

زیر سرپرستی
مولانا وحید الدین خان
صدر اسلامی مرکز

الرسالہ

Al-Risala

October 1994 Issue 215 Rs. 6

رات کی تاریکی کو ختم کرنے کی سادہ تدبیر
صرف ایک ہے
اور وہ ہے — آنے والی صبح کا انتظار۔

عصری اسلوب میں اسلامی لٹریچر مولانا وحید الدین خاں کے قلم سے

od Arises	85/-	7/-	حیات طیبہ	8/-	مطالعہ سیرت	اُردو
Muhammad	85/-		بارخِ جنت	-	ڈائری جداول	تذکرہ القرآن جداول 200/-
The Prophet of Revolution	7/-		نارِ جہنم	40/-	کتاب زندگی	تذکرہ القرآن جلد دوم 200/-
Islam As It Is	40/-	7/-	فلجِ ڈائری	-	انوارِ حکمت	الذکر
God-Oriented Life	60/-		رہنمائے نبیات	20/-	اقوالِ حکمت	پیغمبر انقلاب
Religion and Science	40/-	10/-	مضامین اسلام	8/-	تعمیر کی طرف	مذہب اور جدید سائنس
Indian Muslims	85/-		تعددِ ازواج	20/-	تسلیمی تحریک	عظمتِ قرآن
The Way to Find God	12/-	7/-	ہندوستانی مسلمان	20/-	تعمیرِ دین	عظمتِ اسلام
The Teachings of	15/-		روشن مستقبل	30/-	عظمتِ اسلام	عظمتِ صحابہ
Islam	30/-		صومِ رمضان	-	مذہب اور سائنس	دین کا دل
The Good Life	12/-		علمِ کلام	8/-	قرآن کا مطلوب انسان	الاسلام
The Garden of Paradise	15/-	3/-	اسلام کا تعارف	8/-	دین کیا ہے	تظہر اسلام
The Fire of Hell	15/-	40/-	علماء اور دورِ جدید	7/-	اسلام دینِ فطرت	اسلامی زندگی
Man Know Thyself	4/-	7/-	سیرتِ رسول	8/-	تعمیرت	احیاء اسلام
Muhammad	5/-		ہندستان آزادی کے بعد	7/-	تاریخ کا سبق	راہِ حیات
The Ideal Character	7/-		مارکسزم تاریخ جس کو	5/-	فسادات کا مسلہ	صراطِ مستقیم
Tabligh Movement	20/-		ردِ گرجی ہے	5/-	انسان اپنے آپ کو پہچان	خاتونِ اسلام
Polygamy and Islam	3/-	9/-	سوشلزم ایک غیر اسلامی نظریہ	5/-	تعارفِ اسلام	سوشلزم اور اسلام
Words of the Prophet	-		الاسلام یتصدی	5/-	اسلام پندرہویں صدی میں	اسلام اور عصرِ حاضر
Islam the Voice	-	4/-	ہندی	7/-	راہیں بند نہیں	الربانیہ
of Human Nature	-		سچائی کی تلاش	7/-	ایمانِ طاقت	کاروانِ ملت
Islam the Creator	-	8/-	انسان اپنے آپ کو پہچان	7/-	اتحادِ ملت	حقیقتِ سچ
of Modern Age	-		پیغمبرِ اسلام	7/-	سبق آموز واقعات	اسلامی تعلیمات
			سچائی کی کھوج	10/-	زلزلہ قیامت	اسلام دورِ جدید کا خالق
			آخری سفر	7/-	حقیقت کی تلاش	حدیثِ رسول
			اسلام کا پریمیچے	5/-	پیغمبرِ اسلام	سفر نامہ (غیر ملکی اسفار)
			پیغمبرِ اسلام کے جہانِ ساتھی	7/-	آخری سفر	سفر نامہ (ملکی اسفار)
			راستے بند نہیں	7/-	اسلامی دعوت	میوات کا سفر
			جنت کا باغ	7/-	خدا اور انسان	قیادت نامہ
			بہو پستی واد اور اسلام	10/-	حل یہاں ہے	راہِ عمل
			انہاس کا سبق	5/-	سچا راستہ	تعمیر کی غلطی
			اسلام ایک سوا بھادک مذہب	7/-	دینی تعلیم	دین کی سیاسی تعمیر

AL-RISAL BOOK CENTRE

1, Nizamuddin West Market, New Delhi 110 013, Tel 4611128, Fax 4697333

بشماره ۲۱۵

الرسالہ

اردو، ہندی اور انگریزی میں شائع ہونے والا اسلامی مرکز کا ترجمان

اکتوبر ۱۹۹۳ء، شماره ۲۱۵

۱۷	سنت اللہ	۴	دو آیتیں
۱۸	دعوت الی اللہ	۵	ظلم یا تازیانہ
۱۹	دو طریقے	۶	ہجوری قرآن
۲۰	اسوہ حسنہ	۷	اسلامی اقدام
۲۱	صحت و فکر	۸	داعی اور مدعو
۲۲	اسلام کی پیکار	۹	موافق میدان
۲۵	اقدام، دفاع	۱۰	نظام فطرت
۲۶	صدقہ سبیل اللہ	۱۱	اسلامی سلوک، اسلامی حکومت
۲۷	اختلاط کی ضرورت	۱۲	انتہا پسندی کا نتیجہ
۲۹	اقتباسات	۱۳	قانون کافی نہیں
۳۱	مکتوب حیدرآباد	۱۵	غیر ضروری ٹکراؤ
۳۸	نہر نامہ اسلامی مرکز - ۹۹	۱۶	بے شعوری

AL-RISALA (Urdu) Monthly

1, Nizamuddin West Market, New Delhi-110 013, Tel. 4611128, 4697333

Fax : 91-11-4697333

Single Copy Rs. 6 □ Annual Subscription Rs. 70/\$25 (Air-mail)

Printed by Nice Printing Press, Delhi

دو آیتیں

قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ کافروں اور من افعول کی طرف سے تم کو جو اذیت پہنچتی ہے، اس کو نظر انداز کرو (الاحزاب ۴۸) نبیوں پر ان کے مخاطبین نے تکلیفیں ڈالیں تو نبیوں نے ان سے کہا کہ تم ہم کو جو اذیت دے رہے ہو، اس پر ہم صبر کروں گے۔ (ابراہیم ۱۲)

ایک طرف قرآن میں زیادتیوں کے مقابلہ میں صبر و اعراض کا یہ حکم ہے، دوسری طرف اسی قرآن میں کہا گیا کہ اہل ایمان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ ظلم کرنے والوں کے ساتھ جنگ کریں (الحج ۳۹) ان لوگوں سے اللہ کے راستہ میں جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ (البقرہ ۱۹۰)

یہ دونوں حکم بظاہر ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ پھر ان میں تطبیق کیا ہے۔ ان میں تطبیق یہ ہے کہ دونوں کا عمل الگ الگ ہے۔ پہلا حکم ایک موقع کے لئے ہے اور دوسرا حکم دوسرے موقع کے لئے۔ اصل یہ ہے کہ مسلمان کی حیثیت ایک داعی گروہ کی ہے۔ اور دوسرے تمام لوگ ان کے لئے مدعو کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مسلم اور غیر مسلم کے درمیان افضل نسبت یہی داعی اور مدعو کی نسبت ہے۔ اس نسبت کا تعاضل ہے کہ داعی اپنے مدعو کی زیادتیوں پر ایک طرف صبر کرے۔ اس صبر و اعراض کے بغیر داعی اور مدعو کے درمیان وہ معتدل فضا قائم نہیں ہو سکتی جو کسی نئے پیغام کو سننے اور اس کی طرف انہیں متوجہ کرنے کے لئے ضروری ہے۔

غیر مسلم قوموں کے مقابلہ میں اہل اسلام کو مستقل طور پر اسی پالیسی پر قائم ہونا ہے۔ انہیں غیر مسلموں کے برے سلوک کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ دعوت کے مرحلہ میں اس کے سوا کوئی دوسرا رویہ مسلمانوں کے لئے جائز نہیں۔

البتہ جب دعوت کا مرحلہ پورا ہو جائے اور غیر مسلم قوم کی طرف سے جارحانہ کارروائی کا آغاز کر دیا جائے تو اس وقت دفاع کے طور پر جنگ کی جا سکتی ہے۔ قرآن میں جنگ کی آیتیں اسی آخری صورت حال سے تعلق رکھتی ہیں۔

جنگ کا عمل اس وقت شروع ہوتا ہے جب کہ دعوت کا عمل اپنی آخری حد پر پہنچ چکا ہو۔ تکمیل دعوت سے پہلے جنگ چھیڑنا مسلمان کے لئے جائز نہیں۔

ظلم یا تازیانہ

فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن
قت قلوبهم وزيّن لهم الشيطان
ما كانوا يعملون (الانعام ۴۳)

پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ
وہ گڑگڑائے، بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان
ان کے عمل کو ان کی نظر میں خوشنما کر کے دکھاتا رہا۔

کسی قوم پر جب مذکورہ نوعیت کی سختی آتی ہے تو وہ خود انسانوں ہی کی طرف سے آتی ہے۔ یعنی
ایک انسانی گروہ دوسرے انسانی گروہ کو اپنی زیادتیوں کا نشانہ بناتا ہے۔

اب ایسے واقعات کو دیکھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک ہے اس کو تعلیم خداوندی کی روشنی میں دیکھنا
اور دوسرا ہے اس کو ترمین شیطانی کی روشنی میں دیکھنا۔ تعلیم خداوندی کے اعتبار سے جب اس کو دیکھا
جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ باس اللہ ہے۔ بظاہر اگرچہ وہ انسانوں کی طرف سے ہے مگر حقیقتاً وہ خدا کی طرف
سے ہے۔ وہ خدا کا تازیانہ ہے نہ کہ کسی انسان کا ظلم۔

یہ واقعات کو ربانی نظر سے دیکھنا ہے۔ جب پیش آنے والی سختی کو اس نظر سے دیکھا جائے تو
اس کے نتیجہ میں تفرح اور رجوع الی اللہ پیدا ہوگا۔ لوگ خدا کی طرف متوجہ ہوں گے۔ وہ اپنے
اعمال کا احتساب کریں گے۔ وہ حقوق اللہ و حقوق العباد میں اپنی کوتاہیوں کی اصلاح کرنے لگیں گے۔
دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان واقعات کو ترمین شیطانی کی روشنی میں دیکھا جائے۔ اب یہ ہوگا کہ
بظاہر جس طرف سے سختی آرہی ہے اسی کو لوگ سب کچھ سمجھ لیں گے۔ وہ صاحب سختی ہی کو سبب سختی
قرار دیدیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی سوچ اور ان کے عمل کا سارا رخ انھیں انسانوں کی طرف
ہو جائے گا جن کو وہ بظاہر سختی کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔

اب وہ خدا سے تفرح کرنے کے بجائے انسانوں کے خلاف احتجاج کریں گے۔ وہ اپنا احتساب کرنے کے
بجائے دوسری قوموں سے لڑنا شروع کر دیں گے۔ پہلی صورت میں ان کی آبادیاں دعا، عبادت، تواضع، اصلاح
اعمال جیسی چیزوں سے معمور ہوتیں۔ مگر دوسری صورت میں ان کی مجلسیں شکایت، احتجاج، مکر اور انسانوں سے نفرت
جیسی باتوں سے گونجنے لگیں گی۔ وہ اپنے مفروضہ دشمنوں کے خلاف تشدد اور جنگ کا ہاڑا گرم کر دیں گے۔ پہلی صورت
میں اگر وہ خالق سے پنتے تو دوسری صورت میں وہ مخلوق سے نبرد آزما ہو کر رہ جائیں گے۔

مہجوری قرآن

اقبال برصنیر ہند کے مسلمانوں کے محبوب ترین شاعر اور رہنما ہیں۔ انھوں نے اپنے ایک شعر میں مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم قرآن کو چھوڑنے کے نتیجے میں ذلیل و خوار ہوئے ہو۔ مگر اپنی ناہنجی کی وجہ سے تم زمانے کی گردش کا شکار ہو رہے ہو :

خوار از مہجوری قرآن شدی شکوہ سنج گردشِ دوراں شدی
مسلمانوں کے تمام علماء اور دانشور پچھلے تقریباً ستر سال سے اس شعر کو دہرا رہے ہیں۔ کسی ایک شخص کو بھی اس سے اختلاف یا اعتراض نہیں۔ اب غور کیجئے کہ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے۔

اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ قرآن مسلمانوں کے گھروں میں موجود نہیں۔ یا اس کی طباعت و اشاعت بند کر دی گئی ہے۔ یا اس کی تلاوت کرنے والے دنیا میں نہیں رہے۔ ان پہلوؤں سے آج بھی مسلمان اس کتاب الہی کو پکڑے ہوئے ہیں۔ بلکہ ان پہلوؤں سے قرآن کا رواج اب پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ مسلمانوں نے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے احکام ترک کر دئے ہیں۔ یہ عبادتیں آج دھوم کی حد تک مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں۔ مقامی مسجدوں سے لیکر اور مدینہ کی مسجد تک ہر جگہ توسیع ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود مسجدیں نمازیوں کے لئے تنگ ہو رہی ہیں۔

اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اسلامی ادارے، اسلامی جماعتیں، اسلامی تحریکیں، اسلامی کانفرنسیں آج کی دنیا میں نہیں ہو رہی ہیں۔ یہ سب کام بھی آج ہمیشہ سے زیادہ ہونے لگے ہیں۔ اسلام پر آج جتنا زیادہ لکھا اور بولا جا رہا ہے اتنا زیادہ چودہ سو سال میں بھی اسلام پر لکھا یا بولا نہیں گیا تھا۔ حتیٰ کہ جہاد و قتال کا عمل بھی تقریباً تین سو سال سے مسلسل جاری ہے۔

پھر قرآن کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے۔ غور کیجئے تو قرآن کی ایک ہی تعلیم ایسی ہے جس کو موجودہ زمانے کے مسلمانوں نے مطلق طور پر چھوڑ رکھا ہے۔ اور وہ صبر کا حکم ہے۔ موجودہ زمانہ کے مسلمان صبر کے شعور سے آٹا زیادہ بیگانہ ہو چکے ہیں کہ وہ صبر کو بزدلی اور لاپائی کے ہم معنی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن میں تمام عبادات اور احکام سے زیادہ صبر، عز و زور لگایا۔ مسلمانوں نے سارے قرآن کو نہیں چھوڑا۔ انھوں نے قرآن کی صرف ایک تعلیم (صبر) کو چھوڑ دیا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قرآن کی تمام برکتوں سے محروم ہو گئے (وما یلقاھا الا الذین صبروا)

اسلامی اقدام

ذاتی اصلاح کے بعد اسلام کا مثبت اقدامی عمل صرف ایک ہے، اور وہ دعوت الی اللہ ہے۔ یہی وہ کام ہے جس کو قرآن میں جہاد کہا گیا ہے۔ جہاد سے مراد اصلاً دعوت ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا: وجہاد مہذبہ جہاد اکبیرا۔ (الفرقان ۵۲)

قتال یا جنگ اسلام میں کوئی مثبت اقدامی عمل نہیں۔ قتال صرف آخری درجہ میں اس وقت کیا جاتا ہے جبکہ دفاع کے تحت اس کی شدید ضرورت پیش آگئی ہو۔ اس ضرورت کو بھی اس نوعیت کا ہونا چاہئے کہ اس کے سو کوئی دوسرا چارہ کار اس وقت سرے سے باقی نہ رہے۔

رسول اور اصحاب رسول کی زندگی میں بعض ایسی مثالیں ہیں جب کہ قتال کا عمل اقدام کا ایک عمل معلوم ہوتا ہے۔ مگر اس کی حیثیت صرف استثنائی کی ہے۔ اور استثناء کو عمومی حکم نہیں بنایا جاسکتا۔

اس کی ایک مثال غزوہ بدر کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے خصوصی حکم کے تحت بدر کے مقام پر منکرین مکہ کے خلاف جنگ کی۔ یہ ایک استثنائی فعل تھا جس کا تعلق صرف پیغمبر سے تھا یہ حائل اتمام حجت کے باوجود نبوت کے انکار پر خدا کی سنت کا اجرا تھا۔ عام پیغمبروں کے لئے اس سنت کا اجرا زمین یا آسمانی آفت کے ذریعہ ہوا اور پیغمبر آخر الزماں کے منکرین کے لئے اہل ایمان کی تلواروں کے ذریعہ۔

اس کی دوسری مثال فتح مکہ کے لئے رسول اللہ کا اقدام تھا جو عرب کی فتح کا ذریعہ بنا۔ یہ بھی ایک استثنائی واقعہ تھا۔ اس کا تعلق اس خصوصی مصلحت سے تھا کہ مکہ میں دین توحید کے سوا کسی اور دین کو رہنے نہ دیا جائے (لا یدعوا دینا فی جزیرۃ العرب) نوط الامام مالک ۶۴۴

تیسری مثال رومیوں اور ایرانیوں کے خلاف جنگ ہے۔ تاہم یہ بھی ایک استثنائی واقعہ ہے۔ اس کا تعلق اس سے نہیں کہ اسلام کا اقدامی عمل کیا ہے۔ اس کا تعلق اس خصوصی مقصد سے تھا جس کو قرآن میں استیصالِ فتنہ کہا گیا ہے (الانفال ۳۹) یعنی مذہبی تعذیب کو ختم کر کے مذہبی آزادی کا دور لے آنا۔ عمومی حکم کو وقتی استثناء کی حیثیت دینا جس طرح درست نہیں اس طرح یہ عمومی طور پر درست نہیں کہ ایک حکم کو جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے استثناء ہو اس کو عموم کی حیثیت دیدی جائے۔

داعی اور مدعو

مسلمان کی حیثیت موجودہ دنیا میں کیا ہے۔ قرآن کے مطابق، مسلمان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ دنیا کی قوموں کے اوپر اللہ کے دین کے گواہ ہیں (لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ) اہل اسلام کی حیثیت کے بارہ میں یہی بات حدیث میں ان الفاظ میں آئی ہے کہ: **الْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ** (فتح الباری شرح صحیح البخاری ۵/۲۹۹) دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ: **انتم شهداء الله في الارض** (فتح الباری ۳/۲۰۰)

گواہی یا شہادت سے مراد وہی چیز ہے جس کے لئے دوسرے مقام پر دعوت الی اللہ یا تبلیغ ما انزل اللہ کے الفاظ آئے ہیں۔ شہادت کا لفظ اس عمل کے اضروی پہلو کو بتا رہا ہے۔ جو لوگ دنیا میں کسی قوم کے اوپر دعوت و تبلیغ کا کام اس کی تمام شرائطوں کے ساتھ انجام دیں گے، ان کو مزید یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ قیامت میں جب اس قوم کے ابدی انجام کا فیصلہ ہوگا تو وہاں وہ ان کے سامنے خدائی گواہ کے طور پر کھڑے کئے جائیں گے۔

مسلمان کی اس حیثیت کا تقاضا ہے کہ ان کے اندر داعی والا کردار ہو۔ وہ دوسری قوموں کو مدعو کے روپ میں دیکھیں۔ مسلمان اور دوسری قوموں کے درمیان داعی اور مدعو کا رشتہ ہے نہ کہ قومی حریف اور سیاسی رقیب کا رشتہ۔

قومیں آپس میں مادی اور سیاسی مفاد کے لئے رسد کشی کرتی ہیں۔ مگر مسلمان کے لئے اس قسم کا قومی سلوک کسی بھی حال میں جائز نہیں۔ مسلمان کو اس دنیا میں ایک با مقصد اور ایک صاحب نظریہ گروہ کی حیثیت سے رہنا ہے۔ اس کا مزاج دوسری قوموں سے لینے کا نہیں بلکہ دوسری قوموں کو دینے کا ہونا چاہئے۔ مسلمان پر لازم ہے کہ وہ دوسروں کی طرف سے پیش آنے والی شکایتوں اور زیادتیوں کو برداشت کرے۔ وہ تمام لوگوں کے ساتھ یکطرفہ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ اس کی ساری توجہ پیغام رسانی پر ہو نہ کہ حقوق طلبی پر۔ وہ دنیا میں خیر خواہ اقوام بن کر رہے۔ وہ دنیا کے لوگوں کو ماہر بہرمان کی نظر سے دیکھے۔ وہ اپنے لئے جینے کے بجائے دوسروں کے لئے جینے لگے۔

موافق میدان

اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصی مدد یہ ہے کہ اس نے دعوت کے میدان کو ہمیشہ کے لئے مسلمانوں کا اپنا موافق میدان (ground of one's own choice) بنا دیا ہے۔ کسی اور میدان میں ان کا حریف ان کے اوپر فائق ہو سکتا ہے۔ مگر جب ان کا اور ان کے حریف کا مقابلہ دعوت کے میدان میں ہوگا تو لازمی طور پر وہ اپنے حریف کے اوپر غالب ثابت ہوں گے۔ قرآن اور پیغمبر کی تاریخ کا مطالعہ واضح طور پر اس کو ثابت کر رہا ہے۔

پیغمبر اسلام نے جب قدیم عرب میں اسلام کی دعوت دی تو عرب کے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ حتیٰ کہ آپ کے خلاف مسلح لڑائیاں چھیڑ دیں۔ دونوں فریقوں کے درمیان کئی بار ٹکراؤ ہوا، مگر آخری فیصلہ نہیں ہو پایا تھا۔ اس وقت پیغمبر اسلام اور آپ کے مخالفوں کے درمیان وہ معاہدہ پیش آیا جس کو تاریخ اسلام میں صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ تقریباً یکطرفہ تھا۔ اس میں یکطرفہ طور پر مخالف فریق کی تمام شرطوں کو مان لیا گیا تھا۔

پیغمبر اسلام یہ معاہدہ کر کے لوٹے تو راستہ میں ہی سورۃ الفتح نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ ہم نے تم کو عملی فتح دیدی۔ الفتح ایہاں سوچنکی بات یہ ہے کہ صلح حدیبیہ تو تمام تر فریق ثنائی کے ملاقات پر مبنی تھی پھر اس کو فتح سمجھیں کیوں کہا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس صلح میں ایک دفعہ یہ تھی کہ اب سے دس سال تک مسلمانوں اور قریش کے درمیان لڑائی نہیں ہوگی۔ اس اعتبار سے یہ معاہدہ گویا دس سال کا ناجنگ معاہدہ (no-war pact) تھا۔

قرآن نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین اس لئے قرار دیا کہ اس کے نتیجے میں مسلمانوں اور قریش کے درمیان مقابلہ کا میدان بدل گیا۔ پہلے دونوں کا مقابلہ جنگ کے میدان میں ہو رہا تھا، اب یہ مقابلہ فکری اور نظریہ کے میدان میں آ گیا۔ جنگ کے میدان میں مقابلہ فیصلہ کن ثابت نہیں ہو رہا تھا۔ کیوں کہ یہاں معاملہ مادی طاقت کا تھا اور سادی طاقت اگر مسلمانوں کے پاس تھی تو وہ قریش کے پاس بھی نسبتاً زیادہ مقدار میں موجود تھی۔ مگر نظریہ کے میدان میں معاملہ سرسبز یکطرفہ تھا۔ اس میدان میں مسلمانوں کے پاس توحید تھی اور فریق ثنائی کے پاس شرک۔ اور ظاہر ہے کہ فکری اعتبار سے توحید کے مقابلہ میں شرک کی کوئی طاقت نہیں۔ چنانچہ میدان مقابلہ بدلنے ہی تاریخ بدلنا شروع ہو گئی۔ اب اسلام کی فکری طاقت کے زور پر لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہونے لگے۔ شرک کا دائرہ گھٹنا شروع ہو گیا۔ یہاں تک کہ یہ عمل اس نوبت کو پہنچا کہ شرک کے پاس سرسے سے انسانی طاقت (man power) ہی کا خاتمہ ہو گیا۔ اور جہاں انسانی طاقت نہ ہو وہاں کوئی بھی دوسری طاقت کام نہیں کرتی۔

نظامِ فطرت

یہ ایک حقیقت ہے کہ موجودہ زمانہ کے مسلمان کچھ مسائل میں مبتلا ہیں۔ مسلمانوں کا لکھنے اور بولنے والا طبقہ صبح و شام اس پر لکھتا اور بولتا رہتا ہے۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تمام مسائل اختیار کے ظلم و سازش کی پیداوار ہیں۔ اس کا خیال ہے کہ مسلمانوں کے تمام مسائل اختیار کی سازشوں کا نتیجہ ہیں اور ان کا حل یہ ہے کہ ان سازشوں کے خلاف لڑائی کی جائے۔

مگر یہ صرف غلط فکری ہے، اور یہ غلط فکری ہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ان حضرات کی غلطی یہ ہے کہ انھوں نے فطرت کے ایک قانون کو غیر قوموں کی سازش سمجھ لیا۔ حالانکہ یہ ایسا ہی ہے جیسے بارش سے پیدا ہونے والی کچھڑ کا الزام انبیا انوں کو دیا جانے لگے۔

یہ فطرت کا قانون ہے کہ دنیا میں انسانوں کے درمیان مقابلہ ہو، ایک گروہ دوسرے گروہ کے خلاف چیلنج بنے۔ اس نظام فطرت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ایک کو دوسرے سے جھٹکا لگتا ہے۔ کوئی شخص یا گروہ دوسرے کو دھکیل کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ نظام انسانی ترقی کے لئے قائم کیا گیا ہے۔

ایسی حالت میں زدیں آنے والا گروہ اگر شکایت اور احتجاج کرے تو اس کا کوئی عملی فائدہ نہیں۔ اس کے بجائے اس کو چاہئے کہ وہ از سر نو اپنے آپ کو مستحکم بنائے۔ وہ صبر کے اصول کو اختیار کر کے اپنی تیاری کرے۔ وہ تلافی مافات کے اصول کو اختیار کر کے خود اپنے آپ پر عمل کرے۔

موجودہ زمانہ میں نئی قوتیں ظاہر ہوئیں۔ مثلاً ٹیکنالوجی، سائنس، ایجوکیشن وغیرہ۔ مسلمان ان نئی قوتوں میں دوسری قوموں سے پچھڑ گئے۔ اسی بنا پر ہر جگہ وہ دوسری قوموں کی زد میں آئے ہوئے ہیں۔ اب اس کا حل صرف یہ ہے کہ مسلمان اپنی علمی اور عملی کیوں کو دور کریں، یہاں تک کہ ان کا وجود خود دوسری قوموں کے لئے چیلنج بن جائے۔

یہی اس دنیا میں کامیابی کی واحد ممکن تدبیر ہے۔ جہاں تک موجودہ قسم کی احتجاجی سیاست یا مطالباتی ہنگاموں کا تعلق ہے، اس سے مسلمانوں کو کچھ بھی لینے والا نہیں۔ خواہ ان کو مزید ایک سو سال تک جاری رکھا جائے۔ ایسے احتجاجات انسان کے خلاف نہیں ہیں بلکہ وہ خالق فطرت کے خلاف ہیں اور کون ہے جو خالق فطرت سے لڑ کر کامیاب ہو۔

اسلامی سلوک، اسلامی حکومت

سعودی ہفت روزہ "الجلتہ" جس کا ہیڈ کوارٹر جده میں ہے اور وہ لندن سے چھپتا ہے۔ اس کے شمارہ ۱۲-۱۸ جون ۱۹۹۴ میں ولید صالح النمی کی تحریر چھپی ہے۔ وہ ایک تعلیم یافتہ عرب ہیں اور اس وقت جارجیا (امریکہ) میں رہتے ہیں۔ ان کی تحریر کا خلاصہ ان کے اس جملہ میں ہے: اسلام ہماری قدیم و جدید مشکلات کے حل پر قادر ہے لاسلام قادر علی حل جمیع مشکلاتنا القدیمة والحدیثۃ، صفحہ ۹۲

اسی طرح دکتور یوسف القرضاوی کا ایک انٹرویو (حوار) ریاض کے عربی ماہنامہ الفیصل (ذوالحجہ ۱۴۱۴ھ) میں چھپا ہے۔ انہوں نے کسی قدر مختلف الفاظ میں دو بارہ یہی بات کہی ہے کہ اسلامی حل ہی مسلمانوں کو تختہ اور اضطراب اور ذلت اور عار سے نجات دے سکتا ہے (الحل الاسلامی ینقذ الامة من تعبطھا و اضطرھا و اذلھا و عارھا) اس کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ اسلام کو عقیدہ سے لے کر شریعات اور جمیع قوانین تک مکمل طور پر قائم اور نافذ کیا جائے۔ (صفحہ ۵۲)

مسلمانوں کے تمام مسائل کا حل اسلام میں ہے۔ مگر اس سے مراد اسلامی حکومت نہیں ہے بلکہ اسلامی سلوک ہے۔ اگر مسلمانوں میں صحیح اسلامی فکر، اسلامی اسپرٹ اور اسلامی کردار پیدا ہو جائے تو یقیناً ان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ مگر جب اسلامی نظام کے قیام یا اسلامی قوانین کے نفاذ کو ان کے مسائل کا حل بتایا جائے تو بات بالکل الٹ جاتی ہے۔ کیوں کہ موجودہ حالات میں اس قسم کی کوشش صرف مسائل و مشکلات میں اضافہ کرنے والی ہے، جیسا کہ بافضل ساری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ پیش آیا ہے۔

اسلامی حکومت کے قیام یا اسلامی قوانین کے نفاذ کی ہم لے کر اٹھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ موجودہ حکمرانوں سے غیر ضروری ٹکراؤ پیش آجاتا ہے۔ اس طرح مشکلات میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر اسلامی سلوک کو اختیار کیا جائے تو کوئی نیا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا اور مسائل اچانک گھٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسلامی سلوک کی بنیاد محبت پر ہے، اور محبت فاتح عالم ہے۔ حکومت سے ٹکراؤ کی بنیاد نفرت پر ہے۔ اور نفرت تمام برائیوں کا سبب سے بڑا سبب ہے۔

انتہا پسندی کا نتیجہ

موجودہ زمانہ میں جو اسلامی تحریکیں اٹھیں وہ اپنے بیان کردہ مقصد (اسلامی نظام کا قیام) کو تو حاصل نہ کر سکیں البتہ انہوں نے موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کو ایک عظیم مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ ان تحریکوں کے پیدا کردہ نام نہاد انقلابی مزاج کی بنا پر موجودہ مسلمانوں کا یہ حال ہو رہا ہے کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ساری دنیا میں ان کے لئے صرف دو میں سے ایک کا انتخاب ہے۔ یا ہلاکت یا منافقت۔ یا تو وہ حاصل نہ ہونے والے ایک نشانہ کے لئے نظام حاضر سے لڑ کر اپنے آپ کو تباہ کر لیں۔ یا نظام حاضر کو باطل سمجھتے ہوئے منافقانہ طور پر اس کے ساتھ موافقت کر کے رہیں۔ دین رحمت خود مسلمانوں کے لئے دین رحمت بن گیا۔

ان انقلابی تحریکوں نے یہ غلطی کی کہ عقیدہ اور سیاسی نظام کو ایک کر دیا۔ اسلام میں عقیدہ اور انفرادی طور پر متقیانہ عمل ہر شخص سے ہر حال میں مطلوب ہے۔ جہاں تک اجتماعی سیاسی نظام کا تعلق ہے، اس کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ اسلام کے سیاسی نظام کو قائم کرنے کی ذمہ داری صرف اس وقت مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے جب کہ وہ بالفعل اس کو قائم کرنے کی پوزیشن میں ہوں۔ ورنہ سیاسی نظام کو قائم کرنا اسی طرح مسلمانوں کے لئے غیر مطلوب رہے گا جس طرح صاحب نصاب نہ ہونے کی صورت میں کسی مسلمان سے زکوٰۃ کی ادائیگی غیر مطلوب رہتی ہے۔

قرآن و حدیث کے مطابق یہی اسلام ہے۔ اس میں مسلمان کسی ایسی چیز کے مکلف نہیں قرار پاتے جو ان کے بس میں نہ ہو۔ وہ ہر ماحول میں اس اساسی اسلام کو اختیار کر کے مطمئن رہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین پر قائم ہیں۔

لیکن اسلام کی نام نہاد انقلابی تفسیر نے مسلمانوں کے اندر یہ ذہن بنایا کہ صرف عقیدہ اور انفرادی کردار نجات کے لئے کافی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ لازمی طور پر ضروری ہے کہ وہ باطل قوتوں سے لڑ کر ساری دنیا میں اسلامی قانون کی حکومت قائم کریں۔ اس خود ساختہ نظریہ نے مسلمانوں کو ہر جگہ قائم شدہ حکومتوں سے ٹکرا دیا۔

چوں کہ مسلمان کہیں بھی طاقتور پوزیشن میں نہیں ہیں اس لئے اس بنا پر ان کے لئے صرف

دو میں سے ایک راہ باقی رہ گئی۔ یا تو اقتدار وقت سے ٹکرائیں اور اپنی کمزوری کی بنا پر یکطرفہ طور پر اپنے آپ کو ہلاک کر دیں یا مذکورہ عقیدہ کو ذہن میں بدستور باقی رکھتے ہوئے خارجی رویہ کے اعتبار سے منافق ہو جائیں۔ یعنی جس نظام کو وہ باطل اور حرام سمجھتے ہیں اس سے محض ذاتی مفاد کی خاطر مصالحت کر لیں۔

نیز ایسے انتہا پسند لوگ ہمیشہ بہت کم ہوتے ہیں جو جانتے بوجھتے اپنے آپ کو ہلاکت کے راستے پر ڈالیں۔ چنانچہ تھوڑے سے سرسبز قوم کے افراد نے ہر جگہ اپنے آپ کو ہلاکت خیز ٹکراؤ کے راستے پر ڈال رکھا ہے۔ مگر ان کے سوا لوگوں کی اکثریت نے منافقانہ رویہ کو ترجیح دی ہے۔ وہ ہر ملک میں یہ کر رہے ہیں کہ اپنے ذہن میں یا نجی ملاقاتوں میں تو مرد و جہ نظام اقتدار کو باطل بتاتے ہیں مگر خارجی دنیا میں اسی باطل نظام کے ساتھ مکمل مصالحت کے رہتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے بغیر انہیں عزت اور راحت کی زندگی نہیں مل سکتی۔

ہندستان میں بھی ایک اعتبار سے یہی صورت حال قائم ہے۔ مسلم لیگ متاثرین نے نہایت بے معنی طور پر ہندو مسلم نفرت کا مزاج پیدا کیا۔ بعد کو جو مسلم لیڈران کے جانشین ہوئے انہوں نے بھی صرف اس مزاج کو پختہ کرنے میں مدد کی۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان دو طرفہ مشکل میں مبتلا ہیں۔ ایک بہت محدود تعداد خفیہ یا علانیہ طور پر ہندوؤں سے بے نتیجہ ٹکراؤ میں مشغول ہے۔ کیوں کہ اس نے اس ٹکراؤ کو بزع خود جہاد سمجھ رکھا ہے۔ مگر ہندوستانی مسلمانوں کی بیشتر تعداد وہ ہے جو ظاہری طور پر ہندوؤں سے مل جل کر رہنا پسند کرتی ہے۔ ان کا ذہن تو وہی ہے جو پہلے گروہ کا ہے لیکن وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہندو اکثریت سے نفرت اور ٹکراؤ کا طریقہ اختیار کر کے وہ اس ملک میں راحت اور عافیت کی زندگی نہیں بنا سکتے۔ اس لئے خالص مصلحت کی بنا پر، نہ کہ اصول کی بنا پر انہوں نے ہندو اکثریت سے ظاہری میل ملاپ کا طریقہ اختیار کر رکھا ہے۔

یہ ایک خود عائد کردہ ذہنی مذاہب ہے جس کو بہت سے لوگوں نے اپنے ادب پر لاد رکھا ہے، خدا در رسول کے دین سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں۔

قانون کافی نہیں

پچاس سال پہلے ہندستان میں جو دستور بنایا گیا، اس میں دوسری بہت سی باتوں کے ساتھ ایک دفعہ اس مضمون کی بھی مثال لگی تھی کہ — ہندستان کے ہر شہری کا یہ فرض ہوگا کہ وہ قدرتی ماحول بشمول جنگل، جھیل، دریا اور جنگلی جانوروں کی حفاظت کرے اور انہیں ترقی دے، اور زندہ حیوانات کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرے:

Constitution of India, Article 51-A;

It shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures.

یہ دفعہ ہندستان کے بہترین دماغوں نے تحریر کیا اور اس کو ہندستان کے اعلیٰ ترین دماغوں نے متفقہ طور پر منظور کیا۔ اس کے باوجود اس دفعہ پر ایک فی صد بھی عمل نہ ہو سکا۔ ہندستان کے جنگل نہایت بے دردی کے ساتھ کاٹے جا رہے ہیں۔ ماحول میں ہر طرف کثافت کا افسانہ کیا جا رہا ہے۔ اپنے محدود مفاد کے لئے جانوروں کو برسی طرح مار ڈالا جاتا ہے۔ اس دفعہ کی خلاف ورزی کی آخروی حد یہ ہے کہ ۱۹۴۷ء میں ہندستان کے جنگلوں میں تقریباً چار ہزار شیر پالے جاتے تھے۔ آج ہندستان میں صرف تین سو شیر رہ گئے ہیں جن کی بیشتر تعداد سندھ (منگولیا، بنگال) میں پائی جاتی ہے۔ یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی انسانی سماج میں کوئی اصلاح پیدا کرنے کے لئے قانون کا حصہ ہمیشہ بہت کم ہوتا ہے۔ انسانی سماج میں تبدیلی خود انسانوں کے اندر تبدیلی لانے سے آتی ہے نہ کہ کاغذ کے صفحہ پر یہ لفظ یا وہ لفظ لکھ دینے سے۔

انسانی سماج میں کوئی حقیقی تبدیلی ہمیشہ ذہنی انقلاب کے ذریعہ آتی ہے۔ اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک فرد کی سوچ کو بدلا جائے۔ ایک ایک فرد کے اندر مطلوب آمدگی پیدا کی جائے۔ ایک ایک فرد کے اندر اسلامی اور تعمیری مزاج بنایا جائے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ ایک دیر طلب کام ہے۔ مگر اس میں بھی شک نہیں کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کا یہی واحد طریقہ ہے، اس کے سوا کسی اور ذریعے سے اس مقصد کو حاصل نہیں کیا جاسکتا۔

غیر ضروری ٹکراؤ

سٹرابٹ ہورانی (Albert Hourani) مغربی ایشیا کے امور کے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے — عرب قوموں کی ایک تاریخ؛
A History of the Arab Peoples

اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ عرب ملکوں کے لئے بہترین سیاسی پالیسی سیکولرزم ہے۔ ان کے الفاظ میں، مذہب اور سیاسی زندگی کی علیحدگی موجودہ دنیا میں کامیاب قومی زندگی کی واحد شرط ہے؛

The separation of religion from political life seemed to be a condition of successful national life in the modern world.

موجودہ زمانہ میں روشن خیال طبقہ کا یہ کہنا ہے کہ مذہب کو نجی دائرہ میں محدود رہنا چاہئے۔ مذہب اور سیاست کے درمیان علیحدگی پر امن سماج کی تعمیر کے لئے لازمی شرط ہے۔ اس کے جواب میں موجودہ زمانہ کے اسلام پسند شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مذہب اور سیاست دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔

یہ غیر ضروری بحث ثنائی طرز فکر (dichotomous thinking) کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ لوگ صرف دو باتوں کے درمیان سوچ پاتے ہیں۔ یا مذہب مع سیاست یا مذہب بے سیاست۔ اسی لئے وہ ایک دوسرے کو اپنا مخالف سمجھ کر ان سے لڑنے لگتے ہیں۔ حالانکہ یہاں ایک تیسرا نقطہ نظر بھی ہے۔ اور وہ تدریج سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی رائج الوقت نظام عملی طور پر مذہب کو جس دائرہ میں کام کا موقع دے رہا ہو اس دائرہ کو بلا بحث قبول کر لینا اور اس کو نقطہ آغاز سمجھ کر اپنا کام فکری انداز میں شروع کر دینا۔

اس نزاع کا آسان حل یہ ہے کہ جس چیز کو سیکولر طبقہ اصولی تقسیم کے طور پر پیش کر رہا ہے اس کو اسلامی طبقہ عملی تقسیم کے طور پر مان لے۔ اس عملی بندوبست کے باوجود اسلامی طبقہ اپنے فکر کی پر امن تبلیغ بدستور جاری رکھ سکتا ہے جس کی موجودہ زمانہ میں اسے پوری آزادی حاصل ہے۔ ایسی حالت میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت۔

بے شعوری

ایک مجلس میں میں نے پریگیمٹزم (pragmatism) کی حمایت کی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ نزاعی امور میں پریگیمٹک طریقہ اختیار کیا جائے۔ ایک تعلیم یافتہ مسلمان اس کو سن کر غصہ ہو گئے۔ انہوں نے تیز بوج میں کہا: آپ خدا کے رسول کو بے رحم اور میکیاولی کے برابر کر رہے ہیں۔ مذکورہ بزرگ کا یہ اعتراض صحیح نہ تھا۔ بنتھم (Jeremy Bentham) کا نظریہ فاعل نفعیت (utilitarianism) کا نظریہ ہے۔ یعنی وہ نفعیت ہی کو اصل قدر قرار دیتا ہے۔ اسی طرح میکیاولی کا نظریہ جس کو میکیاولیت (Machiavellianism) کہا جاتا ہے، وہ گویا تمام اخلاقی اصولوں کو نسوخ کر کے سیاسی مفاد کو اصل قرار دینے کے ہم معنی ہے۔ اس قسم کے نظریات بلاشبہ لغو بھی ہیں اور غیر اسلامی بھی۔

اس کے برعکس پریگیمٹک نقطہ نظر سے مراد سادہ طور پر عمل نقطہ نظر ہے۔ یعنی نزاعی معاملات میں جب فریق ثانی میاری اصول کی روشنی میں تصفیہ کرنے پر راضی نہ ہو تو اس وقت عمل طور پر جو ممکن ہو اس پر رضامند ہو جانا۔ جیسے حدیبیہ کے عہد نامہ کی تحریر کے وقت قریش کے سردار "محمد رسول اللہ" لکھنے پر راضی نہ تھے۔ اس وقت آپ نے اس لفظ کو مٹا کر وہاں محمد بن عبد اللہ لکھوایا۔ اس قسم کی عملیت زندگی کا ایک عام اصول ہے جس کو ہر آدمی ہر روز اپنے ذاتی معاملات میں اختیار کرتا ہے۔ اس کے بغیر موجودہ دنیا میں زندگی کی گاڑی کا چلنا سرے سے ممکن ہی نہیں۔

یہی معاملہ ان لوگوں کا ہے جو رسالہ کے صبر و اعراض والے مضامین پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ رسالہ بزدلی کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ لوگ اپنی ناواقفیت کی بنا پر بزدلی میں اور صبر میں فرق نہیں کر پاتے۔ بزدلی ایک پست ہمتی اور بے غیرتی کی روش ہے۔ جب کہ صبر ایک اعلیٰ ترین انسانی سرگرمی ہے۔ صبر یہ ہے کہ اپنے جذبات کو روک کر ہوشمندی اور منصفیہ کے تحت معاملہ کیا جائے۔ بزدلی بدترین بے عملی ہے اور صبر اعلیٰ ترین عمل۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو غالباً کچھ لوگوں کی طرف سے اسی قسم کے تجزیات ہوئے تھے جبکہ آپ نے فرمایا: الناس اعداء ما جملوا۔ یعنی لوگ اس چیز کے دشمن ہو جاتے ہیں جس سے وہ ناواقف ہوں۔

سنت اللہ

احد کی جنگ (۵۳) میں مسلمانوں کو اپنے مخالفین کے مقابلہ میں شکست ہوئی۔ اس پر مخالفین نے یہ پرو پگنڈہ شروع کر دیا کہ اللہ مسلمانوں کا ساتھی نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن میں اس کی تردید کی گئی اور مسلمانوں سے کہا گیا کہ ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ آل عمران (۱۳۹) اور یہ کہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ (آل عمران ۱۵۰)

اس سلسلہ میں مزید کہا گیا کہ ہم منکروں کے دل میں تمہارا رعب ڈال دیں گے۔ کیونکہ انہوں نے ایسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جس کے حق میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانا، ہم ہے اور وہ بری جگہ ہے ظالموں کے لئے۔ اور اللہ نے (احد کے دن) تم سے اپنے وعدہ کو سچا کر دکھایا تھا جب کہ تم ان کو اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ جب تم خود کمزور پڑ گئے اور تم نے معاملہ میں اختلاف کیا اور تم کہنے پر نہ چلے، جب کہ اللہ نے تم کو وہ چیز دکھائی تھی جس کو تم چاہتے تھے۔ تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور تم میں سے بعض آخرت چاہتے تھے۔ پھر اللہ نے تمہارا رخ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔ اور اللہ ایمان والوں کے حق میں بڑا افضل والا ہے (آل عمران ۵۳-۱۵۱)

ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی ایک سنت بتائی گئی ہے۔ وہ یہ کہ اللہ بے شک اہل ایمان کی مدد کرتا ہے، اور اس کی مدد اس بات کی یقینی ضمانت ہے کہ اہل ایمان کو اپنے مخالفین کے مقابلہ میں فتح و کامیابی حاصل ہو۔ مگر موجودہ دنیا دار الامتحان ہے، اس لئے یہاں خود اہل ایمان کو بھی اپنا ایک حصہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اگر اہل ایمان اپنے حصہ کا کردار ادا نہ کریں تو اللہ کی مدد آنے کے باوجود کامیابی نہ ہوگی، حتیٰ کہ جیت ہوئی جنگ بھی ہار میں تبدیل ہو جائے گی، جیسا کہ رسول اور اصحاب رسول کے زمانہ میں احد کے موقع پر پیش آیا۔

اس دنیا میں شکست ہمیشہ اپنے حصہ کا کردار ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور دوبارہ اپنے حصہ کا کردار ادا کر کے ہی شکست کو فتح میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

دعوت الی اللہ

ایک ہندستانی عالم سعودی عرب گئے۔ وہ ایک دینی جماعت کے سربراہ ہیں۔ وہاں انھوں نے ایک انٹرویو دیا جو ریاض کے عربی ہفت روزہ الدعوة کے شمارہ ۱۹ ذی القعدہ ۱۴۱۳ھ (۲۱ مئی ۱۹۹۲ء) میں شائع ہوا ہے۔ اس کا ایک سوال یہ ہے:

س۔ ماہی الانشطة التي تقوم بها جمعيتكم في مجال الدعوة الى الله؟

ج۔ من ابرز انشطة جمعيتنا في مجال الدعوة الاسلامية تنظيم المحاضرات

والندوات والمؤتمرات الاسلامية لمناقشة وضع المسلمين في الهند.

الدعوة کے نمائندہ ذہند البکران نے سوال کیا کہ وہ کون سی سرگرمیاں ہیں جو آپ کی جماعت دعوت الی اللہ کے میدان میں انجام دے رہی ہے۔ ہندستانی عالم نے جواب میں کہا کہ دعوت اسلامی کے میدان میں ہماری جماعت کی سرگرمیوں میں سب سے زیادہ نمایاں سرگرمی ہندستان میں مسلمانوں کی حالت کے بارہ میں لکچروں اور سیمیناروں اور کانفرنسوں کا انعقاد ہے۔

یہی موجودہ زمانہ کے علماء اور دانشوروں کا عام ذہن ہے۔ وہ مسلمانوں کے مسائل پر تقریر و تحریر کی سرگرمیاں دکھاتے ہیں اور اس کو دعوت الی اللہ کا کام سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اس طرح کے کسی کلام کا دعوت الی اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔

مسلمانوں کی اصلاح یا مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لئے کوشش کرنا بذات خود ایک مطلوب کام ہے۔ مگر اس کا صحیح نام اصلاح المسلمین ہے نہ کہ دعوت الی اللہ۔ دعوت الی اللہ اسلام میں اس کام کا عنوان ہے جو غیر مسلمین میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لئے انجام دیا جاتا ہے۔

دعوت الی اللہ ایک بے حدنازک ذمہ داری ہے جو غیر مسلموں کے تئیں اہل اسلام کے اوپر مقرر کی گئی ہے۔ یہ کام سرتاپا صبر، خیر خواہی، حکمت اور مہولتِ حسنہ کے جذبہ کے تحت انجام دیا جاتا ہے۔ اس میں مدعوئی زیادتیوں کو ایک طرف طور پر برداشت کیا جاتا ہے۔ دعا کی کسی بھی حال میں مدعو سے کوئی تومی یا مادی نزاع نہیں چھیڑتا۔ یہ وہ کام ہے جس میں ضروری ہوتا ہے کہ داعی فریقِ ثنائی کی اشتعال انگیزی پر متعلق نہ ہو۔ وہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دے اور تعصب اور ظلم کے باوجود مدعو کے حق میں دعا کرتا رہے۔

دو طریقے

اس دنیا میں کامیابی کا واحد راز یہ ہے کہ ممکن سے اپنے عمل کا آغاز کیا جائے، اور ناکامی کا واحد سبب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اپنی قوت اور طاقت کو ناممکن کے حصول میں لگا دیا جائے۔ انسانوں کی کامیابی اور ناکامی کی پوری تاریخ انہیں دو اصولوں کی تفصیل و تشریح ہے۔

اس کو دوسرے لفظوں میں اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ متعدد داند طریق کار آدمی کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے اور پر امن طریق کار کامیابی کی طرف۔ متعدد داند طریق کار ہمیشہ بے مبری کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں پر امن طریق کار وہ لوگ اختیار کرتے ہیں جو نرالی معاملات میں صبر و تحمل کا ثبوت دے سکیں۔ امن کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، اور صبر آدمی کو اس تباہی سے بچاتا ہے کہ وہ امن کی طاقت کو کامیاب طور پر استعمال کر سکے۔

بیشتر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہونا چاہئے، اور کیا ہو سکتا ہے کے درمیان فرق نہیں کر پاتے۔ وہ اپنی شعوری ناپختگی کی وجہ سے اپنی خواہشوں کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ وہ منزل کی طرف اپنا سفر طے کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ آخر میں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے صرف وقت ضائع کیا۔ اپنے وقت اور اپنی طاقت کو آخری حد تک استعمال کرنے کے باوجود وہ کچھ بھی حاصل نہ کر سکے۔

انسان پیدا اُنسی طور پر معیار پسند ہوتا ہے۔ ہر آدمی کے ذہن میں ایک معیاری دنیا کا تصور ہوا ہے۔ مگر دوسری ناگزیر حقیقت یہ ہے کہ اس دارالامتحان میں کسی شخص کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنی معیاری دنیا کو حاصل کر سکے۔ عملی طور پر جو چیز ممکن ہے وہ صرف یہ ہے کہ آدمی اپنے پسندیدہ معیار سے کم کو لینے پر راضی ہو جائے۔ وہ کیا ہونا چاہئے کو چھوڑ کر کیا ہو سکتا ہے کو اپنا عملی نشانہ بنائے۔

جب آپ وہ چیز حاصل کرنا چاہیں جو ممکن نہیں ہے تو آپ کے اندر جھنجھلاہٹ اور تشدد پیدا ہوگا۔ لیکن جب آپ ممکن کو حاصل کرنے کے لئے انہیں تو آپ کے اندر یقین ہوگا۔ آپ کی جدوجہد پُر امن دائرہ میں جاری ہوگی۔ پہلی صورت میں آپ کی پوری سوچ منہنی سوچ بن جائے گی، اور دوسری صورت میں آپ کی سوچ مثبت سوچ بنے گی۔ اعلیٰ انسانی صفات آپ کے اندر پرورش پائیں گی۔

اسوہ حسنہ

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے قدیم مکہ میں دعوت کا کام شروع کیا تو مکہ کے لوگ، خاص طور پر وہاں کے سردار آپ کے سخت مخالف ہو گئے۔ انہوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو سخت ترین تکلیفیں دیں۔ مگر آپ کو حکم دیا گیا کہ تم کوئی جوابی کارروائی نہ کرو بلکہ بیطرفانہ طور پر ان کی سختیوں کو نظر انداز کرو (دع ۱۷ اہم) اس طرح آپ ۱۳ سال تک صبر کرتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ انہوں نے تلوار لے کر آپ کے مکان کو گھیر لیا۔ اس وقت بھی آپ نے مقابلہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کے حکم سے آپ خاموشی سے مکہ سے نکل کر مدینہ چلے گئے۔

مکہ کے لوگ اب بھی چپ نہیں بیٹھے۔ انہوں نے دھمکیاں دیں کہ وہ مدینہ پر حملہ کریں گے اور اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ ہجرت مدینہ کے ابتدائی دور میں آپ ہجرت کے چھوٹے چھوٹے دستے مکہ کے راستوں پر بھیجتے تھے تاکہ مکہ والوں کی سرگرمیوں سے واقفیت حاصل کریں اور ان کے جارحانہ اقدام سے پیشگی طور پر باخبر ہو جائیں۔ رمضان ۱۰ء میں ابوسفیان کے تجارتی قافلہ کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی حفاظت کے نام پر قریش کے تقریباً تمام سردار ایک طاقت و رفوج لے کر نکلے۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ تجارتی قافلہ کو بچانے کے بعد مدینہ پر حملہ کریں۔ اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے براہ راست حکم کے تحت مدینہ سے نکلے۔ اللہ نے خصوصی طور پر فرشتوں کے ذریعہ اہل اسلام کی مدد کی۔ دونوں کے مقابلہ میں اہل مکہ کو زبردست شکست ہوئی۔

اس کے بعد بھی اہل مکہ خاموش نہیں رہے۔ انہوں نے بار بار جارحیت کرنا چاہا۔ مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ٹھکراؤ سے بچتے رہے۔ تاہم اعداؤں میں کے موقع پر وہ بیطرفانہ طور پر اہل اسلام پر ٹوٹ پڑے۔ اس کے نتیجے میں جنگ واقع ہوئی۔ پیغمبر اسلام کا مقصد غنائم کو قتل کرنا نہیں تھا بلکہ ان کو اسلام کے دائرہ میں داخل کر کے انہیں اسلام کی طاقت بنانا تھا۔ چنانچہ آپ نے حدیبیہ کے موقع پر یکطرفہ شرائط پر اہل مکہ سے دس سال کا ناجنگ معاہدہ کر لیا تاکہ دونوں فریقوں کے درمیان معتدل فضا قائم ہو اور دعوت کا عمل مؤثر انداز میں جاری ہو سکے۔

صلح حدیبیہ نے اہل اسلام کے لئے دعوت کے مواقع کھول دیئے۔ چنانچہ تاریخ نے دیکھا کہ صرف دو سال کے اندر لوگ اتنی بڑی تعداد میں اسلام میں داخل ہوئے کہ کسی جنگ کے بغیر صرف عددی طاقت کے ذریعہ اسلام پورے عرب پر غالب آ گیا۔

صحت فکر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا حدیث میں ان الفاظ میں آئی ہے: **اللَّهُمَّ اِنَّا لِحَقِّقًا** حقاً و ارزقنا اتباعه و ارننا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه و ارننا الاشياء كما هي راسع اللہ، حق کو ہمیں حق کی صورت میں دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کی توفیق دے۔ اور باطل کو ہمیں باطل کی صورت میں دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے۔ اور چیزوں کو ہمیں ویسا ہی دکھا جیسا کہ وہ ہیں،

یہ گویا صحت فکر کی دعا ہے۔ یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے۔ اس لئے یہاں ہر چیز پر التباس کا پروہ ڈال دیا گیا ہے۔ کوئی بات جب آدمی کے سامنے آتی ہے تو ہمیشہ اس کا خطرہ رہتا ہے کہ وہ اس کو غلط رخ سے لے لے۔ اور پھر اس غلط تاویل کے لئے اس کو خوبصورت الفاظ بھی مل جائیں۔ اس فتنہ سے بچنے کی واحد تدبیر یہ ہے کہ آدمی رائے قائم کرنے میں بے خدمت اط ہو۔ نیز اس معاملہ میں وہ مذکورہ دعا سے برابر مدد لیتا رہے۔

مثلاً آپ تو حید خالص کا نظریہ پیش کریں گے اور سننے والا فوراً انسانی بادشاہوں کی مثال دے کر کہنے لگے گا کہ ٹھیک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مگر بادشاہوں تک پہنچنے کے لئے درمیانی وسائل ہوتے ہیں۔ اسی طرح خدا تک پہنچنے کے بھی درمیانی وسائل ہیں۔ آپ ایک شخص کے سامنے قرآن کی آیت پیش کر کے کہیں گے کہ دشمن سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اس کے بعد تم دیکھو گے کہ دشمن بھی تمہارا گہرا دوست بن گیا ہے۔ وہ شخص کہے گا کہ یہ تو تم بے غیرتی کی بات کر رہے ہو، میں تو دشمن کو سبق سکھانا ہے، اس کے بغیر وہ اپنی مخالفانہ کارروائی سے باز نہیں آسکتا۔ آپ قرآن و حدیث کا حوالہ دے کر کہیں گے کہ اس دنیا میں کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ صبر و اعراض کا طریقہ اختیار کیا جائے، اور آپ کا مخاطب اس کی تردید میں یہ الفاظ پالے گا کہ یہ تو بزدلی کی تسلیم ہے۔ اسلام کا طریقہ اتنا دم کا طریقہ ہے، اسلام کا طریقہ پائی کا طریقہ نہیں۔

چیزوں کو صحیح رخ سے دیکھنا اور معاملات میں صبح رائے قائم کرنا، خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کے مالک وہی لوگ بنتے ہیں جو غلط تاویلات کے فتنہ سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔

اسلام کی پرکار

اسلام کی تاریخ میں مکہ کا ۱۳ سالہ دور دعوتی محنت (dawa activism) کا دور ہے۔ اور اس کے بعد کا ہزار سالہ دور دعوتی عمل (dawa process) کا دور۔ ابتدائی ۱۳ سالہ دور میں پیغمبرؐ اور آپ کے اصحاب نے جو دعوتی محنت کی اس ڈھنگ کی دعوتی محنت، معلوم تاریخ کے مطابق اسلام میں دوبارہ نہیں ہوئی۔ اس کے باوجود اسلام کی اشاعت اور توسیع مسلسل جاری رہی۔ اسی کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج مسلمان دنیا بھر کے تمام ملکوں میں قابل لحاظ تعداد میں موجود ہیں۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدائی ۱۳ سالہ محنت اتنی عظیم اور ہمہ گیر تھی کہ اس کے اثرات بعد کی انسانی تاریخ میں بطور عمل (process) جاری ہو گئے۔ مکہ کے انداز کی براہ راست دعوتی محنت کے بغیر اسلام خود اپنی طاقت سے انسانی آبادیوں میں مسلسل پھیلتا رہا۔

اس اشاعتی عمل میں اگر کبھی وقتی رکاوٹ پڑی تو صرف اس وقت پڑی جب کہ مسلمان اور غیر مسلمان (داعی اور مدعو) میں کوئی نزاع یا ٹکراؤ پیش آیا اور اس کی بنا پر دونوں کے درمیان نفرت اور تہمت کی فضا پیدا ہو گئی۔ مثلاً صلیبی جنگوں کے نتیجے میں یورپ کی مسیحی قوموں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا ہونا۔ یا ایشیائی ملکوں میں نوآبادیاتی نظام کے سبب سے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان تلخی اور کشیدگی کا ماحول بن جانا۔ یا ہندوستان میں دو قومی سیاست کے نتیجے میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان دوری پیدا ہو جانا۔

یہ تجربہ بتاتا ہے کہ مذکورہ دعوتی عمل خود اپنی طاقت سے تاریخ میں جاری ہے۔ وہ اگر کبھی رکتا ہے تو صرف ایک سبب سے رکتا ہے، اور وہ ہے — داعی اور مدعو کے درمیان متبادل تعلقات کا ختم ہو جانا۔

ایشیائی نسبت سے اس معاملہ کا مطالعہ کرتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ انیسویں صدی میں غیر مسلم قومیں جدید قوتوں سے مسلح ہو کر مسلم قوموں پر غالب آ گئیں۔ اس واقعہ کو مسلمانوں نے اپنے لئے قومی ذلت سمجھا اور ساری دنیا میں وہ غیر مسلم قوموں سے لسانی یا عملی جنگ میں مشغول

ہو گئے۔ اس ٹکراؤ میں واضح اسباب کی بنا پر مسلمانوں کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اس طرح انھیں دوبارہ غلبہ کا مقام تو نہیں ملا، البتہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان نفرت کا پہاڑ کھڑا ہو گیا۔ قدیم زمانہ میں بھی مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان لڑائیاں ہوتی تھیں۔ مگر اس زمانہ میں وہ چیز موجود نہ تھی جس کو میڈیا کہا جاتا ہے۔ اس لئے قدیم جنگوں کے اثرات صرف میدان جنگ تک محدود ہو کر رہ جاتے تھے۔ موجودہ زمانہ میں میڈیا نے اس کو عالمی خبر کی حیثیت دیکر ایک ایک شخص تک اسے پہنچا دیا۔

اب ضرورت ہے کہ پورے معاملے پر از سر نو غور کیا جائے۔ اور ان حالات کو پھر سے تاریخ میں واپس لایا جائے جس میں دعوت کا عمل دوبارہ جاری ہو سکے۔ اس کی صورت صرف ایک ہے۔ اور وہ یہ کہ مسلمان ایک طرف صبر کا طریقہ اختیار کریں۔

مسلمانوں اور غیر مسلموں، بالفاظ دیگر داعی اور مدعو کے درمیان جو نفرت اور کشیدگی پیدا ہو گئی ہے وہ اتنی گہری ہے کہ اب اس کو صرف ایک طرفہ کارروائی ہی کے ذریعہ روکا جاسکتا ہے۔ نفرت کی یہ فضا کبھی بھی دو طرفہ بنیاد پر ختم نہیں ہو سکتی۔ ایسی حالت میں مسلمانوں ہی کو یہ کرنا ہے کہ وہ بیکطرفہ عمل کے ذریعہ اس کے خاتمے کو یقینی بنا دیں، تاکہ دعوت کا عمل دوبارہ نارمل حالت میں جاری ہو جائے جس طرح وہ پہلے ساری دنیا میں جاری تھا۔

مسلمانوں اور غیر مسلموں (داعی اور مدعو) کے درمیان نارمل تعلقات انتہائی طور پر ضروری ہیں۔ نارمل فضا میں ہی یہ ممکن ہے کہ ایک شخص دوسرے کے نقطہ نظر پر غور کرے۔ یہ ایک ایسی فطری حقیقت ہے جس کی مثالیں ہر طرف برآسانی دیکھی جاسکتی ہیں۔ اس معاملہ کو سمجھنے کے لئے حال کی ایک سادہ مثال لیجئے۔

۱۳ مئی ۱۹۹۴ء کو دہلی میں میری ملاقات ایک مسلم نوجوان مضر منصور سے ہوئی۔ وہ دہلی کے ایک اسکول (ایئر فورس بال بھارتی) میں پڑھتے ہیں۔ اس وقت وہ بارہویں درجہ کے طالب علم ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ ہمارے اسکول میں جب دو طالب علم آپس میں ملتے ہیں تو امریکی طریقہ کے مطابق وہ ایک دوسرے کو ہاے (Hi) کہتے ہیں۔ مگر ہم چند مسلمان طالب علم جب آپس میں ملتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں۔ غیر مسلم طلبہ نے جب اس کو سنا تو انھوں نے پوچھا

کہ یہ تم آپس میں کیا کہتے ہو۔ انہوں نے بتایا کہ یہ عربی کلمہ ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے
 اوپر سلامتی ہو:

May peace be upon you.

غیر مسلم طلبہ نے اس کو بہت پسند کیا اور کہا کہ گریٹنگ کا یہ کتنا اچھا طریقہ ہے۔ اس کے بعد وہ خود بھی
 السلام علیکم کہنے لگے۔ حتیٰ کہ بعض طلبہ اتنا متاثر ہوئے کہ کہا کہ ہم تمہارے ساتھ نماز پڑھیں گے۔
 چنانچہ ایک غیر مسلم نوجوان نے خاص طور پر درزی سے اپنے لئے مسلم لباس (شلوار اور قمیص
 اور ٹوپی) سلوایا اور اس کو پہن کر مسٹر منصور کے ساتھ مسجد میں گیا اور عید کی نماز ادا کی۔ اسی طرح
 ایک طالب علم نے رمضان کے مہینہ میں ایک روزہ رکھا۔ کئی غیر مسلم طلبہ آپس میں کہنے لگے کہ جھکات
 کھاؤ، حلال میٹ کھاؤ، وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ وغیرہ۔

مذکورہ اسکول میں چند مسلمان ہیں۔ باقی سب کے سب غیر مسلم ہیں۔ یہاں بالکل برل
 ماحولی ہے۔ مسلم اور غیر مسلم کشیدگی سے اس کا ماحول یکسر خالی ہے۔ اس نفاک بن پر یہاں مسلم طلبہ اور
 غیر مسلم طلبہ کی ملاقات بالکل فطری ماحول میں ہوتی ہے۔ ان کے درمیان دوری اور توحش کی دیوار
 حائل نہیں ہوتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ متاثر ہے جس کی مثال اور پر نقل کی گئی۔

معتدل ماحول میں یہ اختلاط (interaction) جو مذکورہ اسکول میں جزئی طور پر
 پایا جاتا ہے، وہی ماحول اگر پورے ملک میں اور ساری دنیا میں کلی طور پر پیدا ہو جائے تو اپنے
 آپ اسلام کی اشاعت ہونے لگے۔ اسلام چوں کہ غیر محرف مذہب ہے اور دوسرے مذاہب سب
 کے سب محرف مذہب، اس لئے محض سادہ تقابلی ہی لوگوں کا اسلام کی طرف مائل کرنے کا ذریعہ
 بن جاتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ یہ تقابلی معتدل فضا میں پیش آیا ہو۔

نئی اور زیر طبع مطبوعات

قیمت	صفحات	
Rs. 40	216	ہندوستانی مسلمان (۱۲ مول) و حیدرآباد (۱۱)
Rs. 50	292	"
Rs. 30	176	"
Rs. 40	248	"
Rs. 9	48	"

اقدام، دفاع

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جو واقعات پیش آئے ان میں سے ایک واقعہ یہ تھا کہ آپ نے جب فرعون کے سامنے اپنا عصا ڈالا اور وہ اڑ رہا بن کر چلنے لگا تو فرعون نے کہا کہ یہ جادو ہے اور ہم جو ابی جادو کے ذریعہ اس کو باطل ثابت کر دیں گے۔ چنانچہ مصریوں کے قومی تیوہار کے دن مصر کے ماہر جادو کو جمع کئے تاکہ وہ اپنا کتب دکھا کر حضرت موسیٰ کو شکست دیں۔

قرآن میں بتایا گیا ہے کہ مصر کے یہ جادو گرج جمع ہوئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم پہلے اپنا عصا ڈالو گے یا ہم جو ڈالنا چاہتے ہیں اس کو ہم پہلے ڈالیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم ہی پہلے ڈالو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی ساری رسیاں اور لکڑیاں میدان میں ڈال دیں جو سانپ کی مانند چلتی ہوئی نظر آنے لگیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا تو وہ اڑ رہا بن کر سب کو ٹھگ گیا (ص ۱۷-۱۱۵)۔

یہ حضرت موسیٰ کا وہ طریقہ تھا جو آپ نے جادو گروں سے عمل مقابلہ کے وقت اختیار کیا۔ مگر دعوت کے موقع پر آپ کی روش اس سے مختلف تھی۔ جب آپ داعی کی حیثیت سے فرعون کے دربار میں گئے تو آپ نے فرعون سے یہ ہمیں کہا کہ پہلے تم اپنا نظریہ بیان کرو، اس کے بعد میں اپنا پیغام تمہارے سامنے رکھوں گا۔ بلکہ آغاز کر کے خود ہی آپ نے اپنا پیغام اس کے سامنے پیش کر دیا۔

اس فرق سے پیغمبرانہ طریق کار کا ایک بنیادی اصول معلوم ہوتا ہے۔ پیغمبر اپنے مخالفین کے ساتھ عملی مقابلہ کے لئے کبھی پہل نہیں کرتا۔ وہ صبر و اعراض کی روش پر قائم رہتے ہوئے آخر وقت تک فریق مخالف کو موقع دیتا ہے کہ وہ عود پہل کرے۔ فریق مخالف جب اس طرح پہل کی ذمہ داری اپنے اوپر لے چکا ہو اس وقت پیغمبر اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کے مقابلہ پر آتا ہے اور اٹھ کر مدد سے اس کو زیر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔

مگر نظریاتی دعوت کے معاملہ میں پیغمبر کا طریقہ اس سے مختلف ہے۔ یہاں پیغمبر خود پہل کرتا ہے۔ یہاں پیغمبر کا طریقہ یک طرفہ طور پر اپنی طرف سے آغاز کرنے کا ہے۔ پیغام رسانی کے معاملہ میں پیغمبر کا طریقہ اقدام کا ہوتا ہے اور عملی ٹکراؤ کے معاملہ میں پیغمبر کا طریقہ دفاع کا۔

صدق سبیل اللہ

قرآن میں جن جہرمانہ افعال کا ذکر ہے ان میں سے ایک نہایت سنگین جرم وہ ہے جس کے لئے صدق سبیل اللہ کے الفاظ آئے ہیں۔ یعنی اللہ کے راستے سے روکنا۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ یہ بہت برا کام ہے (التوبہ ۹) اس سے اعمال عبط ہو جاتے ہیں، (محمد ۳۲) ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی (محمد ۲۳)، بلکہ انہیں عام گنہگاروں سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا (النحل ۸۸) صدق سبیل اللہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لئے حسب ذیل آیت کا مطالعہ کیجئے:

ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا
اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاله
هو لاء الذين كذبوا على ربهم۔ الا
لعنة الله على الظالمين الذين يصدون
عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم
بالآخرة هم كافرين۔

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ
گھڑے۔ ایسے لوگ اپنے رب کے سامنے پیش ہونگے
اور گواہی دینے والے کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں
جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا۔ سنو، اللہ
کی لعنت ہے ظالموں کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر
جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس
میں کمی ڈھونڈتے ہیں، اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔

مود ۱۸-۱۹

اس سے معلوم ہوا کہ صدق سبیل اللہ ہے کہ دعوت حق میں ٹیڑھے مطلب نکالے جائیں اور اس طرح داعی اور دعوت کی سچائی کو لوگوں کی نظر میں مشتبہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ کام ہمیشہ وقت کے خواص کرتے ہیں۔ وہ داعی کی شخصیت اور داعی کے پیغام میں اپنی ذہانت سے ایسے اٹلے پہلو نکالتے ہیں جن کا جزیرہ عوام نہ کر سکیں اور داعی اور اس کی دعوت کی طرف سے شبہ میں پڑ جائیں۔ جو لوگ ایسا کریں وہ گویا خدا کے اوپر جارح کر رہے ہیں۔ وہ قیامت کے دن خدا کی عدالت میں حاضر کئے جائیں گے۔ اس وقت وہی داعی جن کو انہوں نے دنیا میں حقیر کیا اور ان کے پیغام کو قابل نفرت انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا، وہی ان کے اوپر گواہ بن کر کھڑے ہوں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح انہوں نے اپنی جھوٹی باتوں سے خلق خدا کو حق سے پھیرنے کی کوشش کی تھی۔

اختلاف کی ضرورت

کشمیر کے دونوں جوان دہلی آئے۔ وہ چند دن دہلی میں گومے۔ اس کے بعد ان سے میری ملاقات ہوئی۔ گفتگو کے دوران انھوں نے کہا کہ انڈیا اور دہلی کے بارہ میں، ہمارے خیالات بہت خراب تھے۔ ہم سمجھتے تھے کہ سارے ہندو متعصب ہیں۔ وہ مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں۔ مگر دہلی میں چند دن قیام کے دوران ہم جس ہندو سے بھی ملے۔ وہ ہم سے بہت خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آیا۔ حالانکہ ہمارے حلیہ کو دیکھ کر اور ہماری بولی کو سن کر وہ فوراً سمجھ جاتے تھے کہ ہم کشمیری ہیں۔ ہم ہندو کو بہت برا سمجھتے ہوئے تھے مگر وہ تو اسی طرح اچھے انسان ہیں جس طرح ہم اپنے کو اچھا انسان سمجھتے ہیں۔

میں نے پوچھا کہ جب ہندوؤں سے آپ کا سابقہ نہیں پڑا تھا تو آپ نے ہندوؤں کو بُرا کیسے سمجھ لیا۔ انھوں نے کہا کہ کشمیر کے اردو اخباروں کے ذریعہ۔ ہم کشمیر میں اپنے اخبارات پڑھتے ہیں۔ پاکستان کارڈ پو اور ٹی وی بھی ہم اکثر سنتے اور دیکھتے ہیں۔ ان ذرائع میں ہندو کی جو تصویر پیش کی جاتی ہے وہ نہایت بری ہوتی ہے۔ وہ تو ہندو کا تعارف اس طرح کرتے ہیں جیسے کہ ہندو اسلام اور مسلمانوں کے ازلی اور پیدائشی دشمن ہیں۔ حالانکہ دہلی کے تجربہ میں ہم نے پایا کہ یہ بالکل بے بنیاد پروپیگنڈا ہے۔ اصل حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

یہ صرف دو کشمیریوں کی بات نہیں۔ یہ ایک عام تاثر ہے۔ اگر آپ سروے کریں تو بہت سے مسلمان آپ کو اسی قسم کے احساس میں مبتلا ملیں گے۔

۶ دسمبر ۱۹۹۲ کو دہلی میں غالب اکیڈمی کے ہال میں ایک سیمپوزیم تھا۔ اس کے ایک اسپیکر عبداللہ طارق تھے۔ انھوں نے اپنی تقریر میں بتایا کہ میری تعلیم علی گڑھ میں ہوئی۔ وہاں ایک ہندو طالب علم ہریش میرا دوست تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے گھر جاتے اور آپس میں کھاتے پیتے۔ ایک بار جب کہ میں ہریش کے گھر میں تھا، ایک بوڑھی ہندو خاتون نے کہا: طارق تو ایسا ہے کہ ذرا بھی مسلمان نہیں لگتا۔ یہی بات ایک روز طارق صاحب کے گھر کی ایک بوڑھی مسلم خاتون نے کہی: ہریش تو ایسا ہے کہ ذرا بھی ہندو نہیں لگتا۔

۱۹۴۷ء سے پہلے کسی مسلم یا ہندو کے گھر میں ایسی بات نہیں کہی جاتی تھی۔ مگر آج ایسی باتیں عام ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پہلے ہندو یا مسلم اچھے ہوتے تھے، اور اب دونوں خراب ہو گئے ہیں۔ اس کی سادہ سی وجہ باہمی تعلقات کا نہ ہونا ہے۔ ہر انسان بنیادی طور پر اچھا ہی ہوتا ہے۔ مگر جب باہمی تعلقات ٹوٹ جائیں تو حقیقی واقفیت کی جگہ بدگمانیاں جنم لینے لگتی ہیں جو دھیرے دھیرے دونوں کی نظر میں ایک دوسرے کی تصویر کو بگاڑ دیتی ہیں۔

۱۹۴۷ء سے پہلے ہندوستان بڑی حد تک زراعتی دور میں تھا۔ تعلیم کے لئے روایتی ادارے قائم تھے۔ اس وقت ہندو اور مسلمان دونوں یکساں طور پر ان میدانوں میں شریک تھے۔ تعلیمی اداروں اور زراعتی سرگرمیوں میں دونوں فرقہ کے لوگ برابر آپس میں ملتے رہتے تھے۔ یہ اختلاط دونوں کے لئے براہ راست طور پر ایک دوسرے کو جاننے کا ذریعہ بنا ہوا تھا۔

۱۹۴۷ء کے بعد جو تعلیمی اور صنعتی انقلاب آیا اس میں ہندو اور مسلمان دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو کر رہ گئے۔ موجودہ تعلیمی اور صنعتی اداروں میں آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے وہاں ہندو بھرے ہوئے ہیں اور مسلمان بہت کم صرف خال خال نظر آتے ہیں۔

۱۹۴۷ء سے پہلے کے دور میں باہمی واقفیت کا ذریعہ باہمی ملاقاتیں تھیں۔ ۱۹۴۷ء کے بعد کے دور میں دونوں کے لئے ایک دوسرے کو جاننے کا ذریعہ زیادہ تر اخبارات بن گئے۔ دور اول کی ملاقاتوں میں کسی فرد یا فرقہ کی پوری تصویر سامنے آتی تھی۔ مگر اخبارات اپنے مخصوص مزاج کی وجہ سے زیادہ تر برسی باتوں کو نمایاں کرتے ہیں۔ کیوں کہ اخباری مصلحت کے لئے وہی زیادہ کارآمد ہیں۔ اس بنا پر اخباری تعارف میں دونوں فرقہ ایک دوسرے کی صرف برسی باتوں کو جانتا ہے۔ وہ ان کی اچھی باتوں سے واقف نہیں ہوتا۔

تعلیمی اور صنعتی دور میں پچھترے پن کی وجہ سے مسلمان دوسری قوموں سے الگ ہو گئے ہیں۔ اگر وہ تعلیم اور صنعت کے میدان میں اس طرح داخل ہو جائیں کہ دوبارہ برادران وطن سے ان کا بھرپور اختلاط ہونے لگے تو ہر ہریش مسلمانوں کو طارق دکھائی دے گا اور ہر طارق ہندوؤں کو ہریش نظر آنے لگے گا۔

یہ سارا معاملہ اختلاط اور عدم اختلاط کا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔

اقتباسات

موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کے لئے صحیح اسلامی مسلک کیا ہے، اس کے بارہ میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ تمام علماء کم از کم نظری طور پر، یہی کہتے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو حسن اخلاق امن و صلح، صبر و تحمل، عالی ظرفی اور عدم منافرت کے اصولوں پر کاربند ہونا چاہئے۔ اس میں ان کی دنیا کی بھلائی ہے اور اس میں ان کی آخرت کی بھلائی بھی — حدیبیہ پر سپیل اسی پالیسی کا ایک علامتی عنوان ہے۔

ذیل میں اس سلسلہ میں چند علماء اور رہنماؤں کے بیانات نقل کئے جاتے ہیں۔ یہ صرف نمونہ کے طور پر ہے۔ ورنہ اس طرح کے بیانات تمام علماء اور مصلحین کے یہاں پائے جاتے ہیں۔
مولانا سید حسین احمد مدنی، دیوبند

تاریخ بتلاتی ہے کہ ہند میں ابتداً جب مسلمان آئے، عام طور سے اہل ہند بودھ مذہب رکھتے تھے۔ اور (مسلمانوں سے) چھوت چھات تو درکنار بیاہ شادی تک بخشش کرتے تھے، جس طرح آج بھی برما، سیام، چین، کھاسا پہاڑوں میں رائج ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اختلاط نے نہایت قوی تاثیر پیدا کی۔ خاندان کے خاندان مسلمان ہو گئے۔ مغربی پنجاب، خصوصاً سندھ میں مسلمانوں کی زیادتی کا بڑا راز یہی ہے۔ اس کے بعد جب محمود غزنوی کا زمانہ آتا ہے تو ہندوؤں میں مختلف احوال کی وجہ سے اشتعال پیدا ہوتا ہے اور شکر اچاریہ عام مذہب ہند کو بودھ سے نکال کر برہمنی بناتا ہے۔ اور حکومت بودھ کی کمزوری کی بنا پر جو کہ افغانستان، بلوچستان، سندھ، لاہور سے فنا خوردگی لگی تھی، اور وسط ہند کے بھی بودھ رجواڑے محمود غزنوی کے پے در پے حملوں سے یکسر کمزور ہو گئے تھے۔ شکر اچاریہ کو عوام پر بڑی کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ چاروں طرف دہے ہوئے برہمن جن کو بودھوں نے تقریباً دفن کر دیا تھا اٹھ بڑتے ہیں۔ تھوڑی سی مدت میں پھر برہمنی مذہب اقطار ہند میں پھیل جاتا ہے۔ برہمن چونکہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام کا سیلاب اختلاط کی بنا پر ان کے اقتدار ہی کو نہیں بلکہ ان کے مذہب کو بھی مٹا رہا ہے، جس کی بنا پر ان کی مذہبی اور دنیاوی سیادتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اس لئے انھوں نے عوام میں نفرت کا

پرو پگنڈا اچھلایا اور مسلمانوں کو لپچھ کا خطاب دیا۔ گاؤ کشی اور گوشت خوردی کو اس کے لئے ذریعہ بنایا۔
 ہندی عوام کی ذہنیت ہمیشہ سے تاریک دنیا کی پرستش کرنے والی واقع ہوئی ہے، خصوصاً ہندو
 ذہنیت جس قدر سادہ اور فقیر کی پرستش کرتی ہے وہ اظہر من الشمس ہے، یہ ذہنیت بہت جلد
 شرق سے غرب اور شمال سے جنوب تک پھیل گئی۔ اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ چونکہ اسلامی قوت
 سے ان کو مقابلہ کرنے میں، باوجود مساعی عظیمہ کامیابی نہیں ہوئی، اس لئے اسی طریقہ پر ان کی
 جدوجہد محصور ہو گئی۔ بادشاہان اسلام نے اولاً اس طرف توجہ ہی نہیں دی، بلکہ وہ تمام باتوں کا
 قوت، ہی سے مقابلہ کرتے رہے۔ مگر شاہان مغلیہ کو ضرور اس طرف التفات ہوا۔ خصوصاً اکبر نے
 اس خیال اور اس عقیدہ کو جڑ سے اکھاڑنا چاہا۔ اور اگر اس کے جیسے چند بادشاہ اور بھی ہو جاتے،
 یا کم از کم اس کی جاری کردہ پالیسی جاری رہنے پاتی تو ضرور بالضرور برہمنوں کی یہ چال مد فون ہو جاتی،
 اور اسلام کے دلدادہ آج ہندستان میں اکثریت میں ہوتے۔ اکبر نے نہ صرف ان اشخاص پر قبضہ
 کیا تھا بلکہ عام ہندو ذہنیت اور منافرت کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا تھا۔ مگر ادھر تو اکبر نے نفس
 دین اسلام میں بھی کچھ غلطیاں کیں جن سے مسلم طبقہ میں اس سے بدظنی ہوئی۔ اگرچہ بہت سے بدظنی
 کرنے والے خافل اور نا سمجھ تھے۔ ادھر اپنی ناکامی کو دیکھ کر، برہمنوں کے غیظ و غضب میں اشتعال
 پیدا ہوا۔ ادھر لوریہ میں قومیں خصوصاً انگلستان کو اپنے مقاصد میں کامیابی کا ذریعہ تلاش کرنا
 پڑا، اور سب سے بڑا ذریعہ اس کا منافرت بین الاقوام تھا۔ اس طرح ہندوؤں اور مسلمانوں
 کے درمیان دوری بڑھتی چلی گئی۔

آپ کو معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ ہی فتح مکہ اور فتح عرب کا پیش خیمہ ہے اور جس روز صلح
 حدیبیہ تمام وکمال کو پہنچی ہے اسی روز انا فتحنا لک فتحنا مبینا کی آیت نازل ہوتی ہے، جس پر
 حضرت عمر تعجب کرتے ہوئے استفسار فرماتے ہیں: اوفتح یا رسول اللہ۔ آپس میں اختلاط کا ہونا،
 نفرت میں کمی آنا، مسلمانوں کے اخلاق اور ان کی تعلیمات کا معائنہ کرنا، دلوں سے ہٹا اور ضد
 کا اٹھ جانا، یہی امور تھے جنہوں نے افلاذ اکباد قریش کو کھینچ کر صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان بناتے ہوئے
 مکہ سے مدینہ کو پہنچا دیا۔ حضرت خالد بن ولید، عمرو بن العاص وغیرہ رضی اللہ عنہم اس طرح حلقہ بگوش
 اسلام بن گئے کہ قریش کی، سستی نفا ہو گئی۔ الفرض اختلاط باعث عدم تنافر ہے، اور وہ اقوام کو

اسلام کی طرف لانے والا ہے۔ اور تشریحاً باعثِ فہم ہے اور وہ عدم اطلاع علی المحاسن کا موجب ہے۔ اور وہ اسلام کی ترقی میں سدا رہا ہونے والا ہے۔

چوں کہ اسلام تبلیغی مذہب ہے، اس لئے اس کا فریضہ ہے کہ جس قدر ہو سکے، غیر کو اپنے میں مہضم کرے نہ یہ کہ ان کو دور کرے۔ اس لئے اگر ہمسایہ تو ہیں ہم سے نفرت کو ہم کو ان کے ساتھ نفرت نہ کرنا چاہئے۔ اگر وہ ہم کو نبس اور لچکھ کہیں تو ہم کو انہیں ایسا نہ کہنا چاہئے۔ اگر وہ ہم سے چھوت پھات کر دیں تو ہم کو ان سے ایسا نہ کرنا چاہئے۔ وہ ہم سے ظالم نہ برتاؤ کر دیں تو ہم کو ان کے ساتھ ظالمانہ اور غیر منصفانہ برتاؤ نہ کرنا چاہئے۔ اسلام پدرِ شفیق ہے، اسلام مادرِ مہربان ہے، اسلام ناصحِ خیر خواہ ہے۔ اسلام جالبِ اقوام ہے۔ اسلام ہمدردِ بنی نوع انسان ہے۔ اس کو غیروں سے جزا سنیے یہی مشہا پر کر کار بند ہونا شایانِ شان نہیں۔ (مکتوبات شیخ الاسلام، حصہ اول، مکتبہ دینیہ دیوبند، مکتوب نمبر ۶۳، صفحہ ۲۷-۱۳۱)

مولانا شبیر احمد عثمانی، دیوبند

(حدیبیہ کا صلح نامہ لکھنا قرار پایا تو اس سلسلہ میں بعض امور پر بحث و تکرار ہوئی۔ اور مسلمانوں کو غصہ اور جوش آیا کہ تلوار سے معاملہ ایک طرف کر دیا جائے۔ لیکن آخر حضورؐ نے مکہ والوں کے اصرار کے موافق سب باتیں منظور فرمائیں۔ اور مسلمانوں نے بھی بے انتہا ضبط و تحمل سے کام لیا اور صلح نامہ تیار ہو گیا۔ جس میں ایک شرط کفار کی طرف سے یہ تھی کہ آپ اس سال واپس چلے جائیے اور سال آئندہ غیر صلح آ کر عمرہ کر لیجے۔ اور یہ کہ فریقین میں دس سال تک لڑائی نہ ہوگی۔ اس مدت میں جو مرد ہمارے ہاں سے تمہارے پاس جائے اسے آپ اپنے پاس نہ رکھیں اور جو تمہارا آدھی ہمارے ہاں آئے گا ہم واپس نہ کریں گے۔ صلح کا تمام معاملہ طے ہو جانے پر آپ نے حدیبیہ ہی میں ہدی کا جانور ذبح کیا۔ اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستہ ہی میں سورۃ الفتح نازل ہوئی۔ یہ سب واقعہ او آخر سالہ میں پیش آیا۔ حدیبیہ کی صلح بظاہر ذلت اور مغلوبیت کی صلح نظر آتی ہے۔ اور شرائط پر ڈھ کر بادی النظر میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ تمام جھگڑوں کا فیصلہ کفار قریش کے حق میں ہوا۔ چنانچہ حضرت عمر اور دوسرے صحابہ بھی صلح کی ظاہری صلح دیکھ کر سخت محزون و مضطرب تھے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ان احوال و نتائج کو دیکھ رہی تھیں جو دوسروں کی نگاہوں سے اوجھل تھیں۔

اور اللہ نے آپ کا سینہ سخت سے سخت ناخوش گوار واقعات پر چھل کرنے کے لئے کھول دیا تھا۔ تا آنکہ یہ سورہ نازل ہوئی۔ اور خداوند قدوس نے اس صلح کا نام فتحِ مبین رکھا۔ لوگ اس پر تعجب کرتے تھے کہ یا رسول اللہ کیا یہ فتح ہے۔ فرمایا ہاں، بہت بڑی فتح ہے۔ اس صلح کے بعد کافروں اور مسلمانوں کو باہم اختلاف اور بے تکلف ملنے جلنے کا موقع ہاتھ آیا۔ کفار مسلمانوں کی زبان سے اسلام کی باتیں سنتے تو خود بخود ایک کششِ اسلام کی طرف ہوتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک، یعنی تقریباً دو سال کی مدت میں اتنی کثرت سے لوگ مشرف بہ اسلام ہوئے کہ کبھی اس قدر نہ ہوئے تھے۔

خالد بن الولید اور عمرو بن العاص جیسے نامور صحابہ اس دوران میں اسلام کے حلقہ بگوش بنے۔ یہ جسموں کو نہیں، دلوں کو فتح کر لینا اس صلح حدیبیہ کی عظیم ترین برکت تھی۔ اب جماعتِ اسلام چاروں طرف اس قدر پھیل گئی اور اتنی بڑھ گئی کہ مکہ کو فتح کر کے ہمیشہ کے لئے شرک کی گندگی سے پاک کر دینا بالکل سہل ہو گیا۔ حدیبیہ میں حضور کے ہمراہ صرف ڈیڑھ ہزار جانباز تھے۔ لیکن دو برس کے بعد مکہ کی فتح کے وقت دس ہزار کالٹ کر آپ کے ہم رکاب تھا۔ حکم تو یہ ہے کہ نہ صرف فتح مکہ اور فتح خیبر، بلکہ آئندہ کی کل فتوحاتِ اسلامیہ کے لئے صلح حدیبیہ بطور اساس و بنیاد اور زریں دیا جا چکیں۔ اور اس تحمل و توکل کی بدولت جو صلح حدیبیہ کے سلسلہ میں ظاہر ہوئی، جن علوم و معارف اور باطنی مقامات کا فتح باب ہوا ہوگا اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ (تفسیر قرآن، صفحہ ۶۶۳)

مورخ اسلام مولانا اکبر شاہ خاں نجیب آبادی

(حدیبیہ کے صلح نامہ کی تکمیل کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے حدیبیہ کے مقام پر قربانیاں کیں، احرام کھولے اور جماعتیں بنوائیں۔ اس صلح نامہ یا عہد نامہ کے بعد قبیلہ خزاعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف ہو گیا۔ اور قبیلہ بنو بکر قریش مکہ کا حلیف بن گیا۔ خزاعہ اور بنو بکر میں مدتوں سے عداوت چلی آرہی تھی۔ یہ دونوں چونکہ ایک ایک فریق کے حلیف بن گئے، لہذا جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان امن و امان کے ساتھ رہنے کا عہد ہوا، اس طرح ان دونوں میں بھی صلح قائم ہو گئی۔ جب آپ حدیبیہ سے مدینہ کو واپس تشریف لارہے تھے تو راستہ میں سورہ فتح نازل ہوئی اور خدا تعالیٰ نے اسی صلح کو جسے صحابہ کرام ایک قسم کی شکست سمجھ رہے تھے، فتح مبین قرار دیا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ صلح اسلام کے لئے فتح مبین

ہی تھی۔ صحابہ کرام اس کو شکست اس لئے سمجھ رہے تھے کہ بظاہر بعض شرائط میں اپنے آپ کو دبا ہوا اور کمزور پاتے تھے۔ لیکن بہت جلد بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کمزور شرائط ہی بے حد مفید شرائط تھیں۔ اسلام کے لئے سب سے بڑی فتح یہ تھی کہ جنگ و پیکار کا سلسلہ ختم ہو کر امن و امان اور اطمینان حاصل ہوا۔ اسلام جس قدر امن و امان کی حالت میں اپنا دائرہ وسیع کر سکتا ہے، لڑائی اور جنگ و جدل کی حالت میں اس قدر نہیں پھیل سکتا تھا۔ اسلام کا اصل منشا یہی ہے کہ دنیا میں انسان امن و امان کی زندگی بسر کرے۔ اسلامی لڑائیاں لڑائیوں کے لئے نہیں تھیں بلکہ لڑائیوں کو مٹانے اور امن و امان قائم کرنے کے لئے تھیں۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد صرف دو برس کے عرصہ میں مسلمانوں کی تعداد گنی ہو گئی تھی۔ (تاریخ اسلام، حصہ اول، مکتبہ رحمت دیوبند، صفحہ ۲۰۲-۲۰۳) مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، لکھنؤ

۱۰ اکتوبر ۱۹۹۲ کو بچے پور میں منعقدہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے گیارہویں اجلاس عام میں مولانا ابوالحسن علی ندوی کی خصوصی تقریر کا ایک اقتباس:

میں یہ ہوں گا کہ آپ کی اور ہماری یہ زندگی ہوتی، شریعت پر عمل کرتے تو آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ شریعت کا طالب علم ہوں۔ کہ آج ہندستان میں مسلمانوں کی اکثریت ہوتی اور اسلام قبول کرنے کے لئے ایک بہت بڑا داعیہ اور جذبہ پیدا ہوتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضورؐ نے تیرہ سال مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا اور دس سال مدینہ طیبہ میں۔ لیکن امام زہری جو سید التابعین کہلاتے ہیں جو کہتے ہیں (ابھی اس کا ذکر بھی ہو رہا تھا) صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان دو سال گزرے ہوں گے۔ ان دو سال کی قلیل مدت میں جتنی بڑی تعداد میں عرب کے لوگوں نے جو اسلام قبول کیا ہے اتنی بڑی تعداد میں پورے مکہ مکرمہ کے تیرہ سال کی مدت کے درمیان اور مدینہ طیبہ کے دس سال کی مدت میں قبول نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عرب کے لوگوں کو اسلام کی عائلی زندگی کا، اخلاقی زندگی کا، عملی زندگی کا، باہمی سلوک کا مشاہدہ کرنے کی ہمت نہیں ملی تھی۔ ایک ایسی دیوار پنج میں آکر کھڑی ہو گئی تھی۔ مخالفت کی، مذہبی اختلافات کی جو دیکھنے نہیں دیتی تھی۔ اس میں کوئی ایسا جھوک نہیں تھا جس سے وہ جھانک سکتے۔ لیکن جب حدیبیہ کی صلح ہوئی، صلح نامہ لکھ لیا گیا۔ اور یہ طے ہو گیا کہ کوئی جنگ نہیں ہوگی اور کوئی مسلمان غیر مسلم پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا اس عرصہ میں، اور غیر مسلم مسلمان پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا تو جو لوگ ترستے تھے اپنے بھائیوں، اپنے بھتیگوں کی، اپنے چچا صاحبان کی صورت دیکھنے کو کہ جب سے مکہ مظہر سے گئے ان کا مدینہ طیبہ آنا نہیں ہوا، ان کو موقع ملا اور وہ مدینہ طیبہ گئے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے عزیزوں

کے یہاں جہاں ہوتے تو انھوں نے زندگی کا نقشہ دوسرا دیکھا۔ انھوں نے کہا کہ اللہ اگر یہ زندگی، ہماری زبان ایک، ہمارا خون ایک، ہماری نسل ایک، ہماری تہذیب ایک، ہمارا کھانا پینا ایک، لیکن ہم میں ان میں اتنا فرق۔ یہ جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ یہ کالی گلوج نہیں کرتے۔ ان کو غصہ نہیں آتا۔ یہ نمازیں نہیں چھوڑتے۔ یہ ہمالوں کو اپنے بچوں پر، اپنی بیویوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ ان کو بھوکا رکھ کر ان کو کھلاتے ہیں۔ اس نے ان کو مائل کیا اور اس بڑی تعداد میں انھوں نے اسلام قبول کیا جس تعداد میں نہ مکہ معظمہ کے تیرہ سال کے قیام کے دوران اسلام قبول کیا اور نہ مدینہ منورہ کے آٹھ سال کے دوران:

ماہنامہ ہدایت، جے پور، فروری ۱۹۹۳، صفحہ ۳۶-۳۷

مولانا ابوالکلام آزاد، دہلی

دسمبر ۱۹۴۷ء میں لکھنؤ میں ایک مسلم کانفرنس ہوئی۔ مولانا ابوالکلام آزاد اس کے داعی اور صدر تھے۔ مولانا نے اپنے خطاب میں مسلمانوں کو رہنمائی دیتے ہوئے کہا:

مسلمانوں کے موجودہ حالات اور ملک کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے اس سے زیادہ کوئی چیز ضروری نہیں ہو سکتی کہ جہاں تک ملک کی سیاسی زندگی کا تعلق ہے، فرقہ پرستی کو جو مذہب کے نام سے ابھاری گئی ہے، ہمیشہ کے لئے دفن کر دیا جائے۔ کسی ایک گوشہ کی فرقہ پرستی نہیں، کسی ایک جماعت کی فرقہ پرستی نہیں، سب کی فرقہ پرستی۔ ان بربادیوں سے جو ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کے بعد سے ہوتی رہی ہیں، بدقسمتی سے ہر فرقہ پرست جماعت کے لوگ اضافہ کرتے رہے اور کوئی جماعت ایسی نہیں رہی جس پر خون کا دھبہ نہ لگا ہو۔ مسلمانوں کے ہاتھ پر خون کا دھبہ ہے۔ ہندوؤں کے ہاتھ پر بھی خون کا دھبہ ہے۔ اور سکھوں کے ہاتھ پر بھی خون کا دھبہ لگا ہوا ہے۔ مجھ سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مسلمانوں کے ہاتھ پر خون کا دھبہ نہیں ہے اور وہ پاک ہے۔ جہاں تک فرقہ پرستی کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ یہ فرقہ پرستی ایک دروازہ سے نہیں آئی بلکہ کئی دروازوں سے آئی ہے۔ تو یہ سب دروازے بند ہونے چاہئیں۔ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں جس آزادی کا ہم ۷۰ برس سے خواب دیکھ رہے تھے وہ بریاد نہ ہو اور بربادی کسی نئے دروازے سے نہ گھس جائے تو ہمارا فرض ہو جاتا ہے کہ جس دروازہ سے یہ فرقہ پرستی آئی ہے اس دروازہ کو بند کر دیں اور

اس کو ختم کر دیں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ اس فرقہ پرستی کا ایک بہت بڑا دروازہ مسلم لیگ کی وجہ سے کھلا۔ واقعات اور حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرقہ پرستی کا دروازہ مسلم لیگ نے کھولا۔ اب اگر وہ دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ موجودہ مشکلات کے حل کی بہت بڑی ذمہ داری مسلمانوں کے کندھے پر باقی رہتی ہے۔ (اس کے بغیر) مسلمانوں کی فلاح کی کوئی امید نہیں کی جاسکتی۔ جو چیز اس وقت مسلمانوں کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ فرقہ پرستی کو روک کر اپنی قومی زندگی کو بچائیں اور جلد سے جلد بچائیں۔ (الجمعیۃ دہلی، ۲۴ مارچ ۱۹۷۲ء، صفحہ ۱۰)

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی، امیر جماعت اسلامی

ہندستان میں اسلامی تحریک کا راستہ ہموار کرنے کے لئے، سب سے مقدم کام یہ ہے کہ اس قومی کشمکش کا خاتمہ کیا جائے جو ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اب تک برپا رہی ہے میرے نزدیک یہ بات پہلے بھی غلط تھی کہ مسلمان اسلام کے لئے کام کرنے کے بجائے اپنے قومی اخراض اور مطالبوں کے لئے لڑتے رہے۔ مگر اب تو اس لڑائی کو جاری رکھنا محض غلط نہیں بلکہ مہلک غلطی اور احمقانہ خودکشی ہے۔ اب یہ نہایت ضروری ہے کہ مسلمان اپنے طرز عمل کو بالکل بدل دیں۔ یہ اسمبلیوں میں نمائندگی کے تناسب کا سوال، یہ انتخابات کی دوڑ و صوب، یہ ملازمتوں کے لئے کشمکش، اور یہ دوسرے قومی حقوق اور مطالبوں کے لئے احتجاج پیکار، آئندہ دور میں لا حاصل ہوگی اور نقصان دہ بھی۔ لا حاصل اس لئے کہ اب جن لوگوں کے ہاتھ میں ہندستان کی حکومت آ رہی ہے وہ غلط انتخابات اور ملازمتوں میں صرف قابلیت کے لحاظ کا اصول مقرر کر کے مسلمانوں کی جداگانہ سیاسی ہستی کو ختم کر دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اور ان کے فیصلے کو نافذ ہونے سے کسی طرح روکا نہیں جاسکتا۔ نقصان دہ اس لئے کہ اس حقوق کے استقرار کی جتنی کوشش بھی مسلمان کریں گے وہ ہندوؤں کے قومی تعصب کو اور زیادہ مشتعل کرے گی۔ اور اگر وہ اپنی شکایات کو رفع کرانے کے لئے پاکستان کی مدد حاصل کرنا چاہیں گے تو یہ بین اقوامی عیبیدگی اور کشمکش کا سبب بن جائے گا جس سے ہندو قوم پرستی کو زندگی کی مزید طاقت مل جائے گی۔ لہذا اب ہمیں وسیع پیمانے پر مسلمانوں میں ایسی رائے عام تیار کرنی چاہئے کہ وہ بیشیئت ایک قوم کے حکومت اور اس کے نظام سے بے رنجی اختیار کر لیں۔ اور

ہندو قوم پرستی کو اپنے طرز عمل سے یہ اطمینان دلا دیں کہ میدان میں کوئی دوسری سیاسی قومیت اس کے ساتھ کش مکش کرنے کے لئے موجود نہیں ہے۔ یہی ایک طریقہ ہے۔ اس غیر معمولی تعصب کو ختم کر دینے کا جو اس وقت غیر مسلم اکثریت کے اندر اسلام کے خلاف پیدا ہو گیا ہے۔ اور اس طریقے سے غیر مسلموں کے اس اندیشے کو بھی دور کیا جاسکتا ہے کہ اگر اسلام کو مزید اشاعت کا موقع دیا گیا تو کہیں پھر کسی عداوت کے مسلمان ایک اور پاکستان مانگنے کے لئے کھڑے نہ ہو جائیں۔ (تقریر مدد اس ۲۶ اپریل ۱۹۴۷ء، ماخوذ از خطبہ مدد اس، مکتبہ اسلامی دہلی، صفحہ ۳۱-۳۲)

ڈاکٹر اسرار احمد، لاہور

پاکستان کے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب "بھارت کے ساتھ مصالحت وقت کا تقاضا" کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں:

"(۱) اہل پاکستان) کو چاہئے کہ اس وقت بھارتی حکومت کو کوئی face-safing دیں۔ دنیا میں بھارت کو ایک جمہوریت تسلیم کیا جاتا ہے۔ وہاں بہت مضبوط اپوزیشن موجود ہے جو اس کو ہلنے نہیں دے گی۔ اس حوالے سے جو ان کی شرائط ہیں کہ پہلے کچھ دیگر معاملات پر گفتگو کرنی چاہئے۔ فضا کو کچھ ہموار بنانا چاہئے تاکہ باہم بیٹھ کر ہم گفتگو کر سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ضمن میں ہمیں صلح مدیہ کی مثال سامنے رکھنی چاہئے۔ ایک وقت میں کچھ نرمی دکھانا ہی کامیابی کی بہت بڑی دلیل بن جاتی ہے۔ صلح مدیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے ساتھ جو مصالحت کی تھی وہ کس قدر غیر مساویانہ تھی۔ اس پر مسلمانوں کے خون کھول رہے تھے حضرت عمر کا رد عمل بھی کافی شدید تھا۔ میرے علم میں کوئی واقعہ نہیں ہے جس میں حضرت ابو بکر بھی حضور کے ساتھ نہ ہوں۔ لیکن اس موقع پر وہ بھی ساتھ نہیں تھے۔ کیوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب احرام کھول دو اور یہیں قربانیاں دے دو تو (روایات کے مطابق) ایک بھی صحابی نہیں اٹھا۔ گویا حضرت ابو بکر بھی نہیں اٹھے۔ دوبارہ کہا تو کوئی نہیں اٹھا۔ تیسری بار کہا تو بھی کوئی نہیں اٹھا۔ اس یک طرفہ شرائط والی صلح کو قرآن حکیم میں انا فتحنا لک فتحنا مبینا کہا گیا (ضرورت ہے کہ اسی انداز پر) بھارت کے ساتھ بھی ہماری کوئی مفاہمت ہو۔ بھارت کے ساتھ مصالحت سے اسلام کی تبلیغ کا بھی بہت بڑا موقع ہاتھ آئے گا جو اور کیس نہیں ہے۔ اٹھارہ کروڑ مسلمان وہاں موجود ہیں، کچھ ہمارا انھیں ہلے کچھ آزادانہ

آمدورفت ہو۔ ہمارے پاس قرآن کی بہت بڑی طاقت موجود ہے، یہ عصائے موسیٰ سے بڑھ کر مجزوب ہے۔
(ماہنامہ مشاق، لاہور، مئی ۱۹۹۴ء، صفحہ ۲۱-۲۲)

دکتور مانع بن حماد الجہنی، الامین العام للندوة العالمية للشباب الاسلامی، الرياض
دکتور مانع الجہنی نے دعوتی عمل میں غفلت کو ہندوستانی مسلمانوں کے خلاف تشدد، نفرت
اور تعصب کا بنیادی سبب قرار دیا۔ ریاض میں وامی کے ہیڈ کوارٹرز میں ۱۲ اپریل ۱۹۹۴ کو ہندوستانی
مسلمانوں کے ایک اجتماع کو خطاب کرتے ہوئے دکتور جہنی نے کہا کہ انہوں نے کئی بار ہندوستان کا
سفر کیا ہے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اپنے غیر مسلم پڑوسیوں کے ساتھ مدتوں سے رہ
رہے ہیں۔ مگر بد قسمتی سے مسلمانوں نے کبھی بھی اسلام کے پیغام کو اپنے غیر مسلم بھائیوں تک نہیں
پہنچایا۔ اور نہ وہ اپنے اخلاق سے ان کو متاثر کر سکے۔ اسپین اور انڈیا کی تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے
انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں میں مسلمانوں نے ۸۰۰ سال سے زیادہ عرصہ تک حکومت کی۔ مگر وہ
ان کو اسلامی ریاست میں تبدیل نہ کر سکے۔ دعوتی عمل کو پس پشت ڈالتے ہوئے انہوں نے اپنے
آپ کو نام اور شہرت میں مشغول رکھا۔ ڈاکٹر جہنی نے مغل شہنشاہ شاہجہاں پر سخت تنقید کی کہ اس
نے اپنی بیوی کی قبر پر ایک عظیم اور شاندار مقبرہ تعمیر کیا۔ اور اس پر بہت بڑی رقم صرفانہ طور

DR. JOHANI URGES INDIAN MUSLIMS TO EXERT DAWAH WORK

Secretary-General of WAMY Dr. Manehi Al-Johani described the lapses in Dawah work as the main reason of violence, hatred and prejudice against Muslims in India.

Addressing a gathering of Indian Muslims at WAMY's headquarters in Riyadh on April 12, 1994 Dr. Al-Johani said that he visited India several times and discovered that there were Muslims living with non-Muslims as their neighbors for decades, but, unfortunately, Muslims never conveyed the message of Islam to their non-Muslim brethren, nor could they impress them with their behavior.

Tracing the history of Spain and India, the Secretary-General said that in both countries Muslims ruled over 800 years, yet they could not convert them into Islamic states. Brushing aside Dawah work, they indulged themselves in name and fame. He strongly flayed the Moghal Emperor, Shahjahan, for building a grand mausoleum on his wife's grave, spending a lot of money extravagantly, which could be used in Dawah work. If the Muslims had done so, India would have been altogether a different country. He urged Indian Muslims to preach Islam through their conduct and behavior and exert Dawah work as it is the only solution to their problems.

Monthly Islamic Future, Riyadh, No. 37, May 1994 p. 11.

پر خرچ کی۔ جب کہ یہ رقم دعوتی عمل پر خرچ کی جاسکتی تھی۔ اگر مسلمانوں نے ایسا کیا ہوتا تو انڈیا بالکل مختلف قسم کا ایک ملک ہوتا۔ انھوں نے ہندوستانی مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے اخلاق اور حسن سلوک کے ذریعہ اسلام کی تبلیغ کریں اور پوری کوشش کے ساتھ دعوتی عمل کریں، کیوں کہ دعوت ہی ان کے مسائل کا واحد حل ہے۔ (ماہنامہ المستقبل الاسلامی، ریاض، ذی الحجہ ۱۴۱۳ھ، صفحہ ۱۱)

ماہنامہ معارف، اعظم گڑھ

آج کل مسلمانوں کا ہر اخبار اور ہر مجلہ مسلمانوں کو صبر و تحمل کی تلقین کر رہا ہے۔ ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان جذبہ باتیت کے بجائے حقیقت پسندی کی پالیسی کو اپنی پالیسی بنائیں۔ یہاں مثال کے طور پر مجلس دارالمصنفین اعظم گڑھ کے ماہوار علمی رسالہ 'معارف' کے شذرات نقل کئے جا رہے ہیں:

مسلمان اپنے مسائل کے حل کے لئے حکمت، تدبیر اور دور اندیشی کے بجائے ان طریقوں کو اختیار کئے ہوئے ہیں جن سے ان کے مسائل اور زیادہ الجھتے اور پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں، شورا، ہنگامہ اور احتجاج کو انھوں نے اپنی طبیعت ثانیہ بنا لیا ہے، اس سے اس ملک میں ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں اور نا انصافیوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، ہمیشہ سے کمزوروں اور جمہوروں کو تختہ نشق بنانا اور ان پر ظلم و تشدد روا رکھنا زبردست اور جفا شعار لوگوں کا پیشہ رہا ہے، اس کے ازالے کے لئے گلہ، شکوہ اور جزع و فزع کبھی سود مند نہیں رہا ہے، ظلم و تشدد کا سدباب اسی وقت ہوتا ہے، جب مظلوموں اور زیر دستوں میں قوت و طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اپنی کمزوری اور کمی کی تلافی کر کے اپنے حالات کی اصلاح کر لیتے ہیں، لیکن مسلمانوں نے نصف صدی کا طویل عرصہ بے عملی، تعطل، نالوشیون اور دواویلا میں گزارا ہے۔ یہ بڑا المیہ ہے کہ دنیا کو آزادی، مساوات اور انصاف عطا کرنے والے آج ذلت، محکومی، نا انصافی اور تفریق و امتیاز کا شکار ہیں، جو ساری دنیا کے لئے چراغ راہ تھے وہ تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں اور انھیں راستہ نہیں مل رہا ہے۔ لوگوں کے مصائب و آلام کو دور کر کے انھیں سہولت و آسانی فراہم کرنے والے خود ایسے دلیل میں جا پھنسے ہیں جن سے نکلنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی۔

شکست خوردہ قوموں کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ اپنی ہزیمت اور تباہی کا ذمہ دار دوسروں کو

سمجھتی ہیں اور خود اپنی غفلت و کوتاہی سے چشم پوشی کر لیتی ہیں، مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے کہ وہ اپنی موجودہ زبوں حالی اور بربادی کا ذمہ دار دوسروں کو سمجھتے ہیں، اس لئے ان کے خلاف غصہ اور نفرت میں مبتلا رہتے ہیں اور انہیں اپنی غلطی اور بے تدبیری کا احساس نہیں ہوتا، اپنے باہمی اختلافات کو رفع کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی کدکشی ان کا طریقہ بن گئی ہے، جس سے ان کے اختلاف و نزاع کی فلیج مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ ہندستان میں مسلمانوں کی ایک ہی یونیورسٹی ہے جو ان کا سب سے بڑا قومی سرمایہ ہے، لیکن گزشتہ کئی برس سے اس کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ان کو درست کرنے کے بجائے ہر فریق دوسرے کی ہوا خیزی، اسے نیچا دکھانے اور اس پر جاویدجا الزام عائد کرنے میں لگا ہوا ہے اور خود اپنے طرز عمل کا محاسبہ کرنے کے لئے کوئی بھی آبادہ نہیں ہے۔ (ماہنامہ معارف، اعظم گڑھ، جولائی ۱۹۹۴، صفحہ ۲-۳)

فرقہ وارانہ نزاعات میں صبر و اعراض

صبر و تحمل کا یہ ذہن اب صرف خواص تک محدود نہیں ہے، وہ مسلم عوام تک بھی پہنچ چکا ہے۔ پچھلے برسوں میں سارے ملک میں سیکڑوں مقامات پر صرف اس لئے فرقہ وارانہ فسادات نہیں ہوئے کہ مسلمانوں نے اشتعال انگیزی کے باوجود صبر و اعراض سے کام لیا۔ اسی کی ایک مثال سہارن پور (یوپی) کا واقعہ ہے۔ اس واقعہ کی تفصیلی رپورٹ اکہمیتہ ویکی، نئی دہلی (۲۴-۳۰ اپریل ۱۹۹۲) میں چھپی ہے، اس کا عنوان ہے: سہارن پور کے مسلمانوں نے پتھروں کا جواب صبر و ضبط سے دیکر فرقہ پرستوں کے منصوبہ کو خاک میں ملا دیا۔

رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سہارن پور کے ہندوؤں نے مارچ ۱۹۹۱ میں رام نوئی کا جلوس نکالا تھا۔ جامع مسجد کے پاس پہنچ کر انہوں نے اشتعال انگیز نعرے لگائے۔ مسلمان بھڑک گئے اور اس کے نتیجے میں خونیں فساد پیش آیا۔ اگلے سال ۱۱ اپریل ۱۹۹۲ کو پتھر شہر میں رام نوئی کا جلوس نکلا۔ سوچے سمجھے منصوبہ کے تحت جامع مسجد پہنچ کر انہوں نے دوبارہ اشتعال انگیزی کی۔ مسگر مسلمانوں نے اس بار مکمل اعراض کا طریقہ اختیار کیا۔ چنانچہ "فسادی پلان" کے باوجود فساد نہیں ہوا اور مسلمان کی جان و مال پوری طرح محفوظ رہی۔

جلسہ میلاد النبیؐ، نئی دہلی

مذکورہ طرز فکر اب مسلمانوں میں عمومی طور پر پھیلنا جا رہا ہے۔ ہر جلسہ اور ہر اجتماع میں اس کی گونج سنائی دیتی ہے۔ مثال کے طور پر ۲۱ اگست ۱۹۹۴ کو نئی دہلی میں انڈیا انٹرنیشنل سنٹر میں میلاد النبی کا ایک بڑا جلسہ ہوا۔ یہ روایتی انداز کا جلسہ تھا۔ اس میں قرأت، نعت، قوال وغیرہ کے پروگرام ہوئے۔ کچھ تقریریں بھی ہوئیں۔ ایک تقریر مسز فرحانہ صدیقی (استاذ شعبہ عربی، جامعہ ملیہ اسلامیہ) کی تھی۔ انھوں نے سب سے زیادہ صبر و ضبط کے اصول پر زور دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کی روشنی میں انھوں نے کہا کہ آپ طاقت رکھتے ہوئے بھی عفو و درگزر اور صبر و تحمل کے طریقہ پر عمل کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثنابت کیا ہے کہ اپنی بات پر اصرار نہ کرنا اور بظاہر دُب کو معاملہ کرنا کمزوری کی علامت نہیں بلکہ یہ حکیمانہ تدبیر ہے جس سے نہایت اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔

اس کی ایک مثال حدیبیہ کا معاملہ ہے۔ سلسلہ کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چودہ سواصحاب کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد صرف زیارت کعبہ ہے۔ لیکن جب آپ مکہ کے قریب پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مکہ والے بھاری جمعیت کے ساتھ آپ کو روکنے کے لئے آرہے ہیں۔ آپ نے مناسب سمجھا کہ لڑنے کے بجائے صلح کا معاہدہ ہو جائے تو اچھا ہو۔ چنانچہ کچھ شرائط پر آپ مکہ والوں سے صلح کر کے مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس آگئے۔ یہ شرائط مکہ والوں کی موافقت میں تھیں۔ ان شرطوں کو مستبول کرنا بظاہر دشمن کے مقابلہ میں اہل ایمان لینے کے مترادف تھا۔ مگر جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے، اس صلح سے اسلام اور مسلمانوں کو بے شمار فائدے پہنچے۔ سچ یہ ہے کہ کبھی دبنے سے بھی ابھرنے کا موقع ملتا ہے۔ ہر حالت میں ایک ہی سائنڈ از نہ مفید ہے اور نہ مناسب۔

اگر ہم غور کریں تو اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ آج ہمارے گرد و پیش بھی وہی حالات ہیں جو ڈیڑھ ہزار سال پہلے تھے۔ آج بھی اسی قسم کے حوصلہ اور بلند نظری اور دور اندیشی کی ضرورت ہے۔ آج بھی اسی صبر و ضبط کی ضرورت ہے جس کی مثال زمانہ رسالت کے اسلام میں ملتی ہے۔ ایک دانے سے ہزار دانے پیدا ہوتے ہیں، بشرطیکہ اس میں اگنے کی صلاحیت موجود ہو۔ (اصل سے ماخوذ)

مکتوب حیدرآباد

کرمی و محترمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ

آپ کا خط جس میں آپ نے لکھا تھا کہ بعض حلقوں میں آپ کی شخصیت کو تنازعہ سمجھا جاتا ہے بہت روز سے میرے سامنے میز پر رکھا ہے۔ روز سوچتا ہوں کہ اس سلسلہ میں کچھ لکھوں۔ مگر کچھ سمجھ میں نہ آسکا۔ اس لئے کہ آپ نے ہی خود اپنے خط میں مثالوں کے ذریعہ کئے گئے اعترافات کی معقول و فصاحت کر دی آپ کے خط کے ہر جملہ سے سوچ و فکر اور خیالات کی پاکیزگی نظر آ رہی تھی اس لئے میں نے سوچا کہ میں بھی کچھ اپنے تاثرات کا اظہار کروں۔

آپ کو معلوم ہے کہ شخصیتوں کو تنازعہ قرار دینا دنیا کا بہت ہی پرانا دستور ہے۔ ہر وہ شخصیت جس کے نظریات عوام کی سمجھ سے باہر ہوں ہمیشہ تنازعہ بنی رہتی ہے اور جب ان نظریات کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے تو یہی عوام ان کو ہیر و بنا کر پرستار ہو جاتے ہیں۔

ابن رشد کے نظریات نے اس کی شخصیت کو تنازعہ بنا دیا تھا۔ اس کو اپنی جان بچانے کے لئے مراکش میں در بدر مارا مارا پھرنا پڑتا تھا۔ مگر آج اس کو موجودہ سائنس کا بانی قرار دیا جاتا ہے۔ کپلر، کوپر نیکس اور گلیلیو عیسائی دنیا کی تنازعہ شخصیتیں تھیں۔ اس لئے کہ ان کے فلکیاتی نظریات بائبل کے خلاف تھے مگر آج ان کے نظریات کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ الکنڈی کے نظریات کو مذہب اسلام کے خلاف سمجھا جانے لگا۔ مگر آج اس کو کیمسٹری کا استاد مانا جاتا ہے۔ زمانہ وسطیٰ میں بہت سے حکماء و فلاسفہ اپنے ہم عصر لوگوں کے اعترافات سے بچنے کے لئے، تاکہ ان کی شخصیتیں تنازعہ نہ بن جائیں اپنی تحقیقات و نظریات کو ارسطو سے وابستہ کرتے رہے۔ جس کے نتیجہ میں ارسطو کو غیر معمولی شہرت مل گئی اور اس کو معلم اول قرار دیا گیا۔ جب سرسید احمد خاں کو انگریزوں کا پٹھو کہا گیا تو ان کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ مگر وہ استقلال سے اپنے مشن کو چلاتے رہے۔ قوم انگریزی پڑھنے لگی اور علی ڈوڑ میں دوسرے کے ساتھ سراٹھائے چل رہی ہے۔ ایسے ہی الزامات جیسا کہ آپ نے اپنے خط میں لکھا ہے بہت سے لوگوں پر لگائے گئے مگر وہ اپنے مشن کو پورا کرتے رہے۔ یہ الزام لگانے والے خود تو کچھ نہیں کر سکتے مگر دوسروں کو کرنے میں نہیں دیتے بلکہ راستہ میں روڑے اٹکاتے ہیں۔

آپ کا نظریہ ہندو مسلم اتحاد کا نہ صرف وقت کا تقاضا ہے بلکہ بے انتہا ضروری ہے۔ ہم جہاں رہتے ہیں ہم کو بہت دم پر غیر مسلم اصحاب سے سابقہ پڑتا ہے ان سے مل جل کر رہنے میں نہ صرف ہماری بلکہ ساری قوم کی بھلائی ہے۔ تاریخ سے صاف واضح ہوتا ہے کہ قوموں کا اتحاد ملک و قوم کے عروج کا سبب بنا۔ اور اب بھی اس اتحادی نظریہ کو اپن کر دنیا کی مختلف قومیں ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ میرا جہاں تک خیال ہے کہ دو طرفہ بنیادوں پر ایک جہتی کی مثالیں بہت کم ہیں۔ یہ مسئلہ ہمیشہ دو لیڈروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے جہاں ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ چنانچہ یہ طریقہ بہت کم کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ مگر یکطرفہ طریقہ ہمیشہ کامیاب ہوا۔ اس میں ٹکر اٹو اور برتری کی پالیسی نہیں ہوتی۔ سنجیدگی، محبت اور خلوص کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔

ہمارے بزرگوں کی تاریخ اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ انھوں نے اسی یکطرفہ طریقہ کو اپنایا تھا اور اسی طریقہ سے نہ صرف اپنی قوم بلکہ غیر اقوام کا بھی دل جیت لیا۔ ان سے ملنے والوں میں مسلم اور غیر مسلم دونوں کا مجموعہ رہتا تھا۔ لوگ ان کو نہ صرف زندگی ہی میں چاہنے لگے تھے بلکہ آج صدیوں بعد بھی ان کے مزاروں پر ہندو مسلم عوام اکٹھے ہوتے رہتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ ان بزرگوں کے مریدوں نے کرامات پر اتنا زور دیا کہ ان کی اصلی تعلیم کو ہی نظر انداز کر دیا۔

آپ کے یکطرفہ طریقہ کے مشورہ کو اپنایا جائے تو بہت سے اختلافات دور ہو سکتے ہیں۔ قومیں مل جل کر ترقی کر سکتی ہیں اور ملک کی ترقی کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ ورنہ آپسی جھگڑے ملک کو کمزور کرتے ہیں بلکہ بہت کچھ کھینچتے ہیں۔

یک طرفہ طریقہ کی کامیابی کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی قوت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر مسلمان قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے اخلاق کو درست کر لیں تو کوئی جھگڑا ہی نہ کھڑا ہوگا۔ قرآنی اخلاق انسان کو انسان بناتے ہیں۔ سیاسی اخلاق انسان کو فساد کے میدان میں اتارتے ہیں۔ اگر ہم قرآنی اخلاق پر عمل پیرا ہو جائیں تو کوئی بھی ہماری طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ تاثر سب کے داغ میں آجائے گا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتے۔ چوری نہیں کرتے۔ قہنہ پرور نہیں ہوتے، دیانت دار، امانت دار اور انصاف پسند ہوتے ہیں۔ اگر حملہ میں کہیں چوری ہو جائے اور اس کا الزام کسی مسلمان پر آجائے تو پولیس یہ کہے بنا نہ رہے کہ مسلمان سے یہ فعلی نہیں ہو سکتی۔ دقتوں میں یہ تاثر بن جائے

کہ مسلمان رشوت نہیں لیتے۔ ناجائز آمدنی کی طرف رخ نہیں کرتے۔ دکاندار پر غلط دکانداری کا الزام نہ لگ سکے۔ مگر ہمارے پاس قرآنی اخلاق نہیں ہیں۔ ہم نے سیاسی اخلاق کو اپنایا ہے۔ پارٹی بازی ہمارا شیوہ ہو گیا ہے۔ ہم پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں مگر ہمارے اخلاق سے کوئی متاثر نہیں ہوتا۔

اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس قیادت کا بھی مکمل فقدان ہے۔ خود ساختہ لیڈروں کا الگ الگ نظریہ ہے۔ ہمارے لیڈر سیاسی شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور مذہبی رہنما مختلف نظریات کی دعوت دیتے ہیں اور سب ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو سکتے اللہ کے پاس جو ابدی کا بہت کم خیال رکھتے ہیں۔ عوام بھی ان لیڈروں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو پیش دلائے والی بات کریں، حکمرانوں کی پالیسی کو اختیار کریں اور کوئی بھی جو بخیرگی صلح و آشتی کی طرف رہنمائی کرے اس کو بزدل اور بگاڑ سمجھتے ہیں اور اس کی شخصیت کو متنازعہ قرار دیتے ہیں۔

یہ فرقہ واریت جس سے ہم کو سابقہ پڑ رہا ہے ایک ریاس کیل ہے۔ اس میں اصول اور اخلاق کا کوئی دخل نہیں۔ قتل غارتگری لوٹ مار سب جائز ہیں۔ مگر اس کا عام زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک ہی محلہ میں سب مل کر رہتے ہیں، اسکولوں میں نچے مل جل کر پڑھتے ہیں۔ دفنوں اور کارخانوں میں ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔ ہندو ڈاکٹر یا وکیل پر مسلمان اعتماد کرتے ہیں اور مسلمان ڈاکٹر یا وکیل پر ہندو۔ ہندوؤں کے پاس مسلمان نوکر ہیں اور مسلمانوں کے پاس ہندو۔ کاروبار میں ایک دوسرے کے شریک ہیں۔ خرید و فروخت ایک دوسرے سے ہوتی ہے اور سب خوش و خرم ملک کی ترقی میں ہاتھ بٹھا رہے ہیں۔

میری ساٹھ سالہ زندگی میں مجھے فرقہ واریت کہیں نہیں ملی۔ دفتر میں، بزنس میں، میرے پیشہ وکالت میں، جوں کہ ان پیشوں سے میں یکے بعد دیگرے وابستہ رہا ہوں۔ ہر پیشہ میں مجھے غیر مسلم اصحاب سے ہمت افزائی ہوتی رہی، ان سب ہمت افزائیوں کی تفصیل چوں کہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ لمبات کے خوف سے لکھنا نہیں چاہتا مگر چند واقعہ یہاں درج کر رہا ہوں۔

میرے والد صاحب جلال آباد شاہجہاں پور کے رہنے والے تھے اور بچپن ہی سے اپنا وطن چھوڑ کر حیدرآباد چلے آئے۔ ایک مرتبہ جب میں دہلی جا رہا تھا مجھ سے جلال آباد چلنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں،

میری شریک حیات اور ایک کمن لڑکے کو لے کر ان کے ساتھ شاہجہاں پور پہنچا۔ وہاں سے جلال آباد جانے کے لئے ٹیکسی کرنی پڑتی تھی چنانچہ میں نے ٹیکسی لے لی۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد والد صاحب نے کہا کہ راستہ میں ایک گاؤں منڈیا پڑتا ہے وہاں میرا ایک خالہ زاد بھائی نبی حسن رہتا تھا اس سے مل لیں گے چنانچہ ٹیکسی کارخ ادھر کر دیا گیا۔ جیسے ہی ٹیکسی نمبر سی دس بارہ لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ ان سے نبی حسن کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ پاکستان چلا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی میرا دماغ چکر گیا۔ میرے دماغ میں اجنبات کی سرخیاں گھومنے لگیں۔ جن سنگم۔ پاکستانی مسلمان۔ فرقہ واریت۔ ہندو مسلم فسادات وغیرہ۔ میں کچھ دیر کتے میں رہا۔ اس کے بعد میں نے ڈرائیور سے کہا کہ چلو ہم جلال آباد جائیں گے۔ مجمع میں سے ایک شخص نے کہا، کیا آپ جا رہے ہیں۔ نبی حسن نہیں رہا تو کیا ہوا ہم لوگ جو ہمیں آپ ایسے نہیں جاسکتے، چلپان وغیرہ کر کے جاتیں۔ ماحول کے لحاظ سے مجھے ان کی باتوں میں شبہ سا نظر آنے لگا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں جسدی میں ہوں مجھے جانے دیجئے۔ اب تو سب لوگ ایک آواز میں بول اٹھے کہ ایسا نہیں سکتا۔ میں اصرار کرتا رہا۔ انھوں نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے جب تک آپ میکیا سے اجازت نہ لیں مجھے کچھ سمجھائی نہیں دے رہا تھا۔ اتنے میں ایک آواز آئی کہ کھیا جی خود آرہے ہیں۔ وہ جب آئے تو مجمع کی بات سنی اور بولے یہ ناممکن ہے کہ آپ نبی حسن کے لئے آئیں اور ہم آپ کو جانے دیں۔ وہ ہمارے گاؤں کلارہنے والا تھا اور آپ اس کے عزیز ہیں۔ آپ یہاں رکھیں اور بھوجن کر لیں۔ میں نے ان سے بہت عاجزی کی تو انھوں نے کہا کہ کم سے کم آپ جل پی کے جاسکتے ہیں۔ انھوں نے فوری جل لانے کے لئے کہا۔ چنانچہ کچھ ہی دیر میں ایک مٹی کی ٹھلیا میں مصری سولف ملا ہوا پانی آ گیا۔ وہ پانی پی کر ہم ان کا شکر ادا کر کے چلے گئے۔ اور میں راستہ بھر سوچنے لگا کہ جن گھٹی کہاں ہیں۔ مسلم پارٹیاں کہاں ہیں۔ وہ فرقہ واریت اور فسادات کے بانی کہاں ہیں۔ وہ اخبارات کہاں ہیں جن میں فرقہ واریت کی سرخیاں لگتی تھیں وہ سب مجھ کو کورا کا غند نظر آنے لگیں۔

ہماری ٹیکسی جلال آباد پہنچی دریافت کرنے پر والد صاحب کا آبائی مکان ملا جو ایک جھولی نما تھا۔ بوڑھے لوگوں نے بتایا کہ وہاں کبھی ہاتھی جھونتے تھے۔ خیر ہماری کسی رشتہ دار سے ملاقات نہ ہو سکی ہم واپسی کا خیال کرنے لگے۔ شام ہو رہی تھی۔ اتفاقاً اس ٹیکسی کا مالک جلال آباد کا رہنے والا تھا۔ وہ ہندو تھا۔ پیشانی پر ایک بڑا سرخ۔ ملک لگا ہوا تھا۔ وہ ہمارے قریب آیا اور بولا آپ

واپس جا رہے ہیں؟ آپ کے رشتہ دار نہیں ملے؟ یہاں کے سب لوگ شہروں کو منتقل ہو گیا
 وہ میری طرف دیکھ کر بولا آپ شام کا بھونجنا ہمارے ساتھ کر کے چلے گئے چلے جائیں۔ میں نے کہا کہ بھونجنا تو کہا
 ہو جائے گا مگر مجھے جلدی شاہجہاں پور پہنچنا ہے کہ کہیں دہلی کی ٹرین چھوٹ نہ جائے۔ خیر انکار اور اسہ
 اس کی جیت ہو گئی۔ مجھے اس کے پاس بھونجنا کرنا ہی پڑا۔ کھانے کے دوران اس نے کہا کہ آپ بہ
 شاہجہاں پور کے غازی آباد چلے جائیں وہاں سے کئی ٹرین دہلی کے لئے چلتی ہیں آپ آرام سے
 پہنچ جائیں گے۔ آپ کے ساتھ بہن جی چھوٹا لڑکا اور بابا صاحب بھی تو ہیں ان کو کوئی تکلیف بھی نہ ہوگا
 شدید سردی پڑ رہی ہے۔ غازی آباد شاہجہاں پور سے کافی دور تھا۔ میں نے کہا کہ ٹیکسی کا کرایہ
 جانے گا۔ شاہجہاں پور ہی میرے لئے مناسب ہے۔ اس نے کہا آپ خرچہ کی کیوں سوچتے ہیں یہ
 ڈرائیور آپ کو چھوڑ دے گا آپ اسے کچھ نہ دیں۔ مگر میں نے اس کی منت سماجت کر کے شاہ
 پور چھوڑنے پر راضی کر لیا۔ یہ واقعات گویا ایک طمانچہ ہیں ان لوگوں کے منہ پر جو فرقہ واریت کا
 گھولتے ہیں۔

ایک مرتبہ میں کناٹ پولیس سے دہلی ایئر پورٹ کی طرف جا رہا تھا۔ ٹیکسی ایک روڈ پر سے گزر
 گئی جس پر ٹراک کم تھی۔ ڈرائیور نے کہا آپ برانہ نہیں تو مجھے ایک کام کرنے کی اجازت دیجئے۔
 نے مجھ شاید وہ سگریٹ پینا چاہتا ہے۔ میں نے کہا کوئی برا کام نہیں ہے تو کر لو اس نے ٹیکسی سڑک
 کے کنارے روک دیا۔ اور اسٹیٹنگ کے نیچے کے خانے سے ایک چھوٹی سی بوتل نکالی جس میں شراب
 تھی۔ میں نے کہا یہ تو غلط کام ہے۔ اگر تم کو پینا ہو تو پی لو میں یہاں اتر کر دوسری ٹیکسی کروں گا۔ وہ بو
 آپ ناراض ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا اس میں ناراضی کی کون سی بات ہے۔ پینا تمہاری مرضی ا
 دوسری ٹیکسی لینا میری مرضی نہیں بلکہ جی آپ ناراض ہو گئے۔ میں نہیں پیوں گا۔ اس نے بوت
 اندر رکھی۔ اور خاموش کچھ سوچتا ہوا گاڑی چلانے لگا۔ میں جب اپنے مقام پر پہنچا تو بو
 بابو کی بو تو گے۔ میں نے کہا میں نہیں بتا سکتا۔ ایک گھنٹہ کے بعد جب میں واپس آیا تو وہ
 انتظار کر رہا تھا۔ میں بادل ناخواستہ اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ راستہ میں اس نے اپنا
 ہند رہنمایا اور مجھ سے پوچھا آپ کیا کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں وکیل ہوں۔ حیدرآباد کا
 والا ہوں۔ پیریم کورٹ آیا ہوں۔ وہ ہوٹل کے کمرہ تک میرے ساتھ آیا۔ دوسرے روز جب

سپریم کورٹ جانے کے لئے تیار ہو رہا تھا وہ موجود ہو گیا۔ دونوں جے جے میں باہر نکلا تو وہ کھڑا تھا۔ میرے
 دماغ میں اس کے تعلق سے کئی خیالات آنے لگے۔ غنڈہ، چور، لیٹرا۔ اس کی بھاری بھر کم شخصیت
 بھی اس کا ثبوت دے رہی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد بولا۔ بابو جی میرا مکان راستہ میں پڑتا
 ہے آپ دو منٹ کے لئے میرے گھر پدھاریں تو میرا پر یو اور خوش ہو جائے گا۔ اس کے اس
 جملہ میں عاجزی، انکساری اور خلوص نمایاں تھا۔ میں وقتی طور پر کچھ فیصلہ نہ کر سکا۔ ہاں کہہ دیا۔ گھر پہنچنے
 کے بعد اس نے اپنی ماں اور بیوی سے ملایا اس کا ایک چھوٹا سا لڑکا بھی تھا۔ اس کی والدہ نے
 چائے پینے کے لئے کہا اور اس کی بیوی فوراً باورچی خانہ میں چل گئی۔ ایک تھالی میں روٹی لائی اور
 بولی یہ مولیٰ کی روٹی ہے۔ ان کے خلوص کے سامنے زہر بھی امرت میں بدل سکتا تھا۔ میں نے مولیٰ کی روٹی
 اس سے قبل نہیں کھائی تھی کچھ روٹی کھالیا جو مجھے بہت پسند آئی۔ میں ان سے رخصت ہو کر چلا آیا۔
 وہ مجھے دوسرے روز ایئر پورٹ چھوڑنے آیا۔ ہاتھ میں پینل کا توشہ دان تھا۔ وہ بولا بابو جی ان میں
 مولیٰ کی روٹیاں ہیں گھر لے جائیے۔ میرے انکار کے باوجود بڑے خلوص سے میرے ہاتھ میں تھما دیا۔
 میں نے جب ٹیکس کا کرایہ اسے دینے کے لئے پاکٹ کھولا تو اس نے کہا بابو جی اس کی ضرورت نہیں....
 میں نے اس کے خلوص اور محبت کو پیسوں میں تو لانا نہیں چاہا، میں خاموش ہو گیا۔ اس سے رخصت
 ہو کر ایئر پورٹ کے اندر چلا گیا۔ دو ماہ بعد جب میں دہلی گیا تو اس کا توشہ دان واپس کرنے
 کے لئے کئی تھنہ مخالف لے کر اس کے مکان گیا۔ وہ نہیں تھا مگر اس کی بیوی اور ماں گھر میں تھے۔ اس کی
 ماں نے مجھے دیکھتے ہی اندر آنے کے لئے کہا اور بولی "بیٹا آپ نے کیا جادو کر دیا کہ میرے لڑکے نے
 آپ سے ملنے کے بعد شراب پینا چھوڑ دیا ہے۔"

جین دھرم کے ماننے والے ایک صاحب میرے دوست تھے۔ ایک دوسرے کے گھر میں
 آنا جانا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے لڑکے اور لڑکیاں مجھ کو اپنا دھرم باپ مانتے ہیں۔ مجھے اتنا
 ہی محبت اور عزت دیتے ہیں جیسے باپ کو۔ اس تحریر سے دو ہفتہ قبل میرے ایک عزیز کا انتقال
 ہوا۔ تدفین کے وقت ہندوؤں اور مسلمانوں کا کثیر مجمع تھا۔ محلہ کے ہندوؤں نے احتراماً اپنی
 دکائیں بند کر دی تھیں۔ ان واقعات سے ظاہر ہے کہ فرقہ واریت کا ہمیں وجود نہیں ہے۔ اکثر اخباروں
 میں یہ خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں کہ جب کسی مقام پر فساد ہوتا ہے تو محلہ والے ایک دوسرے کو پناہ دیتے ہیں

جان و مال اور عزت و ناموس کی حفاظت کرتے ہیں ایسے ہی اگر فرقہ واریت دو خانوں میں ہوتی تو کسی مریض آپریشن کے ٹیبل پر یا بستروں پر لاہر دہائی سے مر جاتے۔ کوئی ایک دوسرے کو خون نہیں دیتا یا گردے تبدیل نہیں ہوتے۔ یہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر مرکز پر کوئی حادثہ ہو جائے تو مدد کرنے والے ہندو کو دیکھتے ہیں نہ مسلمان کو بلکہ بے تماشہ مدد کو دوڑ پڑتے ہیں۔ ایسے واقعات فرقہ پرستی کی تشہیک کرتے ہیں۔

طیش دلانے والی تقریریں اور ٹکراؤ کی پالیسیوں نے جن کا ہم طویل عرصہ سے مشاہدہ کر چکے ہیں، سوائے مالی اور جانی نقصان کے ہم کو کچھ نہیں دیا۔ بہتر ہے کہ ہم خاموش اور صبر و تحمل سے رہیں جیسا کہ آپ نے اپنے مضامین اور کتابوں میں کافی روشنی ڈالی ہے اور آجکل ایسے ہی بیانات بعض اصحاب کے اخباروں میں پڑھنے کو مل رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ قرآنی اخلاق اور آنحضرت کے طریقہ کو اپنائیں تو یہ طریقے یک طرفہ بنیادوں پر یکجہتی کو کامیاب بنا دیں گے جس سے نہ صرف ائمہ مسلمانوں کو ہی ہوگا بلکہ ملک بھی ترقی کرے گا۔ ملک کی ترقی کے لئے بھائی چارگی اور فرخندگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم یک طرفہ بنیادوں پر یہ کام اپنے ذمہ لے لیں تو ملک کی تعمیر و ترقی میں ہمارا بہت بڑا حصہ ہوگا۔ تنگ نظری، تعصب اور فرقہ پرستی کا جس سے ہم کو سائبقہ پڑ رہا ہے خود بخود خاتمہ ہو جائے گا۔

(۱۹ جولائی ۱۹۹۳)

ڈاکٹر عزیز احمد خاں اینڈ وکیٹ، سکندر آباد (حیدرآباد)

Dr Aziz Ahmad Khan, Advocate,
11-1-777, Chilkalguda, Secunderabad 500361
Tel. 865718

Forthcoming publications

1. Woman in Islam and Western Society; 320 pages.
2. Islam: The Creator of Modern Age; 120 pages.
3. Islam: The Voice of Human Nature; 64 pages.
4. Hijab in Islam; 16 pages.

ہندستان ٹائٹس کی نائنٹھ کم کم چڈھانے ۲ مئی ۱۹۹۴ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق مسلم مسائل اور ملکی حالات سے تھا۔ وہ ایونگ نیوز ۷ مئی ۱۹۹۴ میں چھپا ہے۔ "ہفتہ ملاقات" کا ایک خصوصی منصوبہ زیر غور ہے۔ اس کے مطابق صدر اسلامی مرکز سفر کر کے ملک کے مختلف مقامات پر جائیں گے اور ایک ایک ہفتہ کے لئے قیام کریں گے۔ اس دور ان مقامی افراد کو جوڑ کر یہ کوشش کی جائے گی کہ ان میں دینی طرز فکر پیدا ہو اور وہ حالات حاضرہ کا مطالعہ اسلام کی روشنی میں کر سکیں۔ ملاقات کے اس پروگرام کے سلسلہ میں مقامی لوگوں پر اخراجات کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ جن مقامات کے لوگ اپنے یہاں "ہفتہ ملاقات" کا یہ پروگرام رکھنے کے خواہش مند ہوں وہ بذریعہ ڈاک مطلع فرمائیں تاکہ اس کا نظام مرتب کرتے ہوئے ان کا نام اس میں شامل کیا جاسکے

طنی سنگھ اسوسی ایٹ (Nalini Singh Associates) نے ۵ مئی کو صدر اسلامی مرکز کا ایک انٹرویو ویڈیو ٹیپ پر ریکارڈ کیا جو ٹی وی پر دکھایا جائے گا۔ سوالات کا تعلق اس بات سے تھا کہ ہندستان میں عدم رواداری (ان ٹائٹس) بڑھ رہی ہے۔ بتایا گیا کہ عدم رواداری انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ اس لئے اس کا اظہار ہمیشہ وقتی ہوتا ہے۔ وہ کبھی مستقل طور پر نہیں بڑھتی۔

اچاریہ منی سوشیل کار کے انتقال پر ۷ مئی ۱۹۹۴ کو اہنسا بھون (نئی دہلی) میں ایک سوگ سمجھا ہوئی۔ اس میں دوار کا پیٹھ کے شکر اچاریہ بھی شریک تھے۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی۔ انہوں نے بتایا کہ اچاریہ جی سے میری پہلی ملاقات ۱۹۶۵ میں ہوئی۔ اس کے بعد تقریباً ۳۰ سال کے دوران بار بار ملاقات ہوئی۔ انہیں کے ساتھ مل کر دسمبر ۱۹۹۲ میں شانتی یا ترائی نکالی گئی۔ اس کی رپورٹ ٹائٹس آف انڈیا ۹ مئی ۱۹۹۴ میں چھپی ہے۔

میڈیا ایشار کے اسپیشل کر سپانڈنٹ مسٹر نسیم نقوی نے ۱۰ مئی ۱۹۹۴ کو صدر اسلامی مرکز کا تفصیلی انٹرویو ریکارڈ کیا۔ سوالات کا تعلق شریعت اسلامی کے کچھ مسائل

سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے یکم مئی کے اجلاس میں یہ صحیح فیصلہ کیا ہے کہ جنس تلہری کے معاملہ پر ایجی ٹیشن کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے۔ مگر اسی کے ساتھ انہیں یہ اعلان بھی کرنا چاہئے کہ اس سے پہلے شاہ بانوبیگم اور با بری مسجد وغیرہ مسائل پر عوامی احتجاج کا جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ غلط تھا۔ عوام کو رہنمائی دینے کے لئے یہ اعتراف بھی ضروری ہے۔

۶ آل انڈیا ریڈیو نیٹو، دہلی (نیشنل چینل) سے ۳۱ مئی ۱۹۹۳ کو صدر اسلامی مرکز کی ایک تقریر نشر کی گئی۔ اس کا عنوان تھا: اسلامی تعلیمات کا انسانی پہلو۔ اس تقریر میں مخالف طور پر ان العباد کلہم اخوة کی تشریح کی گئی۔

۷ دور درشن کی ٹیم نیوز و ایچ (Newswatch) نے ۲۲ مئی ۱۹۹۳ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو ریکارڈ کیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر دہلی کے سلاٹر ہاؤس کے مسئلہ سے تھا، بتایا گیا کہ اس معاملہ میں متوازن فیصلہ لیا جانا چاہئے۔ کیوں کہ سلاٹر ہاؤس کا تعلق اچھڑ ماحولیات کے مسئلہ سے ہے تو دوسری طرف گوشت اور دوسری متعلق چیزوں کے اسپورٹ سے قیمتی زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ کسی ایک فرقہ کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے ملک کا مسئلہ ہے (یہ اسٹرانگ ۲۳ مارچ ۱۹۹۳ کو شروع ہوئی اور ۱۶ جون ۹۳ کو ختم ہو گئی)۔

۸ راشٹریہ آریہ ہا سیمین ۲۸-۲۹ مئی ۱۹۹۳ کو نئی دہلی (تال کٹورہ اسٹیڈیم) میں ہوا۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے ۲۸ مئی کے اجلاس میں شرکت کی اور ذات پات اور علاحدگی پسندی کے مسئلہ پر اسلامی نقطہ نظر پیش کیا۔

۹ دہلی (ایوان غالب) میں ۵ جون ۱۹۹۳ کو اہل حدیث علماء اہل حدیث کانفرنس منعقد ہوئی اس کا موضوع حالات حاضرہ تھا۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کی۔ یہ بات نوٹ کی گئی کہ جمعیۃ اہل حدیث سمیت تمام مسلم تنظیمیں اب اسی پنج پر آرہی ہیں جس کی طرف دعوت الرالہ میں ۱۹۷۶ میں شروع کی گئی تھی۔ چنانچہ مرکزی جمعیۃ اہل حدیث کے ناظم مسلمان نے اپنے مطبوعہ خیر مقدمی کلمات میں مروجہت افروہ کا طریقہ چھوٹانے کی تلقین کی۔ انہوں نے کہا: داعی اپنے مدعو کا ہمدرد اور سچا ہی خواہ ہو۔ ان سے اسے

والہانہ و البتگی اور شفقت و محبت ہو جب کہیں جا کر مدعو کے دل میں داعی جگر بناتا ہے۔
عصر حاضر کا مزاج جدال اور مناظرہ کا متحمل نہیں ہے۔

۱۰ انگریزی اخبار پانیر کے نمائندہ مسٹر اجاز اشرف نے ۷ جون ۱۹۹۴ کو صدر اسلامی مرکز
کا تفصیلی انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر اس مسئلہ سے تھا کہ کیا اسلام میں
زمانہ کے لحاظ سے نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اس نقطہ نظر کی سختی کے ساتھ تردید کی گئی اور
دلیل سے بتایا گیا کہ اسلام ایک ابدی صداقت ہے، اس میں تبدیلی کا کوئی سوال نہیں۔
۱۱ اکنامک ٹائمس کے نمائندہ مسٹر بابر زیدی نے ۹ جون ۱۹۹۴ کو ٹیلی فون پر صدر اسلامی مرکز کا
انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر اس مسئلہ سے تھا کہ مسلمانوں کو سائنسی تعلیم کے میدان
میں کس طرح لایا جائے۔ بتایا گیا کہ یہ کام فتویٰ کے ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لئے لوگوں
کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا۔

۱۲ سنٹوش کمار پانڈے اور مسٹر محمد تیم کمال نے ۱۰ جون ۱۹۹۴ کو آل انڈیا ریڈیو کے لئے صدر
اسلامی مرکز کا تفصیلی انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر اس بات سے تھا کہ تسلیہ نسرتین
جیسے واقعات کیا یہ ثابت کرتے ہیں کہ اسلام میں ریفارم کی ضرورت ہے۔ بتایا گیا کہ
ریفارم کی ضرورت مسلمانوں میں ہے نہ کہ اسلام میں۔

۱۳ ایشین ایج کی نمائندہ مسٹر شیلار ریڈی نے ۱۳ جون ۱۹۹۴ کو صدر اسلامی مرکز کا ٹیلی فون پر
انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر اس بات سے تھا کہ ہندوستان میں مسجدوں اور
مدرسوں کا نظام کیا ہے اور کس طرح اسے چلایا جاتا ہے۔

۱۴ ہندی روزنامہ جن ستا کے نمائندہ مسٹر اسرار احمد نے ۱۳ جون ۱۹۹۴ کو صدر اسلامی مرکز
کا انٹرویو لیا۔ انٹرویو نے اسلام سے متعلق بہت سے سوالات کئے۔ ایک سوال یہ تھا کہ کیا
اسلام میں سدھار کی ضرورت ہے۔ جواب دیا گیا کہ اسلام میں سدھار کا کوئی سوال نہیں۔
البتہ مسلمانوں میں بہت سے جگاڑ آگئے ہیں اور ان میں ضرور سدھار کی ضرورت ہے۔

۱۵ الرسالہ کا ایک خصوصی نمبر زیر تیاری ہے۔ یہ اسلام کی اخلاقی اور انسانی تعلیمات پر مشتمل ہوگا۔
اس کا نام اخلاقیات ہوگا۔

INDIAN MUSLIMS

The Need For A Positive Outlook

By Maulana Wahiduddin Khan

Man must run the gauntlet of adversity in this life, for that is in the very nature of things. But repeated emphasis on the darker side of life, with no mention of brighter prospects ahead can lead only to discouragement, depression and inertia. The better way to find solutions to the problems besetting us would be to seek out and lay stress on whatever opportunities present themselves, so that those upon whom fortune has not smiled may feel encouraged to take the initiative in improving themselves and their lot in life.

In the light of concrete realities, this book focuses, therefore, on how, in entering upon the more positive avenues open to them, Muslims may avail themselves of the same kind of opportunities right here in India as they would find at any other point on the globe. For them treading this path is treading the path of wisdom.

Price Rs. 175 (Hardbound)
Rs. 65 (Paperback)

ISBN 81-85063-80-X (HB)
ISBN 81-85063-81-8 (PB)

Published by
AL-RISALA BOOKS
1, Nizamuddin West Market, New Delhi 110 013
Tel: 4611128 Fax: 91-11-4697333

Distributed by
UBS Publishers' Distributors Ltd.
5 Ansari Road, New Delhi 110002
Bombay Bangalore Madras Calcutta Patna Kanpur London

عصری اسلوب میں اسلامی لٹریچر

الرسالہ

AL-RISALA BOOK CENTRE

1, Nizamuddin West Market, New Delhi-110013

Tel : 4611128, 4697333 Fax : 91-11-4697333