسر محفوظ ہوں۔ موجودہ شہری تہذیب میں جہاں فرد آزا درہ کر بھی نظام کے ہاتھوں بندھوا مزدور بن گیا ہے، جہاں اس کے خون کا قطرہ قطرہ ٹیکس کی جبری مشین کو متحرک رکھنے میں صرف ہو رہا ہے، اس نا محسوس غلامی سے نجات کا کام بھی آخری وحی کے حاملین کو انجام دینا ہے۔

خدا کرے اس بین الاقوامی سہ لسانی الیکٹرونک مجلے کے اجراء سے تاریخ کے سب سے بڑے انحراف کو درست کرنے میں مدد مل سکے۔ اس فورم پر ہماری مخلصانہ دعوت قبول فرمائیں۔

والسلام

آپ کا بھائی

داشد شاز

Suite 101, Milli Times Building, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi 110025, India. Tel: +91-11-26926246, 26325499 Fax: 26325499, Email: edit@futureislam.com. www.futureislam.com

تفسیر بالرائے کے ضمن میں علماء محققین کا موقف

حکمت قرآن کے ماہ مئی ۲۰۰۲ء کے شمارہ میں مولانا اخلاق حسین قاسمی صاحب کی شہرت یافتہ تالیف ”محاسن موضح القرآن“ سے ”تفسیر بالرائے“ کے موضوع پر مختصراً اقتباس شائع کیا گیا تھا۔ آنجناب کی اس تحریر میں علامہ جلال الدین سیوطی کی تالیف ”الاتقان فی علوم القرآن“ کے بعض مندرجات کا حوالہ بہت اختصار سے دیا گیا تھا۔ اس حد درجہ اختصار سے قارئین کے ذہنوں میں اشکالات پیدا ہوئے جو انہوں نے بذریعہ تحریر ہمیں ارسال کئے ہیں۔ ان میں سے پہلا مراسلہ کراچی سے جناب اختر ندیم صاحب کا ہے جو تفسیر بالرائے کے ضمن میں پیدا ہونے والے اشکال اور اس کی وضاحت پر مشتمل ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

محترم جناب مدیر ماہنامہ میثاق
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
مزاج گرامی!

میثاق مئی ۲۰۰۲ء میں ”تفسیر بالرائے“ کے ضمن میں مولانا اخلاق حسین قاسمی صاحب کی تحریر نظر سے گزری۔ اس تحریر میں علامہ سیوطیؒ کی بعض احادیث کی صحت کے بارے میں رائے تحریر فرمائی ہے اور اس مضمون سے ”تفسیر بالرائے“ کے موضوع پر علامہ سیوطیؒ کی رائے ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

قارئین میثاق کے لئے علامہ جلال الدین سیوطیؒ کا ”تفسیر بالرائے“ کے بارے میں موقف پیش خدمت ہے جو بالکل واضح الفاظ میں ”الاتقان فی علوم القرآن (جلد دوم)“ میں موجود ہے۔ علامہ سیوطیؒ فرماتے ہیں:

”ابن النقیب نے کہا ہے کہ ”تفسیر بالرائے“ کی حدیث کے معنی میں یہ پانچ قول حاصل ہوتے ہیں:

۱) یہ کہ وہ ایسی تفسیر ہو جو بغیر ایسے علوم کو حاصل کئے ہوئے کی گئی ہو جن کی واقفیت کے بعد تفسیر کرنا جائز ہوتا ہے۔

دع: یہ کہ اس مقابہ کی تفسیر کی جائے جس کی تاویل صرف خدا ہی جانتا ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہوتی۔

سوم: یہ کہ ایسی تفسیر کی جائے جو کہ فاسد مذہب کی مقرر (ثابت کرنے والی) ہو۔ کیونکہ مذہب کو اصل بنا کر تفسیر کو اس کا تابع رکھا جائے گا اور جس طریقہ سے بھی ممکن ہوگا تفسیر اس کے خلاف نہیں کی جائے گی اگرچہ وہ طریقہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو۔

چہارم: یہ کہ بلا کسی دلیل کے قطعی طور پر یہ تفسیر کر دے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مراد ہے۔

پنجم: یہ کہ اپنی پسند اور بے جا خواہش کے موافق تفسیر کی جائے۔

اخترندیم

ایسوی ایٹ پروفیسر

این ای ڈی: یونیورسٹی آف انجینئرنگ، کراچی

☆☆☆

دوسرا مراسلہ بھی کراچی ہی سے موصول ہوا ہے۔ یہ جناب محمد عمران خان صاحب کی طرف سے ہے اور اس مراسلے میں مولانا اخلاق حسین قاسمی نے علامہ سیوٹی کی ”الاقان“ سے امام احمد بن حنبل کا جو ایک قول بلا سیاق و سباق نقل کیا ہے اس سے پیدا ہونے والے اشکال کا ذکر بھی ہے اور اس کی ممکنہ توجیہ بھی ذکر کر دی گئی ہے۔ جناب محمد عمران خان صاحب کی یہ تحریر بھی قارئین کے استفادے کے لئے پیش کی جا رہی ہے۔

محترم جناب مدیر ماہنامہ میثاق لاہور

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مزاج گرامی!

آپ کی توجہ میثاق بابت مئی ۲۰۰۴ء کے پرچے میں شائع ہونے والے مضمون ”تفسیر بالرائے کے ضمن میں علماء محققین کا موقف“ از سید اخلاق حسین قاسمی صاحب (صفحہ نمبر ۵۵) کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ محترم مصنف نے آغاز میں حضرت امام احمد بن حنبل کا یہ قول نقل کیا ہے:

”تمین کتب احادیث کی ایسی ہیں جن کی اصل نہیں۔ (۱) تفسیری روایت (۲) پیشین

گوئیوں اور (۳) غزوات سے متعلق واقعات و اقوال“۔

اس قول کے متعلق محترم مصنف کو یا آپ کو نیچے حاشیہ ڈال کر وضاحت پیش کرنی

چاہئے تھی، کیونکہ اس قول کی وجہ سے بہت زیادہ confusion پیدا ہو رہا ہے۔ مثلاً:

(۱) منکرین احادیث کو تقویت مل رہی ہے کیونکہ صحیح احادیث کتب میں درج بالا عنوانات سے بہت ساری احادیث مل جاتی ہیں (مثلاً صحیح بخاری، مسلم و دیگر کتب میں)۔

(۲) خود تنظیم کے پلیٹ فارم سے اور محترم بانی تنظیم کی زبانی مستقبل میں غلبہ دین کے حوالے سے نبی اکرم ﷺ کی بہت سی احادیث (پیشین گوئیاں) سنی ہیں۔ نیز غزوات سے متعلق واقعات سنے ہیں اور دروس میں دیگر تفسیری روایات سنی ہیں۔

راقم کے خیال میں اس قول کی لازماً کوئی نہ کوئی توجیہ ہوگی جس کا سامنے آنا ضروری ہے۔ مثلاً ایک بات جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ائمہ اربعہ کا زمانہ محدثین کرام کے زمانے سے قبل کا ہے۔ اس وجہ سے اس قول کی زد موجودہ مستند کتب احادیث پر نہیں پڑتی۔ امام احمد بن حنبل کے دور میں ان کے سامنے جو احادیث ہوں گی یہ رائے ان احادیث کے متعلق ہوگی (واللہ اعلم)

ایک بات اور بھی اس مضمون میں درج ہونی چاہئے تھی، وہ یہ کہ ”تفسیر بالرأے“ کا یہ معاملہ ”احکامات قرآنی“ اور ”تجدیدی امور“ کے حوالے سے درست نہیں ہے۔ ان معاملات میں تو ہمیں پیچھے سے پیچھے جانا چاہئے۔

البتہ دیگر علوم کے حوالے سے جو جو ترقی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے یقیناً عجائبات قرآنی تلاش کرنا اور بیان کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ (بحوالہ کتاب جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی) از بانی تنظیم (مدظلہ)

والسلام مع الاکرام

محمد عمران خان

ملترزم رفیق (حلقہ سندھ زیریں)

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

التنظیم الاسلامی امریکا الشماليہ

کا پہلا سالانہ اجتماع!

رپورٹ: رعنا ہاشم خان، شکاگو

۲۶ جون ۲۰۰۳ء کو التنظیم الاسلامی امریکا الشماليہ کا پہلا اور سابقہ المعروف تنظیم اسلامی نارتھ امریکہ کا ساتواں اجتماع امریکہ کے انڈسٹریل شہر ڈیٹرائٹ میں منعقد ہوا۔ ڈیٹرائٹ امریکہ کا موٹر سٹی کہلاتا ہے جو کہ نہ صرف اپنی آٹوموبیل انڈسٹری کی بدولت دنیا بھر میں خاص مقام رکھتا ہے بلکہ امریکہ میں عرب امریکن کمیونٹی کے حوالے سے بھی مشہور ہے۔ ملک بھر میں ڈیٹرائٹ عرب کمیونٹی کے مرکز کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ فی الوقت صرف ڈیٹرائٹ میں ۲۵۰,۰۰۰ عرب امریکنز کی موجودگی نے اس کو امریکہ میں سب سے بڑی عرب کمیونٹی کا شہر بنا ڈالا ہے۔ لیکن ^{التنظیم} الاسلامی امریکا الشماليہ کے لئے ڈیٹرائٹ اس لئے اہمیت رکھتا ہے کہ یہ امیر ^{التنظیم} الاسلامی امریکا الشماليہ کا ہوم ٹاؤن بھی ہے۔

۲۶ جون ہفتے کی صبح ۹:۰۰ بجے شروع ہونے والے اس اجتماع کا آغاز سیر ظفر خان نے سورہ صف کی انتہائی خوبصورت قراءت کے ساتھ کیا جس کے بعد تنظیم کے جنرل سیکریٹری ہاشم رضا خان نے کہا کہ چونکہ سورہ صف بقول امیر ^{التنظیم} مصطفیٰ الترمک ”سورہ تنظیم“ ہے اور یہ سورہ اور اس کا ترجمہ و تفسیر تقریباً تمام رفقاء و رفیقات کو ازبر ہے لہذا اس کا ترجمہ پیش نہیں کیا جا رہا۔ امیر ^{التنظیم} مصطفیٰ الترمک نے تمام رفقاء و رفیقات کو اپنے ہوم ٹاؤن میں خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے میں امیر ^{التنظیم} اسلامی پاکستان جناب حافظ عاکف سعید کا اس موقع پر ہم سے بذریعہ خطاب رابطہ و شرکت پر شکر یہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تنظیم اللہ کے دین کے نفاذ کے لئے کام کر رہی ہے اور ہمارا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا حصول ہے۔ آخرت کے انعامات چونکہ ان ہی کے لئے ہیں جو دنیاوی انعامات کی پروا نہیں کرتے لہذا ہماری تمام لیڈر شپ صرف اللہ کی رضا کے حاصل ہو جانے کی لگن لئے تنظیمی امور کی انجام دہی میں بغیر کسی دنیاوی لالچ اور دکھاوے یا نام و نمود کی خواہش سے

بالا تر ہو کر مصروف عمل ہے۔

انہوں نے بانی تنظیم محترم ڈاکٹر اسرار احمد کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کبھی کوئی شخص ڈاکٹر اسرار جیسا نہیں دیکھا۔ یہ ان ہی کی عرق ریزی، خلوص، جانفشانی، محنت اور لگن کا نتیجہ ہے کہ آج ہمیں تنظیم جیسا گرفتار نقد سرمایہ نصیب ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر اسرار احمد کو اپنی بیش بہا نعمتوں اور انعامات سے سرفراز فرمائے۔ آمین! ڈاکٹر اسرار نہ صرف ہماری تنظیم کے بانی ہیں بلکہ وہ ہمارے عظیم استاد اور مخلص دوست بھی ہیں۔ ہمیں چاہئے کہ ہم ان ہی کی طرح محنت و لگن کے ساتھ کام کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ چونکہ ہم امریکہ میں بہترین سوشل سسٹم رکھتے ہیں کہ کھڑے ہوں اور بلا تامل اپنی بات کہہ دیں لہذا ہمیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ان ہی لوگوں میں اپنے دین کو پھیلانے کی سعی کرنا چاہئے جو آج ہمیں ختم کرنے پر تے ہوئے ہیں۔ اس کے لئے ہمیں دعوت و تبلیغ کو اپنا اوڑھنا بھجھونا بنالینا چاہئے۔

تنظیم کے جنرل سیکریٹری ہاشم رضا خان نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں Lead Group کے لئے چنا ہے۔ کیونکہ داعی امت کے بہترین لوگ ہوتے ہیں اور ہم تنظیم میں شمولیت کے بعد اس کام کے لئے اب وقف ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر احمد افضال نے حسب روایت تنظیم کی تاریخ پر روشنی ڈالی۔

ڈیٹرائٹ کی اسلامک ایسوسی ایشن کی شاندار عمارت میں منعقد ہونے والے اس اجتماع کی نمایاں خصوصیت امریکہ کی تین بڑی اور متحرک تنظیموں کے امراء کا اس اجتماع میں شرکت کرنا اور اجتماع کے موضوع "IS ISLAMIC ACTIVISM A THING OF THE PAST?" پر خطابات تھے۔ یوں ہفتے کی شام پانچ بجے سے اس موضوع پر تقاریر کا سلسلہ شروع کیا گیا جسے رفقاء و رفیقات کے علاوہ مہمانوں کی ایک معقول تعداد نے اینڈ کیا۔ اسٹیج پر موجود امریکہ کی تینوں بڑی آرگنائزیشنز I. O. N. A (Islamic Organization Of North America) کے امیر جناب مصطفیٰ التزک، ICNA (Islamic Circle Of North America) کے امیر ڈاکٹر طلعت سلطان، اور AS (Muslim American Society) کے امیر ڈاکٹر سہیل گھانوی کی ایک ساتھ موجودگی نہ صرف اسلامی اخوت و بھائی چارے کی مظہر تھی بلکہ امریکہ میں دینی اقدار کی علمبرداری کا منہ بولتا ثبوت بھی فراہم کر رہی تھی۔

سب سے پہلے ICNA کے امیر اور گیسٹ اسپیکر ڈاکٹر طلعت سلطان نے پوڈیم پر آکر Islamic Activism کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ انہوں نے اسلام کے پیغام کے عملی پر زور اور مستقل پھیلاؤ اور اس کو عام لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت پر بحث کرتے ہوئے کہا کہ اس کے لئے ضروری ہے کہ فرد کی اسلامی خطوط پر بذریعہ دعوت و تبلیغ اور تزکیہ و تربیت نشوونما کی جائے اور پھر یہی تربیت یافتہ افراد مل کر ایک جماعت کی صورت میں ”اللہ کی رسی“ کو مضبوطی سے تھام کر دوسروں کو بھی خیر کی دعوت دیں اور بھلائی کی طرف بلائیں۔ اور اس جماعت کا اصل مقصد سوسائٹی میں اقامتِ دین کے سوا کچھ اور نہ ہونا چاہئے۔ اس مقصد کے حصول کے لئے ڈاکٹر طلعت سلطان نے تبلیغِ دین اور نشر و اشاعت کے میدان میں امریکہ میں موجود دیگر گروپس کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کی تجویز پیش کرتے ہوئے قرآنی آیت کا حوالہ بھی دیا کہ ”اور اس سے اچھی بات بھلا س کی ہوگی جو بلائے اللہ کی طرف؟“۔

ڈاکٹر سمیل گھانوجی نے بطور سیکنڈ گیسٹ اسپیکر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے حاضرین کو باور کرایا کہ انسان دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے۔ ڈاکٹر گھانوجی نے انسان کی مختلف خاصیتوں کے حوالے سے مسلمان کے خلیفہ ہونے کی ذمہ داریوں کو بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان کو اسلام کا چلنا پھرنا ماڈل بن کر دکھانا چاہئے، کیونکہ صرف تاریخ سے مثالیں دے کر ہم یہاں کے باسیوں کو اسلام کی طرف راغب نہیں کر سکتے۔ ہر مسلمان اپنی ذات میں اسلام کا ”پیغامبر“ ہے، لہذا ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسلام سے متعلق پوچھے جانے والے بے ساختہ سوالوں کے خاطر خواہ جوابات کے لئے تیار کرے۔ اور اس کے جوابات موجودہ سوشل پرابلمز کے اسلامی حل پیش کرنے کے اہل ہوں۔

امیر تنظیم شمالی امریکہ جناب مصطفیٰ الترق جو کہ ہم ڈیٹرائٹ کی اس روشن شام کے آخری اسپیکر تھے نے ”وہ آیا“ اس نے دیکھا، اس نے فتح کر لیا“ کے مصداق اجتماع کے موضوع کا اپنے دلورہ انگیز اور نہایت جامع خطاب کے ذریعے حق ادا کر دیا۔ قارئین کی دلچسپی کے لئے یہ عرض کرتی چلوں کہ امیر مصطفیٰ اپنے منفرد انداز بیان اور الفاظ کے خوبصورت چناؤ کے باعث اپنے سننے والوں میں انتہائی مقبول ہیں۔ انہوں نے Islamic Activism کو جہاد فی سبیل اللہ سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ، قال فی سبیل اللہ نہیں ہے، بلکہ سیریم جہاد ایک مسلمان کی اپنے نفس سے جنگ یعنی جہاد بانفس ہے۔

انہوں نے کہا کہ نہ میں عالم ہوں نہ اسکالرز نہ ہی فقیہہ یا مولانا میں تو صرف ایک سرگرم مسلمان یا اسلامک activist ہوں کیونکہ اسلامک Activism کا مطلب ہے اسلامک تاج کو ایکشن کے قالب میں ڈھالنا۔ یعنی آپ اسلام کی مکمل تعلیم حاصل کریں اور پھر اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ قرآن کی رو سے اسلامک activism جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ انہوں نے بات کو جاری رکھتے ہوئے رسول کریم ﷺ کی یہ حدیث بیان فرمائی کہ ”میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ جماعت کا التزام، صبح و عشاء اور ہجرت و جہاد فی سبیل اللہ۔“ انہوں نے مزید فرمایا کہ جہاد پر ڈاکٹر اسرار احمد کے فصیح و بلیغ لیکچرز موجود ہیں جن میں انہوں نے جہاد کو 9 لیوٹز میں تقسیم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جماعت کے ساتھ منسلک رہنا Collective Activism ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اس کا تہ دل سے ممنون ہوں کہ آج کی اس کانفرنس میں میرے ہمقدم I.C.N.A اور M.A.S جیسی آرگنائزیشنز کے امراء ہیں۔ انہوں نے تمام مہمانوں کی آمد کو سراہتے ہوئے اپنی بات کا اختتام کیا۔

اجتماع کا ایک اور منفرد آئیٹم جس کو بہت پسند کیا گیا وہ امیر عظیم اسلامی پاکستان محترم حافظ عاکف سعید کی پری ریکارڈیڈ تقریر تھی جس میں انہوں نے عظیم اسلامی I.O.N.A کے امیر اور تمام رفقاء عظیم کو ان کے پہلے سالانہ اجتماع پر اپنی اور بانی محترم اور رفقاء عظیم پاکستان کی جانب سے سلام اور مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ برادران محترم! ہم سب ایک ہی منزل کے راہی ہیں۔ موجودہ I.O.N.A درحقیقت T.I.N.A کے بطن سے پھوٹی ہے اور یہ دراصل اس عظیم اسلامی کی شاخیں ہیں جس کا مرکز پاکستان میں ہے اور جس کے بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد ہیں۔ ہماری منزل بھی ایک ہے ہمارا مقصد بھی مشترک ہے اور ہم ایک ہی قافلے کے مسافر ہیں۔ آپ کا یہ سالانہ کنونشن ایک ایسے مرحلے پر ہو رہا ہے جب پوری دنیا میں ابلیسی طاقتوں نے عالم اسلام کے خلاف طویل جنگ بجا دیا ہے اور امت دین کے حق میں نہیں بلکہ دین کے خلاف گواہی دے رہی ہے۔ امت دوسروں کو دین کی گواہی کیا دے گی؟ عملی اعتبار سے دیکھیں تو ہم اس وقت دین کے خلاف سب سے بڑا اشتہار ہیں اور ہمارے کردار و اخلاق کی پستی کو دیکھ کر غیر مسلم اسلام سے متفر ہو رہے ہیں۔ آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں بظاہر مستقبل قریب میں اسلام کے غلبے کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ مسلمان تعداد میں کم ہیں اور زمام کار ہمارے دشمنوں یعنی

کفار کے ہاتھوں میں ہے۔ ان نامساعد حالات میں بھی مسلمان جہاں بھی ہو قرآن کا انقلابی پیغام پھیلا نا اس کا فرض منصبی ہے۔ شہادت علی الناس کی ذمہ داری کا یہ اولین تقاضا ہے جس کی آخری اور بلند ترین منزل اقامتِ دین ہے۔ بہر کیف اس وقت آپ کو یہ دو کام بہت ہی اہتمام سے کرنے ہیں، تلاوتِ قرآن کی کثرت جس کے لئے رات کی نماز کا التزام کیا جائے اور ڈسپلن کے ساتھ قرآنی دعوت کی ترویج کریں۔ آخر میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہم سب کے حق میں فوزِ عظیم عطا ہونے کی دعا فرمائی۔

کنونشن کے دوسرے روز تمام مقامی تنظیموں کے امراء نے اپنی اپنی رپورٹس پیش کیں۔ ہاشم رضا خان نے تمام تنظیموں کے متعلق اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے رفیقات کی تنظیمی سرگرمیوں کو بھی سراہا۔ انہوں نے رفقاء کو آگاہ کیا کہ ڈاکٹر اسرار احمد کے انگریزی لیکچرز کو رفیقات صفحہ قرطاس پر منتقل کر رہی ہیں جو جلد ہی کتابی صورت میں دستیاب ہوں گے۔ یہاں میں یہ اضافہ کرتی چلوں کہ اب تک شرک، نفاق اور جہاد مکمل کئے جا چکے ہیں اور ایمان اور خلافت زیر تکمیل ہیں۔ شرک، نفاق اور جہاد کو بالترتیب معراجِ حق، عائشہ ذیشان اور نایلم المان نے مکمل کیا ہے جبکہ ایمان اور خلافت حکیمہ احمد اور رعنا خان ترتیب دے رہی ہیں۔ رفیقات کی خدمت میں ان کی ناظمہ نے رپورٹ پیش کی۔

کنونشن کے اختتام پر ۶ خواتین نے مسنون طریقے سے بیعت کی سعادت حاصل کرتے ہوئے تنظیم میں شمولیت اختیار کی۔ اس موقع پر تنظیم کی ناظمہ رعنا خان نے تنظیم میں گزشتہ ایک سال کے دوران نوجوان رفیقات کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر رفیقات کے لئے پوتھ سرکل کے قیام کا اعلان کیا جس کو جلد ہی حتمی شکل دے دی جائے گی۔ کنونشن میں میزبان ٹیم کی جانب سے انتہائی پر خلوص سروس کا مظاہرہ پیش کیا گیا اور لنڈیز پاکستانی اور عرب کھانوں سے تواضع کی گئی۔ اس اجتماع میں اگرچہ حاضری کم تھی لیکن مورال بلند تھے۔ رفقاء و رفیقات کی کل تعداد ۲۰۴۰ رہی، جس میں ۱۶ رفیقات اور باقی رفقاء تھے۔

جس طرح آپ باہر کے ملک جاتے ہوئے وہاں کی کرنسی لے کر جاتے ہیں اسی طرح دوسرے عالم کا اہتمام وہاں کی کرنسی سے کرنا چاہئے۔ دوسرے عالم کی کرنسی نیک اعمال ہیں اور اقامتِ دین کی کوششوں میں مصروف اللہ کے بندوں کی محفلیں اس کرنسی کے حصول کا سنہری ذریعہ ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جو رفقاء و رفیقات اس سال شرکت سے محروم رہے وہ ان شاء اللہ اگلے برس اپنی کرنسی لینے ضرور آئیں گے۔ ۰۰

جدید دنیا کے اسلام

قسط وار سلسلہ (13)

ایران

تحقیق و تحریر: سید قاسم محمود

ایران : ایک نظر میں

- سرکاری نام: اسلامی جمہوریہ ایران
 سربراہ مملکت: آیت اللہ سید علی خامنہ ای
 (1989ء)
- صدر: ڈاکٹر سید محمد خاتمی (1997ء)
- رقبہ: 16 لاکھ 36 ہزار 293 مربع میل
 (16 لاکھ 48 ہزار مربع کلومیٹر)
- آبادی: 6 کروڑ 82 لاکھ
 شرح افزائش آبادی: 1.2 فیصد
 شرح پیدائش: 17.2 فی ہزار
 شرح اموات اطفال: 44.2 فی ہزار
 آبادی کی گنجائی: 107 فی مربع میل
 دار الحکومت: تہران۔ آبادی: ایک کروڑ
 بارہ لاکھ (میٹروپولیٹن)۔ 8 لاکھ
 93 ہزار (شہر)
- سکہ: ریال
 زبانیں: فارسی، آذری، عربی، کردی۔
 نسلیں: فارسی، آذربائیجانی، کرد، عرب،
 بلوچ، ترک، مازندرانی۔
- مذہب: شیعہ (89 فیصد)۔ سنی (10 فیصد)۔
 شرح خواندگی: 72 فیصد (1994ء کے
 اندازے کے مطابق)
- مجموعی قومی پیداوار: 426 ارب ڈالر
 (تخمینہ 2002ء)
- فی کس آمدنی: 6 ہزار چار سو ڈالر
 شرح افزائش: 5 فیصد سالانہ
 افراط زر: 13 فی صد سالانہ
 بے روزگاری: 14 فی صد سے زیادہ
 قابل کاشت رقبہ: 10 فی صد
 زراعت: گندم، چاول، پھل، اناج، گنا،
 چغندر، ریشم، کپاس، اُون
 صنعت و حرفت: پٹرولیم، ٹیکسٹائل، سینٹ،
 لوہا، فولاد، ادویات، آئوز، چینی، قالین
 بانی، بنا سستی گھی، چھوٹے ہتھیار
 معدنیات: تیل، گیس، کرومانٹ، تانبا،
 خام لوہا، سیسہ، مینگانیز، جست، برائٹ،
 گندھک، کونکھ، زمرد، فیروزہ۔
- برآمدات: کل مالیت 27.4 ارب ڈالر
 (2002ء)۔ پٹرولیم 85 فیصد۔ قالین،
 پھل، موگ، پھلی، ہڈیاں اور کھالیں۔
 درآمدات: کل مالیت 17.2 ارب ڈالر
 (2002ء)۔ صنعتی خام مواد۔
 مشینری، اشیائے صرف، غذائی اجناس،
 فوجی ساز و سامان۔
- تجارتی ساتھی: جاپان، امریکا، برطانیہ، جرمنی، جنوبی
 کوریا، متحدہ عرب امارات، اٹلی، بلجیم۔

تاریخی پس منظر

ایران کی تاریخ کا آغاز نویں صدی قبل مسیح سے ہوتا ہے جب آریہ نسل کے لوگ میڈیا کے خطے میں آکر آباد ہوئے۔ اُن کا آخری بادشاہ ارسطاش تھا جس پر ہخامنشی خاندان کے کوروش اعظم نے فتح پائی۔ اور 550 قبل مسیح سے پورے ایشیائے کوچک پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ اُس کا جانشین زرکسفر تھا۔

330 قبل مسیح میں سکندر مقدونی نے دارا سوم کو شکست دی اور ہخامنشی سلطنت کا خاتمہ کیا۔ سکندر کے بعد ایران اس کے نائب سیلوکس کے حصے میں آیا اور 185 قبل مسیح تک یہاں سیلوکی سلطنت قائم رہی۔

249 قبل مسیح میں خراسان میں اشکانی خاندان کے مورث اعلیٰ ارشک اول نے اشکانی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ پانچ صدیوں کے بعد اس سلسلے کے آخری بادشاہ کوساسانیوں کے اردشیر نے 220ء میں شکست دی اور ساسانی عہد کی بنیاد رکھی۔ اُس کے جانشین شاپور اول نے 258ء میں ایشیائے کوچک پر چڑھائی کر کے اناطولیہ فتح کیا اور قیصر روم کو گرفتار کر لیا۔ اس خاندان کے دوسرے حکمران شاپور اعظم بہرام گور قباض نو شیروان عادل (531ء - 579ء) خسرو پرویز (560ء - 628ء) اور یزدجرد سوم (634ء - 652ء) مشہور ہیں۔ خسرو پرویز کو آنحضرت ﷺ نے اسلام کا دعوت نامہ بھیجا تھا اور یزدجرد سوم کو اسلامی فوج نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں شکست دے کر فارس کو اسلامی سلطنت میں شامل کیا۔

اسلامی دور

عرب اور ایران کے باہمی تعلقات کے ظہور اسلام سے بہت پہلے کے ہیں۔ عرب جنوبی ایران میں شاپور اول (241ء - 272ء) کے عہد سے آج سے اور رسول کریم ﷺ (رحلت 632ء) تک جنوبی عرب ساسانی بادشاہوں کے تسلط میں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت (634ء - 644ء) میں ایران کی تاریخ میں اسلامی دور کا آغاز ہوا۔ اس عہد میں عربوں نے ایران فتح کرنا شروع کیا۔ جنگ قادسیہ (637ء) میں ایرانی لشکر کو شکست دینے کے بعد عربوں نے ساسانی سلطنت کا پائے تخت مدائن بھی فتح کر لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے قبل وہ مکران و کابل کو چھوڑ کر خراسان میں بلخ کے قریب قریب اور بختان میں زرنج وغیرہ تک پہنچ گئے تھے۔ یہاں مناسب ہو گا کہ اُن فوجی مہمات میں کچھ فرق کیا جائے جو الامدینہ منورہ سے آئیں اور تانیا جو کوفہ و بصرہ سے وہاں کے عاملین نے روانہ کیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی تیسری مدائن کا فوری نتیجہ یہ نکلا کہ جنوبی و مشرقی آذربائیجان پہلی ہی مہم میں مسلمانوں کے زیر نگیں آ گئے۔

637ء میں جنگ جلولا اور فتح حلوان کے بعد کرمان شاہ پر قبضہ ہوا۔ اس کی تکمیل کو فہ سے کمک آنے کے بعد نہادند کے مشہور و معروف معرکے سے ہوئی۔ ان واقعات کے باعث شاہ یزدجرد نے راہ فرار اختیار کی۔ وہ اصفہان، اصطخر، کرمان اور بختان کی راہ سے مرو پہنچا، جہاں وہ مرزبان ماموہیہ کے ہاتھوں مارا گیا۔

کوفہ سے وہاں کے عامل مغیرہ بن شعبہ نے خوزستان پر فوج کشی کا آغاز کیا، لیکن فی الحقیقت اس علاقے کی تسخیر 638ء میں بصرے کے مشہور عامل ابو موسیٰ اشعری کی سرکردگی میں شروع ہوئی اور اس میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ سب سے سخت مقابلہ ٹستر میں ہوا۔ اس کے بعد خوزستان ہی حضرت ابو موسیٰ اشعری کا جنگی ہیڈ کوارٹر بن گیا۔ 644ء میں اُن کے نائب ابن حذیل کے ذریعے اصفہان فتح ہوا۔ اسی زمانے میں فارس پر پہلی فوج کشی ہوئی۔ ابو موسیٰ کرمان میں دور تک بڑھتے چلے گئے۔ یہاں شیراز مسلمانوں کا جنگی مرکز بنا۔ یہیں سے حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت میں عبداللہ بن عامرؓ کے عامل بصرہ مقرر ہونے کے ساتھ ہی بڑے بڑے معرکے شروع ہو گئے۔ خراسان کی فتح عبداللہ بن عامرؓ کے حصے میں آئی۔ 650ء میں عبداللہ خود طہستان کی طرف بڑھے، جو پہلے ہی سے فتح ہو چکا تھا اور وہاں سے احف بن قیس کو طہستان فتح کرنے کے لئے روانہ کیا اور خود نیشاپور پہنچے۔ نیشاپور کا محاصرہ کیا گیا، تو وہاں کے لوگوں نے اطاعت قبول کر لی۔ مرو کے لوگوں نے بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیئے۔ جو زجان کا علاقہ اور بلخ کا شہر فتح کر لیا گیا۔

حضرت عثمانؓ کی شہادت (656ء) کے وقت فوجی صورت حال یہ تھی کہ سیستان اور خراسان کے مفتوحہ علاقوں میں عربوں کے قدم پوری طرح نہیں جمے تھے، لیکن نہادند، ہواز اور شیراز میں فوجی چھاؤنیاں بن گئی تھیں۔ انہی کی بدولت خانہ جنگی ختم ہونے کے بعد مسلمان اپنی فتوحات کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے قابل ہو سکے۔ عرب مسلمانوں کو ایران میں جن لوگوں سے پالا پڑا، وہ بہت مختلف تھے۔ جب شامی فوج قادسیہ اور نہادند میں برباد ہو گئی تو زیادہ تر مرزبان ہی اپنی مقامی فوجوں کی مدد سے مسلمانوں کا مقابلہ اور اپنے لئے الگ الگ معاہدے کرتے رہے۔ ان معاہدوں میں ادائے خراج کے عوض مذہبی آزادی اور ذاتی املاک کی حفاظت کی ضمانت دی جاتی تھی۔ پوری آبادی کا قبول اسلام شاذ و نادر ہی وقوع پذیر ہوا۔ زرتشتی بالخصوص فارس اور آذربائیجان میں اپنے مذاہب پر برابر قائم رہے، لیکن فارس سے ان کے بہت سے افراد سیستان اور کرمان میں پناہ گزین ہوئے اور تقریباً 700ء میں ان کی پہلی نقل مکانی کاٹھیا واڑ (ہندوستان) میں واقع ہوئی۔ اس زمانے میں بہت سے ایرانیوں کو قیدی بنا کر عراق اور عرب بھیجا گیا، جہاں وہ موالی بن گئے۔ بعض پورے کے پورے گروہ عربوں کی فوج میں شامل ہو گئے۔ اسلامی فتوحات کے باعث ایرانی شہروں میں مسلمانوں کے فوجی دستے مقیم ہونے لگے، جہاں سب سے پہلے وہ عموماً ایک مسجد بنا کر اقامت اختیار

کرتے تھے۔ اُن کی تعداد بنو امیہ کے عہد میں آباد کاری کی وجہ سے بڑھ گئی۔ ان میں بہت سے روادِ حدیث اور اموری دینی سے واقف لوگ بھی تھے۔ اس طرح ایرانی آبادی میں اسلام رفتہ رفتہ پھیلتا گیا۔ بنو امیہ کے عہد خلافت میں ہرات اور بخارا فتح ہوئے۔ فتوحات کا سلسلہ زیادہ بن ابی سفیان نے جاری رکھا اور اسی کے عہد میں مرو مسلمان فوج کا ایک مضبوط مرکز بن گیا۔ تھوڑی ہی مدت کے بعد پچاس ہزار عرب آباد کار خراسان میں اپنے خاندانوں کے ساتھ مستقل طور پر بس گئے۔ حجاج بن یوسف نے خراسان میں اپنے قابل سپہ سالاروں مہلب بن ابی صفرة، یزید بن مہلب اور آخر میں قتیبہ بن مسلم کے ذریعے معرکہ آرائی کی۔

حضرت معاویہؓ اور حضرت علیؓ کے درمیان جو سیاسی اور مذہبی اختلافات کی بناء پر خانہ جنگی ہوئی، اُس میں ایران میں بھی گروہ بندیاں ہوئیں۔ ان میں پہلے تو خود عرب، پھر تھوڑے دن بعد اُن کے ایرانی متوسل شریک ہو گئے۔ ان گروہوں میں خوارج نمایاں تھے جنہوں نے کرمان کو اپنا مرکز بنایا اور وہاں سے شمالی اور مغربی علاقوں پر دھاوے کرنے لگے۔ خلافت بنی امیہ کے خاتمے کے قریب اصفہان، خوزستان اور فارس کے بعض حصے عارضی طور پر عبداللہ بن معاویہ کے زیرِ اقتدار آ گئے تھے۔ حجاج بن یوسف کے زمانے تک ملکی محرر تمام دفتری کام ساسانیوں کے دستور کے مطابق فارسی زبان میں کیا کرتے تھے۔ حجاج نے دفتری زبان عربی زبان مقرر کر دی اور عربی رسم الخط عراق میں رائج ہو گیا۔ پہلے پہل جو سکے ڈھلائے گئے، ان میں عربی کے ساتھ پہلوی زبان کے الفاظ بھی کندہ تھے۔ ایران کو اسلامی رنگ میں رنگنے میں عمر بن عبدالعزیز اور ہشام کی مالی حکمت عملی کو بھی خاص دخل تھا۔ مساوات قائم کرنے اور رواداری برتنے کے بارے میں حضرت عمرؓ کے فرامین نے بہت سے ایرانیوں کو قبولِ اسلام پر راغب کیا۔ پھر ہشام نے مسلمانوں اور غیر مسلموں پر یکساں محصول لگا دیا، جس سے آبادی کے مختلف عناصر کھل مل گئے اور وہاں اس زمانے میں مسلمان ایرانی عہدے داروں کا ایک قابلِ اعتماد طبقہ ظہور میں آیا۔ صرف پہاڑی آبادی اپنے مقامی سرداروں کی ماتحتی میں سرکشی کرتی رہی۔ خراسان جیسے دُور دست صوبے میں اگرچہ بغاوتیں بھی ہوئیں تاہم وہ پوری طرح حکومت کے قابو میں رہا۔ حکومت کے استحکام کا سبب یہ تھا کہ مرو میں ایک بڑی چھاؤنی موجود تھی اور وہیں والی کا بھی قیام رہتا تھا۔ ایک اور مؤثر سبب یہ بھی تھا کہ قتیبہ بن مسلم کی قیادت میں مسلمانوں کو مادراء النہر میں فتح پر فتح حاصل ہو رہی تھی۔

بنو عباس کا عہدِ خلافت

مذکورہ بالا واقعات سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بنو امیہ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں نے، جن کی رہنمائی شام میں بنو عباس کر رہے تھے، کیوں خراسان کو اپنے جاسوسوں اور مخبروں کے لئے

میدان عمل کی حیثیت سے منتخب کیا تھا۔ انہوں نے عرب قبائل کے باہمی عناد اور حکومت و وقت کے خلاف عام بے اطمینانی سے فائدہ اٹھایا اور ان کی مساعی کا آخر کار یہ نتیجہ نکلا کہ 747ء میں ابو مسلم خراسانی نے بغاوت کی اور وہ فاتحانہ پہلے مرو میں پھر جلد ہی نیشاپور میں داخل ہو گیا۔ پس ایران کی عرب فوجوں اور ان کے ایرانی معاونوں ہی کی بدولت بنو عباس کو آخری فتح نصیب ہوئی۔ ظاہر ہے کہ نئے خاندانِ خلافت کے دورِ حکومت میں ایران کی حیثیت ہی کچھ اور ہو گئی۔ اس کا سبب زیادہ تر یہ تھا کہ بنو عباس نے اپنی سکونت عراق میں منتقل کر دی تھی جہاں ایران کے آخری حکمران خاندان کا مرکز واقع تھا۔

بغداد کے نو تعمیر (762ء) دار الخلافہ میں جو عرب کی سیاسی طاقت کا اور جلد ہی اسلامی تہذیب کا مرکز بن گیا، ایرانی نظریہ حیات اور ایرانی تمدنی روایات کا غلبہ ہو گیا۔ اس ایرانی ثقافت کے اثرات کی ایک علامت ابن المقفع جیسے مصنفین کا پہلوی ادب کی تصانیف کو عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ مزید برآں بعض مقتدر ایرانی الاصل خاندانوں مثلاً براکمہ اور بعد ازاں بنو بخت کے افراد نے کاروبارِ سلطنت میں وزیر کی حیثیت سے بڑا اثر پیدا کیا۔ یہی وقت تھا جب تحریک ”شعوبیہ“ کی شکل میں ایرانیوں کے نسلی جذبات کا اظہار ہوا اور ایرانی ”زند یقون“ کے ظہور نے مذہبی حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑادی۔ خود عباسی خلفاء کو امویوں کی بہ نسبت اپنے ایرانی صوبوں سے زیادہ دلچسپی تھی۔ یوں بھی وہ ایسا کرنے پر مجبور تھے کیونکہ واقعات نے ظاہر کر دیا تھا کہ ایک طاقتور سپہ سالار مرکزی حکومت کے خلاف کیا کچھ کر سکتا ہے۔

ابتدائی عباسی زمانے ہی میں اسلام کی طرف ایرانیوں کا رویہ نمایاں طور پر بدلنے لگا۔ چنانچہ ابو مسلم خراسانی کی بغاوت کے بعد اعلیٰ طبقے کے بہت سے ایرانیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ دوسری طرف خراسان میں کئی ”جھوٹے پیغمبروں“ کا ظہور بھی ہوا۔ مثلاً سباز مجوسی، اوستادیس، المقفع۔ خرمیہ کی طویل بغاوت جو بابک خرمی (816ء۔ 838ء) کے زیر سرکردگی آذربائیجان میں ہوئی، اسی قسم کی مذہبی تحریکوں سے تعلق رکھتی ہے۔ عباسی خلفاء ان تحریکوں کو سختی سے دبانے میں حق بجانب تھے کیونکہ ان میں عموماً سیاسی خود مختاری کی ہوس بھی شامل ہوتی تھی۔

خلیفہ مامون الرشید کے عہد میں عباسی خلافت سے خراسان اور ہمسایہ صوبوں کی سیاسی وابستگی کمزور ہونے لگی تھی۔ اس کا سبب نہ تو ایرانی رؤساء و امراء کی سعی تھی نہ مذکورہ بالا عوامی تحریکات اور نہ خارجی یا علوی تبلیغ، بلکہ یہ صورت ایرانی النسل مسلمان عاملین کے طرز عمل سے پیدا ہوئی جو قدیم امراء کے خاندانوں سے تو نہ تھے مگر ان میں قومی احساسات کا جوش تھا اور انہی کی کوشش سے ایران میں سیاسی اور تہذیبی احیاء کا راستہ صاف ہوا۔ المامون کا سپہ سالار طاہر بن الحسین 820ء میں خراسان کا والی مقرر ہوا۔ اس کے جانشین یعنی طاہر بن خلفائے عباسی کے برائے نام ماتحت تھے بلکہ خود خلفاء

نے انہیں تقریباً آزاد چھوڑ رکھا تھا، تاکہ خراسان اور مشرق میں دریائے سندھ اور مغرب میں رے تک تمام ولایات میں اپنا حکم چلائیں۔

خاندان صفاریہ

یہ علاقے پھر کبھی خلفاء کے کامل اقتدار میں نہ آئے، کیونکہ 872ء میں صفاریہ کے خلاف جدوجہد میں طاہر یہ اپنی طاقت اور عمل داری کو کھوپکے تھے۔ یہ ایک اور خاندان تھا جس نے 867ء میں یعقوب بن لیث صفاری اور اس کے بھائی عمرو بن لیث کے ماتحت سیستان پر قابض ہونا شروع کر دیا تھا۔ ان کی عمل داری کچھ عرصے تک خراسان اور کابل کے علاقوں پر مشتمل رہی، جہاں عباسی حکومت کسی بھی زمانے میں اچھی طرح قائم نہیں ہوئی تھی۔ علاوہ ازیں کرمان اور فارس تک بھی صفاریہ کا تسلط ہو گیا تھا، لیکن جب انہوں نے بغداد کی جانب پیش قدمی کی تو خلیفہ کے بھائی الموفق کے ہاتھوں شکست کھائی اور ایران میں صفاریہ کا زور شور جلد ختم ہو گیا۔ صفاریہ کی تہذیبی اور مذہبی حیثیت اچھی طرح متعین نہیں، لیکن ان کے کارنامے ایران سے ان کی معدومی کے بعد بھی عرصے تک مشہور رہے۔

آل سامانیہ

اسی زمانے میں خلفاء کو سامانی سلطین کا ظہور برداشت کرنا پڑا۔ اس شاہی خاندان کی بناء خراسان میں پڑی (874ء)۔ وہ ابتدا میں طاہر یہ کے وفادار ملازم تھے اور شروع ہی سے ماوراء النہر میں مقتدر حیثیت پر فائز رہے۔ طاہریوں کے زوال پر خراسان میں جو افراتفری پھیلی، اس میں انہیں موقع مل گیا کہ 892ء میں بغداد کی برائے نام سیادت کے ماتحت خراسان میں اپنا اقتدار قائم کر لیں۔ نصر بن احمد سامانی کی حکومت میں سیستان، کرمان، جرجان، رے اور طبرستان کے علاقے بھی شامل تھے۔ ان کے عہد میں ملک میں عام خوشحالی کا دور دورہ ہوا اور امراء کا ایسا طبقہ پیدا ہو گیا جو ادبی اور علمی سرگرمی کی سرپرستی کر سکتا تھا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ فارسی ادب کے ساتھ ساتھ عربی ادب بھی خراسان میں فروغ پانے لگا تھا۔

علوی تحریک

مغربی ایران میں علوی تحریک عباسیوں کے ابتدائی عہد میں شروع ہوئی۔ اُس نے خلافت سے عوام کی مخالفت کو ایک مذہبی رنگ دے دیا۔ دیلم میں چند چھوٹے چھوٹے مقامی خانوادے دسویں صدی عیسوی کے آغاز تک موجود تھے۔ یہیں سے لوٹ مار کرنے والے گروہوں کی سرگرمی شروع ہوئی، جن کا پہلا نشانہ رے تھا۔ ان قزاقوں کے سردار بڑی بڑی فوجوں کے سپہ سالار بن جاتے تھے اور انہی میں سے بعض ایسے ملکوں کے حاکم ہو گئے جن کی سرحدیں برابر بدلتی رہتی تھیں، کیونکہ ان کی

آپس میں یا سامانی سلاطین سے آئے دن جنگ ٹھنی رہتی تھی۔ اس زمانے میں جن خاندانوں نے اپنی حکومت قائم کی، ان میں سب سے زیادہ دیر پا زیار یہ تھے، جنہوں نے 928ء تا 1042ء رے، اصفہان اور اہواز میں حکومت کی، لیکن آخر میں ان کی مملکت سمٹ سمٹا کر صرف طبرستان اور جرجان کے علاقوں تک رہ گئی۔ الجبال، فارس اور خوزستان میں جلد ہی دہلیم کے آل بویہ نے ان کی جگہ لے لی، جو قبل ازیں ان کے حلیف تھے اور آگے چل کر ان سے کہیں زیادہ کامیاب رہے۔

آل بویہ

بویہ کے بیٹوں، یعنی علی، حسن اور احمد نامی تین بھائیوں کی خود مختاری کا عروج 932ء کے لگ بھگ شروع ہوا اور تھوڑے ہی دنوں میں تقریباً پورے مغربی ایران نے بغداد کی حکومت کو محصول خراج دینا موقوف کر دیا۔ ادھر بغداد میں بھی فوجی سالاروں کا اثر و رسوخ بڑھ گیا۔ اس صورت حال سے احمد بن بویہ کو جو پہلے سے خوزستان کا مالک تھا، 945ء میں بغداد پر قبضہ جما کر مرکز خلافت کو اپنے مقبوضات میں ضم کر لینے کا موقع مل گیا۔ اس خانوادے کے سیاسی اقتدار کے ماتحت خلافت کو باقی رہنے دیا گیا تھا۔ احمد بن بویہ کے دوسرے بھائی رے اور شیراز میں مقیم ہوئے۔ ان میں سب سے زیادہ درخشاں عہد حکومت عضد الدولہ کا تھا جو علی والی شیراز کا بیٹا تھا۔ وہ 977ء میں بغداد کو اپنے تسلط میں لایا۔ اس نے 982ء تک حکومت کی۔ اس کا بیٹا بہاء الدین عراق، فارس اور کرمان میں حکومت کرتا رہا۔ اسی زمانے میں ایران کا شمالی و مغربی حصہ ہاتھ سے نکل گیا۔ آذربائیجان میں خاندان ساجد یہ کے نیم خود مختار والیوں کے بعد کرد خاندانوں (مثلاً مسافر یہ، ہمدانیہ، روادیہ وغیرہ) کی حکومت قائم ہوئی۔

غزنویوں کا عروج

دسویں صدی عیسوی میں ایران میں ترکوں کا ظہور ہوا۔ ترک سپاہیوں کے بڑے بڑے دستے پہلے ہی سے ان والیوں اور امیروں کی سپاہ میں شامل تھے جو سر زمین ایران کے مختلف علاقوں پر آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایران میں ترکوں کا خاص کارِ منصبی ہمیشہ سے یہ رہا تھا کہ وہ مقامی حکام اور سلاطین کی ملازمت میں سپاہیوں اور فوجی سالاروں کی خدمت انجام دیں۔ سامانی سلطنت میں بعض ترک اعلیٰ فوجی افسرانظامی عہدوں پر ترقی کر گئے تھے اور چونکہ سامانیوں کی فوجی طاقت کمزور ہونا شروع ہو گئی تھی، لہذا ان ترک سالاروں میں اپنی ترک فوج پر اعتماد اور فوجی تنظیم کی فطری صلاحیت کے باعث سیاسی قیادت کا حوصلہ پیدا ہو گیا۔ چنانچہ البکتین نے غزنہ میں ایک آزاد ریاست قائم کی (962ء)۔ اس کے غلام اور داماد بکتین نے اس میں بے حد توسیع کی اور ان علاقوں کو بھی اپنی حکومت میں شامل کر لیا، جو اس وقت تک مقامی ہندو فرماں رواؤں کے ماتحت تھے۔ بکتین کی طاقت بہت جلد خود

سامانیوں کے لئے خطرہ بن گئی جو ماوراء النہر میں اہل خانی ترکوں کے سامنے مسلسل پسپا ہو رہے تھے۔ سبکیں کی وفات کے بعد اُس کے بیٹے محمود غزنوی کو خراسان میں ایک خود مختار سلطنت کی بنیاد رکھنے کا موقع مل گیا۔ اس نے شروع میں بلخ کو اپنا دار الحکومت بنایا۔ پھر ایران میں سیستان تک اپنی عمل داری بڑھائی۔ ہندوستان اور ماوراء النہر میں اس نے جو فتوحات حاصل کیں، اُن سے ایران میں اس کی طاقت کو مزید استحکام حاصل ہوا۔ محمود غزنوی نے خلیفہ بغداد سے فرمان حکومت منگوایا، جس نے اسے امین الملت اور یمن الدولہ کے القاب بھی عطا کئے۔ وہ اہل السنّت والجماعت کا زبردست حامی سمجھا جاتا تھا۔ اس کے عہد حکومت میں سامانیوں کی علمی اور تہذیبی روایات قائم رہیں۔ محمود کا دربار ایرانی شاعروں کا مرکز تھا۔ ان میں فردوسی تھا جس کا ”شہنامہ“ ایران کا حماسی ملی کہلاتا ہے۔ البیرونی بھی اس عہد کا مشہور مصنف و مؤرخ ہے۔ افغانستان میں پوری طرح اسلام پھیلانا بھی غزنویوں ہی کا کام تھا۔

آل سلجوق کا عروج

غزنویوں کا عروج ایک اعتبار سے اس ترکی حملے کا پیش خیمہ تھا جو آل سلجوق نے کیا اور جس سے اُن کی سلطنت میں ایران بلکہ بیرون ایران کے علاقے بھی شامل ہو گئے۔ اس وقت ترکوں نے 1029ء سے مشرقی اور شمالی ایران میں آ کر بسنا شروع کیا۔ انہیں روکنے کی تدبیریں کی گئیں، لیکن اُن کی آمد نہر کی۔ ان کا قائد طغرل خراسان میں اپنی فتوحات کا آغاز (1037ء) کرنے کے بعد سترہ برس کے اندر اندر پورے شمالی ایران پر چھا گیا اور 1055ء میں بغداد جا کر حکومت کی سند اور اپنے نام کا خطبہ پڑھے جانے کی اجازت لی۔ اس کے زمانے میں آل بویہ کی طاقت بالکل پامال ہو گئی۔ غزنوی سلطنت کے ایرانی مقبوضات بہت کم رہ گئے۔ اس طرح تقریباً تمام ایران سلجوقی ترکوں کے ماتحت ایک بار پھر متحد ہو گیا۔ طغرل نے رنے کو اپنا صدر مقام مقرر کیا۔ وہ اور اس کے جانشین چھوٹے چھوٹے سلجوق حکمران خاندانوں سے بغرض امتیاز سلاہت اعظم (1037ء۔ 1157ء) کہلاتے تھے۔ آخری سلجوق اعظم سنجر ایک قابل حکمران تھا۔ تاہم اس کی حکومت صرف خراسان تک محدود رہ گئی تھی۔ اپنی زندگی میں اُسے ایران میں نئی قوتوں کا سامنا کرنا پڑا جو اس کی موت کے بعد ایک ایسے سیاسی انتشار کا باعث بن گئیں جس کا سدباب صرف تاتاریوں کی فتح ہی سے ہو سکا۔

سلجوقیوں نے اہل السنّت والجماعت کا حامی ہو کر سامانیوں اور غزنویوں کی طرح اہل سنت کی مذہبی روایات کو برقرار رکھا۔ وزیر نظام الملک کو ان چند شخصیتوں میں بڑا نمایاں مقام حاصل ہے جنہیں اس زمانے کی سیاسی مذہبی اور ادبی تحریکوں میں ستون کی حیثیت حاصل تھی۔ امام غزالی نے اس کی سرپرستی میں کام کیا۔ اس زمانے میں ایران اسلامی علوم و فنون کا مرکز بن گیا اور اسے وہی شہرت

حاصل ہوگئی جو عراق اور دنیائے اسلام کے دوسرے مرکزوں کو تھی۔

اس سلسلے میں ایران میں اسماعیلی دعوت کا ذکر بھی بر محل ہوگا۔ اس جماعت کا فروغ مغربی ایران میں ہوا۔ 1091ء میں قزوین کے قریب الموت کا قلعہ حسن بن صباح نے فتح کر لیا۔ اسماعیلی تحریک کے سرچشمے مشرق و مغرب میں یکساں موجود تھے، لیکن جہاں تک ایران کا تعلق ہے اس کے حقیقی سیاسی اثرات الجبال، فارس اور خوزستان میں اور مشرق کی طرف قہستان میں مرکز تھے۔ چنانچہ اسی زمانے میں قہستان کے کئی قلعے اسماعیلیوں کے ہاتھوں آ گئے تھے۔ بہر حال حسن بن صباح اور اس کے جانشین مغربی ایران، خصوصاً الجبال میں ایک ایسی سیاسی طاقت بن گئے جسے سلجوقی حکمران قابو میں لانے سے روز بروز زیادہ قاصر ہوتے گئے اور اس کا قلع قمع صرف تاتاریوں کے حملے ہی سے ہو سکا۔

سلطان سنجر کی وفات (1157ء) کے بعد خراسان میں سلجوقی بادشاہ خوارزم شاہوں کے آگے ماند پڑ گئے۔ ان کے ساتھ ساتھ جنوب مشرق میں غوری خاندان کو عروج ہوا۔ یہ غوری ہی تھے جنہوں نے 1148ء میں غزنہ فتح کر کے ایران میں غزنوی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ یہ حیثیت مجموعی غوریوں اور ان کے عارضی حلیفوں نے جو تابعی چنائی، وہ شمال مشرقی ایران میں ثقافتی زوال کے آغاز کا نشان بنی رہی۔

تاتاریوں کے حملے

اس زوال کو تاتاریوں کے حملوں نے تیز تر کر دیا۔ چنگیز خان سے محمد خوارزم شاہ کی آویزش (1218ء) کے بعد تاتاریوں نے پہلے ماوراء النہر کی خوارزم شاہی مملکت پر قبضہ کیا۔ پھر چنگیز خان ایران اور دیگر اسلامی ممالک کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک ہی زبردست یلغار میں اس نے سرقد، بخارا، بلخ، نیشاپور، ماژندران، ہمدان وغیرہ کو فتح کر لیا۔ چنگیز خان نے 1227ء میں وفات پائی۔ اس وقت سارا عالم اسلام (آج کی طرح) سیاسی انتشار میں مبتلا تھا۔ مثلاً برعظیم پاک و ہند کے شمالی حصے پر خاندان غلاماں کے سلطان التتمش کی حکومت تھی۔ وسطی ایشیا کے علاقوں پر منگولوں کا سیاسی تسلط تھا۔ مغربی ایشیا پر عباسی خلیفہ کی فرماں روائی برائے نام تھی۔ دراصل وہاں بھی شام، مصر وغیرہ میں مسلمان امراء اور ملوکوں نے سیاسی لحاظ سے آزاد سلطنتیں قائم کر رکھی تھیں۔ چین میں مسلمانوں نے علیحدہ آزاد حکومت قائم کی ہوئی تھی جو سیاسی لحاظ سے خلافت عباسیہ کے حلقہ اثر سے باہر تھی۔ ایران کے بڑے بڑے شہر کھنڈروں میں تبدیل ہو گئے۔ سرسبز و شاداب زمینوں نے ویرانوں کی صورت اختیار کر لی۔ آباد و شاد بستیاں تباہ ہو گئیں۔ غرضیکہ عالم اسلام کی سیاسی حالت ہر لحاظ سے اتر اور گر گوں ہو گئی۔

چنگیز خان کی وفات کے بعد اس کی وسیع سلطنت اس کے چار بیٹوں میں بٹ گئی۔ ان میں سے ایک بیٹے چغتائی کی اولاد کا شجر بدخشاں، بلخ اور غزنہ وغیرہ کے علاقوں پر حکومت کرتی رہی اور اس کے پوتے ہلاکو خان کے خاندان کو موروثی طور پر ایران کی فرماں روائی حاصل ہوئی۔ اس خاندان کے افسر اعلیٰ کو ’ایل خان‘ کے لقب سے موسوم کیا جاتا تھا تا کہ اس میں اور تاتاریوں کی مرکزی حکومت کے خان اعلیٰ میں تمیز کی جاسکے۔ ہلاکو خان سے رضا شاہ پہلوی اور اس کے جانشینوں کے عہد حکومت تک ایران پر مندرجہ ذیل خاندانوں نے حکومت کی۔ جدید ایران کے حالات پر تبصرہ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ خاندانوں کے عہد حکومت پر طائرانہ نظر ڈالی جائے۔ یہ کام ان شاء اللہ آئندہ شمارے میں ہوگا۔

- (1) ایل خانی خاندان (1256ء۔ 1344ء)
- (2) تیموری خاندان (1369ء۔ 1494ء)
- (3) صفوی خاندان (1502ء۔ 1736ء)
- (3) افشاریہ خاندان (1736ء۔ 1750ء)
- (4) ژندیہ خاندان (1750ء۔ 1794ء)
- (5) قاجار خاندان (1794ء۔ 1925ء)
- (6) پہلوی خاندان (1925ء۔ 1975ء)

مکتبہ انجمن کے تحت شائع ہونے والی ”آسان عربی گرامر“
کی تینوں کتابوں کی تدریس پر مشتمل

عربی گرامر VCDs

مدرس: لطف الرحمن خان

تعداد VCDs: 24 قیمت: 960 روپے

مکتبہ خدام القرآن لاہور

36 کے ماڈل ٹاؤن لاہور۔ فون: 03-5869501

www.tanzeem.org e-mail: info@tanzeem.org

رفقاء و احباب جانتے ہیں کہ

محترم ڈاکٹر اسرار احمد

کا مرتب کردہ مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب

تحریک رجوع الی القرآن اور فریضہ اقامت دین کی انقلابی جدوجہد کے لئے بنیاد اور اساس کا درجہ رکھتا ہے۔ چنانچہ اس تحریکی و انقلابی جدوجہد کو آگے بڑھانے کے لئے منتخب نصاب کا محض مطالعہ ہی نہیں درس و تدریس بھی ایک لازمی ضرورت ہے۔ الحمد للہ کہ قرآن اکیڈمی کراچی نے مدرسین اور معلمین کی سہولت کے لئے

مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب

کے حصہ اول، دوم، سوم اور چہارم کے نکات برائے درس و تدریس

علیحدہ علیحدہ کتابی صورت میں شائع کر دیئے ہیں — ان نکات میں:

- متعلقہ آیات کا لفظی ترجمہ
- تمہیدی نکات
- نفس مضمون کی وضاحت
- تفسیری نکات
- موضوع سے متعلق قرآن حکیم کے دیگر مقامات سے آیات کے حوالہ جات اور احادیث نبویہ شامل ہیں۔

قیمت: حصہ اول: 60، حصہ دوم: 60، حصہ سوم: 80 اور حصہ چہارم: 100 روپے

حصہ اول کی ابتداء تعارف قرآن حکیم کے لئے تدریسی نکات سے ہوتی ہے۔ دس صفحات میں قرآن حکیم کے تعارف سے متعلق تمام مباحث کو بڑی خوبصورتی سے سمویا گیا ہے۔

ملنے کا پتہ: (۱) قرآن اکیڈمی، خیابان راحت درختاں ڈیفنس فیز، IV، کراچی
(۲) مکتبہ خدام القرآن 36۔ کے ماڈل ٹاؤن لاہور