

ماہنامہ محدث لاہور

جلد 33 / شماره 6
ربیع الثانی / 1422ھ

شماره نمبر: 249
جون / 2001ء

ماہنامہ محدث کا اجمالی تعارف

مدیر اعلیٰ: حافظ عبدالرحمن مدنی
مدیر: ڈاکٹر حافظ حسن مدنی

ماہنامہ محدث کی ابتداء انڈیا سے نکلنے والے ایک رسالے کی ہی ارتقائی شکل ہے۔ جامعہ رحمانیہ دہلی سے نکلنے والا ایک رسالہ جس کا نام محدث ہی تھا اسی کو پروان چڑھاتے ہوئے تقسیم ہند کے بعد دوبارہ ماہنامہ محدث کے ہی نام سے پاکستان میں عظیم اسکالر حافظ عبدالرحمن مدنی نے اس کا اجراء کیا اور 1970 سے لے کر اب تک کامیابی و کامرانی سے شائع ہو رہا ہے۔ محدث کی علمی پہچان کے حوالے سے اتنا ہی کافی ہے کہ ماہنامہ محدث ہر صاحب علم و فضل کی ضرورت بن چکا ہے کیونکہ اس کے مضامین جدید فکر کے حامل اور لحدانہ افکار کے لیے تلوار بے نیام کی حیثیت رکھتے ہیں۔

اجراءِ محدث کے مقاصد

عناد اور تعصب سے بالاتر ہو کر اسلام کی ابدی تعلیمات کو فروغ دینا

دین اسلام پر غیر مذاہب کے حملوں کا دفاع کرنا

قوانین و مسائل اسلامیہ کو نرم کر کے اسلامی روح کو کمزور کرنے والے عناصر کی بیخ کنی کرنا

علوم جدیدہ سے بہرہ ور کر کے انسانی افکار کو ارتقاء تک لے جانا

اتباع قرآن و سنت کی طرف والہانہ دعوت دینا

وحدت امت کو قائم رکھتے ہوئے سلف صالحین کے متفقہ فہم کا پرچار کرنا

اور

صحابہؓ، تابعینؓ، محدثینؓ اور تمام آئمہ کرامؓ سے محبت کے جذبات کو پروان چڑھانا اس علمی و فکری مجلے کا شعار ہے یقینی طور پر ماہنامہ محدث علمی، تحقیقی، معلوماتی اور انتہائی شائستہ زبان رکھنے والے مضامین کا ایک حسین امتزاج ہے

اہم اعلان

معزز قارئین کرام! کتاب وسنت ڈاٹ کام پر آن لائن مطالعہ اور ڈاؤن لوڈنگ کے لیے مہیا کیے جانے والے تمام یونی کوڈ رسائل و جرائد چونکہ سوفٹ ویئر کی مدد سے ان بیج سے یونی کوڈ میں تبدیل کیے جاتے ہیں لہذا ان میں اغلاط کا امکان بہر حال موجود ہے۔ یونی کوڈ فارمیٹ میں مہیا کرنے کا بنیادی مقصد سرچنگ میں سہولت پیدا کرنا ہے۔ لہذا آپ سے التماس ہے کہ برائے مہربانی غلطیوں سے محفوظ مواد کے حصول کے لیے پی ڈی ایف (PDF) فارمیٹ میں موجود فائلز کو ڈاؤن لوڈ کیجیے۔ نیز نوٹ فرمائیں کہ پی ڈی ایف (PDF) اور (Word) فائلز میں کسی بھی قسم کے اختلاف کی صورت میں ہمارے نزدیک (PDF) فائلز کو ترجیح ہوگی۔

گھر بیٹھے محدث وصول کیجئے

معزز قارئین کرام! گھر بیٹھے محدث حاصل کرنے کے لیے درج ذیل طریقہ کار اختیار کریں:

فی شمارہ: 20 روپے زر سالانہ: 200 روپے بیرون ملک: 20 ڈالر سالانہ

بذریعہ منی آرڈر بینک ڈرافٹ 200 روپے بھیج کر سال بھر کے لیے گھر بیٹھے محدث وصول کریں اور علمی و تحقیقی مضامین سے استفادہ کریں

ایڈریس: ماہنامہ محدث 99 جے بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور 54700

فون نمبرز: 042-5866476, 5866396, 0321-4340803

نوٹ: برائے مہربانی ویب سائٹ کے ذریعے محدث آرڈر کرنے والے احباب ویب سائٹ کا حوالہ ضرور لکھیں۔ شکریہ

مزید تفصیلات کے لیے webmaster@KitaboSunnat.com

www.KitaboSunnat.com

www.Mohaddis.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مولانا ابوالکلام آزاد

فکر و نظر

ربیع الاول اور جشن تذکار ولادت نبوی ﷺ

آن راز کہ در سینہ نہانت نہ وعظ ست
بردار توں گفت ، بہ منبر نہ تراں گفت!

عزیزانِ ملت! ماہِ ربیع الاول کا ورد تمہارے لئے ایک پیغامِ عام ہوتا ہے۔ کیونکہ تم کو یاد آجاتا ہے کہ اسی مہینے کے ابتدائی ہفتوں میں خدا کی رحمتِ عامہ کا دنیا میں ظہور ہوا، اور اسلام کے داعیِ برحق کی پیدائش سے دنیا کی دائمی عملگیاں اور سرگشتیاں ختم کی گئیں۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم! تم خوشیوں اور مسرتوں کے ولولوں سے معمور ہو جاتے ہو، تمہارے اندر رسولِ برحق کی محبت و شیفنگی ایک بے خودانہ جوشِ محویت پیدا کر دیتی ہے۔ تم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اسی کی یاد میں، اسی کے تذکرہ میں، اور اسی کی محبت کے لذت و سرور میں بسر کرنا چاہتے ہو۔

پس کیا مبارک ہیں وہ دل جنہوں نے اپنی محبت و شیفنگی کے لئے رب السماوات والارض کے محبوب کو چنا! اور کیا پاک و مطہر ہیں وہ زبانیں جو سید المرسلین و رحمۃ اللعالمین ﷺ کی مدح و ثنا میں زمزمہ سنج ہوئیں!..... انہوں نے اپنی محبت و شیفنگی کے لئے اس کی محبوبیت کو دیکھا جس کو خود خدا نے اپنی چاہتوں اور محبتوں سے ممتاز کیا، اور ان کی زبانوں نے اس کی مدح و ثنا کی جس کی مدح و ثنا میں خود خدا کی زبان، اس کے ملائکہ اور قدوسیوں کی زبان اور کائناتِ ارضی کی تمام پاک روحوں اور سعید ہستیوں کی زبان، ان کی شریک و ہم نوا ہے: ﴿إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (احزاب: ۵۶)

کائناتِ ہستی کی محبوبیتِ اعلیٰ

بلاشبہ محبتِ نبوی کے یہ پاک ولولے اور یہ مخلصانہ ذوق و شوق تمہاری زندگی کی سب سے زیادہ قیمتی متاع ہے اور تم اپنے ان پاک جذبات کی جتنی بھی حفاظت کرو، کم ہے۔ تمہارا یہ حبِ الہی ہے، تمہاری یہ محبتِ ربانی ہے، تمہاری یہ شیفنگی انسانی سعادت اور راست بازی کا سرچشمہ ہے، تم اس وجودِ مقدس و مطہر کی محبت رکھتے ہو جس کو تمام کائناتِ انسانی میں سے تمہارے خدا نے ہر طرح کی محبوبیتوں اور ہر قسم کی محمودیتوں کے لئے چن لیا، اور محبوبیتِ عالم کا خلعتِ اعلیٰ صرف اسی کے وجودِ اقدس پر راست آیا، کرہٴ ارضی کی سطح پر انسان کے لئے بڑی سے بڑی بات جو لکھی جاسکتی ہے، زیادہ سے زیادہ محبت جو کی جاسکتی ہے،

اعلیٰ سے اعلیٰ مدح و ثنا جو کی جاسکتی ہے، غرض کہ انسان کی زبان انسان کے لئے جو کچھ کہہ سکتی اور کر سکتی ہے، وہ سب کا سب صرف اسی ایک انسانِ کامل و اکمل کے لئے ہے، اور اس کا مستحق اس کے سوا کوئی نہیں!!

مقصود ما ز دیر و حرم جز حبیب نیست
ہر جا کنیم سجدہ بجاں آستیاں رسد

وللہ درما قال :

عباراتنا شتی وحسنک واحد
وکل الی ذاک الجمال یشیر!

خدا کی اُلُوہیت و ربوبیت جس طرح وحدہ لا شریک ہے کہ کوئی ہستی اس کی شریک نہیں، اسی طرح اس انسانِ کامل کی انسانیتِ اعلیٰ اور عبدیتِ کبریٰ بھی یکتا و منفرد ہے کیونکہ اس کی انسانیت و عبدیت میں کوئی اس کا سا جہا نہیں، اور اس کے حسن و جمالِ فردانیت کا کوئی مساوی نہیں۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں تم دیکھتے ہو کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا ذکر جہاں کہیں کیا گیا، وہاں ان سب کو ان کے ناموں سے پکارا ہے، اور ان کے واقعات کا بھی ذکر کیا ہے تو ان کے ناموں کے ساتھ کیا ہے۔ لیکن اس انسانِ کامل، اس فردِ اکمل کا اکثر مقامات میں اس طرح ذکر کیا ہے کہ نہ تو اس کا نام لیا گیا، نہ ہی کسی دوسرے وصف سے نامزد کیا گیا، بلکہ صرف ’عبد‘ کے لفظ سے اس کے پروردگار نے اسے یاد فرمایا:

﴿سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰی﴾
”کیا پاک ہے وہ خداوندِ قدوس جس نے ایک رات اپنے ’عبد‘ کو مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصیٰ تک کی سیر کرائی“ (الاسراء: 1)

سورہ جن میں فرمایا: ﴿وَ اِنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لَبَدًا﴾
”اور جب اللہ کا بندہ (عبد) تبلیغِ حق کے لئے کھڑا ہوتا ہے تاکہ اللہ کو پکارے، تو کفار اس کو اس طرح گھیر لیتے ہیں گویا قریب ہے کہ اس پر آگریں گے۔“ (آیت ۱۹)

سورہ کہف کو اس آیت سے شروع کیا: ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهٖ الْكِتٰبَ﴾
”تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے اپنے ’عبد‘ پر کتاب اتاری۔“ (الکہف: 1)

سورہ فرقان کی پہلی آیت ہے ﴿تَبٰرَكَ الَّذِیْ نَزَلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدِهٖ لَیْکُوْنَ لِلْعٰلَمِیْنَ نَذِیْرًا﴾
”کیا ہی پاک ذات ہے اس کی جس نے ’الفرقان‘ اپنے ’عبد‘ پر اتارا تاکہ وہ تمام عالم کے لئے ڈرانے والا ہو۔“ (الفرقان: 1)

اسی طرح سورہ نجم: ۱۰ میں کہا: ﴿فَاَوْحٰی اِلَیْ عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰی﴾ حدید: ۳۳ میں کہا: ﴿یَنْزِلُ عَلٰی عَبْدِهٖ﴾ آیاتِ ﴿ پس ان تمام مقامات میں آپ کا اسم گرامی نہیں لیا، بلکہ اس کی جگہ صرف ’عبد‘

فرمایا۔ حالانکہ بعض دیگر انبیاء کے لئے اگر 'عبد' کا لفظ فرمایا ہے تو اس کے ساتھ نام کی تصریح بھی کر دی ہے۔ سورہ مریم: ۲۰ میں حضرت زکریا کے لئے فرمایا: ﴿ذَكَرْ رَحْمَةً رَبِّكَ عَبْدَهُ ذَكَرِيَّا﴾ سورہ ص: ۱۷ میں کہا: ﴿وَإِذْ ذَكَرْنَا دَاوُدَ﴾ نیز ﴿وَإِذْ ذَكَرْنَا أَيُّوبَ﴾ (ص: ۴۱)

اس خصوصیت و امتیاز سے اسی حقیقت کو واضح کرنا مقصود الہی تھا کہ اس وجود گرامی کی عبدیت اور بندگی اس درجہ آخری و مرتبہ تصویبی تک پہنچ چکی ہے جو انسانیت کی انتہا ہے، اور جس میں اور کوئی 'عبد' اس عبد کامل کے مساوی نہیں۔ پس عبدیت کا فرد کامل وہی ہے اور اس لئے بغیر اضافت و نسبت کے صرف 'عبد' کا لقب اس کو ناموں اور علموں کی طرح پہنچا دیتا ہے۔ کیونکہ تمام کائنات ہستی میں اس کا سا اور کوئی عبد نہیں! پس یہ وہ تھا کہ اس کی صفات کا یہ حال ہے۔ اس کی محبت و محبوبیت کا خود رب السماوات والارض نے اعلان کیا، اور اس کی رحمت کو اپنی ربوبیت کی طرح تمام عالمین پر محیط کر دیا، اور اس کی رحمت کو صفاتِ رافت و رحمت سے متصف فرمایا۔ اس کو تمام قرآن حکیم میں کبھی بھی نام لے کر نہ پکارا، بلکہ کبھی صدائے عزت سے نوازا کہ ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ﴾ اور کبھی طریق محبت سے پکارا کہ ﴿يَا أَيُّهَا الْمَرْمَلُ!﴾ اس کے وجود کی عزت و عظمت کو اپنی عزت کی طرح اپنے بندوں پر فرض کر دیا، اور جا بجا حکم دیا کہ ﴿تَعَزَّزُوا وَتَوَقَّزُوا﴾ (الف: ۹) ”اس کی عزت کرو اور اس کی توقیر بجالاؤ“ پھر وہ کہ اس کی محبوبیتوں اور عظمتوں کا یہ حال تھا کہ اس کا وجود مقدس و اطہر تو بڑی چیز ہے، وہ جس آبادی میں بسا اور جس شہر کی گلیوں میں چلا پھرا، اس کی عزت کو بھی خداے زمین و آسمان نے تمام عالم میں نمایاں کیا: ﴿لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ جَلُّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ (البلد: ۲۱) ”ہم مکہ کی قسم کھاتے ہیں، اس لئے کہ تیرا وجود اس کی سرزمین میں رہا اور بسا ہے۔“

ومن مذہبی حب الدیار لأهلها
وللناس فیما یعشقون مذہب

جشن حصول و ماتم ضیاع

لیکن جبکہ تم اس ماہ مبارک میں یہ سب کچھ کرتے ہو، اور اس ماہ کے واقعہ ولادت کی یاد میں خوشیاں مناتے ہو، تو اس کی مسرتوں کے اندر تمہیں کبھی اپنا وہ ماتم بھی یاد آتا ہے جس کے بغیر اب تمہاری کوئی خوشی نہیں ہو سکتی؟ کبھی تم نے اس حقیقت پر بھی غور کیا ہے کہ یہ کس کی پیدائش ہے جس کی یاد کے لئے تم سر و سامان جشن کرتے ہو؟ یہ کون تھا جس کے دنیا میں آنے پر تمہارے لئے خوشیوں اور مسرتوں کا ایسا عزیز پیغام ملا؟ اگر اس مہینہ کی آمد تمہارے لئے مسرت کا پیام ہے، کیونکہ اسی مہینے میں وہ آیا جس نے تم کو عالمگیر پیغام دیا تھا، تو میرے لئے اس سے بڑھ کر اور کسی مہینے میں افسوس نہیں، کیونکہ اس مہینے میں پیدا ہونے

والے نے جو کچھ ہمیں دیا تھا، وہ سب کچھ ہم نے کھو دیا۔ اس لئے اگر یہ ماہ ایک طرف محسن کی یاد تازہ کرتا ہے، تو دوسری طرف کھونے والوں کے زخم کو بھی تازہ ہو جانا چاہئے

ما خانہ زمید کان ظلمیم
پیغام خوش از دیار ما نیست

تم اپنے گھروں کو مجلسوں سے آباد کرتے ہو، مگر تمہیں اپنے دل کی اُجڑی ہوئی بستی کی بھی کچھ خبر ہے؟ تم کا فوری شمعوں کی قندیلیں روشن کرتے ہو، مگر اپنے دل کی اندھیاری کو دور کرنے کے لئے کوئی چراغ نہیں ڈھونڈتے؟ تم پھولوں کے گل دستے سجاتے ہو، مگر تمہارے اعمالِ حسنہ کا پھول مرجھا گیا ہے، تم گلاب کے چھینٹوں سے اپنے رومال و آستین کو معطر کرنا چاہتے ہو، مگر تمہاری غفلت، کہ تمہاری عظمتِ اسلامی کی عطریزی سے دنیا کی مشامِ روح یکسر محروم ہے!

کاش تمہاری مجلسیں تاریک ہوتیں، تمہارے اینٹ اور چونے کے مکانوں کو زیب و زینت کا ایک ذرہ نصیب نہ ہوتا، تمہاری آنکھیں رات رات بھر مجلس آرائیوں میں نہ جاگتیں، تمہاری زبانوں سے ماہِ ربیع الاول کے لئے دنیا کچھ نہ سنتی، مگر تمہاری روح کی آبادی معمور ہوتی، تمہارے دل کی بستی نہ اُجڑتی، تمہارا طالع خفتہ بیدار ہوتا اور تمہاری زبانوں سے نہیں، مگر تمہارے اعمال کے اندر سے اُسوہ حسنہ نبوی کی مدح و ثنا کے ترانے اُٹھتے: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾

مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ، تو نہ مر جائے

کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے!

پھر وہ قوم، اور صدہا..... اس قوم کی عظمت و نادانی، جس کے لئے ہر جشن و مسرت میں پیامِ ماتم ہے، اور جس کی حیاتِ قومی کا ہر قہقہہ عیشِ فغاںِ حسرت ہو گیا ہے، مگر نہ تو ماضی کی عظمتوں میں اس کے لئے کوئی منظرِ عبرت ہے، نہ حال کے واقعات و حوادث میں کوئی پیامِ تنبیہ و ہوشیاری ہے، اور نہ مستقبل کی تاریکیوں میں زندگی کی کسی روشنی کو اپنے سامنے رکھتی ہے۔ اسے اپنی کام جوئیوں اور جشن و مسرت کی بزم آرائیوں سے مہلت نہیں، حالانکہ اس کے جشن و طرب کے ہر ورود میں ایک نہ ایک پیامِ ماتم و عبرت بھی رکھ دیا گیا ہے۔ بشرطیکہ آنکھیں دیکھیں، کان سنیں اور دل کی دانائی غفلت و سرشاری نے چھین نہ لی ہو: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ (ق: ۳۷)

ظہور و مقصدِ ظہور

ماہِ ربیع الاول کی یاد میں ہمارے لئے مسرت کا پیام اس لئے تھا کہ اسی مہینے میں خدا کا وہ فرمانِ رحمت دنیا میں آیا جس کے ظہور نے دنیا کی شقاوت و حرمانی کا موسم بدل دیا، ظلم و طغیان اور فساد و عصیان کی

تاریکیاں مٹ گئیں، خدا اور اس کے بندوں کا ٹوٹا ہوا رشتہ جڑ گیا، انسانی اخوت و مساوات کی یگانگت نے دشمنیوں اور کینوں کو نابود کر دیا، اور کلمہ کفر و ضلالت کی جگہ کلمہ حق و عدالت کی بادشاہت کا اعلان عام ہوا۔ لیکن دنیا شقاوت و حرمانی کے درد سے پھر دکھیا ہو گئی، انسانی شر و فساد اور ظلم و طغیان کی تاریکی خدا کی روشنی پر غالب ہونے کے لئے پھیل گئی۔ سچائی اور راست بازی کی کھیتوں نے پامالی پائی اور انسانوں کے بے راہ گلہ کا کوئی رکھوالا نہ رہا۔ خدا کی وہ زمین جو صرف خدا ہی کے لئے تھی، غیروں کو دے دی گئی اور اس کے کلمہ حق و عدل کے نمگساروں اور ساتھیوں سے اس کی سطح خالی ہو گئی:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ (الروم: ۴۱)

”زمین کی خشکی اور تری دونوں میں انسان کی پیدا کی ہوئی شرارتوں سے فساد پھیل گیا۔“

پھر تم اس کے آنے کی خوشیاں تو مناتے ہو، پر اس کے ظہور کے مقصد سے غافل ہو گئے ہو، اور وہ جس غرض کے لئے آیا تھا، اس کے لئے تمہارے اندر کوئی ٹیس اور چھین نہیں.....؟

یہ ماہ ربیع الاول اگر تمہارے لئے خوشیوں کی بہار ہے، تو صرف اس لئے کہ اسی مہینے میں دنیا کی خزانِ ضلالت ختم ہوئی، اور کلمہ حق کا موسم ربیع شروع ہوا، پھر اگر آج دنیا کی عدالت سمومِ ضلالت کے جھوکوں سے مرجھا گئی ہے، تو اے غفلت پرستو! تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بہار کی خوشیوں کی رسم تو مناتے ہو، مگر خزاں کی پامالیوں پر نہیں روتے.....!!

منور شریعت

اس موسم کی خوشیاں اس لئے تھیں کہ اسی میں اللہ کی عدالت کی وہ پرنور شریعت کوہِ فاران پر نمودار ہوئی جس کی سعیر کی چوٹیوں پر صاحبِ تورات کو خبر دی گئی تھی، اور جو مظلومی کے آنسو بہائے، مسکینی کی آہیں نکالنے، ذلت و نامرادی سے ٹھکرائے جانے کے لئے دنیا میں نہیں آئی تھی، بلکہ اس لئے آئی تھی تاکہ اعداءِ حق و عدالت ناکامی کے آنسو بہائیں، دشمنانِ الہی مسکینی کے لئے چھوڑ دیئے جائیں، ضلالت و شقاوت، نامرادی و ناکامی کی ذلت سے ٹھکرائی جائے، اور سچائی و راستی کا عرشِ عظمت و اجلالِ نصرتِ الہی کی کامرانیوں اور اقبال و فیروزی کی فتح مند یوں کے ساتھ تمام کائناتِ ارضی میں اپنی جبروتیت و قدوسیت کا اعلان کرے۔ پس وہ اللہ کے ہاتھ کی چمکائی ہوئی ایک تلوار تھی جس کی ہیبت و قہاریت نے باطل پرستی کی تمام طاقتوں کو لرزادیا اور کلمہ حق کی بادشاہت اور دائمی فتح کی دنیا کو بشارت سنائی:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدُّنْيَا كُلِّهَا وَلَوْ كَرِهَ

الْمُشْرِكُونَ﴾ (التوبہ: ۳۳) ”وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو دنیا کی سعادت کے قیام

اور ضلالت کی مقہوریت کے لئے دینِ حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ تمام دینوں پر اسے غالب کر دے،

پس اس کی حقانیت کی طاقت ہی آخر میں دائمی اور عام فتح پانے والی ہے۔ اگرچہ مشرکوں پر ایسا ہونا

بہت ہی شاق گزرے۔“

وہ ذلت کا زخم نہ تھا بلکہ نامرادی کا زخم لگانے والا ہاتھ تھا، وہ مظلومی کی تڑپ نہ تھی بلکہ ظلم کو تڑپانے والی شمشیر تھی، وہ مسکینی کی بیقراری نہ تھی، بلکہ دنیا کو بیقرار کرنے والوں نے اس سے بیقراری پائی، وہ درد و کرب کی کروٹ نہ تھی، بلکہ درد و کرب میں مبتلا کرنے والوں کو اس سے بے چینی کا بستر ملا۔ وہ جو کچھ لایا اس میں غمگینی کی چیخ نہ تھی، ماتم کی آہ نہ تھی، ناتوانی کی بے بسی نہ تھی، اور حسرت و مایوسی کا آنسو نہ تھا، بلکہ یکسر شادمانی کا غلغلہ تھا، جشن و مراد کی بشارت تھی، کامیابی و عیش فرمائی کی بہارت تھی، طاقت اور فرمان فرمائی کا اقبال تھا، امید اور یقین کا خندہ عیش تھا، زندگی اور فیرومندی کا پیکر و تمثال تھا، فتح مندی کی ہیبت تھی اور نصرت و کامرانی دائمی:

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا نَدَّعُونَ﴾ (فصلت: ۳۰)

”اللہ کے وہ صالح بندے جنہوں نے دنیا کی تمام طاقتوں سے کٹ کر کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں، پھر ساتھ ہی اس پر جم گئے اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنی خدا پرستی کو قائم کیا، سو وہ لوگ ہیں کہ کامرانی و فتح مندی کے لئے خدا نے ان کو چن لیا ہے وہ اپنے ملائکہ نصرت کو ان پر بھیجتا ہے جو ہر دم پیام شادمانی و کامیابی پہنچاتے ہیں کہ نہ تو تمہارے لئے خوف ہے اور نہ کسی طرح کی غمگینی۔ دنیا کی زندگی میں بھی تم خدا کی نصرت و حمایت سے فتح مند و کامیاب ہو گے اور آخرت میں بھی خدا کی مہربانیوں سے با مراد، اللہ کی تمام نعمتیں صرف تمہارے ہی لئے ہیں، تم جو نعمت چاہو گے تمہیں ملے گی اور جس چیز کو پکارو گے پاؤ گے۔“

لاتهنوا ولا تحزنوا

کیونکہ وہ جو ربیع الاول میں آیا، اس نے کہا کہ نعم اور ناکامی ان کے لئے ہونی چاہئے جن کے پاس کامیابی و نصرت بخشنے والے کار شہ نہیں ہے، پر جنہوں نے تمام انسانی اور دنیاوی طاقتوں سے سرکشی کر کے صرف خدا سے قدوس کے ساتھ وفاداری کی اور اس ذات کو اپنا دوست بنا لیا جو ساری خوشیوں کا دینے والا اور تمام کامیابیوں کا سرچشمہ ہے، تو وہ کیونکر غمگینی پاسکتے ہیں، اور خدا کے دوستوں کے ساتھ اس کی زمین میں کون ہے جو دشمنی کر سکتا ہے؟

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ (محمد: ۱۱)

”اس لئے کہ اللہ مومنوں کا دوست اور حامی ہے مگر کافروں کا نہیں جنہوں نے اس سے انکار کیا“

جن پاک روحوں نے خدا کی سچائی اور کلمہ حق و عدل کی خدمت گزاری کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیا، وہ کسی سے نہیں ڈر سکتے، البتہ ان کی ہیبت و قہاریت سے دنیا کو ڈرنا چاہئے

﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ، وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران: ۱۷۵)

”دشمنان حق کی شیطانی ہمتوں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو اگر نبی الحقیقت تم مؤمن ہو،“

دنیا میں متضاد سے متضاد اجزا باہم جمع ہو سکتے ہیں۔ آگ اور پانی ممکن ہے کہ ایک جگہ جمع ہو جائیں شیر اور بکری ہو سکتا ہے کہ ایک گھاٹ سے پانی پی لیں، لیکن خدا پر ایمان اور انسان کا خوف یہ دو چیزیں ایسی متضاد ہیں جو کبھی بھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتیں، اور اگر ایک بد بخت ایمان الہی کا دعویٰ کر کے انسان کے ڈر سے بھی کانپ رہا ہے، تو تم اسے ان نکٹروں اور پتھروں کی طرح ٹھکرا دو جو انسان کی راہ میں لڑھک کر آ جاتے ہیں، تاکہ دوڑنے والوں کے لئے ٹھوکر بنیں، کیونکہ وہ ایمان کے یقین سے محروم ہے

﴿لَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران: ۱۳۹)

”نہ ہراساں ہو اور نہ غمگین ہو، اگر تم سچے مؤمن ہو تو سب پر غالب آنے والے ہو۔“

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (یونس: ۶۲)

”یاد رکھو کہ جو لوگ اللہ کے دوست اور اس کے چاہنے والے ہیں، ان کے لئے نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے“

استبدالِ نعمت

لیکن آج جبکہ تم عید میلاد کی مجلسیں منعقد کرتے ہو، تو تمہارا کیا حال ہے؟ وہ تمہاری دولت کہاں ہے جو تمہیں دی گئی تھی؟ وہ تمہاری نعمت کا مرانی کدھر گئی جو تمہیں سونپی گئی تھی؟ وہ تمہاری روح حیات کیوں تمہیں چھوڑ کر چلی گئی، جو تم میں پھونکی گئی تھی؟ تمہارا خدا تم سے کیوں روٹھ گیا؟ اور تمہارے آقا نے کیوں تم کو صرف اپنی ہی غلامی کے لئے نہ رکھا؟ کیا ربیع الاول کے آنے والے نے خدا کا وعدہ نہیں پہنچایا تھا کہ عزت صرف تمہارے ہی لئے ہے اور اس دولت کا اب زمین پر تمہارے سوا کوئی وارث نہیں؟

﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (المنافقون: ۸)

”عزت اللہ کے لئے ہے، اس کے رسول کے لئے، اور مؤمنوں کے لئے، لیکن جن کے دل نفاق سے کھوئے گئے وہ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔“

پھر یہ کیا انقلاب ہے کہ تم ذلت کے لئے چھوڑ دیئے گئے ہو، اور عزت نے تم سے منہ چھپا لیا ہے؟ کیا خدا کا وعدہ نصرت تم تک نہیں پہنچایا گیا تھا کہ ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (روم: ۴۷)

”مسلمانوں کو نصرت و فتح دینا ہمارے لئے ضروری ہے۔ یہ کسی طرح نہیں ہو سکتا کہ ہم غیروں کو فتح یاب کریں اور مؤمن ناکام رہ جائیں۔“

پھر یہ کیوں ہے کہ تم نے کامیابی نہ پائی اور کام و مراد نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا؟ کیا خدا کا وعدہ سچا نہ تھا؟ اور کیا وہ اپنے قول کا پکا نہیں؟ تم جو انسانوں کے وعدوں پر ایمان رکھتے اور ان کے حکموں کے آگے گرنا جانتے ہو، خدا کے وعدہ لا یخلف المیعاد کے لئے اپنے اندر ایمان کی کوئی صدا نہیں پاتے؟ نہ تو

اس کا وعدہ جھوٹا تھا اور نہ اس نے اپنا رشتہ توڑا، مگر تم ہی ہو۔ تمہاری ہی محرومی و بے وفائی ہے، تمہارے ہی ایمان کی موت اور راستی کی حرمانی ہے جس نے اپنے پیان و فاکو توڑا، اور خدا کے مقدس رشتے کی عزت کو اپنی غفلت و بد اعمالی اور غیروں کی پرستش و بندگی سے بھل گیا

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ

اللَّهُ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ (انفال: ۵۳)

”اس لئے کہ خدا کبھی کسی قوم کی نعمت کو محرومی سے نہیں بدلتا، جب تک وہ قوم خود ہی اپنے اندر

تبدیلی نہ کر دے اور وہ اپنے بندوں کے لئے ظالم نہیں ہے کہ ان کو بغیر جرم کے سزا دے۔“

خدا اب بھی غیروں کے لئے نہیں بلکہ صرف تمہارے ہی لئے ہے، بشرطیکہ تم بھی غیروں کے لئے

نہیں بلکہ صرف خدا ہی کے لئے ہو جاؤ ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ، يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾

”اگر تم خدا کے کلمہ حق کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے اندر ثابت قدمی

اور مضبوطی پیدا کر دے گا۔“

یادگارِ حریت

تم ربیع الاول میں آنے والے کی یاد اور محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، اور مجلسیں منعقد کر کے اس کی مدح و ثنا کی صدا میں بلند کرتے ہو، لیکن تمہیں کبھی بھی یہ یاد نہیں آتا کہ جس کی یاد کا تمہاری زبان دعویٰ کرتی ہے، اس کی فراموشی کے لئے تمہارا ہر عمل گواہ ہے؟ اور جس کی مدح و ثنا میں تمہاری صدا میں زمزمہ سرا ہوتی ہیں، اس کی عزت کو تمہارا وجود بھل گیا رہا ہے؟ وہ (ﷺ) دنیا میں اس لئے آیا تھا تاکہ انسانوں کو انسانی بندگی سے ہٹا کر صرف اللہ کی عبودیت کی صراطِ مستقیم پر چلائے، اور غلامی کی ان تمام زنجیروں سے ہمیشہ کے لئے نجات دلا دے جن کے بڑے بڑے بوجھل حلقے انہوں نے اپنے پاؤں میں ڈال لئے تھے

﴿يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ (اعراف: ۱۵۷)

”پیغمبر اسلام کے ظہور کا مقصد یہ ہے کہ (گرفتاریوں اور بندشوں) سے انسان کو نجات دلا دے،

اور غلامی (کے جو طوق انہوں نے اپنی گردنوں میں پہن رکھے ہیں، ان) کے بوجھ سے رہائی بخشنے۔“

اس نے کہا کہ اطاعت صرف ایک ہی کی ہے اور حکم و فرمان صرف ایک ہی کے لئے سزاوار ہے

﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ ”حکم و طاقت کسی کے لئے نہیں ہے مگر صرف اللہ کے لئے۔“

اس نے سب سے پہلے انسان کو اس کی چھنی ہوئی آزادی و حریت واپس دلائی اور کہا کہ مؤمن نہ تو

بادشاہوں کی غلامی کے لئے ہے، نہ کانہوں کی اطاعت کے لئے، نہ کسی اور انسانی طاقت کے آگے جھکنے

کے لئے، بلکہ اس کے سر کے لئے ایک ہی چوکھٹ، اس کے دل کے لئے ایک ہی عشق، اس کے پاؤں

کے لئے ایک ہی زنجیر، اور اس کی گردن کے لئے ایک ہی طوقِ اطاعت ہے۔ وہ جھکتا ہے تو اسی کے

آگے، روتا ہے تو اسی کے لئے، اعتماد کرتا ہے تو اسی کی ذات پر، ڈرتا اور لرزتا ہے تو اسی کی ہیبت سے، امید کرتا ہے تو اسی کی رحمت پر، وہ ایسا نہیں ہے کہ انسانوں کو بھی اپنی ہیبت اور قہاریت کی صفت بخشنے

﴿أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ؟ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ، إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ آلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (یوسف: ۲۰)

مفہوم: پرستش اور غلامی کے لئے کئی ایک معبود بنا لینا اچھا یا ایک ہی خداے واحد و قہار کا ہو رہنا، یہ جو تم نے اپنی بندگی کے لئے بہت سی چوٹھیں بنا رکھی ہیں، تو بتلاؤ؟ ان کی ہستی بجز اس کے کیا ہے کہ چند وہم ساز نام ہیں جو تم نے اور تمہارے بڑوں نے اپنی گمراہی سے گڑھ لئے اور مدت کی ضلالت، رسم پرستی نے ان کے اندر مصنوعی ہیبت و مرعوبیت پیدا کر دی، حالانکہ خدا نے نہ تو ان کے اندر کوئی طاقت رکھی اور نہ ان کی معبودیت و محبوبیت کے لئے کوئی حکم اتارا۔ یقین کرو کہ تمہاری غلام کے یہ تمام مصنوعی بت کچھ بھی نہیں ہیں۔ حکم و سلطانی دنیا میں نہیں ہے مگر صرف اللہ کے لئے، اس نے حکم دیا کہ پرستش نہ کرو مگر صرف اسی کی۔ یہی انسان کی فطرتِ صالحہ کی راہ ہے اور اس لئے یہی دینِ قیم ہے۔

اور دیکھو کہ اس نے انسان کی حریتِ صادقہ اور آزادیِ حق کو کس طرح مثالوں کی دانائی میں سمجھایا:

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا: عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ، وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، هَلْ يَسْتَوُونَ؟﴾ (النحل: ۷۵)

مفہوم: اللہ ایک مثال دیتا ہے، یوں فرض کرو کہ ایک شخص ہے جو کسی دوسرے انسان کا غلام ہے۔ خود اسے کوئی اختیار حاصل نہیں۔ وہ اپنی کسی چیز پر باوجودیکہ اسی کی ہے، کچھ قدرت نہیں رکھتا اور صرف اپنے آقا کے حکموں کا بندہ ہے۔ مگر اس کے مقابلے میں ایک دوسرا آزاد و خود مختار انسان ہے جس پر کسی انسان کی حکومت نہیں، اسے اپنی ہر چیز پر قدرت و اختیار حاصل ہے، اور جو کچھ خدا نے دیا ہے، وہ اسے ظاہر و پوشیدہ، جس طرح چاہتا ہے بے دھڑک خرچ کرتا ہے، تو کیا یہ دونوں آدمی ایک ہی طرح کے ہونے؟ کیا دونوں کی حالت میں کوئی فرق نہیں؟ اگر فرق ہے تو پھر وہ کہ اس کا مالک صرف خدا ہی ہے، اور وہ کہ اس کے گلے میں انسانوں کی اطاعت کے طوق پڑے ہوئے ہیں، دونوں ایک طرح کے کیسے ہو سکتے ہیں؟

پس اگر ربیع الاول کا مہینہ دنیا کے لئے خوشی و مسرت کا مہینہ تھا، تو صرف اس لئے کہ اسی مہینے میں دنیا کا وہ سب سے بڑا انسان ﷺ آیا جس نے مسلمانوں کو ان کی سب سے بڑی نعمت یعنی خدا کی بندگی اور انسانوں کی آقائی عطا فرمائی اور اس کو اللہ کی خلافت کا لقب دے کر خدا کی ایک پاک و محترم امانت ٹھہرایا۔ پس ربیع الاول انسانی حریت کی پیدائش کا مہینہ ہے، غلامی کی موت اور ہلاکت کی یادگار ہے، خلافتِ الہی کی بخشش کا اولین یوم ہے، وراثتِ ارضی کی تقسیم کا اولین اعلان ہے۔ اسی ماہ میں کلمہ حق وعدل

زندہ ہوا اور اسی میں کلمہ ظلم و فساد اور کفر و ضلالت کی لعنت سے خدا کی زمین کو نجات ملی۔ تم کہ اس ماہ حریت کے ورود کی خوشیاں مناتے ہو، اور اس کے لئے ایسی تیاریاں کرتے ہو، گویا وہ تمہارے ہی لئے اور تمہاری ہی خوشیوں کے لئے آیا ہے، خدا را مجھے بتلاؤ کہ تمہیں اس پاک اور مقدس یادگار کی خوشی منانے کا کیا حق ہے؟ کیا موت اور ہلاکی کو اس کا حق پہنچتا ہے کہ زندگی اور روح کا اپنے کو ساتھی بنائے؟ کیا ایک مردہ لاش پر دنیا کی عقلیں نہ ہنسیں گی اگر وہ زندوں کی طرح زندگی کو یاد کرے گی؟ ہاں یہ سچ ہے کہ آفتاب کی روشنی کے اندر دنیا کے لئے بڑی ہی خوشی ہے، لیکن ایک اندھے کو کب زیب دیتا ہے کہ وہ آفتاب کے نکلنے پر آنکھوں والوں کی طرح خوشیاں منائے.....؟

پھر اے غفلت کی ہستیو، اور اے بے خبری کی سرگشتہ خراب روح! تم کس منہ سے اس کی پیدائش کی خوشیاں مناتے ہو جو حریتِ انسانی کی بخشش، حیاتِ روحی و معنوی کے عطیہ، اور کامرانی و فیروز مندی کی خسروی و ملوکی کے لئے آیا تھا؟ اللہ اللہ! غفلت کی نیرنگی اور انقلاب کی بوقلمونی! ماسویٰ اللہ کی عبودیت کی زنجیریں پاؤں میں ہیں، انسانوں کی مملوکیت و مرعوبیت کے حلقے گردنوں میں، ایمان باللہ کے ثبات سے دل خالی، اور اعمالِ حقہ و حسنہ کی روشنی سے روح محروم! ان سامانوں اور تیاریوں کے ساتھ تم مستعد ہوئے ہو کہ ربیع الاول کے آنے والے کی یاد کا جشن مناؤ، جس کا آنا خدا کی عبودیت کی فتح، غیر الہی عبودیت کی ہلاکت، حریتِ صادقہ کا اعلانِ حق، عدالتِ حقہ کی ملوکیت کی بشارت، اور امتِ عادلہ و قائمہ کے تمکن و قیام کی بنیاد تھا! ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يَقُولُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾.....!! (النساء: ۷۸)

پس اے غفلت شعارانِ ملت! تمہاری غفلت پر صد نفاق و حسرت، اور تمہاری سرشاریوں پر صد ہزار نالہ و بکا، اگر تم اس ماہ مبارک کی اصلی عظمت و حقیقت سے بے خبر رہو اور صرف زبانوں کے ترانوں، درود پوار کی آرائشوں، اور روشنی کی قدیلوں ہی میں اس کے مقصد و یادگاری کو گم کر دو۔ تم کو معلوم ہونا چاہئے کہ یہ ماہ مبارک امتِ مسلمہ کی بنیاد کا پہلا دن ہے، خداوندی بادشاہت کے قیام کا اولین اعلان، خلافتِ ارضی و وراثتِ الہی کی بخشش کا سب سے پہلا مہینہ ہے۔ پس اس کے آنے کی خوشی اور اس کے تذکرہ و یاد کی لذت ہر اس شخص کی روح پر حرام ہے جو اپنے ایمان اور عمل کے اندر اس پیغامِ الہی کی تعمیل و اطاعت اور اس اسوہ حسنہ کی پیروی و تاسی کے لئے کوئی نمونہ نہیں رکھتا

﴿فَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾

”لہذا میرے ان بندوں کو بشارت دے دیجئے جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں، پھر اس کے بہترین پہلو کی اتباع کرتے ہیں۔ یہی ہیں جنہوں نے اللہ نے ہدایت بخشی اور یہی اہل عقل ہیں۔“

[شائع شدہ ہفت روزہ البلاغ کلکتہ..... ۱۳ جنوری ۱۹۱۶ء..... جلد ۱، عدد ۶، ۷، ۸]

تفسیر سورۃ العادیات

﴿ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، فَالْمُعِيرَاتِ صُبْحًا، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾ ”قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپتے ہوئے اور آگ نکالنے والوں کی ٹاپ مارتے ہوئے اور حملہ کرنے والے صبح کے وقت، پھر اُڑا یا صبح کے وقت غبار اور پھر اس غبار کے ساتھ لشکر کے بیچ میں گھس گئے۔ بے شک انسان اپنے رب کا سخت ناشکر ہے اور وہ مال کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ کیا وہ جانتا نہیں جب قبروں سے سب کچھ نکال باہر کیا جائے گا۔ اور جو کچھ سینوں میں (راز) ہیں، انہیں ظاہر کر دیا جائے گا.....“

اس بارے میں اختلاف ہے کہ عادیات سے مراد گھوڑے ہیں یا اونٹ۔ حضرت علیؓ، ابن مسعودؓ اور محمد بن کعبؓ وغیرہ کا خیال ہے کہ اس سے مراد حایوں کے اونٹ ہیں جو عرفہ سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے منیٰ دوڑتے پھرتے ہیں۔ ابن عباسؓ، حسنؓ اور فراء کے نزدیک اس سے مجاہدین کے گھوڑے مراد ہیں۔ دوسرا قول درج ذیل چند وجوہ کی بنا پر صحیح ہے:

(۱) ضَبْحٌ: لغت میں گھوڑے کے ہانپنے کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب تیز رفتاری اور دوڑ کی وجہ سے گھوڑے کا سانس پھول جاتا ہے اور ایک قسم کی آواز اس کے سینے سے نکلتی ہوئی سنی جاتی ہے۔ یہ آواز صہیل، جھم (ہنہنانے) کے علاوہ ہے۔

(۲) ﴿ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ﴾: ٹاپ سے آگ نکالنا بھی گھوڑے کے ساتھ خاص ہے۔ اونٹ کے قدم اپنی نرمی اور ڈھیلے پن کی بنا پر دوڑتے ہوئے آگ نکال ہی نہیں سکتے۔

(۳) تیز روی میں گھوڑوں سے غبار زیادہ اُڑتا ہے۔

أَثَرْنَ بِهِ: بہ کی ضمیر (Pronoun) سے مراد وہ مکان ہے جس میں گھوڑے دوڑتے ہیں۔ یہ غبار زیادہ تر اس وقت اُڑتا ہے جبکہ گھوڑے دشمن کی صفیں چیرتے ہوئے درمیان میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس وقت حرکت و جولانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ گھوڑوں سے مراد لڑنے والے گھوڑے ہیں جن کو عرب اپنی لڑائیوں میں استعمال کرتے تھے۔ خاص مجاہدین کے گھوڑے بطور مثال کے یہاں بیان کئے جاسکتے ہیں۔

بلکہ مجاہدین کی سواریاں اپنے شرف و فضل کی بنا پر 'العادیات' کے مصداق بننے کی زیادہ مستحق ہیں۔ سلسلہ قسم میں گھوڑے کے ذکر سے مقصود یہ ہے کہ اس جانور کی پیدائش بھی اللہ تعالیٰ کی روشن نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے ذریعہ سے عزت و نصرت اور فتح و کامرانی حاصل ہوتی ہے۔ اس کی تیز رفتاری سے انسان اپنے مطلوب کو حاصل کر لیتا ہے۔ دشمنوں پر قابو پالیتا اور جنگوں میں اس سے خوب کام لیتا ہے۔

قرآن میں دوسری جگہ اونٹوں کا ذکر بطور نعمت کیا گیا ہے کہ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک تمہارے سامان کو لئے پھرتے ہیں۔ اونٹ زیادہ تر بوجھ اٹھانے کے لئے ہیں اور گھوڑے فتح و نصرت دلانے کے لئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ان دونوں نعمتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔

﴿فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا﴾ حملہ کرنے کے لئے صبح کے وقت کو خاص طور پر اس لئے بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت دشمن اپنی جگہ سے منتشر نہیں ہو سکتا کیونکہ دشمن پر ایسے وقت میں غفلت و سستی چھائی ہوتی ہے جبکہ حملہ آور آرام و راحت کے بعد حملہ کے لئے پوری طرح چاق و چوبند ہو جاتا ہے۔

اسی لئے حدیث میں بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی بستی پر حملہ کا ارادہ رکھتے تو صبح تک انتظار کرتے۔ اگر موذن کی آواز سنائی دیتی تو حملہ سے رک جاتے ورنہ حملہ کر دیتے۔

جو حضرات 'العادیات' سے اونٹ مراد لیتے ہیں، انہوں نے اپنے معنی کو درست قرار دینے کے لئے کئی تاویلیں کی ہیں جن کو بغرض اختصار حذف کر دیا گیا ہے۔ العادیات کی تفسیر میں چند اقوال اور بھی ملتے ہیں جو اپنے مفہوم و مطلب کے لحاظ سے ضعف سے خالی نہیں۔ اسی طرح 'موریات' کی تفسیر میں بھی متعدد اقوال ملتے ہیں:

(۱) قنادہ کا قول ہے کہ موریات سے مراد یہ ہے کہ گھوڑے لڑنے والوں کے درمیان عداوت کی آگ بھڑکا دیتے ہیں۔

(۲) عکرمہ کی تفسیر ہے کہ موریات سے مراد وہ زبانیں ہیں، جو اپنی تیز گفتاری سے دشمن کے انتقامی شعلوں کو تیز کر دیتی ہیں۔

(۳) انسانوں کے افکار و آرا مراد ہیں جو مکر و فریب کی آگ کو ہوا دیتی ہیں۔

یہ تشریحات آیت کے ظاہری الفاظ سے تو سمجھ میں نہیں آتیں۔ ہاں اگر یہ کہا جائے کہ قیاس و اشارہ سے یہ معانی نکالے جاتے ہیں تو کچھ صحت مانی جاسکتی ہے۔

مفسرین اور طریق تفسیر

اب تک سلف و خلف کی تمام تفسیریں تین اصولوں پر مبنی رہی ہیں۔

- (۱) ظاہری الفاظ کو مدار قرار دینا۔ یہ متاخرین مفسرین کا طریقہ ہے۔
- (۲) معانی کا لحاظ، اس طرز کو سلف نے اختیار کیا ہے۔
- (۳) اشارہ و قیاس سے معانی و مطالب کا استنباط۔ یہ طریقہ صوفیا کے حلقہ میں رائج ہے۔ یہ صورت بھی جائز ہے بشرطیکہ چند باتوں کا لحاظ رکھا جائے:
- (۱) آیت کے معنی سے تصادم اور ٹکراؤ پیدا نہ ہو۔
- (۲) وہ قیاسی یا اشارہ سے سمجھا ہوا معنی فی نفسہ درست ہو
- (۳) ظاہر لفظ میں اس معنی کے لئے کچھ گنجائش موجود ہو۔
- (۴) ظاہر لفظ سے جو معنی سمجھے جاتے ہیں۔ اس میں اور قیاسی معنی میں کوئی تعلق اور مناسبت ہو۔ جب یہ چار شرطیں پائی جائیں، تب اس قسم کی تفسیر کو قبول کیا جاسکتا ہے۔

عَادِيَات / مُؤْرِيات اور اَثْرُن / وَسَطْن میں فرق

اللہ تعالیٰ نے انسانی افعال کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے: (۱) وسائل و ذرائع (۲) اغراض و مقاصد۔ گھوڑوں کا دوڑنا، دوڑتے ہوئے آگ نکالنا اور دشمن پر حملہ کرنا یہ سب افعال اصل غرض کے لئے ذریعہ ہیں اور دشمن کی صفوں میں غبار اڑاتے ہوئے گھس جانا اصل مقصد ہے۔ اسی بنا پر ذرائع کے لئے اسم فاعل، اور اظہار مقصد و غرض کے واسطے 'فعل' کو بیان کیا گیا ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی طریقہ بیان یہاں مناسب تھا۔

مقسم علیہ کا بیان

جس چیز پر یہاں قسم اٹھائی گئی ہے وہ انسان کا کنود (ناشکرا) ہونا، بخیل ہونا اور مال سے از حد محبت کرنا وغیرہ ہے۔ كَنْدَ يَكْنُدُ سے 'کنود' اس بنجر زمین کو کہتے ہیں جہاں کچھ بھی پیداوار نہ ہو سکے۔ اسی طرح 'کندی' اس عورت کی صفت بھی آتی ہے جو اپنے شوہر کی نافرمان اور ناقدر دان ہو۔ اصل لفظ کنود میں حق اور خیر سے روکنے کے معنی پوشیدہ ہیں۔ تمام مفسرین کے اقوال اسی معنی کو شامل ہیں:

- (۱) ابن عباس کا قول ہے کنود ای کفور ناشکرا
- (۲) وہ بخیل جو عطیہ سے روکتا ہے، اپنے غلام کو بھوکا رکھتا ہے اور کسی کو مصیبت میں دیکھ کر بھی اس کا دل نہیں پیجتا۔
- (۳) حسن بصری کا قول ہے کہ 'کنود' وہ ہے جو اپنے رب کو ملامت کرتا ہے۔ مصیبتوں کو گنتا ہے اور نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔

وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ

اور بے شک وہ اس پر گواہ ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں چند اقوال ہیں:

(۱) إِنَّهُ کی ضمیر سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں۔

(۲) انسان اپنی حالت پر خود گواہ ہے خواہ وہ زبان سے انکار ہی کرتا ہے۔ سیاق کے لحاظ سے یہ دوسرا مطلب زیادہ مناسب ہے۔ ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ﴾ میں إِنَّهُ سے مراد بھی انسان ہی ہے۔ اب کلام کی ترتیب یہ ہوئی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ انسان ناشکر ہے پھر بتلایا کہ وہ خود اس پر گواہ ہے۔ پھر آخر میں فرمایا کہ انسان مال کی محبت کی وجہ سے کنجوس واقع ہوا ہے۔

پہلے قول کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی گواہی مراد ہوتی ہے وہاں بعد میں 'علیٰ' آتا ہے جیسا کہ فرمایا: ﴿ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ﴾ (یونس: ۴۶) ”پھر اللہ تعالیٰ خبردار ہے، اس سے جو وہ کرتے ہیں“۔ یعنی وہ پوری طرح واقف اور مطلع ہے۔ اگر انسانی شہادت مراد ہوتی تو بجائے 'علیٰ' کے 'ب' آنا چاہئے تھی جیسا کہ فرمایا: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِم بِالْكَفْرِ﴾ (التوبہ: ۱۷) ”مشرکین کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں بجائے کہ وہ اپنے نفسوں پر کفر کے ساتھ گواہی دے رہے ہیں“۔ اسی طرح اگر یہاں بھی شہادت انسانی مراد ہوتی تو یوں کہا جاتا ﴿وَإِنَّهُ بِذَلِكَ لَشَهِيدٌ﴾ کیونکہ 'کنود' یہاں پر مشہود بہ (جس کے ذریعے گواہی دی جائے) ہے۔ اور نفس انسان مشہود علیہا (جس کے بارے میں یا جس پر گواہی دی جائے)

﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ ”وہ خیر و محبت میں سخت ہے“۔ با تفاق مفسرین یہاں 'خیر' سے مراد مال ہے۔ 'شدید' سے مراد بخل ہے جس کو مال کی محبت نے بخل پر آمادہ کر دیا ہے۔ ابن قتیبہ کے نزدیک لِحُبِّ الْخَيْرِ، شدید کے متعلق ہے۔ یہاں انسان کی دو صفتیں بیان کی گئی ہیں:

(i) رب تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے۔

(ii) جو کچھ اللہ نے دیا ہے، اس میں سے خرچ نہیں کرتا۔ نہ تو مخلوق کا ہمدرد ہے اور نہ محسن حقیقی کا شکر گزار۔ ایک فاجر انسان ایسا ہی ہوتا ہے۔ بخلاف اس کے ایک مؤمن صالح کی حالت دوسری ہوتی ہے وہ خدا کے لئے مخلص اور اس کے بندوں کے واسطے محسن و ہمدرد ہوتا ہے۔

بخل اور کفر..... اخلاص اور احسان

جیسا کہ یہاں پر بخل اور کفر کو یکجا فرمایا ہے، اسی طرح قرآن کی متعدد آیات میں ان دونوں کا

تذکرہ ہے: (۱) ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ ”پس خرابی ہے ان نمازیوں کے لئے جو اپنی نماز سے غافل ہیں جو ریا کاری کرتے ہیں اور معمولی برتنے کی چیزوں سے روکتے (بخل کرتے) ہیں“۔ (سورۃ الماعون)

(۲) ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (النساء: ۳۸) ”جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو لوگوں کے دکھاوے کیلئے اور اللہ اور دنِ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے“۔

(۳) ﴿وَمَا ذَاعَ عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ﴾ (النساء: ۳۹) ”ان کا کیا نقصان تھا، اگر وہ قیامت اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے“۔

اسی کے ہم معنی آیات سورۃ اللیل کے شروع میں بھی ہیں۔

(۴) ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ﴾ (سورۃ الہمزہ) ”خرابی ہے چغل خور عیب چین کے لئے جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا“۔

(۵) ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (النساء: ۳۷)

”اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا مٹکنے والے اور بخل و غرور کو جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی

اس کا حکم دیتے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں“۔

اخلاص و احسان: فخر و غرور اور مال کو جمع کر کے رکھنا سب بخل کا نتیجہ ہے۔ یہ تمام صفات نماز اور زکوٰۃ کے مقصد کی عین ضد ہیں۔ کفر و بخل کے بالمقابل اخلاص و احسان کو ان آیات میں یکجا بیان فرمایا ہے: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ (البقرہ: ۲) ”جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں“۔

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ ”اور اللہ کی عبادت

کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو“۔ (النساء: ۳۶)

مرعاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح مولانا عبید اللہ رحمانی مبارکپوری کی علم و فضل سے بھرپور شرح مشکوٰۃ بنام مرعاة المفاتيح کی ۱۰ جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ چند برس قبل آپ کی وفات سے یہ شرح نامکمل رہ گئی تھی۔ گوجرانوالہ میں مولانا خالد گرجاھی نے اس شرح کو مزید ۱۰ جلدیں لکھ کر مکمل کیا ہے اور اب اس کی مکمل ۲۰ جلدیں ہو گئی ہیں۔ جن میں سے پہلی ۱۰ مولانا مبارکپوری کی تصنیف کردہ ہیں۔ آخری دس جلدیں ان دنوں کمپیوٹر کتابت ہو کر ادارہ حیاء السنہ، گرجا کھ گوجرانوالہ سے عنقریب شائع ہو جائیں گی۔ ان دنوں طباعت کے آخری مراحل میں ہیں۔

بابا فرید الدین مسعود کے دربار پر موجود بہشتی دروازہ کی شرعی حیثیت کافر سے قرض لینا وتر کی قضا سگریٹ پینے، اس کا کاروبار کرنے والے امام مسجد کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم

سوال: پاکستان کے ایک شہر پاکپتن میں بابا فرید الدین مسعود کے دربار پر دو دروازے ہیں جن میں سے ایک دروازہ سارا سال کھلا رہتا ہے جب کہ دوسرا دروازہ ہر سال ۵ محرم کو صرف پانچ دن کے لیے کھلتا ہے جس کے متعلق خواجہ نظام الدین اولیا کی طرف روایت منسوب کی جاتی ہے کہ جو اس دروازے سے گزرے گا وہ جنتی ہوگا۔ لہذا لوگ اسے جنتی دروازہ کہتے ہیں اور اس اعتقاد سے لاکھوں لوگ ہر سال اس دروازے سے گزرتے ہیں.....

۱۔ اس دروازے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

۲۔ اس کے متعلق بہشتی دروازہ ہونے کا اعتقاد رکھنا کیسا ہے؟ (حافظ مقصود احمد، مدیر ماہنامہ توحید)

جواب: شریعت کی نگاہ میں بہشتی دروازہ کا اطلاق صرف آخری جنت کے دروازہ پر ہوتا ہے۔

چنانچہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: وَأَنَا أُولَٰئِكَ مَن يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ

”سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔“ (ایمان: ۳۳۱)

اور صحیح مسلم ہی کی دوسری روایت میں الفاظ یوں ہیں: آتَىٰ بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

”قیامت کے روز میں جنت کے دروازہ پر آؤں گا۔“ (ایمان: ۴۸۵)

اور صحیحین میں ہے: فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ ”جنت میں آٹھ دروازے ہیں۔“ (مسلم: ۴۶)

ان نصوص سے معلوم ہوا کہ بطور شعار بہشتی دروازہ کا اطلاق صرف جناتِ غلڈ پر ہوتا ہے۔ اس کے

علاوہ کسی محترم و مکرم چیز کی طرف منسوب دروازہ کو باب جنت نہیں کہا جاسکتا۔ اگر اس کا جواز ہوتا تو سلف

صالحین اس کے زیادہ حقدار تھے۔ اسلامی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جس سے جواز کا پہلو نکلتا ہو۔

لہذا اس خود ساختہ بہشتی دروازہ کا انہدام ضروری ہے تاکہ افراد اُمت کو شرک کی نجاست سے بچایا جاسکے۔

جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیعت الرضوان کی طرف منسوب درخت کو کٹوا دیا تھا جبکہ عامۃ

الناس اسے تبرک سمجھ کر اس کی زیارت کا قصد کرنے لگے تھے۔ (فتح الباری: ۲/۴۲۸)

اسی طرح (مسند احمد: ۲۱۸/۵) اور سنن النسائی الکبریٰ (حدیث ۱۱۱۸۵) میں مذکور ہے کہ جنین سے

واپسی پر ایک بہت بڑی بیری جسے ذاتِ نواط کہا جاتا تھا اور مشرکین اس کی عبادت کرتے تھے، کے قریب سے گزرتے ہوئے بعض صحابہؓ نے آنحضرت ﷺ سے درخواست کی کہ ہمارے لیے بھی 'ذاتِ نواط' مقرر کر دیں جیسا کہ کفار کے لیے ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا: تم نے وہی بات کہی جو موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہی تھی: ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ "ہمارے لیے معبود مقرر کر دیجئے جیسے ان کے معبود ہیں، فرمایا: تم جاہل لوگ ہو۔"

(۲) اس کے متعلق بہشتی دروازہ ہونے کا اعتقاد رکھنا شرکیات و کفریات میں داخل ہے کیونکہ یہ ایسی بات ہے جس کا علم نصوصِ شریعت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا جو یہاں مفقود ہے۔ لہذا عزمِ بالجموم کے ساتھ اس کو بہشتی دروازہ قرار دینا مداخلتِ فی الدین ہے جس کی جزا و سزا کا معاملہ انتہائی پرخطر ہے۔ ایسے اعتقاد سے فی الفور تائب ہونا ضروری ہے۔ ورنہ ڈر ہے کہ کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح عقائد کی توفیق عطا فرمائے تاکہ حقیقی جنت میں داخلہ ہمارا مقدر ہو۔ آمین!

سوال: ہمارے علاقہ میں مختلف قسم کی این جی اوز مثلاً S.R.S.L, N.R.S.P اور W.W.F وغیرہ کام کر رہی ہیں جو لوگوں کو قرض، مویشی، پھل دار اور پھولدار پودے، سڑکیں، پانی کی سکیمیں اور اس قسم کی دیگر سہولیات مہیا کرتی ہیں۔ جبکہ ایسی خدمات کی آڑ میں این جی اوز کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں جو نہایت پوشیدہ ہیں اور ان کا مقصد وطن و دین کی بنیادیں کھوکھلی کرنا ہے۔ یہ این جی اوز لوگوں کے اذہان کو متاثر کر کے، اپنا راستہ ہموار کر کے مخصوص مقاصد حاصل کرتی ہیں۔

آیا شرعی نقطہ نظر سے پسماندہ لوگ این جی اوز سے قرض لے سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر قرض نہیں لے سکتے تو کیا دوسری سہولیات، پانی کے ٹل، پھلدار اور پھولدار پودوں وغیرہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟

جواب: دین و ایمان کی سلامتی کے پیش نظر حتیٰ المقدور ان لوگوں سے دوری اختیار کی جائے اور اگر دین و ایمان، تہذیب و ثقافت وغیرہ کا تحفظ ممکن ہو تو قرض سمیت جملہ سہولیات سے فائدہ بھی اٹھایا جاسکتا ہے۔ نبی ﷺ نے یہود سے قرض کا معاملہ کیا تھا لیکن ان کے شر سے بچنا اولین شرط ہے۔

سوال: تاریخ اسلام میں کسی مشرک کافر کی طرف سے دی گئی امداد مسلمانوں نے قبول یا مسترد کی ہو، وضاحت فرمادیں؟ (مولانا بشیر جامع مسجد اقصیٰ، ہتھیالگی)

جواب: نبی ﷺ نے صفوان بن امیہ کے مسلمان ہونے سے پہلے اس سے امداد لی تھی اور دوسرے ایک مشرک کی اعانت کو رد کر دیا تھا۔ اس سے اہل علم نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ عام حالات / غزوہ وغیرہ میں تو کافر کی امداد قبول نہیں کرنی چاہئے۔ ہاں البتہ اگر کوئی سنگین ضرورت درپیش ہو تو پھر جواز ہے یا ایسا

کافر ہو جو مسلمانوں کی بابت اچھی رائے رکھتا ہو تو اس سے استعانت کا جواز ہے۔ (تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو شرح نووی: ۱۱۸/۲)

سوال: کیا مسافر، مقیم امام کے پیچھے دوگانہ پڑھ سکتا ہے جبکہ چار رکعت نماز میں وہ دوسری رکعت کے بعد شامل ہوا ہو؟ (قاری عبدالغفار سلمیٰ شیخوپوری)

جواب: مسافر کو مقیم امام کی اقتدا میں نماز پوری پڑھنی چاہئے خواہ امام نماز کے آخری مراحل میں کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کی نماز کی بنا امام کی تکبیر تحریمہ پر ہے۔ اسی طرح اگر مسافر امام نماز پوری پڑھے تو مقتدی مسافر کو بھی اس کے ساتھ پوری نماز پڑھنی چاہئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ مسافر کے لئے چار رکعت کے قائل نہیں تھے لیکن حضرت عثمانؓ کی اقتدا میں انہوں نے حالت سفر میں پوری نماز پڑھی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقیم امام کی اقتدا میں بطریق اولیٰ پوری نماز پڑھنی چاہئے۔

سوال: نماز وتر کی قضا دی جاسکتی ہے یعنی کیا آدمی اسے نماز فجر کے فوراً بعد پڑھ سکتا ہے جبکہ وہ نماز تہجد کے لئے نہ اٹھ سکا ہو؟

جواب: اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ دن کے وقت بارہ رکعت پڑھ لی جائیں۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے کہ جب کبھی نبی ﷺ بیماری یا غلبہ نیند کی وجہ (نماز تہجد کے لئے نہ اٹھ سکتے) تو دن کو بارہ رکعت پڑھ لیا کرتے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اُمنشی میں اس حدیث پر ان الفاظ سے عنوان قائم کیا ہے: باب قضاء بالفوت من الوتر و السنن الراتبة والأوراد ”وتر، سنتوں اور وظائف کی قضا کا باب“۔

اور نماز فجر کے بعد بھی قضا دے لی جائے تو جواز ہے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی میں ہے کہ ”جو شخص سو گیا یا بھول گیا تو وہ صبح کرے یا جب یاد آئے وتر پڑھ لے“۔ یہ روایت ترمذی میں ہے لیکن اس کی سند میں ایک راوی عبدالرحمن بن زید بن اسلم ائمہ حدیث کے نزدیک قابل حجت نہیں، البتہ اس کا ایک متابع (مؤید) محمد بن مطرف سنن ابوداد، دارقطنی اور حاکم میں موجود ہے۔

سوال: ہمارے گاؤں کے بوڑھے امام مسجد کے معاشی اور گھریلو حالات انتہائی خراب ہیں۔ ۳ لاکھ روپے کا قرض اور ۶ بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ بھی درپیش ہے، خود بیمار ہے اور بیوی کینسر سے فوت ہو چکی ہے۔ کیا گاؤں کے رہائشی اسے قربانی کی کھالیں دے سکتے ہیں؟ نیز بعض مرتبہ وہ بیماری کے باعث اپنے ۱۶ سالہ بیٹے کو امامت کے لئے بھیجتا ہے جو قرآن کو سمجھتا اور نماز کے تمام مسائل سے واقف ہے۔ کیا اس کے پیچھے فرض نماز ہو سکتی ہے؟

جواب: جملہ مستحقین کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے اور امام ہذا کے فقر و فاقہ اور ضروریات زندگی

کے پیش نظر اس کو قربانی کی کھالیں دی جاسکتی ہیں۔ علاوہ ازیں ۱۶ سالہ نوجوان کی اقتدا میں نماز ہو جاتی ہے بشرطیکہ وہ ضروری مسائل امامت سے واقف ہو۔

سوال: کیا عقیقہ کے جانور میں وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور میں؟

جواب: صراحۃً کسی حدیث میں عقیقہ میں قربانی والی شرائط کا ذکر نہیں۔ حدیث میں صرف لفظ مکافقتان وارد ہوا ہے۔ النہایۃ اور مجمع البحار میں اس کے متعدد معانی لکھے ہیں۔ کسی نے کہا کہ قربانی کے جانور کے برابر، عمر میں ایک دوسرے کے برابر، ذبح ہونے میں برابر یعنی بلا توقف ذبح کئے جائیں۔ اس بنا پر احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ دو دانت والے جانور ذبح کئے جائیں اور باقی شرائط بھی قربانی کے جانور والی پائی جائیں تو یہ محفوظ طریقہ ہے۔ چونکہ اس بارے میں کوئی صریح نص موجود نہیں ہے اس لئے اگر کوئی کمی بھی رہ جائے تو جواز ہے۔

سوال: سگریٹ پینا اور بیچنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر ایک شخص سگریٹ خود پیتا نہیں لیکن بیچتا ہے اور اس نے داڑھی بھی پوری رکھی ہوئی ہے تو کیا وہ وقتی طور پر امامت کروا سکتا ہے؟ اگر سگریٹ بیچنا ناجائز ہے لیکن وہ سگریٹ بیچنا ترک نہیں کرتا تو کیا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ (محمد رمضان ساجد)

جواب: حقہ یا سگریٹ پینا حرام ہے۔ سنن ابوداؤد میں حدیث ہے: نہی رسول اللہ ﷺ عن المسکر والمفتقر یعنی ”رسول اللہ ﷺ نے نشہ والی شے اور جس سے دماغ میں فتور پیدا ہو دونوں سے منع فرمایا ہے“۔ اس میں شبہ نہیں کہ حقہ سے دماغ میں فتور پیدا ہوتا ہے اور شریعت میں کسی چیز سے رکنے کا حکم حرمت پر دلالت کرتا ہے۔ حرمت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کی بدبو سخت تکلیف دہ ہے اور حدیث میں ہے کہ جس چیز سے بنی آدم کو تکلیف ہو، اس سے فرشتے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ لہذا جس چیز سے فرشتوں کو تکلیف ہو، اس کی حرمت میں کیا شبہ باقی رہ جاتا ہے۔

منہ کی طہارت اور اس کی اچھی بو کی شریعت میں اس قدر اہمیت ہے کہ نبی ﷺ نے کچا پیاز یا لہسن کھا کر آنے والے کو مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے۔ جب دلائل سے سگریٹ، حقہ کی حرمت ثابت ہوگئی تو اس کا روبرو کرنا بھی حرام ٹھہرا۔ لہذا اس کی خرید و فروخت میں ملوث آدمی کو امامت سے معزول کر دینا چاہئے کیونکہ دارقطنی میں حدیث ہے ”امام بہتر لوگوں کو بنایا کرو۔“ ہاں اگر وہ اس سے باز نہیں آتا اور اس کو ہٹانا بھی ممکن نہیں ہے تو اس کی اقتدا میں نماز پڑھ لینے سے نماز ہو جائے گی کیونکہ اس کا روبرو کرنا مرتکب مجرم ہے، کافر نہیں۔ تاہم بہتر امام کی تلاش جاری رہنی چاہئے۔ جماعت میں تفرقہ سے اجتناب بھی از حد ضروری ہے، جملہ امور کو دانش و حکمت سے سرانجام دیا جائے۔

مالی بدعنوانیوں کا انسداد، سیرت نبویؐ کی روشنی میں

کسی بھی ملک کے مالیاتی نظام میں دیانت و امانت کو بہت بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ دیانتداری و امانت داری مسلمہ اخلاقی اقدار ہیں۔ معاشرتی، سیاسی اور معاشی شعبوں میں ان اقدار کو وہی حیثیت حاصل ہے جو کسی جسم میں گردش کرنے والے خون کو حاصل ہوتی ہے۔ کسی جسم میں گردش کرنے والا خون اگر تندرست اور جراثیموں سے پاک ہے تو وہ جسم بھی تندرست و توانا ہوگا لیکن اگر کسی کے خون میں کسی مرض کے جراثیم پیدا ہو جائیں تو یہ جسم بیماری کا شکار ہو جائے گا اور اگر ان جراثیموں کو خون سے مٹایا نہ گیا تو یہ اس جسم کے خاتمے کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔

اگر کسی ملک کے مالیاتی نظام میں بددیانتی، خیانت اور بے ایمانی سرایت کر جائے تو وہاں دولت کی عادلانہ تقسیم ممکن نہیں رہتی۔ اگر سرکاری کارندے اور افسران بدعنوانی میں ملوث ہو جائیں تو ملکی خزانہ غلط طور پر استعمال ہونے لگتا ہے۔ غیر حقدار لوگ تو ناجائز ذرائع سے سب کچھ لے جاتے ہیں لیکن حقدار محروم رہ جاتے ہیں۔ ملکی آمدنی عوام تک نہیں پہنچ پاتی۔ عوام سرکاری خزانے اور قومی آمدنی سے مستفید نہیں ہو پاتے۔ سرکاری افسران تو بہت امیر ہوتے جاتے ہیں لیکن عوام کے حصے میں غربت ہی آتی ہے۔ ملکی خزانہ تو خالی ہو جاتا ہے لیکن ملک غریب اور سرکاری افسران امیر ہو جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ملکی اخراجات چلانے کے لئے ملک سرمایہ دار ملکوں کا مقروض ہو جاتا ہے اور یہ سرمایہ دار ملک اکثر اوقات ایسی شرمناک شرائط کے ساتھ قرض دیتے ہیں کہ ملک سود در سود ادا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے بلکہ بعض اوقات یہ شرائط ملکی سلامتی کے سراسر مخالف ہوتی ہیں۔

کرپشن ایک طرف ملک کے اندر دولت کی تقسیم کو غیر عادلانہ بناتی ہے اور دوسری طرف سرکاری خزانہ عوام کی بجائے بااثر لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے۔ وہاں پوری قوم اخلاقی طور پر بدعنوانی کے مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ رشوت کے ذریعے ہر کام ممکن ہو سکتا ہے۔ پوری قوم کی اخلاقی حس مردہ ہو جاتی ہے۔ ہر طرف بدعنوانی کی فضا چھا جاتی ہے۔ لوگ رشوت دے کر ہر جائز و ناجائز کام کروا لیتے ہیں اور سرکاری کارندے رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔

☆ ایبوسی ایٹ پروفیسر شعبہ علوم اسلامیہ، پنجاب یونیورسٹی، لاہور

www.KitaboSunnat.com

اگر ہم اس سنگین مسئلے کے حل کے لئے نبی کریم ﷺ کی سیرت طیبہ کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا واضح اور قابل عمل مؤثر ضابطہ ملتا ہے۔ آپ کی حکمتِ عملی کی بنیاد قرآن کریم کی تعلیمات تھیں جن میں ہمیں حلال و حرام کی تمیز سکھائی گئی ہے اور حرام خوری کے وبال کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے امانت و دیانت اور بددیانتی کا واضح تصور پیش کیا۔ امانت داری کی فضیلت اور بددیانتی کی نحوست کا ذکر فرمایا اور ان پر لوگوں کو گامزن کروایا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے لوگوں کے نفوس کا تزکیہ^(۱) فرمایا۔ ان میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور یومِ آخرت کی مسئولیت کا احساس پیدا فرمایا کہ انسان کو اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا۔ آپ نے لوگوں کو یہ احساس دلایا کہ قیامت کے دن کسی بھی شخص کو ایک قدم آگے اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ پانچ باتوں کے بارے میں جواب نہیں دے لے گا۔ ان میں ایک سوال یہ ہوگا کہ تم نے جو دولت کمائی، وہ کہاں سے اور کن ذرائع سے حاصل کی اور پھر اسے کن جگہوں پر خرچ کیا۔^(۲)

اُصول و ضوابط خواہ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں۔ اگر لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف نہ ہو تو کوئی چیز انہیں برائی اور خیانت سے روک نہیں سکتی۔ یہ بات کہی جاتی ہے کہ ڈنڈے کے زور سے آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اعلانیہ جرائم سے روک سکتے ہیں لیکن وہ جرائم جو چھپ کر ہوتے ہیں، قانون اور اختیار انہیں روک نہیں سکتا۔^(۳) اسی طرح اچھائی اور دیانت داری پر کبھی قانون مجبور نہیں کر سکتا۔ اگر دل خوفِ خدا سے بھرا ہوا ہو تو لوگ خود بخود اعلانیہ اور خفیہ معاملات میں جرم سے اجتناب کریں گے۔ خصوصاً مالی معاملات میں تو انسان کی نیت کو بڑا دخل حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم ﷺ کی اصلاحی حکمتِ عملی میں تقویٰ اور خوفِ خدا کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔^(۳a) گویا آپ نے لوگوں کے قلوب و اذہان کو بدلا۔

قرآن مجید کے ذریعے حلال و حرام کا تصور واضح کرنے کے ساتھ ساتھ نبی کریم ﷺ نے لوگوں پر امانت و دیانت کی عملی زندگی میں اہمیت بیان فرمائی۔ حضرت حدیفہؓ بیان کرتے ہیں:

”میں نے رسول اللہ ﷺ سے دو باتیں سنی ہیں: ایک کہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا: امانت داری لوگوں کے دلوں کی جڑ میں اُتری ہے۔ یعنی یہ ان کی فطرت میں داخل ہے پھر انہوں نے اس فطری استعداد میں قرآن اور حدیث کے علم کے ذریعے اضافہ کیا۔“

حضرت حدیفہ فرماتے ہیں کہ ”پھر نبی کریم ﷺ نے امانت کے اٹھ جانے کا حال بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا: پھر یہ حال ہوگا کہ آدمی سوئے گا تو امانت اس کے دل سے نکال لی جائے گی اور اس کا ہلکا سا نشان اس کے دل میں باقی رہ جائے گا۔ پھر سوئے گا تو امانت چلی جائے گی اور ایک آبلہ کی

طرح کا داغ اس کے اوپر رہ جائے۔ جو اٹھا ہوا تو ہوتا ہے مگر اندر سے خالی ہوتا ہے۔ لوگ ایسے ہو جائیں گے کہ لین دین کریں گے لیکن کوئی ایمانداری سے کام نہیں لے گا۔ اس وقت امانتداری کی مثال ایسے ہو جائے گی کہ لوگ مثال کے طور پر کہیں گے کہ فلاں قوم میں ایک امانتدار شخص ہے۔ آدمی کی تعریف کی جائے گی کہ کیسا عقل مند، خوش مزاج اور بہادر شخص ہے حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمانداری نہیں ہوگی۔“^(۴)

نبی کریم ﷺ نے امانت داری کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

لا إيمان لمن لا أمانة له^(۵) ”اس شخص میں ایمان نہیں جس میں امانتداری نہیں“

آپؐ نے فرمایا

”جس میں امانت نہیں، اس میں ایمان نہیں۔ جس کو اپنے عہد کا پاس نہیں اس میں دین نہیں۔ اس ہستی کی قسم جس کے قبضے میں محمدؐ کی جان ہے کسی بندہ کا اس وقت تک دین درست نہ ہوگا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو اور اس کی زبان درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو..... جو کوئی ناجائز ذرائع سے مال کمائے گا اور اس میں سے خرچ کرے گا تو اسے برکت نہیں دی جائے گی۔ اگر اس میں سے خیرات کرے گا تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ جو اس میں سے بچ جائے گا وہ اس کے جہنم کی طرف سفر کا توشہ ہوگا“۔^(۶)

”قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ سب سے پہلے اس امت سے امانت کا جوہر جاتا رہے گا“۔^(۷)

آپؐ نے فرمایا: ”میری امت اس وقت تک فطری صلاحیت پر قائم رہے گی جب تک وہ امانت کو غنیمت کا مال اور زکوٰۃ کو جرمانہ نہیں سمجھے گی“۔^(۸)

نبی کریم ﷺ نے امانت میں خیانت کو نفاق کی علامت قرار دیا ہے۔^(۹) نبی کریمؐ نے فرمایا کہ ”اگر کسی سے ساری دنیا کی چیزیں چھین جائیں اور اس کے پاس امانت کا وصف باقی رہ جائے تو اسے کسی چیز کا تأسف نہیں“۔ آپؐ نے فرمایا:

”مؤمن میں ہر بری عادت ہو سکتی ہے لیکن خیانت اور جھوٹ اس میں نہیں آ سکتا“۔^(۹a)

نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”امانت کا وصف اللہ نے انسانیت کی فطرت میں رکھا ہے“۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ایک روایت موقوفاً بیان کی ہے کہ

”اللہ کی راہ میں شہید کیا جانا تمام گناہوں کا کفارہ ہے لیکن امانت کا کفارہ نہیں۔ ایک بندے کو قیامت کے روز لایا جائے گا جو شہید ہوا ہوگا اور کہا جائے گا کہ تم امانت (جس میں اس نے خیانت کی ہوگی) ادا کرو۔ وہ کہے گا کہ اے اللہ! اب میں اسے کس طرح لاؤں، اب تو دنیا ختم ہو چکی ہے۔ کہا جائے گا کہ اسے جہنم کے طبقہ ہاویہ میں لے جاؤ۔ وہاں امانت والی چیز مثال بن کر اصل حالت میں اس کے سامنے آئے گی تو وہ اسے دیکھ کر پہچان لے گا اور اس کو پکڑنے کے لئے اس

کے پیچھے گرے گا یہاں تک کہ اسے پکڑ لے گا۔ وہ اسے اپنے کندھوں پر لاد کر چلے گا۔ لیکن جب وہ جہنم سے نکلنے کی کوشش کرے گا تو وہ بوجھ اس کے کندھے سے گر پڑے گا۔ پھر وہ اس کے پیچھے ہمیشہ گرتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد آپؐ نے وضو، نماز، ناپ تول اور دیگر بہت سی چیزیں گنا کر فرمایا اور ان سب سے زیادہ سخت معاملہ امانت کی چیزوں کا ہے۔“^(۱۰)

ابن عمرؓ سے مروی حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے امانت کی اہمیت کو بیان فرمایا:

”اللہ جب کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس سے حیا کو نکال لیتا ہے۔ جب حیا اس سے نکل جاتی ہے تو ہمیشہ تو اس پر اللہ کا غصہ پاتا ہے۔ جب اس پر اللہ کا غصہ رہتا ہے تو اس کے دل سے امانت نکل جاتی ہے، تو اسے تو ہمیشہ چور اور خائن پاتا ہے۔ جب اسے تو چور اور خائن پاتا ہے تو اس میں سے رحمت نکل جاتی ہے۔ جب اس میں سے رحمت نکل جاتی ہے تو اسے ہمیشہ مردود و ملعون پائے گا۔ جب وہ ہر وقت مردود و ملعون ہو جاتا ہے تو اس کی گردن سے اسلام کی رسی نکل گئی۔“^(۱۱)

نبی کریم ﷺ نے امانت کی پاسداری اور محافظت کا سبق لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے کے ساتھ لوگوں کو خیانت اور بددیانتی کے بارے میں بھی آگاہ فرمایا۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ﴾^(۱۲)

”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو اور نہ جانتے بوجھتے آپس کی امانتوں میں خیانت کرو“

قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾^(۱۳) اور آپ بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ ہوں

اور ایک مقام پر فرمایا: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾^(۱۴)

”بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا“

نبی کریم ﷺ نے ان آیات کا صحیح مفہوم اپنے اسوہ حسنہ کے ساتھ پیش فرمایا، آپ جن باتوں سے

پناہ مانگا کرتے تھے، ان میں سے ایک خیانت ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے:

”اے اللہ مجھے خیانت سے بچائے رکھنا کہ یہ بہت برا اندرونی ساتھی ہے،“^(۱۵)

آپ نے فرمایا: ”سب سے اچھا میرا زمانہ ہے، پھر وہ زمانہ جو اس کے بعد آئے گا، پھر اس کے

بعد آنے والا زمانہ۔ اس کے بعد ایسا زمانہ آئے گا جب لوگ بن بلائے گواہی دیں گے۔ خیانت کریں

گے۔ امانتداری نہیں کریں گے۔ نذر مانیں گے لیکن پوری نہیں کریں گے۔“^(۱۶)

آپ نے فرمایا کہ بددیانتی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے:

إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة^(۱۷)

”جب امانت ضائع کر دی جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرنا چاہئے۔“

حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب میری امت کے لوگ پندرہ کام کرنے لگیں تو ان کاموں کی وجہ سے ان پر بلائیں اور مصائب نازل ہوں گے۔ ان میں سے ایک بددیانتی ہے کہ لوگ مال غنیمت کی طرح امانت کو حلال کر لیں گے۔“^(۱۸)

نبی کریم ﷺ نے حکمران کو بیت المال کا محافظ اور امین قرار دیا۔ اس پر یہ بات واضح فرمادی کہ اگر وہ کسی بھی طریقے سے بیت المال کی صحیح طور پر نگہداشت نہیں کرتا، اس کے استحکام و تحفظ کے لئے موزوں پالیسیاں وضع کر کے ان پر عمل درآمد کا اہتمام نہیں کرتا اور بیت المال کے سرمائے کو صحیح طور پر خرچ کرنے کا اہتمام نہیں کرتا تو وہ اسی طرح خائن اور بددیانت ہوگا جس طرح عام معاشرتی زندگی میں امانت میں خیانت کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم ﷺ نے حکمرانوں کو یہ بات باور کروائی ہے کہ وہ محض عوام کی طرف سے ایک امانت کے اٹھانے والے امین ہیں۔ یہ حکمران لوگوں پر حکومت کرنے کے لئے نہیں بلکہ وہ امانت کا حق ادا کرنے پر مامور ہیں۔ احادیث نبویہ کی روشنی میں امام ابن تیمیہ ابو مسلم خولانی کا حضرت معاویہؓ کے ساتھ مکالمہ نقل فرماتے ہیں کہ ”ابو مسلم خولانی نے حضرت امیر معاویہؓ سے فرمایا کہ تم حقیقت میں مزدور ہو۔ ان بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لئے تمہیں مزدوری پر رکھا ہوا ہے۔ اگر تم نے ان کی خبر گیری اچھی طرح سے کی اور جو بیمار ہوں ان کا علاج کیا تو تمہارا آقا تمہیں اُجرت دے گا اور اگر تم نے ان کی حفاظت اچھی طرح سے نہ کی تو ان کا مالک تمہارے ساتھ غضب ناک ہوگا، اسی طرح انسان اللہ کے بندے ہیں اور والیان ریاست اللہ کے بندوں پر اللہ کے نگہبان ہیں۔“^(۱۹)

احادیث کی روشنی میں امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں:

وقد دلت سنة رسول ﷺ على أن الولاية أمانة يجب اداؤها في مواضع^(۲۰)

”نبی کریم ﷺ کی سنت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ولایت و حکمت ایک امانت الہی ہے جسے

اس کے اصل مقام پر ادا کرنا واجب ہے“

حضرت علیؓ کا ایک قول ہے کہ ”حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق امانت ادا کرے۔ اگر وہ یہ حق

ادا کرتا ہے تو عوام پر بھی اس کی اطاعت لازم ہو جاتی ہے۔“^(۲۱)

امانت کے اس تصور کو نبی کریم ﷺ نے اس طرح واضح فرمایا کہ جس طرح ایک چرواہا اپنے ریوڑ کا

محافظ ہوتا ہے، اسی طرح تم میں سے ہر شخص اپنے مقام پر ذمہ دار اور محافظ ہے۔ ایک حکمران اپنی

رعایا کا محافظ ہے اور اس سے اس سلسلے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنی رعایا کے مفادات کا تحفظ کیا

یا نہیں؟^(۲۲) آپ نے فرمایا کہ:

(۲۳) مامن عید لیستریعہ اللہ رعیۃ یموت وهو غاش لرعیۃہ إلا حرم اللہ علیہ الجنۃ
 ”کوئی شخص ایسا نہیں جسے اللہ نے رعیت کی ذمہ داری سونپی ہو اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ
 رعیت کے بارے میں خیانت کرنے والا ہو تو اللہ نے اس پر جنت حرام قرار دے دی ہے“
 اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں امام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں کہ ”والی حکومت رعایا کا ایسا راعی
 (محافظ و ذمہ دار) ہے جیسے گڈ ریا بھیڑوں کی رکھوالی کرتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ
 ”والیان مملکت اور افسران خزانہ کے لئے جائز نہیں کہ ملکی خزانہ اپنی خواہشات کے مطابق اس طرح
 خرچ کریں جس طرح مالک اپنی ملکیت کی چیز خرچ کرتا ہے۔ افسران خزانہ بلاشبہ امین اور نائب
 ہیں، وہ ہرگز مملکت کے اموال کے مالک نہیں ہیں۔“^(۲۴)
 اسی مضمون کی ایک اور حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ آپؐ نے فرمایا:
 مامن وال یلی رعیۃ من المسلمین فی موت وهو غاش لہم إلا حرم اللہ علیہ الجنۃ
 ”کوئی حکمران، جو مسلمانوں میں سے کسی رعیت کے معاملات کا سربراہ ہو، اگر اس حال میں مرے
 کہ وہ ان کے ساتھ دھوکہ اور خیانت کرنے والا ہو تو اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا“
 ظاہر ہے دھوکہ اور خیانت کی ایک بڑی صورت یہ ہے کہ ان کے مالی معاملات کی حفاظت نہ کی
 جائے اور انہیں دھوکہ دے کر غلط مقامات پر خرچ کر دیا جائے۔“^(۲۵)

نبی کریم ﷺ نے مالیاتی بلکہ پورے انتظامی نظام کی اصلاح کے لئے جو حکمت عملی اختیار فرمائی، اس
 کا ایک ستون ان عہدوں پر متمکن ہونے والے لوگوں کا معیار صلاحیت اور اخلاق تھا۔ اس سلسلے میں
 قرآن مجید کی مختلف آیات میں مختلف عہدوں پر تعینات ہونے والے لوگوں کے معیار کے بارے
 میں اشارات دیئے گئے ہیں۔ مثلاً سورۃ البقرۃ کی آیت نمبر ۲۴۸ میں علم اور جسمانی مضبوطی، اسی سورت کی
 ۱۲۴ نمبر آیت میں فرمایا گیا کہ ظالم کو اللہ خلافت و منصب سے نہیں نوازتے۔ گویا ظالم آدمی اس عہدے
 کے لئے اہل نہیں ہے۔ اس کے برعکس عدل ہے۔ گویا کسی منصب پر فائز ہونے والا عدل کرنے کی
 صلاحیت رکھتا ہو۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر ۱۲۸ میں یہ عمومی اصول دیا گیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے منصب
 عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح قرآن کے مختلف مقامات پر مناصب کی اہلیت کے لئے مختلف اشارات دیئے
 گئے ہیں۔ مثلاً الکہف: ۲۸، النور: ۵۵، الانبیاء: ۱۰۵، بنی اسرائیل: ۷۰، ص: ۲۶، اور یوسف: ۵۵ میں یہ
 صفات دیکھی جاسکتی ہیں۔ ان آیات کی روشنی میں نبی کریم ﷺ نے بھی اصول و ضوابط مرتب فرمائے۔
 مسلم مفکرین سیاست نے ان آیات کی روشنی میں اصول مرتب کئے۔^(۲۶) کتاب و سنت کی روشنی میں کوئی
 عہدہ اور منصب طلب کرنے والا اس عہدے کے لئے نااہل ہو جاتا ہے اور ایسے شخص کو بہت بڑا خائن

قرار دیا گیا ہے۔ آپؐ نے فرمایا: **إِنْ أَخُونَكُمْ عِنْدَنَا مِنْ طَلْبِهِ** ”ہمارے نزدیک عہدہ طلب کرنے والاسب سے بڑا خائن ہے“ آپؐ سے اس سلسلے میں متعدد روایات ہیں کہ مختلف لوگوں نے آپؐ سے کوئی عہدہ طلب کیا لیکن آپؐ نے ان سب کو یہ کہہ کر کوئی عہدہ نہیں دیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جب کوئی کسی منصب کا خود مطالبہ کرتا ہے تو اس میں گمان غالب یہی ہوگا کہ وہ اس منصب کو دنیا کمانے کے لئے استعمال کرے گا۔ اپنے منصب کو ناجائز استعمال کر کے اسے دولت کمانے کا ذریعہ بنائے گا۔^(۲۷)

مالیاتی عملے کو ہدایات

نبی کریم ﷺ کی مالیاتی حکمت عملی کی ایک نمایاں بات یہ ہے کہ آپؐ نے زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو ان کے منصب کی اہمیت اور نزاکت کا احساس دلایا۔ رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا ہے:

العامل علی الصدقة لوجه الله تعالى كالغازي في سبيل الله عزوجل حتى يرجع إلى أهله^(۲۸) (ابوداؤد میں الفاظ ہیں: العامل على الصدقة بالحق)^(۲۹)
”اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صدقات وصول کرنے والا شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے یہاں تک کہ وہ اپنے گھر لوٹ کر آجائے“

ایک اور روایت میں ہے کہ ”عامل زکوٰۃ کو اس منصب پر فائز کیا گیا اور اس نے حق کے مطابق زکوٰۃ وصول کی۔ کوئی بددیانتی نہیں کی اور زکوٰۃ دہندہ پر ظلم نہیں کیا تو ایسا شخص اس وقت تک اللہ کی راہ میں لڑنے والے مجاہد کی مانند ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ کر گھر آجائے“^(۳۰)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے، رسول ﷺ نے فرمایا: **خَيْرُ الْكَسْبِ كَسْبُ الْعَامِلِ إِذَا نَصَحَ** ”بہترین کام عامل کا کام ہے جب تک وہ خیر خواہی کے ساتھ کام کرے“^(۳۱)

مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”عنقریب اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب کے نزانے کھول دے گا۔ بے شک تمہارے عمال (جو زکوٰۃ وصول کرنے میں لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کے حقوق مارتے ہیں، غنیمت کے مال میں بددیانتی کرتے ہیں اور حاصل کی ہوئی چیزوں کو حاکم سے چھپاتے ہیں) جہنم میں جائیں گے۔ سوائے ان عمال کے جو محاصل وصول کرتے وقت اللہ سے ڈرتے رہے اور جنہوں نے امانت ادا کری یعنی جو کچھ وصول کیا تھا، اسے امانت داری کے ساتھ بیت المال میں جمع کروا دیا۔“^(۳۲) حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایسا مسلمان خازن جو محاصل وصول کرنے کے لئے متعین کیا جائے اور وہ وصول شدہ تمام محاصل مکمل طور پر امیر کے سامنے جمع

کرادے تو ایسا شخص بھی ایک طرح سے صدقہ کر نیوالا ہے۔^(۳۳) اس سلسلے میں بہت سی احادیث موجود ہیں۔ نبی کریم ﷺ کا طریق کار یہ تھا کہ مختلف علاقوں میں متعین کئے جانے والے عہدیداروں کو خصوصی ہدایات دیا کرتے تھے۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں عہد نبوی سے ملتی ہیں کہ آپ کسی عامل یا عہدہ دار کو کسی جگہ متعین فرماتے تو پیدل چل کر شہر کے باہر تک اس کے ساتھ جاتے، اس دوران اسے ہدایات دیتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں:

”مجھے رسول اللہ ﷺ نے یمن کی جانب متعین فرمایا۔ میں جب روانہ ہوا تو آپؐ نے مجھے واپس بلایا اور فرمایا کہ میں نے تمہیں صرف اس لئے بلایا ہے کہ میں تمہیں بتا دوں کہ میری اجازت کے بغیر تم جو کچھ بھی لوگے وہ خیانت ہے اور ہر خائن اپنی خیانت کو لئے ہوئے قیامت کے دن آئے گا۔ بس میں نے تمہیں یہی بتلانا تھا، اب اپنے کام پر جا کر لگ جاؤ۔“^(۳۴)

ابوداؤد شریف میں ہے کہ ایک صحابی ابو مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے عامل بنا کر بھیجنا چاہا اور فرمایا ”ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں قیامت کے دن اس حال میں پاؤں کہ تمہاری پیٹھ پر اونٹ ہو جو آواز نکال رہا ہو جسے تم نے خیانت کے طور پر لیا ہوگا۔“ ابو مسعودؓ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ”میں ایسا عہدہ نہیں لینا چاہتا“ آپؐ نے فرمایا: ”پھر میں بھی جبراً تمہیں نہیں بھیجتا،“^(۳۵)

اسی طرح کی ایک روایت حضرت سعد بن عبادہ کے بارے میں بھی ہے کہ آپؐ نے فرمایا: ”ایسا نہ ہو کہ تو بلبلاتے ہوئے اونٹ کو اٹھائے ہوئے آئے جسے تو نے خیانت میں لیا تھا۔ میں نے کہا: پھر تو میں اس طرح کا عہدہ لینے سے دست بردار ہوتا ہوں۔ پھر آپؐ نے مجھے اس عہدہ پر متعین فرمانے پر اصرار نہیں فرمایا۔“^(۳۶)

اسی طرح کی ایک روایت طبرانی میں حضرت عباد بن صامت کے بارے میں بھی ہے۔^(۳۷)

بخاری شریف میں روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

”اللہ فرماتے ہیں کہ تین بندے ایسے ہیں جن کے میں مد مقابل ہو کر ان سے لڑوں گا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جسے کوئی چیز (منصب وغیرہ) عطا کیا گیا اور اس نے اس میں بددیانتی کی۔“^(۳۸)

اسلامی ریاست میں مالیاتی امور کے بارے میں خصوصی طور پر احتیاط سے کام لیا جاتا ہے کیونکہ اگر اس شعبے میں ذرہ برابر بھی بے احتیاطی سے کام لیا جائے تو ایک طرف ملکی خزانہ غلط طور پر خرچ ہو جاتا ہے دوسری جانب بدعنوانیاں جنم لیتی ہیں۔ تقسیم دولت کا سلسلہ غیر متوازن ہو جاتا ہے اور لوگ اخلاقی گراؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مالیات کے معاملے میں اسلام کس قدر احتیاط سے کام لیتا ہے، اس سلسلے میں ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کے مذاہب میں سرکاری آمدنی کے ذرائع یعنی کن کن چیزوں پر

محصول لیا جائے، اس کی تفصیل تو ہمیں ملتی ہے۔ لیکن انہیں کن کن مدت میں خرچ کیا جائے، اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ ان مذاہب میں اس شعبے کو حکمران کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا کہ ٹیکسوں کی اس آمدنی کو وہ جس طرح چاہے خرچ کرے اور عام طور پر حکمران اپنی ذات پر اور فضول خرچیوں اور عیاشیوں پر خرچ کیا کرتے تھے۔^(۳۸)..... ڈاکٹر حمید اللہ مزید لکھتے ہیں:

”میرے علم میں قرآن کریم وہ پہلی دینی کتاب ہے جس میں آمدنی کے وسائل کے متعلق بہت کم تفصیل ملتی ہے لیکن اسے خرچ کرنے سے متعلق انتہائی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے،“^(۳۹)

اسلام سے پہلے مختلف ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدنی کے مصارف کا کوئی قاعدہ اور ضابطہ موجود نہ تھا۔ رئیس قبیلہ غنیمت وغیرہ کے محاصل کے خرچ کرنے میں تمام اختیارات کے مالک ہوتے۔ عموماً کل محاصل کے چوتھائی حصے کا مالک رئیس ہوتا تھا۔ اس میں وہ تمام قیمتی اشیاء خود رکھ لیتا۔ تقسیم کے بعد جو کچھ بچ رہتا یا بچا لیا جاتا، وہ اس کے قبضے میں آ جاتا۔ اس کے علاوہ اس زمانے میں یہ طریق کار بھی موجود تھا کہ جو شخص کوئی مال لوٹتا، وہ اسی کا ہو جاتا۔ نبی کریم ﷺ نے اس نظام میں مثبت اور دیرپا تبدیلیاں کیں۔ آپؐ نے مال غنیمت کو فوج میں باقاعدہ ضابطے کے مطابق تقسیم کرنے کا اصول رائج فرمایا۔ یہ اصول نہایت عادلانہ تھے۔ کسی فرد کی بجائے حاصل ہونے والے مال کو اجتماعی ملکیت قرار دیا۔ غنیمت، فئے، زکوٰۃ، خراج، جزیہ اور دیگر محاصل اسی انداز سے تقسیم کئے جاتے کہ کسی کو اعتراض کا موقع نہ ملتا اور یہی اصول آپؐ کے بعد بھی مستقل طور پر تقسیم دولت کے اصول بن گئے۔

نبی کریم ﷺ نے محاصل کے نظام کو بڑی احتیاط کے ساتھ منظم فرمانے کی بنیادیں رکھ دیں۔ آپؐ کے مبارک عہد میں آپؐ کے پاس وفود آتے تھے۔ جانے والے وفود کو خرچہ دیا جاتا تھا۔ مختلف علاقوں سے سالانہ محاصل وصول ہو رہے تھے۔ جزیہ و خراج بھی مل رہا تھا۔ زکوٰۃ کی وصولی کے لئے بھی باقاعدہ نظام نافذ ہو چکا تھا۔ مملکت کا نظام چلانے کے لئے دیگر اخراجات بھی تھے۔ ان حالات میں یہ بات قرین قیاس ہے کہ آپؐ نے باقاعدہ بیت المال کی بنیاد رکھ دی تھی۔ ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں کہ آپؐ نے مسجد نبوی سے متصل ایک کمرے کو بیت المال کے طور پر مختص فرما رکھا تھا۔ اس کمرے کی خصوصی نگرانی کی جاتی تھی۔ اس کمرے میں رقم اور اجناس رکھی جاتی تھیں۔ حضرت بلالؓ اس کی نگرانی پر مامور تھے۔ ڈاکٹر حمید اللہ اس کمرے کو پہلا بیت المال اور حضرت بلالؓ کو پہلے وزیر مال قرار دیتے ہیں۔^(۴۰)

مالیات و محاصل کے سلسلے میں نبی کریم ﷺ نے باقاعدہ قواعد و ضوابط رائج فرمائے۔ ان قواعد سے افسران مالیات کو باقاعدہ آگاہ کیا جاتا تھا اور ان پر بڑی سختی سے عمل کروایا جاتا۔ باقاعدہ طور پر ان ہدایات

پر عمل درآمد کی نگرانی کی جاتی تھی۔ اس طرح کی ہدایات میں یہ باتیں شامل ہوتی تھیں کہ زکوٰۃ وصول کرنے والے خود چل کر زکوٰۃ دینے والے کے پاس جائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سرکاری ملازم خود زکوٰۃ کا مال دیکھ سکے گا اور کسی بھی طرح کی بدعنوانی مثلاً زکوٰۃ کا مال چھپانے کی بنیاد ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ ہدایت بھی تھی کہ زکوٰۃ میں چھانٹی کا مال نہ لیا جائے، نہ ہی گھٹیا مال وصول کیا جائے۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے والوں کو بھی ہدایات جاری کی جاتی تھیں۔ زکوٰۃ لینے اور دینے والے سبھی شرعی اصولوں سے آگاہ کر دیئے گئے تھے اور یوں زکوٰۃ دینے والوں کی لاعلمی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے استحصال کی راہیں بند کر دی گئیں۔^(۳۱)

زکوٰۃ عائد کرنے کا نصاب اور دیگر مسائل بالکل واضح اور شریعت کے احکام تھے، اس لئے زکوٰۃ کی رقم کے تعین (Fixation) کے بارے میں بھی کسی طرح بھی کسی ایک فریق کو دھوکہ دینے یا دھوکہ کھانے کی گنجائش اور امکان موجود نہ تھا۔ اس طرح مالیات کے بارے میں کسی بدعنوانی کے آغاز کا امکان خود بخود ہی ختم ہو گیا۔

اس کے ساتھ ہی یہ پہلو بھی قابل ذکر ہے کہ نبی کریم ﷺ کی تربیت نے ہر شخص کو اتنی جرأت عطا کر دی تھی کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کا ارتکاب کرتا تو وہ خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ اہلکار کی ہر کارروائی پر اس سے سوال کر سکتا تھا اور عدالتِ نبویؐ تک رسائی کر سکتا تھا۔ اس ماحول میں کسی طرح کی بدعنوانی ممکن نہ تھی۔

نبی کریم ﷺ کی معاشی پالیسی کا ایک سنہرا اصول یہ تھا کہ حاصل ہونے والی آمدنی اور اجناس آپؐ بیت المال میں جمع کر کے رکھا نہیں کرتے تھے بلکہ فوری طور پر اعلان فرما دیتے کہ مستحق لوگ آ کر اپنا اپنا حق وصول کر لیں۔^(۳۲)

بہت سے شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ آپؐ کو اس وقت تک سکون نہیں آتا تھا جب تک کہ بیت المال میں آنے والا مال مستحق لوگوں تک پہنچا نہیں دیتے تھے۔^(۳۳) آپؐ کے اس طریق کار کی ایک حکمت تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپؐ ارتکازِ دولت کی بجائے دولت کے پھیلانے کو پسند فرماتے تھے۔ دوسری حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ آپؐ جلد از جلد اس مال کو تقسیم کر کے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے فارغ ہونا چاہتے ہوں اور آپ چاہتے تھے کہ حق، جلد از جلد حقدار تک پہنچ جائے۔

بیت المال کی نگرانی نبی کریم ﷺ کو بہت مقدم تھی۔ ایک دفعہ رئیسِ فدک نے غلے سے لدے ہوئے چار اونٹ آپؐ کی خدمت میں بھیجے۔ اسے فوری طور پر تقسیم کیا گیا لیکن کچھ بچ رہا۔ اس پر نبی کریم ﷺ

نے فرمایا کہ میں تو پھر آج گھر نہیں جاؤں گا۔ آپؐ نے رات مسجد میں ہی بسر فرمائی۔ جب اگلے روز حضرت بلالؓ نے خبر دی کہ سارا مال تقسیم ہو گیا ہے تو آپؐ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور گھر تشریف لے گئے۔^(۳۴)

نبی کریم ﷺ نے محاصل کی تقسیم کے سلسلے میں ہمیشہ احتیاط سے کام لیتے ہوئے اپنے ساتھ قریبی تعلق رکھنے والے کسی بھی فرد کو کبھی محاصل وصول کرنے کی ذمہ داری نہیں سونپی۔ طبقات ابن سعد، کتاب الخراج، زاد المعاد، فتوح البلدان وغیرہ میں ان لوگوں کے اسمائے گرامی یکجا کئے گئے ہیں جو عہد نبوی میں وصولی کے کام پر متعین کئے جاتے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا تعلق خاندان نبوت سے ہو۔^(۳۵) بلکہ آپؐ کے خاندان میں سے اگر کسی نہ کسی موقع پر اس خواہش کا اظہار کیا بھی کہ اسے مالیات کے شعبے میں کوئی ذمہ داری سونپی جائے تو آپؐ نے دو ٹوک انداز میں انکار فرما دیا کہ صدقات کے مال آل محمد ﷺ کے لئے جائز نہیں کیونکہ یہ لوگوں کے اموال کی میل کچیل ہوتی ہے۔^(۳۶)

دراصل اگر انہیں اس شعبے میں کوئی ذمہ داری سونپی جاتی تو ان کا معاوضہ انہیں حاصل شدہ محاصل سے ادا کیا جاتا۔ آپؐ نے یہ بات گوارا نہیں فرمائی کہ زکوٰۃ وغیرہ سے آپؐ کے خاندان کے کسی فرد کو کسی بھی انداز سے بلا واسطہ یا بالواسطہ کچھ حاصل ہو۔

نبی کریم ﷺ کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ مال غنیمت آنے کے بعد حضرت بلالؓ کو حکم فرماتے کہ وہ اعلان کر دیں کہ جس جس کے پاس جو کچھ بھی ہو، وہ لے کر مسجد نبوی میں جمع کروادے۔^(۳۷) گویا یہ اعلان ہوتا تھا کہ غنیمت کا مال اجتماعی مال ہے، اس پر کسی کا ذاتی حق نہیں ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر لوگوں نے مال غنیمت انفرادی طور پر اکٹھا کر لیا۔ نبی کریم ﷺ نے یہ مال سرکاری خزانے میں جمع کروایا اور اسے سب لوگوں میں برابر تقسیم کر دیا۔^(۳۸)

ملکی خزانے کو امانت سمجھنے کے اعتبار سے نبی کریم ﷺ نے خود اپنی ذات سے نہایت عمدہ مثال پیش فرمائی۔ آپؐ نے ایک موقع پر زمین سے بکری یا اونٹ کا ایک بال پکڑا اور فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو مال اللہ نے تمہیں دیا، اس میں میرا حصہ پانچویں حصے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ پانچواں حصہ بھی تمہارے ہی واسطے ہے۔^(۳۹) یعنی اسے محتاجوں اور غربا میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ مال فتنے اور مال غنیمت کے بارے میں قرآن مجید کی آیات کے تحت تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ ان میں سے جو حصہ آپ کو شرعی اور قانونی طور پر حاصل ہوتا، آپ سے بھی اپنی ذات سے زیادہ محتاجوں پر خرچ کرتے تھے۔^(۴۰) صحیحین جو بنو قریظہ کے ایک یہودی تھے، نے یہ وصیت کر رکھی تھی کہ ان کی وفات

کے بعد سات باغات جوان کی ملکیت تھے، نبی کریم ﷺ کے لئے وقف ہوں گے۔ ان کی وفات کے بعد یہ باغات نبی کریم ﷺ کے قبضے میں آئے۔ لیکن آپؐ نے یہ باغات وقف فرمادیئے اور ان کی آمدنی غربا و محتاجوں کو ملنے لگی۔^(۵۱)

آپؐ کی ذاتی اور گھریلو زندگی بھی سادگی کا نمونہ تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ آپؐ اور آپؐ کے اہل بیت تین دن تک متواتر گیہوں کی روٹی پیٹ بھر کر نہ کھا سکتے تھے۔ آپؐ فرماتی ہیں:

”اہل بیت محمد ﷺ پر ایک چاند سے گزر کر دوسرا چاند آجاتا اور ہمارے گھر میں چولہا نہ جلتا۔ اس دوران ہمارا گزارا وقت کھجور اور پانی پر ہوتا۔“^(۵۲)

جو چیز استعمال کرنی جائز نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی نبی کریم ﷺ نے نہایت محتاط اسوہ حسنہ پیش فرمایا۔ حضرت انسؓ سے روایت ہے ”نبی کریم ﷺ راستے میں پڑی ہوئی ایک کھجور پر سے گزرے۔ فرمایا: کہ ”اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ یہ کھجور صدقے میں سے ہوگی تو میں اسے کھا لیتا،“^(۵۳) ایک موقع پر حضرت حسنؓ (جو اس وقت ابھی بچے تھے) نے خشک کرنے کے لئے پڑی ہوئی کھجوروں میں سے ایک کھجور منہ میں ڈال لی۔ مگر آپؐ نے یہ چھائی ہوئی کھجور منہ سے نکلوائی۔ لوگوں نے کہا کہ آپؐ اس بچے کو یہ کھجور کھا لینے دیتے تو اس میں کیا حرج تھا؟ آپؐ نے فرمایا: ”محمد ﷺ کے خاندان کے لئے صدقہ کھانا حلال نہیں ہے،“^(۵۴) آپؐ کو اگر کوئی چیز پیش کی جاتی تو آپؐ پوچھتے کہ یہ صدقہ یا ہدیہ؟ اگر ہدیہ ہوتی تو استعمال فرماتے ورنہ ہاتھ آگے نہ بڑھاتے۔^(۵۵) بعض روایات میں یوں آتا ہے کہ آپؐ کو ایک موقع پر کھجوروں کا ایک ٹوکرا پیش کیا گیا۔ آپؐ کو بتایا گیا کہ یہ صدقہ کی کھجوریں ہیں۔ حضرت حسنؓ نے اس میں ایک کھجور کھالی۔ آپؐ نے منہ میں انگلی ڈال کر یہ کھجور اُگلوادی۔^(۵۶)

نبی کریم ﷺ نے اپنے اسوہ حسنہ سے یہ مثال پیش فرمادی تاکہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ آپؐ کا یہ محتاط رویہ آپؐ کا ذاتی جذبہ ایثار ہی نہ تھا بلکہ یہ رہتی دنیا تک کے حکمرانوں کے لئے ایک مثال تھی کہ مالی بے قاعدگیوں کو روکنے کے لئے سب سے پہلے حکمران کو اپنی مثال پیش کرنا ہوگی۔ آپؐ کی اس پالیسی پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں کہ

”اگر سرکاری آمدنی حکمران کی آمدنی سمجھ لی جائے تو حکمران کے قریبی لوگ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور اگر یہ معلوم ہو کہ یہ دولت حکمران کے لئے حرام ہے تو ماتحت افسروں کو ذرا احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے کہ حکمران ان کا محاسبہ کرے گا۔ اس لحاظ سے یہ نہایت اہم بات ہے کہ اسلام کے سوا دنیا کی کسی اور قوم نے سرکاری آمدنی حکمران کی ذات کے لئے ممنوع قرار نہیں دی۔ یہ خصوصیت بھی صرف اسلام ہی کو حاصل ہے۔“^(۵۷)

نبی کریم ﷺ نے بیت المال کے بارے میں اس اعتبار سے بھی احتیاط کی پالیسی اختیار کی کہ صرف حقداروں کو ہی دیا۔ آپؐ نے فرمایا:

ما أعطیکم ولا أمنعکم أنما أنا قاسم أضع حیث أُمیرت (۵۸)
 ”میں خود نہ تمہیں کچھ دیتا ہوں نہ کسی چیز کو تم سے روکتا ہوں۔ میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں جہاں مجھے حکم دیا جاتا ہے، وہاں خرچ کرتا ہوں“

آپؐ نے لوگوں پر واضح فرما دیا تھا کہ ریاست کے خزانے میں جو کچھ ہے وہ لوگوں کی امانت ہے۔ آپ اس امانت کو حقداروں تک پہنچانا اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ ایک شخص نے آپؐ سے زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ مانگا تو آپؐ نے فرمایا:

”اللہ نے زکوٰۃ کے مال کی تقسیم میں کسی کو حتیٰ کہ نبی کے دخل کو بھی پسند نہیں کیا بلکہ اس نے خود اسے آٹھ حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اب اگر تم ان آٹھ میں سے ہو تو میں تجھے تیرا حق دے دوں گا۔“ (۵۹)

آپؐ نے یہ سنہرا اصول دیا کہ مالیاتی عہدوں پر فائز لوگوں کے طرز عمل پر خصوصی نگاہ رکھی جائے اور انہیں اس بات کی ہرگز اجازت نہ دی جائے کہ وہ اپنی تنخواہ کے علاوہ رعایا سے کسی قسم کا ہدیہ قبول کریں۔ کیونکہ یہ بدعنوانی کا دروازہ ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں نبی کریم ﷺ کے متعدد فرامین موجود ہیں کہ آپؐ نے عمال حکومت کے لئے حرام قرار دے دیا کہ وہ کوئی ہدیہ قبول نہ کریں۔ اس باب کا نام ہی ”باب ہدایا العمال“ ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے قبیلہ ازد کے ایک شخص ابن اللتیبۃ کو صدقات وصول کرنے کے لئے بھیجا۔ جب وہ لوٹ کر آیا تو کہنے لگا کہ یہ مال آپؐ کا ہے اور یہ مال مجھے تحفے میں ملا ہے۔ یہ بات سن کر آپؐ جلال میں آگئے اور منبر پر تشریف فرما ہو کر اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد فرمایا:

”اس تحصیلدار کا کیا حال ہے جسے میں (صدقات کی وصولی کے لئے) متعین کرتا ہوں پھر وہ کہتا ہے کہ یہ مال تمہارا ہے اور یہ مجھے ہدیہ ملا ہے۔ وہ اپنے باپ یا ماں کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا پھر دیکھتے کہ اسے کوئی ہدیہ ملتا ہے یا نہیں۔ (یعنی اگر اس وقت بھی جب سرکاری کام نہ ہو کوئی ہدیہ دیا کرتا ہو تو اس کا ہدیہ کام کے بعد بھی درست ہے ورنہ ظاہر ہے کہ اس نے یہ ہدیہ دباؤ سے دیا ہوگا یا کسی اور ناجائز غرض کی خاطر دیا ہوگا) قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے کوئی تم میں سے ایسا مال نہ لے گا مگر قیامت کے دن اپنی گردن پر لاد کر اسے لائے گا۔ اس طرح حاصل کیا ہوا اگر اونٹ ہوگا تو وہ بڑ بڑا رہا ہوگا۔ گائے ہوگی تو چلا رہی ہوگی۔ بکری ہوگی تو میاں رہی ہوگی۔ پھر آپؐ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ آپؐ کی بغلوں کی سفیدی ہمیں نظر آنے لگی اور فرمایا: ”یا اللہ! میں نے تیرا حکم لوگوں تک پہنچا دیا،“ (۶۰)

روایت کے اندر اس بات کی تفصیل موجود ہے کہ انہوں نے خود آ کر اس مال کی نشاندہی کر دی تھی اور نبی کریم ﷺ کے سامنے پیش فرما دیا تھا کہ یہ مال مجھے ملا ہے اور یہ مال سرکار کا ہے۔ اس سے ان کی بد نیتی کی بجائے نیک نیتی ظاہر ہو رہی ہے۔ کیونکہ اگر ان کی نیت میں کوئی خرابی ہوتی اور وہ یہ ہدایا چھپانا چاہتے ہوتے تو اس مال کا ذکر قطعاً نہ کرتے جو انہیں ذاتی حیثیت میں ملا تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ لوگوں کو صحابہ کرامؓ سے عقیدت تھی اور وہ اسی بنا پر انہیں ہدایا اور تحائف دینا باعثِ ثواب سمجھتے تھے۔ یہ تحائف دینے والوں نے بھی اسی نیت سے دیئے تھے اور لینے والے کی نیت بھی صاف تھی۔ لیکن نبی کریم ﷺ نے نیت کے مسئلے سے قطع نظر آئندہ کے لئے کسی طرح کی بدعنوانی کے انسداد کے لئے ہر سوراخ کو بند فرما دیا۔^(۶۱)

ابوداؤد شریف میں مالیات کی وصولی پر مامور عہدہ داروں کے بارے میں نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان منقول ہے کہ من استعملناہ علی عمل فرزقناہ رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول^(۶۲) ”ہم نے جسے کسی جگہ کا عامل مقرر کیا اور اس کے کام کا معاوضہ بھی مقرر کر دیا اگر وہ اس معاوضے سے زائد جو حاصل کرتا ہے تو یہ ناجائز آمدنی ہے“ مسند احمد میں بھی ایسی روایت موجود ہے کہ عاملین محاصل کو جو تحائف ملیں، وہ خیانت میں شامل ہیں۔^(۶۳) مسند احمد میں ہی روایت ہے کہ

”ایک روز نبی کریم ﷺ جنت البقیع کے قبرستان میں سے گزر رہے تھے کہ ایک قبر والے کے بارے میں فرمایا کہ ”تم پر افسوس ہے“ پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ اس قبر والے کو ایک مرتبہ عامل مقرر کیا گیا تھا، اس نے اس میں سے ایک چادر خیانت کے طور پر لے لی۔ اب وہ چادر اس کے اوپر آگ بن کر بھڑک رہی ہے۔“ یہ روایت بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔

مستورد بن شداد سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ فرما رہے تھے:

من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة فان لم يكن خادماً فليكتسب خادماً فان لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً، قال: قال أبو بكر أخبرت أن النبي ﷺ قال من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق^(۶۵)

”جنہیں ہم عامل مقرر کریں، اسے چاہئے کہ ایک بیوی رکھ لے۔ اگر اس کے پاس کوئی خدمتگار نہ ہو تو ایک خدمتگار رکھ لے۔ اگر اس کے پاس رہائش گاہ نہ ہو تو ایک رہائش گاہ رکھ لے۔ مستورد کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیقؓ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا ہے کہ اگر کسی عامل نے اس سے زائد حاصل کیا تو وہ خائن ہے یا چور ہے“^(۶۶)

مسند احمد کی ایک روایت میں سواری کا بھی ذکر ہے کہ اگر سواری نہ ہو تو سواری بھی لے لے۔^(۶۷)

اسی طرح عدی بن عمیرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا:

من استعملناہ منکم علی عمل فکتمنا مخیطاً فما فوقہ کان غلواً یأتی یوم
القیامۃ قال فقام إلیہ رجل أسود من الأنصار کأنی أنظر إلیہ فقال یارسول
اللہ ﷺ أقبل عنی عملک قال وما لک قال سمعتک تقول کذا وکذا قال وأنا أقولہ
الآن: من استعملناہ منکم علی عمل فیجئ بقلیل وکثیرہ فما أوتی منه أخذَ وما
نہی عنہ انتہی^(۶۸)

”اگر ہم کسی کو کسی کام کے لئے متعین کریں پھر وہ اس میں سے ایک سوائی یا اس سے زیادہ چھپا
رکھے تو وہ غلول (خیانت) ہے۔ اسے وہ قیامت کے دن لے کر آئے گا۔ یہ سن کر سانولے رنگ کا
ایک انصاری شخص کھڑا ہوا کہ گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ آپ نے جو
کام مجھے سونپا ہے، آپ مجھ سے واپس لے لیجئے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟
(کہ یہ کام واپس کر رہے ہو) اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ ایسے ایسے فرما رہے ہیں۔ آپ
نے فرمایا کہ میں تو اب بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ جسے ہم کسی کام کے لئے متعین کریں، اسے جو کچھ
ملے، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ سب کچھ لے کر (بیت المال میں) آئے۔ پھر اسے اس کام کے معاوضے
کے طور پر جو کچھ ملے، وہ لے لے اور جو نہ ملے اس سے باز رہے“

مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن صامت سے روایت ہے: رسول اللہ ﷺ مالِ غنیمت کے اونٹ کی
پیٹھ کے چند بال پکڑتے پھر فرماتے کہ میرا بھی اس میں وہی حق ہے جو تم میں سے کسی ایک کا۔^(۶۹) ابن
مردویہ کے حوالے سے ابن کثیر نے روایت نقل کی ہے: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی پتھر جہنم میں ڈالا
جائے تو ستر سال تک چلتا جائے لیکن تہہ تک نہیں پہنچتا۔ خیانت کی چیز کو اسی طرح جہنم میں پھینکا جائے
گا۔ پھر خیانت کرنے والے سے کہا جائے گا کہ جا سے جا کر لے آ۔^(۷۰)

حوالہ جات

۱۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر ۱۶۴ میں فرمایا: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ ”بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر یہ احسان فرمایا ہے کہ ان میں ایک رسول ﷺ مبعوث فرمائے ہیں جو ان کے سامنے آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، ان کے نفوس کا تزکیہ فرماتے ہیں، انہیں کتاب کی تعلیم دیتے اور انہیں حکمت سکھاتے ہیں۔“

۲۔ ترمذی، امام، جامع ترمذی، ابواب صفة القيامة، جلد چہارم، صفحہ ۳۵، حدیث نمبر ۲۵۳۱۔ اس حدیث کے بارے میں صاحب ترمذی نے لکھا ہے کہ یہ غریب ہے۔ لیکن صاحب مشکوٰۃ اسے صحیح حدیث قرار دیتے ہیں کیونکہ دیگر ذرائع سے اس کی صحت ثابت ہوتی ہے۔ مشکوٰۃ، جلد دوم، صفحہ ۶۵۶، حدیث نمبر ۵۱۹۷۔

۳۔ اگر لوگوں کے قلوب و اذہان اور انداز فکر کی اصلاح کئے بغیر کوئی قانون نافذ کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کے اثرات بالکل الٹے مرتب ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ امریکہ میں اتنا شراب کا حکم نافذ کیا گیا۔ لیکن لوگوں کی ذہنی تربیت نہیں کی گئی تھی اس لئے لوگوں نے جس کے تحت اس قانون کے نفاذ کے بعد زیادہ مقدار میں شراب پینا شروع کر دی۔ یہ قانون ۱۹۱۸ء میں امریکی کانگریس نے منظور کیا اور دسمبر ۱۹۳۳ء میں اسے منسوخ کر دیا گیا۔ (بحوالہ مولانا مودودی، اسلامی ریاست، صفحہ ۱۳۱)

اس سلسلے میں قرآن مجید کی وہ آیات جن میں مالی امور زیر بحث آئے ہیں ان سب کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے خوف، آخرت کی مسؤلیت اور حرام خوری کی صورت میں جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ خصوصی اہمیت رکھتی ہیں۔ مثلاً یتیمی کے مال میں احتیاط کا حکم دیا تو آخر میں فرمایا کہ جو لوگ ان کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ مالی امداد کے ذکر کے بعد فرمایا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں جو انہیں پھلانگتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے (النساء: ۱۳) سورۃ البقرۃ کی آیت نمبر ۲۸۲ میں ادھار لین دین کا ذکر ہوا تو آیت کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تمہارے دل کی کھوٹ کو جانتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی آیات (النساء: ۴-۱۳) (البقرۃ: ۱۸۸، ۱۶۸) (المؤمنون: ۵۱) میں حلال و حرام اذکر کیا گیا ہے۔ تو آخر میں آخرت کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے واضح فرمایا کہ حرام کھانا دنیا اور آخرت میں شدید سزا کا سبب بنے گا۔ صدقہ و خیرات اور عبادات صرف حلال کی کمائی سے ہی مقبول ہوتے ہیں۔

۴۔ بخاری، محمد بن اسماعیل، امام، الجامع الصحیح، باب ماجاء فی دفع الامانة، دار التراث، بیروت، حدیث نمبر ۲۱۷۹، جلد چہارم، صفحہ ۴۷۴۔ ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب ذهاب الامانة، دار الحدیث قاہرہ، الجزء الثانی، صفحہ ۱۳۴۶، حدیث نمبر ۴۰۵۳

۵۔ علی المتقی، کنز العمال، مؤسسۃ الرسالہ، ۱۹۷۹ء جلد سوم، صفحہ ۶۱، حدیث نمبر ۵۵۰۰

۶۔ ایضاً، جلد سوم، صفحہ ۶۲، حدیث نمبر ۵۵۰۳ ۷۔ ایضاً، جلد سوم، صفحہ ۶۰، حدیث نمبر ۵۴۹۰، ۵۴۹۱، ۵۵۰۵، ۵۵۰۶

۸۔ ایضاً، جلد سوم، صفحہ ۶۲، حدیث نمبر ۵۴۰۴

۹۔ بخاری، کتاب الایمان، باب علامات التفاق، جلد اول، صفحہ ۱۴، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۵-a-۹، شعب الایمان

۱۰۔ البیہقی، شعب الایمان، باب فی الامانات وما یجب من اداثها الی اهلها، جلد رابع، صفحہ ۳۲۳، حدیث ۵۲۶۶

۱۱۔ ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب ذهاب الامانة، الجزء الثانی، صفحہ ۱۳۴۷، حدیث نمبر ۴۰۵۴

۱۲۔ الانفال: ۲۷ ۱۳۔ النساء: ۱۰۵ ۱۴۔ الانفال: ۵۸

۱۵۔ ابوداؤد، کتاب فی الاستعاذہ، جلد دوم، صفحہ ۹۰، حدیث نمبر ۱۵۴۷

- ۱۶۔ بخاری، کتاب فضائل الصحاب النبویؐ، جلد چہارم، صفحہ ۱۸۹، حدیث نمبر ۳۳۵۰ ۷۔.....؟
- ۱۸۔ الترغیب والترہیب، باب الترغیب فی انجامز الوعد والامانة..... الجزء الرابع، ترمذی، صفحہ ۳۱۱۔
- ۱۹۔ ابن تیمیہ، السياسة الشرعية ۲۰۔ ایضاً: صفحہ ۶، ۵
- ۲۱۔ حامد الانصاری، مولانا، اسلام کا نظام حکومت، لاہور، صفحہ ۱۳۵
- ۲۲۔ بخاری، کتاب الدعوات، جلد چہارم، صفحہ ۱۵۲، مزید باب المرأة فی بیت زوجها۔
- ۲۳۔ مسلم، الجامع الصحیح، باب فضیلة الامام العادل، ابوداؤد، سنن ابی داؤد، کتاب الخراج والامارة، باب میلایم الامام من حق الرعية، حدیث نمبر ۲۹۲۸، جلد سوم، صفحہ ۱۳۰۔
- ۲۴۔ ابن تیمیہ ۲۵۔ بخاری، کتاب الاحکام، باب نبراء، مسلم، کتاب الخراج والامارة، باب ۵
- ۲۶۔ اس سلسلے میں تفصیلات کے لئے دیکھیں: ابن تیمیہ، السياسة الشرعية، الماوردی، الاحکام السلطانية، صفحہ ۱۹۳
- ۲۷۔ ابوداؤد، کتاب الخراج والامارة، باب ماجاء فی طلب الامارة، حدیث نمبر ۲۹۳۰، جلد سوم، صفحہ ۱۳۰۔
- ۲۸۔ ترمذی، الترغیب والترہیب، کتاب فی العمل علی الصدقة بالتقوی، جلد دوم، صفحہ ۷۹
- ۲۹۔ ابوداؤد، کتاب الخراج والامارة والفقہ، باب فی السعاية علی الصدقة، جلد سوم، صفحہ ۱۳۲، حدیث ۲۹۳۶
- ۳۰۔ الترغیب، کتاب فی العمل علی الصدقة بالتقوی، صفحہ ۷۹
- ۳۱۔ ایضاً، صفحہ ۸۰ ۳۲۔ ایضاً، صفحہ ۸۰ ۳۳۔ مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب اجر الخازن الامین
- ۳۲۔ ترمذی، کتاب الاحکام، باب ماجاء فی هدايا الامراء، جلد سوم، صفحہ ۶۲۱
- ۳۵۔ ابوداؤد، کتاب الامارة، باب فی غلول الصدقة، جلد سوم، صفحہ ۱۳۵، حدیث نمبر ۲۹۴۷
- ۳۶۔ ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، جلد اول، صفحہ ۴۲۲، زیآیت آل عمران: ۱۶۱، (ماکان لنبی ان یغل...)
- ۳۷۔ الترغیب والترہیب، باب الترغیب فی العمل علی الصدقة، جلد دوم، صفحہ ۸۲
- ۳۷a۔ ایضاً، الترغیب فی انجامز الوعد، جلد چہارم، صفحہ ۴۱۵، بحوالہ بخاری،
- ۳۸۔ حمید اللہ، ڈاکٹر، خطبات بہاولپور، صفحہ ۳۳۶
- ۳۹۔ ایضاً، صفحہ ۱۸۳
- ۴۰۔ ایضاً، صفحہ ۱۸۳
- ۴۱۔ یہ اصول وضوابط حدیث کی ہر کتاب میں کتاب الزکوٰۃ کے تحت بیان ہوئے ہیں مثلاً مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب ارضاء الساعی مالم یطلب حراما، اور باب ارضاء السعادة۔
- مزید دیکھیں: نور محمد غفاری، ڈاکٹر، نبی کریم ﷺ کی معاشی زندگی، صفحہ ۲۳۵ تا ۲۴۱
- ۴۲۔ اس سلسلے میں علامہ ذہبیؒ لکھتے ہیں: وان سياسة الرسول ﷺ كانت تقضى بتوزيع المال لبنورة ان جاء غدوة لم ينقف النهار او عشيه لم يبت حتى يقسمه ذهبی، دول الاسلام فی تاریخ، جلد اول، صفحہ ۸
- ۴۳۔ اس سلسلے میں بہت سی مثالیں ڈاکٹر نور محمد غفاری نے نبی کریم ﷺ کی معاشی زندگی، صفحہ ۲۷۷، ۲۷۸،
- ۴۴۔ ابوداؤد، باب قبول هدايا المشركين، جلد سوم، صفحہ ۱۷۱، روایت نمبر ۳۰۵۵
- ۴۵۔ ڈاکٹر نور محمد غفاری، نبی کریم ﷺ کی معاشی زندگی، صفحہ ۲۳۶
- ۴۶۔ نسائی، سنن نسائی، کتاب الزکوٰۃ، باب استعمال آل النبوی ﷺ علی الصدقة، حدیث نمبر ۲۶۱۳۔
- ربیعہ بن حارث سے روایت ہے انہوں نے عبدالمطلب بن ربیعہ اور فضل بن عباس سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کے

پاس جاؤ اور کہو کہ ہمیں صدقات جمع کرنے پر عامل مقرر کر دیں۔ اتنے میں حضرت علیؑ آگئے اور ہم اس حال میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ تم دونوں میں سے کسی کو عامل مقرر نہیں فرمائیں گے۔ پھر عبدالمطلب بن ربیعہ کہتے ہیں کہ پھر میں اور فضل دونوں مل کر چلے۔ جب رسول اللہ ﷺ کو پاس پہنچے تو آپؐ نے فرمایا: ”صدقہ لوگوں کی میل کچیل ہے وہ محمد ﷺ اور ان کی آل کے لئے جائز نہیں ہے“

۴۷۔ ابوداؤد، کتاب الجہاد، باب فی تعظیم الغلول، جلد سوم، صفحہ ۶۸، حدیث نمبر ۲۷۱۲

۴۸۔ صفی الرحمن، مبارکپوری، مولانا، الرحیق المختوم، صفحہ ۳۱۰

۴۹۔ ابوداؤد، کتاب الجہاد، باب فی الامام لیتاثریشی من الفعی لنفسه، جلد سوم، صفحہ ۸۲، حدیث نمبر ۲۷۵۵، (المکتبۃ العصریہ، مصر)

۵۰۔ بخاری، کتاب المغازی، باب غزوة خیبر، ۸۲/۵۔ اس سلسلے میں بہت سی کتب میں احادیث کی روشنی میں تفصیلات بیان کی گئی ہیں، مثلاً نور محمد غفاری، نبی کریم ﷺ کی معاشی زندگی، صفحہ ۲۷۸، ۲۸۲، خالد علوی ڈاکٹر، انسان کامل، صفحہ ۲۶۵، ۲۷۲

۵۱۔ ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، جلد دوم، صفحہ ۱۴۰

۵۲۔ ترمذی، کتاب الزہد، باب معیشۃ النبی ﷺ، ۵۸۰/۴..... بخاری، کتاب الرقاق، باب کیف کان عیش النبیؐ، جلد ہشتم، صفحہ ۳۱۱..... بخاری، کتاب البیوع، باب شراء الحوائج بنفسه، مزید باب مرض النبی ﷺ

۵۳۔ مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب تحريم الزکوٰۃ علی رسول اللہ ﷺ والہ

۵۴۔ الہیثمی، مجمع الزوائد، منبع الفوائد، جلد سوم، صفحہ ۹۰، باب الصدقة

۵۵۔ مسلم، کتاب الرسول اللہ ﷺ، ۵۶۔ ایضاً، جلد سوم، صفحہ ۸۹

۵۷۔ حمید اللہ، ڈاکٹر، خطبات بہاولپور، صفحہ ۳۳۶

۵۸۔ بخاری، کتاب فرض المس، باب قول اللہ تعالیٰ فان لله خمسہ ۵۹.....؟

۶۰۔ مسلم، کتاب الامارۃ، باب تحريم هدايا العمال (اس باب میں سات ہم مضمون احادیث موجود ہیں) جلد سوم، صفحہ ۱۲۶۳ تا ۱۲۶۳، حدیث ۱۸۳۲..... ابوداؤد، سنن، کتاب الخراج الامارۃ، باب فی ارزاق العمال، حدیث ۱۱۷۳

۶۱۔ نور محمد غفاری، نبی کریم ﷺ کی معاشی زندگی، صفحہ.....؟

۶۲۔ ابوداؤد، کتاب الخراج الامارۃ، باب فی ارزاق العمال، جلد سوم، صفحہ ۱۳۴، حدیث نمبر ۲۹۴۳۔ مسلم، کتاب الامارۃ، باب تحريم الهدايا

۶۳۔ ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، جلد اول، صفحہ ۴۲۲، زیر آیت ﴿ماکان لنبی ان یغل﴾ (آ لعران: ۱۶۱)

۶۴۔ ایضاً، جلد اول، صفحہ ۴۲۲

۶۵۔ ابوداؤد، کتاب الخراج والامارۃ، باب فی ارزاق العمال، جلد سوم، صفحہ ۱۳۴، حدیث نمبر ۲۹۴۳

۶۶۔ ایضاً، صفحہ ۱۱۷۳ ۶۷۔ ابن کثیر، جلد اول، صفحہ ۴۲۱

۶۸۔ مسلم، کتاب الامارۃ، باب تحريم الهدايا العمال، جلد سوم، صفحہ ۱۲۶۵، حدیث نمبر ۱۸۳۳

ابوداؤد، کتاب الاقضية، باب فی هدايا العمال، جلد دوم، صفحہ ۳۰۰، ۳۰۱، حدیث نمبر ۳۵۸۱

۶۹۔ ابن کثیر، جلد اول، صفحہ ۴۲۲

۷۰۔ ایضاً، صفحہ ۴۲۳

اکبر الہ آبادی اور جدید ذہن

اکبر الہ آبادی اور ڈاکٹر محمد اقبال نے جو تہذیبی جنگ گذشتہ صدیوں میں لڑی، اس کا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ اس لئے جدید ذہن اور نئی نسلوں کے لئے ان کے افکار آج بھی تازہ اور بصیرت افروز ہیں۔ کلام اکبر کا مطالعہ کیا جائے تو گذشتہ اور موجودہ صدی کی کشمکش کے بہت سے گوشے سامنے آتے ہیں۔ اس زمانے کا شاید ہی کوئی واقعہ یا مسئلہ ایسا ہوگا جو لسان العصر اکبر کی نظر سے اوجھل رہا ہو۔ ان کے نکتہ رس ذہن نے ظریفانہ انداز میں یا سنجیدہ پیرائے میں ہر اس بات کا نوٹس لیا جو قومی زندگی اور تہذیب و معاشرت پر اثر انداز ہونے والی تھی۔ ان میں بعض وقتی اور ہنگامی باتیں بھی ہیں اور ایسی باتیں بھی جو ملک اور قوم کی تقدیر اور تاریخ بنا رہی تھیں۔ نکتہ چینوں کو اکبر کے ہاں پاپ کے پانی اور ٹائپ کے حروف سے لے کر پیرس سوپ، ڈاسن کے بوٹ، سولا ہیٹ، جیکٹ و پتلون، مس (Miss) کے لونڈر اور بیگم کے عطر حتا تک بے شمار چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اتا پتلا مل جائے گا اور وہ اپنی تخلیقی تنقید کے شوق فضول کی تسکین کے لئے اکبر پر جو اتہامات چاہیں، باندھ سکتے ہیں لیکن بنظر انصاف دیکھا جائے تو کلام اکبر کا یہ حصہ جو آج سطحی اور فروغی باتوں کا آئینہ دار نظر آتا ہے، دلچسپ ہونے کے باوجود یہ مقدار میں بہت تھوڑا ہے۔

اکبر کی ظرافت کو بھی یار لوگوں نے بہت اُچھالا، اور اس میں شک نہیں کہ اکبر کا ظریفانہ اسلوب ان سے مختص ہے۔ لیکن ایک تو یہ ظرافت ان کے آنسوؤں کی پردہ دار ہے، دوسرے یہ ظریفانہ کلام بھی ان کے مجموعہ کلام میں مقدار کے اعتبار سے کوئی بہت زیادہ نہیں۔ اکبر کا سنجیدہ، عارفانہ کلام جس میں حکمت و دانش کے بے شمار موتی بکھرے ہوئے ہیں، کیفیت و کمیت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے لیکن اس پر ہمارے دانشمندیوں نے بہت کم توجہ فرمائی ہے۔ نصف صدی کا عرصہ ہوا، اکبر کی سنجیدہ شاعری پر ایک مضمون 'علی گڑھ میگزین' اکبر نمبر میں، میری نظر سے گزرا تھا۔ ورنہ عام نقادوں نے اس حقیقت کا احساس ہی نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اکبر کو سمجھنے میں بہت کوتاہی ہوئی ہے۔

کلام اکبر کے کئی اہم اور مستقل پہلو ہیں جن پر غور کیا جائے تو ان پر طویل مضامین لکھے جاسکتے ہیں، اور گذشتہ دور کی داستان ہوا و ہوس کی رنگینیاں اور جذبہ عشق و مستی کی کرشمہ سازیاں بیان کی جاسکتی ہیں۔ لیکن ہم اس وقت تین اہم رجحانات پر، جو جدید ذہن کو متاثر کرنے والے ہیں، نہایت اختصار سے گفتگو

کریں گے، یہ رجحانات سیاسی، تعلیمی اور تہذیبی مسائل کے بارے میں ہیں۔ سیاسی حالات اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے عوامل بدلتے رہتے ہیں لیکن تاریخ کا مطالعہ کرنے والے کو یہ ایک ہی زنجیر کی مختلف کڑیاں نظر آئیں گی۔ اسی لئے اقبال نے تاریخ کو قومی حافظے سے تشبیہ دی ہے^(۱)۔ اگر اس حافظے سے ماضی کے واقعات کا ریکارڈ محو کر دیا جائے تو حال بے معنی ہو جائے گا اور مستقبل کے بارے میں کوئی صورت سوچی بھی نہ جاسکے گی۔ مثلاً یہ دیکھئے کہ ہم نے آزادی کس طرح حاصل کی اور ظہور پاکستان کے اسباب و علل کیا تھے؟ ان باتوں سے موجودہ اور آئندہ نسلوں کو بے خبر کر دیا جائے تو دشمن کے پراپیگنڈے سے متاثر ہو کر وہ اسے بے معنی سمجھنے لگیں گی۔ لیکن اگر انہیں ان احوال و کوائف سے باخبر رکھا جائے جن کے نتیجے میں پاکستان بنا اور انگریزی استعمار اور ہندو سامراج کے دوہرے عذاب سے ہمیں نجات ملی، تو قلب و ذہن میں کوئی تشکیک پیدا نہ ہو سکے گی۔

۱۸۵۷ء کی ناکام جنگ آزادی سے لے کر ۱۴ اگست ۱۹۴۷ء کے یوم آزادی تک ہماری سچھلی اور موجودہ نسلوں کو بے شمار مرحلوں سے گزرنا پڑا۔ ان میں تین مراحل بڑے واضح ہیں۔ پہلا مرحلہ ۱۸۵۷ء کے بعد نصف صدی تک پھیلا ہوا ہے جس میں شکست خوردگی اور احساس کمتری کا رجحان غالب رہا، پھر بیسویں صدی کے آغاز سے سیاسی بے چینی اور بے اطمینانی کا لاوا پکنے لگا اور محکومی کا احساس شدت سے قلب و ذہن کو متاثر کرنے لگا۔ یہ رجحان پہلی جنگ عظیم تک نتیجہ خیز مرحلے میں داخل ہو چکا تھا اور پھر تیسرا رجحان تحریک خلافت اور ترک موالات کی گرمی ہنگامہ کی صورت میں نمودار ہوا جس نے برطانوی استعمار کی بنیادوں کو ہلا دیا اور اسے مجبور کر دیا کہ وہ اصلاحات کی رفتار کو تیز کرے اور جلد از جلد اپنا بوریا بستر گول کرے۔ دوسری جنگ عالمگیر نے اس رجحان کو اس کے منطقی انجام سے مزید قریب تر کر دیا۔ نتیجہ برصغیر کو آزادی ملی اور بھارت اور پاکستان دو آزاد ملک معرض وجود میں آئے۔

لسان العصر اکبر کو اس تاریخی عمل میں جس دور سے سابقہ پڑا، وہ ۱۸۵۷ء کے بعد کی شکست خوردگی کے احساس سے لے کر تحریک خلافت اور ترک موالات کا زمانہ ہے۔ جنگ آزادی کا ہنگامہ برپا ہوا تو اکبر گیارہ بارہ سال کے تھے۔ تحریک خلافت عروج پر تھی جب انہوں نے رحلت فرمائی۔ پہلے دو مرحلوں کے نشانات کلام اکبر میں بڑے واضح ہیں اور آخر مرحلے کے بارے میں حکیمانہ اشارات ملتے ہیں۔ بیسویں صدی کے شروع میں تو اکبر کے ہم نوا، رازداں اور بھی پیدا ہو چکے تھے۔ اقبال، ظفر علی خان، محمد علی، شوکت علی، ابوالکلام آزاد، حسرت موہانی، جن کی لاکار و پیکار نے لوگوں کے حوصلوں میں جولانی پیدا کر دی تھی، لیکن انیسویں صدی کے شکست خوردہ ماحول میں اکبر کو یہ جنگ تنہا لڑنی پڑی۔

ہے اکبر بے کس ایک طرف اور ساری خدائی ایک طرف!

اکبر نے برطانوی استعمار کے خلاف محوم اور لاچار قوم کی یہ جنگ شعری فنون کے ایسے حربوں سے لڑی جو ان کی ذاتی آرڈیننس فیکٹری میں ڈھالے گئے تھے۔ سرد موسم کی برف بار ہواؤں میں شاہد معنی نے ظرافت کا لحاف اوڑھ کر وہ سب کچھ کہہ ڈالا جو اس زمانے میں کسی حریت پسند کے خواب و خیال میں بھی نہیں آسکتا تھا۔

پالیسی ان کی رہے قائم ہماری دل لگی!

صاحب کی استعماری پالیسی اور اس کے بارے میں اکبر کی یہ دل لگی ہماری تاریخی جدوجہد کا بڑا صبر آزمایہ مرحلہ تھا جس کی اہمیت کا اعتراف ابھی تک نہیں کیا جاسکا۔ ایک سامنے کی مثال لیجئے جو اب خود تاریخ بنتی جا رہی ہے۔ ۱۹۵۸ء کا مارشل لاء لگا تو سب لوگ منقارِ زیر پر تھے۔ ملک میں سیاسی گھٹن کی فضا تھی۔ اہل دل دم بخود تھے۔ اس عالم میں ایک منحنی سے انسان محمد رستم کیانی نے ایک اندازِ خاص میں صدائے حق بلند کی۔ اقتدار کی جبینوں پر شکن پڑے، تیوری چڑھی لیکن کہنے والا اپنے اسلوب میں جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہتا چلا گیا۔ اس مثال کو سامنے رکھ کر اکبر کے سیاسی افکار کا جائزہ لیں تو یہ منظر نگاہوں کے سامنے آئے گا کہ جب برصغیر میں سیاسی عمل مفقود تھا، ملک میں صرف ایک طاقت نظر آتی تھی اور وہ برطانوی شہنشاہیت تھی۔ خاص و عام سب اس کی تعریف میں رطب اللسان تھے، اکبر بھی اس ہجوم میں شامل ہو کر ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے، لیکن ساتھ ہی مقطوعے میں آ کر یہ سخن گسترانہ بات کہہ جاتے ہیں۔

جب اتنی نعمتیں موجود ہیں یہاں اکبر

تو حرج کیا ہے جو ساتھ اس کے ڈیم فول بھی ہے!

محکوموں کی بے حسی پر عبرت کا یہ تازیانہ برسنا اور حاکموں کی فرعونیت پر طنز کا یہ تیر چلانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اکبر کا یہ شعر تو اکثر زبانوں پر آجاتا ہے:

یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا

افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچھی

صنعتِ تلمیح کے پردے میں استعماری نظامِ تعلیم پر اس سے بہتر تنقید اور کیا ہو سکتی ہے۔ جلوہ دربارِ دہلی میں برٹش امپیریلزم کے اوج و اقبال کا نقشہ کس نے نہیں دیکھا؟ ایک لاغر و منحنی سا شاعر آ نکھیں میری، باقی ان کا کی اوٹ سے کرزن مہراج کے رخ انور پر پڑے ہوئے استعماری پردے کو اس جسارت سے نوج ڈالتا ہے۔ پھر مس (Miss) 'برقِ کلیسا' کو کون بھول سکتا ہے جس کے جو بن اور ابھار پر اکثر لیڈرانِ قوم فریفتہ ہو چکے تھے۔ اس کے ناز و انداز اور بے رخی و کج ادائیگی کا عالم یہ تھا:

غیر ممکن ہے مجھے اُنس مسلمانوں سے

بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے

اور جب عاشق وارفنتہ کی بے ضمیری و خود فروشی یہاں تک پہنچ جاتی ہے:
میرے اسلام کو ایک قصہ ماضی سمجھو
تو محبوبہ ہر جائی کی خود سپردگی کا معاملہ یہ ہوتا ہے:
ہنس کے بولی کہ تو پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو!

صرف یہ دو نظمیں ہی اکبر کی سیاسی بصیرت، جرأت و ہمت اور ان کے قومی کردار کی مکمل نشاندہی کے لئے کافی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اکبر نے اپنی نظموں اور غزلوں میں جا بجا بڑے بلیغ انداز میں اس دور کے سیاسی احوال کا تجزیہ پیش کیا ہے۔ ظرافت، شوخی اور تغزل کے دلفریب پردوں میں جھانک کر دیکھا جائے تو ہمیں اکبر کی ذات میں ایک جری سیاسی مفکر چھپا ہوا نظر آئے گا۔ زیادہ تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں۔ امتثال حقیقت کے طور پر غزل کے دو شعروں ہی کو لیجئے اور غور فرمائیے کہ کس حسن تغزل کے ساتھ اکبر اپنے عہد کے سیاسی احوال کو ان شعروں میں سمو گئے ہیں۔ ایک شعر ہے:

بارِ احسان جسے کہتے ہیں وہ ہے کوہِ جفا
کاش نادم ہوں یہ احسان جتانے والے

"White Man's Burden" کی تاریخی اصطلاح کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس شعر کو دوبارہ پڑھئے، استعماری عمل اور اکبر کے فکری رد عمل کا مفہوم پوری طرح واضح ہو جائے گا۔ دوسرا شعر عرض ہے:

گائیں سبزہ پا گئیں کر کے کلیل
اونٹ کانٹوں پر لپکتے ہی رہے

اکبر کی شعری علامات میں گائے ہند و قوم اور اس کی تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے اور اونٹ مسلم قوم کی۔ اب اس شعر کو ۱۸۵۷ء کے بعد کے حالات کے آئینے میں دیکھئے جب ہندو قوم برطانوی حکومت سے تعاون کر کے سرسبز ہو رہی تھی اور مسلمان نشانہ عتاب و انتقام بنے ہوئے تھے اور تقسیم ملک اور ریڈ کلف ایوارڈ تک بنے رہے!

ایک شعر اور سن لیجئے۔ تحریکِ خلافت اور ترکِ موالات کے زمانے کا ہے۔ وضاحت کی یہاں شاید ضرورت نہ پڑے:

گاندھی سے کیوں ہو وحشت باطن کی مسٹری ہے
شوکت سے کیوں نہ کھٹکیں ان کی تو ہسٹری ہے

مجھے امید ہے اکبر کا سیاسی تفکر اور کردار ان چند مثالوں سے بخوبی واضح ہو گیا ہوگا۔ اکبر کی شاعری کا یہ پہلو جدید ذہن کے لئے بڑا سبق آموز ہو سکتا ہے۔ زمانہ محکومی میں استعمار کا رنگ روپ کیا تھا، ہندو مسلم

تعلقات کس نہج پر جا رہے تھے، اور مستقبل قریب میں اس کے کیا نتائج نکلنے والے تھے؟ یہ باتیں ہمیں کلام اکبر میں ملیں گی۔ اکبر کے بہت سے اندیشے درست ثابت ہوئے۔ کچھ باتیں وقتی حالات کے ساتھ رفت گذشت ہو گئیں۔ بہر کیف خود شناسی کے نقطہ نظر سے یہ موضوع پرانا ہونے کے باوجود نیا بھی ہے۔

(۲) اب میں دوسرے رجحان یعنی جدید مغربی تعلیم کے نازک مسئلے کی طرف آتا ہوں۔ جدید تعلیم کا مسئلہ گذشتہ ڈیڑھ سو سال سے ایک اہم بلکہ بنیادی اور اختلافی مسئلے کے طور پر ہماری قومی زندگی کو متاثر کئے ہوئے ہے۔ جدید تعلیم سے مراد اگر محض مغربی علوم کی تحصیل ہوتی، تو شاید کوئی بھی صحیح الحیال انسان اس کی مخالفت نہ کرتا، اور اس کی افادیت کو شک کی نظروں سے نہ دیکھتا۔ لیکن اصل مسئلہ تو اس غرض و غایت کا تھا جو نئی تعلیم کے جاری کرنے میں کارفرما تھی۔ اور یہ غایت بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ برصغیر کے پہلے تعلیمی کمیشن کے چیئرمین لارڈ میکالے نے اپنی تعلیمی روداد (Minuts) میں جدید تعلیم کے استعماری مقصد کو بڑے نمایاں طور پر بیان کر دیا تھا کہ ”ہمیں اس وقت لازماً ایک ایسا طبقہ بنانا چاہئے جو ہم میں اور ہماری کروڑوں رعایا کے درمیان مترجم ہو، اور یہ طبقہ ایسا ہونا چاہئے جو رنگ اور خون کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو، مگر مذاق اور رائے، اخلاق اور ذہن کے اعتبار سے انگریز ہو“۔ (۲)

میکالے کے بیان کردہ اس مقصد کو سامنے رکھتے اور جدید مغربی تعلیم پر لسان العصر کی تنقید کو دیکھئے، تو اس بارے میں کوئی ابہام باقی نہیں رہے گا۔ اکبر مغربی علوم کے مخالف نہیں تھے۔ وہ تو اس استعماری، سرکاری تعلیم کے مخالف تھے جس کا مقصد قوم کے نونہالوں کو ذہنی اصطباغ دینا تھا:

تعلیم جو دی جاتی ہے ہمیں وہ کیا ہے؟ فقط بازاری ہے
جو عقل سکھائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ فقط سرکاری ہے
صیاد ہنر دکھلائے اگر تعلیم سے سب کچھ ممکن ہے
بلبل کے لئے کیا مشکل ہے الو بھی بنے اور خوش بھی رہے

یہ وہ نازک مسئلہ تھا جس پر اکبر کا شیخ بقول اقبال ”مغربی تعلیم کے بارے میں سرسید احمد خان کے ساتھ مدۃ العمر“ لڑا جھگڑا کیا۔ آج ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بے چارے قدامت انتساب شیخ کا خوف کچھ بے بنیاد نہ تھا، (۳)

شیخ مرحوم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے
دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے
مسیحی پادری تو ہماری قوم کے بچوں کو عیسائی بنانے میں کامیاب نہ ہو سکے لیکن استعماری تعلیم نے
انہیں ذہنی اصطباغ دے کر اپنے حسب و نسب سے بیگانہ بنا دیا:

چھوٹ لٹریچر کو اپنی ہسٹری کو بھول جا
شیخ و مسجد سے تعلق ترک کر اسکول جا
چار دن کی زندگی ہے کوفت سے کیا فائدہ
کھا ڈبل روٹی، کلرکی کر، خوشی سے پھول جا

جدید تعلیم کے نام پر علوم سے زیادہ مغربی کلچر کی نقالی پر، انگریزی زبان سے زیادہ انگریزیت کی طرف میلان بڑھا، اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ بلکہ آزادی سے قبل سیاسی تحریکوں کی بدولت جو تھوڑا بہت حجاب تھا، یا قومی شعور ابھرا تھا، وہ بھی آزادی کے بعد ختم ہوتا نظر آتا ہے۔ اور مغربی کلچر اور انگریزیت کا شوق ایک خاص طبقے میں جنون کی حد تک بڑھ گیا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، کیا یہ طبقہ وہی تو نہیں جس کا تخیل میکالے کے ذہن میں پیدا ہوا تھا؟

آزادی کے بعد تعلیمی جہت کو درست کرنے اور اسے قومی مقاصد سے ہم آہنگ بنانے کے لئے کئی تعلیمی کمیشن بٹھائے گئے۔ لیکن ہر کمیشن زبانی لیپا پوتی کر کے اور ہاتھ کی صفائی دکھا کر رخصت ہوا۔ رہی سہی کسر عمل درآمد کمیٹیوں نے نکال دی۔ نتیجہ یہ کہ بنیاد وہی رہی۔ میکالے کا نظریہ تعلیم آج بھی کامیاب ہے، بلکہ پہلے سے کامیاب تر۔ اب ہر کوئی انگریز سے زیادہ انگریزی کا دلدادہ، انگریزی سے زیادہ انگریزیت کا شیدائی اور انگلش میڈیم سکولوں کا فدائی ہے۔

اندریں حالات اکبر کے تعلیمی افکار آج بھی ہمارے لئے ایک لمحہ فکریہ مہیا کرتے ہیں۔ انہوں نے مغربی علوم کی مخالفت نہیں کی۔ البتہ قومی تعلیم کے لئے ایک غایت کی نشاندہی ضرور کر دی ہے:

تم شوق سے کالج میں پھلو پارک میں پھولو
جائز ہے غباروں میں اڑو چرخ پہ جھولو
لیکن ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد
اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو

اکبر کے نزدیک علم کی منتہائے مقصود تو یہ ہے:

علم وہ خوب ہے جو حسن عمل تک پہنچے
ذوق وہ خوب کہ جو رازِ ازل تک پہنچے

تعلیمی مسائل کا تجزیہ کرتے ہوئے اکبر نے کچھ ترجیحات بھی قائم کی ہیں۔ قومی تشخص کے نقطہ نظر سے انہوں نے دینی اور اخلاقی پہلوؤں پر خاص زور دیا ہے۔ ماڈی نقطہ نظر سے تجرباتی سائنس اور صنعتی تعلیم کو اولین حیثیت دی ہے۔ پھر ادب اور آرٹ کے مضامین آجاتے ہیں۔ فلسفہ چونکہ ذہنوں میں

تشکیک پیدا کرتا ہے۔ اس لئے فلسفے سے خود دلچسپی رکھنے کے باوجود اکبر نے فلسفے کی تعلیم سے عام طور پر بچنے کی تلقین کی ہے:

فلسفے میں کیا دھرا ہے گھر کا ہو یا لندن
سعی کا موقع ملے تو آرٹ یا سائنس سیکھ

.....

عزم کو تقلید مغرب کا ہنر کے زور سے
لطف کیا ہے لد لئے موٹر پہ زر کے زور سے

جدید تعلیم پر اکبر کی تنقید اور پھر مثبت انداز میں ان کی تلقین کی بہت سی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں اور یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ اکبر کا نظریہ تعلیم گذشتہ دور ہی میں نہیں، آج بھی ہمارے لئے مشعل راہ کا کام دے سکتا ہے۔

(۳) اب میں تیسرے رجحان، تہذیبی پہلو کی طرف آتا ہوں۔ سیاسی محکومی اور اس کے بعد استعماری تعلیم کی بدولت ذہنی محکومی کا تلخ پھل جدید تہذیب و معاشرت کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اکبر اور اقبال کو اپنے اپنے زمانے میں اس محاذ پر سخت معرکہ آرائی سے دوچار ہونا پڑا۔ سرسید احمد خان نے ’تہذیب الاخلاق‘ جاری کر کے اپنی ’وحشی‘ قوم کے سامنے یہ نصب العین رکھا کہ وہ کامل درجے کی سویلریشن یعنی تہذیب اختیار کرے (۴)۔ کامل درجے کی تہذیب کا یہ تصور انہوں نے مغرب سے لیا تھا:

”تمام خوبیاں دینی اور دنیوی جو انسان میں ہونی چاہئیں، وہ خدا تعالیٰ نے یورپ کو اور اس میں بالخصوص انگلینڈ کو مرحمت فرمائی تھیں“۔ (۵)

سرسید احمد خان بڑے ہی مخلص تھے اور بقول حالی ”قوم کے سچے ہی خواہ تھے“ (۶) وہ اسلامی درد سے بھی بہرہ ور تھے۔ یہ سب باتیں بجا، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان کا یہ اقدام یا تجربہ نہایت خطرناک عواقب کا پیش خیمہ تھا۔ بقول اکبر:

سر میں تھا سید کے قرآن ، زیر پا میخانہ تھا !

احساس شکست میں مبتلا محکوم قوم کو یہ مشورہ دینا دو احوال سے خالی نہ تھا۔ یا تو وہ انگریزوں کی طرح ’سر اپا مہذب‘ بن جائے اور یا پھر جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے بھی ہاتھ دھو کر نہ ادھر کی رہے نہ ادھر کی:

مرید دھر ہوئے وضع مغربی کرلی
نئے جنم کی تمنا میں خودکشی کرلی

اکبر کے لئے یہ ساری صورت حال بڑی الم انگیز تھی۔ ان کے نزدیک یہ وقت نئے تجربات کے لئے

موزوں نہیں تھا:

کہ فرطِ ضعف نہیں وقت آپریشن کا
اکبر کے انتہاء کی پرواہ نہ کی گئی۔ تجربے ہوتے رہے۔ نئی نئی آنچیں لگتی رہیں اور ان میں بے کس قوم
پگھلائی رہی۔ نہ مشرقی رہی، نہ مغربی بنی۔ عجیب و غریب سانچے میں ڈھلتی رہی اور اکبر بھی اپنے عجز و انکسار
کے باوجود ساری عمر یہ تہذیبی جنگ لڑتے رہے۔ ناکامیوں اور مایوسیوں کے باوجود انہوں نے حرب
و پیکار میں حوصلہ نہیں ہارا۔ مغربی تہذیب اپنے ساتھ الحاد، بے یقینی، نفس پروری، بے اخلاقی، بے راہ روی
کا سیلاب لا رہی تھی۔ اکبر سیاسی محلومی کا کڑوا گھونٹ ظرافت کی حلاوت کے ساتھ حلق سے نیچے اُتار سکتے
تھے۔ ایک طالبِ صادق کی طرح مغربی علوم کو بھی خوش آمدید کہہ سکتے تھے۔ لیکن یہ تہذیبی مرحلہ ان کے
لئے، ان کی قوم و ملت کے لئے سخت آزمائش کا تھا۔ یہاں سپر اندازی کا مطلب قوم کی مکمل شکست اور
ہمیشہ کی ذلت و رسوائی کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا:

ہرگز نہیں ہم کو سلطنت کا افسوس ہے ابتزئی معاشرت کا افسوس
انگریزوں پہ ہے بہت کم الزام اسکا ہے اپنی ہی میل معصیت کا افسوس
کیونکہ ”طالبِ حق کو فلک نے ان کا طالب کر دیا“ تھا۔ اکبر کا غیر متزلزل عقیدہ تھا کہ آقا و مولا
یثرب کی متعین کردہ راہ سے ہٹ کر ہماری تہذیب و معاشرت کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ حجازی تہذیب،
باخدا تہذیب ہے اور اسلامی معاشرت حیا دار معاشرت ہے۔ اس کی عبادات، اس کے معاملات، اس کی
تفریحات، اس کا لباس، اس کی خوراک، اس کی رہائش، اس کے اسلوبِ حیات کے جملہ مظاہر عقیدہ
توحید و رسالت سے پھوٹے ہیں۔ موسمی اور مقامی تنوعات کے باوصف یہ تہذیب اپنے ہی محور یعنی دین حق
کے گرد گھومتی ہے۔ دین سے بیگانہ ہو کر مسلمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ اس لئے اکبر ایسی مفاہمت کے
قائل نہ تھے جس میں دین ہاتھ سے دینا پڑے۔ مصلحین قوم اور اکبر میں نزاع کا باعث درحقیقت اکبر کا
یہی بے لچک رویہ تھا جو انہوں نے دین کے دفاع کے لئے ساری عمر اختیار کئے رکھا:

دل ہی دیتا تھا یہ ، وہ دین بھی کرتے تھے طلب

یہی باعث ہے کہ اکبر سے ، بتوں سے نہ بنی

ہم یہ نہیں کہتے کہ سرسید احمد خان کو اس تجربے کی ہلاکت آفرینی کا احساس نہیں تھا۔ یہ تو ماننا پڑتا ہے
کہ وہ ایک جری مصلح تھے، اور ان کی ’ڈسپانک‘ طبیعت میں انتہا پسندی موجود تھی۔ اس معاملے میں سرسید
کے رفقا نواب محسن الملک، نواب وقار الملک، مولوی سمیع اللہ خان، حالی، شبلی، نذیر احمد کے خیالات ان
سے بہت مختلف اور اکبر کے بہت قریب تھے۔ خود سرسید کو بھی آخری زمانے میں اپنے تجربے کی ناکامی کا

احساس ہو گیا تھا۔ کیونکہ نئی نسل جس رنگ میں سامنے آئی اس کا وہ تصور بھی نہ کرتے تھے:

نہ حالی کی مناجاتوں کی پرواہ کی زمانے نے
نہ اکبر کی ظرافت سے رکنے یارانِ خود آراء

تہذیبی جنگ کا یہ سلسلہ اکبر اور سرسید کے دور سے گزر کر کئی مرحلے طے کر چکا ہے۔ سیاسی تحریکوں نے بھی اس کا رخ بدلا۔ اقبال نے بھی تہذیبِ حاضر کے خلاف اعلانِ جنگ کر کے اس کے دباؤ کو بہت کم کیا۔ لیکن کچھ ایسے حقائق بھی سامنے آتے ہیں جو مسلمانوں کے مزاج کے حوالے سے ذرا غور طلب ہیں۔ ایک کھٹک قلب و ذہن میں اکثر محسوس ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو غیروں سے زیادہ اپنوں سے کیوں نقصان پہنچتا ہے؟ یہ عجیب واقعہ ہے کہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں ایک موقع پر اینٹی گاڈ سوسائٹی بنی۔^(۸) معاذ اللہ! یہ شرف بھی ایک مسلم یونیورسٹی ہی کو حاصل ہونا تھا۔ کسی دوسری یونیورسٹی کو یہ اعزاز نہ مل سکا۔ پھر ملہ اساتذہ کی کمین گاہیں بھی مختلف مجڑن اینگلو اورینٹل یا اسلامیہ کالجوں میں موجود رہیں۔ کسی دیانند اینگلو ویدک کالج، کسی سناتن دھرم کالج، کسی خالصہ یا مشن کالج کو یہ توفیق بھی نصیب نہ ہو سکی!

وہ تو گر جا پر رکا اور یہ گیا کعبے کو پھاندا!

کوئی تحقیق کرنا چاہے تو یہ موضوع عبرت آموز ہونے کے علاوہ دلچسپ بھی ہے کہ جو تعلیمی ادارے غریب مسلمانوں کے چندے اور مسلم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے چٹکی چٹکی آٹے کے ذریعے بنے، ان میں اسلام کے خلاف یہ مورچے کیونکر قائم ہوئے؟

اس ذہنی کھٹک کو لئے ایک روز میں غازی علم الدین شہید کے مرقد پر انوار پر پہنچا کہ شیعہ رسالت کا یہ پروانہ شاید میری کچھ رہنمائی کرے۔ مرقد سے ندا آئی کہ:

”مسلمان جب تک اپنے عقیدے و ایمان پر قائم رہتا ہے، وہ فاسق و فاجر بھی ہو، پھر بھی اس

میں قومی غیرت و حمیت باقی رہتی ہے۔ عقیدے سے منحرف ہو کر وہ اللہ اور رسول ﷺ ہی کا باغی

نہیں ہوتا، بے غیرت بھی ہو جاتا ہے، اور اسلامی معاشرے میں بے غیرتوں کا کوئی مقام نہیں!“

اس سوال و جواب کو چھوڑتے ہوئے میں اس بات کی طرف آتا ہوں کہ دورِ حاضر کی اس تہذیبی

جنگ یا معرکہ روح و بدن کے سلسلے میں اکبر کا جدید ذہن سے کیا تعلق ہے؟

یہ امر کوئی ایسا مخفی نہیں رہا کہ تہذیبِ مغربی اب نزع کی حالت میں ہے۔ بھاپ سے گزر کر ایٹمی توانائی تک رسائی حاصل کر لینے اور چاند تک پہنچ جانے کے باوجود اہل مغرب کو دھرتی پر سیدھے سبھاؤ چلنا نہیں آیا۔ مشرق کا انسان تو ان کے ہاتھوں دکھی تھا ہی، اب خود ان کا گھر بھی دکھوں کی آگ سے جل رہا ہے۔ بدن پھنک رہا ہے، روح تڑپ رہی ہے۔ اکبر نے شاید اسی وقت کی پیش گوئی کی تھی:

اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے

ناز اتنا نہ کریں ہم کو مٹانے والے
 آخر یہ ہزاروں، لاکھوں ہی کس خوشی میں در بدر مارے مارے پھر رہے ہیں؟ یہ اجتماعی خودکشیاں
 کیوں ہو رہی ہیں؟ حقیقت میں یہ اس مادر پدر آزاد تہذیب کے مایوس العلاج مریض ہیں جنہیں کھاؤ پیو
 اور عیش کرو کا سبق دیا گیا تھا۔ اب یہ اس عیش مسلسل سے اکتا گئے ہیں۔ ان کی حیوانی خواہشات کی تسکین
 نہ خمر و خنزیر سے ہو رہی ہے، نہ چرس اور ہیروین سے۔ اس تہذیب کا بھیا تک انجام اب کوئی دور نہیں،
 لیکن حیرت تو اس بات پر ہے کہ ہمارے کھاتے پیتے خوش حال گھرانوں کے کچھ چشم و چراغ ابھی تک اس
 لب گور تہذیب کے صید ہوس بنے اپنی دنیا و عاقبت خراب کر رہے ہیں!
 دوسری طرف عالم اسلام کا ایک بڑا حصہ سیاسی محکومی کی زنجیریں توڑ کر حریت فکر و عمل کا متلاشی ہے۔
 یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے جس کے جلو میں پندرہویں صدی ہجری کا آفتاب عالم تاب چند برس قبل
 طلوع ہو چکا ہے!!

اسلامی دنیا کی پسپائی کا زمانہ ختم ہوا۔ اب اس کی کار فرمائی کا دور شروع ہو رہا ہے۔ اس عالم میں
 اقبال اور اکبر اسلامی دنیا کے بہت بڑے فکری رہنما ثابت ہو سکتے ہیں۔ اقبال کے سامنے اس عصر نو کی سحر
 بے حجاب تھی۔ اکبر شب رفتہ کے مسافر تھے۔ لیکن اس مرد حق آگاہ نے کفر و الحاد کی اس شب تیرہ و تار میں
 بھی مجازی تہذیب کے چراغ نیم شبی کو اپنے آنسوؤں کی لو سے روشن رکھا اور اعلاء کلمۃ الحق سے کبھی منہ
 نہ موڑا!

وجد میں آئے حیرتوں میں رہے عجز کے ساتھ لب کشائی کی
 بندگی کا صلہ ملے نہ ملے داد دے دی مگر خدائی کی

حوالہ جات

- ۱۔ رموز بے خودی
- ۲۔ منٹس آن ایجوکیشن ان انڈیا، کلکتہ ۱۸۶۲ء، ص ۱۱۵
- ۳۔ ملت بیضا پر ایک عمرانی نظر
- ۴۔ تمہید پرچہ تہذیب الاخلاق
- ۵۔ مسافر ان لندن، ص ۱۸۵
- ۶۔ حیات جاوید (دیباچہ)
- ۷۔ حیات جاوید، ص ۳۳۲
- ۸۔ مکتوبات اقبال بنام سید نذیر نیازی، ص ۲۰۰ تا ۲۰۴

محمد عطاء اللہ صدیقی

قلم لسانیات

دوسری قسط

پنجابی کانفرنس..... ایک ناقدانہ جائزہ

[گذشتہ سے پیوستہ] اس تحقیقی مقالہ میں انہوں نے نہایت تفصیل سے پنجابی زبان کے کلاسیکل شعرا اور صوفیا کی شاعری پر قرآن مجید کے اثرات کو بیان کیا ہے۔ ڈاکٹر جعفری صاحب لکھتے ہیں:

”لوگ گیتوں کے علاوہ بھی ہماری ساری پنجابی شاعری پر بالعموم اور صوفیانہ شاعری پر خاص طور پر قرآن پاک کے اثرات واضح دکھائی دیتے ہیں۔ کیونکہ پنجابی شاعری کا سنگ بنیاد مسلمانوں کے ہاتھوں رکھا گیا۔ اس لئے اس میں قرآن پاک کے لسانی، فکری اور موضوعاتی اثرات کا ہونا ایک فطری بات تھی۔“ (نویں زاویے، ص ۴۷۰)

ڈاکٹر جعفری صاحب نے صوفیانہ شاعری کے بڑے ناموں کا تذکرہ اس مضمون میں کیا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے بارے میں لکھتے ہیں:

”آپ کو قرآن پاک، تفسیر اور فقہ پر عبور حاصل تھا۔ آپ شریعت کے پابند اور طریقت کے محرم راز تھے۔ آپ نے پنجابی شاعری کو اپنے خیالات کے اظہار اور اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ بنایا اور قرآن پاک کے فکری نظام کو شعروں کی صورت میں اس قدر عام فہم اسلوب میں بیان کیا کہ معمولی سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص بھی ان خیالات، اور تعلیمات کو سمجھ لیتا تھا۔“ (صفحہ ۴۷۰)

ان کے بیان کے مطابق شاہ حسین لاہوری قرآن پاک کے حافظ، تفسیر، احادیث اور فقہ کا کافی علم رکھتے تھے۔ شاہ حسین نے ۱۶۴۳ کا فیاں لکھیں جن میں قرآن پاک کے مضامین اور احادیث نبوی کی روح موجود ہے۔ حضرت سلطان باہو عربی اور فارسی کے بڑے عالم تھے۔ آپ کی بہت ساری کتابیں فارسی زبان میں ہیں۔ پنجابی میں آپ کا کلام ایک سہ حرفی شکل میں موجود ہے جس میں قرآنی آیات کے تراجم، احادیث کے مضامین، اور مسائل تصوف بیان کئے گئے ہیں۔ بابا بلھے شاہ قصوری نے مشہور عالم مولوی غلام مرتضیٰ سے قرآن پاک کی تفسیر کا علم حاصل کیا۔ وہ قرآن مجید کے گہرے رموز سے واقف تھے۔ تفسیر اور احادیث پر عبور رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے کلام میں قرآن پاک کی آیات کے ترجمے، احادیث کے مضامین اور فقہی مسائل واضح انداز میں موجود ہیں۔ ہیر کا قصہ لکھ کر شہرت پانے والے وارث شاہ کو بھی قرآن پاک، حدیث اور تفسیر پر مہارت حاصل تھی۔ اس لئے ان کے اشعار میں کمال خوبصورتی سے قرآنی آیات کے مفاہیم کو سمویا ہے۔ وارث شاہ کا ایک مصرعہ ہے

ایہ قرآن مجید سے معنی نہیں جھپڑے
شعر میاں وارث شاہ دے نیں

میاں محمد بخش نے قرآن پاک کی تفسیر کا علم حافظ ناصر سے حاصل کیا۔ آپ فارسی اور عربی کے عالم تھے۔ آپ کو قرآن پاک اور تفسیر پر عبور حاصل تھا۔ فقہ اور شریعت کا گہرا علم رکھتے تھے۔ اپنے مریدوں کے سامنے ہر روز قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے تھے۔ نماز روزے کے پابند تھے۔ ان کی کتاب سیف الملوک اگرچہ عشق کی

داستان ہے مگر کئی مقامات پر انہوں نے قرآن پاک کی آیات مبارکہ پر مبنی مضامین بھی بیان کئے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے: ﴿نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ (ق: ۱۶)

میاں محمد بخش لکھتے ہیں: نَحْنُ أَقْرَبُ آپ کو کیندراہک دم دور نہ دسدا

اسی طرح ان کا ایک اور مصرعہ ہے: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ بھائی سٹ تمامی چیزاں

ان کے یہ اشعار دیکھئے:

مر کے جیون دی گل بھائی دسے کون زبانوں

بعث بعد الموت سخن دے معنی دور بیانوں

کس مذہب وچ جائز آیا بھجن قول قراروں

اَوْفُوا بِعَهْدِي پر ریسے مکھ نہ موڑیں یاروں

حضرت خواجہ غلام فرید صوفیانہ پنجابی شاعری کے آخری نامور شاعر ہیں۔ آپ کے کلام میں وحدت الوجود اور تصوف کے مسائل کے ساتھ قرآن پاک کے مضامین اور ارشادات بڑی تفصیل کے ساتھ یا اجمالی انداز میں جا بجا بیان ہوئے ہیں۔ خواجہ صاحب کے چند اشعار بطور نمونہ درج ہیں:

نَحْنُ أَقْرَبُ لاز انوکھا

وَهُوَ مَعَكُمْ ملیا سوکا

وَفِي أَنْفُسِكُمْ سر الہی

لَوْ لَيْتُمْ فاش گواہی

گم تیصاں کوڑیاں ذات صفاتاں

لِمَنِ الْمُلْكُ دا دورہ آیا

(حوالہ، نویں زاویے)

اس طرح دیگر صوفیا کے اشعار میں بھی قرآنی آیات پر مبنی مضامین موجود ہیں۔ ان صوفیا کی شاعری کا بیشتر حصہ وہ ہے جسے کوئی سکھ یا ہندو نہیں سمجھ سکتا۔ ڈاکٹر سید اختر جعفری اپنے علمی مقالے کا خاتمہ ان الفاظ میں کرتے ہیں

”فکری اعتبار سے پنجابی ادب پر قرآن پاک کے بہت سارے احسانات ہیں۔ کیونکہ قرآن پاک کی

برکتوں اور رحمتوں نے پنجابی شاعروں کے ذہن کھول دیئے..... اس لئے زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے

جس کے متعلق پنجابی لکھاریوں نے قرآنی آیات یا اسلامی فکر کے حوالے سے نہ لکھا ہو..... موضوع کے

اعتبار سے پنجابی کا سارا دینی ادب قرآن حکیم کا ترجمہ اور تفسیر نظر آتا ہے۔“ (نویں زاویے: صفحہ ۴۷۹)

مذکورہ بالا پنجابی شاعروں اور دیگر قابل ذکر شعراء کا کوئی ایسا مجموعہ اشعار نہیں ہے جس کی ابتدا احمد اور نعت سے نہ کی گئی ہو۔ مگر پنجابی کانفرنس کا آغاز تلاوت کلام پاک کرنے سے پنجابیت کے علمبرداروں کی رواداری متاثر ہوتی تھی۔

تف بر تو اے چرخ گرداں نفو بقول غالب:

کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب

شرم تم کو مگر نہیں آتی!

۸۔ **پنجابی اور اردو میں اختلاف کا رشتہ ہے یا اشتراک کا؟** پنجابی زبان و ادب کے فروغ کے پرچوش مبلغین ایک نکتہ یکسر فراموش کر دیتے ہیں، وہ ہے پنجابی اور اردو زبان کے درمیان گہرا تہذیبی، لسانی اور فکری تعلق۔ پنجابی زبان کی ترقی کا مطالبہ کرتے ہوئے اس کا اردو زبان کے ساتھ تصادم اور مناقشہ ضرور دکھایا جاتا ہے۔ اس بدیہی حقیقت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ جس قدر قریب اردو اور پنجابی زبان کے درمیان ہیں، اردو اور کسی بھی دوسری زبان کے درمیان انہیں تلاش کرنا ممکن نہیں ہے۔ مزید ستم یہ ڈھایا جاتا ہے کہ اردو زبان کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے جیسے یہ غیروں کی زبان ہو جس کا اس دھرتی کی تہذیبی روایات اور لوگوں سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ اردو ایک ایسی زبان ہے جس کے ارتقا و فروغ میں برصغیر پاک و ہند کی مقامی تہذیبی روایات اور لسانی قواعد و آہنگ اور الفاظ نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ عربی اور فارسی کی خوبصورت تراکیب، نادر تشبیہات اور علمی اصطلاحات نے اردو کے رنگ و روپ کو خوب نکھار بخشا ہے، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اردو زبان کے اصل خدو خال، قد کاٹھ، قواعدی ڈھانچہ اور بنیادی تشکیل دینے میں اصل کردار مقامی زبانوں مثلاً بھاشا، پراکرت، سنسکرت، دکنی اور پنجابی نے ادا کیا ہے۔ مقامی زبانوں میں سے سب سے زیادہ الفاظ جس زبان کے اردو میں مروج ہیں، وہ پنجابی زبان ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اردو زبان کا آغاز پانچ دریاؤں کی سرزمین پنجاب سے ہی ہوا تھا۔ اردو زبان کے آغاز کے بارے میں جو لوگ دکن، کی بات کرتے ہیں وہ تاریخی حقائق کے منافی ہے۔

اردو زبان کے معروف محقق ڈاکٹر محمود شیرانی صاحب نے اپنی معرکہ الآراء کتاب ”پنجاب میں اردو“ میں نہایت زور دار دلائل سے ثابت کیا ہے کہ اردو زبان کا آغاز پنجاب ہی سے ہوا تھا۔ اگر ہم اس حقیقت کو پیش نظر رکھیں کہ اردو زبان کا آغاز مسلمان فاتحین اور مقامی ہندوستانیوں کے باہمی ارتباط اور سماجی میل جول کے نتیجے میں ہوا تو اس دعوے کو سمجھنا مشکل نہیں ہونا چاہئے۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ مسلمان فاتحین نے ہندوستان میں سب سے پہلے مستقل قیام لاہور میں کیا۔ محمود غزنوی پہلا حکمران تھا جس نے پنجاب کے وسیع علاقے کو اپنی سلطنت میں شامل کیا اور لاہور میں اپنا گورنر تعینات کیا۔ یہ ۱۰۹۹ء کا واقعہ ہے۔ ایک طویل عرصہ غزنوی، غوری اور دیگر ترک حکمرانوں نے لاہور پر حکومت کی۔ جن کی مادری اور دفتری زبان فارسی یا ترکی تھی۔ تقریباً دو سو سال کے بعد قطب الدین پہلا مسلمان حکمران تھا جس نے دہلی کو فتح کیا اور اس کو مسلم سلطنت میں شامل کیا۔ یاد رہے کہ دہلی پر قبضہ ہونے سے پہلے قطب الدین ایک دراصل لاہور ہی کا گورنر تھا۔ دکن اور جنوبی ہندوستان بہت بعد میں مسلم حکمرانوں کے قبضہ میں آیا۔ دکن میں مسلمانوں کی تہذیب کا اصل پھیلاؤ اس وقت ہوا جب محمد شاہ تغلق نے اپنا دارالحکومت دہلی سے منتقل کر کے دکن میں تعلق آباد کے نام سے نیا شہر آباد کیا۔ اس کے بعد وہاں اردو زبان کو فروغ ہوا۔ یہاں یہ بھی نہیں بھولنا چاہئے کہ تعلق آباد میں جن لوگوں نے اردو کو فروغ دیا، ان کا تعلق کسی نہ کسی اعتبار سے دہلی سے ضرور تھا۔ ولی دکنی، قطب شاہ قلی وغیرہ کے آباؤ اجداد دہلی سے ہجرت کر کے ہی دکن پہنچے تھے۔ یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ دہلی بذات خود پنجاب میں شامل رہا ہے۔ انگریزوں کے دور میں بھی ۱۹۱۱ء تک دہلی صوبہ پنجاب کا حصہ تھا۔ اندرونی پنجاب اور لاہور کے درمیان سفر کیا جائے تو رفتہ رفتہ پنجابی اردو

میں تبدیل ہوتی جاتی ہے۔ اس لئے پانی پت اور کرنال کے علاقوں کی زبان نہ مکمل طور پر اُردو کہلاتی ہے نہ ہی یہ ٹھیٹھ پنجابی کے زمرے میں آتی ہے۔ ولی دکنی سے بہت پہلے کے زمانے کے لاہور کے بعض شاعر نئی زبان میں شعری تجربات کر چکے تھے۔ اگرچہ اس زبان کو وہ اُردو تو نہیں کہتے تھے، مگر یہ زبان فارسی اور مقامی زبان کے امتزاج کا نتیجہ ہی تھی۔ یہ پنجابی اور اُردو زبان کے اس قدیمی تعلق کی وجہ سے ہے کہ آج پنجاب کا ایک اُن پڑھ دیہاتی بھی اُردو زبان کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ پنجابی زبان و ادب کے بارے میں واجبی سالم رکھنے والے حضرات بھی اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ ایک مقام ضرور ایسا آتا ہے جہاں پنجابی ادب اُردو ادب کی انگلیاں پکڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ پنجابی زبان کے بعض ثقہ ادیبوں کے قلم سے بھی تو اترا سے ایسے جملے اور تراکیب نکل جاتی ہیں جو یا تو بہو اُردو سے مماثلت رکھتی ہیں یا معمولی رڈ و بدل سے انہیں اُردو کا جامہ پہنچایا جاسکتا ہے۔ پنجابی ادبی نقادوں کو بالعموم اس مشکل سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ پنجابی میں ادبی تنقید لکھتے ہوئے وہ اکثر اُردو ادبی تنقید میں مستعمل اصطلاحات اور تراکیب کو ہی استعمال میں لاتے ہیں۔ یہ موضوع مفصل تحقیق کا مستحق ہے، مگر یہاں زیر بحث نکتے کو مزید واضح کرنے کے لئے ڈاکٹر سید اختر جعفری کی کتاب ’نویں زاویے‘ سے چند جملے نقل کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا:

- ۱۔ ”شریف کچا ہی ہوراں دیاں بہتیاں نظماں دا موضوع ساڈے آج دے سماج دیاں معاشرتی تے اقتصاددی بے انصافیاں نیں۔ جہاں پاروں معاشرے وچ کھٹن تے مایوسی جنم لیندی اے۔“ (صفحہ ۴۱۴)
- ۲۔ ”جس شاعر نے پنجابی نظم نوں نواں لہجہ، نویں ڈکشن، نواں اسلوب، نواں رنگ، نواں آہنگ، نویں مضمون، نویں خیالی، نویں ہیئت دتی، اوس داناں منیر نیازی اے۔“ (صفحہ ۴۱۵)
- ۳۔ ”منیر نیازی پنجابی نظم وچ اوہ قبلہ اے جس نوں ویکھ کے نوجوان نسل دے نظم گو شاعران نے اپنیاں منزلاں تے سمیتاں متعین کر لیاں نیں۔“ (ص ۴۱۶)
- ۴۔ ”اوہناں دیاں نظماں دی کتاب ادبی حلقیاں توں مقبولیت دی سند حاصل کر چکی اے۔“ (صفحہ ۴۲۰)
- ۵۔ ”پرجدوں اوہناں دے کلام وچ رومانویت یا نویں رویاں دی گل کیتی جاندی اے، اودوں شاعری وچ ہیبتی تجربے، انسانی نفسیاتی تجربے، پروتھاری طبقے دی عکاس، جاگیرداری نظام، انسانیت تے اخلاقی قدراں دی پرچاروں دھیان دتا جاندا اے۔“ (صفحہ ۴۲۰)
- ۶۔ ”ناول نگار نے کردار نگاری اتے بڑی محنت کیتی اے۔ ایس نے پنڈاں تے شہراں دے بڑے خوبصورت کردار اس طرح پیش کیے نیں، پئی اوہناں دی مکمل تصویر لفظاں وچ کھچ کے رکھ دتی اے۔“ (صفحہ ۴۲۰)
- ۷۔ ”جتھوں تیک پنجابی افسانیاں وچ علامت نگاری دا تعلق اے، نویں نسل دے افسانہ نگاران نے ایہدے دل خاص توجہ دتی اے۔“ (صفحہ ۴۲۷)
- ۸۔ ”اوہناں دے ڈرامیاں وچ ہیبتی تے دوامیت دے عناصر موجود نیں۔“ (صفحہ ۴۵۷)
- ۹۔ ”اک زمانہ سی جدوں آکھیا جاندا سی پئی پنجابی زبان وچ چنگی شاعری ہوسکدی اے، چنگی نثر نہیں لکھی جاسکدی۔“ (صفحہ ۴۵۶)
- ۱۰۔ ”لہجے وچ ایقان دی طاقت تے دعوے دی دلیل مخالف نوں قائل کرنے واسطے کافی ہوندی اے۔“ (صفحہ ۵۰۷)

مندرجہ بالا جملوں کو معمولی کاوش کے ساتھ اُردو میں ڈھالا جاسکتا ہے۔ جن لوگوں کی مادری زبان اُردو ہے، وہ معمولی غور و فکر کے بعد ان جملوں کے مطالب سمجھ سکتے ہیں۔ یہ معاملہ 'نویں زاویے' کے فاضل مصنف کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ پنجابی ادبی تنقید کی دیگر معروف کتابوں کے مطالعے کے بعد بھی یہی صورتحال سامنے آتی ہے۔ مثلاً 'پڑھ پڑھ مول' (عارف عبدالمبین) 'متارے' (شہباز ملک) وغیرہ۔

اور محدودیت کا یہ مسئلہ محض پنجابی جیسی ماں بولی کو ہی درپیش نہیں ہے۔ پاکستان کی دیگر علاقائی زبانوں مثلاً سرائیکی، ہندکوہی، بلوچی، سندھی، پشتو زبان میں لکھی گئی ادبی تنقید کا معاملہ بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علاقائی زبانیں ایک مخصوص ماحول اور محدود علاقے میں پروان چڑھتی ہیں۔ ان کا تناظر وسیع نہیں ہوتا۔ اس مخصوص ماحول میں سماجی ارتباط اور اظہار کی جو صورتیں ہو سکتی ہیں، ان کے بارے میں تو وسیع ذخیرہ الفاظ ملے گا مگر بڑے شہروں کے تمدن اور جدید علوم و فنون کے اظہار میں یہ زبانیں مایوس کن حد تک بے بس ہیں۔ ایک کنواں اور اس کے آس پاس کے مناظر کی منظر کشی کرنا ہو تو مقامی زبانیں بلاغت، فصاحت اور ندرت الفاظ کا حیران کن نمونہ پیش کریں گی۔ اس کے برعکس ان میں ایک فیکٹری کے ماحول کی عکاسی کرنی ہو، تو سخت دشواری پیش آئے گی۔

اگر تو پنجابی اس طرح کی لکھنی ہے، جس کی مثالیں اوپر درج کی گئی ہیں، تو پھر اُردو ہی کو ذریعہ اظہار کیوں نہ بنایا جائے۔ فخر زماں جیسے پنجابیت کے نام نہاد علمبرداروں کو ان حقائق پر بھی توجہ دینی چاہئے۔ یہاں اُردو اور پنجابی کے حوالہ سے ایک دلچسپ واقعہ بیان کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ہمارے ایک دوست جو 'گلابی پنجابی' میں شاعری فرماتے ہیں، پنجابی زبان کے فروغ کے پرجوش مبلغ ہیں۔ ایک دن میرے ساتھ بحث میں اُلجھ گئے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ پنجابی زبان کے الفاظ 'کھرا' اور 'چیل' کے اُردو مترادفات کیا ہیں۔ راقم نے کافی سوچ و بچار کے بعد اعتراف کیا کہ اسے اُردو کے مترادفات نہیں آتے۔ راقم نے جوابی حملہ کرتے ہوئے سامنے پڑے ہوئے اُردو اخبار میں سے چند الفاظ کے ان سے پنجابی مترادفات پوچھے تو موصوف ایک بھی لفظ کا مترادف نہ بتا سکے، تو گویا یہ لسانی دنگل برابر ٹھہرا۔

موصوف کے جانے کے بعد راقم نے فرہنگ آصفیہ (لغت) اٹھائی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ 'کھرا' اور 'چیل' پنجابی کے دونوں الفاظ اس اُردو لغت میں موجود تھے۔ اس واقعہ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پنجابی اور اُردو کے درمیان مقابلہ کرانے کے شوقین حضرات بھی نہیں جانتے کہ پنجابی زبان کے ہزاروں الفاظ پہلے ہی اُردو زبان میں مروج ہیں۔ اُردو اور پنجابی زبان کے درمیان اس گہرے رشتے کی وجہ سے پنجاب میں کسی الطاف حسین کی کامیابی کے امکانات روشن نہیں ہیں۔ اُردو زبان میں جو اب تک مایہ ناز افسانوی یا دینی ادب تخلیق کیا گیا ہے، اس میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے ادیبوں اور شاعروں کا حصہ دیگر علاقوں سے کم نہیں ہے۔ پنجاب کے ادیب پنجابی بولتے رہیں گے اور اُردو لکھتے رہیں گے، وہ کسی لسانی عصبیت کا شکار نہیں ہوں گے۔ (ان شاء اللہ) محبت وطن پنجابی ادیبوں کو چاہئے کہ وہ اُردو اور پنجابی کے درمیان لفظی اشتراک کو زیادہ بھاریں تاکہ لفظی اختلاف کی بنا پر کوئی فتنہ سر نہ اٹھا سکے۔

۹۔ پنجابی کانفرنس، پاکستان میں بڑھتے فتنہ لسانیہ کے تناظر میں: پاکستان میں اسلام دشمن سیکولر عناصر

نے صورتیں بدل بدل کر اس مملکتِ خدا داد کی سالمیت کے خلاف فتنے برپا کئے ہیں۔ عوام الناس کے جذبات کو

بھڑکانے کے لئے ان شریکیند عناصر نے لسانی عصبيت کو ہميشه ايک مؤثر اور کارگر ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد اردو بنگالی تنازعہ کھڑا کر دیا گیا۔ جلدی ہی اس تنازعہ نے ایک قوم کش فتنے کی صورت اختیار کر لی۔ بالآخر قوم کو سقوط ڈھاکہ جیسے ذلت آمیز سانحہ سے گزرنا پڑا۔

اس لرزہ خیز سانحہ سے قوم سنبھلنے نہ پائی تھی کہ ایک دفعہ پھر لسانی تعصب کو ہوا دیتے ہوئے شریکیندوں نے ۱۹۷۲ء میں سندھ میں اردو سندھی تصادم برپا کر دیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں بد نصیب، بے گناہ افراد مارے گئے۔ یہ تنازعہ جسد قومی میں ایسا ناسور بن کر ابھرا کہ جس سے گند خون اب تک رس رہا ہے۔ اک قلم خون ہے جو ہر وقت دیکھنے والی آنکھ کو پریشان کئے ہوئے ہے۔

صوبہ سرحد میں کانگریس ٹولے نے سرحدی گاندھی خان عبدالغفار خان کی قیادت میں پنجتونستان کانفرہ بلند کیا جس کی بنیاد بھی لسانی عصبيت تھی۔ اس فتنہ نے بھی ایک عرصہ تک قومی سیاست میں حشر برپا کئے رکھا۔ اب یہ نئے نئے سے پنجتونخواہ نام سے ایک دفعہ پھر سراٹھا چکا ہے۔ اس ناممقول لسانی شراکریزی کا نتیجہ ہے کہ اب تک کالا باغ ڈیم جیسا قومی اہمیت کا عظیم منصوبہ اربوں روپے کے خرچ کے باوجود شروع نہیں کیا جا سکا۔

بلوچستان میں لسانی عصبيت کے نام پر دو طرح کی تحریکیں سرگرم عمل ہیں۔ ایک تحریک اکبر بگتی کی قیادت میں چل رہی ہے، جو قومی زبان اردو کے خلاف نفرت کے اظہار کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ اکبر بگتی نے کئی سال تک اردو زبان کا بائیکاٹ کئے رکھا۔ وہ یا انگریزی میں بات کرتے تھے یا بلوچی زبان میں۔ گذشتہ دس برسوں کے دوران بلوچستان میں پشتو بولنے والوں اور بلوچی بولنے والوں کے درمیان کشمکش کی نئی نئی صورتیں سامنے آئی ہیں۔ کوئٹہ شہر کی دیواریں متعصبانہ نعروں سے بھری ہوئی ہیں۔ کئی بار بلوچستان یونیورسٹی اور بولان میڈیکل کالج میں پنجتون بلوچ تصادم بھی واقع ہو چکے ہیں۔

اہل پنجاب میں اگرچہ رواداری اور وسعت ظرفی کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ مگر یہاں بھی ایک متحرک اقلیت لسانی عصبيت کو ہوا دینے میں مصروف رہی ہے۔ گذشتہ تیس برسوں سے بہاولپور، ملتان اور ڈیرہ غازی خان میں سرائیکی صوبے کے نام پر ایک شریکیند گروہ فضا کو خراب کر رہا ہے۔ اگرچہ ان کی سوچ کو زیادہ پذیرائی نہیں ملی مگر مستقبل میں ان کی بڑھتی ہوئی ریشہ دوانیوں کے متعلق خدشات بدستور موجود ہیں۔ شمالی اور مرکزی پنجابی میں ابھی تک کوئی لسانی فتنہ سر نہیں اٹھا سکا تھا، مگر یہاں پاکستان دشمنوں کو امن کی فضا ہضم نہیں ہوتی۔ وہ عرصہ دراز سے اہل پنجاب کو مطعون ٹھہرا رہے تھے۔ سندھ، بلوچستان اور سرحد کے قوم پرست پنجاب کو ہمیشہ گالی دیتے آئے ہیں۔ مگر اہل پنجاب نے ان کے خلاف کبھی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ حال ہی میں پنجاب دشمن بلکہ پاکستان دشمن کی ایک فریب انگیز تحریک سامنے آئی ہے، اس کانفرہ پنجابیت کو فروغ دینا ہے۔

ایک طویل منصوبہ بندی کے بعد سازشی ذہن نے عالمی پنجابی کانفرنس کے پلیٹ فارم سے اس فتنہ کا آغاز کر دیا ہے۔ پنجاب میں پنجابیت نہ پہلے کبھی Issue تھا، نہ فی الحال یہ کوئی مسئلہ ہے۔ مگر فکری تخریب کاری کے ماہر شریکیند اپنے گھناؤنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لئے کوئی نہ کوئی ایٹھو ضرور کھڑا کرتے ہیں۔ معاشرے میں ابہام پیدا کرنے کے لئے جھوٹ ساز فیکٹریاں پروپیگنڈہ مہم شروع کرتی ہیں۔ ان کو شہ دینے والے عناصر مالی

وسائل کے انبار لگا دیتے ہیں۔ قلم و قراطس سے وابستہ افراد کو خریدنا جاتا ہے۔ پریس میں نظریاتی مجادلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جلسے جلوس، کانفرنسیں منعقد ہونا شروع ہوتی ہیں۔ ان کی اشتعال انگیز سرگرمیاں جلدی ہی رنگ لاتی ہیں۔ محبت وطن افراد میں سے بعض ان سے ٹکرا جاتے ہیں۔ یہیں سے نہ ختم ہونے والا تصادم شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح چند ہی برسوں میں ایک وجود نہ رکھنے والا مسئلہ بھی عظیم فتنہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ فخر زماں جیسے بگہ بگہت کے بیانات پڑھ کر اس عظیم فتنے کے پس پشت محرکات کو سمجھنا مشکل نہیں ہونا چاہئے۔ لسانیت چاہے پنجابیت کے نام پر ہو، سندھیت، سرانیکیت یا بلوچیت کے نام پر ہو، یہ ایک لعنت ہے، ایک ناسور ہے، ایک عفریت ہے جو ہلکی سالمیت کے لئے خطرات پیدا کرتا ہے۔ اس کی سرکوبی ہر محبت وطن پاکستانی اور پنجابی کا فرض ہے۔

۱۰۔ پنجابی کانفرنس کے کرتا دھرتاؤں میں قدر مشترک اسلام اور وطن دشمنی ہے: مندرجہ بالا سطور

میں پاکستان میں لسانی عصبیت کی بنیاد پر کھڑی کی جانے والی جن تحریکوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے روح رواں اور پیش کار افراد بلا تخصیص سیکولر اور سوشلسٹ نقطہ نظر کے حامل ہیں۔ فتنہ پنجابیت کے محرکین میں فخر زماں، عبداللہ ملک، حمید اختر، طاہرہ مظہر علی خان، احمد بشیر، ڈاکٹر مبارک علی، عاصمہ جہانگیر، احمد رائی، طارق فاروق، سردار مظہر اور ان کے دیگر حواری الحاد پرست اشتراکی ہیں۔ سندھ میں ممتاز بھٹو، رسول بخش پلجیو، الطاف حسین، ڈاکٹر قادر گسی سب کٹر سوشلسٹ اور سیکولر لوگ ہیں۔ بلوچستان میں ڈاکٹر عبدالحی بلوچ، غوث بخش بزنجو، اکبر بگتی، محمود اچکزئی، رسول بخش مری وغیرہ معروف سوشلسٹ اور سیکولر لیڈر ہیں۔ صوبہ سرحد میں ولی خان، اجمل خٹک اور اے این پی کی ساری قیادت روس نواز ہے۔ تاج لنگاہ، زمان جعفری، مجاہد قزئی، رحیم بخش شاہین اور دیگر سرانیک صوبہ کے پرچارک اپنی اشتراکی سوچ کی وجہ سے معروف ہیں۔

اپنے فلسفہ کے اعتبار سے مارکسزم یا کمیونزم انسانیت یا بین الاقوامیت کو فروغ دینے کی بات کرتا ہے۔ کمیونسٹ جہاں بھی ہو، وہ اپنے آپ کو کامریڈ، کہلوانے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ سابقہ سوویت یونین نے لسانی مرکزیت کو عملاً نافذ کیا۔ سنٹرل ایشیا کی مسلم جمہوریتوں میں بھی دفتری اور تعلیمی زبان روسی ہی تھی۔

۱۹۱۳ء میں جب جنگ عظیم اول شروع ہوئی تھی تو عالمی اشتراکی تنظیم سینڈ انٹرنیشنل کے ارکان میں نیشنلزم کے سوال پر زبردست اختلاف برپا ہوا تھا۔ بہت سے وہ سوشلسٹ جو اشتراکیوں کے بین الاقوامی محاذ پر مجتمع تھے، اپنی اپنی قوموں کو میدان جنگ میں کودتے دیکھ کر قوم پرستی کے جذبہ سے مغلوب ہو گئے اور انہوں نے جنگ میں اپنی قوم کا ساتھ دینا چاہا مگر کٹر مارکسسٹ ڈٹ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسے اصول کے لئے جنگ کرنے اٹھے ہیں جس کے لحاظ سے تمام قوموں کے سرمایہ دار ہمارے دشمن اور تمام قوموں کے مزدور ہمارے دوست ہیں۔ مگر سوویت قیادت کے دوہرے معیارات تھے۔ اس نے ترقی پذیر ممالک میں اشتراکی انقلاب کے لئے راہ ہموار کرنے کے لئے جن گروہوں کو فنانس کیا، انہیں حکمت عملی بھی وضع کر کے دی۔ اس حکمت عملی کے مطابق اسلامی ممالک میں لوگوں کو معاشی حقوق اور لسانی حقوق کے نام پر اشتعال دینے کے لئے جدوجہد کرنا تھا۔ پاکستان میں چونکہ بڑی اکثریت اسلام پر یقین رکھتی ہے، اسی لئے انہیں اسلام سے ہٹانے کے لئے لسانی عصبیت کو بطور ہتھیار کے استعمال کیا گیا۔ پاکستان کے سوشلسٹ یہاں سوشلزم کے بنیادی فلسفہ کے خلاف کام کر رہے

ہیں۔ کیونکہ اس کے بغیر ان کے پاس سیاست کرنے کے لئے کوئی اور بنیاد نہیں ہے۔

پاکستان میں سیاست یا مذہب کے نام پر ہو سکتی ہے یا حب الوطنی کے نام پر۔ مذہب سے بغاوت ہی چونکہ ان کا مذہب ہے، اسی لئے مذہب کے نام پر وہ سیاست کر نہیں سکتے۔ حب الوطنی کے نام پر اگر وہ سیاست کریں گے تو روس، انڈیا یا کوئی بھی پاکستان دشمن ملک انہیں سرمایہ کیسے پہنچائے گا۔ تیسرا آپشن ان کے پاس قومیتوں اور لسانی عصبیتوں کے نام پر سیاست کرنا ہی رہ جاتا ہے جس کا حتمی نتیجہ اسلام اور پاکستان کے خلاف لوگوں میں نفرت پیدا کرنا ہے۔

۱۱۔ پنجابی کانفرنس کی علماء سے خاصیت..... علماء کا سیاست میں تاریخی کردار: حدیث شریف میں ہے کہ ”علماء، انبیاء کے وارث ہیں۔“ پنجابی کانفرنس میں فخر زماں نے علماء کے متعلق بے حد توہین آمیز بیان دیتے ہوئے دریدہ دہنی کی کہ ”مولویوں کو ہم اس حد تک برداشت کر سکتے ہیں کہ وہ جمعرات کی روٹیاں کھائیں یا جنازے پڑھائیں“۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس بھارتی ایجنٹ کو پنجابی زبان و ادب کی ترقی کے لئے منعقدہ کانفرنس میں علماء کو اپنی زبان درازی کا تختہ مشق بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس کی وجہ وہی ہے جو ہم مندرجہ بالا سطور میں بیان کر چکے ہیں۔ یعنی پنجابی زبان و ادب محض ’کوز‘ (Cover) ہے۔ اس کانفرنس کا اصل ایجنڈا اسلام اور پاکستان کے خلاف فضا کو ہموار کرنا ہے۔ مزید یہ کہ کوئی بھی لحد اشتراک اس طرح کے پلیٹ فارم پر علماء کے خلاف ہرزہ سرائی کئے بغیر اپنی روشن خیالی کا ڈھنڈورا نہیں بیٹ سکتا۔

ثالثاً فخر زماں اگر اس طرح کی بڑھکیں اور لکارے نہ مارتا تو اس کانفرنس پر بھاری سرمایہ کاری کرنے والی این جی اوز اور دیگر پاکستان دشمن عناصر کے قلوب باطلہ کو تسکین کیسے پہنچا سکتا۔ پاکستان میں این جی اوز علماء اور مجاہدین کو اپنے لئے شدید خطرہ محسوس کرتی ہیں۔ آئے دن وہ اپنی حواس باختگی کا اظہار کرتی رہتی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے فخر زماں کے اعصاب بھی علماء کی بڑھتی ہوئی قوت اور پذیرائی کی وجہ سے خاصے متاثر ہیں۔ جس کی وجہ سے وہ اپنی مریضانہ دہشت زدگی کا اظہار کئے بغیر نہ رہ سکا۔ علماء کو کسی خاص حد تک ’برداشت‘ کرنے کا معاملہ فخر زماں جیسے اخلاقی بزدلوں اور لحدوں کے انتخاب کا معاملہ نہیں ہے۔ علماء کو کسی مذہب دشمن سے ’برداشت‘ کا سرٹیفکیٹ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ فخر زماں میں اگر انسانی شرافت باقی ہوتی تو وہ اس اوباشانہ لہجے میں علماء کو مخاطب کبھی نہ کرتا۔ وہ جس بددماغی کا شکار ہے، اسے اپنی اوقات میں بھی بھول جاتی ہے۔ اسے یہی مشورہ دیا جاسکتا ہے دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ!

علماء کو جمعرات کی روٹیوں اور جنازہ تک محدود دیکھنے کا متمنی یہ کوتاہ فکر دانش باز اسلامی تاریخ سے بھی کورا دکھائی دیتا ہے۔ تاریخ اسلام کا کوئی بھی دور ایسا نہیں گذرا جب علماء دین محض ان امور تک محدود رہے ہوں جن کا تذکرہ فخر زماں نے کیا ہے۔ ڈاکٹر مبارک علی جیسے اشتراکی مؤرخ نے بھی اپنی کتاب ’علماء اور سیاست‘ میں مختلف ادوار میں علماء کی حکومتی عہدوں پر تعیناتی اور ان کے اثر و رسوخ کا اعتراف کیا ہے۔ اس کتاب کا ایک باب ’علماء کا عروج‘ کے نام سے ہے جس میں مبارک علی نے عباسی دور میں علماء کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ وہ اپنی کتاب کے صفحہ ۲۱ پر لکھتے ہیں

”نئی صوبائی حکومتوں نے علماء کو ریاست کے ڈھانچے میں ضم کر لیا اور ان کے لئے خاص مذہبی و عدالتی عہدے مقرر کئے گئے جن میں قاضی، مفتی اور صدر شامل تھے۔ اس کے علاوہ انہیں ٹیکس جمع کرنے، سزائیں دینے اور ملک میں امن و امان قائم کرنے کے فرائض بھی سونپے گئے۔“

چنانچہ اس عہد میں یعنی گیارہویں و بارہویں صدیوں میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ جن میں علماء شہروں اور صوبوں کے گورنر اور اعلیٰ عہدیدار نظر آتے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ مذہبی امور کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیاسی اقتدار بھی حاصل کر لیا تھا اور حکومت کا ایک حصہ بن گئے تھے۔“

عثمانی سلطنت میں علماء کے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے مبارک علی لکھتے ہیں: (صفحہ ۳۹)

”عثمانی سلطنت جسے عثمان نے (۱۲۸۱ء سے ۱۳۲۴ء) قائم کیا اور جس کی شان و شوکت سلیمان قانونی (۱۵۵۰ء سے ۱۵۵۶ء) تک مستحکم ہو گئی۔ اس سلطنت کے ڈھانچے میں علماء کا ایک متعین کردار مقرر کیا گیا۔“

برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی حکومت میں علماء کی شمولیت کا تذکرہ وہ یوں کرتے ہیں:

”ہندوستان میں جب ترکوں نے سلطنت قائم کی تو یہاں بھی انہوں نے علماء کو ریاست میں اعلیٰ عہدے دے کر انہیں اس کا حصہ بنا دیا۔ ان عہدوں میں صدر الصدور، قاضی القضاة اور شیخ الاسلام کے عہدے قابل ذکر تھے۔“ (صفحہ ۴۷) مزید غور فرمائیے:

”اکبر جب ۱۵۵۶ء میں تخت نشین ہوا ہے تو اسے بڑی حد تک سوری سلطنت کا ریاستی ڈھانچہ ملا اور اس ریاست کے اہم اراکین میں علماء شامل تھے جن میں مخدوم الملک عبداللہ سلطان پوری، ملا عبدالنبی شامل تھے۔ اکبر اپنی جوانی میں سخت مذہبی تھا یہاں تک کہ مسجد میں خود جھاڑو دیتا تھا اور علماء کا قدر دان تھا۔ خصوصیت سے ان دونوں علماء کے مشوروں کو تسلیم کرتا تھا اور اس لئے سلطنت کے معاملات میں ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہو گیا تھا، یہاں تک کہ وہ بادشاہ کو اس کی غیر شرعی حرکات پر سرور بارٹوکتے تھے.....“

ملا عبدالنبی صدر الصدور کے عہدے پر فائز تھے۔ یہ عہدہ اس وقت انتظامیہ کے اہم عہدوں میں سے ایک تھا اور یہ ملک میں سب سے اعلیٰ فقہی اور قانونی اتھارٹی تھا اور اس لحاظ سے تمام عدالتی نظام اس کے ماتحت ہوا کرتا تھا۔ تمام قاضی اور مفتی اس کے ماتحت ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ وقف کی زمینوں جائیدادوں اور وظیفوں کا بھی انچارج ہوا کرتا تھا۔“ (صفحہ ۵۳ اور ۵۹)

فخر زماں کو چاہئے کہ وہ ڈاکٹر مبارک علی کی یہ کتاب ایک دفعہ پھر دیکھیں۔ برصغیر میں انگریزوں نے مسٹر اور ملا کی تفریق پیدا کی۔ سیکولر طبقہ ریاست اور چرچ کے معاملات میں علیحدگی پر یقین رکھتا ہے۔ اس لئے وہ علماء کی ریاستی معاملات میں شرکت کے سخت خلاف ہے۔ جدید دور میں طالبان نے ثابت کیا ہے کہ علماء جب ضرورت پڑے، ریاستی ذمہ داریاں نبھانے کے اہل ہیں۔ فخر زماں کے مذکورہ توہین آمیز بیان کے خلاف رد عمل کرتے ہوئے بعض علما نے صحیح مطالبہ کیا ہے کہ فخر زماں جب مرے تو کوئی عالم دین اس کا جنازہ نہ پڑھائے، بلکہ اس کی لاش کی چھینروں تکفین ہندوانہ رسومات کے مطابق کی جائے جس کو وہ پسند کرتا ہے۔

۱۲۔ کیا قرآن کریم کی تلاوت تنگ نظری اور ترقی دشمنی کی علامت ہے؟ (نعوذ باللہ) عالمی پنجابی کانفرنس

کے کسی بھی سیشن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے نہ ہوا۔ اس پر حاضرین میں سے ایک صاحب نے کھڑے ہو کر منتظمین کی توجہ اس ’فروگداشت‘ کی جانب مبذول کرائی۔ اتفاق سے اس وقت سٹیج پر اشتر کی حمید اختر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حمید اختر جو دیگر سیکولر افراد کی طرح اظہار رائے کے بزعم خویش چھپن بنے پھرتے ہیں، کو ان صاحب کی

یہ جسارت بے حد ناگوار گزری، انہوں نے فوراً ڈاکس پر آ کر وضاحت کی کہ ”پاکستان تلاوت کے لئے نہیں بلکہ ترقی کے لئے بنا تھا۔ قائد اعظم کی زندگی میں کبھی بھی قانون ساز اسمبلی کا اجلاس تلاوت قرآن مجید سے شروع نہ ہوا۔“ ہمارے خیال میں کچھ ’قصور‘ اس سادہ لوح شخص کا بھی تھا جو حمید اختر، فخر زماں اور کانفرنس کے دیگر شرکاء کو بھی عام مسلمانوں کی طرح کا انسان سمجھتا تھا اور اسی کانفرنس کو بھی عام طرز کی کانفرنس خیال کرتا تھا۔ وہ شاید اس کانفرنس کو واقعی ’پنجابی کانفرنس‘ سمجھ کر شریک ہوا ہوگا جو اس کے خیال میں صوفیا کے کلام کی ترویج کے مقصد کے لئے منعقد کی گئی تھی۔ اس سادہ لوح آدمی کو بعد میں ذاتی مشاہدے کی بنا پر بھی یہ علم ہو گیا ہوگا کہ یہ درحقیقت ’عالمی شرابی کانفرنس‘ تھی۔ اس کانفرنس میں مجنونانہ شراب نوشی، بے ہودہ ہلر بازی، مخلوط رقص و سرود اور جنسی ہوسنا کی کی تسکین کے جو پروگرام پیش کئے گئے، ایسی صورت میں منتظمین کا دماغ اگر خراب ہوتا تو تب ہی اس کا آغاز تلاوت کلام سے کرتے۔ جس کانفرنس کے سامعین کی اکثریت شراب کے نشے میں ٹن ہو وہاں تلاوت کلام پاک کی توقع رکھنا محض سادہ لوحی ہی قرار پائے گی۔

حمید اختر کی جوابی وضاحت نامعقولیت اور لغویت کی بھونڈی مثال ہے۔ اگر ان میں اخلاقی جرأت ہوتی تو جواباً کہہ سکتے تھے کہ اس مجلس میں مقدس کلام پاک کی تلاوت کرنا مجلس کے ناپاک ماحول کی وجہ سے مناسب نہیں ہے۔ مگر وہ بیچ میں ’ترقی‘ اور قائد اعظم کو لے آئے۔ نجانے ترقی کے متعلق موصوف کا نظریہ کیا ہے؟ وہ کون سی ترقی تھی جس کا ظہور دو تین منٹ کی تلاوت کی وجہ سے نہ ہو پاتا۔ امریکی سابق صدر بل کلنٹن تو دو صدقات میں بارہا اپنے گناہ بخشوانے چرچ حاضری دیتے رہے اور جب مونیکا سینڈل آیا تو چرچ میں ان کی آمد و رفت بھی بڑھ گئی، ان کو اپنی اخلاقی پستی کی وجہ سے کئی دفعہ پادری صاحب سے جھاڑیں بھی کھانی پڑیں۔ امریکہ کے موجودہ صدر ولیم جارج بش اپنی انتخابی مہم کے دوران مسلسل چرچ یا ترا کرتے رہے۔ ان کے بارے میں خبر شائع ہوئی کہ وہ روزانہ اپنے دن کا آغاز بائبل کی تلاوت سے ہی کرتے ہیں۔ مگر ہمارے بدیشی اشتراکی تلاوت قرآن مجید کو ’ترقی‘ کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں۔

قرآن مجید تو تسخیر کائنات کا درس دیتا ہے۔ اسی قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں میں ابن سینا، ابو بکر رازی، ابن ہشام، جابر بن حیان، ابن ببطار، ابن رشد، یعقوبی اور فارابی جیسے سائنسدان اور فلاسفر پیدا ہوئے جن کے علمی کارناموں پر انسانیت ہمیشہ ناز کرتی رہے گی اور آج محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنی تمام کانفرنسز کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہی کرایا کرتے ہیں۔ پنجابی کانفرنس کے شرکاء میں سے کوئی ایک بھی علمی اعتبار سے ان کے پاسنگ میں بھی نہیں ہے، مگر ان کی ساری ترقی کا مدار مذہب کی مخالفت پر ہے۔

حمید اختر اخلاقی بزدلی کا شکار ہیں ورنہ وہ ضرور اعتراف کرتے کہ تلاوت قرآن مجید سے ان کی ترقی الحاد میں کمی واقع ہو جائے گی۔ تلاوت سے قومی ترقی پر کوئی منفی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ سیکولر دانشور ہمیشہ اپنے الحادی نظریات کی تائید میں قائد اعظم کی ذات کو بیچ میں لے آتے ہیں۔ حمید اختر نے جس انداز میں قائد اعظم کے نام کا استحصال کیا، وہ قابل مذمت ہے۔ وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ محمد علی جناح بھی آج کل کے طحدا اشتراکیوں کی طرح اسلام اور قرآن مجید سے بیر رکھتے تھے۔ حالانکہ حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ جناح کی

زیر صدارت پارلیمنٹ کے ایک دو اجلاس تلاوت قرآن مجید کے بغیر شروع کئے گئے ہوں، مگر یہ کہنا کہ ان کی زندگی میں کوئی بھی اجلاس تلاوت سے شروع نہ ہوا تھا، یقیناً قائد اعظم پر بہتان تراشی اور دروغ گوئی کے مترادف ہے۔

قائد اعظم کے سوانح نگار شینلے لین پورٹ (Stenlay Lane Port) نے اپنی معروف کتاب ”جناب آف پاکستان“ میں کئی ایک مقامات پر بیان کیا ہے کہ قائد اعظم کی زیر صدارت مسلم لیگ کا اجلاس قرآن پاک کی تلاوت سے شروع ہوا۔ راقم کی یادداشت اگر اس کا ساتھ دے رہی ہے، تو اس کے خیال میں اس طرح کا ایک سالانہ اجلاس ۱۹۳۷ء میں ہوا تھا، ۱۹۴۰ء میں قرار داد لاہور جس اجلاس میں پیش کی گئی، اس میں بھی تلاوت قرآن مجید کی گئی تھی۔ محمد علی جناح کے ڈرائیور محمد حنیف کا بیان ہے کہ اس نے آپ کو اکثر رات کو سونے سے پہلے نماز پڑھتے دیکھا۔ قائد اعظم تو قرآن مجید کو مسلمانوں کی ڈوبتی ہوئی کشتی کے لئے لنگر قرار دیتے تھے مگر آج کے ساقط الاعتبار اشتراکی دانشور اپنی قرآن دشمنی کی تائید قائد اعظم کے طرز عمل سے ڈھونڈنے کی مجرمانہ کاوش میں مبتلا ہیں۔ قائد اعظم عالم دین نہیں تھے مگر وہ ایسے ترقی پسند بھی نہیں تھے جو قرآن مجید کی تلاوت کو ملکی ترقی کی راہ میں حائل سمجھتے ہوں۔

۱۳۔ اردو زبان سے دوری قومی اور ملی مفاد میں نہیں! اردو زبان کو محض ایک خطے کی زبان نہیں سمجھنا چاہئے۔ یہ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی ہزار سالہ تاریخ کے قابل فخر تہذیبی کارناموں کا حسین مرکب ہے۔ یہ محض ایک بولی نہیں بلکہ چلتی پھرتی تہذیب ہے۔ اردو ہندوستانی مسلمانوں کے منفرد تہذیب، مذہبی اور سماجی تشخص کی آئینہ دار ہے۔ مسلمانوں نے خون دل سے اس کی آبیاری کی ہے۔ اسلام، اسلامی تاریخ، قرآن و حدیث، فنون و علوم، شاعری کا ایک وسیع ذخیرہ اس میں موجود ہے۔ ایک محقق کے مطابق اسلام کے بارے میں اس وقت سب سے زیادہ کتابیں اردو زبان میں ہی موجود ہیں۔ اردو زبان کی انہی خصوصیات کی وجہ سے ہندوؤں نے اس کے خلاف ہمیشہ محاذ کھولے رکھا۔ مسلمانوں کا اقتدار ختم ہونے کے بعد مسلمانوں اور ہندوؤں میں پہلا بڑا تنازعہ اردو ہندی جھگڑا تھا جو ۱۸۶۷ء میں رونما ہوا۔

عربی، فارسی، پنجابی، ترکی اور دیگر مقامی زبانوں کی خوبصورت تراکیب، تشبیہات و استعارات، تلمیحات و مصطلحات، دل پذیر روزمرہ و محاورہ جات اور نرمیے آہنگ و لب و لہجہ اور نستعلیق تلفظ کی بنا پر اردو زبان کو دلی، لکھنؤ، یوپی اور دیگر علاقوں میں لسانی عروج حاصل ہوا۔ یہ زبان اپنے اوصاف و محاسن کی وجہ سے برصغیر پاک و ہند میں وہی مقام رکھتی ہے جو یورپ میں فرانسیسی زبان کو حاصل ہے۔ بولنے اور سمجھنے والوں کی تعداد کے اعتبار سے یہ دنیا کی تیسری بڑی زبان ہے۔ اس نے مختلف علاقوں کی زبانوں کے الفاظ کا اس قدر وسیع ذخیرہ اپنے اندر سمولیا ہے کہ یہ پاک و ہند میں ہر جگہ سمجھی جاتی ہے۔ اس قدر جامع الصفات زبان کی مخالفت کرنے والے لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔

بھارت میں اردو زبان کے خاتمے کی حکومتی سطح پر کوشش کی جا رہی ہے۔ حتیٰ کہ یوپی کے تعلیمی اداروں میں بھی ہندی کو ذریعہ تعلیم بنا دیا گیا ہے۔ اب اردو زبان کا مستقبل پاکستان سے ہی وابستہ ہے۔ اس کا آغاز بھی پنجاب سے ہوا تھا، اب اس کے مستقبل میں ترقی کے امکانات بھی سب سے زیادہ پنجاب ہی میں روشن ہیں۔

انگریزی استعمار اور اس کی روحانی اولاد نے اردو کا عربی اور فارسی زبان و ادب سے شرعی رشتہ قائم نہیں رہنے دیا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اردو زبان کی مخالفت کی بجائے ایک دفعہ پھر اس کی زرخیزی اور ترقی کے لئے تخلیقی کام کریں، اس کا رشتہ ایک دفعہ پھر اس کے بڑے سرچشموں عربی، فارسی اور پنجابی سے جوڑیں۔ پاکستان کی مقامی زبانوں کے ہزاروں ایسے الفاظ ہیں جن کو اردو میں شامل کیا جاسکتا ہے اور اردو میں جس قدر وسعت ہے وہ ان نئے الفاظ کو بڑی آسانی سے اپنے اندر سمو سکتی ہے۔ ہمارے پنجابی کے دانشور اس بات پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم بچوں کے ساتھ اردو میں بات کیوں کرتے ہیں۔ بعض افراد شاید اس پر ناک بھوں چڑھائیں، مگر راقم الحروف کے خیال میں اگر پنجاب کے تمام لوگ ہی اردو کو اختیار کر لیں، تو ان کا لسانی نقصان ہرگز نہ ہوگا۔ اردو اور پنجابی دونوں ہی مسلمانوں کی زبانیں ہیں اور آپس میں بہت حد تک ملتی جلتی ہیں۔ مگر اردو نسبتاً زیادہ ترقی یافتہ زبان ہے۔ اس میں جس قدر ترقی اب تک ہو چکی ہے، پنجابی کو اس سطح پر لانے کے لئے سو سال سے بھی زیادہ درکار ہیں۔ جس طرح مصر، مراکش، الجزائر کے لوگوں نے عربی زبان کو اختیار کر کے نقصان کا سودا نہیں کیا تھا، اس طرح اہل پنجاب میں اردو زبان، جو کہ فی الواقع ان کی اپنی زبان ہے، کو اپنا کر کسی گھائے کا سودا نہیں کریں گے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ راقم الحروف کی مادری زبان اردو نہیں ہے، اس لئے یہ تجویز کسی ذاتی لسانی تعصب کے زیر اثر پیش نہیں کی جا رہی۔

۱۳۔ اشتراک کی بات کرنے والے پنجابی سکھ اس سیاسی تفریق کے خود ذمہ دار ہیں: پنجابی کانفرنس کے مقررین نے مغربی اور مشرقی پنجاب کے درمیان دیوار قائم ہو جانے کا بہت ماتم کیا۔ ایک خاتون مقرر نے تو راوی اور ستلج کے خشک ہونے کا نوہ بھی پڑھا۔ بعض نے کہا دیوار برلن گر سکتی ہے تو پنجاب کی تقسیم کی دیوار کیوں نہیں گرائی جاسکتی۔ پاکستان دشمنی پر مبنی اس مطالبے کی پاکستانی اخبارات میں بجا طور پر شدید مذمت کی گئی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ پنجاب کو کاٹ کر لیں اور اکالی دل کے شدید اصرار پر تقسیم کیا گیا، مسلم لیگ نے اس کی شدید مزاحمت کی۔ قائد اعظم نے تقسیم شدہ پنجاب کو دیکھ کر زہرہ تک کہا۔ انہوں نے سکھوں کو پنجاب میں ہر طرح کے حقوق کی یقین دہانی کرائی مگر انہوں نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ معروف کالم نگار عطاء الحق قاسمی روزانہ دیوار سے میں اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

’ایک پنجاب کی بات کرنے والے بھول جاتے ہیں کہ ۱۹۴۷ء میں خود بھارتی پنجابیوں نے اس ضمن میں قائد اعظم کی پیش کش رد کر دی تھی۔ اس کے بعد بھارتی پنجاب کی سرحدیں بھی سکڑنا شروع ہوئیں اور اسے کئی حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ جہاں تک پاکستانی اور بھارتی پنجابیوں کے ایک ہونے کا تعلق ہے، اس ضمن میں عملی صورتحال یہ ہے کہ لاہور سے دلی جانے والی بس کے مسافروں کو مشرقی پنجاب کے کسی شہر میں بس سے اترنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ پاکستانی پنجابیوں بلکہ پاکستانیوں کو بھارتی پنجاب کے کسی شہر کا ویزا نہیں دیا جاتا اور اگر کسی خوش قسمت کو یہ ویزا مل جائے تو بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے لوگ اس پر اس طرح کڑی نظر رکھتے ہیں جیسے وہ کوئی دہشت گرد ہو۔ پاکستان صدیوں کے تاریخی عمل سے وجود میں آیا ہے جو تاریخ کا پہیہ اُلٹا پھیرنا چاہتے ہیں وہ ترقی پسند نہیں رجعت پسند ہیں۔‘ (جنگ ۱۸/اپریل)

پنجاب کی تقسیم کو دیوار برلن قرار دینا قیاس مع الفارق ہے۔ دیوار برلن تو اینٹ روڑے کی بنی ہوئی مصنوعی

اور عارضی دیوار تھی جو کہ سوویت یونین نے مسلط کی تھی۔ مگر مشرقی اور مغربی پنجاب کے درمیان نظریاتی دیوار حائل ہے۔ جو قابل مشاہدہ نہیں ہے مگر اسے توڑا نہیں جاسکتا۔ سکھ اگر آج اپنی ماضی کی حماقتوں کی سزا بھگت رہے ہیں تو اس میں پاکستان کا کیا قصور ہے۔ سکھ لیڈر مشرقی پنجاب کی تقسیم کو تو نہ روک سکے مگر وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جغرافیائی سرحدوں کو گرانے کا شراکتیز مطالبہ ضرور کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستانی پنجاب سے کانفرنس میں شریک بعض مقررین نے بھی 'دیواریں گرانے' کی بات پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ روزنامہ نوائے وقت، انصاف، اور دیگر اخبارات نے اپنے اداروں میں اس اشتعال انگیزی کا سخت الفاظ میں نوٹس لیا۔

۱۵۔ پنجابی کانفرنس، اصل ادیبوں کو نظر انداز کرنے کی سازش: پنجابی کانفرنس میں جن 'دانشوروں' کو ایوارڈ دیئے گئے، ان کی پنجابی زبان و ادب کے لئے خدمات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس کانفرنس میں شریک ہونے والے خواتین و حضرات کی کثیر تعداد ایسی تھی جو سرے سے ادیب کہلانے کے مستحق ہی نہیں ہیں۔ طاہرہ مظہر علی خان اور عاصمہ جہانگیر کو نہ جانے پنجابی زبان و ادب کی کس خدمت کے نتیجے میں ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ۱۶ اپریل ۲۰۰۱ء کے روزنامہ نوائے وقت میں نمایاں سرخی کے ساتھ یہ رپورٹ شائع ہوئی کہ

”پنجابی کانفرنس میں پاکستان اور بھارت کے بیشتر اصل قلم کار شریک نہیں ہوئے۔ شریکوں سے زیادہ تر صاحب تصنیف نہیں۔ بیشتر نوجوان ہیں جن کی ادبی حیثیت مسلمہ نہیں۔ بزعم خود دانشور قرار دینے والے نوجوانوں کا کہنا ہے کہ وہ ماں بولی کے فروغ کے لئے کام کر رہے ہیں۔ بھارت سے آنے والے وفد میں نوجوان لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد شامل ہے۔ یہ نوجوان لڑکیاں پاکستانی نوجوانوں کی نگاہوں کا مرکز بنی رہی ہیں۔“

اس کانفرنس کا پردھان فخر زماں بھی محض اوسط درجے کا پنجابی شاعر ہے۔ عطاء الحق قاسمی لکھتے ہیں:

”پاکستانی پنجاب کے ان نوے فیصد ادیبوں نے کانفرنس کا بائیکاٹ کیا جن کی ساری عمر پنجابی زبان اور ادب کے فروغ کی جنگ لڑتے گزری ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پنجابی قومیت بلکہ قوم کا نعرہ وہ افراد لگاتے ہیں جو اپنے گھروں میں تو پنجابی میں بات نہیں کرنے دیتے۔“ (جنگ ۱۸ اپریل)

ہفت روزہ 'تکبیر' نے بھی رپورٹ کیا:

”اس کانفرنس میں پنجابی زبان کے ماہرین یا حقیقی مصنفین نے شرکت نہیں کی بلکہ بھارت سے جو لوگ آئے ہیں ان میں ڈاکٹرز، انگریزی اور سنسکرت کے پروفیسرز، تاجر، اداکار خواتین کے علاوہ چند گڑھے آرٹس کونسل کے شعبہ ڈانس کی طالبات شامل ہیں۔“ (تکبیر، ۲۵ اپریل)

پاکستانی سفارت خانہ اس معاملے میں غفلت کا مرتکب ہوا ہے۔ آخر ان لوگوں کو ویزے کیوں جاری کئے گئے جن کا پنجابی زبان و ادب سے کوئی تعلق نہ تھا۔ نوجوان بھارتی رقاصوں کی اس قدر کثیر تعداد کی آمد پر بعض محب وطن حلقوں نے شکوک کا اظہار کیا ہے کہ انہیں باقاعدہ جاسوسی کے لئے پاکستان بھیجا گیا ہے۔

۱۶۔ پنجابی کانفرنس کا واحد ایجنڈا وطن اور اسلام دشمنی ہے! عالمی پنجابی کانفرنس میں نظریہ پاکستان، تقسیم اور

جہاد کشمیر کے خلاف کی جانے والی تقریروں پر پنجابی ادبی تنظیموں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ پنجابی ادبی پر ایوار، ادارہ پنجابی لکھاریاں، پنجابی ادبی بورڈ نے پنجابی کانفرنس کے انعقاد کو پاکستان کے خلاف گہری سازش قرار دیتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کانفرنس کے منتظمین کے خلاف عداری کا مقدمہ درج کر کے کانفرنس کے انعقاد پر

اٹھنے والے اخراجات کی چھان بین کی جائے۔ (نوائے وقت: ۱۶ اپریل)
پنجابی زبان کے نامور محقق اور استاد ڈاکٹر وحید قریشی صاحب نے پنجابی کانفرنس کے متعلق اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے فرمایا کہ

”پنجاب اور پنجابی کے سلسلہ میں اس طرح کی آوازیں ۱۹۶۱ء، ۱۹۶۲ء میں بھی اٹھی تھیں اور نظریہ پاکستان کے خلاف تصورات کی بنیاد پر راسٹرز گلڈ کی پنجابی شاخ کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اب یہ آواز ایسے وقت میں بلند کی جا رہی ہے جب سندھ میں علیحدگی پسند عناصر سرگرم عمل ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں محبت وطن حلقوں کو آگے آنا چاہئے۔“ (حوالہ ایضاً)

پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ پنجابی کے سابق چیئرمین ڈاکٹر شہباز ملک نے کہا کہ
”پنجابی زبان کو نظریہ پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پنجابی کانفرنس کو کسی طرح بھی نمائندہ کانفرنس قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اس کانفرنس کی حیثیت نام نہاد ترقی پسندوں کے ناکام شعر کے سوا کچھ نہیں۔“

پنجابی کے دانشور اور کالم نگار سید سید الحسن ضیغم نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ
”عالمی پنجابی کانفرنس انڈین سپانسرڈ پروگرام ہے۔ اس کے انعقاد سے پنجابی زبان و ادب کی کوئی خدمت نہیں کی جا رہی۔“ (حوالہ ایضاً)
جناب عطاء الحق قاسمی کے بقول:
”یہ برگر فیملی کے لوگ ہیں اور ٹریک ٹو پالیسی کے تحت خدمات انجام دے رہے ہیں“

پنجابی زبان و ادب کے مذکورہ بالا جید دانشوروں کے خیالات اہل پنجاب کے دل کی آواز ہیں، مارکسٹ دانشوروں کی ایک پاکستان دشمن متحرک اقلیت کو پنجاب کی نمائندگی کا کوئی حق حاصل نہیں، نہایت افسوس کا مقام ہے کہ ایسے ملک دشمن عناصر کی طرف سے منعقد کی گئی کانفرنس کو پاکستانی ٹیلی ویژن نے بھرپور ’کوریج‘ دی۔ ہمارے انگریزی اخبارات تو اب تک اس پرمسلسل مضامین شائع کر رہے ہیں۔

۷۔ محبت وطن تنظیموں کی طرف سے کانفرنس کی چھان بین کا مطالبہ: روزنامہ ’انصاف‘ کی رپورٹ کے مطابق ملک کی ۱۲ مذہبی جماعتوں نے عالمی پنجابی کانفرنس کو ملکی سالمیت، اسلام، نظریہ پاکستان اور علماء کے خلاف سازش قرار دیتے ہوئے منتظمین کے خلاف غداری اور اسلام دشمنی کا مقدمہ دائر کرنے کے لئے کمیٹی تشکیل دے دی۔ علماء نے اپنے احتجاجی بیان میں کہا کہ پنجابیت کو فروغ دینے والے عناصر نظریہ پاکستان، دو قومی نظریہ، قائد اعظم اور علامہ اقبال کے نظریات کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے راہنما جناب لیاقت بلوچ نے کہا کہ پنجابی کانفرنس نے فتنہ برپا کر دیا ہے جسے دینی جماعتیں کامیاب نہیں ہونے دیں گی، مولانا معین الدین لکھوی نے کہا کہ ہمیں متحد ہو کر اسلام اور وطن کے خلاف اندرونی و بیرونی عناصر کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ علماء نے کہا کہ بھارتی بالادستی قائم کرنے کیلئے پاکستان میں را کے ایجنٹ پیدا ہو گئے ہیں۔ بھارت کی ثقافت و تہذیب اسلام اور وطن عزیز کے لئے زہر قاتل ہے۔ (۲۰ اپریل)

علماء اور دینی جماعتوں کی طرف سے پنجابیت کے فتنہ کا بروقت نوٹس لینا قابل تحسین امر ہے، مگر بات محض اخباری بیانات تک محدود نہیں رہنی چاہئے۔ لاہور شہر میں چار دن تک پنجابی کانفرنس والوں نے ہنگامہ برپا کئے رکھا۔ دینی سیاسی جماعتوں کو ان کی اسلام دشمن سرگرمیوں کے خلاف دوسرے دن ہی مظاہرہ کرنا چاہئے تھا۔ ان

جماعتوں کو چاہئے تھا کہ راست اقدام اٹھاتے ہوئے اس 'شرابی کانفرنس' کو ناکام بنا دیتے۔ فخر زماں جیسے اشتراکی بالشتیے کو بروقت اس کی اوقات سمجھا دیتے جو ہتھیار اٹھا کر مقابلہ کرنے کی خواہش بد معاشرانہ بڑھیں لگا رہا تھا۔

لسانی عصبیت کو فروغ دینے والی اس کانفرنس کے اثرات کو زائل کرنے کے لئے اسلامی جماعتیں محبت وطن پنجابی ادیبوں کے تعاون سے لاہور شہر میں قومی سطح کی ایک عظیم الشان کانفرنس کا اہتمام کریں۔ ان اخلاقی بزدلوں کی نفل و حرکت اور چلت پھرت کو مسلسل نگاہ میں رکھیں اور ان کی شرانگیزی کی سرکوبی کے لئے بروقت اقدام اٹھانے کی منصوبہ بندی کریں۔

۱۸۔ معروف قانون دان ایم ڈی طاہر نے پنجابی کانفرنس کے انعقاد کے خلاف لاہور ہائیکورٹ میں رٹ دائر کی ہے جس میں اس نے موقف اختیار کیا ہے کہ حکومت قومی نظریے سے منحرف ہو گئی ہے۔ رٹ میں اس واقعہ کی انکوائری کروا کر ذمہ داروں کے خلاف سزا سنانے کی درخواست کی گئی ہے۔ درخواست گزار نے کہا کہ ۱۹۴۷ء میں اغوا کی گئی پچاس ہزار عورتیں اب بھی سکھوں کے گھروں میں بس رہی ہیں جنہیں سکھ ۱۹۴۷ء میں زبردستی اٹھا کر لے گئے تھے۔ لاکھوں مسلمان عورتوں کو برہنہ کر کے انسانیت سوز مظالم کا نشانہ بنایا گیا۔ پنجابی کانفرنس کے ذریعے پنجاب کو ملک کے دوسرے صوبوں کے مقابلے میں ابھارنے اور لڑانے کی مکروہ سازش کی گئی ہے۔ حکومت ہندوؤں کی مخالفت برائے مخالفت میں مسلمانوں پر انسانیت سوز مظالم ڈھانے والے سکھوں سے پیار کی پیٹنگیں بڑھانے کے چکر میں بنیادی قومی نظریے سے انحراف کی مرتکب ہوئی ہے۔ (انصاف: ۲۰ اپریل) نجانے اس رٹ کا انجام کیا ہوگا، مگر درخواست گزار نے جن امور کی طرف توجہ دلائی ہے، ان کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ ہم اس سے پہلے تفصیل سے سکھوں کی مسلمانوں سے تاریخی دشمنی کا تذکرہ کر چکے ہیں۔

۱۹۔ کانفرنس کے ہوشربا اخراجات میں عالمی اداروں اور بھارتی حکومت کی مالی امداد، چہ معنی دارد؟ پنجابی کانفرنس کے انتظامات میں پاک انڈیا فرینڈ شپ فورم، انسانی حقوق کمیشن اور دیگر این جی اوز نے بے حد سرگرمی دکھائی۔ اخبارات میں شائع ہونے والی خبروں کے مطابق مندرجہ بالا این جی اوز نے اس کانفرنس کے لئے بھاری فنڈز بھی مہیا کئے۔ ورلڈ پنجابی فاؤنڈیشن کے چیئرمین بھارت کے مرکزی وزیر سردار سکھ دیو سنگھ ہیں۔ ان کی وساطت سے کانفرنس کے انتظامات کے لئے ۲۵ لاکھ روپے اور ورلڈ پنجابی فاؤنڈیشن کینیڈا کے سردار سنٹوش سنگھ مندر نے ۱۰ لاکھ روپے مہیا کئے ہیں۔ یہ انکشاف چندی گڑھ آرٹس کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر ہرچرن سنگھ نے کیا۔ (تکبیر، نوائے وقت)

مختلف عالیشان ہوٹلوں میں تقریباً ۲۰۰ کمرے بک کرائے گئے، ان میں سے ایک کمرے کا کرایہ ۲۵۰۰ سے ۷۰۰۰ تھا۔ ایک تخمینہ کے مطابق کانفرنس پر ۹۰ لاکھ کے لگ بھگ خرچہ اٹھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ این جی اوز کو پنجابی زبان و ادب کی ترقی میں آخر کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ ابھی چار ماہ پہلے چندی گڑھ میں ایک پنجابی کانفرنس ہو چکی تھی تو صرف چار ماہ کے بعد لاہور میں چوتھی عالمی پنجابی کانفرنس کے انعقاد کی ضرورت کیونکر پیش آ گئی۔ کانفرنس سے دو روز قبل طاہرہ مظہر علی خان نے پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ پنجابی کانفرنس خطے میں قیام امن کی بنیاد بنے گی۔

یہ ذہن نشین رہے کہ گذشتہ ایک سال سے این جی اوز کا 'امن مشن' جاری ہے۔ نت نئے ونود آ جا رہے ہیں۔ ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ بھارت کی شرائط پر مسئلہ کشمیر کے حل کے لئے پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے۔ اس کانفرنس کا خفیہ ایجنڈا یہی تھا کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب میں لسانی عصبیت کا فساد کھڑا کر کے پاکستان کو

عدم استحکام کا شکار کیا جائے تاکہ وہ انڈیا کے مقابلے میں جرأت مندانہ طریقے سے کھڑا ہونے کے قابل نہ رہ سکے۔ اس طرح کی کانفرنسوں سے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے 'دانشور' آپس میں گھل مل گئے ہیں تاکہ کشمیری مجاہدین کے حوصلے پست ہو جائیں۔ انہیں پاکستان کی اخلاقی اور عملی امداد پر سب سے زیادہ بھروسہ ہے۔ اگر پاکستان میں مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر اس طرح 'دوستی اور امن' کی مصنوعی فضا قائم کی جائے گی تو کشمیری یہ سمجھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ پاکستان کی کشمیر پالیسی تبدیل ہو گئی ہے۔ یہ نفسیاتی سرد جنگ کا بے حد خطرناک ہتھیار ہے جو بھارت نہایت چالاکی سے جہاد کشمیر کو ناکام بنانے کے لئے استعمال کر رہا ہے۔ آخر بھارت کے ایک مرکزی وزیر کو اس کانفرنس کے لئے ۲۵ لاکھ روپے مہیا کرنے کی ضرورت کی تھی۔ بھارت نے دو قومی نظریہ کو کبھی دل سے قبول نہیں کیا۔ دونوں ملکوں کے پنجابیوں کے درمیان لسانی اشتراک کانفرنسوں کو کھڑا کر کے بھارت بالواسطہ طور پر دو قومی نظریہ کی بنیادیں ہلا دینا چاہتا ہے۔ اگر پاکستان کی نظریاتی اساس متزلزل کرنے میں بھارت کامیاب ہو جاتا ہے (خاکم بدہن) تو پھر پاکستان کو معاشی عدم استحکام کا شکار کرنا نہایت آسان امر ہوگا۔ ان ساری تفصیلات کو جمع کرنے اور ان کا معروضی تجزیہ کرنے کے بعد اس کا ایک ہی منطقی نتیجہ نکلتا ہے کہ پنجابی زبان و ادب کے نام پر منعقد کی جانے والی عالمی پنجابی کانفرنس بلاشبہ وطن عزیز پاکستان کی سالمیت، نظریہ پاکستان اور اسلام کے خلاف ایک گھناؤنی سازش تھی۔

آخری گزارش: مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ کے ان فکر انگیز الفاظ پر اپنی بات ختم کرنے کو جی چاہتا ہے جو انہوں نے وطنی قومیت کے علمبردار مسلمانوں کے متعلق ادا کئے تھے:

”ان نادانوں نے نہ اپنی تہذیب کو سمجھا ہے نہ مغربی تہذیب کو۔ اصول اور حقائق ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ وہ محض سطح بین ہیں اور سطح پر جو نقوش ان کو زیادہ نمایاں اور زیادہ خوش رنگ نظر آتے ہیں، انہی پر لوٹ پوٹ ہونے لگتے ہیں۔ ان کو خبر نہیں کہ جو چیز مغربی قومیت کے لئے آب حیات ہے، وہی چیز اسلامی قومیت کیلئے زہر ہے جس طرح خدا نے ایک سینے میں دو قلب نہیں رکھے، اسی طرح ایک قلب میں دو قومیتوں کے متضاد اور متضاد جذبات کو جمع کرنے کی گنجائش بھی نہیں رکھی ہے۔“ (مسئلہ قومیت، ص ۳۴)

۲۴ مارچ ۱۹۴۸ء کو ڈھاکہ یونیورسٹی میں قائد اعظم نے طلبہ کو صوبائی تعصب پھیلانے والوں کے مکروہ

عزائم سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا:

”کچھ عرصہ سے بالخصوص آپ کے صوبہ پر حملے میں زیادہ مکارانہ رویہ اختیار کیا گیا ہے۔ ہمارے دشمن، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جن میں اب بھی بعض مسلمان شامل ہیں، اس امید پر بڑی سرگرمی سے صوبہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں کہ پاکستان کمزور ہو جائے گا اور پھر اس صوبہ کو مملکت ہندوستان میں ضم کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ جو لوگ یہ کھیل کھیل رہے ہیں وہ درحقیقت جنت الحقاء میں بس رہے ہیں۔ اس مملکت کے مسلمانوں کی بچھتی کو زک پہنچانے اور لوگوں کو قانون شکنی پر اکسانے کیلئے روزانہ چھوٹے پراپیگنڈہ کا ایک سیل رواں چھوڑ دیا جاتا ہے۔

میرے نوجوان ساتھیو! آپ ان غداروں سے خبردار رہیں جو ہماری صفوں میں موجود ہیں۔ ان خود غرضوں سے ہوشیار رہیں اور انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکیں۔“

ایک دانشور کے یہ الفاظ سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہیں:

”وطنی قومیت کی دعوت، محمد رسول اللہ ﷺ کی دعوت کی عین ضد ہے!!“ ☆☆