

قرآنی نظام ربوبیت کا پیامبر
طلوعِ اسلام
 ماہنامہ لاجور

خط و کتابت
ناظم ادارہ طلوعِ اسلام (رجسٹرڈ)
 ۲۵/بی۔ گلبرگ، لاہور۔
 پوسٹ کوڈ: ۵۴۶۶۰
 ٹیلی فون: ۸۷۹۲۴۶

فہرست مضامین

۲	علامہ غلام احمد بریلوی	نذرانہ عقیدت بحضور رسالت
۱۲	ادارہ	لمعات
۲۳	ڈاکٹر سید عبدالودود	طاوٹ (دین میں)
۳۸	محمد لطیف چوہدری	عدت
۴۴	ڈاکٹر صلاح الدین کبیر	۱۴ اگست بھی گزر گیا۔
۴۸	ثریا عندلیب	بد قسمتی سے
۵۱	علی محمد چٹھڑ	مذہبی پیشوائیت
۵۳	اعزاز الدین احمد	اشاعتِ اسلام اور نئی وی
۵۸	ڈاکٹر سید عبدالودود	نفس واحد
۷۰	ادارہ	نقد و نظر
۷۲	ادارہ	حقائق و عبر
۷۵	غلام احمد بریلوی	بچوں کا صفحہ
۷۸	ادارہ	درس قرآن

مجلسِ اہلِ اہل

مدیرِ مسئول: محمد لطیف چوہدری

معاون: ثریا عندلیب

ڈاکٹر صلاح الدین کبیر

ناشر: عطاء الرحمن آرائیں

طابع: سید عبد السلام

مصطب: آفتاب عالم پریس

۱۳۔ ہسپتال روڈ، لاہور

فون: ۲۲۷۳۹۲

مقام اشاعت: ۲۵/بی۔ گلبرگ، لاہور۔

جلد ۲۵ ستمبر ۱۹۹۲ء شماره ۹

بدل اشتراک

سالانہ

پاکستان بیرونی ممالک ————— ۱۲۰ روپیے

۱۸۔ امریکی ڈالر

فی پیرچہ: ۱۰/- روپے

چھ سالہ بین جہان رُو
 آنکھ از خاکش برُوید
 یاز نورِ مُصطفیٰ اورا بہا
 یا ہنوز اندر تلاشِ مُصطفیٰ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نذرانہ عقیدت بمحضور رسالت (صلی اللہ علیہ وسلم)

یوں تو طوع اسلام کی ہر اشاعت، قرآن اور صاحب قرآن (علیہ التجیۃ والسلام) کے تذکارِ جلیلہ کی آئینہ بردار ہوتی ہے، لیکن ربیع الاول کا مہینہ نوع انسان کے لیے جس خیر و برکت کا ضامن اور سین و سعادت کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس کے پیش نظر اس ماہ سے متعلق اشاعت میں حضور کی سیرت طیبہ کے سلسلہ میں خصوصی نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے لئے ہمیں کئی تجسس و کاوش کی ضرورت لاحق نہیں ہوتی۔ پرویز صاحب کی مائیناز اور مفرد تصنیف، معراج انسانیت میں گہرا نئے عقیدت انبار درانبار اور گل ماٹے دشت روشن در روش موجود ہیں۔ ہم اسی کفِ گل فروش و دامان باغبان کی خوش چینی سے چند برگہائے خوش رنگ پیش کرنے کی سرت حاصل کرتے ہیں۔

وہ آئے بزم میں :

شجر زندگی کی سرشاخ سے نہی خشک ہو چکی تھی۔ تہذیب تمدن کے پھول وحشت و بربریت کی بادِ موسوم سے مڑھ چکے تھے۔ حُسنِ عمل کے زندگی بخش چٹھے پیکر ختم ہو چکے تھے۔ زمین پر جو بر انسانیت کی سرسبزی و شادابی کا کہیں نشان تک باقی نہ تھا۔ کشتِ ندامت و اتلاق کے حدود تو باقی تھے لیکن فصلیں بالکل اُجڑ چکی تھیں۔ اس وحشت و سراسیمگی کے عالم میں، خاسرو نامراد انسان ادھر ادھر مارا مارا پھرتا رہتا، لیکن خدا کی اس وسیع سرزمین پر اُسے کہیں زندگی کا نشان اور تازگی کا سراغ نہیں ملتا تھا۔ چاروں طرف سے یلوس و نامتد سو کر اس کی نگاہیں رہ رہ کر آسمان کی طرف اٹھتی تھیں اور ایک پیکار سُنے والے کو پیکار دیکھ کر کہتی تھی کہ صَیِّئُ فَضُو اللّٰہِ! یہ وقت تھا کہ فطرت کے اُٹل قانون نے اس اندر دگی و پتہ مردگی کو پھر سے تازگی و شگفتگی میں بدل دیا۔

اس رب ذوالنہن کا سحابِ کرم، زندہ اُمیدوں اور تانندہ آندوں کی ہزاروں جہتیں اپنے آنخوش میں نئے ربیع الاول کے مقدس مہینے میں فاران کی چوٹیوں پر مجھوم کر آیا اور بلدا میں کی مبارک دادوں میں کھل کھلا کر برسائے انسانیت کی مڑھائی ہوئی کھیتیاں لہلہا اٹھیں۔ اتلاق و تمدن کے پڑمردہ پھولوں پر پھر سے بہار آگئی۔

عمرانیت و مدنیت کے سبزہ پامال میں نزہت و لطافت پیدا ہوگئی۔ اعمالِ صالحہ کے خشک چشمے، حیاتِ تازہ کی جوڑے رطوبت میں تبدیل ہو گئے۔ طغیانی سرکشی کی بادِ سوم، عدل و احسان کی جان کش نسیمِ سحر میں بدل گئی۔ فضا ئے عالم مستروں کے نغموں سے گونج اٹھی۔ انسان کو نئی زندگی اور زندگی کے نئے دِلرے عطا ہوئے۔ آسمان نے صبحِ کرزمین کو مبارک باد دی کہ تیرے بختِ بلند نے یوری کی اور تیرے خوش نصیب قدموں کو اس ذاتِ اقدس و اعظم کی پالوسی کھر جو علم و بصیرت کے اس اَفقِ اعلیٰ پر جلوہ بار ہے۔ جہاں عقل و عشق، ناسوت و لاہوت یہ اور وہ قوسین کی طرح آپس میں ملتے ہیں جو دانشِ روحانی اور حکمتِ برہانی کے اس مقامِ بلند پر ناگزیر ہے جہاں غیب و شہود کی وادیاں دامنِ نگاہ میں سمٹ کر آجاتی ہیں۔ نوا میںِ نطرت نے محبت سے نکالے ہوئے ابنِ آدمؑ کے اس طالعِ بیدار کا تقدس و تجمید کے زمزموں سے استقبال کیا۔ دنیا کے طائغوتی قوتوں کے تختِ اُلٹ گئے کہ وہ آنے والا آگیا جس کی آمد ملکیت و قیامت کے لئے پیامِ فنا تھی۔ ایران کے آتشِ کدوں کی آگِ مٹھدی پڑ گئی کہ اب انسانی تصویرات کی دنیا، نار کی جگہ نور سے معمور ہو گئی۔ دنیا کے صنم کدوں کے بتِ پاش پاش ہو گئے کہ آج مسک ابراہیمیؑ کی ہمہیں کا دن آگیا۔ شیاطین نے پیٹروں میں جا کر منہ چھاپا لیا کہ اب جو خداستبد و گی ہر طائغوتی قوت کے دلپوش ہونے کا وقت آگیا۔ دنیا سے باطل کی تاریکیاں دُور ہو گئیں کہ آج اس آفتابِ عالم تاب کا طلوع ہوا۔ جس کے صحنے واسے نے اسے جگمگاتا چراغ کہہ کر پکارا اِنَّا ارسلناکَ شَهِيدًا اَوْ مُبَشِّرًا وَاَنْذِرًا وَاَللّٰهُ بِاٰیٰتِہٖمۡ وَاَسْمَآئِہِمْ اَعْلَمُ (۳۳-۳۴) وہ آنے والا کہ جس کی آمد کا مقصد یہ بتایا گیا تھا کہ **وَيَكْفُرُ عَنْهُمْ اِحْوٰرُہُمۡ وَاَلْمَعٰلِی** اکتی کانت علیہم (۱۵۶) جب وہ آیا تو اس نے ان تمام افعال و سلاسل کو ایک ایک کر کے توڑ دیا۔ جس میں انسانیت کی بصیرت سوز بندشیں، تقسیم انسانیت کے انسانیت کش نسلی، حیضِ انسانی، وطنی، غیر فطری معیار، سب ایک ایک کر کے ٹوٹے چلے گئے اور پابندِ نفسِ طاغیر لاہوتی کو پھر سے آزادی کی فضا ئے بسیط میں اذنِ بال کشائی عطا ہوا۔ اور انسان ایک بار پھر زمین پر سر اُنچا کر کے چلنے کے قابل ہو گیا۔ انسانیت کو اپنی منزلِ مقصود تک پہنچنے کی سیرھی ملے۔ عقل کو عشق کا جنون اور عقل کی فرزانگی عطا ہوئی۔ فقر کو شکوہ خروما اور بادشاہی کو استغنائے

کائنات ہوا۔ یہ تھی وہ ذاتِ گرامی کہ
 عشقِ دہشتی را عیار راست
 جہاں شوق را پروردگار است
 حقیقت اور نگاہش پائدار است
 حقیقت حسیہ آمد و لیکن
 حقیقتِ حسیّ المَعْوٰلِیٰ ج (ابوعلی)
 شہ بیتوں میں پھر سے زندگی کا سامان پیدا کر دیتا ہے۔

تک پہنچی۔ جب انسانیت جس کے لئے کائنات نے ایک ایک ذرے کو لاکھوں چکودیتے تھے، گواراۃ طفولیت سے حریم شباب میں آگئی۔ جب اس صحیفہِ فطرت کی تکمیل کا وقت آگیا جس کے مختلف ادوار ستاروں کی ٹھنڈی ٹھنڈی مڑمڑیں بدستی میں کوثرِ نسیم سے دھلے ہوئے تلم سے سکھے گئے۔ جب سینۂ کائنات میں اتنی کشادہ پیدا ہو گئی کہ وہ اپنے راز اسے درون پر وہ کے معون لال و گہر کراپنے اندر سموئے تو آسمان کی حوریں زمین پر انہیں کہ جنت کے پھولوں سے وادی بطحا کی زمین آرائش کر دیں۔ صحنِ گلستان کائنات پر بہار آگئی۔ ہر طرف سے مستروں کے چستے ابلنے لگے۔ چاند مسکرایا، ستارے ہنسے۔ آسمان سے نور کی بارش ہوئی۔ فرشتوں کی معصوم نگاہوں میں اِنِّیْ اَسْخَرُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ کی تفسیر ایک پیکرِ محبوبیت کا حسین تصور بن کر چمکنے لگی۔ ملکِ تعظیم کے لئے صُحْبَا زَمِیْن نے اپنی خاک آلود پیشانی سجدہ سے اٹھائی کہ آج اس کی تریہا قرن کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت آ پہنچا تھا۔ صحرائے حجاز کے ذرے جگمگا اٹھے۔ بلدِ امین کی صلیوں کا نصیب جاگاکر آج اس آنے والے کی آمد آمد تھی۔ جس کی طرف جبلِ تین پر حضرت نوحؑ نے اشارہ کیا تھا اور جس کوہِ زیتون پر حضرت یسحٰ نے اپنے حواریوں کو دجہِ نسیکین خاطر بنایا تھا۔ جس کی آمد کی بشارتیں وادیِ طور سینین میں بنی اسرائیل کو دی گئیں تھیں اور جس کے لئے دشتِ عرب میں حضرت نبلیلِ اکبر اور زویجِ اعظم نے اپنے خدا کے حضور دامن پھیلا یا تھا۔ وہ آنے والا، کہ جس کے انتظار میں زمانے نے لاکھوں کرڈیں بدلی تھیں آیا، اور اس شانِ زریانی و رعنائی سے آیا کہ زمین و آسمان میں تہنیت کے غلغلے بند ہوئے۔ فرشتوں نے زمرۂ تبریک کا یا مدۃ السنہ کی حدود فراموش شاخوں نے جھولا جھلایا۔ ملا اعلیٰ کی مقدس قندیلوں نے چراغاں کیا۔ کائنات کے ذرے چمک اٹھے۔ نضائے عالم و دو وصالۃ کی فردوس گوشش صلاؤں سے گونج اٹھی اور انس و جان و جد و کیف کے عالم میں پکار اٹھے کہ

اے شہسوارِ اشہبِ دورانِ بیا اے فروغِ دیدۃِ ارکانِ بیا
درجہاں ذکر و فکر و انس و جان تو صلوةِ صبح، تو باگبِ اذال

(۱۰)

مقامِ محمدیؐ

یہ آنے والا رسولِ کافۃً للناس اور رحمتہ للعالمین بن کر آیا اور اپنے ساتھ وہ نظامِ عدل و حریت لایا جو انسان کو دنیا بھر کی غلامی سے آزاد کرانے کا فیصل تھا۔ یہ پیغام کوئی انوکھا پیغام اور یہ تعلیم کوئی نئی تعلیم نہ تھی۔ صداقت جہاں کہیں بھی تھی اس کتابِ بسین کا کوئی نہ کوئی ذوق تھی جو حضورؐ کی وساطت سے دنیا کو ملی تھی جس مقام میں بھی تھی وہ اسی قندیلِ آسمانی کی کوئی نہ کوئی کرن تھی۔ جو قلبِ محمدیؐ میں اتاری گئی۔ مشامِ جان نے جہاں کہیں بھی عطرِ نبوی و عنبرِ نشانی کی وہ لالہ دیا سین کی انہی تپلیوں کی رہیں منت تھی۔ جن کا گلہ سنہ اس نبیِ آخر الزماں کے مقدس ہاتھوں محرابِ کعبہ میں سجایا گیا۔

پیغامِ محمدیؐ کیا ہے۔ انہی ادراک کی شیرازہ بندی جنہیں حوادثِ ارضی و سماوی کی آمدھی کے نیز جھونکوں سے صحنِ کائنات میں ادھر ادھر بکھیر دیا تھا۔ اور انہی درخشندہ و تابندہ و ذراتِ نادرہ کا پیکرِ سن زریانی کہ جن کے حقیقی آب و تاب کو ان کے ستائش گروں کی فرطِ عقیدت کی رنگینیوں نے مستور کر رکھا تھا۔ وہاں یہ جوہرِ انگ

انگ پڑے تھے۔ یہاں یہ پیکر جلال و جمال ان سب کا حسین مجموعہ تھا۔ وہاں یہ الفاظ بکھرے ہوئے تھے، یہاں یہ ایک ایسے عظیم النظیر مصرعہ میں آب و تاب سے موزوں ہو گئے تھے جو ضمیر کائنات میں ترنما قرآن سے پہلو بدل رہا تھا۔ وہ موتی تھے، یہ مالا تھی۔ وہ پتیاں تھیں یہ پھول تھا۔ وہ ذرے تھے یہ چٹان تھی۔ وہ قطرے تھے یہ سمندر تھا۔ وہ ستارے تھے یہ کہکشاں تھی۔ وہ افراد تھے یہ ملت تھی۔ وہ نقطے تھے، یہ خط مستقیم تھا۔ وہ ابتدا تھی، یہ انتہا تھا۔ خلق و تقدیر و ہدایت ابتدا است
رحمتہ اللعالمین انتہا است

خدا نے جلیں نے اپنے بندوں سے جو کچھ کہنا تھا آخری مرتبہ کہہ دیا۔ شرف انسانیت کی تکمیل کے لئے جو قوانین دیئے جانے تھے وہ اپنی انتہائی شکل میں دے دیئے گئے اس کے بعد انسان کو اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے کسی دوسری مشعل راہ کی ضرورت اور کسی اور ہادی طریقت کی احتیاج نہ رہی۔ اب انسانیت کے مقام بلند تک پہنچنے کے لئے وہی ایک حراط مستقیم ہے جس پر اس فات اقدس و اعظم کے نقوش قدم جگمگ جگمگ کر رہے ہیں اور جنہیں دیکھ کر ہر صاحب بصیرت پکار اٹھتا ہے کہ سے

مقامِ خویش اگر خواہی در پی ویر
بختِ دل بند و راہِ مصطفیٰ رد

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ

طلیم نہایت آن کہ نہایتے نہ دارد ہر نگاہ ناشکیبے بر دل امیدوارے
قلبِ وادیِ فاران یعنی ام القریٰ مکہ، اپنی تمام نگاہ فریب جاذبیتوں کے ساتھ، ہر عاکفِ داد کے لئے مرکزِ قلب و نظر بنا ہوا ہے چونکہ ریگ زار حجاز کے ہر ذرہ کی عقیدت حرمِ کعبہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس لئے طفلک و بربنا و پیرانزد و در کارواں و در کارواں اپنی پیشانیوں میں تڑپتے ہوئے سجدوں کے نذرانے لئے، رواں دواں اور کشاں کشاں اس مرجعِ انام کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ جبین شوقِ سجدوں سے معمور ہے۔ لیکن کچھ معلوم نہیں کہ مسجد و کیا ہے؟ قلب نیا نہ جذبہ ہائے تعبد سے لبریز ہے لیکن کوئی نہیں جانتا کہ معبود کون ہے؟ زندگی کی تنگ و تازہ بہر فروع ہنگامہ خیز ہے۔ لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ اس تنگ و تازہ سے مقصود کیا ہے۔ کارواںِ حیات تیز گام ہے لیکن کوئی نہیں جانتا کہ اس کی منزل کونسی ہے؟ لیکن اس نہ جاننے کے باوجود ایک ہنگامہ ہے کہ ہر وقت برپا ہے جس میں ہر شخص اپنے آپ کو جذب کیئے ہوئے ہے۔ اس کیفِ وحشی کے عالم میں کوئی تالیاں پیتتا ہے کوئی سیٹیاں بجاتا ہے۔ کوئی کعبہ کے گرد گھوم گھوم کر اسفر حتم ہونے کے باوجود فدوی سفر کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ کوئی بتوں کے آستانے پر جانور ذبح کر کے ان کا گرم گرم لبو پی رہا ہے۔ کوئی زمزم کے کنارے بیٹھا جام و سبو کے امتیازات مٹا رہا ہے۔ کاپتوں کے گرد عورتوں کا ہجوم ہے جو صبر گر نیز پا اور رنج گراں نشین کے بگڑ بگڑاؤں کا مستقبل معلوم کرنا چاہتی ہیں۔ ادھر عکاظ کے بازار میں شعراے جاوید بیاں اپنی سحر آفرینوں سے ہر شخصے واسے دل اپنی مٹھی میں لیے ہوئے ہیں۔ کبھی کسی کے خاندانی مسافر کے تذکرے سے اس کے طرہ استکبار میں اور بالیدگی پیدا کرتے ہیں اور کسی کے عزیز کے قتل کی یاد تازہ کر کے اس کی رگوں میں آتشِ انتقام کے شعلے اس طرح مہر کاتے ہیں کہ بزمِ شعر خوانی آن کی آن میں

ایک
تھا۔
تھا۔
تھا تھا۔

ستمبر ۱۹۹۲ء

ندم گاہ بن جاتی ہے لیکن محفل عیش و طرب ہے یا میدان جنگ و جدل ہر شخص پورے جذب و اہماک سے اس میں حصہ لیتا ہے اور اس ہمسہ اور طنطنہ میں دنیا و مافیہا سے بے خبر، دیوں مستغرق ہوتا ہے کہ کوئی کشش اسے اس ہنگامے سے باہر نہیں لے جاسکتی۔ چھوٹا بڑا، امیر غریب، مرد، عورت، سب ان ہنگاموں میں اس طرح شریک ہیں گویا یہ کچھ ان کی معاشرت کا جزو اور ان کی قومی زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔

لیکن کمزوری ان پر مجرم گھروں میں ایک شخص ایسا بھی دکھائی دیتا ہے جو ان میں سے ہوتے ہوئے بھی ان میں کا معلوم نہیں ہوتا۔ اس کی طرز معاشرت، وضع قطع، تراش خراش سب انہی جیسی ہے۔ وہ انہی بازاروں میں پھرتا ہے۔ انہی لوگوں کے سے کا دبار کرتا ہے۔ ان کی شادی اور نم میں شریک ہوتا ہے۔ اس کے بیوی بچے ہیں جن کی پرورش بطریق احسن کرتا ہے وہ اپنے آپ کو انہی جیسا انسان سمجھتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ اپنی زندگی میں کچھ خلا سامحوس کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہ خلا کیا ہے اور کس طرح پُر ہو سکتا ہے۔ وہ مشاغل و مشارب، جو اس کی قوم کا جزو زندگی بن چکے ہیں، اس کے لئے کوئی جا ذبیت نہیں رکھتے۔ وہ بھی اپنی جبین نیاز میں ذوق عبودیت کے سجدہ و تقاضے لے کر حرم کعبہ تک جاتا ہے لیکن وہ ان گہرائی کے تائبہ کو اسی طرح واپس لے آتا ہے کہ وہاں انسانوں کی بنائی ہوئی چوکتیں اس متاع گراں مایہ کے شایان شان دکھائی نہیں دیتیں۔ جب وہ انسانوں کی گردنوں کو ان کی خود تراشیدہ مٹی اور پتھر کی موڑیوں کے سامنے جھکا ہوا دیکھتا ہے، تو جو حیرت رہ جاتا ہے کہ — یا الہی یہ کیا ماجرہ ہے؟ وہ عکاظ کے بازار میں جب سرطران قریش کو اپنی عالی نشی پر فخر کرتے دیکھتا ہے تو ہر چند وہ خود قریش کے ممتاز ترین گھرانے کا فرد ہے، لیکن اس کا دل گواہی نہیں دیتا کہ جس چیز میں انسان کے اپنے کردار کو کوئی دخل نہ ہو وہ باعث فخر و تکرہ ہو سکتی ہے۔ وہ بزعم پرستی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا کہ اس سے اس کا قلب سلیم ابا کرتا ہے۔ وہ قمار خانوں کی طرف قدم نہیں اٹھاتا کہ وہاں اسے ہذب انسانوں کے ہمیں میں رہن دکھائی دیتے ہیں۔ — وہ جب ان محافل و مجالس میں اپنے لئے کوئی تسکین نہیں پاتا تو عیسائی رہبان اور یہودی اجار کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اس نے سن رکھا ہے کہ وہ زندگی کے حفاظت کا علم رکھنے کے مٹی ہیں۔ وہ خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتا اس لئے وہ ان علماء مشائخ سے پوچھتا ہے کہ ان کے پاس کون سی روشنی ہے جسے وہ آسمانی کہہ کر پکارتے ہیں۔ لیکن ان سے ان مزعومہ آسمانی شمعوں پر انسانی ساخت کے ایسے فانوس نظر آتے ہیں جنہوں نے شمع کی اصلی روشنی کو ڈھانپ رکھا ہے۔ وہ یہاں سے بھی ٹھنڈی آہ بن کر اٹھ آتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ انہی بستیوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی طرح ان معبودان باطل سے متفق ہیں۔ وہ ان کی طرف رجوع کرتا ہے کہ شاید وہیں وہ سکون مل جائے جس کی اسے تلاش ہے۔ لیکن اسے ان کا ذوق تشنہ اور تڑپ خام نظر آتی ہے وہ وہاں سے بھی مایوس واپس آتا ہے۔ غرضیکہ وہ انسانوں کے اس ہجوم میں اپنے آپ کو تنہا پاتا ہے اسے کوئی ایسا دوسرا انسان نہیں ملتا جس سے اپنے دل کی تیش و دلش اور سوز و گداز کا ماجرہ کہہ سکے۔ وہ اس تنہائی سے اکتا جاتا ہے تو آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر پکار اٹھتا ہے کہ

دریں میخانہ اسے ساقی ندرم مہرے دیگر کہ من شاید نخستین آدمم از عالمے دیگر

وہ انسانوں کی بستیوں میں اپنے دل کی پکار کا کوئی جواب نہیں پاتا تو باہر فطرت کی کھلی فضاؤں میں

چلا جاتا ہے۔ وہاں کبھی صحراؤں کی ناپیدائش پر غور کرتا ہے اور کبھی آسمانوں کی حدود فراموش پنہائیوں پر نگاہ سے ستاروں کی تابندگی و نبوتِ غور و ذکر دیتی ہے اور گاہ ماہِ عالمِ تاب کی درخشندگی سامانِ تمبر و تفریح پیدا کرتی ہے وہ مظاہرِ فطرت کی گونا گوں نیزگیوں پر غور کرتا اور بار بار اپنے دل سے سوال کرتا ہے کہ یہ عظیم الشان سلسلہ کائنات کس طرح وجود میں آگیا؟ کون اسے بایں حُسن و خوبی چلا رہا ہے؟ اس کا بالآخر مقصد کیا ہے؟ یہ سوالات رہ رہ کر اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اسے ان کا جواب کبھی سے نہیں ملتا۔ جب جواب نہیں ملتا تو اس سے اس کے دل کا اضطراب بڑھ جاتا ہے۔ اور جب اضطراب بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ہی تشنگی و ذوق کی شدت تیز سے تیز تر ہو جاتی ہے۔ لیکن اسے اپنے آپ پر ضبط اس قدر ہے کہ وہ اس کا دشمن اضطراب کو اپنے معمولاتِ زندگی پر اثر انداز نہیں ہونے دیتا۔ وہ اپنے کاروباری معاملات، بال بچوں کی نگہ برداشت و رفتار و احباب سے میل ملاقات، معاشرتی زندگی کے مقصدات میں کوئی فرق نہیں آنے دیتا۔ اور اسی زندگی بسر کیے جاتا ہے کہ اس کے ابناء جس اپنے میں اور اس میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتے۔ بجز اس کے کہ وہ اس کے کیرکیر کی بلندی کے مداح ہیں اور اس کی صداقت و دیانت کے معترف۔ چھوٹا بڑا سب اس کی عزت کرتے ہیں۔ قوم اور خاندان کو اس کی شرافت و اصالت پر ناز ہے۔ لیکن وہ اپنے آپ کو ان سے کچھ مختلف محسوس کرتا ہے۔ اس لئے کہ جن گوشوں کو انہوں نے اپنے لئے وجہ اطمینان اور موجب تسکین قرار دے رکھا ہے وہ ان میں سے کسی میں بھی اپنے اضطراب کا مدوا نہیں پاتا۔ وہ اپنے آپ کو ہر آن کسی ایسی چیز کی تلاش میں مضطرب و سبے قرار پاتا ہے جس کا اسے خود بھی علم نہیں کہ وہ کیا ہے؟ کار و دلائل کے الفاظ میں، "شروع ہی سے چلتے پھرتے آپ کے دل میں ہزاروں سوالات پیدا ہوتے تھے۔

میں کیا ہوں؟ کائنات کا لامتناہی سلسلہ کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ مجھے کس چیز پر ایمان رکھنا چاہیے؟

حرا اور ناران کی پہاڑیاں، ریت کے ٹیلوں کا سکوت، ان سوالات کا کوئی جواب نہیں دیتے۔ ان سوالات کا جواب انسان کی اپنی روح اور خدا کی وحی سے ملتا تھا جو اس روح کو اپنا مسکن بنا لے۔

HEROES AND HERO ——— WORSHIP P. 49

ان سوالات کا جواب کبھی سے نہیں مل سکتا تھا۔ ان کا جواب صرف وحی کی زبان سے مل سکتا تھا۔ اور نبیِ قبلی از نبوتِ وحی سے واقف نہیں ہونا۔ یہی کیفیت قبل از نبوت حضورِ مکی تھی۔ نبوتِ خاتمہ خدا کی مہریت ہوتی تھی جس میں ہونے والے نبی کے اپنے ملکہ پاکسب و ہنر کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا۔ خدا جس ذات کو اس منصبِ جلیل کے لئے منتخب کر لیتا تھا، اسے اپنے پروگرام کے مطابق، ایک وقت معینہ پر نبوت عطا کر دیتا تھا یہی وجہ تھی کہ نبی کو قبل از نبوت، وحی کا علم نہیں ہوتا تھا۔ حضور کے بعد نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا۔

مقام نبوت

نبوت کا مقام اس قدر عظیم المرتبت ہے کہ اس کے تصور سے روح میں بالیدگی ننگاہوں میں بصیرت، ذہن میں جلا طلب میں روشنی، خون میں حرارت، بازوؤں میں قوت، اموں میں درخشندگی، فضا میں تابندگی اور کائنات کے ذرہ ذرہ میں زندگی کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں۔ نبیؐ کا پیغام انقلاب آفرین۔ دین دنیا کی سرشاریوں اور سر بلندیوں کا امین ہوتا ہے۔ وہ مردوں کی بستی میں صور اسرافیل پھونک دیتا ہے۔ اس سے قوم کے عروج و مغرب میں پھر سے خون حیات رقص کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ اپنی امت کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اور ان کے ایک ہاتھ میں زمین کی خلافت اور دوسرے میں آسمان کی بادشاہت دے دیتا ہے۔ وہ انہی ہوش ربا تعلیم اور تحریک العقول عملی سے باطل کے تمام نظام ہائے کبہ کی بنیادیں اکھیر کر آئین کائنات کو ضابطہ خداوندی پر منسکمل کر دیتا ہے۔ اس سے زندگی ایک نئی کر دہ لیتی ہے اور آرزو میں آئیں ملتے ہوئے اٹھتی ہیں۔ دلوں سے جاگ بڑھتے ہیں۔ ایمان کی طرہیں دلوں میں سوز اور جگر میں گدز پیدا کرتی ہیں۔ روح میں سرتوں کے چشمے اگلنے ہیں، نعلب و جگر کی توراہیت کی گوتیں پھوٹتی ہیں۔ تازہ آئینوں کی کلیاں تہکتی ہیں۔ زندہ مقاصد کے منجے چھٹتے ہیں اُس خوشی بخت قوم کا صحن چمن، دامان صدا بخاراں کف گل فروش کا فردوس اپنا منظر پیش کرتا ہے۔ حکومت البہیہ کا قیام اس کا نصب العین اور قوانین خداوندی کا نفاذ اس کا منہا ہوتا ہے۔ جب اس کے ہاتھوں خدا کی بادشاہت کا تختہ پایا بل بوتے ہے تو باطل کی سرطانی قوت پہاڑوں کے غامدوں میں سر جھپاتی پھرتی ہے۔ جو رو استبداد کے قصر خلک بوس کے کنگرے مسجد ریز ہو جاتے ہیں۔ طغیان پرکشی کے آتش کے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ وہ اپنے زخما کی قدوسی جماعت کے ساتھ اعلائے کلمتہ الحق کے لئے باہر نکلتا ہے تو فتح و ظفر اس کی رکاب چومتی ہے۔ شوکت و حشمت اس کے جلو میں چلتی ہے۔ سرکش اور خود پرست قوتیں اس کے خدا سے واحد القہار کا کلمہ پڑھتی ہیں اور خدا اور اس کے فرشتے، ان انقلاب آفرین ملکوتی کا ناموں پر حسین ذریعہ کے پھولوں کی بارش کرتے ہیں۔ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ لَيُحْسِنُونَ الْعِلْمَ۔

(۱۱)

قرآن و بصیرت

آسمانی سلسلہ رشد و ہدایت سے مقصود و مطلوب کیا ہے اس کی تشریح و تفسیر میں کتابوں پرکتا ہیں کبھی جاسکتی ہیں لیکن اگر اسے جملہ چند الفاظ میں سمجھنا ہو تو اس سے مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی تمدنی اور معاشی زندگی یعنی بصیرت، اجتماعیت کو کس طرح ان مستقل اقدار سے ہم آہنگ رکھ سکتا ہے جو ایک ہمہ گیر آفاقی ضابطہ قوانین کی حیثیت سے کارگر ہستی کو اس نظم و ضبط، توازن و اعتدال اور حسن و درغنائی سے نہ صرف سرگرم عمل رکھ رہی ہیں۔ بلکہ اس کے تعمیری پہلوؤں کو بردھے کار لاکر اسے تخلیقی ارتقاء کے مراحل طے کراتے ہوئے رواں دواں جانب منزل لئے جا رہی ہیں۔ قرآن میں اقوام و دہلیز سابقہ کے احوال و کوائف اور حضرات انبیاء کرامؑ کے تذکار و جلیلا سے بھی بتانا مقصود ہے کہ جب انسان نے اپنے تمدنی و معاشی نظام (یعنی جیاتیہ اجتماعیہ) کو آفاقی قوانین سے الگ کر لیا تو اس کا نتیجہ زندگی کی ان ناہمواریوں کی شکل میں سامنے آگیا جسے وہ فساد کی جامع اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے۔ اور جس سے کادمان انسانیت، شرف و عزتیت کی بلندیوں کی طرف جانے کی بجائے بصیرت و بصیرت کی پستیوں کے چشم میں

جاگرا۔ اور اس کے برعکس، جب انہوں نے اپنی زمینی زندگی (حیات ارضی) اور آسمانی اقدار میں توافقی اور ہم آہنگی پیدا کر لی تو کس طرح زمین اپنے نشوونما دینے والے کے نور سے جگمگا اٹھی اور عالم انفس و آفاق میں کس طرح خشکفتگی و رشاد الہی کی جنتیں کھل کر سنس پڑیں۔ بعثت نبی اکرم کے وقت یہ فساد اپنی دستوں اور گہرائیوں کے اعتبار سے پوری شدت اختیار کر چکا تھا۔ لیکن نوع انسانی کے محسن اعظم اور آسمانی انقلاب کے اس داعی اکبر کے تئیں سالہ سستی و عمل سے انسانی نظام حیات کے یہ نہام ناہموار گوشے یکسر ہمواریوں اور استواریوں میں بدل گئے۔ اور انسان نے اس فردوسِ گم گشتہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے تبسم ریزہ و کوثر فشاں دیکھ لیا جس کی تلاش میں وہ قرن ہا قرن سے حیران و سرگرداں پھر رہی تھی۔ لہذا سیرتِ محمدیہ و حقیقتِ تعارف و تاریخ ہے اس انقلاب کی جس سے انسانیت اپنی حیران و سرگرداں ہمواریوں کے اس ذلت آمیز و کرب انگیز جہنم سے نکل کر جس میں اسے لوکیت کی مستبذ و دراز دستیریوں پیشوا کی اہلیانہ و سیسہ کاریوں اور مفاد پرست گردہوں کی سفاکانہ کیخون آتشیوں نے دھکیل رکھا تھا۔ بلند یوں اور ہمواریوں کی اس رُوح پرور اور نشاط انگیز جنت میں جا پہنچی جس میں ہر تنفس کے مضر جوہروں کی بالیدگی اور شمار کا کے اسباب و مواقع بلا روک ٹوک موجود تھے کَشَجَہ طیبہ اصلها ثابتہ و فرعها فی السماء۔

اس شجرِ طیب کی طرح جس کی جڑیں زمین میں محکم استوار ہوں اور جس کی شاخیں آسمانی جنت و رُغوش فضاؤں میں مسرتوں کے جھولے جھول رہی ہوں۔ **وَاللّٰکُمْ صُوفُ الْقَوْدِ الْعَظِیْمِ ط**

قرآن نے کیا کہا

قرآن کی رو سے فرقہ بندی خدا کا عذاب ہے، ایمان کے بعد کفر ہے، توحید نہیں بلکہ شرک ہے، سوال یہ ہے کہ فرقے بنتے کس طرح سے ہیں؟

اس طرح کہ لوگ خدا کی دی ہوئی شریعت کے بجائے انسانوں کی بنائی ہوئی شریعت کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں اور چونکہ مختلف انسانوں کی شریعتیں مختلف ہوتی ہیں اس لئے ان کے پیروں میں اختلاف ہوتا ہے، اس طرح لوگوں کے الگ الگ فرقے بن جاتے ہیں، قرآن میں ہے: **أَمْرٌ لَّهُمْ شُرْكُوكُمْ أَشْرَعُوا لَّهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَكُمْ** **يَا ذُنُوبًا**، اللہ تعالیٰ (۴۲/۲۱) کیا ان کے کوئی شریک ہیں جنہوں نے ان کے لئے دین کا ایسا راستہ مقرر کر دیا ہے جس کی اجازت اللہ نہیں دیتا! اللہ اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ کوئی انسان کسی کے لئے دین کا راستہ مقرر کرے، دین صرف خدا کی طرف سے ملتا ہے اور اس کی سند خدا کی کتاب ہوتی ہے، **قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ فَمَا لِي بِهِ سُلْطَانٌ أَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ مَن يَشَاءُ** (۱۷/۶۱) ان سے کہہ دو کہ خدا کی طرف سے ملی ہوئی راہ نمائی ہی حقیقی اور سچی راہ نمائی ہے، اس کے سوا اور کسی کی راہ نمائی قبول کرنا شرک ہے۔

مست

۱۔ قرآن و سنت کی بالادستی

ایک اخباری اطلاع کے مطابق قرآن و سنت کو سپریم لائبنانے کے لئے حکومت از خود ایک مسودہ قانوں اسمبلی میں لارہی ہے۔ کون مسلمان ہے جو اس خبر سے خوش نہ ہوا ہوگا۔ لیکن جب تک یہ مسودہ سامنے نہیں آجاتا یہ اندازہ لگانا دشوار ہے کہ اسے موجودہ آئین میں کس طرح شامل کیا جائے گا اور اس کے مضمرات کیا ہونگے ہاں یہ بات البتہ پورے وقت سے کہی جاسکتی ہے کہ "سنت" کا تعین کئے بغیر "قرآن و سنت" کی تشریح و تفسیر نفاذِ شریعت ایکٹ کی طرح ہر فرقے کی صوابدید پر چھوڑ دی گئی تو اس کے اثرات عوام پر تو شاید نفاذِ شریعت ایکٹ سے مختلف نہ ہوں۔ تاہم موجودہ فرقوں کی پیشوائیت کو اقتدار میں شرکت کی ضمانت ضرور مل جائے گی۔

تاریخ شاہد ہے کہ بالادست انسانوں نے ہمیشہ کمزور انسانوں کا خون چوسا ہے اور ایسا انتظام رکھا کہ یہ انسان ان کے فولادی پیچھے کی گرفت سے نکلنے نہ پاتے۔ یہ فولادی پیچھے انسان کے دونوں ہاتھوں میں رہے۔ ایک ہاتھ میں مالکانہ مفاد یعنی (VESTED INTERESTS) کا پنچہ اور دوسرے ہاتھ میں مذہبی پیشوائیت۔ یعنی (PRIESTHOOD) کا پنچہ۔ مظلوم انسانیت کو ان ہردو پنچوں سے چھڑانے کے لئے دنیا میں بہت سے تجربات ہوئے۔ ان میں ایک تجربہ آج سے پچھو سو برس پیشتر سرزمین عرب میں ہوا۔ یہ تجربہ بڑا کامیاب رہا۔ نوری انسان کے اس عظیم القدر معلم و محسن نے تیس سال کی شبانہ روز محنت سے تاریخ میں ایک نیا عقول انقلاب پیدا کر دیا جس نے ہر قسم کے مالکانہ مفادات اور مذہبی پیشوائیت کا خاتمہ کر دیا اور خوبی یہ کہ اس معلم و محسن انسانیت نے اپنے تجربے کو کسی راز میں نہ رکھا، بلکہ ہر ایک سے کہہ دیا کہ اس تجربے کے تمام اصول اس کتاب میں محفوظ ہیں جو میں تمہارے حوالے کئے جا رہا ہوں۔ ان اصولوں پر کاربند ہو گے تو ان کی رُو سے پیدا شدہ انقلاب آگے بڑھتا جائے گا۔

لیکن کچھ عرصہ بعد مفاد پرستانہ ذہنیتیں پھر سے اپنی کمین گاہوں سے نکلیں اور انہوں نے اپنے گشہ اقتدار کی

انہوں نے کوئٹہ میں شروع کر دیں۔ مالکانہ مفادات کی حامل ذہنیاتوں کو مذہبی پیشوائیت کی ضرورت لاحق ہوئی لیکن مشکل یہ کہ مذہبی پیشوائیت کی راہ میں وہ کتاب تھی جس میں اس انقلابی تجربے کے اصول منضبط تھے، سنگ گراں بن کر جا رہی تھی لہذا ان دونوں قوتوں کی پہلی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح اس کتاب کو راستہ سے ہٹایا جائے۔ اس کے لئے انہوں نے کیا کیا حربے اختیار کئے یہ ایک طویل داستان ہے لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ وہ اپنے کوششوں میں کامیاب ہو گئے اور اس کتاب انقلاب کی عملی حیثیت یکسر ختم ہو گئی۔

ہندوستان میں آزادی کی تحریک شروع ہوئی تو ہندو چاہتا تھا کہ وہ مسلمانوں پر حکمران بن کر بیٹھ جائے۔ اللہ کے ایک بندے نے اپنی قرآنی بصیرت سے اس صورت حال کو جانپ لیا اور مسلمانوں کو اپنی جداگانہ مملکت قائم کرنے کا تصور دیا۔ ایک دوسرا مردانا نام تھا اور اُس نے اس تصور کو حقیقت بنانے کی ٹھان لی۔ مذہبی پیشوائیت نے ان حالات کا جائزہ لیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ اقتدار میں اس کی شمولیت کا امکان اسی شکل میں ہو سکتا ہے کہ یا تو مسلمانوں کی حکومت اس انداز کی قائم ہو جس میں قانون کے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہوں (اس کا نام اس نے قانون شریعت کا نفاذ رکھ چھوڑا تھا اور شریعت کا حامل وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا) اور اگر اس قسم کی حکومت قائم نہ ہو تو پھر اس کے اقتدار کی دوسری صورت یہ تھی کہ ہندوؤں کی لادین سیٹھ ہو جس میں مسلمانوں کے پرسنل لازم کا تحفظ ہو جائے اور یہاں بھی ظاہر ہے پرسنل لازم شریعت کی نگرانی مولوی صاحبان ہی کے سپرد کی جاسکتی تھی۔

مذہبی پیشوائیت ان دنوں دو گروہوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک گروہ پاکستان کے حق میں تھا اور دوسرا اس کے خلاف۔ اقتدار میں شمولیت سے نہ یہ ناامید تھے نہ وہ مایوس۔

پاکستان بن گیا۔ قوم پرست علماء ہندوستان میں رہ گئے۔ دوسرے پاکستان آگئے اور یہاں آتے ہی شریعت کے نفاذ کا مطالبہ پیش کر دیا۔ ان کا دعویٰ یہ رہا کہ شریعت وہ ہے جسے یہ شریعت کہیں۔ ان کی یہ شریعت وہی ہے جو ہمارے دور ملکیت میں پیدا ہوئی اور جس کی خصوصیت مالکانہ مفادات (VESTED INTERESTS) کی حفاظت رہی ہے۔ پاکستان میں مالکانہ مفادات کی صورت زمینداری، جاگیرداری اور سرمایہ داری ہے۔ ان لوگوں کی کوشش یہ رہی کہ دور ملکیت کی شریعت کی آڑ میں ان لوگوں کے مفادات کا تحفظ بھی جاری رہے اور مذہبی پیشوائیت کا تسلط بھی قائم رہے۔ گویا استبداد کے وہی فولادی پنجے جنہیں قرآن کے انقلاب آفرین نظام نے توڑا تھا انہیں پھر سے مسلط کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے سامنے قرآن کا نام لیا جائے تو ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ اس لئے کہ قرآن مذہبی پیشوائیت اور مفاد پرستانہ ذہنیت دونوں کا دشمن ہے۔ عہد رسالت میں کبھی کسی نے مولوی کا نام نہیں سنا تھا۔

آپ نے کہیں یہ نہ پڑھا ہو گا کہ کسی نے حضرت مولانا ابوبکر صدیقؓ یا مولانا عمر فاروقؓ کہا ہو۔ وہ دور اس چیز سے آٹھ ہی نہ تھا۔ یہ لوگ راج تو کرنا چاہتے ہیں اس اسلام کو جو دورِ ملوکیت کی پیداوار ہے لیکن اس کی نسبت کر دی جاتی ہے حضورؐ کے انتساب کی طرف۔ دنیا جانتی ہے کہ نبی اکرمؐ نے قرآن کی ہی اتباع کی اور قرآن ہی سے اسلامی مملکت کا نظام و آئین مرتب فرمایا، اس لئے اس میں شک کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی کہ قرآن سے آئین و قوانین مرتب کرنا عین سنت رسول اللہ کے مطابق ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ اس میں پیشوائیت کو نہ اپنے اقتدار کے جواز کی سند ملتی ہے نہ مالکانہ مفادات کے تحفظ کی گنجائش۔ اس لئے یہ حضرات کہتے ہیں کہ سنت رسول اللہ نام ہے ان روایات کا جن میں ان سب باتوں کی گنجائش نکل آتی ہے حالانکہ یہ واضح ہے جس سے انہیں بھی انکار نہیں کہ رسول اللہ نے روایات کا کوئی مجموعہ امت کو نہیں دیا۔ حضورؐ نے خود بھی قرآن پر عمل کیا اور امت کو بھی اسی پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ روایات کے مجموعے تیسری صدی میں مرتب ہوئے جو مسلمانوں کی ملوکیت کا دور تھا اور ان مجموعوں میں وہ تمام روایات درج ہو گئیں جن سے ملوکیت اور پیشوائیت کو تقویت ملتی تھی اور جو اسی مقصد کے لئے وضع کی گئی تھیں۔ اب یہ لوگ ان ہی روایات کو سنت رسول اللہ کا مقدس نام دے کر نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے خود فرمایا کہ کس معصومانہ انداز میں پیشوائیت کی حکومت (THEOCRACY) قائم کرنے کے منصوبے باندھے جا رہے ہیں تاکہ مولوی بھی خوش رہے اور سرمایہ دار بھی مامون۔

طلوع اسلام کا ایمان ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ رسالت محمدیہ پر ایمان نہ لائے۔ رسول اللہ نے امت کو قرآن دیا، لہذا قرآن کی اتباع فرمائی، لہذا قرآن کی اتباع ہی رسول اللہ کی سنت ہے۔ مخالف ہے اس مذہب کا جو تیار تو ہوا اور ملوکیت میں لیکن منسوب کر دیا گیا جناب نبی اکرمؐ کی ذات گرامی کی طرف مذہبی پیشوائیت آج اسی مذہب کو سچا دین بتاتی ہے۔ اس لئے کہ اس مذہب میں ان کی اپنی سیادت و امارت کا راز مضمر ہے۔

۱۴ سو سال کے بعد ہمیں پھر ایک خطرہ زمین ایسا نصیب ہوا اور یہ پہلا موقع آیا ہے کہ مسلمانوں کے سامنے یہ سوال درپیش ہے کہ پاکستان کے آئین میں بالادستی کس قانون کو حاصل ہو۔ سوچئے ہم تاریخ کے کس دورا ہے پر کھڑے ہیں؟ ایک طرف وہ راستہ ہے جو ہمیں اس تجربہ کی طرف لے جاتا ہے جو محمد رسول اللہ کی وسالت سے ۱۴ سو سال پہلے عمل میں آیا۔ دوسری طرف وہ راہ ہے جو ہمیں اس نظام کی طرف لے جاتی ہے جو ہمارے دورِ ملوکیت میں وضع کیا گیا۔ رجعت پسند قوتیں (RE-ACTIONARY FORCES) پھر سے اس نظام کو مستط کرنے کی فکر میں ہیں جو ہمارے دور استبداد کی یاد گار ہے۔

اسے بھی پڑھ لیجئے!

قرآن ایک مستقل شریعت ہے۔ تاکہ ہر زمانے کے فرمانبرداروں اور نافرمانوں کا امتحان ہو جایا کرے۔ البتہ توحید سب نمانوں میں یکساں رہی اور معنی اس جملہ کے یہ ہیں کہ اے امت محمد تم میں سے ہر شخص کیلئے ہم نے اس کتاب قرآن کریم کو شریعت اور طریقہ بنایا ہے۔ تم سب کو اس کی اقتدا اور تابعداری کرنی چاہیے۔ پس بہترین مقاصد حاصل کرنے کا ذریعہ اور طریقہ صرف قرآن کریم ہی ہے۔ اور پس!

(پلا ۴-۵-۱۴۸)
تفسیر ابن کثیر (ترجمہ: مولوی محمد حنا گڑھی)

(نور محمد کارخانہ تجارت کتب آرام باغ کراچی)

(کاش تفسیر ابن کثیر کے شیعرائی بارے علماء کرام اس تفسیر کی مذکورہ بالا عبارت کو بھی امت کے سامنے پیش کرتے)

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ بِالْحَقِّ بِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً
وَمِنْهَا لِحَاظًا (۵/۴۸)

قصد ان کو ابدی صداقتوں کا ضابطہ ماننے والا یہ وقت تمہارے لئے سخت امتحان کا ہے۔ ہم جانتے ہیں آپ بیسے سروسامان ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ مالکانہ مفاد پرست اور مذہبی پیشوائیت، بڑے ساز و راق کے ساتھ میدان میں اڑائی ہے کہ کسی طرح قرآن آگے نہ بڑھنے پائے۔ ان کے پاس شور مچانے کا سامان بہت ہے۔ ارباب حکومت بھی ان کے شور سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ یہی اس دور کا انداز ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس نفاذ خانہ میں تمہارے دیکھے سروں کا فائدہ کون سنے گا لیکن بایں ہمہ تم اپنی آواز کو اپنی دستوں کے مطابق بلند کرو۔ شاید قوم میں ایسی سمید رو میں بھی ہوں جو بعض اوقات بے صوت، صداؤں سے بھی بیدار ہو جایا کرتی ہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اپنی اپنی جگہ قرارہ ادیں، پاس کریں، لوگوں سے دستخط کرائیں، اخبارات میں بیانات، شائع کرائیں۔ پریس کانفرنسیں منعقد کریں اور حکومت پر واضح کریں کہ آئین میں بالادستی قرآن ہی کی ہونی چاہیے۔ سنت سے مراد اگر احادیث در روایات ہیں تو قانون سازی کے عمل میں احادیث جو قرآن سے متصادم نہ ہوں گی اور روایات جو قرآن کی کسوٹی پر پوری اترتی ہی خود بخود شامل ہوتی جائیں گی۔

آپ اپنا فرض ادا کریں، اس میں اگر آپ کامیاب نہ بھی ہوئے، تو بھی آپ کو اتنا اطمینان تو ہو گا کہ جب ہمارے سامنے موقع آیا تو ہم نے قرآن کی آواز کو بلند کرنے کے لئے ہاتھ اٹھایا تھا۔

۲۔ یادیں

زندہ قبریں اپنے محبین و مشاہیر کی یادیں مناتی ہیں۔ ان تقاریب سے ان رفتگان کا کچھ نہیں سوزتا، نہ ہی ان کی یاد منانے سے ان کا کچھ بگڑتا ہے۔ وہ اس دنیا میں ہوتے ہی نہیں۔ ان تقاریب سے ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ان مشاہیر نے جو احسان اس قوم پر کیا ہے اس کے لئے جذبات تشکر و عقیدت کا اظہار کیا جائے اور دوسرا یہ کہ نئی نسلوں کو اس حقیقت کی یاد دلانی جائے کہ دنیا میں نام اسی کا زندہ رہتا ہے جو دوسروں کے لئے نفع بخشوں کے کام سر انجام دے جائے۔ یہ تقریبیں قوموں کی زندگی ماپنے کا مقیاس ہوتی ہیں۔

۲۰۱۔ نذرانہ عقیدت بحضور قائد اعظم محمد علی جناح (بحوالہ اکتوبر ۱۹۷۸ء)

یہ ۱۹۳۷ء کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ان کی دس سال کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ آپ کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں پیش کر سکتے جس سے یہ ظاہر ہو کہ انہوں نے عام مقبولیت (پاپولیریٹی) حاصل کرنے کے لئے کچھ بھی کیا ہو۔ بلکہ اس کے برعکس، عوام میں ہر دفعہ مزید بننے کے لئے عام طور پر جن خصوصیات کو ضروری سمجھا گیا ہے، ان میں وہ بھی نہ تھیں۔ نڈھ قطع، نہ تراکش، خراش، نہ لکھ رکھاؤ۔ سچی کہ نہ وہ شاعرانہ تقریر بازی، جس کی قوم اس قدر نوکر ہو چکی تھی۔

نہ نصب العین کے مقابلہ میں کسی کے جذبات کی رعایت نہ کسی کی خاطر اصول سے ایک قدم بھی انحراف۔ یہ وہ چیزیں تھیں جن سے اچھے اچھے مقبول عوام بھی، غیر مقبول ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک یہ مرد خود شائس تھا کہ ان تمام موافقات کے باوجود ایسا ہر دل عزیز ہوا کہ اس کی موت پر کروڑوں آنکھوں نے رات کی تہاہٹیوں میں، جب کہ خدا کے سوا اور کوئی دیکھنے والا نہ تھا، چپکے ہی چپکے آنسو بہائے اور ہر قلب نے یہ محسوس کیا کہ اس کا خود اپنا ایک حصہ الگ ہو گیا ہے۔ میرے گھر کا دیا بجھنے سے میرے ہی گھر میں اندھیرا ہوتا ہے پڑوس والے کے ہاں بدستور روشنی رہتی ہے لیکن سورج غروب ہو جانے سے ہر ایک کے گھر میں تاریکی کی سیاہ چادر پکھ جاتی ہے۔ یہ مقام اسی کو حاصل ہوتا ہے۔ جو اپنی روشنی کو کسی خاص چار دیواری میں محصور نہ رکھے بلکہ ان حدود و قیود سے بلند ہو کر اپنی روشنی کو عام کر دے۔ تاریخ کی رسد گاموں سے جا کر پوچھتے یہ مقام بلند اسی کے حصہ میں آتا ہے جو بغیر کسی ذاتی غرض و غایت کے حق و صداقت کے نصب العین کے حصول میں اپنی زندگی کو وقف کر دے۔ ذرا سوچئے کہ بالآخر ہمارے پاس وہ کونسی متاع ملی تھی جسے لے کر ہم اس بازارِ بے دشرئی میں نکلے تھے! ہمارے پاس تو وہ سوت کی انٹی بھی نہیں تھی جسے لے کر وہ بڑھیا یوسف کی خریداری کے لئے بازارِ مصر میں آئی تھی۔ زیادہ سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ "ایک پلیٹ فاما" ایک جھنڈا، ایک نصب العین" یہ تھی ہماری کل متاع۔ مسلمان جیسی قوم کو جس میں قوت برداشت ہی نہ رہی ہو، ہندو جیسی قوم کی غلامی سے چھڑا دینا جو اپنی ہزار سالہ غلامی کا انتقام ان سے لینا چاہتی تھی، ایک اعجاز ہے حیرت انگیز۔ ایک تیغ تھے معجز نما۔ لیکن معجزہ ہے یہ فقط پنچنگی کردار کا۔ کرامت ہے یہ صرف حسنِ اخلاص کی۔ اور پھر ان دونوں کے ساتھ سنی پیہم اور عمل متواتر۔ ۱۴۔ اگست ۱۹۴۷ء کو پاکستان وجود میں آ گیا اور بانی پاکستان محمد علی جناح (اللہ کی اس پر ہزار ہزار رحمتیں) ۱۱۔ ستمبر ۱۹۴۸ء کو آسودہ خاک ہو گئے۔ گو کہ قوم نے بصد عقیدت ان کا مزار تعمیر کر دیا لیکن ہمارے نزدیک ان کی بہترین یادگار اس نظام کا قیام ہے جس کے لئے پاکستان کا وجود عمل میں آیا ہے اور وہ نظام سوائے اس کے اور کیا ہے کہ اس خطہ زمین پر کوئی شخص کسی انسان کا محکوم نہ ہے۔ سب خدا کے محکوم ہوں۔ یہی نظام قائد اعظم محمد علی جناح کی صحیح یادگار ہے کہ باقی سب یادگاروں کا ثبات اسی نظام کے ثبات کے ساتھ وابستہ ہے۔ منشی اور پتھر کی کس قدر بیش بہا یادگاریں ہیں جو ہمارے اسلاف نے ہندوستان میں قائم کیں لیکن وہاں وہ اس نظام کو قائم نہ کر سکے جس میں مسلمانوں کی حیاتِ دوام کا راز مضمحل ہے۔ اس لئے آج ان یادگاروں میں کوئی جھاڑ دینے والا بھی نہیں۔

۲۰۲۔ نذرانہ عقیدت بحضور شہدائے جنگ ستمبر ۱۹۶۵ء

تشکیل پاکستان کے بعد سال میں دو دن ایسے آتے ہیں جنہیں ہم حاصل مراد قرار دیتے تھے۔ ایک یوم پاکستان

جب قوم نے اپنے لئے ایک جداگانہ آزاد مملکت کے حصول کے عزمِ راسخ کا اعلان کیا اور دوسرا ایم آزادی جہا ہمارا مقصود حاصل ہو گیا لیکن اب ہماری حیاتِ اجتماعیہ میں یہ تیسرا دن ایسا ہے جو ان دونوں دنوں سے زیادہ اہم رکھتا ہے۔ یہ اس لئے زیادہ اہم ہے کہ ایک پیدائشی اندھے کی بینائی سے محرومی بھی کچھ کم وجہ سوہانِ روح نہیں ہوتی۔ لیکن جو شخص بینائی حاصل کرنے کے بعد کسی حادثہ سے پھر سے نابینا ہو جائے اس کی باقی زندگی کس قیامت کرب و اضطراب سے گذرتی ہے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔ حصولِ آزادی سے پہلے ہم آزادی کی لذت نا آشنا تھے۔ اس لئے اس سے محرومی ہمارے لئے باعثِ درد و مر تو ضرور تھی، وجہ سوزِ جگر نہیں تھی لیکن آزادی کے بعد، اگر ۱۹۶۵ء کی جنگ کے نتیجے میں، خدا نکر وہ، ہزار بار خدا نکر وہ، ہم اپنی آزادی سے محروم ہو جاتے تو اس ہماری جو حالت ہو جاتی، اس کے تصور سے روح کا نہپ اٹھتی ہے۔ یہ وجہ ہے جو ہماری نزدیک، وہ دن، جب آزادی چھیننے پھیننے سچی اور ہماری متاعِ حیات لٹنے لٹنے محفوظ رہی، ہماری تاریخ کا عظیم ترین دن ہے۔ اور جنہوں نے اس وقت اپنی جانیں دے کر ہماری زندگی کا سامان ہٹا کر دیا، اس قابل کہ۔ جب تک پاکستان زندہ و پایندہ ہے خدا سے ابداً اباد تک زندہ و پایندہ رکھے۔ ملتِ پاکستانیہ کا ہر فرد، بصدِ خلوص و محبت اور بہ ہزار تسلیم و نیاز، ان بارگاہ میں خراجِ عقیدت پیش کرے۔

سرخ خاک شہیدے برگہائے لالی پاشم

کہ خوش با نہال ملتِ ما سازگار آمد

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

۳۔ گلہائے عقیدت بحضور رسالتآب (جوالہ، ستمبر ۱۹۶۲ء)

آج کا دن میری زندگی کا مبارک ترین، شاداب ترین، حسین ترین، کامیاب ترین دن ہے کہ آج میرا عمر بھر مشن تکمیل کی منزل تک پہنچ گیا۔ تحفظِ ناموس رسالت، جسے ختم نبوت سے تعبیر کیا جاتا ہے، میرے ایمان کا بنیاد اور میری زندگی کا مقصد رہا، اور ہے۔ لٹہ اللہ کہ میری یہ آرزو پوری ہوئی۔ میرا یہ مقصد اس شکل میں حاصل ہوا کہ مملکتِ پاکستان نے آئینی اور قانونی رُو سے فیصلہ کر دیا کہ ختم نبوت کا منکر مسلمان قرار نہیں پاسکتا۔ اُسے امتیازِ محمدیہ کافر و تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ میرے لئے یہ دن بارگاہِ ایزدی میں ہزار ہا سجدہ شکرانہ ادا کرنے کا دن اور یہ ساعت، بحضور رسالتآب، گلہائے تنہیت و عقیدت پیش کرنے کی ساعتِ سعید ہے۔

(علامہ غلام احمد برقیؒ)

۴۔ طلبہ اور سیاست

طلوع اسلام ۱۹۶۷ء سے پکار رہا ہے کہ ہمارا بد نصیب ملک اگر اس خلفشار کے ہاتھوں جو اس وقت ہم گریہ رہا ہے بچ بھی گیا، تو جو قوم ہم اس وقت اپنی درس گاہوں میں تیار کر رہے ہیں اس کے ہاتھوں یہ کسی صورت میں بھی بچ نہیں سکے گا۔ خدا معلوم وہ کون تھا جس نے ہماری درس گاہوں میں (UNIVERS) کا تصور دیا تھا۔ مختلف تجارتی یا صنعتی اداروں میں ملازموں کی (UNION) کا خیال تو قابل فہم ہے کیونکہ اس میں مالکوں اور ملازموں کے مفادات میں ٹکراؤ ہوتا ہے اور ملازم اپنے مفادات کے تحفظ کے لئے اجتماعی اقدامات ضروری خیال کرتے ہیں۔ (اگرچہ اس وقت یہ اجتماعی اقدامات جو نتائج مرتب کر رہے ہیں وہ بھی تعمیری کی بجائے تخریبی زیادہ ہیں) لیکن بہر حال ان (UNIONS) کا تصور قابل فہم ہے۔ لیکن کالجوں میں طلبہ کی یونینز کا تصور..... ہمارے فہم سے بالاتر ہے۔ کیا ان درس گاہوں میں طلبہ اور اساتذہ کے مفادات میں تصادم ہوتا ہے جس کے لئے طلبہ اپنی اجتماعی تنظیمات ضروری سمجھتے ہیں۔ استاد اور شاگرد کا رشتہ بڑا مقدس سمجھا جاتا تھا جس کا ایک سراشفت اور دوسرا احترام کی گل پوشش شاخوں سے بندھا ہوا ہوتا تھا۔ ان میں تصادم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہماری درس گاہوں کی یونینز بھی طلبہ کے مفاد کے لئے تنظیمی کوششیں نہیں ہیں۔ یہ درحقیقت مختلف سیاسی پارٹیوں کی ذیلی تنظیمیں ہیں اور ان میں وہی کچھ ہوتا ہے جو ان کی سہراہ پولیٹیکل پارٹیوں میں ہوتا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیوں میں تولیدوں کو بڑی عمر میں جا کر وہ کچھ کرنا پڑتا ہے جسے اگر وہ اپنی سچی زندگی میں کریں، تو کوئی شخص انہیں کرایہ پر مکان تک دینے کے لئے بھی رضامند نہ ہو لیکن افسوس ہے کہ یہ پارٹیاں اپنے وقتی مفاد کی خاطر ان معصوم بچوں کے قلب و دماغ کو بھی انہی خباثوں سے آلودہ کئے جا رہی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ان بچوں کے سامنے زندگی کی کوئی بلند اقدار ہوں، یہ میکیا دلی سیاست کے ایک پیرٹ بن کر درس گاہوں سے نکلتے ہیں۔ آپ سوچتے کہ جب یہی بچے کل کی قوم بنیں گے تو ان کے ہاتھوں اس ملک کا حشر کیا ہوگا؟

الحمد للہ کہ سپریم کورٹ نے اس صورت حال کا نوٹس لیتے ہوئے طلبہ کی سیاست بازی بند کرتے ہوئے حکم دیا ہے کہ داخلے کے وقت طلبہ و طالبات اور ان کے والدین کو یہ تحریری بیان حلفی دینا ہوگا کہ وہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیں گے۔ حلف نامہ نہ دینے پر داخلہ بھی نہیں ملے گا۔ حلف نامے کی خلاف ورزی پر بلا نوٹس تعلیمی ادارے سے اخراج ہو جائے گا۔ تعلیمی اداروں کی فضا سازگار بنانے کی سمت یہ بڑا جرات مندانہ اقدام ہے جس کے لئے قوم سپریم کورٹ کی تہ دل سے ممنون ہے۔

۴۔ ”نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے“

یورپ کے عین قلب میں ایک کروڑ اسی لاکھ مسلمانوں کی ایک جمعیت آباد ہے۔ تذبذب میں ہوں کہ انہیں ہے، کہیں کہ تھے، لکھیں کیونکہ جس رفتار سے ان کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں جو کتاب ہے کہ ان کا وجود قائم نہ رہے اور ایک ابھرتی ہوئی مسلم مملکت میں ہسپانیہ کی تاریخ دہرا دی جائے۔

سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں ان لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا اور آج تک آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ روس کا کلادین نظام ختم ہوا، وہ گیارہ آزاد مملکتوں میں تقسیم ہو گیا، تو اس کے حواری ممالک میں بھی قومیت کی بنیاد پر نئی مملکتیں ابھرنے لگیں، رومانیہ، ہنگری، پولینڈ اور پھر چیکو سلواکیہ، چیک اور سلوواک مملکتوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہی معاملہ یوگوسلاویہ میں بھی درپیش تھا۔

بس یہیں مقطع میں سخن گسترانہ بات آن پڑی کہ یہاں یوسینا ہرزگووینا نام کی ریاست نے مسلمانوں کی ایک آزاد مملکت ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہاں ۸۲ فیصد آبادی مسلمانوں کی ہے۔ یہ بات بلگرڈ میں براجمان امریت کے پروردوں کی طبع نازک پہ اتنی گراں گزری کہ وہ نہ صرف یہ کہ اس کی آزادی کو تسلیم کرنے پر رضامند نہ تھے بلکہ وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو بزورِ شمشیر اس بات سے باز رکھنے کے لئے صفحہ ہستی سے مٹانے پر تہل گئے۔

ان کا دارالخلافہ سراجیوو ہفتوں سے محاصرے میں ہے، دن رات وہاں گولے برسائے جا رہے ہیں۔ وہاں خوراک کی کھانے پینے کی دواؤں کی قلت پیدا ہوئی، تو اقوام متحدہ کے کان پر جوں رینگے اور انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر خوراک کی بہم رسانی کی ہم شروع کی مگر مخالفوں نے اسے بھی کامیاب نہ ہونے دینے کا تہیہ کر رکھا ہے، روز گولے برستے ہیں ایک ایسی اسٹیج بھی آئی کہ اقوام متحدہ کے مشن نے وہاں سے نکل آنے کا ارادہ کر لیا۔

ارد گرد ساری ہندب مملکتیں یہ دیکھ رہی ہیں، خاص طور پر خوشحال اور مضبوط مملکتیں جرمنی اور فرانس اور دنیا کے امن کی اقوام متحدہ سے بھی بڑی ٹھیکیدار مملکت امریکہ سست انداز میں بات چیت میں مصروف ہیں، سامان پہنچانے والوں کو طاقت کے استعمال کی اجازت دیں، نہ دیں۔ کیا طریقے اختیار کئے جائیں، پناہ گزین جرمنی کا رخ کئے ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ملک سے بھاگ رہے ہیں مگر محاصرے میں پھنسے ہوؤں کے لئے تو راہ فرار بھی نہیں۔

اقوام متحدہ کچھ نہ کرتی تو کچھ گلہ نہ تھا کہ وہ تو امریکہ بہادر کے حرم کی نوڈی ہو کر رہ گئی ہے۔ اس نے فلسطین کے لئے کیا کیا ہے، لبنان میں کیا گل کھلائے ہیں، جنوبی افریقہ میں کونسا تیر مارا ہے، کشمیر یوں کی کب اشک شوئی کی ہے، عراق راہ راست پر نہ آئے تو دونوں میں ہزاروں لاکھوں فوجی اپنے اور اپنے حواریوں کے اکٹھے کر کے صف آرا کئے

سکتے ہیں، بحری بیڑے حرکت میں آجاتے ہیں، ہوائی بیڑے آسمانوں پر بادلوں کی طرح منڈلا سکتے ہیں اور ایک دن زمین پر گرنے کے بعد وہ بے دریغ بمباری کی جاسکتی ہے کہ شہروں کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی ہے۔ لاکھوں انسان اس اندھا دھند بے دریغ بمباری کی نذر ہو جاتے ہیں۔ اور مغربی مہذب ممالک کا یہ ٹولہ فتح کے شادیاں بجاتا ہوتا ہے، جنت فرما ہوتا ہے اور اقوام متحدہ اور اس کے انسانی حقوق کے سب ادارے عراقی عورتوں، بوڑھوں، کمزوروں کو ہتھیار، دواؤں سے محروم کر پٹا دیکھتے ہوئے مہربان رہتے ہیں۔

ان سے گلہ فضول ہے، ایک مسلمان ممالک کی تنظیم بھی ہے۔ اور ہر چند کہیں کہہ نہیں سکتے کہ زندہ مثال ہے۔ اول تو وہ کچھ کر نہیں سکتی کہ کچھ کرنے کے قابل نہیں۔ لیکن اس دور میں رائے عامہ کو بیدار کر کے ضمیر عالم کو بیدار کرنے کا کام تو کیا جاسکتا ہے، آج قاہرہ خاموش ہے، دمشق لب لبو ہے، سعودی عرب چپ ہے، اٹلانٹک کے امیر خواب خرگوش میں ہیں، ایک ایران ہے جس نے آواز بلند کی۔ اور پھر یہ سعادت پھر پاکستان کے حصے میں آئی کہ اس نے اسلامی ممالک کی انجمن سے ریزولیشن تو پاس کر دیا کہ خدا را بوسینا ہرزگو دینا کے لئے کچھ کر دو۔ وہاں لوگ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، لوگ جانوروں کے پاؤں میں قید ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں انہیں قتل کیا جا رہا ہے؛

— ہمارا وہ اسلامی جذبہ جو عہدِ غلامی میں بھی زندہ تھا آج کہیں نظر نہیں آتا، لاہور کی شاہراہوں کے جلوس رونڈے سمزادے، بال اسمرنا کے بچے رو رہے ہیں، کا واسطہ دے کر مصطفیٰ کمال اور انور پاشا کی دہائی دیتے تھے۔ آج کچھ اور ہی راگ الاپ رہتے ہیں، ساری اسلامی جماعتیں، جمعیتیں جو اسلام کے غم میں، اکبر الہ آبادی کے لفظوں میں ڈبل روٹیاں کھا کر، علوے سے پیٹ بھر کر حکومتوں، اسمبلیوں، سینٹوں میں براجمان ہیں اپنی ہی سیاست میں مشغول ہیں۔ کون کس کو الزام دے، سبھی ایک سے شغل اختیار کئے ہیں، ہم کہ بے بس ہیں، صرف دست دُعا اٹھا کر فریاد کر سکتے ہیں۔

اے خاصائے خاصانِ رسل و قوتِ دُعا ہے

اُمت پر تیری آج عجب وقت پڑا ہے

ہماری سب سے اپنی حکومت سے، اپوزیشن سے، خاص طور پر اسلام کا دم بھرنے والی جماعتوں سے درخواست ہے کہ شہرِ شہر ایسی ریلیاں منعقد ہوں، رائے عامہ کو بیدار کیا جائے، ساری دنیا کے نمائندے یہاں ہیں، سفارتخانے ہیں، انہیں اپنے جذبات سے آگاہ کیا جائے۔ جماعت اسلامی کے قاضی صاحب نے آواز ضرور اٹھائی ہے مگر اس سے اس سے زیادہ کی توقع کی جاسکتی ہے۔

بوسینا ہرزگو دینا میں کیا صورتِ حال ہے اس کی جھلک ہمارے اخبارات میں کسی حد تک ظاہر ہوئی ہے ورنہ شاید

ہم اس سب سے بے خبر ہی رہتے، ذیل میں ہم 'دی نیوز' کے میں چھپنے والے ایک مضمون کا اقتباس دے رہے ہیں تاکہ صورت حال سے آگاہی رہے۔

”دنیا کو اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں مبتلا نہ رہنا چاہیے کہ ۱۹۲ء میں چشم فلک ایک مسلمان مملکت (جس میں ۱۸۰ ملین مسلمان آباد ہیں) کا وجود ختم ہوتے ہوئے اور اس کی آزادی کے چراغ کو گل ہوتا ہوا دیکھ رہی ہے، ہر طرف سے گھرے ہوئے یہ لوگ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت گولوں کی زد میں ہیں، قتل کئے جا رہے ہیں اور زبردستی گھر بار چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کئے جا رہے ہیں، گھر بار چھوڑنے سے پہلے انہیں بزور مجبور کیا جا رہا ہے کہ زمین، گھر بار سے دست کش ہونے پر رضامندی کی مہر ثبت کر کے جائیں۔“

۴۰ فیصد علاقے کا صفایا ہو چکا۔ جو عیسائیوں کی یورشوں سے یہاں وہاں بچ جائیں گے وہ ان کے غلام بن کر رہیں گے۔ باقی فلسطینیوں کی طرح دوسرے ملکوں میں پناہ گزینوں کی شکل میں رہتے دکھائی دیں گے۔ اس شیطنیت کا آپ کیسے اعاطہ کر سکتے ہیں جو عثمانی سلطنت کے عظیم ورثہ کے حامل شہروں Foca اور GORZADE میں پناہ ہے، جہاں اللادزا مسجد عیسیٰ عمارتیں ہیں ادھر ادھر سے بھاگ کر آئے ان شہریوں سے بھرے ہوئے ہیں جن پر دن رات ۱۳۰ ملی میٹر کی توپوں اور راکٹوں سے قیامت خیز گولہ باری کی جا رہی ہے۔

عمارتوں کو ورثے کو چھوڑیے۔ انسانی کرب کا اندازہ کیجئے جس سے وہ آبادی گزر رہی ہے۔ بچے جن کی لاشیں نشانِ ہجرت بنی ہوئی ہیں، جانوروں کے ہاتھوں میں پابند، بند سلاخوں سے باہر پھیلے ہوئے ان ماؤں کے ہاتھوں اور لبوں پر فریادوں کو سنیں جو اپنے پیاس سے مرتے ہوئے بچوں کے لئے پانی کی جھیک مانگ رہے ہیں اور جواب نہیں پاتے، بچے پیاس سے مرجھاتے ہیں۔

CONCENTRATION CAMPS کا وجود ثابت ہو چکا ہے۔ پیر کیسر' اقوام متحدہ کی پناہ گزینوں کی کمشنر کے نمائندے کے مطابق ۵۸۹ مسلمان مرد ایک سٹیڈیم میں قید ہیں جو کروشیا کی سرحد کے قریب بوسانسکی نوی میں واقع ہے۔ ۵۸ مسلمان دودن پہلے ہوٹل میں لے جائے گئے جہاں ان پر تہ ذمہ کیا گیا۔ اس کے بعد

وہ کہیں نہیں ملے۔

قیدیوں کی جائے قیام راتوں رات بار بار بدلی جاتی ہے، اس انداز میں ۶۵۰ اور بوسنیا کو درشیا منتقل کر دیئے گئے۔

حکومت بوسنیا کے مطابق ایسے ۵ اکیمپ قائم ہیں۔ بوسان کی لڑوی میں ۶۰۰۰ انسان ایسے ہی ایک کیمپ میں رکھے گئے ہیں۔

یہ رپورٹیں غیر جانبدار (کیا یہ لفظ اپنے معنی نہیں کھو چکا) اداروں مثلاً ریڈ کراس اور اقوام متحدہ کے اداروں کی ہیں۔ اصل حالات کا اندازہ کسی حد تک ان بھری ہوئی بسوں سے ہوتا ہے جو دن رات ان لاکھوں کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جانے والے لوگوں سے بھری دکھائی جاتی ہیں۔

دنیا اس باقاعدہ نسل کشی کا نظارہ کب تک دیکھتی رہے گی کہ چھوٹے بچوں کو، شیر خوار بچوں تک کو قتل کیا جا رہا ہے، بچوں سے بھری ہوئی بس کو جو اس جہنم سے دور لے جائے جا رہے تھے، گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اپنے آپ کو ہنڈ ب کہلانے والی دنیا کب تک اس وحشت اور بربریت سے آنکھیں بند رکھے گی۔

ملاوٹ

(دین میں ملاوٹ کا نیا انداز)

فی زمانہ اکثر ایشیا میں ملاوٹ موجود ہے۔ آٹے میں ملاوٹ، گھی میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ، چائے میں ملاوٹ، صنعت عام ہونے کے بعد ہوا میں ملاوٹ وغیرہ۔ لیکن یہ سب ملاوٹیں حال ہی کی پیداوار ہیں۔ اس کے برعکس دین اسلام میں ملاوٹ، خلافت کے لوگیت میں بدلنے کے بعد کئی صدیاں پیشتر شروع ہو چکی تھی۔ جب غیر از قرآن و تہورات کو وحی کا ہم پلہ بنا کر، (اللاتین) میں شامل کر دیا گیا تھا لیکن موجودہ دور میں یہ ملاوٹ ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے۔ یہ ہے 'الذین' میں مغربی جمہوریت کے افکار و تصورات کی ملاوٹ۔ روز نامہ نوائے وقت میں ایک مضمون بعنوان "اسلامی ریاست یا نظام خلافت کا دستوری خاکہ" محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی طرف سے شائع ہوا ہے۔ میرا آج کا تبصرہ نوائے وقت مورخہ ۵ جون ۱۹۷۲ء کے حوالے سے ہے۔

ڈاکٹر صاحب کا یہ مضمون لفظ شریعت سے شروع ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔ "شریعت اسلامی کے احکام کا بڑا حصہ تو عبادات سے متعلق ہے....."

اب دیکھتے کہ لفظ شریعت کے معنی درحقیقت کیا ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے اسے کن معنوں میں استعمال کیا ہے۔

ہمارے ہاں قرآن کریم میں متعین کردہ قوانین کا تعلق ہے ان کی صورت یہ ہے۔

- (۱) چند ایک احکام ایسے ہیں جو جبرائیل کی شق میں آتے ہیں اور ان کی سزا بھی متعین کر دی گئی ہے۔ مثلاً جرم زنا۔
- (۲) ایسے احکام جن کی حیثیت قانونی ہے، لیکن جن کی تعزیری شکل قرآن نے خود متعین نہیں کی۔ مثلاً خمر (شراب) کہ اسے ممنوع تو قرار دیا گیا ہے لیکن اس کی تعزیری تفصیل خود نہیں دی۔ اسے اسلامی مملکت کے فیصلے پر چھوڑ دیا گیا ہے۔

(۳) ایسے معاشرتی یا اخلاقی احکام جن کی حیثیت انفرادی ہے۔ مثلاً لباس کے متعلق کہ یہ پردہ کے لئے ہے۔ اسلامی مملکت ضروری سمجھے تو ان میں سے ضروری احکام کو بھی قانونی شکل دے سکتی ہے۔

واضح ہے کہ قرآن کریم کے اصول یا قوانین سب غیر متبدل ہیں اور کسی فرد یا مملکت کو ان میں رد و بدل کا حق حاصل نہیں۔ اسلامی مملکت ان قوانین کے نفاذ کی عملی شکلیں اور طریق کار مرتب کر سکتی ہے اور ان اصولوں کی حدود کے اندر رہتے ہوئے جزئی قوانین وضع کر سکتی ہے۔ اس طرح جو کچھ اسلامی مملکت کی طرف سے نافذ ہوا اسے قانون شریعت کہتے ہیں۔

یہ بھی معلوم رہے کہ اسلامی مملکت، یہ تو کر سکتی ہے کہ معاشرہ کے موجودہ حالات کے پیش نظر قرآنی احکام کو تشریح یا تذکرے اور اس طرح رفتہ رفتہ معاشرہ کو صحیح قرآنی قالب میں ڈھال دے لیکن اسے یہ حق حاصل نہیں ہو سکتا کہ وہ بعض احکام کو قرآن سے لے لے اور دوسرے احکام باہر سے اور اس مرتب کا نام اسلامی قوانین رکھ لے قرآن کی رو سے ایسا کرنا سنگین جرم ہے اور دنیا میں رسوائی اور آخرت میں رسوائی کا موجب ہے۔ (۱۸۷-۱۸۵/۲)

اصطلاحی مفہوم کے اعتبار سے ایک چیز ہے الدین اور ایک چیز ہے الشریعت۔ الدین ان غیر متبدل اصولوں اور مستقل اقدار کو کہیں گے جو ضابطہ خداوندی کی اصل اور اس کا سہا ہے اور شریعت ان جزئی اور تفصیلی احکام کو جو ان اصولوں کے تابع وضع کئے جاتے ہیں۔ اصول دین ہمیشہ ایک رہے ہیں۔ وہ ہر نبی کی وساطت سے ہر قوم کو دیتے جاتے رہے۔ ان میں شروع سے آخر تک کوئی فرق نہیں۔ لیکن الدین پر چلنے کے طور پر نئے قوانین بنائے جاتے اور اقوام و ممالک کے احوال و ظروف کے مطابق مختلف ہوتے رہے۔ (ان طور پر فقہوں کے لئے جو قرآن کریم میں منہاج اور مناسک کے الفاظ بھی آئے ہیں)۔ اب جو کچھ قرآن کریم میں آگیا ہے خواہ وہ اصول دین ہوں یا احکام، وہ سب غیر متبدل ہے لیکن جن اصولوں کی جزئیات قرآن نے خود متعین نہیں کیں انہیں اسلامی مملکت (خلافت علی منہاج رسالت) خود متعین کرے گی انہیں احکام شریعت کہا جائے گا۔ اصول غیر متبدل رہیں گے۔ ان جزئیات میں حسب اقتضا زمانہ تبدیلیاں ہو سکیں گی۔

ڈاکٹر اسرار احمد صاحب قرآن کا لفظ چھوڑ کر اس کی جگہ شریعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں جیسا کہ ان کی تفسیر کے اگلے حصے سے ظاہر ہے۔ یہ قرآن میں غیر قرآنی عنصر کو شامل کرنے کا پیش خیمہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کے مطالب کو وہ کس بے رحمی کے ساتھ توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں۔ سورہ ماہدہ کی آیت (۵/۲۴) کا حوالہ دیتے ہوئے

وَمَنْ لَّمْ يَجِدْكَ يَمْشَىٰ عَلَى الْكُفْرَانِ ۗ وَكَانَ لِجَاهِلِيَّةٍ أُولىٰ

”جو لوگ اللہ کی اناری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔“

یعنی مَا أَنْزَلَ اللَّهُ كَاتِرَجْمہ شریعت کرتے ہیں۔ یہ کس قدر غلط تصور ہے۔ قرآن کریم کے لئے جو تفسیر کا لفظ آیا تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ وحی رسول کے اپنے ذہن کی پیداوار (SUBJECTIVE) نہیں ہوتی بلکہ اسے ظاہر سے (OBJECTIVE) ملتی ہے۔ وحی ایک خارجی حقیقت ہے انسان کی اپنی پیدا کردہ نہیں اسی لئے وحی کو

سے حاصل نہیں ہو سکتی، یہ صرف خدا کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے۔ مادی کائنات میں انسان اپنی سعی و کوشش سے چیزوں کے اوپر پڑے ہوئے پردوں کو اٹھاتا ہے۔ اسے (DISCOVERY) کہتے ہیں۔ لیکن وحی میں حقیقت خود اپنے آپ کو نبی پر منکشف کرتی ہے۔ اسی لئے اس کے لئے انزال کا لفظ آیا ہے یعنی انسان خود بلند ہوتا ہوا حقیقت کے چہرے سے پردہ کشائی نہیں کرتا بلکہ حقیقت خود نیچے اتر کر اس کے سامنے بے نقاب ہو جاتی ہے۔ یہ چیز وحی کے ساتھ مختص ہوتی ہے اور چونکہ وحی کا سلسلہ رسول اللہ کی ذات پر ختم ہو گیا۔ اس لئے اب انسانوں کے پاس علم کے دوسری ذریعے رہ گئے۔ ایک قرآن کریم کے اندر محفوظ حقائق اور دوسرے خارجی کائنات میں انسانی علم و عقل کی رُو سے منکشف کردہ حقائق۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا ذریعہ علم انسان کے پاس نہیں۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے۔ قرآن کریم کے احکامات و مستقل اقدار کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اسلامی مملکت کی طرف سے جو جزئیات وضع کی جائیں ان کا نام شریعت ہے۔ چنانچہ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ كَاتِرْجَمَ شَرِيعَتِ كَرْنَا دَرَسْتِ نَهْنِ۔

پھر اور آگے بڑھئے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے۔

..... أَذْنُوْا مِمَّنْ سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّكَ حَمْدًا لَا يَسْمَعُ سِوَاكَ وَ يَخْفَىٰ عَنِ الْعَيْنِ ۚ

(۲/۸۵)

”یہ کیا کہ تم کتاب کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کئے دیتے ہو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے روز سخت عذاب میں ڈال دیئے جائیں اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان سے غافل نہیں“

اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو قوم ضابطہ خداوندی کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے اور جو حصہ مفید مطلب ہو اس پر عمل کرتی ہے اور دوسرے کو چھوڑ دیتی ہے تو ایسی قوم کی حال کی زندگی ذلت اور رسوائی کی زندگی ہوگی اور مستقبل کی زندگی بھی اندوہناک تباہیوں سے لبریز۔

ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اس آیت میں لفظ کتاب کا ترجمہ پھر شریعت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ”کیا تم ہماری کتاب (یعنی شریعت) کے کچھ حصے کو تسلیم کرتے ہو..... قرآن خود اپنے آپ کو کتاب کہتا ہے اور لفظ کتاب کی وضاحت کرتا ہے۔ پہلے تو یہ دیکھئے کہ قرآن کریم نے جب اپنے آپ کو کتاب کہا ہے، تو قرآن منتشر اوراق یا کھوڑوں کے تپوں یا ہڈیوں کے ٹکڑوں پر بکھرا ہوا نہیں تھا بلکہ ایک مجموعہ کی شکل میں مرتب و مدون تھا۔

کتاب کے معنی فیصلہ اور حکم کے بھی آتے ہیں۔ مثلاً كُنْتُ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ (۲/۱۷۸) یا كُنْتُ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ (۲/۱۸۳)۔ یعنی جو کام قانوناً لازم قرار دیا جائے۔

- تفسیر المنار میں ہے کہ کتاب بمعنی مکتوب ہے۔ یہ اسم جنس ہے ان چیزوں کے لئے جو لکھی جائیں۔ اور ذالک الكتاب (۲/۲) سے اشارہ کرنے میں حکمت یہ ہے کہ رسول اللہ نے صرف قرآن کریم ہی لکھنے کا حکم فرمایا تھا۔ قرآن کریم کے علاوہ اور کچھ لکھنے کا حکم نہیں تھا۔ لہذا مکتوب صورت میں صرف قرآن کریم ہی موجود تھا جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اب میں قرآن کریم کی صرف ان آیات کو سامنے لاتا ہوں جن میں قرآن کو کتاب کہا گیا ہے۔
- ۱۔ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَ أَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۝ (۳/۳-۴)۔ اس نے اے محمد! تم پر یہ کتاب نازل کی ہے جو ستر تپا حق ہے اور ان تمام دعاوی کو سچ کر دکھانے والی ہے جو اس سے پہلے خدا کی طرف سے آچکے ہیں (مثلاً) تورات اور انجیل میں جو اس سے پہلے فروع انسان کی رہنمائی کے لئے بھیجی گئیں۔ ان کے بعد یہ ضابطہ حیات آیا ہے جو حق اور باطل کو نکھار کر الگ کر دے گا۔
 - ۲۔ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ۗ (۲/۱۷۶) خدا نے جو کتاب نازل ہے وہ اعلیٰ حقیقت ہے۔
 - ۳۔ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ (۱۲/۱، ۲۴/۱) یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو واضح اور فصیح ہے۔
 - ۴۔ وَ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ (۴۲/۲، ۴۳/۲) اس کتاب روشن کی قسم جو واضح ہے۔
 - ۵۔ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ یہ قوانین جو تمہارے سامنے ہیں یہ قرآن کریم بھی واضح کتاب ہدایت کے ہیں۔ (۲۷/۱)
 - ۶۔ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ بِمَا آتَيْنَاكَ اللَّهُ (۴/۱۰۵)۔ اللہ نے اے رسول! تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کے نزاعی امور کے فیصلے اس علم کے مطابق کرو جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔
 - ۷۔ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ رَبِّكَ بِالْحَقِّ (۱۳/۱) یہ کتاب خداوندی (قرآن) کی آیات ہیں یعنی اس ضابطہ خداوندی کے قوانین جو تیرے نشوونما دینے والے کی طرف سے تجھ پر ہدیہ وحی نازل ہوئے ہیں۔
 - ۸۔ وَ هَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ (۶/۱۵۶)۔ (اس سے پیشتر تم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی (۶/۱۵۵)۔ اب اس کے بعد یہ کتاب مبارک تمہیں دی گئی ہے بس تم اس کا اتباع کرو۔
 - ۹۔ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ (۳۸/۲۹) یہ کتاب جو تمہارے لئے نازل کی ہے بڑی بابرکت کتاب ہے۔ (یعنی اس کی پیروی کا نتیجہ استحکام، کثرت ثبات اور نشوونما ہے)۔
 - ۱۰۔ كِتَابٌ فَصَّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ (۲۹/۲۹) قرآن ایک ایسی کتاب نازل کر دی جس کے احکام الگ الگ نکھار کر بیان کئے گئے ہیں تاکہ ان میں کسی قسم کا ابہام اور التباس نہ رہے۔

اس کی زبان بھی بڑی واضح اور صاف ہے تاکہ جو لوگ علم و بصیرت سے کام لے کر اسے سمجھنا چاہیں ان کے منشا اس کے مطالب واضح طور پر آجائیں۔

۱۱. اَفْخَيْرُ اللّٰهِ اَبْتَعْنِي حَكْمًا ۗ هُوَ الَّذِي اَنْزَلَ اِلَيْكُمْ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا... (۹/۱۱۳)
 (اے رسول!) ان سے پوچھو کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے قانون کے مطابق معاملات کے فیصلے کرنے لگ جاؤں حالانکہ اس نے تمہاری طرف ایک واضح اور مفصل کتاب نازل کی ہے۔

۱۲. اللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتٰبًا مُّتَشٰبِهًا مَّثٰنِي... (۳۹/۲۳۳) اللہ نے اس وحی کو بتدریج اس انداز سے نازل کیا ہے کہ یہ اپنے حسن و توازن میں کمال تک پہنچ گئی ہے۔ یہ کتاب کی شکل میں ہے جس کی ہر شق دوسری سے ملتی ہے۔ (کہیں کوئی اختلاف نہیں تضاد نہیں) اور پھر دہرائی جاتی ہے۔

۱۳. تِلْكَ اٰیٰتِ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۝ (۱۰/۱۱) یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو سربا حکمت پر مبنی ہے۔

۱۴. تِلْكَ اٰیٰتِ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۝ هُدٰى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ۝ (۳۱/۲-۳) یہ آیات اس کتاب کی ہیں جو سربا حکمت پر مبنی ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لئے جو حسن کارا نہ انداز سے زندگی بسر کرنے کے متمنی ہوں سیدھے راستے کی طرف راہ نمائی اور ان کی انسانی صلاحیتوں کی نشوونما کا سامان ہے۔

۱۵. كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰیٰتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ۝ (۱۱/۱) یہ وہ کتاب ہے جس کے قوانین حکم بنیادوں (مستقل اقدار) پر استوار کئے گئے ہیں اور ایسے واضح اور نکھرے ہوئے انداز میں بیان کئے گئے ہیں کہ ان میں کسی قسم کا اشتباہ و ابہام نہیں رہ سکتا) اس لئے کہ یہ اس خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو حکیم بھی ہے اور خیر بھی، یعنی جو کائنات کے تمام حالات اور انسانی مقضیات سے واقف ہے اور اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔

۱۶. تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ (۳۲/۲) یہ کتاب جس کے ضابطہ قوانین میں نہ کوئی شک و شبہ ہے نہ کسی قسم کی نفسیاتی الجھن ہے اس خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے جو ہر شے کے نکتہ آغاز سے لے کر اس کے نکتہ تکمیل تک نشوونما دینے والا ہے۔

۱۷. تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝ (۳۹/۱، ۴۵/۲) یہ کتاب اس اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو ہر شے پر غالب ہے اور تمام سلسلہ کائنات کو اپنی تدبیر کے مطابق چلا رہا ہے۔

۱۸. تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝ (۴۰/۲) یہ کتاب اس اللہ کی طرف سے

نازل ہوئی ہے جو بڑے عظیم اقتدار کا مالک ہے اور ہر بات کا علم رکھتا ہے۔

۱۹۔ كَتَبْنَا اَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ ۗ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝ (۱۴/۱) یہ کتاب ہم نے تیری طرف اس لئے نازل کی ہے کہ تو اس کے ذریعے نوع انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے اور اس کے نشوونما دینے والے کے قانون کے مطابق انہیں خدا کے تجویز کردہ راستے پر ڈال دے جو جلال و جمال اور حسن و قوت کا مالک ہے۔ (۱۴/۱)۔

آخر میں ہمیں ایک آیت محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی خدمت میں بالخصوص پیش کرتا ہوں کیونکہ اس کا تعلق ان کے مضمون کے اگلے حصے سے ہے۔ یہ آیت درج ذیل ہے۔

وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا
فِيهِ ۗ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ (۱۴/۴)

(اے رسول!) ہم نے تیری طرف یہ کتاب بھیجی ہی اس لئے ہے کہ جن باتوں میں لوگ اختلاف کرتے ہیں انہیں نمایاں کر کے دکھا دے تاکہ باہمی اختلافات مٹنے کے بعد نوع انسانیت امت و واحد بن سکے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ اس ضابطہ سے صرف وہی لوگ راہ نمائی حاصل کر سکتے ہیں اور یہ انہی کو نشوونما ہم پہنچا سکتا ہے جو اس کی صداقت پر یقین رکھیں۔

یہ ہے وہ کتاب اور یہ ہیں اس کی خصوصیات جس کا ترجمہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد نے شریعت سے کیا ہے۔ اس کتاب کے احکامات اور مستقل اقدار غیر متبدل ہیں جبکہ شریعت ان اقدار اور مستقل اقدار کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہر زمانے کے تقاضوں کے مطابق بدلنے والی شے ہے۔ کیا اور پر بیان کی گئی خصوصیات شریعت کی ہیں یا کتاب کی؟ صرف ایک مرتبہ قرآن کریم میں الشریعة کا لفظ الٰہی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے لیکن وہ ریاست یا اسلامی نظام کے متعلق نہیں۔

ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ "راقم جو بات آج تک مطالعے اور غور و فکر کے نتیجے میں انشراح صدر کے ساتھ عرض کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ (یعنی ان کی مجوزہ اسلامی ریاست) وقت کے اعلیٰ ترین معیارات کے مطابق بلند ترین جمہوری روایات کی حامل ریاست ہوگی....."

کاش کہ ڈاکٹر صاحب ان بلند ترین جمہوری روایات کا ذکر بھی فرمادیتے کیونکہ اس مغرب کی وضع کردہ جمہوریت کے طفیل اس ملک میں جو ٹیچ سامنے آیا ہے وہ عیاں ہے۔ اس پر کسی تبصرہ کی ضرورت نہیں۔ اس جمہوریت کے ذریعے

ہر قسم کی استحصالی قوتیں اس حد تک زور پکڑ گئی ہیں کہ عوام الناس بے بس ہو کر رہ گئے ہیں۔ فرعون، ہامان اور قارون اپنی انتہائی بلندی پر ہیں اور عوام قعرِ ندت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس سچ پر پوری کتاب لکھی جاسکتی ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں۔ جو چیز نمایاں طور پر سامنے ہوئے تحریر میں لانے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی ضرورت محسوس کرے تو روزانہ صبح ۴ روپے خرچ کر کے کوئی اخبار پڑھے۔

ڈاکٹر صاحب جس جمہوریت کا پیوند نظام اسلام پر لگانا چاہتے ہیں۔ اس سے تو خود جمہوریت کے موجد بیزاں چکے ہیں۔ پہلے یہ دیکھئے کہ ڈیموکریسی کی بنیاد کن مفروضات پر قائم ہے؟

- ۱۔ اس اندازِ حکومت میں حاکم اور محکوم کا امتیاز باقی نہیں رہتا۔ اس میں عوام خود اپنی حکومت آپ کرتے ہیں۔
- ۲۔ عوام کا انتشار ان کے نمائندگان کے ذریعے معلوم ہو سکتا ہے۔
- ۳۔ کسی فیصلے کے صحیح یا غلط ہونے کا معیار ان نمائندگان کی اکثریت رائے ہوتا ہے اور اقلیت کو اکثریت کے فیصلے صحیح تسلیم کرنے پڑتے ہیں اور تمام افراد مملکت پر ان کی اطاعت لازمی ہے۔

شخصی حکومت کے ڈسے ہوئے انسانوں نے اس نظریہ کو آیر رحمت سمجھا اور اس کے نفاذ پر سرت و شادمانی کے جشن منائے گئے۔ دنیا کی قریباً قریباً ہر قوم نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ جس نے اس اندازِ حکومت کو اختیار نہ کیا یا اس کی مخالفت کی، تو اسے انسانیت کا دشمن قرار دیا گیا۔ لیکن اس غلطی کی ہنوز صلے بازگشت بھی ختم نہ ہونے پائی تھی کہ اسی مغرب سے اس قسم کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں کہ یہ نظریہ نرافریب ہے چنانچہ لنٹن یونیورسٹی کے پروفیسر افراد کوہن نے CRISIS OF CIVILIZATION کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ اس نے تہذیب مغرب کے زوال کے اسباب پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کی تباہی کا بڑا سبب اندازِ جمہوریت ہے۔ اس نے لکھا کہ

”اس نظریہ کو اگر بخوردیکھا جائے تو عوام کے ”اقتدارِ اعلیٰ“ کا فریب نکل کر سامنے آجاتا ہے اگر سیاست کو نظری حیثیت سے نہیں بلکہ عملی حیثیت سے دیکھا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ حاکم اور محکوم کو ایک ہی تصور کرنا عملی ناممکنات سے ہے۔ عملاً حکومت افراد کے ایک طبقے پر مشتمل ہوتی ہے اور عایا، افراد کے دوسرے طبقے کا نام ہوتا ہے جب معاشرہ اپنی قبائلی زندگی سے آگے بڑھ جائے تو پھر حاکم اور محکوم کبھی ایک نہیں ہو سکتے یہ سمجھ لینا کہ دونوں ایک ہی ہیں، مملکت کو لاتنا ہی اختیارات کا حامل بنا دیتا ہے“

(ص ۶۸)

اس نظریے کے متعلق کہ اکثریت جو کہہ دے وہ صحیح ہوتا ہے، پروفیسر مذکور لکھتا ہے۔

”یہ دلیل کہ حکومت باہمی رضامندی پر مبنی ہونی چاہیے، نہ تو منطقی طور پر صحیح ہے اور نہ صداقت پر مبنی۔ اگر کسی چیز کو لاکھ آدمی صحیح کہہ دیں تو وہ محض اس لئے کہ اتنے لوگوں نے اسے صحیح کہہ دیا ہے صحیح نہیں ہو سکتی۔ فیصلہ وہی صحیح ہو سکتا ہے جو درحقیقت صحیح ہوئے کہ وہ جسے زیادہ لوگ صحیح کہنا شروع کریں۔“

(نوٹ:- یہ بھی یاد رکھئے کہ حضور نبی اکرمؐ نے جب قرآن کے نظریات پیش کرنے شروع کئے تو یہ نظریات اس بھی درست تھے جب حضورؐ کو سیکنڈ کرنے والا بھی کوئی مشکل سے نظر آتا تھا۔
کیمبرج یونیورسٹی کا پروفیسر اے۔ سی۔ ایونگ اپنی کتاب THE STATE AND WORLD GOVERNMENT میں لکھتا ہے کہ

”روسوں نے یہ سمجھا تھا کہ جمہوری نظام میں استبداد اور غصب حقوق کا خطرہ نہیں ہوگا کیونکہ لوگ اپنے اوپر استبداد یا خود اپنے حقوق کا غصب کبھی روا نہ رکھیں گے لیکن اگر روسیو عصر حاضر میں جمہوری نظام کے عملی تجربہ سے پہلے اپنی کتاب نہ لکھتا تو وہ نظام جمہوریت کے متعلق کبھی اس خوش فہمی سے کام نہ لیتا۔“ (ص ۱۱۶)

مشہور فرانسیسی مفکر RENE GUENN لکھتا ہے۔

”اگر لفظ جمہوریت کی تعریف یہ ہے کہ لوگ خود اپنی حکومت آپ قائم کریں تو یہ ایک ایسی چیز کا بیان ہے جس کا وجود ناممکنات سے ہے اور جو نہ کبھی پہلے وجود میں آئی ہے اور نہ آج کہیں موجود ہے۔ یہ کہنا جمع بین التقیضین ہے کہ ایک ہی قوم بیک وقت حاکم بھی ہو اور محکوم بھی۔ حاکم اور محکوم کا تعلق دو الگ الگ عناصر کے وجود کا مقتضی ہے۔ اگر حاکم نہیں تو محکوم بھی نہیں۔ ہماری موجودہ دنیا میں جو لوگ کسی نہ کسی طرح قوت اور اقتدار حاصل کر لیتے ہیں ان کی سب سے بڑی قابلیت اس میں ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں یہ عقیدہ بیوست کر دیں کہ ان پر کوئی حاکم نہیں بلکہ وہ خود اپنے آپ پر حاکم ہیں۔ علم رائے دہندگی کا اصول اس فریب دہی کی خاطر وضع کیا گیا ہے۔ اس اصول کی رو سے سمجھا یہ جاتا ہے کہ قانون اکثریت کی مرضی سے وضع ہوتا ہے اور اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ اکثریت کی یہ مرضی ایک شے ہے جسے نہایت آسانی سے ایک خاص رُخ پر لگایا جاسکتا ہے اور بدلا بھی جاسکتا ہے۔“

IRVING BABBIT کتاب ہے۔ ”جمہوریت نظری طور پر تو اپنے آپ کو مثالی نظام محسوس کرتی ہے لیکن عملی طور

پر یہ ایک ناممکن نظریہ ہے۔“

یہ ہے وہ جمہوریت جس کا نظام اسلام پر بیہود لگانے کے لئے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سرگرم ہیں۔ آگے چل کر ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں۔

”عہد حاضر کی مثالی اسلامی ریاست کا خاکہ کیا ہوگا؟..... یہ وقت کے اعلیٰ ترین معیار کے مطابق بلند ترین جمہوری روایات کی حامل ریاست ہوگی جو وطنی قومیت کی اساس پر قائم ہونے والی سیکولر جمہوری ریاست سے صرف دو بنیادی امور میں مختلف ہوگی۔ (۱) پہلی اور اہم ترین اساسی وجہ امتیاز یہ کہ اس میں حاکمیت مطلقہ کا حق صرف اللہ تعالیٰ کے لئے تسلیم کیا جائے گا جس کا عملی مظہر قرآن و سنت، نظام اور قلائد دونوں پر بلا استثنا اور غیر مشروط بالادستی ہوگی اور ریاست کے دستور اساسی میں غیر مبہم انداز میں ریاست کے اصل اصول کی حیثیت سے ثبت ہوگی۔ گویا اس ریاست کا بنیادی اصول انسانی حاکمیت نہیں بلکہ خلافتِ انسانی کا تصور ہوگا۔“

”دوسری اساسی وجہ امتیاز جو متذکرہ بالا اصل الاصول ہی کا منطقی نتیجہ ہے یہ ہے کہ اس کی مکمل شہریت وطنی قومیت پر مبنی ریاست کے برعکس اس کی جغرافیائی حدود کے اندر رہائش پذیر ہر شخص کو نہیں بلکہ صرف ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا اعلان کریں۔“

پہلی تو یہ بات قابلِ غور ہے کہ محترم ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ اسلامی ریاست سیکولر ریاست سے صرف دو بنیادی امور میں مختلف ہوگی۔ یعنی قرآن کریم میں جن مستقل اقدار کا ذکر ہے، ان سب کو پس ڈال کر آپ نے صرف ان دو امور کا انتخاب کیا ہے۔ جہاں تک غیر مسلموں کی شق کا تعلق ہے یہ از روئے قرآنِ سونفی مدد درست ہے جہاں تک پہلی اساسی وجہ امتیاز کا تعلق ہے۔ یعنی ”اللہ تعالیٰ کی حاکمیت“۔ بے شک یہ سب سے اہم شق ہے لیکن آگے چل کر ڈاکٹر صاحب اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ”اس ریاست کا بنیادی اصول انسانی حاکمیت نہیں بلکہ خلافتِ انسانی کا تصور ہے؟“ غور فرمائیے کہ ڈاکٹر صاحب قرآن کے لفظ کو کس خوش اسلوبی سے گول کرتے جا رہے ہیں۔

اقتدارِ اعلیٰ

اقتدارِ اعلیٰ کا مسئلہ بنیادی مسئلہ ہے۔ جب تک یہ مسئلہ صحیح سمجھ نہ آئے گا تو پاکستان میں نفاذِ اسلام ناممکن ہے۔ اسلامی مملکت میں اقتدارِ اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوتا ہے۔ یعنی ان احکامات، قوانین اور مستقل اقدار کو جو قرآن کریم کے اندر موجود ہیں اور جن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے (۱۵/۹)۔

اسلامی مملکت کے حکمران صرف ان احکامات و قوانین کو نافذ کرنے کی مشینری ہوتے ہیں جو حضور نبی اکرم کی دست سے وحی کے ذریعے امت مسلمہ تک پہنچے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے۔

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ (۱۲/۴۰)۔ یاد رکھو! اختیارات اور اقتدارات کا مالک صرف اللہ ہے۔
وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا (۱۸/۲۶)۔ اس کے قانون کے ساتھ کسی اور کے قانون کو شامل نہیں کیا جاسکتا۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ صرف اس کی کمانڈ کے تابع ہوتا ہے۔

وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (۱۸/۱۱۰)۔ اپنے رب کی عکسیت میں کسی کو شریک نہ کرے۔

لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ انسانوں کو براہ راست حکم نہیں دیتا بلکہ یہ وحی کے ذریعے انبیاء کرام کی وساطت سے ملتے ہیں۔

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا (۶/۱۱۵)

”ان سے پوچھو، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے قانون کے مطابق تمہارے معاملات کے فیصلے کرنے لگ جاؤں حالانکہ اس نے تمہاری طرف ایک واضح اور نکھر ہوا ضابطہ قوانین بھیجا ہے۔“

چنانچہ ایک اسلامی مملکت میں اقتدار اعلیٰ کتب مَفَصَّلًا (قرآن کریم) کو حاصل ہے اور اسلامی مملکت کی مشینری صرف قرآن کے احکام نافذ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسے خود اپنے احکام نافذ کرنے کا حق حاصل نہیں بچھرا۔

..... فَأَخِصُّكُمْ بِآيَاتِهِمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لَوْ تَسْمِعُ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ (۵/۴۸)

”اب تم لوگوں کے معاملات کے فیصلے اس کتاب کے مطابق کرو اور اس قسم کے حقائق مل جانے کے بعد لوگوں کے خیالات و خواہشات کے پیچھے پیچھے مت چلو!“

چنانچہ اسلامی مملکت کی مرکزی اتھارٹی احکام خداوندی جو قرآن کے اندر موجود ہیں، کے نفاذ کی ذمہ دار ہے۔ اس مرکزی اتھارٹی کی اطاعت امت کے افراد کے لئے لازمی ہے جس کے نتیجے میں افراد کے وحدتِ عمل COORDINATED FUNCTIONING کا وجود میں آنا لازمی ہے۔ اگر کہیں امت کے افراد میں وحدتِ عمل نہیں پائی جاتی تو یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ یا تو افراد مرکزی اتھارٹی کا اتباع نہیں کرتے یا مرکزی اتھارٹی اللہ کے احکام جاری کرنے کی بجائے خود ساختہ قوانین جاری کر رہی ہے۔ چنانچہ اللہ پر ایمان، قوانین خداوندی (جو کہ اللہ کی کتاب

کے اندر موجود ہیں) کا نفاذ اور احکام کو نافذ کرنے والی مرکزی اتھارٹی کی اطاعت اس سلسلے کی کڑیاں ہیں جن سے امت میں وحدت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کریم مرکزی اتھارٹی کی اطاعت پر زور دیتا ہے لیکن مرکزی اتھارٹی اگر اللہ کے قانون کی بجائے انسانوں کے خود تراشیدہ تصورات نافذ کرنے بیٹھ جائے تو اس کا لازمی نتیجہ انتشار ہوگا اور مملکت میں نظامِ اسلام کا نفاذ ناممکن العمل شے بن جائے گا۔

ڈاکٹر اسد احمد صاحب آگے چل کر فرماتے ہیں۔

”بہر حال اسلامی ریاست یا نظامِ خلافت کے ان دو اصولوں کو برقرار رکھتے ہوئے ان کے ساتھ انسانی حقوق کے بلند ترین تصورات و معیارات اور ریاست و حکومت کے جدید ترین اداروں کو نتھی کیا جاسکتا ہے۔“

کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب انسانی حقوق کے بلند ترین تصورات کے لئے قرآن کریم کو چھوڑ کر کہیں باہر سے تلاش کرنے کی فکر میں ہیں۔ انسان کے بنیادی حقوق (BASIC HUMAN RIGHTS) قرآن کریم کے اندر مستقل اقدار میں موجود ہیں جو کہ ایک الگ موضوع ہے اور اس کی تفصیل لمبی ہے۔ بہر حال میں ان کو مختصر بیان کرتا ہوں۔ یہ انسانی حقوق بنیادی اور غیر متبدل ہیں۔ اسلامی مملکت میں بسنے والا کوئی انسان ان سے مستثنیٰ نہیں اور ہر شخص بطور حق انہیں مانگ سکتا ہے۔

(۱) انسانی ذات، انسانی زندگی کا مقصد اس کی ذات کی نشوونما ہے (۱۰-۹/۹۱)۔ اسلامک سیٹ کا وجود افراد کی ذات کی نشوونما کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم اسے (روحِ خداوندی سے تعبیر کرتا ہے (۳۲/۹)۔ یہی پیر انسان کا دیگر حیوانات سے نکتہ امتیاز ہے۔

(۲) رزق، افراد کو رزق ہتیا کرنا اسلامی مملکت کا فریضہ ہے (۲۲/۴، ۱۱/۴)

(۳) تمام انسان پیدائش کے اعتبار سے برابر ہیں (۱۷/۷۰)

(۴) سوائی کے اندر کسی شخص کی پوزیشن کا معیار یہ ہے کہ اس کے اعمال قوانینِ خداوندی سے کس قدر مطابقت رکھتے ہیں۔

(۵) عدل، عدل کے معنی ہیں زندگی کے ہر شعبے میں عدل۔ عدل اسلامی نظام کی اصل و بنیاد ہے۔ اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ ہر متنازعہ فیہ معاملہ کا فیصلہ قانون کے مطابق کیا جائے اور اس میں کسی کی رورعایت نہ کی جائے۔ اس نظام میں ہر صاحب اختیار سے کہا جاتا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لَا تَتَّبِعِ الْاَهْوَى... (۳۸/۲۶) تمہیں زمین کی مملکت میں صاحب اختیار اس لئے بنایا گیا ہے کہ تم لوگوں کے فیصلے حق کے ساتھ کرو اور اس میں اپنے جذبات کو کبھی دخیل نہ

ہونے دو۔ یہاں ”لوگوں کے تنازعہ فیہ معاملات کا فیصلہ حق کے ساتھ کرو“ غور طلب بات یہ کہ عدل کا عام تصور یہی ہے کہ معاملات کا فیصلہ ملک کے رائج الوقت قانون کے مطابق ہو تو کہا جائے گا کہ عدل کا تقاضا پورا ہو گیا لیکن سوال یہ ہے کہ اگر خود وہ قانون جس کے مطابق فیصلہ ہوا ہے، عدل پر یعنی نہیں، تو اس کے مطابق فیصلہ کو ہمیں پر عدل کیسے کہا جائے گا؟ اگر قانون کے استعمال میں جذبات اثر انداز ہو سکتے ہیں تو قانون سازی میں جذبات کیوں اثر انداز نہیں ہو سکتے؟ یہی وجہ ہے کہ آئی نظام میں قانون سازی کا اختیار کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ اس میں تمام قوانین اصولی طور پر خدا کے متعین فرمودہ (قرآن کی دفتین کے اندر محفوظ) ہوتے ہیں اور مملکت کا فریضہ ہوتا ہے کہ وہ ان قوانین کو اپنے زمانے کے حالات کے مطابق نافذ العمل بنائے۔ اسی سے وہ مملکت اسلامی بنتی ہے۔ چنانچہ

قرآن کریم نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

(۵/۴۴)

جو خدا کی طرف سے نازل کردہ کتاب کے مطابق حکومت نہیں کرتے، انہی کو کافر کہا جاتا ہے؛

لہذا قرآنی مملکت میں ہر فیصلہ قرآنی قوانین کے مطابق ہوتا ہے۔ اسی کو عدل کہا جاتا ہے۔ وہ یہ یعنی کون اور نہ ہی کسی قسم کے خارجی مؤثرات۔

(۷/۱۵۹) ان قوانین کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، نہ فیصلہ کرنے والے پر ذاتی رجحانات و میلانات اثر انداز ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کے خارجی مؤثرات۔

قرآنی عدل سے ہر شخص کو وہ کچھ مل جاتا ہے جو اس کا حق ہے اور ہر ایک کے جسم اور ذات کی پرورش کے سوا ہر شے ہوتا ہے۔ اس میں ہر شخص کا درجہ اس کی CAPABILITY کے مطابق متعین ہوتا ہے (۱۶/۵۰) دولت اور دشمن کی تمیز کے بغیر (۵/۸)۔

۴۔ جرم کی سزا جرم کے مطابق۔ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِّمَّا كَسَبُوا.....

(۱۱/۲۷) جنہوں نے بڑے کام کئے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا۔

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ..... عَلَىٰ آخَرَةٍ..... (۲۲/۴۰) برائی کا بدلہ تو اسی طرح برائی ہے مگر جو

درگزر کرے تو اس کا معاملہ خدا کے ذمے ہے۔

۷۔ عدل کا تقاضا ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داری خود اٹھائے۔ یہ نہیں کہ ذمہ داری کسی کو ہو اور اسے پورا کرتا پھر کوئی اور (۶/۱۶۵) کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس اصول کا اطلاق زندگی کے ہر شعبہ پر ہو سکتا ہے۔

۸۔ ظلم عدل کی نفیض ہے۔ قرآن صرف اتنا ہی نہیں کہتا کہ تم کسی پر ظلم نہ کرو بلکہ یہ بھی کسی کو تم پر ظلم کرنے کی جرأت نہ ہو (۲/۲۴۹)۔ خود ظلم نہ کرنا اور ظلم کی روک تھام کرنا ایک مستقل قدر ہے۔

۹۔ احسان۔ آپ کسی مزدور کو کام پر متعین کرتے ہیں اور اس کی پوری اجرت دے دیتے ہیں۔ یہ عدل ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مزدور پوری محنت کرنے کے باوجود اتنا نہیں کما سکتا جس سے اس کے بچوں کا گزارہ ہو سکے تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ اس کی کوپورا کریں، اسے احسان کہا جاتا ہے۔ احسان کے معنی حُسن یا توازن پیدا کرنا۔ لہذا جب معاشرے کا توازن بگڑ جائے تو اس توازن کو درست کرنا اسلامی معاشرے کا فرض ہے۔

۱۰۔ کوئی کسی کا غلام اور محکوم نہیں ہو سکتا۔

مَا كَانَ لِجَسَدٍ أَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَىٰ سِوَا اللَّهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ (۳/۷۸) کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں کہ خدا سے ضابطہ قوانین، حکومت اور نبوت عطا کرے اور وہ دوسرے لوگوں سے کہے کہ تم خدا سے ورے میری غلام اور محکوم بن جاؤ۔ معاشرہ میں نہ کسی عدلیہ کو اس کا حق حاصل نہیں اور نہ ہی اجرائیہ کو کسی فرد معاشرہ کو اپنی مرضی کے مطابق چلائے اور نہ ہی مذہب کی دنیا میں کسی کو ایسا حق حاصل ہے، یہاں تک کہ کسی نبی کو بھی یہ اختیار نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنا مطیع اور فرمانبردار بنائے۔ ہر فرد کی آزادی اور اس آزادی کا احترام ایک مستقل قدر ہے جسے کسی حالت میں بھی پامال نہیں کیا جاسکتا۔

۱۱۔ قانون کی اطاعت۔

لیکن ظاہر ہے کہ کوئی معاشرہ اور کوئی نظام قائم نہیں ہو سکتا اور نہ باقی رہ سکتا ہے جب تک افراد پر پابندیاں عائد نہ کی جائیں۔ قرآن کہتا ہے کہ پابندیاں قانون کی رو سے عائد ہوں گی (آیت ۳/۷۸ کا آخری حصہ)۔

۱۲۔ لاقانونیت۔

لاقانونیت پھیلا نا یا قانون خداوندی سے سرکشی برتنا از روئے قرآن بہت بڑا جرم ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے۔ "تم ایسے شخص کو دیکھو گے کہ جب وہ صاحب اقتدار ہو گا تو ملک میں لاقانونیت پھیلا دے گا (۲/۲۰۵)۔ وہ پہلے خود آئین و قانون کو پس پشت ڈال کر آمر مطلق بن کر لوگوں کو اپنی مرضی کے ڈنڈے سے ہانکنے کا اوڈ اس کی دیکھا دیکھی تمام باقی لوگ بھی قانون سے سرکشی برتنا شروع کر دیں گے جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ لوگوں کے دلوں سے قانون کا احترام اٹھ جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لئے سخت سزائیں تجویز کی گئی ہیں (۵/۳۳)۔

۱۳۔ جان کی حفاظت۔

ضروریات زندگی پوری کرنے سے پہلے جان کی حفاظت کی ضمانت سامنے آتی ہے۔ "خدا نے انسانی جان کو

واجب الاحترام قرار دیا ہے۔ اس لئے کسی کو اجازت نہیں دی جاسکتی کہ وہ کسی کو جان سے مار دے۔ ہاں اگر حق کا تقاضا ہو، تو ایسا کیا جاسکتا ہے“ (۶/۱۵۲)۔ حق کے تقاضا کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرے تو اس کے جرم کی پاداش میں اُسے سزائے موت دی جاسکتی ہے۔ یا اگر کوئی شخص معاشرے کے نظام عدل کو تہس نہس کرنے کی کوشش کرے اسے بھی موت کی سزا دی جاسکتی ہے۔

۱۲۔ مشاورت۔

دنیا میں صحیح نظام حکومت کا فریضہ ہے کہ مستقل اقدار کو معاشرہ میں نافذ کرے لیکن مستقل اقدار بالعموم بنیادی اصولوں کی شکل میں ہوتی ہیں۔ ان اصولوں کی عملی جزئیات ہر زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے نظام معاشرہ کو خود متعین کرنی ہوتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ کام کسی ایک فرد کے سپرد نہ کیا جائے بلکہ نمائندگان ملت کے باہمی مشوروں سے قرار پائے (۲۲/۳۸)۔ حتیٰ کہ خود رسول کو بھی اس اصول سے مستثنیٰ قرار نہیں دیا گیا (۳/۱۵۸) لیکن یہ مشاورت مغرب کا جمہوری نظام نہیں جس میں ۵۱ ووٹ والوں کا ہر فیصلہ ۴۹ ووٹ والوں کے لئے واجب التعمیر ہو جاتا ہے۔ یہ مشاورت مستقل اقدار کی حدود کے اندر رہتے ہوئے جزئی معاملات طے کرنے کے لئے ہوگی۔

۱۵۔ امور مملکت نااہلوں کے سپرد نہ کئے جائیں۔

صحیح معاشرہ میں اربابِ حل و عقد درحقیقت متعارض ملت کے امین ہوتے ہیں۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ امانت صرف انہی کے سپرد کی جائے جو اس کی حفاظت کے اہل ہوں۔ اسے نااہلوں کی تحویل میں نہ دیا جائے۔ ”اللہ تمہیں اس امر کا ناکیدی حکم دیتا ہے کہ تم امانات کو ان سپرد کرو جو اس کے اہل ہوں اور جب لوگوں میں فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو“ (۴/۵۸)

۱۶۔ عصمت کی حفاظت، انسان کا بنیادی حق ہے (۲۲/۲، ۲۳/۲، ۱۴/۳۲)۔ لیکن مغربی جمہوریت میں اس کی جس فراوانی سے دھجٹیاں اڑائی جاتی ہیں، یہ سب پر عیاں ہے۔

۱۷۔ انسانیت کے لئے نفع بخش کام۔

فلاح و بہبود کے کاموں کو پارٹیوں، گروہوں، ملکوں اور قوموں کے دائروں میں محدود کر دینا مستقل اقدار کے بنیادی تصور کے خلاف ہے۔

۱۸۔ مذہبی آزادی۔

اسلامی نظام کے اندر رہنے والوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی لیکن انہیں شریک حکومت نہیں بنایا جائے گا۔ کیونکہ اسلامی نظام میں قوم کی تشکیل آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ یعنی جو لوگ اسلامی آئیڈیالوجی کو تسلیم کریں وہ ایک قوم کے افراد اور جو لوگ اس آئیڈیالوجی پر یقین نہ رکھیں وہ اس قوم کے دائرے سے باہر خواہ وہ (بقیہ صفحہ ۳۸ پر)

محمد لطیف چوہدری

عدت

۳۹ دن۔ یا۔ ۹۰ دن

جناب جسٹس محمد رفیق تارڑ، جسٹس پیر کرم شاہ اور جسٹس محمد تقی عثمانی صاحب پر مشتمل سپریم کورٹ کے ایپیلٹ بینچ نے ایک فوجداری اپیل مسترد کرتے ہوئے منجملہ دوسرے معاملات کے فیصلہ دیا ہے کہ عدت کی مدت ۹۰ دن کی بجائے ۳۹ دن ہے۔

یہ عدالت عالیہ کے فاضل حج صاحبان کا اپنا اجتہاد ہے جس پر تبصرہ مقصود نہیں لیکن فاضل حج صاحبان نے قرآن کریم کی سورۃ ۲/۲۲۸ کی تشریح کے لئے حنفی فقہاء کے جس استدلال پر انحصار کیا ہے وہ میرے نزدیک تصریح آیات اور جدید سائنسی انکشافات کی روشنی میں تحقیق مزید کا متقاضی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے مناسب ہوگا کہ عدالت عالیہ کا فیصلہ 'عدت سے متعلق قرآنی آیات اور حیض (MENSTRUATION) سے متعلق طبی کتب سے اقتباسات ایک نظر دیکھنے کے لئے جائیں۔

1992 SCMR 1273

[Shariat Appellate Bench Supreme Court of Pakistan]

Criminal Petition for Leave to Appeal No. 24(S) of 1991, decided on 4th March, 1992.

(m) Muhammadan Law....

Remarriage of a woman... Period of Iddat is 39 days.

The period of 'Iddat' laid down by the Holy Qura'n is not 90 days. It is rather three periods of menstruations which do not necessarily extend to 90 days. According to Hanifi Jurists the minimum period of menstruation is 3 days and the minimum period of 'Tuhr' (period of purity) is 15 days.

In the light of these principles, the minimum period of 'Iddat' may be 39 days, because this is the period in which it is possible for a woman to have three menstruations with two intervening periods of purity. It is thus clear that a marriage performed after 39 days from the divorce can be a valid marriage according to Shariah if the woman has passed through three periods of menstruation during this period [p.1282] K.

Surah Al-Baqara: 2:228, Al-Fatawa Al-Alamgiria Vol-I, pp 36 and 37, Book I, Chapter 6 and Al-Qura'n 65:4 refer.)

XX

اردو ترجمہ

مطلقہ عورت کا عقدِ ثانی - مدت ۳۹ دن ہے

قرآن کریم کی رو سے عدت ۳ حیض کی ہے نہ کہ ۹۰ دن کی۔ ضروری نہیں کہ ۳ حیض ۹۰ دن میں مکمل ہوں۔ حنفی فقہاء کے نزدیک حیض کا کم از کم دورانیہ ۳ دن کا اور طہر کا ۱۵ دن کا ہے۔ ان اصولوں کی روشنی میں ایک مطلقہ عورت کے تین حیض اور دو طہر ۳۹ دن میں مکمل ہو سکتے ہیں۔ لہذا اگر اس عورت کو تین حیض آچکے ہیں تو طلاق کے ۳۹ دن بعد کیا گیا نکاح شریعت کی رو سے جائز ہو سکتا ہے۔

AL-QURA'N 2:228, 65:1 & 65: 4

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (۲/۲۲۸)

اور طلاق دی ہوئی عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو تین حیضوں تک
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ رِعْدَتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

وَأَنْقُوا إِلَهُ رَبِّكُمْ (۶۵/۱)

لے نبی (مکرم)! (مسلمانوں سے فرماؤ) جب تم (اپنی) عورتوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو تو انہیں طلاق دو ان کی عدت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور شمار کرو عدت کو اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے۔

وَالْحَيْضُ يَلْبَسُنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قَلْبًا لَمْ يَحِضْنَ ۗ

اور تمہاری (مطلقہ) عورتوں میں سے جو حیض سے بالواسطہ ہو چکی ہوں، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت
تین ماہ ہے اور اسی طرح ان کی بھی جنہیں ابھی تک حیض آیا ہی نہیں۔

(Urdu Translation by Pir Muhammad Karam Shah and
English Translation by Muhammad Asad)

2:228 - And the divorced women shall undergo, without
remarrying, a waiting-period of three monthly
courses.

65:1 - O Prophet ! When you [intend to] divorce women,
divorce them with a view to the waiting-period
appointed for them, and reckon the period
[carefully], and be conscious of God, your
Sustainer.

65:4 - And now as for such of your women as are beyond
the age of monthly courses, as well as for such as
do not have any courses, their waiting-period - If
you have any doubt [about it]- shall be three
[calendar] months.
XX

ACCORDING TO OBSTETRICIANS AND GYNAECOLOGISTS:

Menstruation normally occurs at intervals of 22 to
35 (mean 28) days and the duration of the bleeding
phase varies from 1 to 8 (mean 5) days. This may be
conveniently expressed as 28/5; indicating that the
menstrual cycle (i.e. from the onset of menstruation to
its next appearance) lasts 28 days, and the bleeding
phase 5 days. It is also convenient particularly since
Steroid therapy is available to designate the days of
menstrual cycle. Day 1 is taken to indicate the day
menstruation starts.

(Fundamentals of Obstetrics and Gynaecology Vol II by Derek
Llewellyn Jones)

(Jeffcoate's Principles of Gynaecology, Fifth Edition)

(Gynaecology - Principles and Practices 1990 by Zev Rosenwaks)

اُردو ترجمہ

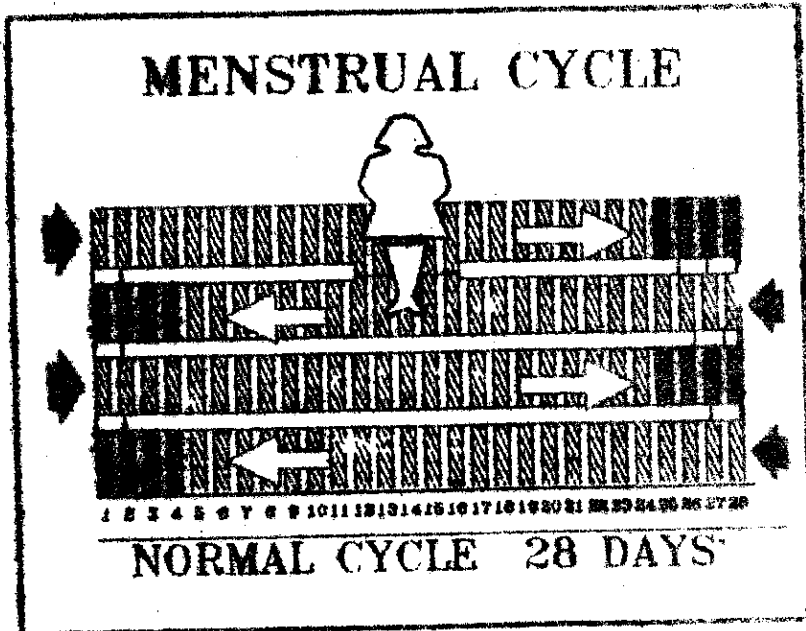
ماہرینِ امراضِ نسوان کے مطابق ماہواری کا دور (MENSTRUAL CYCLE) ۲۲ سے ۲۵ (اوسط ۲۸) دن پر محیط ہوتا ہے جس میں سیلانِ خون کا دورانیہ ایک سے آٹھ (اوسط ۵) دن کا ہو سکتا ہے۔ اسے آسانی کے لئے ۲۸/۵ لکھا جاتا ہے۔ گویا حیض شروع ہونے سے اگلا حیض شروع ہونے تک ۲۸ دن اور اس دوران سیلانِ خون کا دورانیہ ۵ دن۔ سیرانیڈ کی موجودگی میں حیض کے دور (MENSTRUAL CYCLE) میں دنوں کا تعین کرنا ممکن ہے۔

اس میں شبہ نہیں کہ حنفی فقہ کے بانی حضرت امام ابوحنیفہؒ اور ان کے شاگردانِ رشیدہ اسلامی قانون کے بہت بڑے ماہر تھے۔ اسلامی قوانین کی تدوین کے سلسلے میں انہوں نے جو خطوطِ متعین کئے انہیں بہت جلد قبولِ عام حاصل ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اُمتِ مسلمہ میں آپ کے پیروکاروں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ تاہم یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ امام ابوحنیفہؒ نے اپنی فقہ کو شک و شبہ سے بالا اور غلطی و خطا سے مبرا نہیں سمجھا۔ مثلاً تاریخِ خطیب بغدادی کے مطابق مزاحم بن زفر کہتے ہیں کہ میں نے خود امام ابوحنیفہؒ سے سوال کیا کہ جو کچھ آپ فتوے دیتے ہیں یا اپنی کتابوں میں درج فرماتے ہیں، کیا یہ سب حق ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں؟ امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا۔ بخدا! مجھے معلوم نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ باطل ہو۔

شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ اسی طرح حسن بن زیاد لولوی کہتے ہیں۔

ہمارا یہ قول فقہ ایک رائے ہے جو بہتر سے بہتر ہم قائم کر سکے ہیں۔ جو ہمارے قول سے بہتر رائے لاسکے تو وہی صحت سے زیادہ قریب ہوگی۔ میری معلومات کے مطابق حضرت امام ابوحنیفہؒ اور ان کے شاگردوں میں شاید کوئی بھی ماہرِ امراضِ نسوان (GYNAECOLOGIST) نہ تھا۔ اس لئے ان کا یہ فرمانا کہ (تین دن سیلانِ خون کے اور ۱۵ دن طہر) کے حساب سے تین حیض کی شرط ۳۹ دن میں پوری ہو جاتی ہے، نہ تو سورۃ طلاق کی آیت ۴ میں دی گئی متبادل مدت سے مطابقت رکھتی ہے اور نہ ہی ماہرینِ امراضِ نسوان کی متعین کردہ ماہواری دور (MENS-TRUAL CYCLE) کے قریب ہے۔ قرآن نے لفظ "حُرُوفٌ" استعمال کیا ہے جس سے مراد حیض بھی ہے اور بقول صاحبِ لطائف اللغۃ، یہ لفظ اس وقت کے لئے بھی بولا جاتا ہے جب عورت حیض سے پاک ہو جائے۔ اس سارے عمل کو طبی اصطلاح میں ماہواری (MENSTRUAL CYCLE) کہتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ لفظ "حُرُوفٌ" استعمال کر کے قرآن نے تین حیض کا نہیں بلکہ ماہواری کے تین ادوار (MENSTRUAL CYCLES) کا ذکر کیا ہے۔ جن کا پورا کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔

سورۃ طلاق کی آیت ۲۴ میں ۳ حیض کی متبادل مدت ۳ ماہ بتائی گئی ہے جب کہ ماہرین امراض نسواں کے مطابق ماہواری کا فطری دور (CYCLE) ۲۸ دن کا ہوتا ہے جس میں زیادہ سے زیادہ ۶ دن کی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اطباء (GYNAECOLOGISTS) اس کے لئے ۲۲ دن سے ۳۵ دن کی رینج متعین کرتے ہیں جس میں سیلانِ خون آتا ۸ دن تک جاری رہ سکتا ہے۔ قرآن کریم نے سبب کی صورت میں تین حیض کی متبادل مدت ۳ ماہ بتائی ہے جو ماہرین طب کی نظر کردہ مدت کی اوسط کے قریب ہے۔ سورۃ طلاق کی مذکورہ آیت میں تین حیض = (برائیس) ۳ ماہ کے فارمولے سے یہ واضح اشارہ بھی ملتا ہے کہ تین حیض سے مراد ماہواری کے تین ادوار (MENSTRUAL CYCLES) ہیں اور دور یعنی CYCLE کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ جس جگہ سے شروع ہوگا اسی جگہ ختم ہوگا گویا عدت کسی دور کے جس دن شروع ہوگی اس سے تیسرے دور کے اسی دن ختم ہوگی۔ اس میں تین حیض از خود شامل ہو جائیں گے۔ درج ذیل ڈایا گرام اس کی وضاحت کے لئے مفید ہو سکتا ہے۔

ان اشارات کی موجودگی میں عدت کم از کم (۲۲ × ۳) ۶۶ دن ہو سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ (۳۵ × ۳) ۱۰۵ دن تک جا سکتی ہے۔ ان دونوں کی اوسط تقریباً ۹۰ دن بنتی ہے جو قرآن میں دی گئی تین حیض کی متبادل مدت کے عین مطابق ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ ۴/۶۵ میں دی گئی ۳ ماہ کی متبادل مدت کی موجودگی میں (جو حیض کے تین مکمل ادوار (MENSTRUAL CYCLES) پر ہی چسپاں ہو سکتی ہے) حنفی فقہاء کا ل (حیض + طہر) + (حیض + طہر) + (حیض) ما کے فادولے کا جواز عام آدمی کی سمجھ سے باہر ہے۔ ہو سکتا ہے فتویٰ صادر کرتے وقت فاضل فقہاء کے سامنے مستند طبی معلومات نہ ہوں یا کسی ایسی عورت کا کہیں زیر سماعت ہو جسے بوجہ علالت (POLYMENORRHOEA) ۱۵ دن بعد ماہواری آتی ہو یا ہو سکتا ہے واقعتاً ایسی کوئی دلیل ہو جو راقم کے حیطہ فہم و ادراک سے بعید ہو۔

ماہرین امراض نسوان اور اہل علم حضرات سے موڈ بانہ التماس ہے کہ وہ اس موضوع پر اپنی ماہرانہ آراء کا اظہار فرمائیں تاکہ اس فیصلے سے پیدا ہونے والا ابہام دور ہو سکے۔ یاد رہے کہ مملکت اسلامیہ پاک تھان کی قومی اسمبلی باہمی مشاورت سے فیصلہ کر چکی ہے کہ عدت کی مدت (بلا امتیاز (MENSTRUAL CYCLE) جو مختلف عورتوں میں مختلف اہلیاد ہو سکتا ہے) اصولی طور پر ۹۰ دن ہوگی۔ (مسلم فیلی لاز آرڈی ننس ۱۹۹۱ء)

صلاح الدین اکبر

۱۴۔ اگست بھی گزر گیا مگر؟

۱۴ اگست گزر گیا، یکم اگست ہی سے ذرائع ابلاغ قوم کی تیاریوں، جوش و خروش کا تذکرہ کرنے لگے، ٹی وی پر سڑکوں، بازاروں میں جھنڈیوں، جھنڈوں کی نمائش، سیل اور دکانداروں، ریڑھی والوں، راہ چلنے والوں کے انٹرویو دکھائے جانے لگے، مگر یہ روٹین کے فقرے ہوتے ہیں جو تقریباً ہر روز دکھائے جاتے ہیں اور شاید ہر سال دکھائے جاتے ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک یادگار دن ہے، اس دن برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی ایک صدی کی جدوجہد کامیاب و کامران منزل سے ہمکنار ہوئی، گوہیں پورا وہ پاکستان تو نہ ملا جو ہم چاہتے تھے، جو ہمارا اصل مطالبہ تھا۔ کیا اب یہ بھی یاد دلانا پڑے گا کہ اصل مطالبہ کیا تھا، یاد دلا دوں، سندھ، بلوچستان، شمال مغربی سرحدی صوبہ، پورا پنجاب، پورا بنگال، پورا آسام۔ یہی نہیں بلکہ ان دونوں کو ملانا ہوا ایک زمینی راستہ اور رابطہ۔ موجودہ پاکستان تو ہمیں بامر مجبوری قبول کرنا پڑا تھا۔ ایک بات اور۔ ایک موقع پر قائد اعظم نے کسی ممکنہ صورت حال کے مطابق سارے ہند کی مسلمان آبادی کے پُر اس تبادلاً آزادی کا بھی ذکر کیا تھا۔

یہ دن جہاں خوش ہونے، خوشیاں منانے کا دن ہے وہیں محاسبہ خویش کا دن بھی ہے۔ کیا ان پینتالیس سالوں میں ہمارا سفر مقصد منزل کی طرف رواں رہا ہے کیونکہ سفر پر رواں ہونے سے پہلے سمت کا تعین کر لیں، تو منزل مقصود تک پہنچنا آسان ہوتا ہے، وقتی طور پر قافلہ ادھر ادھر ہو بھی جائے تو اس غلطی کا مداوا ہو سکتا ہے، قافلے کی سمت دوبارہ راہ راست پہ لائی جاسکتی ہے اور سوئے منزل سفر دوبارہ جاری رکھا جاسکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا کہ قیام پاکستان کے ۲۵ سال بعد ہی ہمارا مشرقی بازو جو آبادی کے لحاظ سے اکثریتی حصہ تھا، ہم سے کٹ کر الگ ہو گیا، کہا گیا کہ زبان، ثقافت، فاصلہ ہمارے درمیان حائل تھا، کیا واقعی بات اتنی ہی تھی، ہمیں مانا بھی گیا مگر جن اقدامات کی وجہ سے دلوں کے درمیان فاصلے بڑھے، بیگانگی، اجنبیت اور استحصال کی جس

زبان نے اس میں جو کردار ادا کیا اس پر کسی نے توجہ نہ دی، رشتوں میں جو چیزیں حاصل ہو رہی تھیں انہیں دور کرنے کا کسی نے جتن نہ کیا، وہ لوگ بے انصافیوں کا، حقوق کے فقدان کا، غربت کا، امتیازی سوک کا ذکر کرتے رہے اور ہم نے زیادہ سے زیادہ جو کیا وہ تھے جذباتی مذہبی نعرے۔ ہم ہی کہتے رہے ہم مسلمان ہونے کے ناطے بھائی بھائی ہیں، ہم ایک امت ہیں لیکن بھوکے کا پیٹ بھرنے کی طرف، مسکین اور بے سہارا کا ہاتھ پکڑنے کی طرف کسی نے دھیان نہ دیا، جس کی عزت نفس مجروح ہو رہی تھی اس کی عزت و تحکیم بحال کرنے کا ہم نے کوئی جتن نہ کیا، مساوات پر معنی معاشرے کی طرف کوئی قدم نہ بڑھایا، اسی کو تو ظلم کہتے ہیں اور یہ حقیقت پر مبنی قول تو آپ نے سن رکھا ہو گا کہ کفر کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے مگر ظلم کی نہیں، ہم نے ظلم کی حکومت قائم رکھنا چاہی اور ہم ناکام رہے، خدا خود کہتا ہے کہ وہ کبھی ظالموں کا ساتھ نہیں دیتا،

عوامی لیگ، چھ نکات، مجیب الرحمن سب بیماری کی علامتیں ہیں، سقوط کی وجہ نہیں، بروقت اقدام ہوتے تو ایسا کبھی نہ ہوتا، علامتیں دارنگ ہوتی ہیں کہ بروقت علاج کر لو۔ مگر ہم نے غفلت کی اور تاریخ کسی کے لئے نہیں رکتی، کم از کم ۱۴ اگست کو تو ساری قوم کو بیٹھ کر سوچنا چاہیے، ایسا کیوں ہوا، ہم سے کہاں کہاں اور کیا کیا غلطی ہوئی۔ مگر رکئے، آج قوم کہاں ہے۔ ابن انشا اپنی ایک (غیر سنجیدہ) تصنیف 'اردو کی آخری کتاب' میں لکھتے ہیں، استاد اپنی کلاس سے پوچھتا ہے فرانس میں کونسی قوم آباد ہے، جواب ہے فرانسیسی، جسٹنی میں؟ جرمن، انگلستان میں؟ انگریز، جاپان میں؟ جاپانی، چین میں؟ چینی، پاکستان میں؟ سندھی، پنجابی، بلوچ، پٹھان۔ پاکستان میں آج سندھی، بلوچ، پنجابی، پٹھان ہی نہیں ایک اور گردہ ہمارا قومیت کا دعویدار بھی ہے اور سب اس پر سیخ پا ہیں، اگر پاکستان میں پاکستانی قوم آباد ہوتی تو یہاں کوئی خود کو ہاجر نہ کہتا، ہاجر تو انہوں نے اسی لئے اپنے آپ کو کہا اور منوایا۔ کہ وہ نہ تو سندھی تھے نہ پنجابی، نہ بلوچ تھے نہ پٹھان۔ تو پھر وہ آخر کون ہیں، یہاں کیوں ہیں، کس حیثیت میں ہیں، سوال یہ ہے کہ ان شناختوں پہ زور کیوں دینا پڑا؟ انصاف کے حصول کے لئے حقوق کی بازیابی کے لئے، بے انصافیوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کے لئے۔ اگر یہاں انصاف ہوتا سب کو معنی برانصاف حقوق ملتے تو پھر ان شناختوں کی نشانیاں بس لباس، زبان، موسیقی، قص، مقامی صنعتیں رہ جاتیں اور پھر یہ بھی آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے غلط ملط ہو کر کسی نئی شکلیں اختیار کر لیتیں، اردو زبان اسی طرح تو بنی تھی۔ اور آج اردو میں پنجابی، سندھی اور دوسری زبانوں کے الفاظ قبل از قیام پاکستان کی اردو سے کہیں زیادہ ہیں۔

آج جو بے سکونی ہے وہ بے انصافی کے خلاف ہے، ظلم اور استحصال کے خلاف ہے، حقوق کی بازیابی کے لئے ہے، اپنے آپ کو منوانے کے لئے ہے، اپنی بے بسی، بے حیثیتی کے خلاف ہے، تحکیم انسانیت کی بحالی کے لئے ہے۔

زبانی کلامی اسلام کی رٹ لگائے رکھنے، قرآن و سنت کی بالادستی کے ذکر کے ساتھ ہی بے انصافیوں اور بے اطمینانی کے خلاف کچھ نہ کر کے اسلام کو بدنام نہ کیجئے، اسلام مساوات اور تحکیم انسانیت کا دین ہے۔ کیا یہ ستم ظریفی نہیں کہ اسلام کے نام پر قائم ہونے والے اس خطہ زمین پر اپنے آپ کو مسلم کہلانے والا کوئی بھی نظر نہ آئے، یہاں لوگ شیعہ ہیں، سنی ہیں — وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، غیر اہل حدیث ہیں حالانکہ خدا نے اپنی کتاب میں ایمان لانے والوں کو مسلم کہنے اور کہلانے کا حکم دیا تھا۔

اس ملک پاکستان کے حصول کی جدوجہد کے وقت ایسا کوئی امتیاز نہ تھا، سبھی ایک زبان تھے، سبھی شانہ بشانہ لڑے اور مرے تھے، اس وقت نہ مرنے والوں نے ایسی کسی شناخت کی طرف توجہ دلائی اور نہ مارنے والوں نے ایسی کسی شناخت کی سند چاہی۔

ارباب اقتدار نے خود یہ بیج اپنے مفاد کی خاطر بولتے اور ان کی آبیاری کی اور آج جب یہ بیج پودے اور پودے سے درخت بن چکے ہیں حکومت انہی فرقوں کے سربراہوں کو بلا بلا کر اپیلیں کرتی ہے، فرقہ بازی بند کریں، اس کو وجہ نزاع نہ بنائیں، تلمنی نہ بڑھائیں، بھائی چارے کو فروغ دیں، اتحاد و اتفاق کی تلقین کریں۔

یہ کہنے والے بھول رہے ہوتے ہیں کہ انہی اختلافات کو ہوا دینے، فرقوں کی حد بندی کو زیادہ مضبوط کرنے ہی سے تو ان کی قیادت، ان کی سیادت، ان کی چودھراہٹ، ان کا تقدس قائم ہے، ان کی بقا ہی تو ان کی سرداری کی بنا ہے۔

یہ مشورہ ایسا ہی ہے جیسے درخت پر بیٹھ کر لکڑیاں کاٹتے ہوئے کسی شخص کو آپ یہ مشورہ دیں کہ جس شاخ پر بیٹھے ہو اس کو بھی کھاڑے کی زد میں لاؤ، یا پھر سیدھا سیدھا یہ مشورہ دو کہ خود اپنے پاؤں پر کھلاڑا مارو۔ فرقوں کے سربراہوں کو آپ بعینہ ہی مشورہ دے رہے ہیں، اگر آپ کو ان کی صورتوں پر خندہ استہزار نظر نہیں آ رہا، تو یہ ان کی مصلحت، یعنی ہے، ان کے دل اندر سے ضرور آپ کی حماقت پر ہنس رہے ہیں فرقوں کے سربراہ آپ کو قریب قریب بیٹھے نظر آ رہے ہیں مگر ان کے دل ساتھ ساتھ نہیں دھڑکتے۔ در نہ صورت حال مختلف ہوتی، یہ اُمت آج فالت بین قلوبکھ کی مثال ہوتی۔

اسلام اور فرقوں کے تعلق کے بارے میں ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، قرآن پاک کی کچھ آیات، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرمان پیش کر رہے ہیں، خود اس پر غور کر لیں، کوئی ترجمہ دیکھ لیں، کوئی سی تفسیر دیکھ لیں، بات اتنی سیدھی سادی براہ راست، دو ٹوک ہے کہ تاویل کی گنجائش ہی نہیں —

ولا تڪوذا من المشركين من الذين فرقوا دينهم
 وكافوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون ۵ (۳۲-۳۱/۳۰)۔

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيْعًا لَأَسْتَمْتُهُمْ فِي

شَيْءٍ (۴/۱۴۰)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ جَاءِهِمْ

الْبَيْتِ (۳/۱۰۴)

ارباب اختیار اتنا ہی کریں کہ یہ آیات ٹی وی پر بار بار نشر کریں سیدھا آسان مفہوم سمجھائیں — اور پھر دیکھیں کہ آیات قرآنی کے نشر کرنے میں اعتراضات کدھر سے آتے ہیں۔

ثریا عزیز لیب

”بد قسمتی سے“

ہمارے ہاں بعض وضعی اعتقادات و مفروضات کے ساتھ ساتھ اپنی روزمرہ بول چال اور تحریر و تقریر میں ایسے بیسیوں الفاظ و محاورات و تمثیلات کا بڑا عمل دخل ہے جنہیں ہم نے خود فریبی کے تحت اپنے لئے سپر بنا رکھا ہے اور یہ ذہن نشین کر لیا ہے کہ اس طرح کے الفاظ اور محاورے استعمال کرنے سے ہمیں کوئی جواب دی کرنا نہیں ہوگی اور ہمارا اہچاؤ ہو جائے گا۔ یعنی دھوکہ دینا اور دھوکا کھانا ہمارا قومی شعار بن چکا ہے اور کبھی لمحہ بھر کے لئے رک کو تم نے یہ نہیں سوچا کہ جو کچھ ہم اپنی گفتگو میں کہہ رہے یا اپنی تحریر میں لکھ رہے ہیں اس کا سچائی اور حقیقت سے کہیں دور کا بھی تعلق ہے! ہم اپنی غفلت شعاریوں، غیر ذمہ داریوں، کوتاہیوں بلکہ گمراہیوں پر پردہ ڈالنے کے لئے نیز دوسروں کا سُنہ بند رکھنے کے لئے ایسے الفاظ، جملوں اور محاوروں کا سہارا لیتے ہیں جو عام طور پر عقیدوں کی حیثیت سے ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو چکے ہیں۔ انہی میں سے ایک بڑا چلتا فقرہ ”بد قسمتی سے“ ہے۔ کام تو بگڑتے ہیں اپنی نااہلی اور عاقبت نااندیشی سے، منصوبے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ پاتے تو اپنی بد قسمتی اور دیانت و صداقت کے فقدان سے۔ مسائل حل نہیں ہوتے تو غیر ذمہ داری اور سوچ و سمجھ سے بے تعلق رہنے پر۔ لیکن تمام خرابیوں کو چھپا اور اپنی ذات کو چھپایا جاتا ہے۔ یہ ایک فقرہ ادا کر کے کہ جس قسمی سے یوں نہ ہو سکا، بد قسمتی سے ہم فلاں معاملہ کو درست نہ کر سکے۔ بد قسمتی سے ہمارے منصوبے دھرے رہ گئے۔ بد قسمتی سے ہمارا معاشرہ زوال پذیر ہے۔ بد قسمتی سے ہم اقوام عالم میں سزا کھا کر نہیں چل سکتے۔ بد قسمتی سے ہمارے وطن عزیز میں غربت اور جہالت نے ڈیرے لگا رکھے ہیں۔ بد قسمتی سے جوانوں کا اخلاق بگڑ گیا ہے۔ بد قسمتی سے بوڑھوں کا احساس مرٹ گیا ہے۔ غرضیکہ ہمارے ہاں جو بھی برائی جنم لیتی ہے، جو بھی خرابی وجود میں آتی ہے۔ جس محرومی سے بھی ہمیں واسطہ پڑتا ہے، جب بھی ہمیں یا کسی کا سامنا ہوتا ہے، سب کا سب، بد قسمتی سے، ہوتا ہے۔ اس میں ہمارا کوئی قصور، کوئی غفلت یا لغزش نہیں ہوتی۔ نہ ہی ہم یہ سوچنا گوارا کرتے ہیں کہ فلاں فلاں امور میں ہم سے کہاں کہاں غلطی ہوئی۔

یہ تو ذمہ داری کی بات ہے، یہ جرات مندانہ قدم اٹھانے کا عمل ہے۔ لیکن جب احساس ذمہ داری ہی ختم کر دیا جائے تو جرات مندانہ قدم کیسے اٹھ سکتا ہے اور بگڑے معاملے کو سنوار سکتا ہے۔ رہ جاتی ہے ایک بے چاری "بد قسمتی" جو ہم جیسیوں کے ہر اڑے وقت میں کام آجاتی ہے اور ہم بے دھڑک اپنی من مانیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ بے راہ روی کے اس رویے سے جب کبھی ٹھوکر لگتی ہے تو کوسنے لگتے ہیں بد قسمتی کو، ہاتے بد قسمتی تیرا ستیا مانس، تو نے ہمارا "کیا کرایا" خاک میں ملادیا، ہاں صاحب! بد قسمتی سے بھلا کون بیچا چھڑا سکتا ہے۔ یہ کہا اور بڑی آئی سے ہمارا کردار پاک صاف ہو گیا۔ ایسے نظریات کے ساتھ تو بت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ برائی، برائی نہیں رہتی اور اچھائی برائی کی تمیز ہی اٹھ جاتی ہے۔ پھر جو جی میں آئے کرتے جاؤ کوئی اس پر حرف نہیں رکھ سکتا۔ سارا قصور سارا الزام بد قسمتی کے حصے میں آتا ہے اور معاشرہ میں منکرات کے پھانک کھل جاتے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ اسی بد نہاد ہی کی ایک مکمل تصویر ہے۔ مگر یاد رکھئے! اس کا سبب بد قسمتی نہیں جسے ہم نے در ذہن بنا رکھا ہے۔ یہ سب ناہمواریاں، بگاڑ و خلفشار، فسادات و خون ریزیاں ہماری اپنی شامیت اعمال سے ہیں۔ اس بد قسمتی سے نہیں جس کا ہم نے خود بہا لے رکھا ہے۔ ہم یہ بھول چکے ہیں کہ تباہی کے جس خوفناک دہانے پر ہم اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں ہمیں صرف ہماری بد عملی اور بد دیانتی نے پہنچایا ہے۔ مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھتے ہوئے ہم نے قانون مکافات عمل سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ وہ ازلی وابدی قانون جس کی بنیادوں پر ہی ہمارے دین اسلام کا سارا نظام استوار ہوتا ہے۔ اگر قانون مکافات عمل پر ہمارا ایمان ہو، واقعاً ایمان ہو تو ہم کبھی قسمت کے جال میں پھنسنے نہ پائیں اور ہمارے قدم بہکنے نہ پائیں۔ اگر ہمیں اس اصول خداوندی پر پختہ یقین ہو کہ ہمارے ہر ہر خیال نے ہماری ذات پر اثر انداز ہونا ہے اور ہمارے ہر ہر عمل نے اپنا نتیجہ پیدا کرنا ہے تو ہم کبھی بد قسمتی اور خوش قسمتی کے چکر میں پڑ کر عمل خیر کرنے سے بیگانہ نہ ہوں۔ یہ درست ہے کہ ہم قرآن کریم کو اپنا ضابطہ سعیات کہنے سے نہیں چوکتے بلکہ بڑے زور و شور سے اس کا اعلان کرتے رہتے ہیں لیکن ہماری زبان کا یہ اعلان ہواؤں میں تو ضرور تحلیل ہو جاتا ہے ہمارے دلوں میں اُترنے نہیں پاتا۔ دلوں میں اُترتا ہو تو قرآن کے عطا کردہ اصول و اقدار اور اس کے قوانین و فیصلے ہمارے قول و عمل سے کبھی جدا نہ ہونے پائیں۔ ہمارے راستے ہمیشہ روشن رہیں۔ اگر قرآن کے فیصلوں پر ہمارا تسلیم ختم ہو تو ہم یہ جان لیں کہ "ہر شخص کو اس کے کاموں کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اس میں نہ کسی پر زیادتی ہوگی نہ کسی کے بدلے میں کمی کی جائے گی" (۱۱۱/۱۶؛ ۱۴/۴)؛ (۳۹۴/۳۶؛ ۵۴/۳۶) اور جو آنکھیں کھول کر چلتا ہے اس کا فائدہ خود اسی کو ہوتا ہے اور جو آنکھیں بند کر کے چلتا ہے وہ خود کو نہیں میں گرتا ہے" (۶۱/۱۰۵؛ ۲۴/۶؛ ۲۹)۔ نیز یہ کہ "انسان کے لئے صرف وہ ہے جس کے لئے وہ کوشش کرتا ہے" (۵۳/۳۹)۔ ایسی کھلی کھلی واضح ہدایات خداوندی کے ہوتے اپنا کردار صاف ستھرا، پاکیزہ و پختہ نہ رکھنا اور اپنے رویہ زندگی کو ثبوت و حکم نہ بنانا ہمارے زندگیوں کا وہ المیہ ہے جو سراسر

گمراہی کا نتیجہ ہے۔ وہ بد قسمتی نہیں جس کی تار یک چادر اپنی دانست میں جو اب وہی سے بچنے کے لئے ہم نے اپنے ارد گرد لپیٹ رکھی ہے اور اس بد قسمتی کو جوڑ دیا جاتا ہے اللہ کی مرضی کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کی مرضی ایسی تھی، بندہ بشر بے چارہ کیا کر سکتا ہے۔ جب کہ قرآن بتا رہا ہے کہ جو مصیبت تھی تم پر آئی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے“ (۲۲/۳۰) اور ”خدا کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں جس کا نتیجہ ان کی تباہی و بربادی ہوتا ہے“ (۱۸/۴۴)۔ قرآن کریم کا ایک لفظ لفظ اپنی جگہ اٹل ہے جو ہر غرور و فخر کرنے والے کو ہر قدم پر سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اس دائمی روشنی میں ہم پر یہ لازم آتا ہے کہ ہم اس حقیقت کو صریح دل سے تسلیم کریں کہ بد قسمتی کہیں خارج سے نازل نہیں ہوتی۔ یہ اپنے اعمال ہوتے ہیں جو ہمارے لفظوں میں بد قسمتی میں بدل جاتے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں قرآن کریم کی کلی تعلیم کا محور قانونِ مکافاتِ عمل ہے۔ یہی وہ نکتہ اول و آخر ہے جس سے منہ موڑ کر ہم نے ہر حوالے سے اپنا مقام عز و شرف کھو دیا ہے۔

آئیے! اپنے اختیار و ارادے سے باہم مل کر اس ابدی قانون کا دامن مضبوطی سے تھام لیں تاکہ بد قسمتی کے دیرانوں سے نکل کر حسنت کی شادایوں میں داخل ہو جائیں۔

طلوعِ اسلام

ایک ماہنامہ ہی نہیں، ایک زندہ اور زندگی بخش تحریک ہے

جس کا مقصد فکرِ قرآنی کو اس طرح عام کرنا ہے کہ وہ نوجوان طبقہ کے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے اور وہاں سے صحیح آسمانی انقلاب بن کر ابھرے۔ اس سلسلہ میں اس تحریک کے سالانہ اجتماعات بھی منعقد ہوتے ہیں جن میں اہل علم، نہایت شگفتہ و شاداب انداز میں، حالاتِ حاضرہ پر روشنی ڈالتے اور پیش آمدہ مسائل کا تجزیہ قرآنی روشنی میں کرتے ہیں۔

علی محمد چٹھڑ

مذہبی پیشوائیت

جناب علی محمد چٹھڑ صاحب کا خط بنام جناب عبدالقادر حسن صاحب **السلام وعلینکم** ۲۲ جولائی ۱۹۹۲ء روزنامہ جنگ کی اشاعت میں "مشائخ کی خدمت میں" کے عنوان سے آپ کی غیر سیاسی باتوں کا کالم میرے سامنے ہے۔ اسی کے حوالے سے چند باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے۔ پاکستان کے قیام کا مقصد جیسا کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے فرمودات سے ظاہر ہے، یہ ہے کہ صدرِ اول کے دین کا احیاء کیا جائے نہ کہ آمریت کے دور کا فقہی مذہب یا فنانقا ہی نظام نافذ ہو۔ دین ایک واحد شاہراہ (صراطِ مستقیم) کا نام ہے جبکہ مذہب ان بے شمار بگڈنڈیوں پر مشتمل ہے جو اس شاہراہ کی مخالف سمت کو جاتی ہیں۔ دین میں ضابطہ خداوندی کے مطابق اللہ کو حکمران مان کر اسی کی عکسیت (عبادت) اختیار کی جاتی ہے۔ اس قسم کی حکومت اپنی آزاد مملکت میں ہی قائم ہو سکتی ہے۔ اسلام کا یہی تقاضا مطالبہ پاکستان کا جذبہ محرک بنا۔ مذہب میں عبادتِ خدا کی پرستش کا نام ہے جس میں ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ذریعہ (بزعیم خویش) اپنی انفرادی نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ مسلمانوں کو ایسی مذہبی آزادی دنیا کے ہر ملک میں حاصل ہے۔ مذہب میں تھپا کر سی، ملوکیت اور سرمایہ داری کے باہمی گھٹھ چوڑے کام چلتا ہے۔ جبکہ دین اسلام ان زنجیروں کو ٹھوٹے ٹھوٹے کر دیتا ہے جن سے طاغوتی طاقتیں بنی نوع انسان کو جکڑ کر رکھنے کا کام لیتی ہیں۔

نقش ہائے کاہن و پاپاشکت
عبد و مولا حاکم و محکوم نیست

نقش قرآن تادریں عالم نشست
کس دیریں جاساںکی و محروم نیست

بہر حال اس انوکھے لیکن حقیقی اسلام کے لئے جس خطہ زمین کی ضرورت تھی وہ پاکستان کے نام سے ہمیں مل گیا۔ لیکن قوم کی بد قسمتی کی انتہا یہ ہے کہ جس ملک کو ہم نے لاکھوں جانوں، ہزاروں عصمتوں اور اربوں کی مالی قربانی کے بعد حاصل کیا تھا آج پینتالیس سال کے عرصہ دراز کے بعد بھی ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ اس ملک کے حصول کے رفا

کیا تھے یا پھر اپنی مصلحتوں کے تحت دیدہ و دانستہ ہم انجان بنے ہوئے ہیں۔

وزیر اعلیٰ پنجاب غلام حیدر وائس صاحب آج علماء و مشائخ (مذہبی پیشوائیت) سے ملک کو اسلامی طریقے پر چلانے کے لئے راہ نما اصول دریافت کر رہے ہیں۔ گویا وہ اسلام کی اس سچائی سے ناواقف ہیں کہ دین میں جاگیر داری سرمایہ داری اور آمریت کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ صوبے میں امن و امان کی دگرگوں حالت انہیں ڈاکو راج مردہ باد کے نعرے نہیں سنائی دیتے۔ بات یہ نہیں وہ سب کچھ جانتے ہیں لیکن ان کی مجبوری یہ ہے کہ مجرموں کا یہ سیاہ کار طبقہ ان نام نہاد قومی راہ نمائوں کا پروردہ ہے جو وزیر اعلیٰ کے شریک اقتدار ہیں۔ وائس صاحب بذات خود ایک عوامی آدمی ہیں لیکن اس وقت جاگیر داروں اور سیاسی فرعونوں کے اس گروہ کے نرسے میں ہیں جو پسماندہ طبقہ کے استحصال اور اپنی سیاسی مصلحتوں کے پیش نظر حکومت کو بلیک میل کرتا رہتا ہے۔ پچھلے دنوں زرعی ٹیکس کی تجویز بلکہ افواہ پر وائس صاحب کو عدم اعتماد کی تیزی سے تو آپ بھی واقف ہیں۔

آپ نے اپنے کالم میں تحریر کیا ہے کہ

”ہمارے ہاں چونکہ حکمران بالعموم اسلامی تعلیمات اور علوم و فنون سے ناواقف ہو کرتے

ہیں اس لئے وہ مشائخ سے راہ نمائی کی درخواست کرتے رہتے ہیں“

لیکن عبدالقادر حسن صاحب اسلام میں اس قسم کی ثنویت خلافت راشدہ کے دور کے بعد آمریت کی ایجاد ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بنو امیہ اور عباسی حکمرانوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ مذہبی معاملات کے لئے پیشوائیت کا ایک علیحدہ طبقہ ہو جو امور مملکت سے کوئی سروکار نہ رکھے۔ بلکہ ضرورت کے تحت انتظامیہ اور حکومتی سربراہوں کو ان کے جائز ناجائز اقدام پر اشریہ باد دیتا رہے۔ اسی ثنویت نے ہی سیاست (امور مملکت) کو مذہب سے الگ کر دیا۔ لیکن

جدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چیکنگزی

ویسے کتنی عجیب بات ہے کہ آپ ان تقلید زدہ غور و فکر سے عاری مشائخ سے علوم و فنون کی توقع رکھتے ہیں، گویا سب سے بڑھ کر رکھنے سے چنگاریاں تلاش کر رہے ہیں۔ آپ ایک حقیقت پسند صحافی ہیں اور اپنی منفرد طرزِ تحریر کی بنا پر جانے جاتے ہیں۔ اگر چاہیں تو اپنے اس چھوٹے سے چوکھٹے (کالم) میں ساری دنیا سمو کر رکھ دیں۔ آپ کا قلم دودھ سے پانی بھی علیحدہ کر سکتا ہے۔ لیکن اُس روز کے کالم میں آپ نے ایک تیر سے دو شکار کئے ہیں۔ مشائخ کو یہی خوشش کر گئے ہیں اور وزیر اعلیٰ کی درخواست کو بھی حق بجانب قرار دے دیا ہے حالانکہ یہ دونوں (مذہبی پیشوائیت

اور ملوکیت) استحصالی قوتیں ہیں۔ شاید آپ کی کوئی مصلحت مجبوری بن گئی ہو۔ باقی رہا علماء و مشائخ کے اجتماع سے راہ نمائی کی درخواست کا سوال تو اس کا مطلب صاف ہے کہ آمریت تھیا کر ایسی سے مدد کی درخواست کر رہی ہے کہ آؤ اپنے معاملات باہمی گٹھ جوڑ سے طے کریں۔ حیران کن امر یہ ہے کہ جس عقیدت کا دم وہ قائد اعظمؒ سے ہر قوت بھرتے رہتے ہیں شاید وہ نہیں جانتے کہ ایسا کر کے دراصل وہ ان کی منشا اور مشن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ فروری ۱۹۶۸ء میں بحیثیت گورنر جنرل اہل امریکہ کے نام اپنے براڈ کاسٹ میں بابائے قوم نے فرمایا کہ:

”پاکستان میں کسی قسم کی تھیا کر ایسی کا فرمایا نہیں ہوگی جس میں حکومت مذہبی پیشواؤں کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے کہ وہ (بزعیم خویش) خدائی مشن کو پورا کریں“

زمانے کی ستم خیزی ملاحظہ ہو کہ آج وہی مذہبی عناصر قائد اعظمؒ کے پاکستان میں مکمل طور پر عادی نظر آتے ہیں اور اس کی مسلم لیگ اسی تھیا کر ایسی کی بارگاہ سے اپنے اقتدار کے دوام کی بھیک مانگ رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے ایک سیاسی گرو جنرل ضیا الحق مرحوم کا بھی یہی طریقہ کار تھا۔

جناب عبدالقادر حسن صاحب!

اسلام ایک مکمل نظام حیات (دین) ہے اور ساری دنیا میں اس کا نفاذ مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ بد قسمتی سے یہ نظام اس وقت دنیا میں کہیں بھی رائج نہیں۔ اس نظام کا مقصد و منہتی یہ ہے کہ اپنی مسلسل تگ و دو کاوش اور فکر و عمل سے فطرت کی قوتوں کو مستحضر کیا جائے اور بھروسہ یعنی قرآن کی روشنی میں انہیں فوج انسان کی منفعت، بہبود اور نشوونما کے لئے اس طرح صرف میں لایا جائے کہ اس دنیا کی طبعی زندگی سرفرازیوں اور کامیابیوں کے علاوہ انسان انہی زندگی کی ارتقائی منازل طے کرنے کے بھی قابل ہو جائے۔ پاکستان کا حصول بھی انہی مقاصد کے لئے تھا۔ اگر آپ اس انداز فکر اور مقصد کو سامنے رکھ کر تصوف اور خانقاہی نظام پر نظر ڈالیں تو ان دینی مقاصد کے اگٹ پائیں گے جو ضابطہ خداوندی کی عین منشا ہے۔ زمانہ حال کے صوفیوں اور مشائخ میں تسخیر کائنات کی قوت نہیں ہے۔ یہ طبقہ زیادہ تر مرقبوں اور چمکشی کے ذریعہ اپنے طور پر روحانیت، سکون اور انفرادی نجات کی طرف راہ نمائی کر سکتا ہے لیکن اس کے برعکس علماء اقبالؒ اس قسم کے سکون اور اطمینان سے اختلاف کرتے ہوئے کسی مرد خدا سے یوں مخاطب ہوتے ہیں۔

اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل
جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کہ یاد
سکینی و محکومی و نومی دئی جاوید
جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کرا یاد

خیبر ایش

علی محمد چھٹہ

اشاعت اسلام پنی ٹی وی کی ذمہ داری

بریگیڈیئر اعزاز الدین احمد خان صاحب کا خط بنام مینجنگ ڈائریکٹر پاکستان ٹیلی ویژن اسلام آباد

محترمی و محترمی جناب شیخ صاحب! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میں نے آپ کا مضمون "اشاعت اسلام اور پی ٹی وی کی ذمہ داری" جو نوائے وقت لاہور کی ۲۵ جولائی ۱۹۹۲ء کی اشاعت میں شائع ہوا، دل چسپی سے پڑھا۔ آپ کا یہ ارادہ لائق تحسین ہے کہ آپ اللہ کے دین اسلام کو پی ٹی وی پر "ایک پیہم انقلاب کے طور پر" پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ "اس کے پیروکاروں کو اپنے جداگانہ تشخص" کا احساس ہو سکے۔ اس مقصد کے لئے آپ نے پی ٹی وی کے پروڈیوسرز کے لئے ایک تربیتی ورکشاپ کا اہتمام بھی کیا، جس میں 'مبطلہ اور باتوں کے' پی ٹی وی کی "مذہبی نشریات کی مربوط منصوبہ بندی" کی جانی تھی اور پی ٹی وی کی "منزل" کی نشاندہی بھی کرنی تھی۔ امید ہے کہ یہ کرنی گئی ہوں گی۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ "مذہبی نشریات کی مربوط منصوبہ بندی" کی عملی شکل کیا سامنے آتی ہے اور پی ٹی وی کی منزل، اگر اس کی نشاندہی کر دی گئی ہے، کیا ہے؟ یہ بھی وقت ہی بتائے گا کہ اسلام کے عظیم انقلابی پروگرام جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کے متعین کردہ نظام (دین) کو تمام نظام ہائے عالم پر غالب کرنا ہے (۱۹/۳۳)، کو پیش کرنے کے لئے کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ "درس نظامی" کے ماہرین ہی پر انحصار کیا جاتا ہے یا ایسے اصحاب (اور خوانین) کو بھی دعوت دی جاتی ہے جو قرآنی تعلیم پر گہری نظر رکھتے ہوں اور قرآن مجید کو قرآن ہی سے سمجھنے اور سمجھانے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ ہم میں سے اکثر یہ نہیں جانتے کہ جہاں رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے (۱۵/۹) ان اس کے مطالب کی وضاحت کی ذمہ داری بھی اپنے اوپر عائد کر رکھی ہے (۱۹/۴۵) "شُرَّاقًا عَلَيْنَا بَيَانًا" منشاءتاً خداوندی واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن کو خود قرآن ہی سے سمجھا جائے۔ رسول اللہ اور والدین معہ اللہ ہی۔ اسلام۔ کو قرآن مجید ہی سے سمجھا تھا کیونکہ اس وقت فقہ اور روایات کے موجودہ مجموعوں کا وجود ہی نہیں تھا کے لئے صرف اور صرف قرآن مجید تھا۔ قرآن مجید ہی اس مملکت کا دستور تھا جو حضور نبی اکرم نے مدینہ

میں متشکل فرمائی تھی (۵/۴۴، ۵/۴۸)۔ ہمارے سامنے راستہ بڑا واضح ہے۔ کاش ہم اسے دیکھ سکیں۔

یہ واضح راستہ ہمیں اس لئے دکھائی نہیں دیتا کہ ہم نے دین اور مذہب کو گڈ ٹڈ کر رکھا ہے۔ سب سے بڑا انقلاب جو آپ پی ٹی وی کی ”مذہبی نشریات“ میں برپا کر سکتے ہیں، یہ ہے کہ اپنے پروڈیوسرز صاحبان کو دین اور مذہب میں جو واضح فرق ہے اُسے اُن کے سامنے رکھیں تاکہ وہ قوم کے سامنے اللہ کے صحیح دین کو پیش کر سکیں اور اس طرح قوم اپنی صحیح منزل کی طرف رواں دواں ہو سکے۔ قوم کو بتائیے کہ اسلام مذہب نہیں دین ہے۔ مذہب اس راستے کو کہتے ہیں جو انوں کا وضع کردہ ہو۔ اور دین اس قانون یا نظام کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دین اللہ کہا ہے۔ یعنی اللہ کا دین۔ اس کی نسبت، اور تو اور کسی رسول کی طرف بھی نہیں کی۔ اپنے اس دین کے قوانین، احکام و اصول و اقدار اللہ نے اپنی کتاب (القرآن) میں مکمل اور محفوظ کر دیئے ہیں۔ اس لئے الذین اور قرآن ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔ یہ ہے وہ حقیقت جو آپ کو قوم کے سامنے رکھنی چاہیے تاکہ ہم اپنی منزل کو پالیں۔ ہمارے اکثر مذہبی پیٹروا جو پی ٹی وی کی ”مذہبی نشریات“ پر چھاپے ہوئے ہیں، اس حقیقت کو یا تو بیان ہی نہیں کرتے اور اگر کرتے ہیں تو سرسری طور پر، کیونکہ یہ حقیقت ”ان کی“ حاکمیت پر ضرب کاری لگاتی ہے۔ ان حضرات کا سارا زور اسلاف پرستی پر ہوتا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ دین اللہ سے مراد کیا ہے، اسلام کے کہتے ہیں۔

مختصر دین نام ہے زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کی کتاب کی روشنی میں (”بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ“ کی روشنی میں) عقل و فکر سے کام لے کر چلنے کا۔ اس کے خلاف ”مذہب“ (یعنی انسانوں کا خود ساختہ طریق) ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا پرستی اس طریقہ کا نام ہے جس میں انسان عقل و فکر سے کام نہ لے اور جو کچھ اسلاف سے ہوتا چلا آیا ہے اس پر آنکھ بند کر کے چلتا جلتے۔ خود نہ سوچیں نہ سمجھیں۔ ہمارے مذہبی پیشواؤں کا سارا زور تقلید اور اسلاف پرستی پر ہوتا ہے، کیونکہ اس سے، جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے، ان کی اپنی حاکمیت قائم رہتی ہے۔ یہ ہے وہ ”اسلام“ جو پی ٹی وی کی ”مذہبی نشریات“ میں پیش کیا جاتا ہے (”إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ“۔ اسی لئے غالباً انہیں ”مذہبی نشریات“ کہا جاتا ہے، دین کے متعلق پی ٹی وی کی نشریات کو ”دینی نشریات“ کہیے تاکہ ذہن میں دین کا تصور کچھ تو ابھر سُن لیجئے کہ جب تک اسلام کو مذہب کی صف سے نکال کر دین (ضابطہ حیات) کی حیثیت سے نہیں سمجھا جائے گا، اس کا انقلابی پروگرام سامنے نہیں آسکتا۔ اپنی منزل تک پہنچنے اور اس کا انقلابی پروگرام سمجھنے کے لئے

ضروری ہے کہ ہم متعین طور پر سمجھیں کہ اسلام کیا ہے؟

ہمارا یہ دعویٰ ہے (اور یہ دعویٰ ہمارے ایمان پر مبنی ہے) کہ اسلام اللہ کی طرف سے عطا کردہ آخری اور مکمل دین (ضابطہ حیات) ہے جو نوع انسانی کی تمام مشکلات، یعنی زندگی کے تمام بنیادی مسائل کا حل اپنے اندر رکھتا

ہے لیکن جب ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے تو اس کے جواب میں مختلف گوشوں سے مختلف آوازیں آتی شروع ہوجاتی ہیں اور جب ان آوازوں کو بجا کیا جائے، تو ان کا حاصل نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ اب ظاہر ہے کہ جس اسلام کا تصور صرف اس قدر ہو وہ تمام نوع انسان کی مشکلات تو ایک طرف خود مسلمانوں کی مشکلات کا حل بھی پیش نہیں کر سکتا۔

قوم کو بتائیے کہ اسلام ایک نظام زندگی ہے، جن کی بنیادیں چند مستقل اقدار *PERMANENT VALUES* پر قائم ہیں۔ جب تک یہ بنیادی مستقل اقدار واضح، غیر مبہم اور متعین طور پر سامنے نہ آجائیں، یہ سمجھ میں نہیں آسکتا کہ وہ نظام زندگی ہے کیا جسے اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جو زندگی کے اہم مسائل کا حل اپنے اندر رکھتا ہے۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ان بنیادی اقدار کی سند کیا ہے؟ اس کا جواب آسان ہے۔ قرآن حکیم اسلام کا ضابطہ قوانین ہے۔ لہذا، اسلامی اقدار وہ ہیں جن کی سند قرآن حکیم سے مل جائے۔ ان اقدار کو قرآن حکیم سے اخذ کر کے ان کا متفق علیہ مفہوم متعین کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اس کے بغیر مسلمانوں میں وحدت فکری ممکن نہیں۔ اسلام کو ”پیہم انقلاب کے طور پر“ پیش کرنے کی اس سے بہتر شکل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی بنیادی قدروں کو سلطے ہوتے انداز میں قوم کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ آپ کو کرنا ہے۔

۱۔ سوال پٹی ٹی وی کی منزل کا تو یہ پاکستان کی منزل سے جدا نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کی منزل کا تعین تو قائد اعظم نے شروع ہی میں یہ کہہ کے کر دیا تھا کہ ایک آزاد خطہ زمین کا حصول، ہمارے لئے مقصود بالذات نہیں تھا۔ یہ ایک بلند مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے اور وہ مقصد ہے اس خطہ زمین میں صحیح اسلامی مملکت کا قیام۔ (اکتوبر ۱۹۴۷ء، کراچی)۔ یہ ہے پاکستان کی منزل۔ یہ ہے پٹی ٹی وی کی منزل۔ اپنی منزل کے حصول کو ممکن بنانے کے لئے پٹی ٹی وی کو قرآن حکیم کا اسلام — وہ اسلام جو عہد رسول اللہ اور دو خلافت راشدہ میں رائج تھا — پیش کرنا ہوگا۔ ہمارے مذہبی پیشوا ہمارا موجودہ ”اسلام“ پیش کرتے ہیں، جو منہل من اللہ دین نہیں ہے، بلکہ انہوں کا خود ساختہ مذہب ہے اور مذہب کوئی بھی ہو اس میں زمانے کے تقاضوں کا ساتھ دینے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ ہمارے مروجہ ”اسلام“ نے ملتِ پاک تانیہ کی وحدت کو (افرقوں میں بانٹ کر) پارہ پارہ کر رکھا ہے۔ فرقے، مذہب میں ہوتے ہیں، دین میں فرقوں کا کیا سوال۔ لیکن ہمارے مذہبی پیشوا اس دینی حقیقت کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں۔ اسی لئے تو قرآن کہتا ہے کہ مذہبی پیشوا اللہ کے دین کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں (۹/۳۶)۔ کاش ہم سوچیں۔

ہماری بخت و سعادت کی ایک ہی راہ ہے۔ وہ راہ جو مقامِ محمدی (وحی) پر ایمان سے متعین

ہوتی ہے اور جس کی طرف پیام محمدی (قرآن) راہ نمائی کرتا ہے۔

اگر بائیں نہ رسیدی تمام بولہبی است

اپنے پروگرام کو استقامت سے عملی جامہ پہناتیے۔ قوم کا باشعور طبقہ آپ کی کامیابی کے لئے دعا گو رہے گا۔ اللہ آپ کا حسنی و ناصر ہو۔ آمین۔

وَالسَّلَام

دُعا گو

اعوان الدین احمد خاں۔

(بقیہ "ملاوٹ")

اسی ملک میں ہی کیوں نہ بستے ہوں (۲/۶۷۲)۔ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی حفاظت اسلامی مملکت کے ذمے ہوگی۔ (۲۲/۴۱)۔

یہ ہے قرآن کریم کی ان مستقل اقدار کا ذکر جو زیادہ نمایاں ہیں اور جن کے اندر انسانیت کے بنیادی حقوق محفوظ ہیں۔ اب دیکھتے کہ وہ کون سے انسانی حقوق کے جدید ترین اور بلند ترین تصورات و معیارات ہیں جن کو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اسلامی نظام کے ساتھ تقبی کرنے کے خواہاں ہیں۔ اور وہ قومیں جو جدید ترین تصورات و معیارات کی حامل ہیں انہوں نے عملی طور پر حقوق انسانیت کا کیا نقشہ پیش کیا ہے؟ جہاں مغربی جمہوریت ہے وہاں استحصالی قوتیں عروج پر ہیں۔ وہ فرعون جس کا ذکر قرآن میں ہے اور جو حضرت موسیٰ کے تدمقابل تھا، اس میں اور آج کے امریکی صدر میں کوئی فرق نہیں بلکہ آج کی فرعونیت اس زمانے کی فرعونیت سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ مغربی معاشرے میں قاننیت لانتہا ہے۔ دولت کی غلط تقسیم کا مغربی جمہوریت کے پاس کوئی علاج نہیں۔ وہ ممالک جو مغربی جمہوریت کے گڑھ ہیں، وہاں سیاہ فام لوگ گوروں کے غلام ہیں اور وہاں بدکاری اس حد تک موجود ہے کہ ساری قوم ننگی ہے۔

مغربی جمہوریت کے پرستاروں نے ایک اصطلاح (FUNDAMENTALIST) فنڈیمنٹلسٹ ایجاد کی ہے جسے وہ مذہبی لوگوں کے لئے بطور گالی استعمال کرتے ہیں۔ اس اصطلاح کا مفہوم واضح نہیں۔ اگر تو اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو ہر اس تصور کو جو ان کے آبا و اجداد سے لے کر مذہبی دنیا میں چلا آ رہا ہے، غیر متبدل سمجھتے ہیں تو یقیناً یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ لیکن اگر فنڈیمنٹلسٹ سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن کے FUNDAMENTALS یعنی احکام قوانین اور مستقل اقدار کے غیر متبدل ہونے پر ایمان رکھتے ہیں تو فنڈیمنٹلسٹ کہلانا قابلِ فخر بات ہے۔ ہمارے پاکستانی حکمران فنڈیمنٹلسٹ کی اصطلاح سے گھبراتے ہیں۔ وجہ معلوم نہیں کیوں۔ غالباً وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو فنڈیمنٹلسٹ کہا تو امریکہ کا جارج بوش جس ہمیں مارے گا۔

(جہلم کے)

نفسِ قلحہ

قسط نمبر ۳

کیمیائی ارتقا کا وہ مرحلہ جو زندگی کا پیش خیمہ بنا

خلیہ زندگی کی بنیادی اکائی کا نام ہے۔ یہ خوردبین سے نظر آنے والا قطرہ ہے، جس میں پہلے بیان کئے گئے سات کیمیائی موکب موجود ہیں۔ خلیوں کی پیدائش کے بعد کیمیائی ارتقا پھر بھی جاری رہا۔ سالمات سے پھر بھی نئے سالمات بنتے رہے۔ لیکن زندگی نیز سالمات کے اندر ایک نئی تخلیق مہر سرج وجود میں آئی جس میں زندگی کی خاصیتیں موجود تھیں۔ یہ زمین کے ارتقائی منازل میں سے سب سے اہم مسئلہ ہے اس کا اندازہ لگایا گیا ہے کہ ابتدائی خلیات ۲۰۰ ملین سال (۲۰ کروڑ سال) پیشتر نمودار ہوئے خلیوں کی تخلیق کے مرحلے کو ٹھیک ٹھیک الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ تاہم مندرجہ ذیل بیان طبیعیاتی اور کیمیائی قوانین کے مطابق ہے۔

سیلز یا خلیوں کی ابتداء

اوپر بیان کیا گیا زندگی خیز مادہ (ORGANIC MATTER) لیس دار قطروں کے اندر جمع ہو گیا۔ چونکہ اس مادہ میں ایسی صفات موجود تھیں اس میں زندگی کی نمود شروع ہو گئی۔ پہلا اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مادہ لیس دار قطروں میں جمع کیسے ہوا؟ کیونکہ سمندر کا پانی مادہ کے اکٹھے ہونے کے لئے (DILUTE MEDIUM) رقیق وسیلہ تھا۔ دوئم مادہ کی ان جزئیات کا ایک جگہ پر کافی مدت تک پانی کے اندر اکٹھے رہنا مشکل تھا کیونکہ اگر یہ جزئیات اتفاقاً یکجا ہو بھی جائیں، تو سمندری پانی کی موجیں ان کو پھر بہا کر الگ الگ کر سکتی ہیں۔ اس لئے اغلب ہے کہ یہ جزئیات سمندری پانی کی بجائے سمندری ساحل کی مٹی میں بچا ہوئیں۔ جہاں ان کے چپکنے اور اس حالت میں کافی وقت تک رہنے کا امکان زیادہ تھا۔ چپکنے کی خاصیت جسے سائنس کی زبان میں ADSORPTION کہتے

ہیں۔ شوگر، جربئی اور پروٹین کے اندر موجود ہے اور یہ مختلف چیزوں کی سطح کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے جس کا بیان آگے چل کر ہوگا۔ دوسری طرف ریت اور گارا چپکنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ چنانچہ اس چیز کا قوی امکان ہے کہ اس زندگی خیر سزا دہ کے کچھ جزئیات ساحل سمندر پر مختلف جگہوں میں گیلیٹی کے ساتھ چپک گئے اور باقی جزئیات وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ جمع ہوتی گئیں۔ کیونکہ مٹی کے مساموں کے اندر ان کے جمع ہونے کے بہترین مواقع تھے۔ اور سمندر موجوں کے پیچھے ہٹنے کے بعد خشکی پیدا ہونے سے ان کے اجتماع کے مواقع اور بہتر ہو گئے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ پیچیدہ مرکبات، روغنیات، پروٹینز اور نیوکلےک ایک ڈیو وغیرہ پانی کے اندر بنے اور پھر ساحلی گارے کے ساتھ چپک گئے۔ بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ سادہ مرکبات شوگر، گلسرینر اور امانوایڈز وغیرہ مٹی کے مساموں میں جذب ہو گئے اور وہاں باہمی تعامل سے پیچیدہ مرکبات بنے۔ وہاں باہمی تعامل کے مواقع بہتر تھے۔ کیونکہ یہ مرکبات ایک دوسرے کے زیادہ قریب آپٹکے تھے اور ان ساحلی علاقوں میں جہاں سمندر کے پانی کا آثار جڑھاؤ رہتا ہے وہاں مٹی خشک ہونے کی وجہ سے جزئیات کا باہمی تعامل مزید سا زگار ہو گیا۔

یہ تجربات کے ذریعے ثابت ہو چکا ہے کہ امانوایڈز کے گاڑھے آمیزے کو NEAR DRYNESS CONDITIONS قریباً قریباً خشک حالت میں گرم کیا جائے تو اس سے پروٹین جیسا مادہ بن جاتا ہے اسی طرح دیگر سادہ مرکبات کو اگر قریباً خشک حالت میں گرم کیا جائے تو اس سے ایسے مرکبات بنتے ہیں جن کی خاصیتیں نیوکلےک ایکڈ سے ملتی ہیں۔ یہ نقطہ قرآن کی رو سے بھی اہم ہے جس کا ذکر ابھی ہوگا۔

ایک مرتبہ جب نیوکلےک ایکڈ بن گئے، تو اس کے بعد پروٹینز کی تعمیر شروع ہو گئی۔ ایسا (MIXTURE) آمیزہ جس میں روغنیات اور پروٹین شامل ہوں ان میں فلم یا جھلی بنانے کی خاصیت ہوتی ہے۔ یہ عام مشاہدہ ہے کہ دودھ کو اگر ہلکی آگ پر رکھا جائے تو اس کی سطح پر ایک جھلی بن جاتی ہے اور بعض پروٹینز جب جم جائیں تو ان کے اندر ذرات یا دھماکے پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر خون جو زخم سے باہر آ کر جم جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خون کا فائبرین جو جن مادہ جم کر دھماکے بنا دیتا ہے جن کو فائبرین کہتے ہیں۔ پالیسیکرائڈز مثلاً درخت کے چھلکے کے سیلولوز میں بھی یہ خاصیت ہے۔ چنانچہ ساحل سمندر کی مٹی کے مساموں کے اندر جمع شدہ مادہ کے باہر جھلی بن گئی اور اندر کی طرف دھماکے نمودار ہوئے۔ اب اس جھلی کے اندر سائل اجزاء یعنی پانی، معدنیات، اے۔ پی۔ ٹی، پالیسیکرائڈز، روغنیات، پروٹینز اور نیوکلےک ایکڈ بند ہو گئے۔ اس طرح جو اکائیاں پیدا ہوئیں وہ سیل یا خلیے بن گئے۔ اب چونکہ ان اکائیوں کے گرد حفاظتی جھلی بن چکی تھی اس لئے یہ دوبارہ پانی کے اندر بہ جانے کے بعد بھی محفوظ رہے۔ کیونکہ اب ان کے اجزاء کے بکھر جانے کا خطرہ نہیں تھا۔

ابتدائی خلیے دنیا کے مختلف حصوں میں بہت سی غلیظیوں اور آزمائشوں کے بعد بنے ہوں گے۔ کیونکہ اس سلسلے میں کئی ممکنات سامنے ہیں۔ نامعلوم ان ساتوں مرکبات کو یکجا ہونے میں کتنی دیر لگی ہوگی اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی صحیح اور متوازن مقدار کو یکجا ہونے میں بہت دیر لگی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے تمام اجزاء متوازن مقدار میں جمع ہونے اور خلیے بننے کے آخری مرحلے پر پہنچنے سے پہلے کئی مرتبہ سمندر کے پانی میں بہہ گئے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جزئیات STAGE OF NEAR DRYNESS قریباً قریباً خشک ہونے کے مرحلے سے گزر کر بالکل خشک ہو گئے ہوں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خلیوں کی تعمیر کے تمام مرحلوں کے طے ہونے کے بعد یہ ساحلی مٹی کے ساتھ ساتھ کے اندر خشک ہو گئے ہوں۔ تاہم لاکھوں کروڑوں سالوں کی بار بار غلط ابتداء اور ناممکن اختتام کے بعد کچھ خلیے ساحلی مٹی سے سمندر کے پانی میں صحیح و سالم داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ جس نوعیت کا کیمیائی مواد سمندر کے پانی میں پہلے پہل جمع ہوا تھا۔ اس کے بعد خلیوں کے معرض وجود میں آنا اتفاقی بات، نہیں تھی بلکہ وقت کی بات تھی۔ ایسا ایک نہ ایک دن ضرور ہونا ہی تھا۔

اس مرحلے پر کائنات کی تخلیق کے دو ادوار جنہیں قرآن کریم جوہدین کہتا ہے مکمل ہو گئے اور خلیوں کی ابتداء سے زندگی کی ابتداء ہوئی۔ اس کے بعد چار ادوار وہ ہیں جن میں زندہ اشیاء کی ارتقا کے چار مراحل طے ہوئے جنہیں قرآن اس بعد ایتام کہتا ہے۔

زندگی کی بنیادی خصوصیات

غذائیت

ابتدائی خلیے اپنی نشوونما کے لئے (ORGANIC MATTER) (یا ORGANIC) ہے جان مادہ اور (ORGANIC MATTER) زندگی نیز مادہ براہ راست سمندر کے پانی سے حاصل کرتے تھے۔ یہ مادہ قسم کی غذائیت تھی جو نیوٹریٹس زیادہ پیچیدہ قسم کے ہوں ان کو (FOOD) خوراک کہا جاتا ہے۔

سائس

جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے اے۔ ٹی۔ پی۔ اردو غذیات اور (کاربوہائیڈریٹس) میٹھا اور نشاستہ وغیرہ کی (DECOMPOSITION) تحلیل سے جو انرجی پیدا ہوتی ہے اسے قابلاً ذکر لیتھی ہے اور خلیوں کے اندر کیمیائی تعامل کے لئے اسے منتقل کر دیتی ہے۔ انرجی کے ایک جگہ سے حاصل کرنے اور دوسری جگہ منتقل کرنے کے عمل کو

(RESPIRATION) سانس لہنا کہتے ہیں۔ اس عمل کا مقصد کیا ہے؟ ہائیڈروجن آکسیجن اور کاربن کے ایٹمز میں جو (BOND) جوڑے ہوتے ہیں وہ کم تر درجہ کی انرجی سے پیدا شدہ ہوتے ہیں۔ لیکن خلیوں کے اندر پچھلے تعامل کے لئے بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ انرجی اے ٹی پی سے میسٹر آتی ہے۔ ایندھن کے سالمات سائز میں بڑے ہوتے ہیں۔ لیکن انرجی ان میں کم ہوتی ہے اور اے۔ ٹی پی کے سالمات سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں اور انرجی ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ خلیے کے اندر فوری طور پر انرجی ہتیا کرنے کا ذریعہ اے ٹی پی ہے۔ گویا سانس کا عمل زندگی کو قائم رکھنے کے لئے POWER GENERATION تو انائی ہتیا کرنے والے آلے کا کام دیتا ہے۔

(SELF REPAIR) خود مرمت

غذائیت اور سانس کے عمل سے تو انائی ہتیا ہونے کے نتیجے میں نیو کلیک ایسڈ اپنی نقل یا ہنٹی بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اور نیو کلیک ایسڈ کی تعداد کے اضافے کے نتیجے میں نئی (PROTEIN) لمبیات تیار ہو جاتی ہیں اور پروٹین چونکہ (ENZYME) خمیر بھی ہے اس لئے نئے روغنیات اور پالی سیکلائڈ یعنی شوگرز اور نشاستہ کے مرکبات بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ خلیہ اپنے گھسے ہوئے یا ضائع شدہ حصے کی خود مرمت کر لیتا ہے۔ اسی کا نام (SELF REPAIR) یا خود مرمت ہے۔ اس کا مشاہدہ جاندار اشیاء میں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک کچھوے کو درمیان میں سے کاٹ دیا جائے تو دو نوں ٹکڑے خود مرمت سے دو کچھوے بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم انسان میں دیکھتے ہیں کہ زخم مندمل ہونے کا عمل اسی خود مرمت کے ذریعے ہوتا ہے۔

(GROWTH) بالیدگی

جوں جوں نئے مرکبات تیار ہو کر خلیے کے اندر بڑھ جاتے ہیں خلیے کا حجم بڑا ہوتا جاتا ہے۔ اسے GROWTH بالیدگی کہتے ہیں۔

(DEVELOPMENT) نمو

خلیے کے اندر نئی قسموں کے مرکبات بنتے جاتے ہیں جن سے خلیوں کی خاصیتیں اور شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ اسے (DEVELOPMENT) یا نمو کہتے ہیں۔

نوٹ:- اردو دان طبقہ (GROWTH) اور (DEVELOPMENT) میں فرق نہیں کرتا

اس لئے ڈکٹ نریوں میں دونوں کے لئے ایک ہی الفاظ استعمال ہو رہے ہیں بہر حال ہم اپنے بیان میں (GROWTH) کے لئے بالیدگی کا لفظ استعمال کریں گے اور — (DEVELOPMENT) کے لئے نمو کا۔

جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، خیلے کے اندر کیمیائی مرکبات کے باہمی تعامل کو کنٹرول کرنے والی بنیادی چیزیں بالآخر نیوکلےائیڈ ایسڈز ہیں۔ خیلے کے اندر جو نیوکلےائیڈ ایسڈز ہوتے ہیں انہیں (GENES) مورثے کہا جاتا ہے۔ چنانچہ خیلے کے اندر ہر قسم کے عمل کا کنٹرول مورثوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس لئے خیلے مستحکم ہو گئے اور غذائیت، سانس، خود مرمت، بالیدگی اور نمو کے اعمال متوازن ہو گئے اور ہمیشہ ایک ہی طرز پر چلنے کے قابل ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ خیلے آج بھی زندہ ہیں اور ان کی خصوصیات وہی ہیں جو آج سے عربوں سال پہلے کے خیلوں میں تھیں چنانچہ موجودہ خیلے انہی پرانے خیلوں کے جانشین ہیں۔

تولید (REPRODUCTION)

خیلے کے اندر نئی نئی قسم کے مرکبات کے پیدا ہونے سے خیلے کی بالیدگی ایک خاص حجم تک قائم رہتی ہے۔ اس کے بعد خیلے غیر مستحکم ہو جاتا ہے، چنانچہ خیلوں کی تولید عمل میں آتی۔ تولید سے نہ صرف یہ کہ خیلے تعداد میں بڑھ جاتے ہیں، بلکہ ان کی نسل آئندہ قائم رہتی ہے۔ چنانچہ موجودہ جاندار اشیاء کے خیلے اربوں سال پہلے خیلوں کی نسل ہیں۔

موافقت (ADAPTATION)

چونکہ ابتدائی خیلے تعداد میں بے انتہا بڑھتے گئے۔ اس لئے سمندر کے پانی میں ان کی غذا کم ہوتی گئی اس کے بعد خیلوں میں غذا کے حصول کے لئے باہمی مقابلہ شروع ہو گیا۔ صرف ان خیلوں کی بقا قائم رہ سکی جنہوں نے نئے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا۔ اس عمل کو (ADAPTATION) یا موافقت پیدا کرنا کہتے ہیں۔ یہ اس طرح ممکن ہوا کہ یا تو خیلوں نے حاضر غذا کا بہتر طریق سے استعمال کیا یا زیادہ جلدی جلدی حاصل کرنے کی کوشش کی یا غذا تیار کرنے کے نئے طریقے اختیار کئے۔

خیلوں کی خاصیتوں میں تبدیلی اس صورت میں ممکن تھی کہ ان کے (GENES) مورثوں میں تبدیلی پیدا ہو۔ یہ اس طرح ممکن ہوا کہ بعض دو خیلے آپس میں مدغم FUSE ہو گئے۔ یہ ادغام یا تو جزوی اور عارضی ہوا یا مکمل اور مستقل، جس میں دونوں خیلوں کے مورثے آپس میں مل کر بچا ہو گئے۔ مورثوں میں اس تبدیلی کے بعد

نئے خیلے کی خاصیتیں مستحکم ہو گئیں۔ یہ دو مختلف خیلوں کے باہم مل کر ایک بن جانے کا نام (SEX) صنف ہے۔ مورثے صنف کے علاوہ (MUTATION) یا فوری تبدیلی کے ذریعے بھی بدلے جس کے بعد ان کے زندہ رہنے کا امکان صنف کی نسبت زیادہ ہو گیا اس لئے (MUTATION) یا فوری تبدیلی کے بعد باوجود مقابلے کے زیادہ سے زیادہ خیلے غذا کے حصول کے قابل ہو گئے۔

ارتقاء (EVOLUTION)

دو خیلوں کا باہمی مل کر ایک ہو جانا یا مورثوں کی تبدیلی ہمیشہ اتفاقہ ہوتی رہی ہے۔ کوئی دو خیلے آپس مدغم ہو گئے اور مدغم ہونے کے بعد کوئی مورثے تبدیل ہو گئے۔ اس عمل کے دو نتیجے نکلے۔

نئے خیلے جو ادغام (FUSION) یا مورثوں کی تبدیلی کے نتیجے میں معرض وجود میں آئے ان کی قوت مقابلہ کے بڑھنے یا گھٹنے کا انحصار ماحول پر تھا جس میں وہ واقع ہوئے۔ جن خیلوں کو موافق ماحول میسر آ گیا وہ اگلی نسلوں میں آگے چلتے رہے۔ اس کے برعکس جن خیلوں کو موافق ماحول نہ مل سکا وہ (EXTINCT) ناپید ہو گئے۔ چنانچہ ایسی تبدیلیاں جن میں نئی قسم کے خیلے نئی خصوصیات کے ساتھ نسل بعد نسل پیدا ہوتے رہے EVOLUTION ارتقاء کا سبب بن گئیں۔

مختصر زندہ اشیاء کی خصوصیات جو ان کو بے جان اشیاء سے متمیز کرتی ہیں وہ یہ ہیں:-

۱. غذائیت، ۲. سانس، ۳. خود حرکت، ۴. نئی قسم کے مرکبات کی پیدائش جن سے جسم کا بڑھنا اور نئی خصوصیات پیدا ہوتی ہیں، ۵. تولید، ۶. نئے ماحول کے مطابق ڈھلنا، صنف اور (MUTATION) فوری تبدیلی کے ذریعے۔

ان تمام صفات کا مجموعی نام زندگی ہے۔ اربوں سال پہلے جب ابتدائی خیلے بنے، اس وقت سے لیکر آج تک یہ افعال جاری ہیں۔ گوان کے طور پر یقیناً زمانے کی تبدیلی کے ساتھ بدلتے رہے۔ موجودہ وقت میں ایسی زندہ اشیاء بھی ہیں، جو ایک ہی خیلے پر مشتمل ہیں اور ایسی بھی ہیں جو اربوں خیلوں کا مجموعہ ہیں۔ جس طرح خود انسان یا دوسرے حیوانات و نباتات ہیں۔ اب غذائیت کے فعل کو لیجئے۔ ابتدائی خلیہ براہ راست سمندر کے پانی سے اپنی غذا حاصل کرتا تھا۔ لیکن انسان یا دیگر حیوانات میں دیکھئے غذا حاصل کرنے کا عمل کس قدر پیچیدہ ہے۔ غذا مٹنے کے راستے خوراک کی نالی میں جاتی ہے۔ پھر معدہ میں جاتی ہے، پھر انٹریوں میں جاتی ہے جہاں ہضم ہونے کے بعد خون میں شامل ہوتی ہے۔ پھر جسم کے مختلف حصوں میں، جو مختلف قسم کے ہیں ان میں تقسیم ہوتی ہے۔ اسی طرح مثلاً تولید کے عمل کو لیجئے۔ ابتدائی خیلے ایک سے دو، دو سے چار اسی طرح تقسیم ہوتے جاتے تھے۔ لیکن انسان

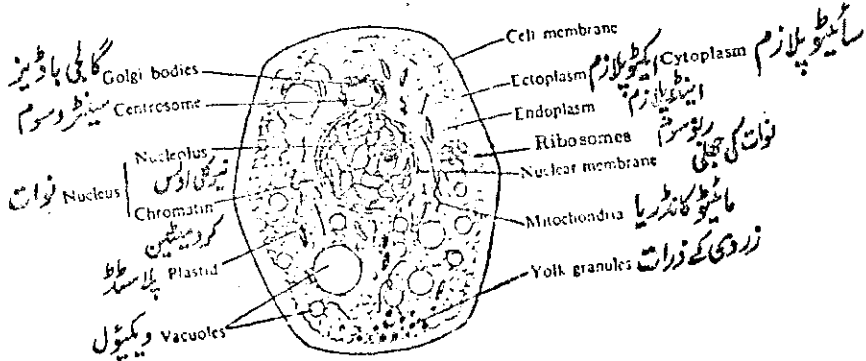
میں یاد یگر حیوانات میں تولید کا عمل کس قدر پیچیدہ ہے۔ یہی حال زندگی کے دیگر بنیادی افعال کا ہے چنانچہ زندگی کی صفات مستقل اور غیر متبدل ہیں۔ لیکن ان کو بروئے کار لانے کے طریقے زمانے کے ساتھ بدلتے گئے۔ گویا زندگی (PERMANENCE) استقلال اور (CHANGE) تبدیلی دونوں کا حسین امتزاج ہے۔

خلیوں کی حیاتیاتی تنظیم

خلیے کی بنیادی ساخت

ایک خلیے کا سائز عام طور پر ۲۰ تا ۱۰۰ میکرو میٹر سے لے کر چند ملی میٹر تک ہوتا ہے۔ عموماً خلیے ایک معیاری سائز سے نہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں نہ بہت بڑے، بہت چھوٹے سائز میں اس کے تنظیمی اجزاء مناسب طور پر نہیں سما سکتے اور بہت بڑے سائز میں اس کی تنظیمی مشینری کو برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اکثر خلیے دو حصوں میں منقسم ہوتے ہیں۔

(۱) نیوکلیس یا ذات اور اس کے ارد گرد (۲) زندہ مادہ جسے سائٹوپلازم کہتے ہیں۔
نیوکلیس کے گرد ایک باریک جھلی ہوتی ہے جسے نیوکلیئر میمبرین کہتے ہیں اور سائٹوپلازم کے گرد ایک جھلی ہوتی ہے جسے سیل میمبرین کہتے ہیں۔ بعض خلیوں میں سیل میمبرین کے باہر ایک اور دیوار ہوتی ہے لیکن یہ زندہ شے نہیں ہوتی اسے سیل وال کہتے ہیں۔

نیوکلیس

اس کے اندر تین قسم کے مادہ موجود ہیں، نیوکلیئر سیپ، یہ مائع چیز ہے، جس کے اندر کروموسومز اور ایک مادہ

نیوکلی اس لٹکے ہوتے ہوتے ہیں۔ بنیادی چیز اس کے اندر کروموسومز ہیں۔ کیمیائی لحاظ سے کروموسومز پروٹین اور نیوکلی اک ایسڈ سے بنے ہوتے ہیں جو دونوں کی ملاوٹ سے نیوکلیو پروٹین کہلاتے ہیں۔ نیوکلیو پروٹین کا زیادہ اہم نیوکلی اک ایسڈ (DNA) 'ڈی این اے' کہلاتا ہے اور دوسرا (RNA) 'آر این اے' ہے۔ عملی طور پر کروموسومز کے اندر (GENE) جینی کام کرتے ہیں جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ (GENE) خیلے کے اندر تمام اعمال کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جس وقت خیلے کی تولید کا وقت ہوتا ہے اس وقت کروموسومز زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ کروموسومز کی تعداد ہر نوع میں مختلف اور مقرر ہوتی ہے۔ مثلاً انسان کے خیلے کے اندر ۴۶ کروموسومز ہوتے ہیں۔

نیوکلی اس کے اندر دوسری چیز جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے ایک یا دو 'نیوکلی ادس' ہوتے ہیں۔ نیوکلی ادس کے اندر (DNA) کی بجائے (RNA) ہوتا ہے۔ یہ بھی نیوکلی اک ایسڈ کی ایک قسم ہے۔ اس کا کام نئی پروٹین بنانا ہوتا ہے۔ نیوکلیئر ممبرین نیوکلی اس کے اندر داخل ہونے والے اور باہر نکلنے والے مادے کی آمد و رفت کو کنٹرول کرتی ہے۔ یوں سمجھئے کہ (DNA) حاکم ہے جس کے حکم پر (RNA) جو ایک کارندہ ہے پروٹین بناتا چلا جاتا ہے جو کہ جاندار جسم کا بلڈنگ میٹریل ہے۔ نیوکلی اس اور سائٹوپلازم کا باہمی تعلق یہ ہے کہ چونکہ نیوکلی اس کے اندر (GENE) ہوتے ہیں اس لئے خیلے کے تمام اعمال کا کنٹرول نیوکلی اس کے ہاتھ میں ہے اور سائٹوپلازم وہ جگہ ہے جہاں یہ اعمال سرزد ہوتے ہیں۔ لیکن یہ یکطرفہ کارروائی نہیں ہے۔ بعض احکام سائٹوپلازم سے صادر ہوتے ہیں اور ان کی تعمیل نیوکلی اس میں ہوتی ہے۔

سائٹوپلازم

یہ ایک گاڑھی مائع چیز ہے جس کے اندر مختلف اشیاء ہیں۔ جن کی شکل اور سائز بھی مختلف ہیں اور وہ کیمیائی لحاظ سے بھی مختلف ہیں۔ نیز ان کے اعمال بھی مختلف ہیں اور یہ حسب ذیل ہیں۔

۱۔ مائیٹوکانڈریا

یہ چھوٹے چھوٹے ڈنڈے سے ہیں۔ ۲۔ مائیکرو ملی میٹر اس کی لمبائی ہوتی ہے۔ یہ کیمیائی لحاظ سے چربی اور پروٹین کا مرکب ہے اس کے اندر (RNA) نیوکلیو پروٹین کے علاوہ (RESPIRATORY ENZYMES) سانس والے خمیر، یعنی ایسے خمیر جن کے ذریعے انرجی منتقل ہوتی ہے موجود ہیں۔ یہ گویا کیمیائی فیکٹریاں ہیں جو خیلے کے اندر سانس کے عمل کو جاری رکھتی ہیں۔

ب۔ ریبوسومز یہ چھوٹے چھوٹے دانوں کی شکل میں ہیں ان میں (RNA) نیوکلیو پروٹین کے علاوہ

جسم کے بلڈنگ میٹریل کو آپس میں جوڑنے کے خمیر موجود ہیں۔ یہ گویا پروٹین کے سالموں کو باہم جوڑنے کی فیکٹریاں ہیں۔

ج۔ گالچی باڈیز

ان کی شکل مختلف جگہوں میں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ یا تو یہ قطروں کی شکل میں یا باریک ٹشٹریوں کی شکل میں ہوتی ہیں جو اوپر نیچے تہ بہ تہ پڑی ہوتی ہیں۔ یہ خیلے کے اندر رطوبتیں پیدا کرتی ہیں اور غددوں کے خلیوں میں نمایاں ہوتی ہیں۔

د۔ پلاسٹڈز

یہ گول بیضوی پترباں ہوتی ہیں۔ پودوں کے خلیوں میں پائی جاتی ہیں۔ ایسے خیلے جن میں (PHOTO - SYNTHESIS) یعنی سورج کی روشنی کے ذریعے غذا پیدا کرنے کا عمل ہوتا ہے۔ ان کی تین قسمیں ہیں۔ (ا) پہلی قسم میں یہ بے رنگ ہوتی ہیں جن میں نشاستہ جمع رہتا ہے۔ ان کو لیو کو پلاسٹ کہتے ہیں۔ (ب) دوسری قسم کے اندر رنگ پاتے جاتے ہیں۔ ان کو رو مو پلاسٹ کہتے ہیں۔ (ج) تیسری قسم میں سبز رنگ پاتے جاتے ہیں۔ یہ تمام گویا خوراک پیدا کرنے کی فیکٹریاں ہیں۔

س۔ سنٹریولز

یہ نہایت چھوٹا سا دانہ ہے جو خیلے کی تولید کے وقت متحرک ہوتا ہے۔

ن۔ ویکولز

ان کو گاڑیاں کہا جاسکتا ہے۔ جو خام مال کو خیلے کے باہر سے اندر منتقل کرتی ہیں۔ جہاں خلیہ غذا پیدا کرتا ہے اور خیلے کے اندر پیدا ہونے والے (WASTE PRODUCTS) فالتو مادے کو خیلے کے اندر سے باہر پہنچاتی ہیں۔ ساٹھو پلازم کا گاڑھا مادہ بظاہر مہوار معلوم ہوتا ہے۔ لیکن بڑی طاقت کی خوردبینوں کے ذریعے اس کے اندر باریک ریشوں کا جال نظر آتا ہے جو خیلے کی دیوار کے ساتھ جڑا ہوا پایا جاتا ہے۔

اب تاریک مین ملاحظہ فرمائیں کہ ہر زندہ شے ایک خیلے یا لاکھوں کروڑوں خلیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایک خیلے کا ساٹھ چنڈا مکروٹی میٹر یا اس سے قدرے زیادہ ہوتا ہے۔ (مائیکروٹی میٹر ایک ٹی میٹر کا ہزارواں حصہ ہے)۔ اسی ایک خیلے کے اندر جو صرف بڑی خوردبین کے ذریعے دیکھا جاسکتا ہے، کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ اس کے اندر خام مادہ سے خوراک

پیدا کرنے کی فیکٹریاں موجود ہیں۔ پر دہین جو کہ زندہ جسم کا بلڈنگ میٹریل ہے۔ اس کو جوڑنے کا عمل بھی جاری ہے۔ ان میں رطوبتیں پیدا کرنے کا عمل بھی موجود ہے ۱) سے آپ مشینری کو موبل آئل دہیا کرنے کا عمل کہہ سکتے ہیں)۔ ان میں نشا بنا کر اسے سٹور کرنے کا عمل بھی موجود ہے۔ اسی طرح دوسری رنگدار چیزیں پیدا کر کے ان کو سٹور کیا جاتا ہے۔ اسی چھوٹے سے خیلے کے اندر عمل تولید کا مادہ بھی موجود ہے۔ اس خیلے کے اندر ٹرانسپورٹ سسٹم بھی موجود ہے جو خیلے کے باہر سے مادہ کو اٹھا کر اندر لاتا ہے اور فالتو گلے سڑے مادے کو اٹھا کر خیلے کے باہر پھینکتا ہے اور پھر دیکھتے کہ ہر فیکٹری کے لئے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے جس کے بغیر کوئی کام بھی نہیں چل سکتا۔ چنانچہ خیلے کے اندر سانس کا عمل یعنی آکسیجن کی سپلائی کا خود کار نظام موجود ہے۔ آپ صنایع ازل کی صنایعی ملاحظہ کرنے جائیے اور جھومتے جائیے۔

زندہ اشیاء کے تنظیمی ڈھانچے

کارخانہ قدرت میں ہر شے ایک منفرد تنظیمی ڈھانچے کی شکل میں موجود ہے۔ ان میں بعض اشیاء واحد خیلے پر مشتمل ہیں اور بعض لاتعداد خلیوں پر۔ اول الذکر کو (UNICELLULAR) کہتے ہیں اور آخر الذکر کو (MULTI-CELLULAR) یا کثیر الخلیہ، جس میں لاتعداد خیلے آپس میں مل کر (TISSUE) بناتے ہیں اور مختلف نشو و نما سے (ORGANS) اعضا بناتے ہیں اور پھر اعضا باہمی ربط سے (ORGAN SYSTEMS) اعضائی نظام بناتے ہیں۔ جب ایک کثیر الخلیہ جسم بچنے کی اختیار کر لیتا ہے تو اس کے اکثر خیلے خصوصی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔

زندہ شے کے دوام کا خود کار نظام

..... وَ بَرَکَاتٍ فِیْہَا ذَقْتُمْ فِیْہَا اَقْوَاتَهَا فِیْ اَرْبَعَةِ اَیَّامٍ..... ۵

(۴۱/۱۰)

”اور اس نے اس (زمین) میں برکت رکھ دی اور اس میں سامان معیشت کے چارے تیار ہوئے۔“

کر دیے چار ايام میں۔“

لفظ برکتہ کے معنی ثبات کے ہیں جس کے ساتھ خوب بھی ہو یعنی ایک چیز اپنے مقام پر مستحکم بھی ہو اور اس کے ساتھ بڑھ بھی رہی ہو۔ چنانچہ اس میں ثبات، استحکام، کثرت، نشوونما اور ظہور و نمود کے تمام پہلو شامل ہیں۔ زندہ جسم اپنے آپ کو تین اعمال کے ذریعے دوام بخشتا ہے۔ مجموعی طور پر جسے سیلف پرپجوریشن کہا جاتا ہے۔ اس کے تین اجزاء ہیں

۱۔ سیٹیڈیٹیٹ کنٹرول یعنی مستقل طور پر ایک حالت میں رہنا۔ (۲) تولید اور۔ (۳) ایڈاپٹیشن، موافقت

یعنی اپنے آپ کو بدلے ہوئے ماحول کے موافق بنانا۔

سٹیڈی سٹیٹ کنٹرول

زندہ جسم کا اپنی حالت کو مستقل طور پر برقرار رکھنا

سٹیڈی سٹیٹ کنٹرول کے ذریعے زندہ جسم تخریبی اور تباہ کن طبیعیاتی اور کیمیائی طاقتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے جو جسم کے باہر اور اندرونیوں جانب سے حملہ آور ہوتی ہیں۔ تولید کے عمل سے زندہ مادہ وقت اور جگہ کے ساتھ ساتھ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ ایڈاپٹیشن یا موافقت کا عمل زندہ اکائیوں میں لمبی مدت کے بعد نسلاً بعد نسل ماحول کی قوتوں سے نبرد آزما ہونے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ سیلف پریپرچو ایشن یعنی اپنے آپ کو دوام بخشنے کا عمل زندہ مادہ کو واحد امکان غیر فانی بنا دیتا ہے۔ زندہ مادہ کو دوام بخشنے والے تینوں اعمال تنظیمی سطح پر کارفرما ہیں۔ اونچی سطح کی تمام تنظیموں کو برقرار رکھنے کا انحصار انفرادی خلیوں کے اپنے آپ کو قائم اور قائم رکھنے پر ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو بدلے ہوئے ماحول کے موافق بنانے کا انحصار عمل تولید پر ہے اور تولید کا انحصار سٹیڈی سٹیٹ کنٹرول پر ہوتا ہے۔ چنانچہ خلیوں کا سٹیڈی سٹیٹ کنٹرول یا اپنی حالت کو مستقل برقرار رکھنے کا عمل ہی تمام اونچی سطح کی تنظیموں کے دوام و قیام کا ذریعہ ہے اور چونکہ کیمیائی سالمات کے استقلال کو (GENES) مورثے کنٹرول کرتے ہیں اس لئے بالآخر تمام تنظیمی سطحوں کا کنٹرول مورثوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس طرح مورثے تولید اور موافقت کے اعمال کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔

مورثوں کا فعل

جیسا کہ پہلے ہو چکا ہے کہ اربوں سال پہلے ایڈی نو سین فاسفٹس، نشاستہ، روغنیات، طبعیات، نیوکلیوٹائیڈز کے مرکبات بمعہ پانی اور معدنیات جب طبیعیاتی اور کیمیائی مواقع کے حصول سے یکجا ہو گئے تو ان میں زندگی کی نمود ہوئی۔ لیکن اس وقت زندگی کا کوئی (BLUE PRINT) بنیادی نقشہ موجود نہیں تھا جس کی آگے نقل کی جاتی لیکن نیوکلیک ایسڈز کے پیدا ہونے کے بعد اور اس کے دیگر کیمیائی اجزاء سے ملاپ کے بعد زندگی کی تخلیق کی رفتار بے حد تیز ہو گئی۔ آج ایک جراثیم سے دوسرا جراثیم پندرہ منٹ کے بعد جنم لیتا ہے اور انسان کے بچے کی تولید ایک ماہ میں مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ نئی تخلیق کی رفتار میں تیزی نیوکلیک ایسڈ کی وجہ سے پیدا ہوئی موجودہ زمانے کے مورثے ابتدائی نیوکلیک ایسڈز کے جراثیم ہیں۔ چنانچہ آج زندگی کی تخلیق اس کے قرار اور کنٹرول کا انحصار مورثوں

پر ہے۔ خلیجے کی ساخت کے عنوان کے نیچے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ خلیجے کے اندر نیوکلیو پروٹین کی قسمیں (DNA) ڈی. این. اے اور (ANA) آر. این. اے کہاں کہاں موجود ہیں۔ کسی نے آج تک مورٹوں کو دکھا نہیں لیکن وہ اپنے کام کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ طبیعیاتی طور پر مورثہ کروموسوم یا لوینہ کا حصہ نہیں ہوتا۔ لیکن کیمیائی طور پر ان کا وجود ظاہر اور ستم ہے۔ یہ تجربات سے مکمل طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ موروثی (DNA) ڈی. این. اے کے بننے ہوئے ہیں جو کہ چکر کھاتی ہوئی دوہری زنجیر کی مانند ہیں۔ ایک لوینے کے اندر ڈی. این. اے کا صرف ایک حصہ متحرک ہوتا ہے۔ زندہ اشیا کی ہر نوع (SPECIES) میں خلیجے کے یوکلئس کے اندر لوینوں کی ایک مخصوص تعداد ہوتی ہے۔ انسانی جسم کے ہر خلیجے میں ۴۶ لوینے ہوتے ہیں۔

(جاری ہے)

ٹورنٹو (کینیڈا) میں

وید یو در س قرآن

(بڑی سکرین کے ٹیلی وژن پر)

وقت: تین بجے بعد دوپہر۔ تاریخ یکم نومبر ۱۹۹۲ء

بمقام

O.I.S.E. بلڈنگ۔ کمرہ نمبر ۲۱۱-۲
252 BLOOR ST. WEST TORONTO
PHONE - 245 - 5322

مع اہلے و عیالے شریف لاکر مستفید ہوں

نقد و نظر

آیاتِ بینات	نام کتاب
ثریا عندلیب	مؤلف
۳۱۲	صفحات
۹۹ روپے	قیمت
سنگ میل پبلیکیشنز۔ لاہور	ناشر

توضیحات کتابت، دیدہ زیب طباعت، خوش رنگ گرد پوش۔ مؤلفہ قرآن کی شیدائی اور ماہنامہ طلوع اسلام کی معاون ایڈیٹر ہیں۔ کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے معروف سکالر ڈاکٹر سید عبدالودود صاحب چیئرمین قرآنک ایجوکیشن سوسائٹی لاہور رقمطراز ہیں۔

”اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے۔ اس نے ہر شے کو اس کے نکتہ آغاز سے لے کر اس کے نکتہ تکمیل تک پہنچانے کے لئے اس کی پرورش کا ذمہ لے رکھا ہے۔ انسان کو قرآن کریم نے خَلَقًا آخَرَ کہا ہے (۲۳:۱۱۴) یعنی خالق کائنات کی تخلیق کا یکسر نیا شاہکار۔ انسانی ذات کی پرورش کے لئے رہنمائی ملتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر موجود محفوظ قوانین و مستقل اقدار سے۔ اس رہنمائی کو محترمہ ثریا عندلیب صاحبہ نے محنت و جانفشانی کے ساتھ جمع کر کے زیر نظر کتاب ”آیاتِ بینات“ میں پیش کر دیا ہے۔ اس کتاب کے ابواب و عنوانات سے صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے کس انہماک سے قرآن کریم کا مطالعہ کیا ہے اور وہ کس جذب و شوق و تجسس کے ساتھ علم قرآن کے بحر بیکیوں میں غوطہ زن رہیں۔ حلقہ خواتین میں سے بالخصوص انہوں نے جس تدبر فی القرآن کا بیش بہا رقعہ پیش کیا ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِیْمٌ ۝ فِیْ كِتَابٍ مَّكْنُوْنٍ ۝
 (۷۸-۷۷/۵۶) ”بے شک قرآن کریم ہے وہ ہمیں زندگی کی منفعت بخشوں سے مالا مال
 کرنے والا ہے۔ اس کے قوانین و مستقل اقدار ایک کتاب کے اندریوں محفوظ پڑے ہیں جس
 طرح موتی سیپ کے اندر محفوظ ہوتے ہیں“

ہماری قابل احترام بہن نے ان میں سے کچھ موتیوں کی مالا سجا کر قوانین کے سامنے پیش
 کر دی ہے جس میں گوہر نایاب اپنے اپنے مقام پر جگمگ جگمگ کرنا دکھائی دیتا ہے۔ میری
 اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہماری بہن کو قرآن کریم پر مزید غور و فکر کی توفیق عطا
 فرمائے تاکہ وہ اپنے اس مشن کو تاحیات جاری رکھ سکیں۔
 عبد الوہود۔ ۱۹ جون ۱۹۹۲ء

چیف جسٹس (ریٹائرڈ) لاہور ہائی کورٹ جناب ڈاکٹر جاوید اقبال کے مطابق:-

آج کا مسلم نوجوان اس ابہام کا شکار ہے کہ چودہ سو سال پہلے نازل ہونے والی کتاب اور اس میں
 بیان کردہ ضابطہ حیات کی آج کے پیچیدہ مادی اور میکانیکی دور میں کیا اہمیت اور اس کے ساتھ
 کیا مطابقت ہے۔ اس ابہام کی بنیادی وجہ قرآن حکیم کے پیغام کو سطحی طور پر اور روایتی انداز میں دیکھنے
 کی روش ہے۔ حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ غور و فکر کے ذریعہ قرآنی اقدار و قوانین کی حکمت اور
 فلسفہ کی روح تک پہنچنے کی کوشش کی جائے تاکہ آج کی معروضی حقیقتوں کے تناظر میں اور آج کی
 ضروریات کے مطابق وحی کی تعبیر کے ذریعہ رہنمائی حاصل کی جاسکے۔

ثریا عندلیب صاحبہ نے اپنی تصنیف میں اسی اہم نکتہ کی جانب توجہ مبذول کروائی ہے۔
 انہوں نے کئی ایسی آیات کا مفہوم پیش کیا ہے جن کا تعلق ان کی رائے کے مطابق براہ راست
 اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ قوانین کی حکمت سے ہے۔

ہمارے یہاں دینی معاملات پر بحث کے دوران عموماً غور و فکر اور دلیل و برہان کی بجائے
 جذباتیت کو مقدم سمجھا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اتفاق کی بجائے نفاق کو فروغ حاصل ہوتا ہے
 اس کے برعکس ثریا عندلیب صاحبہ کا انداز فکر سوچ بچار پر مبنی اور طرز تحریر مدلل اور فکر انگیز
 ہے، جو بحیثیت مجموعی پوری امت مسلمہ کو قرآن مجید کے فرمان تَتَفَكَّرُوْا کی دعوت دیتی ہے۔

جاوید اقبال

حَقَائِقُ عِدْرُ

یہ کونسا چائن ہے

ایران کی فتح کے بعد حضرت عمرؓ کے دور میں دین اسلام کے خلاف جن سازش کا آغاز ہوا تھا، ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی جاری ہے۔ اس زمانہ میں مخالفین نے اسلام کو دین کی پٹری سے اتار دیا تھا۔ موجودہ دور میں انہی عناصر کی منفی سوچ اور کوششوں کا مقصد یہ ہے کہ ہونہ جائے آشکارا شروع پیغمبر کہیں۔ یعنی حقیقی اسلام کا احیاء ممکن نہ ہو پائے اور خدا کے اس دین کے آثار و کھنڈرات جو بظاہر نظر آرہے ہیں، وہ بھی معدوم ہو جائیں۔

پاکستان ٹیلی ویژن سنٹر سے بدھ کی شام کو ایک پروگرام ”چائن ای چائن“ نشر ہو رہا ہے جو اسی تسلسل کی ایک کڑی ہے۔ شروع شروع میں دو تین مختلف مزار دکھاتے جاتے ہیں۔ پھر ایک مشہور فلمی اداکار اور گلوکار — عنایت حسین بھٹی اس پروگرام کو اپنے مخصوص انداز میں پیش کرتا ہے۔ ۵ اگست ۱۹۹۲ء کو اس نے ایک صوفی شاعر سید وارث شاہ کو اپنا موضوع بنایا اور آتے ہی اس کے مزار کے سامنے کھڑے ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ہیر کی کتاب کا ایک بند اپنی مترقّم آواز میں گا کر سنایا۔ پس منظور وارث شاہ کی ایک بڑی فوٹو اور مزار پر کئی اگر تیاں دکھائی گئیں۔ اس کے بعد بھٹی صاحب نے اس مشہور شاعر کی زندگی کے مختصر حالات سنائے کہ وہ کس طرح ابتدا میں اپنے مرثد کے پاس قصور گئے اور پھر پاکپن آگئے۔ بھٹی صاحب یہ کچھ چلتے پھرتے سنا رہے تھے اور کبھی سبحان اللہ بھی کہہ دیتے تھے۔ اس مرحلہ پر ایک دوسرے گلوکار نے ہیر کی کتاب کا گزیر پیش کی۔ پس منظر میں کچھ اگر تیاں اور لائقہ لاد روشن موم تیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ ساتھ ایک سجے سجائے اونٹ کی فوٹو بھی دکھائی گئی۔ اس کے بعد بھٹی صاحب نے بتایا کہ پھر سید صاحب ملکہ ہانس آگئے اور وہاں ایک حجرہ میں قیام کیا جو بعد میں حجرہ پیروارث شاہ کے نام سے موسوم ہوا۔ وارث شاہ نے اسی حجرہ میں بیٹھ کر ہیر کی کتاب لکھی۔ پروگرام کے اس مرحلہ پر ایک مشہور گلوکار نے ہیر کی کتاب کا ایک بند بڑے دلکش انداز میں پیش کیا۔ بقول عنایت حسین بھٹی، ملکہ ہانس سے وارث شاہ دوبارہ اپنے مرثد

کے پاس قصور آ اور انہیں اپنا کلام سنایا۔ مرث صاحب نے فرمایا کہ تم مُنْج کی رستی میں موتی پرولائے ہو۔ ازاں بعد بھٹی صاحب نے ایک آیت قرآنی تلاوت کی اور ترجمہ کچھ اس طرح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے بُت میں رُوح ڈالی تو..... اس کے بعد وہ عشق مجازی اور عشق حقیقی کی طرف نکل گئے۔ اس دوران دو دوسرے گلوکاروں نے اکٹھے مل کر ہیر خوانی کی اور پھر اسی پہلے والی گلوکارہ نے میر کی کتاب سے ناظرین کو محفوظ کیا۔ پس منظر پہلے کی طرح روشن ہو گیا ایک خالی گھڑا اور ایک چرخہ نظر آتا رہا۔ اس طرح شام چھ بج کر دس منٹ سے شروع ہو کر چھ پینتیس پر چنان ای چان کا پروگرام ختم ہو گیا اور میں یہ سوچتا رہ گیا کہ ۲۵ منٹ کے اس دورانیے میں چانن یا نور ہدایت والی کونسی ایسی بات تھی جو ٹی وی کا محکمہ پاکستان کے عوام کو بتانا چاہتا تھا۔ چانن ای چانن کا مطلب ہے روشنی ہی روشنی یعنی ہر طرف نور ہی نور۔ کیا یہ خانقاہوں پر رنگ برنگے بلبوں اور جلتی موم بتیوں کی روشنی ہے یا واقعی اس کا تعلق نورِ بصیرت سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو صرف اپنے ضابطہ (قرآن) کو نور کہا ہے، تو پھر اس چانن ای چانن میں وہ کون سا نور ہے جسے اُمتِ مسلمہ میں عام کیا جا رہا ہے۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ اہل طریقت ان مزاروں سے جس لامعدود عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اگر اس کا عشرِ عشر بھی زندہ انسانوں کے لئے وقف ہو جائے تو تمام نوعِ انسان کی بگڑی بن سکتی ہے۔ بہر حال پی۔ ٹی وی ایک قومی ادارہ ہے۔ اس پروگرام کے پیش کنندہ بھی ماشار اللہ امرت مسلمہ کے افراد ہیں۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ آیا ہم اسلام کے نام پر پیش کئے گئے اس میٹھے زہر کے تحمل ہو سکتے ہیں اور کیا جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے وہی ہے جس کے لئے پیغمبر اسلام مبعوث ہوئے تھے۔

تمدن، تصوف، شریعت، کلام
بتانِ عجم کے پجاری تمام

یہ طوفان کون اٹھاتا ہے؟

ایک ایسے وقت میں جب پاکستان میں اس قسم کے مطالبات سامنے آرہے ہیں کہ مذہبی فرقہ وارانہ جماعتوں پر پابندی عائد کر دی جائے، ایک بات سامنے آتی ہے۔ اور وہ یہ کہ کرم ایجنسی میں کئے گئے تجربے کو پاکستان میں دہرانے میں کیا حرج ہے۔ کیا چیز اس کی راہ میں حائل ہے۔

”ایسے مطالبات نے پشاور میں حالیہ واقعات کے بعد جس میں پندرہ لوگوں کی جانیں ضائع ہوئیں، زیادہ شدت اختیار کر لی، گورنمنٹ بھی سوچنے پر مجبور ہوئی کہ ایسے حالات پر کیونکر قابو پایا جاسکتا ہے، فرقہ وارانہ اور لسانی تنظیموں پر پابندی گورنمنٹ کے زنجیر بتائی جاتی ہے لیکن شاید سیاسی مصلحتیں اس کی راہ میں حائل ہیں، حکومت اتنا بڑا قدم اٹھاتے ہوئے پچھاتی ہے۔“

پچھلے سال ستمبر کی ۲۹ تاریخ کو گورنمنٹ کے ایما پر کرم ایجنسی کے اڑھائی سو شیہہ اور سنی قبائلی سردار موجود کر

میٹھے اور ایک معاہدہ امن پر دستخط کئے۔

اس کے مطابق انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ کرم ایجنسی میں ایسی فرقہ دارانہ گمنجنوں پر پابندی عائد کر دی جائے

پارٹیوں کے جھنڈے لہرانے پر پابندی ہو اور دیواروں پر لکھے سب نعرے منادائے جائیں۔ مسجدوں اور امام بارگاہوں پر لاؤڈ سپیکروں کا استعمال صرف اذان اور خطبہ جمعہ تک محدود کر دیا جائے۔

اس معاہدے کی ضرورت اس سے پچھلے محرم کے خونریز فسادات کے بعد شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ چنانچہ

اس کے بعد اس بار محرم بچر و عافیت اور پرامن گزرا اور سبز، خوبصورت کرم ایجنسی اور وادی میں کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں

ہوا، نہ صرف ایسی بڑی بڑی فرقہ دارانہ جماعتیں مثلاً اے ایس ایس پی اور ٹی این ایف جے کی سرگرمیاں بند ہو گئیں بلکہ

ان کی ذہنی تنظیمیں مثلاً المختار اور الفاروق یونٹہ فورس بھی خاموش ہو گئیں۔

سیاسی جماعتیں مثلاً پی پی پی، اے این پی جے یو آئی بھی کرم ایجنسی میں اپنی لوزاختہ شاخوں کو بند کرنے پر مجبور

ہو گئیں۔ ارباب اختیار اور قبائلی سرداروں نے ذمہ داری لی ہے کہ کوئی تنظیم اس معاہدہ امن کی خلاف ورزی نہیں

کرے گی۔

فسادات کی آماجگاہ کرم وادی میں امن کی یہ بجالی حکومت اور گورنر امیر گلستان مجموعہ کا ایک بہت بڑا معرکہ تصور کی

جا رہی ہے۔ کم از کم وقتی طور پر وادی کرم جہاں ذرا سی بات پر فسادات کی آگ بھڑک اٹھتی تھی، امن کی نعمت سے

مالا مال ہے۔

کیا حکومت وادی کرم والا تجربہ سارے پاکستان یا کم از کم ابتدائی طور پر فرنٹیئر میں نہیں آزما سکتی۔ کیا یہاں سب

فرقہ دارانہ جماعتیں خاص طور پر وہ جو بیرون ملک سے امداد حاصل کرتی ہیں، پر پابندی نہیں لگائی جاسکتی؟

(صرف عنوان ہمارا ہے، باقی سارا متن روزنامہ دی نیوز کی اشاعت، بابت ۱۹ جولائی ۱۹۹۲ء)

صفحہ ۸ کا ترجمہ ہے۔)

بچوں کا صفحہ

اسلامی معاشرت
علامہ غلام احمد ریزیؒ

جدوجہد

(کوشش)

(۱)

یہی توقع کرتا ہے اور انہیں اسی قسم کی
زندگی بسر کرنا سکھاتا ہے۔ وہ واضح الفاظ
میں کہتا ہے کہ

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۝
(۵۳/۳۹)

”انسان اسی چیز کو بطور اپنے حق کے
لے سکتا ہے جس کے لئے وہ کوشش کرے۔“

اس نے ایمان کے ساتھ ”عَمَلُوا الصَّالِحَاتِ“

کی لازمی شرط لگا دی ہے۔ یعنی مسلم
وہ ہے جو خدا کے قوانین (قرآن شریف)

اعمالِ صالحہ کی صداقت پر یقین
رکھے اور ایسے کام کرے

جن سے اس کی صلاحیتیں نشوونما پائیں۔

تم دنیا میں غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے
جس چیز کے ذمے جو کام لگا دیا ہے
وہ اس کام کو تکمیل تک پہنچانے میں ہر
وقت سرگرم عمل رہتی ہے۔ سورج کس
ہر شے سرگرم عمل ہے | طرح اپنے وقت
پر چڑھتا اور

وقت پر ڈوب جاتا ہے۔ سردی اور گرمی

بہار اور خزاں، کس طرح اپنے اپنے وقت

پر آتی ہیں۔ ہوائیں کس طرح اپنی اپنی

سمت میں چلتی رہتی ہیں۔ غرضیکہ کائنات

کی ہر شے ہر وقت اپنے اپنے کام میں

مصروف رہتی ہے۔ اسلام، انسانوں سے بھی

تو جان بھی دے دیتے ہیں۔

عملی زندگی | لیکن یہ مقصد جس کی تکمیل کے لئے ایک مرد مومن ہمیشہ مصروف

عمل رہتا ہے اور ہر طرح کی قربانی کرتا ہے۔ جیسا کہ دنیا میں صحیح قرآنی نظام قائم ہو جائے جس سے تمام انسانوں کی ضروریات زندگی پوری ہوتی رہیں اور ان کی انسانی صلاحیتوں کی نشوونما ہوتی جائے۔

لہذا یاد رکھو! کوشش کے بغیر انسان کو کچھ نہیں ملتا اور ایک کا عمل دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہوتا۔ اسلام عمل سکھاتا ہے۔ کوشش کرنے کی تاکید کرتا ہے اور ہر ایک کو اس کی کوشش کا پھل ملتا ہے۔

جن سے دنیا سنور جائے اور ہر ایک کی اصلاح ہو جائے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دارومدار اس کے اپنے کاموں پر ہے۔

تَجَزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ (۶۸/۶۵)
 ”تمہیں اپنے کاموں ہی کا بدلہ ملتا ہے“
 اس لئے وہ مومنوں کا شعارِ اطرز زندگی یہ بتاتا ہے کہ

جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ
 (۹/۸۸)

”وہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لئے ہمیشہ جدوجہد کرتے رہتے ہیں۔“ اور اس کے لئے جہاں دولت صرف کرنی پڑے دولت خرچ کرتے ہیں اور اگر جان تک بھی دینی پڑے

