

عمر باد کعبہ و نبوت خانہ می نالہ حیرت
تا زبیرم عشق یک دانائے راز آید بروس

شاہکار رسالت

محمد فاروقؐ

جن کے عہدِ نبوت میں سلام آیت جتنے جاننے
نظام حیات کی شکل میں سامنے آیا

یہ قریب

شاہکار

طلوع اسلام پبلسٹ، بی۔ ۲۵، گلگت، لاہور

طلوع اسلام ٹرسٹ کی کتب سے حاصل شدہ
جملہ آمدن قرآنی فکر عام کرنے پر صرف ہوتی ہے۔

رزم ہو یا رزم ہو پاک دل و پاک باز

اِنَّ الْاِسْلَامَ لَطَيِّبٌ لِّمَنْ حَبَسَ فَاَوْضَعُوْا

فی
ذکر عمر

اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مجلس پاکیزہ ہو جائے تو

عمر کا ذکر کیا کرو!

غور و فکر ہو!

اس کی منزل میں بڑھ کر دیکھو
رزم کی کتنی خوبصورت ہے

نام کتاب ----- شاہکار رسالت
مصنف ----- غلام احمد پرویز
ناشر ----- طلوع اسلام ٹرسٹ (رجسٹرڈ)
25-B گلبرگ II لاہور 54660 پاکستان
فون: 576 4484 - 575 3666 فیکس: 5764484
Email: tluislam@brain.net.pk
web: w.toluislam.com, www.ummah.org.uk/xpo/

طابع ----- آواز اشاعت گھر
مطبع ----- عالمین پریس
ایڈیشن ----- 1999ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نشانیِ راہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	دوسرا باب خلیلِ عشقِ دیرم را حرمِ کرد	۲۹	گذرگاہِ خیال پہلا باب عشقِ نبردِ پیشہ طلبگارِ مرد تھا
۱۰	۱۔ قریش کی طرف سے اس ہدیہ تحریک (دین) کی مخالفت، مخالفت کی وجہ یہ کہ یہ ان کے معاشرتی اور معاشی نظام کو بڑھتی یاد سے اکیڑ دیتا ہے۔	۱	۱۔ ارشاد ہوئی۔ جو لوگ زمانہ جاہلیت میں بہتر تھے وہ حالتِ اسلام میں بھی بہتر تھے۔
۱۱	۲۔ نوحہ ابو جہل درحسیرم کعبہ۔	۱	۲۔ فریضہ رسالت، محض پیغامِ خداوندی پہنچا دینا نہیں تھا ایک اُمت کی تعمیر کر کے اس پیغام کے مطابق معاشرہ تشکیل کرنا تھا۔
۱۲	۳۔ ابنِ خطاب کی طرف سے مخالفت اور تشدد۔	۲	۳۔ اس پیغام کی اولین مخاطب قوم۔ عرب۔
۱۳	۴۔ اسلام لانے کا واقعہ۔ عام روایات کے مطابق یہ روایات صحیح دکھائی نہیں دیتیں۔	۳	ان کی خصوصیات، ابو جہل اور امیر القیس کا جذبہ تمرد اور احساسِ برتری۔
۱۵	۵۔ اس کی وجہ۔	۴	۴۔ رسول اللہ کی دعا کہ ابو جہل اور عمر میں سے کوئی ایک مشرف بہ اسلام ہو جائے۔
۱۸	۶۔ صحیح سبب — خود حضرت عمرؓ کی زبانی۔	۶	۵۔ ابنِ خطاب کے ذاتی اور خانہ دانی کوائف۔
۱۹	۷۔ سردارانِ قریش میں سے ایک ایک کے ہاں جا کر بتایا کہ میں اسلام لے آیا ہوں۔	۶	آپ نبی اکرمؐ سے دس سال چھوٹے تھے۔
۲۰	۸۔ اسلام کی دعوت کے لئے جلوٹ کا مقام آگیا۔	۷	باپ سخت گیر تھا، شفقت بھی لیتا تھا اور پھینکتا بھی تھا۔
۲۱	۹۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے ہجرت بھی اسی طرح علانیہ کی تھی۔	۷	۶۔ معاشرہ میں مقام۔
۲۱	۱۰۔ عیدِ رلتِ امّ ابی میں حضرت عمرؓ کا مقام اور فضیلت خود حضورؐ کی سند و شہادت۔	۸	۷۔ آپ سخت مزاج تو تھے، سنگدل نہیں تھے۔
۲۲	۱۱۔ اس کے باوجود جذبہ اطاعتِ رسولؐ اپنی انتہا تک۔	۸	رقبتِ قلبی کا واقعہ۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۳	یہ کتاب (قرآن مجید) اسلامی مملکت کا غیر متبدل ضابطہ ہوتی ہے جسے سربراہ مملکت عملاً نافذ کرتا ہے۔	۲۳	یہ تربیت نبویؐ کا نتیجہ تھا۔
۳۳	۳۔ خدا اور رسولؐ کی اطاعت سے مراد اس نظام کی عطا ہوتی ہے	۱۲	بعض غلط روایات۔
۳۴	۴۔ رسول اللہؐ کے بعد یہ نظام حضورؐ کے جانشینوں نے قائم کیا۔ انہیں خلیفۃ الرسولؐ کہا جاتا ہے اور اس منصب کو خلافت	۲۵	۱۳۔ یہ اس لئے صحیح نہیں کہ اس سے وحی کے بنیادی تصور پر حرف آتا ہے۔ وحی خداوندی کسی انسان کے خیال یا رائے کے مطابق نہیں ہوتی تھی۔
۳۴	۵۔ صحابہ کبارؓ کے ہونے کا ہونے کی شہادت خداوندی۔ انہی کے باہمی تعلقات۔ اخوت، پگانگت اور مروت کے۔	۲۵	۱۴۔ قرآنی آیات کے سلسلہ میں "شان نزول" کا نظریہ غلط ہے۔
۳۵	۶۔ ہماری کتب تاریخ اور احادیث میں ان صحابہ کے متعلق کیا کہا گیا ہے۔ خلافت کے متعلق حضرت علیؓ اور حضرت عباسؓ کی گفتگو۔	۲۷	۱۵۔ واقعہ قریظ۔ اس کی تفصیل چوتھے باب میں سائنس لائی جا رہی ہے۔
۳۴	۸۔ اولین خلیفہ (حضرت ابوبکرؓ) کے انتخاب کا واقعہ۔	۲۸	۱۶۔ ایک اور روایت۔ رسول اللہؐ کی وفات پر حضرت عمرؓ کا رد عمل۔ یہ روایت بھی صحیح نہیں۔
۳۴	۹۔ یہ سب روایات وضعی اور تاریخ کے بیانات افسانے ہیں	۲۹	اصل بات یوں ہونی چاہی۔
۳۷	۱۰۔ صحابہ کی سیرت ان سے منترہ اور بلند تھی۔		تیسرا باب
۳۸	۱۱۔ خلافت کے متعلق دو ایک اصولی باتیں۔		خلافت حفظ ناموس الہی است
۳۸	انسان خلیفۃ اللہ نہیں۔	۳۲	۱۔ مذہب اور دین میں فرق۔
۳۹	حضرت ابوبکرؓ کی تصریح کہ میں خلیفۃ اللہ نہیں خلیفۃ الرسولؐ ہوں		مذہب خدا اور بندے کے درمیان پر ایمونیت تعلق کا نام ہے جو یکسر انفرادی اور مومنوی جملہ ہے۔
۳۹	۱۱۔ ڈیپن کی مثال حضرت عمرؓ (حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کے ساتھ بطور سپاہی جا رہے تھے خلیفہ حضرت ابوبکرؓ نے حضرت اسامہ سے اجازت لیکر انہیں اپنے پاس رکھا۔	۳۲	دین معاشرہ یا مملکت کے نظام کا نام جو انفرادی اور اجتماعی ہلوری زندگی کو محیط ہوتا ہے۔
۵۰	۱۲۔ حضرت عمرؓ اور حضرت ابوبکرؓ کے باہمی تعلقات، محبت، پگانگت، احترام و تکریم کے باہمی تعلقات۔		۳۔ دین میں اصلاً اطاعت خدا کی ہوتی ہے جس کی تعمیل کا عملی ذریعہ اس کی کتاب ہے۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۹	۲۰۔ خلیفہ کے بجائے امیر المؤمنین کا لقب۔	۵۰	حضرت ابو بکر کا ارشاد کہ خلیفہ درحقیقت عمرؓ ہی ہے۔ انہوں نے قبولِ خلافت سے انکار کر دیا تو میں خلیفہ بن گیا۔ حضرت عمرؓ بطور قاضی (میجسٹریٹ)
-	امیر کے معنی۔ نشاناتِ راہ متعین کرینو لے۔ راہ نما۔	-	حضرت عمرؓ کا انتخاب۔
۶۰	۲۱۔ خلافت اور ملوکیت میں فرق	۵۱	۱۲۔ قرآن نے مشاورت کا اصول دیا ہے، اس کا طریق کار (یعنی مشینری) کا تعین خود ہی نہیں کر دیا۔ اسے امت کی صوابدید پر چھوڑا ہے۔
	ملوکیت یہی نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا بادشاہ بن جائے، ہر وہ نظامِ حکومت جس میں بعض انسان دوسرے انسانوں کے محکوم ہوں، ملوکیت ہے۔		قوانین و دستور کے سلسلہ میں قرآن کا انداز ہی یہی ہے غیر متبدل اصولوں کی چار دیواری کے اندر سڑانے کی امت کو جو بنیاد متعین کرنے کی آزادی۔
۶۱	۲۲۔ خلافت کا مفہوم حضرت عمرؓ کے ارشادات کی روشنی میں۔		۱۵۔ اس اصول کے مطابق اعیانِ مدینہ نے حضرت عمرؓ کا انتخاب کیا۔
	چوتھا باب		۱۶۔ بیعت کا مفہوم اپنا جان و مال "خدا کے ہاتھ" بیچ دینا۔ یہ معاملہ سربراہِ مملکت کی وساطت سے طے پاتا ہے۔
	حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ		۱۷۔ انتخابِ حضرت عمرؓ کی توثیق۔
۶۳	۱۔ واقعہ قرطاس سے متعلق روایت صحیح نہیں۔	۵۲	۱۸۔ خلافتِ حضرت عمرؓ کا آغاز۔ ۲۳ جمادی الآخر ۱۳۔ ۱۳ ہجری (۲۲ اگست ۶۳۲ء)
	لیکن حضرت عمرؓ نے کسی وقت "حسبنا کتاب" فرمایا تھا تو یہ قرآن کی تعلیم اور رسول اللہ کے اسوہ کے عین مطابق تھا۔		۱۹۔ پہلا خطبہٴ خلافت۔
۶۴	۲۔ قرآن کریم مکمل، غیر متبدل، محفوظ کتاب ہے۔	۵۵	۵۵۔ حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کا
	خدا نے خود کہا ہے کہ یہ تمہارے لئے کافی ہے۔		حضرت عمرؓ کے دو خطبے۔ تین دعائیں اور تمنائیں۔
	رسول اللہ نے بھی یہی فرمایا کہ میں تمہارے لئے کتاب چھوڑ چلا ہوں	۵۶	۵۶۔ قرآن کے فہم اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی دعا
۶۶	۳۔ صحابہؓ بھی اپنے "اہل قرآن" ہونے پر فخر کرتے تھے۔	۵۸	۵۸۔ حقوق و فرائض کی صراحت۔
۶۷	۴۔ عمل بالقرآن کے لئے حضرت عمرؓ کی تاکید		
	۵۔ عمالِ حکومت کے انتخاب کا اولین معیار یہ تھا کہ وہ قرآن پر کس قدر عبور رکھتے ہیں۔		
۶۸	۶۔ قاری سے مراد قرآن کو سمجھنے والا تھا، نہ صرف پڑھنے والا۔		
	۷۔ "واللہ اعلم" مت کہو۔ جو بات نہیں جانتے، سیدھے طور پر کہو کہ میں نہیں جانتا۔		
۶۹	۸۔ قرآن کی آیت سن کر غصہ اتر جاتا تھا۔		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	آیا تھا خواہ اس کی شکل کوئی بھی کیوں نہ ہو۔	۹	استنباط نتائج اور جزئی قوانین کی ترتیب قرآنی اصولوں کی روشنی میں کرتے تھے۔
	قرآن کریم کی تعلیم اور حضور کی عملی زندگی نے شخصیت پرستی کے تصور تک کو مٹا دیا۔	۴۰	عراق کی مزروعہ اراضی کی تقسیم کا معاملہ۔
۷۶	۲۰۔ "شجر رضوان" کے تلے لوگ اگر نماز پڑھنے لگ گئے تھے آپ نے اس درخت کو کٹوا دیا۔	۴۱	۱۰۔ مسئلہ تقدیر کا حل۔۔۔ میں خدا کی تقدیر کی طرف سے خدا ہی کی تقدیر کی طرف جا رہا ہوں۔
۸۱	۲۱۔ جس مسجد میں حضور نے ایک دفعہ نماز پڑھی تھی لوگ دُور دور سے آکر اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے، آپ نے اس سے بھی روک دیا۔	۴۲	۱۱۔ خدا، انسانوں کو رزق، انسانوں ہی کے ہاتھوں سے دیتا ہے
۸۱	۲۲۔ ایک قبر کو لوگ دانیال نبی کی قبر کہہ کر اس کی تعظیم کرتے تھے، آپ نے اس قبر کو چھپا دیا۔	۴۳	۱۲۔ متوکل وہ ہے جو زمین میں دانہ ڈالتا ہے اور پھر قانون خداوندی پر بھروسہ کرتا ہے۔
۸۲	۲۳۔ حجر اسود کے متعلق کہا کہ وہ صرف ایک پتھر ہے نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔	۴۴	۱۳۔ خدا کی کتاب کو مرکز اور محور بناؤ، علماء و مشائخ کو سند و حجت تسلیم نہ کرو۔
۸۳	۲۴۔ جمع و تدوین احادیث کے متعلق حضرت عمرؓ اور صحابہؓ کا مسلک۔ انہوں نے اسے سختی سے روک دیا تھا۔	۴۷	۱۴۔ قوموں کی موت و حیات کے فیصلے قرآنی اقدار کی رُو سے ہوتے ہیں۔
۹۱	۲۵۔ جمع قرآن کے سلسلہ میں وضعی روایات۔	۴۸	۱۵۔ آپ کی وصیت۔ کتاب اللہ کو متقلے رہو۔ اس طرح تم گمراہ نہیں ہو گے۔
۹۲	۲۶۔ حضرت عمرؓ اور تفرقہ فی القرآن۔	۴۹	۱۶۔ حضرت ابن عباسؓ کی شہادت کہ آپ فیصلے کتاب اللہ کے مطابق کرتے تھے اور رب کے ہتھے برابر تقسیم کرتے تھے
۹۵	۲۷۔ آپ اپنی معاملات پر غور و فکر کرتے تھے جو درحقیقت پیش آتے تھے۔ یونہی فرضی مسائل یا "اندیشہ اخلاقی" کے متعلق بحث و تمیص سے سختی سے روکتے تھے۔	۵۰	۱۷۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں زیادہ کاوش نہیں کرتے تھے۔ اگر ایک لفظ کے معانی معلوم نہیں ہو سکے تو اس میں تردد اور اضطراب کی کون سی بات ہے؟
۹۵	۲۸۔ حضرت عمرؓ کے فقہی فیصلے۔	۵۱	۱۸۔ محض لڑائی، مکر دینے سے جنت نہیں مل سکتی جنت عمل سے ملتی ہے۔
	اور ان فیصلوں کے دور رس مستقل نتائج۔ چند مثالیں	۵۶	۱۹۔ دوسرے اعظیم واقعہ۔ قرآن شخصیت پرستی کو مٹانے کے لئے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۲۶	۹۔ آپ خود میدانِ جنگ میں کیوں نہ گئے؟ اس کی وجہ۔		i۔ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کی اجازت معطل کر دی۔
۱۲۷	۱۰۔ جنگ کے سلسلہ میں ہدایات۔	۹۶	ii۔ زنا بالجبر میں عورت کو سزا نہیں دی جائے گی۔
۱۲۹	۱۱۔ سب سے زیادہ روزِ نیتوں کی اصلاح پر دیا جاتا تھا۔		iii۔ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا۔
	اس کا مفہوم کیا تھا؟ ایک تخیلِ عقول واقعہ۔		iv۔ عدالت سے معافی کے بعد جرم کا دھبہ مٹ جاتا ہے۔
۱۳۰	۱۲۔ جنگ میں کامیابی کا راز سیرت کی پاکیزگی اور اخلاق کی بلندی ہے۔ اس باب میں اپنا مولانا شہنشاہ کے ساتھ کرتے رہو۔		v۔ عمارت کو نوا لے اور کمرہ نوا لے کو سزا دی جائے گی۔
۱۳۰	۱۳۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ خدا کے ہاں تمہارا مقام کیا ہے تو یہ دیکھو کہ مخلوق خدا تمہیں کیسا سمجھتی ہے۔	۹۷	vi۔ قانون کا علم نہ ہونے کی صورت میں مجرم کو سزا نہیں دی جائے گی۔
۱۳۱	۱۴۔ تم اپنی رعایا (اتحتوں) کے لئے ایسے بن جاؤ جیسے اگر تم رعایا (ماتحت) ہو تو اپنے افسر کو دیکھنا چاہو۔		پانچوں باب
۱۳۱	۱۵۔ جب حاکم بگڑ جاتا ہے تو رعایا بھی بگڑ جاتی ہے۔		زندگی جہاد و استحقاق نیست
۱۳۱	۱۶۔ اسلامی لشکر میں سپاہیوں اور کمانڈروں کے تعلقات حضرت ابو عبیدہ نے اپنے سپاہیوں کو چھوڑ کر محفوظ مقام پر جانے سے انکار کر دیا۔	۹۸	i۔ حرکت و عمل۔ جدوجہد خود زندگی کا تقاضا ہے۔
۱۳۱	۱۷۔ اور ان کھانوں سے بھی ہاتھ کھینچ لیا جو ضیافت میں صرف ان کے لئے تیار کئے گئے تھے تمام اہل شکر کیلئے نہیں۔		اس میں انسان اور حیوان سب شامل ہیں۔
۱۳۲	۱۸۔ غیر مسلم رعایا کے ساتھ حسن سلوک۔		ii۔ کائناتیں زیر و شرف تیری اور تخریبی قوتوں کا باہمی تصادم ہوتا رہتا ہے
۱۳۲	۱۹۔ لشکرِ ان کے متعلق مقوقس کے ریمپوں کا تبصرہ۔	۹۹	اس تصادم کی آخری جولانگہ میدانِ کارزار ہوتا ہے۔
			۳۔ اس آخری ٹکڑا کو قتال کہا جاتا ہے اور بعض اوقات اس کے لئے جہاد کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔
			۴۔ مومن کی زندگی جہادِ مسلسل کی زندگی ہے جس کی آخری کڑی قتال ہوتا ہے۔
		۱۰۰	۵۔ ہجرت اور جہاد کے متعلق تفصیلی گفتگو۔ یہ کیوں کن حالات میں اور کن شرائط کے ماتحت قتال فی سبیل اللہ بنتا ہے۔
			۶۔ حضرت عمر کی ساری زندگی جہادِ مسلسل کی زندگی تھی۔
		۱۲۵	۷۔ خلافتِ فاطمی جہادِ مسلسل کی برقی آسماں ہے۔
		۱۲۵	۸۔ حضرت عمر جنگ کی جزئیات تک خود مرتب کرتے تھے۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۳۲	۲۶۔ میدان جنگ میں گئے ہوتے "سپاہیوں کے بچوں کا باپ عمر ہے۔" سپاہیوں کے گھروالوں کے کام کاج خود جا کر کرتے عالم حکم دے دیا کہ ایک خاص وقفہ کے بعد سپاہیوں کو گھر آنے کی رخصت دی جایا کرے۔	۱۳۲	۲۰۔ ایران کے گورنر (ہرمزان) کا تبصرہ۔ جب وہ قید ہو کر آیا تھا۔ پہلے عرب تنہا ہوتے تھے اس لئے ہم ان پر غالب آجاتے تھے۔ اب ان کے ساتھ خدا بھی ہوتا ہے۔ ہم ان دو کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
۱۳۲	۲۷۔ شکست خوردہ سپاہیوں کی حوصلہ افزائی۔ کس طرح کی حوصلہ افزائی۔ شہادت کے متعلق ایمان کہ اس سے جیسا جادواں حاصل ہوتی ہے اور یہ اطمینان کہ میرے بعد میرے بیوی بچے لادارث نہیں رہ جائیں گے۔ یوں سپاہیوں کو شیروں کا مقابلہ کرنے کے قابل بنا دیتا تھا۔	۱۳۵	۲۱۔ حضرت عمرؓ نے تاکید کر دی تھی کہ مسلمان سپاہی غیر مسلموں (اہل ایران) سے غلاما ملا پیدا نہ کریں۔
	چھٹا باب عالم ہے فقط مومن جاننا کی میراث	۱۳۵	۲۲۔ میدان جنگ کے حالات معلوم کرنے کا جذبہ بے اختیار شوق حضرت عمرؓ قادیسہ سے آنے والے ساندنی سوار قاصد کے ساتھ دوڑتے آئے اور حالات سنتے رہے۔
		۱۳۶	۲۳۔ آپ نماز کی حالت میں بھی شکروں کے متعلق سوچا کرتے تھے۔ نماز میں ایسے خیالات کا دل میں پیدا ہونا کوئی معیوب بات نہیں۔ نماز میں ایسی کیفیت نمود رسول اللہ کی بھی ہوتی تھی۔
۱۳۳	۱۔ مستشرقین کا اعتراض کہ رسول اللہ نے مکہ میں درویشانہ زندگی بسر کی اور مدینہ آکر مملکت قائم کر لی۔		
۱۳۴	۲۔ ہمارے ہاں کے جواب دینے والوں کا معذرت خواہانہ انداز۔	۱۳۹	۲۴۔ شہادت کا مرتبہ۔ اپنے بھائی کی شہادت پر غمزدگی کا عالم۔ اور ایک شاعر کے ایک فقرہ سے سکون قلب۔
۱۳۵	۳۔ میسائیت میں قانون کا تصور ہی نہیں۔ مملکت کا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟		
۱۳۶	۴۔ اسلام مذہب نہیں دین ہے اور دین کا قیام اپنی آزاد مملکت کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ قرآنی تصریحات۔	۱۴۰	۲۵۔ مساوات اسلامیہ۔ قبائلی اقتدار اور حسب و نسب کی نسبتوں کو مٹا دیا۔
۱۳۷	۵۔ مکی زندگی اقامت مملکت کے پروگرام کی پہلی کڑی تھی۔ اس زندگی میں مملکت کے متعلق حضورؐ کے ارشادات۔	۱۴۱	کسی جنگ میں دو سپاہیوں میں باہمی تکرار ہو گئی۔ انہوں نے اپنے اپنے قبیلہ کو مدد کے لئے پکارا۔ اس پر حضرت عمرؓ نے ان کی سخت سرزنش کی۔
۱۳۹	۶۔ یہ مملکت کسی دوسرے کی مملکت چھین کر قائم نہیں کی گئی تھی۔ "جوع الارض" اسلام میں جائز نہیں۔		حضرت سعد بن ابی وقاص کو سخت انتہائی مراسلہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	بازنطینیوں کی روکتھام کے لئے لشکر کی تیاری۔ حضرت کی وفات	۱۵۰	۷۔ "اسلام بزرگ شہنشاہ پھیلا گیا۔" اس اعتراض کا جواب۔ خود حضرت عمرؓ کا آزاد کردہ غلام دثیق، ساری عمر عیسائی رہا۔ مصر کے قیدیوں کو اجازت کہ چاہے اسلام قبول کر لیں چاہے عیسائی رہیں۔
۱۶۸	۱۵۔ عہدِ صلحیٰ۔ مذکورہ بالا لشکر کی (حضرت اسام بن زیدؓ کی زیر سرکردگی) روانگی۔ سرحدی معاہدات۔ اندولن عرب قبائل کی بغاوت۔ مانعینِ زکوٰۃ یا مرتدین سے مراد۔ زکوٰۃ کا مفہوم۔	۱۵۴	۸۔ دوسرا اعتراض۔ مفتوح علاقہ کے باشندوں کو غلام اور لوٹریاں بنا لیا جاتا تھا۔ اس کا جواب۔
	۱۶۔ سرحد عراق پر خطرات۔ ایرانی حکومت کی طرف سے اس علاقہ کے کاشتکاروں اور محنت کشوں پر مظالم۔ حضرت شعیب بن حارث دربارِ خلافت میں۔	۱۵۸	۹۔ تیسرا اعتراض۔ جزیہ اور زمی۔ اس کا جواب۔
	۱۷۔ ایرانیوں کے خلاف سب سے پہلا معرکہ۔ جیو کی فتح اور وہاں کے حاکم ہمز کا قتل۔	۱۶۰	مفتوح قوموں کے ساتھ معاہدات کی دو ایک مثالیں۔ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ رسول اللہ کا معاہدہ اور اہل بیت المقدس (ایلیا) کے ساتھ حضرت عمرؓ کا معاہدہ۔
۱۷۰	۱۸۔ دوسری طرف رویوں کی یورش کا خطرہ۔ یروک کا معرکہ اور نمایاں کامیابی۔	۱۶۲	۱۰۔ معاہدات کی پابندی کی پختہ عقول مثالیں۔ اہل الذمہ کے گاؤں کے باہر درختوں کے سائے تلے بیٹھتے تو اسکا بھی معاوضہ دے دیتے۔
۱۷۱	دمشق کی فتح۔ ایک طرف سے حضرت خالد بن ولیدؓ بطور فاتح داخل ہوئے اور دوسری طرف رومی سپہ سالار نے حضرت ابو عبیدہؓ سے صلح کر لی۔ اس صلح کو سارے لشکر پر واجب قرار دیا گیا۔	۱۶۳	انہیں اس کے رسوم و رواج اور شخصی قوانین کی آزادی تھی جتنی کہ وہاں کی دفتری زبان تک بحال رکھی جاتی تھی۔ ۱۱۔ بعد میں کیا ہوا۔ اس کا ذمہ دار اسلام نہیں۔
	حضرت ابو بکرؓ کی وفات	۱۶۴	۱۲۔ سلسلہ فتوحات۔
	۱۹۔ عہدِ فاروقیؓ۔ (جمادی الاخریٰ ۱۳ھ) ۶۳۳ء	۱۶۵	۱۳۔ ایرانی اور بازنطینی سلطنتیں۔ ان ممالک کی حالت۔
۱۷۲	۲۰۔ حضرت شعیب بن بارہؓ کی بغاوت میں۔ ۲۱۔ سلطنت ایران کے حکمران۔ خسرو پرویز سے لے کر بزرگ ورتاک جو حضرت عمرؓ کا ہم عصر تھا۔	۱۶۶	۱۴۔ نئی اکرم کے عہدِ ہمایوں میں بازنطینی سلطنت کیساتھ ٹھکانا۔ جنگ موتہ (۶۲۸ء) تبوک کی طرف ہجرت۔ بغیر جنگ کے واپسی۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۸۳	اسی طرح صحیح و سلامت رہنے دیا۔	۱۷۳	۲۲۔ ایرانیوں کے ساتھ بھراؤ اور اسلامی لشکر کی فتح۔
۱۸۳	۳۳۔ سپاہیوں میں سے کسی نے اس مالِ غنیمت میں سے ایک سوئی تک کو نہیں چھوٹا تھا۔	۱۷۳	۲۳۔ ایرانی سپہ سالار جابان کی گرفتاری۔ اسے ایک مسلمان سپاہی نے (ان جانے) امان دیدی تو یہ امان تمام لشکر پر واجب قرار پائی۔
۱۸۳	حضرت عمر کا اس پر اظہارِ تعجب اور حضرت علی کا ارشاد کہ آپ کی سپاہ اس قدر دیانت دار اس لئے ہے کہ آپ خود اس قدر دیانت دار ہیں۔	۱۷۴	۲۴۔ معرکہ جسرِ اہل میں مسلمانوں کو شکست۔
۱۸۴	۳۴۔ ہناتوند کا معرکہ اور مسلمانوں کی کامیابی۔ ایران کے دیگر صوبے بھی یکے بعد دیگرے فتح ہوتے چلے گئے۔	۱۷۵	۲۵۔ حضرت مثنیٰ کے ساتھ مقابلہ۔ ایرانیوں کی شکستِ فاش مثنیٰ کی وفات
۱۸۵	۳۵۔ یزدگرد کا انجام۔ ایک پن جکتی میں پوشیدگی کی حالت میں قتل۔	۱۷۵	حضرت سعد بن ابی وقاصؓ بطور سپہ سالار۔
۱۸۶	۳۶۔ ایران کے گورنر ہرمزان کے ساتھ مقابلہ۔ ہرمزان گرفتار ہو کر مدینہ پہنچا۔	۱۷۶	۲۶۔ یزدگرد کے دربار میں اسلامی لشکر کے سفیر۔
۱۸۶	فریبِ دہی سے جان بچانے کا ڈرامہ۔	۱۷۷	مثنیٰ کے نوکرے کا تحفہ لے کر شاداں و فرحان لوٹ آئے۔
۱۸۶	یہ واقعہ منطقی طور پر ناقابلِ فہم ہے۔	۱۷۸	۲۷۔ رستم کے دربار میں اسلامی لشکر کا سفیر۔
۱۸۸	۳۷۔ ہرمزان زندہ رہا، مدینہ میں رہا۔ اور آخر الامر اس نے اپنا انتقام لے لیا۔ حضرت عمرؓ کی شہادت اسی کی سازش کا نتیجہ تھا۔	۱۷۹	۲۸۔ معرکہ قادسیہ۔ رستم مارا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے لشکر کو عظیم نشانِ فتح حاصل ہوئی۔
۱۸۹	۳۸۔ یہ قصہ کہ یزدگرد کی تین بیٹیاں قید ہو کر آئیں اور لڑیا بنائی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک حضرت امام حسینؓ کی زوجہ محترمہ شہر بانو تھیں۔	۱۷۹	تاریخِ عالم ایک عظیم مؤثر ہو گئی۔
۱۹۰	یہ قصہ بوجہ ناقابلِ تسلیم ہے۔	۱۸۰	۲۹۔ ابو محجن ثقفی، گوشہٴ زنداں سے میدانِ کارزار میں۔
۱۹۰	۳۹۔ معجزات۔ مخالفین نبی اکرمؐ سے معجزات طلب کرتے	۱۸۱	۳۰۔ ایرانی لشکر کا تعاقب۔ ”بحرِ ظلمات میں دوڑا دیتے گھوڑے ہم نے“
		۱۸۲	۳۱۔ لیجئے! ایران کا دارالسلطنت امدان بھی فتح ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی ایران کی مملکت کا خاتمہ ہو گیا۔
		۱۸۲	۳۲۔ شاہنشاہِ ایران کا قہر اٹھیں اور اس کا سامان و یراق۔
			اس میں نادرِ مجسمات بھی تھے۔ مسلمانوں نے انہیں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	کیسا میں نماز ادا کرنے سے انکار کہ ممکن ہے۔ بعد میں مسلمان اسے مسجد بنالیں۔		تھے۔ حضور نے قرآن اور اپنی زندگی کو بطور معجزہ پیش کیا۔
۲۰۳	۴۸۔ ایک ضمنی گوشہ۔ کعب اجبار کی یہودیت کی غمازی۔	۱۹۱	۳۸۔ صحابہ کبار نے بھی مکشوف و کلمات کا دعویٰ کیا نہ دعوت اور سلوک کی منازل کا ذکر۔
	حضرت عمرؓ کی سرنش۔ نو مسلم اقوام کس طرح اپنے سابقہ معتقدات کو ساتھ لے کر آئیں اور انہیں عین اسلام بنا دیا اسلام کی تاریخ مرتب کرنے کی ضرورت۔		ان کی "روحانیت" ان کی پاکیزہ زندگی اور ان کی کلمات ان کی فتوحات تھیں۔
۲۰۶	۴۹۔ قبۃ الصخرہ اور مسجدِ قصبی کی تعمیر اور تاریخ۔	۱۹۲	۴۱۔ جب مسلمانوں میں تصوف در آیا تو انہیں اپنی کرامات کے لئے سندوں کی تلاش ہوئی۔
۲۰۶	۵۰۔ "مسجدِ قصبی" کا ذکر قرآن کریم میں۔ تفاسیر اس کے متعلق یکا ہستی ہیں۔ شب معراج کا ذکر وضعی دیا سورہ بنی اسرائیل میں حضورؐ کی ہجرت کا بیان ہے۔ اور "مسجدِ قصبی" سے مراد مدینہ ہے نہ کہ بیت المقدس کی کوئی مسجد۔		ایک کرامت حضرت عمرؓ کی طرف بھی منسوب کر دی۔ "یا ساریہ الی الجبل" یہ روایت بھی وضعی ہے۔
	۵۱۔ فتح بیت المقدس کا جشن۔ حضرت بلالؓ کی اذان۔ رسول اللہؐ کی جنتِ آفریں صحبتوں کی یاد۔ ہر آنکھ اشکبار ہر قلب خوفناک۔	۱۹۵	۴۳۔ رومیوں کے ساتھ تصادمات کا سلسلہ۔ چھوٹی چھوٹی معرکہ آرائیوں اور کامرائیوں کے بعد حمص اور انطاکیہ کے معرکے۔
۲۱۰	۵۲۔ حمص پر عیسائیوں کی یورش اور شکست۔	۱۹۷	۴۴۔ مسلمان افواج کی کامیابی کا راز، ایک عیسائی سیاستدان کی زبانی۔
۲۱۱	۵۳۔ مسلمانوں کا جندی سا بور پر حملہ۔ ایک (مسلمان) غلام نے انہیں امان کا وعدہ دے دیا اور اس وعدہ کو سارے مسلمانوں نے تسلیم کر لیا۔	۱۹۸	۴۵۔ شام کی مکمل فتح، ہرقل کا قسطنطنیہ کی طرف فرار۔
	۵۴۔ فتح مصر۔	۱۹۹	۴۶۔ فتح بیت المقدس۔
۲۱۱	حضرت عمرؓ ان عاص کی تجویز اور دلائل۔	۱۹۹	۴۷۔ حضرت عمرؓ کا سفر بیت المقدس۔ اس "سکندرانہ جلوس" کے قندرانہ مناظر! بیت المقدس کی زیارت گاہوں کی سیر۔
۲۱۳	۵۵۔ اسلامی سپاہ کے متعلق مقوقس کے تاثرات۔		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	مملکت کا نظم و نسق آسان کام نہیں تھا۔	۲۱۲	۵۶۔ مصر کا دار الخلافہ 'اسکندریہ' فتح ہو گیا۔
۲۳۰	۲۔ اس مملکت کے نظم و نسق کے بنیادی خط و خال مسجد اس کام کرنا اور دارالشوری تھی۔	۲۱۲	۵۷۔ لؤید فتح لے کر قاصد مدینے پہنچا۔
۲۳۲	۳۔ مملکت صوبوں اور کشتریوں میں منقسم تھی۔ والی صوبوں کے گورنر تھے۔	۲۱۵	۵۸۔ حضرت عمر کا ارشاد کہ میں سو کیسے سکتا ہوں،
	۴۔ حج کے اجتماع میں تمام والیان مملکت شریک ہوتے تھے۔ اس میں مملکت کے اہم معاملات بھی طے ہوتے تھے اور عوام کی مشکلات کا ازالہ بھی ہوتا تھا۔	۲۱۵	۵۹۔ شہر فسطاط کی تعمیر۔ اس کی ضرورت کیوں لاحق ہوئی؟
	۵۔ احوال مملکت سے باخبر رہنے کے لئے وقایع نویس مقرر کئے۔ شعبہ محاصل۔	۲۱۵	۶۰۔ حضرت عمر بن عباس نے اپنے لئے بلند منبر بنوایا تو حضرت عمر نے اسے ٹر وادیا۔
۲۳۲	خلافت کے معنی یہ ہیں کہ یہ بتایا جلتے کہ کہاں سے لیا تھا اور کسے دیا تھا۔		حاکم کو رعایا سے اونچا نہیں بیٹھنا چاہیے۔
	۶۔ اراقیات کا انتظام۔	۲۱۵	۶۱۔ انہوں نے حضرت عمر کے لئے ایک مکان دہاں بنوایا تو آپ نے لکھا کہ اس مکان کو رفاه عامہ کے لئے وقف کر دو۔ جہاں میں رہنے والے کا مصر میں کیسے مکان ہو سکتا ہے
۲۳۳	۸۔ آبپاشی اور آب نوشی کے لئے نہریں کھدوانی گئیں۔	۲۱۶	۶۲۔ اسکندریہ کی لائبریری جلال نے کا افسانہ۔
	۹۔ تین تین شہر بساتے گئے۔	۲۱۷	۶۳۔ ان فتوحات کی انسانیت سازی پر بیرون کا خراج تحسین۔
	تین کمروں سے زائد پر مشتمل مکان بنانے کی اجازت نہیں تھی۔	۲۱۹	۶۴۔ حضرت خالد بن ولید کی معزولی کا واقعہ۔
۲۳۴	۱۰۔ سڑکوں کی تعمیر۔		جسے اس قدر اہمیت دہجانی ہے۔
	۱۱۔ مساجد کی تعمیر۔ یہ ملت کی اجتماعی زندگی کے مراکز تھے۔		تاریخ اس واقعہ کے متعلق کیا کہتی ہے۔
	مسجد نبوی اور حرم کعبہ کی توسیع۔	۲۲۶	اس پر قرآن کریم اور سیرت حضرت عمر کی روشنی میں تبصرو۔
	۱۲۔ بیت المال خزانہ کی عمارت بڑی مستحکم بنوائی جاتی تھی۔		۶۵۔ ہمیں اس قسم کے محاکمہ میں الجھنے کی ضرورت ہی نہیں۔
			یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔
			مسافروں باب
		۲۲۸	آئین جہانداری
		۲۲۸	۱۔ عربوں جیسی نا تجربہ کار قوم کے لئے ایسی وسیع و عریض

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۳۳	۲۳۔ حضرت عمر قضاة (حجوں) کو خود ہدایات بھیجتے رہتے تھے	۲۳۵	۱۳۔ عسکری نظام۔ ہر مؤمن سپاہی (مجاہد) تھا۔
۲۳۴	۲۴۔ ان ہدایات کا ملخص۔	۲۳۶	۱۴۔ اس دوران میں اندرون ملک بھی کوئی فساد نہیں برپا ہوا تھا۔ کوئی بغاوت نہیں اُبھری حالانکہ حکومت کے پاس کوئی "سینڈنگ آرمی" نہیں تھی۔
۲۳۵	۲۵۔ ثقہ اور قابل اعتماد وہ ہے جو باہمی معاملات میں کھرا ثابت ہوا نہ کہ وہ جو نمازیں بہت بڑھتا ہو۔	۲۳۷	۱۵۔ جیوشِ اسلامیہ کے سپاہی، اسلام کے مبلغ بھی تھے۔ یہ تبلیغ، ان کی حسن سیرت اور ہمتی کردار کے ذریعے ہوتی تھی۔
۲۳۶	۲۶۔ حضرت عمرؓ کے فیصلے۔	۲۳۸	۱۶۔ قرآنِ کریم کی نشر و اشاعت اور تعلیم و تعلم کے خصوصی انتظامات۔
۲۳۷	بھوک سے مجبور ہو کر چوری کر لیا تو اسے کو سزا نہیں دی جاسکتی۔ سزا سے دی جائے گی جس نے اسے بھوکا رکھا تھا۔	۲۳۹	۱۷۔ سنِ ہجری کا تعین۔
۲۳۸	(حاطب ابن ملتہ کے غلاموں کا واقعہ)	۲۴۰	۱۸۔ اور مملکت سے متعلق سب کام تحریری ہوتا تھا۔ اس کے لئے سکریٹریٹ قائم کیا گیا۔
۲۳۹	۲۷۔ جبکہ ابن زہم کا واقعہ۔ سزا سے کوئی نہیں بچ سکتا۔	۲۴۱	۱۹۔ ایک نہایت اہم سوال جو دل میں ابھرتا ہے۔ یہ تمام ریکارڈ کہاں چلا گیا۔ اس کا ایک پرنٹنگ پریس بھی نہیں ملتا۔
۲۴۰	۲۸۔ خود اپنے بیٹے۔ عبدالرحمن۔ کا واقعہ۔	۲۴۲	۲۰۔ ہمارے ہاں اور چینل ریکارڈ کیں بھی نہیں۔
۲۴۱	۲۹۔ ایک دلکش واقعہ۔ "مجھے اپنا دوست نہ بنائیے۔ میں اس سے جا بزمِ اعات سے بھی محروم ہو جاؤں گا۔"	۲۴۳	صرف قرآنِ کریم محفوظ و غیر محرف ہے اور بس یہی دین میں سند و حجت ہے اور صدرِ اول کی تاریخ کی صحت کا معیار۔
۲۴۲	۳۰۔ حضرت ابنِ عباسؓ کے بیٹے کا واقعہ۔	۲۴۴	۲۱۔ نظمِ عدل۔
۲۴۳	۳۱۔ خود حضرت عمرؓ کے خلاف حضرت شریح کا فیصلہ۔	۲۴۵	۲۲۔ عدل کی اہمیت قرآنِ کریم کی روش سے۔
۲۴۴	۳۲۔ حضرت عمرؓ پر حیثیت مدعا علیہ حضرت زید کی عدالت میں۔	۲۴۶	۲۳۔ عدل سے مراد کیا ہے؟
۲۴۵	۳۳۔ حضرت علیؓ پر حیثیت مدعا علیہ حضرت عمرؓ کی عدالت میں۔	۲۴۷	قانون کے مطابق فیصلہ۔
		۲۴۸	لیکن اگر قانون ہی معنی بر عدل نہ ہو تو پھر.....
		۲۴۹	قانون دی ہوئی بر عدل ہو گا جو وحیِ خداوندی کے مطابق ہو۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	نہ ہو۔		ساداتِ انسانیت کا نہایت لطیف اور عین مظاہرہ۔
۲۶۰	۶۔ ایک وضعی روایت کہ حضرت عظمیٰ نے نماز استسقاء میں حضرت عباسؓ کا واسطہ دیکر خدا سے بارش کی دعا مانگی تھی۔		انٹھواں باب
			حوادثِ آفاقی
۲۶۱	۷۔ یہ روایت بھی ہمارے ہاں موجود ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ جس دل میں عباسؓ کی محبت نہیں ہوگی اس دل میں ایمان نہیں آسکتا۔	۲۵۴	۱۔ طبعی کائنات میں رونما ہونے والے حوادث پر انسان قابو پاسکتا ہے کیونکہ ایشائے فطرت کا علم دیا گیا ہے۔
	یہ سب عباسی دور کی کوششہ زائیاں ہیں۔		لیکن ان پر اسی حد تک قابو پایا جاسکتا ہے جس حد تک انسان نے قوانین فطرت کا علم حاصل کر لیا ہے۔
	نواں باب	۲۵۵	۲۔ آج سے چودہ سو سال پہلے علمِ انسانی کی حالت۔
	سیاسی نظام		۳۔ عہدِ فاروقی میں عمواس (علاقہ شام) کا طاعون
۲۶۲	۱۔ اسلام کے سیاسی نظام کا اصل لاصول۔		فادقِ عظم کا خدا کی ایک تقدیر سے ہی کی دوسری تقدیر کی طرف چلے جانا اور محفوظ رہنا۔
	حکومت صرف کتابِ خداوندی (قرآن) کی ہوگی۔		حضرت ابو عبیدہؓ کا اپنے سپاہیوں کا ساتھ نہ چھوڑنا اور طاعون کی نذر ہو جانا۔
۲۶۳	۲۔ قرآنی اصولوں کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے جزئیات کا تعین امت کے باہمی مشورہ سے ہوگا۔	۲۵۶	۴۔ عرب میں شدید قحط۔ اس کی تباہ کاریوں پر غلبہ پانے کے لئے بحسن تدبیر۔
	یہ فیصلے مرکز کی طرف سے قوانین کی شکل میں نافذ ہوں گے۔ اپنی کوشش سے کہا جائے گا۔	۲۵۷	۵۔ خود حضرت عمرؓ کا قحط زدگان کی صف میں بیٹھنا اور جو کچھ انہیں دسترس آئے وہی کچھ خود کھانا۔
۲۶۴	۳۔ اسی لئے اپنی آزاد مملکت کے بغیر اسلام پر عمل پیرا ہونا ممکن نہیں۔		اس سے آپ کی صحت پر سخت مضر اثر پڑا۔
	۴۔ جن امور میں کتاب اللہ خاموش ہے ان میں کبریٰ مدت کرو۔		آپ کا ارشاد کہ جب تک مجھ پر بھی وہی کچھ نہ گزرے جو عوام پر گزرتی ہے مجھے ان کی تکلیف کا احساس کیسے ہو سکتا ہے
	خاموش اس لئے ہے کہ ان امور کا تعلق دین سے نہیں۔		ایمیر المؤمنین کے پوتوں اور پوتیسوں کو بھی وہی کچھ ملے گا جو دوسرے بچوں کو ملتا ہے، خواہ اس کا اثر کچھ ہی کیوں
	دین سب کا سب کتاب اللہ کے اندر آ گیا ہے۔		
	۵۔ قرآن کریم کے صریح احکام کی شرائط و تفصیلات بھی اسلامی حکومت مقرر کرے گی۔		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	اعتراض کہ ایسا کرنا قرآن کے خلاف ہوگا۔	۲۶۸	۶۔ اسلامی نظام حکومت کی اطاعت ہی "اطاعت خدا اور رسول" ہے
	اس اعتراض کا جائزہ۔	۲۶۹	۷۔ قرآنی اصول غیر متبادل ہوتے ہیں اور حکومت کی متعین کردہ
۲۷۸	۱۹۔ تغیر حالات کے ماتحت ائمہ کرام کے فیصلوں		جزئیات بدلی جاسکتی ہیں۔
۲۷۹	میں تبدیلی۔ اس کی مثالیں۔	"	۸۔ امام اعظم کا مسلک۔
۲۸۱	۲۰۔ اولیاتِ حضرت عمرؓ۔ یعنی وہ مورخین کے متعلق آپ	۲۷۰	۹۔ نیز امام ابن قیم کا۔
	نے پہلے پہل فیصلے دیئے۔	"	۱۰۔ علامہ اقبالؒ کی تصریحات۔
"	۲۱۔ حاصلِ بحث۔	۲۷۱	۱۱۔ عہد فاروقیؓ میں قانون سازی کا یہی اصول تھا۔
۲۸۲	۲۲۔ فیصلے کرنے کا حق صرف نظام حکومت کو ہے۔ افراد یا	۲۷۲	۱۲۔ نظام مشاورت۔
	کسی جماعت کو نہیں۔		یہ مغربی نظام جمہوریت سے بنیادی طور پر مختلف بلکہ اس کی
"	۲۳۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟		نقصین ہے۔
۲۸۵	۲۴۔ قانون سازی ہی نہیں۔ سیرت سازی۔	۲۷۳	۱۳۔ غیر مسلم باشندوں سے مشورہ لیا جاتا تھا۔ انہیں
"	۲۵۔ عمال کے انتخاب میں معیار قرآن کا علم اور حسن معاملات تھا۔		شریک حکومت نہیں کیا جاتا تھا۔
۲۸۶	۲۶۔ ایک نہایت بلند اصول اور دقیق نظریہ۔	"	۱۴۔ غیر ملکی بائبلوں کی آراء سے بھی استفادہ کیا جاتا تھا اس
	طاقت درخائن اور کمزور دیانت داروں		زیانے میں غیر مسلم، بلاروک لوگ، مکہ آتے جاتے تھے۔
	نقصان رساں ہوتے ہیں۔	"	۱۵۔ سربراہ مملکت مجلس شوریٰ کی اکثریت کی رائے کا پابند
۲۸۷	۲۷۔ جس کے دل میں اپنی اولاد کے لئے محبت نہیں وہ غلام		ہوتا تھا یا ویٹو کا اختیار رکھتا تھا۔
	کا شفیق کیسے ہو سکتا ہے۔		بڑی بصیرت افزا و بخت
"	۲۸۔ جو شخص خود کسی عہدہ کا طلب گار ہو اسے اس پر تعینات	۲۷۵	۱۶۔ "عمر کی رائے وحی خداوندی نہیں تھی ایک انسان کی رائے ہے"
	نہیں کرنا چاہیے۔		جو غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اسے سزا و سزت قرار نہ دو"
"	۲۹۔ ایک شخص اچھا شاعر ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ	۲۷۷	۱۷۔ قانون سازی کا طریق۔
	گورنر بھی اچھا ہو۔		"ہر حکم قرآنِ کریم کے مطابق ہوگا"
"	۳۰۔ ممتاز صحابہؓ کو مدینہ میں رکھتے تھے باہر نہیں جانے دیتے تھے	۲۷۸	۱۸۔ تہہ کا تعین کرنے کے سلسلہ میں ایک عورت کی طرف سے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	نہیں، ناکام ہے۔		کہ بہاؤ المسلم رعایا میں شخصیت پرستی شروع ہو جائے۔
	جو شخص مسلمانوں کا امیر ہے، اس کے لئے ضروری ہے کہ	۲۸۵	۱۰۳۱۔ اپنے بیٹے (عبداللہ) کو کوئٹہ کا گورنر نہیں بنایا حالانکہ وہ اس
	۵۵ غلام کی طرح مخلص اور امین رہے۔		منصب کے لئے ہنہایت روزوں تھے۔
	سونا چھوٹا کھاؤ۔ کارٹھا گزی بہنو۔	۳۲	جس حاکم کی شکایت سنتے، اسے وہاں سے تبدیل کر دیتے
	اہل عجم کی تقلید مت کرو۔		اور پھر شکایت کی تحقیق کرتے۔
	جس میں تکبر دیکھو سمجھو کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہے۔	۳۳	صرف روزوں شخص کی تعیناتی سے بری ذمہ داری ختم نہیں ہو
	اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔		جاتی۔ مجھے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ میرے انداز سے کے
۲۹۲	۳۵۔ محاسبہ کس طرح کیا جاتا تھا۔		مطابق کام بھی کرتا ہے یا نہیں۔
۲۹۳	عمال کی تعیناتی کے وقت ان کے مقبوضات کی فہرست	۲۲۹	۱۰۳۲۔ اپنے عمال حکومت کو ہدایات
	مرتب کر لی جاتی تھی اور اسے وقتاً فوقتاً چیک کیا		اور مملکت کی سرانجام دہی کے لئے عالمگیر منشور۔
	جاتا تھا۔		[مومن نہ کسی کو دھوکا دیتا ہے کسی سے دھوکا کھاتا ہے]
	۳۶۔ ایک حاکم کے خلاف شکایت موصول ہوتی تو ان سے		قبائلی عصبیت کو ختم کر دو۔ کوئی مظلوم، اپنی مدد کے لئے اپنے
	کہا کہ بیت المال کی بھریاں چراؤ تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ		قبیلہ کو اٹا زرنہ دے۔ صرف امیر کو آواز دے۔ اب گڑھ دہری
	راعی لگدیتے، اکی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔		ہوں گے۔ ظالم اور مظلوم۔
	۳۷۔ محص کے گورنر کا بلاخانہ جلوادیا اور اسے حکم دیا کہ		گورنر، اپنی مجالس میں تیکہ لگا کر نہ بیٹھیں۔
	بیت المال کے اڈٹوں کو پانی پلایا کر ڈاکہ دماغ سے		قرآن جاننے والوں اور استادوں کی عزت افزائی کرو۔
	تفاحر کی بو بھل جائے۔		حکومت میں نرمی ہونی چاہیے لیکن کمزوری نہیں۔
۲۹۴	۳۸۔ گورنر کی زندگی — نہ ملازم، نہ خادمہ، نہ فالتو کپڑوں		سختی ہونی چاہیے لیکن استبداد نہیں۔
	کا چوڑا اور کسی گزرے ہوئے گناہ کی یاد سے سکتے		ایسے بن کر ہو کہ پُر امن نظم سے بے خوف رہیں اور
	چھا جاتا تھا۔		پد معاش خوف زندہ۔
۲۹۵	۳۹۔ ہر ایک کو سزا پبلک میں دی جاتی تھی۔		جو شخص شہر ہد کر کے غالب آیا وہ غالب نہیں، مغلوب ہے
	۴۰۔ عمال کو زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کی		جس نے ناجائز طریق سے کامیابی حاصل کی، وہ کامیاب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	وہ عورت جس نے بھوکے پیچوں کو پہلانے کے لئے ہانڈی میں خالی پانی ڈال کر اسے چولھے پر چڑھا رکھا تھا۔ زچہ عورت کی خدمت کے لئے اپنی زوجہ محترمہ کو سائلے کر گئے۔ وہ لڑکی جو دودھ میں پانی نہیں ملا نا چاہتی تھی۔ آپ اسے بہو بنا کر گھر لے آئے۔ وہ مجاہد جس کا ہاتھ کسی جنگ میں کٹ گیا تھا۔ دشتِ شام کی بڑھیلے نے کہا کہ عشاء اگر اپنی رعایا کے حالات سے باخبر نہیں رہ سکتا تو اسے حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ حضرت عمرؓ کا ساری ملکیت کا دورہ کرنے کا ارادہ۔		حکات و سکناات عوام کے لئے سنبھل جاتی ہے۔ ۴۱۔ امیر المومنین خود اپنے آپ کو بھی محاسبہ کے لئے پیش کر دیتے تھے۔ یعنی چادرول کا واقعہ۔ بیت المال کے کوزے میں نکلا ہوا ایک درہم بھی عمرؓ کے گھرانے کے بچے کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے۔ ”عمرؓ اخل سے ڈرو۔“ مجمع میں سے ایک شخص نے بار بار پکارا۔ آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ اگر خلیفہ بھی کج رو ہو جائے تو ہم اس کا سر اڑا دیں گے۔
	۴۵۔ تاکید کہ حکام کے دروازے عوام کے لئے کھلے رہنے چاہئیں۔	۴۲۔ امیر المومنین کے اہل و عیال کا محاسبہ۔ آپ جب کوئی حکم نافذ کرتے تو سب سے پہلے اپنے اہل و عیال کو تاکید کرتے کہ اس کی تعمیل کرنا جو ایسا نہیں کرے گا سے گئی سزا دی جائے گی۔	۴۳۔ حضرت عباسؓ کا ارشاد کہ حضرت عمرؓ اس پرندے کی مانند تھے جسے ہر طرف جال ہی جال نظر آ رہے ہوں۔ ذمہ داری کے احساس کے دو واقعات حضرت علیؓ کا ارشاد کہ حضرت عمرؓ انہوی الامین ہیں اور اسی لئے تمام عمال اور سپاہی تک بھی امین ہیں۔
۳۰۶	۱۔ انسانی روابط کے تمام گوشے قانون کی زنجیروں میں نہیں جکڑے جاسکتے۔ ان میں سے بیشتر کا تعلق معاشرتی زندگی سے ہوتا ہے۔	۴۴۔ خلیفہ خود رعایا کے حالات دریافت کرتا تھا۔ اس کے لئے رات کے وقت گشت بھی کرتا تھا۔	۴۵۔ بچہ جو اس لئے رو رہا تھا کہ اس کی ماں اس کا دودھ چھڑانا چاہتی تھی۔
۳۰۸	۳۔ معاشرتی زندگی کی اصلاح صحیح تعلیم و تربیت اور اچھا نمونہ پیش کرنے سے ہو سکتی ہے۔		
۳۰۸	۳۔ اس باب میں حضرت عمرؓ کے اقدامات۔		

معاشرتی زندگی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	حیوانات تک سے ہمدردی۔		میاں بیوی کے تعلقات سے متعلق ہدایات و نظریات (ضمنی) اپنی غلطی کے احساس پر معذرت۔
۳۱۸	۱۳۔ قرآن پڑھتے وقت ہچکیاں لے لے کر روتے تھے۔		دوہ عمر کا نہیں، خدا کا ہے۔ اسے خدا ہی کے لئے اٹھنا چاہیے۔ بد وضع اور بد ہیئت آدمیوں کی سرزنش نبی اکرم کے ارشادات گرامی۔
"	۱۴۔ تقاضا سے عدل اور جذباتِ رحم ہمدردی میں تصادم۔ اسوہ نبی اکرم میں ایسے نازک مقام کی درخشندہ مثال۔ مجرم ہمدردی کا قتل اور اس کی سچی کی آہ و فریاد۔	۳۱۰	۴۔ ایک زاہد مراض کو دورہ رسید کیا اور کہا کہ خدا تجھے غارت کرے ہمارے دین کا گلا کیوں گھونٹ رہا ہے۔
۳۱۹	۱۵۔ تقاضا و جذبات میں مسلکِ فاروقی۔ جو بیوی کا دوبارہ ملکیت میں مداخلت کرتی تھی آپ نے اسے طلاق دے دی حالانکہ وہ بڑی محبوب بیوی تھی۔ بیویوں کو تحائف قبول کرنے کی ممانعت۔ اس باب میں شدتِ احتیاط کی مثالیں۔	"	۵۔ دنیا میں سب سے بڑی مصیبت کم مال اور کثرتِ عیال ہے۔ ۶۔ جانوں کو نصیحت۔ ۷۔ اولاد کی تعلیم و تربیت کسی ہونی چاہیے۔ ۸۔ شعر و ادب کی تاکید۔
۳۲۲	۱۶۔ بیٹے نے سگری چراگاہ میں ادنٹ چرائے تو انکا منافع بیت المال میں جمع کر دیا۔	۳۱۱	ایک ضمنی گوشہ۔ قرآن اور شاعری۔ حضرت نبی اکرم کا ذوقِ شعری۔ اور حضرت عمر کا۔
"	۱۷۔ بیٹوں نے بیت المال میں بیچے جانے والے روپے سے تجارت کر لی تو ان سے منافع وصول کر لیا گیا۔	۳۱۲	۹۔ موسیقی کا ذوق بھی رکھتے اور شعر ترقم سے پڑھا کرتے تھے۔
"	۱۸۔ حضرت حفصہ اہل بیت سے تھیں لیکن چونکہ وہ حضرت عمر کی بیٹی بھی تھیں اس لئے مراعات میں انہیں سب سے مؤخر کیا جاتا تھا۔	۳۱۵	۱۰۔ مدائن کے قصر امیض کے نادر مجسمات کو محفوظ رکھا۔ اسلام اور فنونِ لطیفہ۔
۳۲۳	۱۹۔ وظیفہ میں اپنے بیٹے کو نبی اکرم سے حصہ دیا۔	۳۱۶	۱۱۔ آپ کے مزاج میں شگفتگی اور شفقتِ ظرافت بھی تھی۔ آپ کے مزاج کی ایک بہتیم خیز مثال
"	۲۰۔ جس سے آپ دوستی کے تعلقات رکھتے اسے مراعات کم ملتیں۔	۳۱۷	۱۲۔ اور رفیقِ القلب بھی۔ اس کی مثالیں۔ بچوں سے پیارا اور محبت۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	گیارہواں باب معاشی نظام	۳۲۲	۲۱۔ بیت المال سے اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لئے کم از کم لیتے تھے۔ بیوی کا دوشہ اس قابل نہیں رہا تھا کہ وہ اسے اڑھ کر دو روپوں کے سامنے آسکتیں۔
۳۲۷	۱۔ مثالی حکومت کا معیار، ایک مغربی مفکر کے نزدیک۔	۳۲۸	۲۲۔ بیت المال سے تھوڑا سا شہد بھی کا۔ بیسنہ کی منظوری سے لیا۔
۳۲۸	۲۔ زندگی کے متعلق مغرب کے نظریہ مادیت اور قرآنی تصور حیات میں بنیادی فرق۔	۳۲۵	۲۳۔ گوشت کی کمی کے زمانے میں تاکہ کہ گوشت ناغے سے خرید کر دو۔
۳۲۹	۳۔ قرآنی نقطہ نگاہ سے انسان کی طبیعی زندگی اور اس کی ذات و دلوں کی نشوونما نہایت ضروری ہے۔	۳۲۶	۲۴۔ حسن اخلاق کی تاکید۔ تمہارا جو مقام مخلوق کی نگاہ میں ہے۔ وہی مقام خدا کی نگاہ میں ہے۔
۳۳۰	اسلامی مملکت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ افراد مملکت کی اس قسم کی نشوونما کا انتظام کرے۔	۳۲۷	۲۵۔ اپنی اصلاح کی طرف ہمیشہ دھیان رکھو۔ تمہارے کسی چلنور میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو تم اس کی اصلاح کے لئے دوڑ دو سوپ کرتے ہو لیکن اپنے نفس کی خرابی کے لئے پریشان نہیں ہوتے۔ تم اپنے آپ کو جانوروں جتنی بھی اہمیت نہیں دیتے۔
۳۳۱	۴۔ طبیعی زندگی کی ضروریات مہیا کرنے کے لئے سوشلسٹ نظام وضع ہوئے ہیں لیکن ان کے ہاں وہ اساس محکم نہیں جس پر اس نظام کی عمارت استوار ہو سکے۔ اس لئے یہ نظام کامیاب نہیں ہو سکا، نہ ہو سکتا ہے۔	۳۲۸	۲۶۔ میری تعریف مت کرو۔
۳۳۲	۵۔ یہ اساس محکم قرآنی نظریہ حیات فراہم کرتا ہے۔	۳۲۹	۲۷۔ احترام آدمیت۔ کسی کے متعلق رسوا کن الفاظ مت استعمال کرو۔
۳۳۳	۶۔ معاشی نظام کی پیچیدگی کی اصل۔	۳۳۰	۲۸۔ پاکیزہ باطن کے مدعوں سے کہتے کہ اس کا اظہار اپنے لئے استعمال کرنا سے کرو۔
۳۳۴	یہ تصور کہ ایک فرد اپنی اور اپنی اولاد کی ضروریات پوری کرنے کا ذمہ دار خود ہے۔	۳۳۱	۲۹۔ اکثر وعظ شیطان ہیجان کا نتیجہ ہوتے ہیں۔
۳۳۵	اسی سے طبقات کی تفریق وجود میں آتی ہے۔	۳۳۲	۳۰۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال میں بچے کی طرح رہے لیکن جب ان کی کوئی ضرورت سامنے آئے تو مرد بن جائے۔
۳۳۶	۷۔ قرآن اس تصور کو باطل قرار دیتا ہے۔		
۳۳۷	اس کے نظام کی رُو سے تمام افراد کی ضروریات ہمہ پہنچانے کی ذمہ داری مملکت کے سر پر ہوتی ہے۔		
۳۳۸	۸۔ اس مقصد کے لئے ذرائع پیداوار مملکت کی تحویل میں		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	خدا بندوں کو رزق انسانوں کے ہاتھوں سے پہنچاتا ہے		رہتے ہیں
	بنیادی اصول، ایک نعمتی گوشہ قرآن میں حقوق العباد	۳۳۳	۹۔ اس مملکت کو قائم کرنے والی جماعت کے افراد، خدا سے
	ای کا ذکر ہے حقوق اللہ کا نہیں۔		ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ جس کی رو سے وہ اپنا مال اور جان
	ایک حدیث قدسی۔		خدا کے ہاتھ پہنچ دیتے ہیں اور خدا اس کے عوض انہیں
۳۴۳	۱۸۔ رزق کی تنگی خدا کا عذاب ہے۔		جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ معاہدہ خدا کے نام پر قائم ہونے
	۱۹۔ اگر رزق کی کشادگی میں اقدار خداوندی کو نظر انداز کر دیا جائے		والی حکومت کے ساتھ ہوتا ہے۔
	تو وہ بھی موجب تباہی بن جاتا ہے۔	۳۳۴	۱۰۔ جنتِ ارضی کی خصوصیات — تمام ضروریاتِ زندگی
	حضرت عمرؓ کی دعا۔		پوری ہونا۔
	۲۰۔ فتحِ جولو کا مالی غنیمت دیکھ کر حضرت عمرؓ کی نناک آنکھیں	۳۳۵	۱۱۔ یہ نظام تجزیہ عمل میں لایا جاسکتا ہے۔
	کھریں کہ اس سے ریاست کہیں بے راہ روز ہو جائے۔		۱۲۔ قرآن کریم کے معاشی نظام کا تفصیلی بیان اور ان
	۲۱۔ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو		تدریجی مراحل کا ذکر جن سے گزر کر یہ اپنی آخری منزل
۳۴۵	عمرؓ سے اس کی بھی باز پرس ہوگی۔		تک پہنچے گا۔
	۲۲۔ مدینہ کی بھوکے عورتوں کا خیال رکھنا مقدم ہے۔		۱۳۔ رسول اللہ نے اس نظام کا آغاز فرمایا۔
	۲۳۔ ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کی جائے۔		۱۴۔ لیکن حضورؐ کی اپنی زندگی اس نظام کے انتہائی
۳۴۶	ذاتی اطمینان کرتے کہ ایسا ہو رہا ہے۔		آئندہ دار تھی۔
	۲۴۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر کھانا وہ ہے جسے سب	۳۴۷	۱۵۔ رسول اللہ کی حیاتِ طیبہ کی چند جھلکیاں۔
	مل کر کھائیں۔ (حضرت ابن عمرؓ)		آپ نے کس طرح اس نظام کا نود پیش فرمایا۔
	۲۵۔ خلیبا! اس قوم کا کیا ہوگا جو اپنے آپ کو اپنے ملازموں		ہدایتِ بصیرت افروز حقائق۔
	پر ترجیح دیتی ہے۔	۳۴۰	۱۶۔ سیرتِ صدیق اکبرؓ میں اس نظام کی جھلکیاں۔
	۲۶۔ جن بستی میں کوئی شخص بھوک پیاس سے مر جائے		انہیں انہیں کا وظیفہ ایک مزدور کی اجرت کے برابر ہوگا۔
	تو اہل بستی پر اس خون کی دیت لازم آجاتی ہے۔		مٹھی بھر کا بھی زائد ضرورت ہے تو وہ بھی نہیں رکھا جائیگا۔
۳۴۸	امام ابن حزم کا فتویٰ	۳۴۲	۱۷۔ ہمد فاروقیؒ میں معاشی نظام کا نقشہ۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	ایک وقت میں صرف ایک سالن ۔ ”اپنے جھٹکے کی ساری خوشگوار چیزیں ہمیں نہ لے لو۔ کچھ آخرت میں لینے کے لئے بھی رکھ چھوڑو۔“	۲۶۹	۲۷۔ رعایا پر حکومت کے واجبات کی ادائیگی اس وقت لازم آتی ہے جب وہ حکومت کے رفاہ عامہ سے مستفید ہو جائے
	(۵) ایسی زندگی کیوں بسر کرتے تھے! اس کی وجہ کہ ”اگر مجھ پر وہی کچھ نہ گزرے جو لوگوں پر گرتی ہے تو مجھے ان کی تکالیف کا احساس کس طرح سے ہو۔“	۲۸	۲۸۔ حکومت کی شکرگزاری کی بھی ضرورت نہیں۔ اس نے اللہ کا مال اللہ کے بندوں پر خرچ کیا۔ اس کا شکر کس بات پر؟
	۶۔ امیر المؤمنین کا لباس ۔ بیوند لگے کپڑے ۔ ایک ہی جوڑا جسے دھو کر رکھا لیتے ۔ رج کی تقریب پر امیر المؤمنین کا درود!	۳۰	۲۹۔ ایک روایت ۔ امام مہدی مال کی تقسیم مساوی نہ کریگا (مغنا) امام مہدی کے متعلق موجود روایات اور عقائد قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف ہیں۔
	(۷) مکان وہی تھا جو خلیفہ بننے سے پہلے تھا ۔ سادہ مکانات تعمیر کرنے کی تاکید سب کے لئے تھی ۔	۳۱	۳۰۔ بیت المال کی اشیاء کی حفاظت کی ذمہ داری کے بصیرت افروز واقعات ۔
۳۴۷	۳۷۔ قیصر روم کے قاصد کا مشاہدہ اور تاثرات ۔ ہمارے ہاں بادشاہ نہیں ہوتا امیر ہوتا ہے۔ ہمارا امیر وہ زمین پر سوتا ہے ۔ ”اے عمر! تو لوگوں سے عدل کرتا ہے اس لئے اس طرح بے خوف سوتا ہے“	۳۲	۳۱۔ خلیفہ کی اپنی پوزیشن ۔ (۱) حضرت عمرؓ کا خود مقرر کردہ وظیفہ ۔ (۲) مسلمانوں کا مال یتیم کے مال کی طرح ہے۔ اگر میں محتاج نہیں ہوتا تو کچھ نہیں لیتا۔ محتاج ہوتا ہوں تو بقدر ضرورت لے لیتا ہوں۔
	۳۳۔ ”سربراہ مملکت کی حیثیت ایک خرابگی کی سی ہوتی ہے“ (ارشاد نبوی)		(۲) حضرت حفصہؓ کا مشورہ کہ وظیفہ میں کچھ اضافہ کر لیجئے ۔ اس کا جواب ۔
۳۴۸	۳۴۔ آمدنی اور اس کی تقسیم		(۳) امیر المؤمنین کا کھانا ۔ میں اس وقت گیہوں کی روٹی کھا سکتا ہوں جب مجھے یقین ہو جائے کہ مملکت میں ہر شخص کو گیہوں کی روٹی مل رہی ہے ۔
	”مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔“		
۳۴۹	۳۵۔ مال غنیمت کے متعلق قرآنی احکام ۔		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	سکتی ہے۔	۳۸۰	۳۶۔ دولت کی تقسیم کا مسئلہ، مشکل ترین مسئلہ ہے اس کی آخری شکل مارکس کا یہ نظریہ ہے کہ ہر ایک سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام لیا جائے اور اسے اس کی ضرورت کے مطابق دیا جائے۔ خود مارکس اور لینن کا اعتراف کہ یہ اصول ناقابل عمل ہے۔
۳۹۰	۴۱۔ چرکا ہیں مفاد عامہ کے لئے کھلی رہیں گی۔ جتنا اس کی ضرورت سے زائد ہو۔	۳۸۱	۳۷۔ یہ اصول رسول اللہ کا تجویز فرمودہ تھا اور حضور نے اس پر عمل بھی کر کے دکھا دیا تھا۔
۳۹۱	۴۲۔ پانی کو کوئی شخص روک نہیں سکتا۔ ان میں غریبوں کے مویشی چریں گے دولت مندوں کے نہیں	۳۸۱	۳۸۔ اراضیات کا بندوبست۔
۳۹۱	۴۳۔ اراضیات کے حسن انتظام سے مملکت کی آمدنی میں " ٹیچر العقول اضافہ ہو گیا۔	۳۸۱	۳۹۔ عراق کی زمینوں کا مسئلہ۔ تفصیلی بحث۔
۳۹۲	۴۴۔ وظائف کا تعین۔	۳۸۲	۴۰۔ اراضیات سب حکومت کی تحویل میں رہیں گی۔
	۴۵۔ صدقہ و خیرات انسانی قلب کے لئے موت ہیں اس لئے جاہتمندوں کی ضروریات ملک کی طرف سے پوری ہونی چاہئیں نہ کہ انفرادی خیرات کے ذریعے۔	۳۸۳	۴۱۔ اراضیات سب حکومت کی تحویل میں رہیں گی۔
	۴۶۔ ہر ایک کا وظیفہ اس کی ضروریات کے مطابق مقرر ہوتا تھا۔	۳۸۴	۴۲۔ اراضیات سب حکومت کی تحویل میں رہیں گی۔
	۴۷۔ یہی طریق عہد صدیقی میں بھی رائج رہا۔	۳۸۵	۴۳۔ حکومت انتظامی سہولت کے لئے جن لوگوں کو قطعاً اراضی دے، عند الضرورت ان سے واپس بھی لے
	۴۸۔ عہد فاروقی میں،		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	لیکن قبل اس کے کہ ایسا کیا جاتا، آپ کی شہادت ہو گئی۔	۳۹۲	۱۔ پہلی عام مردم شماری اس پر جرمن مستشرق خان کریم کا بصیرت افروز تبصرہ۔
۳۰۰	۲۵۔ وظائف کے متعلق حضرت عمرؓ کے فیصلہ کے مضر نتائج حضرت عثمانؓ کے زمانے میں برآمد ہونے شروع ہو گئے۔	۳۹۵	۲۔ آپ نے وظائف کے تعین میں ضرورت کے بجائے ترجیحی سلوک کا اصول اختیار فرمایا۔
۳۰۳	سید قطب اور ڈاکٹر طحطاح حسین کی تصدیقات اس سے نظام سرمدیاری کی بنیاد پڑ گئی۔		۳۔ ہمارے نزدیک یہ آپ کی اجتہاد ہی غلطی تھی۔
۳۰۳	۳۶۔ تاریخ کے ان بیانات پر ہمارا تبصرہ۔		۳۔ نسبی تعلق معیار ترجیح نہیں ہو سکتا۔
	ہم انہیں صحیح تصور نہیں کر سکتے۔		رسول اللہ کے ارشادات گرامی۔
	بارھواں باب		جو تاریخی واقعہ ان اصولوں کے خلاف ہے، اسے صحیح تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔
	سخنِ تکفیرہ را چہ قلندرانہ گفتیم	۳۹۷	۴۔ وظائف کی مقدار۔
۳۰۶	۱۔ میری زندگی کے دو دور۔		لا وارث، بچوں تک کا وظیفہ۔
	قرآن کریم کو غور و فکر اور علم و بصیرت کی رُو سے سمجھنے کی کوشش۔		اپنے بیٹے کو اسامہ بن زید سے کم وظیفہ۔
۳۰۷	۲۔ اس منزل میں ایک دشوار مرحلہ۔	۳۹۸	۵۔ وظائف کے علاوہ خوراک بھی ہر ایک کے برت لملال سے دی جاتی تھی۔
	دعا کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی تھی۔		”لوگوں کو ان کی ضرورت کے مطابق دو مٹھی مٹھی بھر دینے سے لوگوں کے اخلاق درست نہیں رہیں گے۔
	۳۔ اس کے متعلق میری سعی و کوشش۔		۶۔ اس کے بعد لوگوں کو اکتسابِ زر سے روک دیا۔
	قرآنی آیات کا مفہوم۔		۷۔ وظائف کے اس طرح جمع ہونے سے لوگوں کے پاس فاضلہ دولت جمع ہونے لگی۔
	۴۔ خدا اور بندے کا تعلق۔		۸۔ اس سے حضرت عمرؓ کو خود اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے اس کے ازالہ کا تہیہ کر لیا۔
	خدا کی ذمہ داریاں کس طرح اس کے بندوں کے ہاتھوں پوری ہوتی ہیں۔		
	۵۔ مظلومین مسکین کی امداد، صاحبِ قوت مجاہدینِ مدینہ		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۲۲	۷۔ زندگی کے آخری لمحات میں جانشینی سے متعلق جامع اسکیم۔		کے ہاتھوں۔
۴۲۳	اپنے بیٹے کو امیدواروں کے زمرے میں بھی نہ رکھا۔	۴۱۱	۶۔ وَمَا وَعِثَتْ إِذْ رَعِيتَ كَايْمٍ مَفْهُوم۔ ۷۔ حضرت عمر کا ارشاد و گرامی۔ خدا نے مجھے اس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ میں تمہاری دعائیں اس تک نہ پہنچنے دوں۔ اس عظیم حقیقت کی وضاحت۔
۴۲۳	۸۔ اپنے قرضہ کی ادائیگی کی طرف سے اطمینان۔ بیٹے نے ذمہ لے لیا۔		۸۔ اب ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتیں۔ اسلامی مملکت کے بغیر قبول نہیں ہو سکتیں۔ تیرھواں باب
۴۲۳	۹۔ قبر کے لئے جگہ۔ حضرت عائشہؓ سے اجازت حاصل کر لی۔ احتیاط کی سلسلہ۔ کہا کہ ایک دفعہ میرے مرنے کے بعد بھی دریافت کر لینا۔		خوش و خوشید لئے شعلہٴ مستعمل بود
	۱۰۔ مواخفہٴ آخرت کے احساس کی شدت۔	۴۱۴	۱۔ دس سال کی قلیل مدت میں مجراۃ عقول انقلاب۔
	۱۱۔ آپ کی عمر۔	۴۱۶	۲۔ داخلی دنیا میں تفسیاتی تبدیلی۔
۴۲۶	ضمنا رسول اللہ کی عمر کے متعلق مختلف روایات۔		انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کے نامہ نگار کا خارج تحسین۔
۴۲۶	۱۲۔ رفقاہ کی طرف سے خراج تحسین۔ ہماری طرف سے برگہ عقیدت۔	۴۱۷	۳۔ میکمل اور طہ حسین کا مذاہبہ عقیدت۔
۴۲۸	۱۳۔ شہادتِ حضرت عمرؓ کے سلسلہ میں سازش کا انکشاف۔ ہرمزان اس کے پیچھے تھا۔	۴۲۰	۴۔ اس کے بعد تاریخ انسانیت کا جگر سوز املیت۔
۴۲۹	حضرت عمرؓ کے بیٹے عبید اللہ نے ہرمزان جھیندے اور قابل حضرت عمرؓ فرزند لولور کی بیٹی کو قتل کر دیا۔		۵۔ ۲۳ ذی الحجہ ۲۳ھ کی صبح مسجد نبویؐ میں عین بحالت نماز حضرت عمرؓ پر خنجر کا ہلک واراجرت۔ یکسر حیرت۔
	۱۴۔ اسے کاش! ہرمزان اور فرزند کے مدینہ میں رہنے کے معاملہ میں حضرت عمرؓ زیادہ احتیاط سے کام لیتے!	۴۲۱	۶۔ حضرت عمرؓ کا پہلا سوال کہ قاتل کون تھا۔ انہما را اطمینان کہ وہ کسی مسلمان اور عرب کے ہاتھوں شہید نہیں ہو رہے۔
	۱۵۔ بعض تاریخی روایات میں ہے کہ بعض لوگوں نے آپ کو اس حادثہ کی وارننگ بھی دے دی تھی۔		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	تک کے لئے تیار نہیں ہوتا۔		۱۶۔ کچھ بھی تھا۔ ایران نے اپنی ذلت آمیز شکست کا
۴۴۴	۸۔ کتب روایات و تاریخ کی حقیقت۔		انتقام لینے کے لئے پہلا قدم اٹھا لیا۔
۴۴۵	۹۔ شیعہ حضرات کے ہاں تقیہ جزو ایمان ہے۔		اس کے بعد کے اقدامات کے لئے جو دھواں
	تاریخ پر اس کا اثر۔		باب دیکھئے۔
۴۴۶	۱۰۔ مذہبی پیشوائیت کے رد عمل کا ایک واقعہ۔		
	حضرت عائشہ کی عمر بوقت نکاح۔		
۴۴۷	۱۱۔ روایات اور تاریخ کے متعلق میرا مسلک۔	۴۴۴	فاروقِ عظیم کے متفرق اقوال و رخشنہ۔
		۴۳۹	جو دھواں باب
۴۴۸	۱۲۔ پہلی نزع — مسئلہ خلافت۔		
۴۴۹	۱۳۔ خلافت بطور حقی دراثت۔		
۴۵۰	۱۴۔ ایرانیوں کے اپنے شہنشاہوں کے متعلق عقیدہ۔		
۴۵۰	۱۵۔ عبداللہ ابن سبا۔	۴۴۸	(انتقام)
۴۵۱	اس کا سیاسی کردار۔ اور مذہبی فتنہ۔	۴۴۸	۱۔ ہرمزان اور حضرت عمرؓ کا مکالمہ۔
		۴۴۱	۲۔ مسلمانوں کی قوت کا راز — ابتداء قرظی۔
		۴۵۱	۳۔ ایرانی سازش — ان سے قرآن چھڑا دو۔
			۴۔ عربی اور عجمی اسلام سے مراد۔
		۴۴۲	۵۔ ایران اور روم کی فتوحات میں فرق۔
			ایرانی اسلام لے آئے۔
			۶۔ ان کے عوام اسلام لائے تو ان کی تعلیم و تربیت
			نہ ہو سکی۔
			اور خواص خاص مقصد لے کر مسلمان ہوئے۔
			ان کا مقصد مسلمانوں اور اسلام سے انتقام
			لینا تھا۔
			۷۔ نازک مقام — ہمارا مذہب پرست طبقہ بات سننے
		۴۴۴	دست برداری۔ اس طرح خلافت پوری کی پوری بنی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۷۱	۳۳۔ بغداد پر ایرانی تغلب۔ دہلی حکومت۔		امیتہ کے پاس چلی گئی۔
"	۳۵۔ بغداد، شیعیت کا مرکز۔	۴۵۶	۲۲۔ امیر معاویہ کے حسین کے ساتھ تعلقات۔
	عزاداری کی تقاریر کی ابتداء۔		وہ انہیں خطبات دیتے تھے۔
	۳۶۔ ابن العقی اور نصیر الدین طوسی کی سازش سے		اور زید بھی۔
	ہلاکوں کا صلہ۔	۴۵۷	ان کی باہمی رشتہ داریاں۔
	بغداد کی تباہی اور عباسی سلطنت کا خاتمہ۔	"	۲۳۔ بنی امیہ اور بنی عباس کی رقابت۔
۴۷۲	۳۷۔ خود ایرانیوں کا اعتراف کہ ہم نے اپنی شکست کا	۴۵۸	۲۴۔ ایرانیوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔
	بدل لیا تھا۔	۴۵۹	۲۵۔ ابو مسلم خراسانی۔ فن پراپگنڈہ کا ماہر۔
	۳۸۔ یہ انتقام سیاسی تھا۔ اب وہی انتقام		(ضمناً۔ بنی امیتہ کے خلاف فاطمیین کی محاذ آرتیاں)
	کی طرف آیتے۔	۴۶۰	۲۶۔ "سیاہ جھنڈوں والے" (امام مہدی) کا ظہور۔
۴۷۳	۳۹۔ اسلام کی اساسات کا اجمالی تعارف۔	"	۲۷۔ سلطنت بنی عباس کے ہاتھ آگئی۔
	(تجدید یادداشت کے لئے)	"	۲۸۔ "اہل بیت" کا احتجاج کہ حکومت انہیں ملنی چاہیے
۴۷۵	۴۰۔ حضرات ائمہ کا شجرہ نسب۔		تھی۔ بنی عباس کیسے لے گئے۔
"	۴۱۔ شیعوں کا فرقہ کیسے اور اس کے معتقدات۔	۴۶۱	حق خلافت کے متعلق محمد زکیہ اور عباسی خلیفہ
	۴۲۔ فرقہ زیدیہ۔	۴۶۵	منصور کے مابین خط و کتابت۔
۴۷۶	۴۳۔ امامیہ اثنا عشری اور اسماعیلیہ کا ابتدائی تعارف۔	۴۶۶	۲۹۔ عہد عباسیہ میں برامکہ کا اثر و نفوذ۔
"	۴۴۔ شیعوں کے بعض عالی فرقے اور ان کے معتقدات۔		حکومت عملاً انہی کے ہاتھ میں تھی۔
"	۴۵۔ اسماعیلیوں کے عقائد۔	۴۶۷	۳۰۔ برامکہ نے سارے معاشرے کو عجیب رنگ میں رنگ دیا۔
	موجودہ قرآن محرف ہے۔	۴۶۸	۳۱۔ برامکہ کا انجام۔
	اس کا مفہوم بھی باطنی معانی کی رو سے سمجھ میں	۴۶۹	۳۲۔ عباسی سلطنت کے خلاف فاطمیین و علویین کی
	آسکتا ہے جن کا علم صرف ائمہ کو ہوتا ہے۔		محاذ آرتیاں۔
	امامت کے متعلق عجیب و غریب نظریہ اور عقائدات۔	"	۳۳۔ مصر میں فاطمی حکومت۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۹۷	۶۰۔ جمع قرآن کے متعلق شکوک و شبہات۔	۴۸۱	۴۶۔ آغا خانیوں اور بوہروں کے اعتقالات۔
۴۹۹	۶۱۔ ناسخ و منسوخ کا عقیدہ۔	۴۸۲	۴۷۔ فسرد امانیہ یا اثنا عشریہ۔
	۶۲۔ وحی متلو اور غیر متلو کا عقیدہ۔	//	اصول الکافی 'سب سے معتبر حدیث کی کتاب۔
۵۱۰	وحی متلو قرآن کے اندر ہے۔ وحی غیر متلو کتب احادیث میں۔	//	۴۸۔ ائمہ کو خدا سے براہ راست علم حاصل ہونے کا عقیدہ حدیث کی اصطلاح۔
۵۰۱	اس طرح احادیث کو قرآن کے ہم پایہ قرار دے دیا گیا	۴۸۳	۴۹۔ خدا سے علم حاصل ہونے کے اعتبار سے نبی اور
۵۰۳	۶۳۔ جامعین احادیث سب ایرانی تھے۔		حدیث میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔
	۶۴۔ ان میں کس قسم کی احادیث ملتی ہیں۔	۴۸۴	۵۰۔ ائمہ کا مقام۔
۵۰۴	آل عباس کی محبت اور اہلبیت کی محبت جزو ایمان ہے	۴۵۹	۵۱۔ موجودہ قرآن منحرف ہے۔
۵۰۵	۶۵۔ دوسری طرف اس قسم کی حدیثیں بھی کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد اصحاب مرتد ہو گئے تھے۔ (معاذ اللہ)	۴۹۱	۵۲۔ قرآن کے باطنی معانی۔
۵۰۶	۶۶۔ امام ابن جریر طبری کی تفسیر جو روایات پر مبنی ہے۔ اُمّ التفسیر قرار پائی۔	۴۹۲	۵۳۔ قرآن کے علاوہ وحی کے مجموعے۔ جعفر، جامعہ اور مصحفِ فاطمہؑ۔
	۶۷۔ اور امام طبری کی تاریخ نے اُمّ التواریخ کی حیثیت اختیار کر لی۔	۴۹۳	۵۴۔ اہل بیت کے گھروں میں نزول ملائکہ۔
۵۰۷	۶۸۔ اس سے اسلام دین نہ رہا، مذہب بن گیا۔	۴۹۴	۵۵۔ سوال یہ ہے کہ یہ اعتقادات حضرات ائمہ کی طرف منسوب ہیں جو سب کے سب عرب تھے پھر ایرانیّت کا ان سے کیا تعلق!
۵۰۸	۶۹۔ آیۃ استخلاف میں خلافت سے مفہوم روحانی امامت قرار پا گیا نہ کہ مملکت و حکومت۔	۴۹۵	۵۶۔ جامعین احادیث سب ایرانی تھے۔
۵۱۰	۷۰۔ مذہب و سیاست میں ثنویت۔		۵۷۔ الکافی کے متعلق شیعہ علماء کی رائے اس میں بہت سی روایات ضعیف ہیں۔
۵۱۱	۷۱۔ قانون سازی کے دروازے بند۔ اُمت پر جبرودو تعلق چھ گیا۔	۴۹۶	۵۸۔ ضمناً میرے خلاف "فقد انکار حدیث" کا آہام حدیث کے متعلق میرا مسلک۔
	قرآن بطور سند و حجت کہیں بھی باقی نہ رہا۔	۴۹۷	۵۹۔ سنیوں کے عقائد و مسلک پر ایرانی اثرات۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۲۲	۷۷۔ تصوف کے اساسی عقاید اور قرآن کریم۔		۵۱۔ ضمناً فرقہ اہل قرآن کی غلط لگھی۔
۵۲۶	جہاد کے خلاف۔	۵۱۲	۷۲۔ ملکیت اور مذہبی پیشوائیت کے بعد،
۵۲۷	۷۸۔ علامہ اقبال اور تصوف —		نظام سرمایہ داری کا حیا۔
	”ایرانی شہیدہ بازوں کی کندہ“	۵۱۳	زکوٰۃ کے متعلق روایت۔
۷۹۔ محدثیت اور کشف والہام کے عقیدہ سے دعوئے نبوت			بے حد نہایت ذاتی ملکیت۔
” کا دروازہ کھل گیا۔		۵۱۵	۷۳۔ عقائد میں تبدیلی۔
۸۰۔ میرزا غلام احمد قادیانی کے دعوئے کی بنیاد اپنی نظریات		”	۷۴۔ عقیدہ تقدیر — جو سیت کا یہ عقیدہ کس طرح
پر تھی۔			مسلمانوں کا جو ایمان بن گیا۔
۵۲۹	ان کا سب سے بڑا کارنامہ بھی جہاد کو منسوخ قرار دینا تھا۔	۵۱۶	تقدیر کے متعلق روایات۔
۵۳۰	۸۱۔ ایرانی سازش کا ملخص۔		۷۵۔ سب سے زیادہ تباہ کن سازش۔
۵۳۱	۸۲۔ کیا اس کا علاج ممکن ہے۔		عجمی ترکش کا زہر اودتیر — اسلام کے تابوت
	ضرور ممکن ہے بشرطیکہ اسلامی دنیا اس		کی آخری رخ۔
	کی طرف عمرہ کی روح کو لے کر آگے بڑھے۔ وہ	۵۳۰	یعنی تصوف! — جو اسلام کی سوزین ہیں
	عمرہ جس نے رسول اللہ کی حیات ارضی کے آخری		اجنبی پودا ہے۔
	لمحات میں کہا تھا کہ —	۵۳۱	۷۶۔ سرخیل صوفیا، شیخ اکبر ابن عربی کے معتقدات،
	حبنا کتاب اللہ۔		یہ انخوان الصفا سے متاثر تھے جو اسماعیلی عقائد کے
	اور یہی میری عمر بھر کی لیکار ہے۔		داعی تھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

گذرگاہِ خیال

میرے فیمے ایک گران بار قرض تھا
اللہ العزیز..... کہ میں آج اس سے سبکدوش ہو رہا ہوں

میرا مفیئۃ حیات، متعدد جو تباروں اور متنوع آبناؤں سے گذر کر اس مقام تک پہنچا ہے۔ میری پیدائش لے ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جو شریعت اور طریقت کا نہایت لطیف و لطیف آمیزہ تھا۔ گھر کے اسی ماحول کی نسبت سے میں اکثر (استعاراً) کہا کرتا ہوں کہ میری پیدائش پر، اگر میرے ایک کان میں اذان کی ندا سے جانفزا پہنچی تھی تو دوسرے میں قوالوں کی آوازیں، امیر خسرو کے ”قول قلباؤں“ کی نشید فرح افروز۔ (میرے والد مرحوم تو ناخواندہ تھے لیکن) میرے دادا، (مولوی چوہدری رحیم بخش) حقی مسلک کے ایک جید عالم اور سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے ممتاز بزرگ تھے۔ علاوہ ازیں، وہ ایک ماہر طبیب بھی تھے لیکن انھوں نے ان میں سے کسی خصوصیت کو بھی ذریعہ معاش نہ بنایا، کہ وہ نوع انسان کی طبعی یا روحانی اصلاح یا امداد کا معاوضہ لینا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ چونکہ وہ مجھے اپنے علم و سلوک کا وارث بنانا چاہتے تھے، اس لئے انھوں نے شروع ہی سے مجھے اپنے آغوش میں لے لیا اور میری پرورش، تربیت اور تعلیم انہی کے ہاتھوں یا زیر نگرانی ہوئی۔ فطرت کی گرم گسٹری سے ذہن رسایا تھا اس لئے علوم شریعت و طریقت کے مبادیات پر غور سے سے عرصہ میں عبور حاصل کر لیا۔ دادا جان، سلوک کی منازل بھی ساتھ

لے چونکہ میں یہاں اپنے سوانح حیات پیش نہیں کر رہا اس لئے میں اپنے آپ کو انہی واقعات تک محدود رکھنا چاہتا ہوں جن کا تعلق موضوع زیر نظر سے ہے۔ ویسے میری پیدائش ۹ جولائی ۱۹۰۳ء کو (موجودہ مشرقی پنجاب کے) ضلع گورداسپور کے قصبہ ٹالہ میں ہوئی تھی، جو مختلف خصوصیات کی بنا پر ایک مشہور بستی تھی۔

کے ساتھ طے کر لے جاتے تھے اس لئے مراقبات، مجاہدات، ریاضات (چمکد کشیاں اور زاویہ نشینیاں) اس عمر میں میرے معمولات بن چکے تھے جس میں بچے ہنوز ”گلی ڈنڈا“ کھیلا کرتے تھے۔ میرے ہمعصر پتنگیں اڑایا کرتے تھے اور میں ”آنسوئے افلاک“ کے حقائق و معارف سمجھنے میں محو ہوتا تھا۔ اس ضمن میں ایک بات بالخصوص قابل ذکر ہے۔ میں اکثر سوچا کرتا ہوں کہ بعض ”اتفاقات“ کس طرح ایک فرد کی زندگی کے مستقبل کی تعمیر میں موثر کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ محض حسن اتفاق تھا کہ دادا جان کا تعلق تصوف کے چشتہ نظامیہ سلسلہ سے تھا جس میں موسیقی کو جوہر و عبادت سمجھا جاتا ہے۔ اس سے شعر و نغمہ سے متعلق میرے ذوق لطیف کی از خود نشوونما ہوتی گئی۔ اگر ان کا تعلق (مثلاً) قادریہ یا نقشبندیہ سلسلہ سے ہوتا تو میرے اس ذوق کا دم گھٹ جاتا اور نہ معلوم پھر یہ تسکین نیا یافتہ تقاضے کس کس قسم نفسیاتی معاذیر کے جھرونگوں سے جھانکتے اور ”شرعی تاویلوں“ کے روزوں سے سز نکالتے۔

بتالہ ایک متشدد و قسم کا مذہبی قصبہ تھا۔ آبادی کی اکثریت تو حنفی المسک سنیوں پر مشتمل تھی لیکن اہل حدیث اور اہل تشیع بھی خاصی موثر حیثیت رکھتے تھے۔ اس زمانے میں قادیان جانے کے لئے بتالہ ہی ریلوے اسٹیشن تھا۔ اس لئے وہاں کے زائرین کے لئے یہ قصبہ ناگزیر گذرگاہ تھا۔ علاوہ ازیں، یہ عیسائی مشنریوں کا مرکز اور آریہ سماج کا بھی گڑھ تھا۔ اس زمانے میں بین الفرق مناظروں اور بین المذاہب مباحثوں کا بڑا زور تھا۔ اس لئے، جس طرح دیرا کے کنارے بسیتوں کے بچے پیدا نشی تیراک ہوتے ہیں، بتالہ کے مذہب پرست طلبا پیدا نشی مناظر ہوتے تھے۔ فضا کے ان تقاضوں کی وجہ سے مختلف فرقوں اور مذہبوں کے تقابلی مطالعہ کی ضرورت لاحق ہوئی۔ دادا جان کو ان سب کے لٹریچر پر کافی عبور حاصل تھا (اور تو اور، وہ سنسکرت کے بھی عالم تھے) اس لئے میں ان وادیوں سے باآسانی گزرتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ یہ بھی میری انتہائی خوش بخشی تھی کہ وہ اس قدر مذہبی شخصیت ہونے کے باوجود بڑے روشن خیال اور وسیع النظر واقعہ ہوتے تھے۔ ابتداءً وہ انگریزی نہیں جانتے تھے لیکن جب انھوں نے محسوس کیا کہ اس زمانے میں اس زبان کا جاننا کس قدر ضروری ہے، تو انھوں نے کافی بڑی عمر میں تھوڑے سے عرصہ میں اس میں بھی خاصی استعداد حاصل کر لی۔ مجھے اس کا یہ فائدہ ہوا کہ انھوں نے میری اسکول کی تعلیم کو بھی نظر انداز نہ ہونے دیا۔ انہی موثرات و عوامل کا نتیجہ تھا کہ میرا تک پہنچتے پہنچتے میری نگاہ کی مشرقی اور مغربی افقین کافی وسیع ہو چکی تھیں۔ اور ان کے ساتھ ہی ”باطنی علوم“ کی گہرائیاں بھی کافی عمیق۔

تصوف کا ”ہمہ اورست“ انسان کو وسیع المشرب بنا دیتا ہے۔ اگرچہ اکثر اوقات کچھ ضرورت سے زیادہ ہی وسیع المشرب۔ اس وسیع المشربی کا نتیجہ تھا کہ میں جس جذب و شوق سے میلاد کی محفلوں میں شریک ہوتا

تھا، اسی سوز و گداز کے ساتھ عزاداری کی مجلسوں میں بھی حاضری دیتا تھا اور قوالی تو خیر تھی ہی جزو عبادت۔ اس قسم کے اصداد کا مجموعہ تھا میرے بچپن اور ابتدائے شباب کا زمانہ۔

لیکن میں نے ابھی فطرت کی اس نوازشِ خصوصی کا ذکر نہیں کیا جس نے میری زندگی کے دھارے کا رخ بدل دیا۔ اس نے ذوقِ سلیم اور ذہنِ رسا کے ساتھ مجھے تنقیدی نگاہ بھی عطا کی تھی۔ غالب نے کہا تھا کہ

عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا

درد کی دوا پائی، درد لا دوا پایا

عشق کے متعلق تو میں کہہ نہیں سکتا، تنقیدی نگاہ کے متعلق اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس سے درد پیدا ہوتا ہے لا دوا اور پھر یہی درد لا دوا، دنیا کے ہر درد کا مداوا بنا جاتا ہے۔ یہی وہ جنسِ گراں مایہ ہے۔ (کم از کم میرے حق میں تو یہ ایسی ہی ثابت ہوتی ہے) جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ

اے متاعِ درد در بازارِ جاں انداختہ گوہرِ ہر سود در جیبِ زیاں انداختہ

غالب نے یہ بھی کہا تھا کہ

گر عشق نبودے و غم عشق نبودے ایہنا سخنِ نغز، کہ گفتمے کہ شنودے

میں بھی اس کی ہمنوائی میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگر مجھے یہ تنقیدی نگاہ نہ ملتی، تو میری ساری متاعِ حیات "یوسف بقیعتِ اول خریدہ" سے زیادہ کچھ نہ ہوتی۔ میں نہ کوئی "سخنِ نغز" کہہ سکتا، نہ سن سکتا۔

میں پہلے اس کانٹے کی اُس کھٹک کی طرف آتا ہوں، جس کا درد اس زمانے میں لا دوا تھا۔ میں ایک دن تفسیر دیکھ رہا تھا۔ سورۃ احزاب کی یہ آیت میرے سامنے تھی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ إِذْ وَاتُوا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا

قَالُوا..... (۳۳/۶۹)

اے ایمان والو! تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، جنہوں نے موسیٰؑ کو (طرح طرح کی باتیں کر کے)

ستایا لیکن خدا نے ان تمام باتوں سے اس کی بریت کر دی۔

بات کچھ ایسی دقیق نہ تھی۔ قرآن مجید کے مختلف مقامات میں تفصیل سے درج ہے کہ بنی اسرائیل کس طرح حضرت موسیٰؑ

کو تنگ کرتے اور بات بات پر بگڑا کر بیٹھ جاتے تھے۔ اس سے حضرت موسیٰ کا تو کچھ نہ بگڑا، خود وہ قوم معتوب اور نعماتے خداوندی سے محروم ہوگئی لیکن اس کی تفسیر میں مجھے یہ سمجھا ہوا ملا۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰؑ بڑے جیادار تھے۔ اس طرح جسم کو چھپاتے رکھتے تھے کہ اس کا کوئی حصہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بنی اسرائیل نے انہیں ستانا شروع کیا اور کہا کہ یہ اس قدر جو اپنے بدن کو چھپاتے رکھتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو برص یا اس قسم کی کوئی اور بیماری ہے۔ اللہ نے چاہا کہ (حضرت) موسیٰؑ کو ان کی ہمت سے بری کرے۔ سو موسیٰؑ ایک دن تنہائی میں اپنے کپڑوں کو پتھر پر رکھ کر غسل کرنے لگے۔ جب فسوع ہوئے اور اپنے کپڑے لینے کے لئے اس کی طرف بڑھے، تو پتھر ان کے کپڑوں سمیت بھاگا۔ موسیٰؑ لٹھ لے کر اس کے پیچھے دوڑے یہ کہتے ہوئے کہ اے پتھر! میرے کپڑے اے پتھر! میرے کپڑے۔ یہاں تک کہ وہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ تک پہنچ گئے۔ انہوں نے انہیں (حضرت موسیٰؑ) کو برہنہ دیکھ لیا اور ان پر واضح ہو گیا کہ وہ ساخت میں سب سے بڑھ کر حسین تھے۔ اس طرح اللہ نے ان کے الزام سے موسیٰؑ کو بری کر دیا۔ اس جگہ پہنچ کر پتھر رک گیا۔ موسیٰؑ نے اپنے کپڑے لیکر پہن لئے۔ پتھر پتھر کو لٹھ سے مارنے لگے۔ اللہ کی قسم! اس پر ان کی لاپٹی کے نشانات ہیں تین یا پانچ۔ (جامع ترمذی و بخاری)

مجھے جھنجھنی آگئی اور میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ دل میں طرح طرح کے شکوک ابھرنے لگے لیکن جب یہ خیال آیا کہ یہ تو نبی اکرمؐ کی ارشاد و فرمودہ تفسیر ہے، تو کچھ اٹھا۔ گڑگڑا کر توبہ کی اور شیطان سے پناہ مانگی جو اس قسم کے وساوس پیدا کر رہا تھا لیکن اس کے بعد کیفیت یہ ہوگئی کہ تفسیر کا کوئی سادق الٹا، اس پر اسی قسم کی تفسیری روایات دکھائی دیں۔ اس کشمکش میں جو کچھ میرے دل پر گزری تھی، اسے کسی سے بیان نہیں کر سکتا تھا، نہ قرآن پاک کی تفسیر چھوڑ سکتا تھا، نہ اس پر اختیار تھا کہ اس سے دل میں اس قسم کے شکوک اور وساوس پیدا نہ ہوں۔ شکوک پیدا ہونے کے ساتھ ہی دل میں یہ خیال ابھرنا کہ رسول اللہؐ کی بیان فرمودہ تفسیر اور اس کے خلاف شکوک! معاذ اللہ! تم معاذ اللہ۔

ایک دن بخاری شریف دیکھ رہا تھا، تو اس میں اس روایت پر نگاہ ٹٹک کر رہ گئی۔

رسول اللہؐ نے فرمایا کہ سلیمان بن داؤد (علیہما السلام) سترے ایک روز کہا کہ آج شب کو میں سو عورتوں کے پاس

یا ننانوے عورتوں کے پاس جاؤں گا۔ وہ سب عورتیں ایک ایک شاہسوار پیدا کریں گی جو خدا کی راہ میں جہاد کرے گا۔ ان کے ایک ہم نشین نے ان سے کہا کہ "انشاء اللہ" کہو! مگر انھوں نے "انشاء اللہ" نہ کہا۔ پس ان میں سے صرف ایک عورت حاملہ ہوئی اور وہ بھی آدھا بچہ جنی۔ قسم ہے کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر وہ "انشاء اللہ" کہہ لیتے تو سب عورتوں کے بچے پیدا ہو جاتے اور وہ سب شاہسوار ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے: (بخاری، کتاب الجہاد)

"اصح الکتاب بعد کتاب اللہ" میں یہ حدیث رسول! سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں اور کہاں جاؤں گا۔؟ دل میں کشمکش کی آگ اور تیزی سے بھرناک اٹھی۔ تفاسیر میں وہ کچھ دیکھتا تو کتاب اللہ (قرآن مجید) کے متعلق طرح طرح کے خیالات ابھرنے شروع ہو جاتے۔ احادیث مقدسہ میں یہ کچھ دیکھتا تو جو شوق ہو کر رہ جاتا۔ ان کے بعد کتب فقہ سامنے آتیں تو ان میں ایسے ایسے "مسائل" لکھے ملتے جن کا میں اس زمانے میں تو ایک طرف اس وقت بھی کسی محفل میں تذکرہ نہیں کر سکتا۔ یہ تھی میری اضطرابی کیفیت، لیکن مشکل یہ تھی کہ جو کچھ دل پر بیت رہی تھی اسے زبان تک لانا نہیں سکتا تھا۔ اس ماحول میں ایک ابجنا خوف تھا جو دل و دماغ پر بُری طرح چھا رہا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد ہوا یہ کہ میں ان کتب مقدسہ کو اٹھاتا اور انھیں جوم کر پھر اسی طرح رکھ دیتا۔

یہ آتش خاموش میرے دل میں سلگ رہی تھی کہ تاریخ نے اسے شعلہ جو آد میں بدل دیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اور یہ کانٹے وہ ہیں کہ جن کی جھین کبھی فراموش نہیں کی جاسکتی۔ کہ محرم قریب آ رہا تھا۔ سینوں کی مسجدوں اور شیعہ حضرات کے امام باروں میں محافل و مجالس کا انعقاد شروع ہو گیا تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے، میں ان تقاریر میں بڑے احترام و عقیدت سے شامل ہوا کرتا تھا۔

بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، وہ بخشا جا چکا ہے۔ مغفوس لحد۔ حدیث تو یہ پہلے معلوم تھی، تاریخ میں کیا دیکھتا ہوں کہ جس لشکر نے پہلے قسطنطنیہ پر حملہ کیا، اس کا سپہ سالار زید بن معاویہ تھا، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہؓ اور خود امام حسینؓ اس میں سپاہی (جہاد) کی حیثیت سے شریک تھے۔

یزید اور اس لشکر کا پٹہ سالار، جس کی مغفرت کی بشارت و ضمانت رسول اللہ نے دی تھی، یقین مانتے، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سر چکرا گیا۔ اس وقت اس سے زیادہ اور کیا کہوں کہ میں نہ سینوں کی محفل میں شریک ہوا، نہ شیعوں کی مجلسوں میں۔ تنہا خاموش بیٹھا رہتا، اور کبھی کبھی بے ساختہ پکارا اٹھتا کہ

ہے دلِ شوریدہ غالب طلسمِ بیچ و تاب
رحمِ کراچی تمست پر کہ کس مشکل میں ہے

لیکن نہ اس "دلِ شوریدہ" پر کسی کو رحم آتا تھا نہ اس تمنا پر جو اس بھنور میں طلسمِ بیچ و تاب بن رہی تھی! میری وہ جنتِ پھن رہی تھی جس نے میرے دل و دماغ کو بچپن سے پر بہار بنا رکھا تھا۔ میرا وہ سکون برباد ہو رہا تھا جسے میں نے رسول کی حسین آرزوؤں اور مقدس دعاؤں سے حاصل کیا تھا اور اس کی جگہ حالتِ یہ تھی کہ

مراد دیست اندر دل اگر گویم زباں سوزد

اگر دم در کشم تر رسم کہ مغز استخوان سوزد

لے دے کے "ذکر و فکرِ مہنگا ہی" (تصوف) کا پیدا کردہ ایک سرور تھا، سو میری حیراں نصیبی (اور اب سمجھتا ہوں کہ خوشخبری شفیقہ) کہ وہ بھی "نذرِ برہمن" ہو گیا۔ تفصیل اس غارت گری بہارِ چمن کی دلچسپ بھی ہے اور فکر انگیز بھی۔

دادا جان کے ہاں عام طور پر سرد شام، شہر کے اچھے اچھے دانشور آتے اور مختلف علمی اور فکری موضوعات پر گفتگو ہوتی۔ لیکن رات ڈھلے ایک اور محفل جیتی جو پراسرار سی ہوتی۔ اس میں ددر دراز کے سادھو، سنیاسی، یوگی آتے اور موضوع دیدانت اور ہمہ آہستہ کے رموز و اسرار ہوتے۔ تصوف کا انتہائے کمال کرامات سمجھا جاتا ہے اور انہی کرامات (اور ان کے تذکروں) سے حضرات اولیاء کرام کی عظمت و عقیدت (بلکہ ہیبت) دلوں میں جاگزیں ہوتی ہے۔ پھر تصوف کو "مغزِ دین" کہا جاتا ہے اور منہائے اسلام۔ وہ یوگی، سنیاسی آتے تو ان سے لامحالہ صوفیانے کرام کے کشف و کرامات کے تذکرے چھڑتے، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہتی جب میں دیکھتا کہ بعض یوگی، ان سے بھی کہیں زیادہ تجربہ نگیز اور تعجبِ نغیز "کرامات" دکھا دیتے۔ اس سے میرے دل میں یہ خیال ابھرتا کہ اگر ہمارے اولیاء کرام کی کرامات دین کا عصارہ اور قریب خداوندی کا نتیجہ ہیں، تو یہ بُت پرست، مشرک، یوگی، ان سے بھی زیادہ حیرت فزوش "کرامات" کیسے دکھا دیتے ہیں؛ کتبِ تصوف میں اس کا جواب زیادہ سے زیادہ یہ ملتا کہ اولیاء کرام کی کرامات، کرامات کہلاتی ہیں اور ان مشرکین کی شعبدہ بازیاں، استدراج، لیکن یہ لفظی تفاوت میرے لئے وجہ تسکین نہ بن سکتا۔ اس طرح رفتہ رفتہ میرا وہ سکون بھی چھٹنا چلا گیا جسے حاصل کرنے کے لئے میں نے اپنی صحت تک قربان کر دی تھی۔ (اس کے اثرات عمر بھر میرے ساتھ رہے۔ اب بھی اسی طرح موجود ہیں۔ مجھے صحت مند زندگی کبھی نصیب نہیں ہوئی!)

کبھی کبھی جی میں آتا کہ ان شوک و شبہات کا (جن کی آماجگاہ میرا قلبِ حزین بن رہا تھا اور جن کی وجہ سے میرا دن کا چین اور راتوں کی نیند بچھ پر حرام ہو رہی تھی) دادا جان سے تذکرہ کروں، لیکن (میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ شدتِ احترام و

حقیقت کا نتیجہ تھا یا ان کے علوم و تربیت کی عظمت کا احساس) میں اپنے اندر اس کی جرأت نہیں پاتا تھا۔ میں اُسے ڈر بھی نہیں کہہ سکتا، ہیبت بھی نہیں۔ وہ تو بڑے ہی محبت کرنے والے شفیق تھے۔ لیکن کچھ تھا جس کی وجہ سے ایسا کہنا تو ایک طرف، میں ان کے دل میں اس کا احساس تک بھی پیدا ہونے نہیں دینا چاہتا تھا کہ میرے دل میں اس قسم کے شکوک ابھر رہے ہیں۔ اور پھر ابھی میری عمر بھی کیا تھی!

میں اس داستانِ تپش و خلش کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا اور اتنا کہنے پر اکتفا کرتا ہوں کہ میرے قلب و دماغ کی یہ اضطراری کیفیت برسوں تک رہی، تاکہ مجھے 'بصیغہ ملازمت لاہور' آنا پڑا۔ یہ تبدیلی میرے حق میں آیۂ رحمت ثابت ہوئی۔ اس سے میری زندگی کے ایک نئے باب کا آغاز ہو گیا۔ اس فضا میں مجھے زیادہ آزادی سے سوچنے کا موقع مل گیا۔ یہ آج سے پچاس سال پہلے کی بات ہے۔

علامہ اقبالؒ سے میرا ذہنی تعارف بہت پہلے ہو چکا تھا۔ وہ یوں کہ جب ان کی مثنوی۔ اسرارِ خودی۔ شائع ہوئی، تو داد آجان نے مجھے خصوصیت کے ساتھ اسے پڑھایا۔ مجھے اب تک یاد ہے کہ وہ چھوٹی تقطیع کے نفیس کاغذ پر بڑے خوبصورت انداز میں چھپی تھی اور داد آجان کے پاس جو نسخہ تھا، اس پر علامہ اقبالؒ کے دستخط ثبت تھے۔ اس وقت تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ جس کتاب پر مصنف کے دستخط ثبت ہوں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے لیکن اب اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت علامہ نے وہ نسخہ داد آجان کو تقدیماً ارسال فرمایا تھا اور ان کے باہمی روابط تھے۔ اس کا اندازہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ جب میں لاہور آنے لگا تو انھوں نے (داد آجان نے) لاہور میں دو "بزرگوں" سے ملنے کے لئے فرمایا تھا۔ ایک امام الدین بخارا، جو نواں کوٹ میں رہتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ وہ لاہور کے قطب ہیں اور دوسرے علامہ اقبالؒ۔ بہر حال، بات اس مثنوی کی ہو رہی تھی۔ اس کے اُس (پہلے) ایڈیشن میں حافظ کے متعلق وہ اشعار بھی تھے، جن کی بنا پر ملک بھر کے متصوفین نے علامہ کے خلاف طوفان برپا کر دیا تھا۔ اس بحث و نزاع میں علامہ نے "عجمی اسلام" یا اسلام پر عجمی اثرات کا بار بار ذکر کیا تھا۔ اور یہ بات میرے دماغ کے ساتھ چپک گئی تھی۔ لاہور کی نسبتاً آزاد فضا میں میرے دل میں اس تجسس کا جذبہ بیدار ہوا کہ معلوم کیا جاتے کہ حقیقی اسلام اور عجمی اسلام میں کیا فرق ہے اور وہ عجمی اثرات کیا تھے جن سے حضرت علامہ نے اس طرح متنبہ کیا تھا۔ یہاں سے تحقیقات کا ایک نیا باب میرے سامنے کھل گیا۔ یہ تحقیق یکسر آزادانہ تھی کیونکہ "سابقہ اسلام" کی اندھی عقیدت ان شکوک و شبہات نے ختم نہیں تو دھندلی ضرور کر دی تھی جن کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے۔ میں نے قریب دس سال کا عرصہ ان سنگلاخ زمیوں اور خاردار جھاڑیوں میں گزارا اور ان موضوعات سے متعلق جو کتابیں بھی مجھے دستیاب ہو سکیں، انھیں پاٹ ہی نہیں لیا، مضمم کر ڈالا۔ مجھے اس حقیقت کے اعتراف و اعلان

میں کوئی باک یا تامل نہیں کہ اس زمانے میں 'سابقہ معتقدات میں سے کسی پر بھی میرا یقین باقی نہیں رہا تھا۔ یوں کہتے کہ میں اس زمانے میں لاٹکی منزل سے گزر رہا تھا اور الّا ہنوز میرے سامنے نہیں آیا تھا۔ ان حالات میں عین ممکن تھا کہ میں اسلام ہی سے برگشتہ ہو جاتا لیکن (میری انتہائی خوش بختی کہ) اس درطہ لآ میں ایسا جاؤ بہ موجود رہا جو ان تلامذہ فیروں میں 'میری کشتی کا سنگین گیا اور وہ جاؤ بہ تھا حضور نبی اکرم کی ذات اقدس و اعظم کے ساتھ میری بے پناہ عقیدت ہی نہایت میرا ایمان تھا کہ ایسی عظیم ہستی جس نے انسانوں کی داخلی اور خارجی دنیا میں ایسا تیرا تیرا انقلاب برپا کر دیا تھا، نہ تو (معاذ اللہ) فریب خوردہ ہو سکتی ہے نہ فریب کار۔ اس لئے جب آپ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید نہ میری نہ کسی اور انسان کی فکری تخلیق ہے بلکہ یہ خدا کا کلام ہے تو مجھے اس دعویٰ کو یوں ہی نہیں جھٹک دینا چاہیے انتظار کرنا چاہیے تاکہ میں قرآن کو خود سمجھنے کے قابل ہو جاؤں۔ بس یہ تھا ایک مہارا (اور کس قدر محکم مہارا) جس نے مجھے ان طوفانوں میں تھامے رکھا اور میرے پاؤں میں لغزش نہ آنے دی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے کم کشش کی کوئی قوت مجھے اس درطہ میں سنبھال نہیں سکتی تھی۔ سچ ہے۔

تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی زد عشقِ خدا ک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھم
کس قدر احسانِ عظیم ہے اس ذرہ ناچیز پر اس آفتابِ عالم تاب کا، جس کی رحمتہ اللعالمین کے تصدق مجھے منزل
رہی 'مقام ملا، مدعا ملا۔

کوثر چکد از لبم، بایں تشنہ لبی خادر دمد از شجم، بایں تیرہ شبی
اے دوستِ ادب کہ در حرمِ دلِ ماست شاہنشہ انبیا، رسولِ عربی
اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰی النَّبِیِّ۔ یٰٰ اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا
عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا۔ (۲۳/۵۶)

برسوں کی تحقیق و کاوش کے بعد یہ حقیقت میرے سامنے آگئی کہ ہمارا مروجہ اسلام جن عناصر کا مجموعہ ہے، وہ کہاں کہاں سے ستارے لئے گئے اور کس طرح جزو اسلام (بلکہ عین اسلام) بن گئے ہیں۔ (ضمناً) میرے تصنیفی پروگرام میں یہ بھی شامل ہے کہ میں ان تحقیقات کی روشنی میں اسلام کی (مسلمانوں کی نہیں) اسلام کی تاریخ مرتب کروں، جس میں یہ بتایا جائے کہ حقیقی اسلام کس طرح مروجہ اسلام میں تبدیل ہو گیا لیکن یہ اسی وقت ممکن ہو گا جب میں قرآن مجید کے متعلق اپنے پیش نظر پروگرام سے فارغ ہو گیا کہ اسے ہر دوسرے کام پر تقدم و تفوق حاصل ہے۔ مدبرست، اس تاریخ کی ملکی سی جھلک اس کتاب کے آخری باب میں آپ کے سامنے آئے گی۔

وادیٰ لآ سے گزرنے کے بعد میں منزلِ اِلَّا کی طرف آیا۔ علامہ اقبالؒ نے کہا تھا کہ
گرتو میخو اہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقراں زیستن

اس سے یہ بنیادی حقیقت سامنے آئی کہ دینِ قرآنِ کریم کے اندر ہے، اور قرآنِ کریم سمجھ میں نہیں آسکتا جب تک اسے خالی الذہن ہو کر نہ سمجھا جائے۔ لَدَيْمَسَّةٍ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ (۵۶/۷۹) سے میرے نزدیک یہی مراد ہے۔ فیضانِ اقبالؒ سے یہ حقیقت بھی میری سمجھ میں آئی کہ قرآنِ کریم کبھی سمجھنے کا طریق نہ محاورہ عرب اور تشریفِ آیات ہے۔ محاورہ عرب سے مراد یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ زمانہٴ نزولِ قرآن میں عربوں کے ہاں (جن کی زبان میں یہ کتابِ عظیم نازل ہوئی تھی) قرآنی الفاظ کا مفہوم کیا لیا جاتا تھا اور تشریفِ آیات سے مفہوم یہ کہ قرآنِ کریم میں ایک موضوع پر مختلف مقامات پر جو کچھ آیا ہے اسے بیک وقت سامنے رکھا جاتے۔ اس سے قرآنِ کریم اپنے مطالب آپ واضح کر دیتا ہے۔ (دیکھئے ۶/۱۰۶)

یہ سفر بڑا طویل بھی تھا اور صبر آزما بھی۔ ہمارے ہاں کے اس ہزار سالہ عرصہ میں، مذہبِ اسلام کے متعلق اتنا کچھ سکھا گیا ہے کہ اسے کجا کیا جاتے تو ابراہیمِ مصر بھی اس ڈھیر کے سامنے پست نظر آتے لیکن دیدہٴ عبرت اس حوالہ نصیبی پر جس قدر آنسو بھی پہاتے کم ہے کہ اسے اس آسمانِ بوس انبار میں قرآنِ خالص کے متعلق جو کچھ ملے گا وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ قرآنی لغات میں بھی لے دے کے امامِ راغب کا نام لیا جاسکتا ہے۔ وہ بے شک ایک مفید کوشش ہے لیکن وہ ایسی مختصر ہے کہ اس سے قرآنی تصورات سامنے نہیں آسکتے۔ باقی رہی مضامین کے اعتبار سے قرآنی توہیب، سو اس باب میں بھی جو کچھ ہوا ہے وہ چنداں مفید مطلب نہیں۔ وہ محض الفاظ کی اساس پر میکانیکی توہیب ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قرآنِ خالص کے متعلق کسی نے کوئی مفید کام کیا ہی نہیں۔ کیا ہوگا لیکن قدامت پرست طبقہ نے اسے باقی نہیں رہنے دیا کہ ان کی انتہائی کوشش یہی رہی ہے کہ قرآنِ کریم امت کی نگاہوں سے اوجھل رہے کیونکہ اس کی تعلیم کے بے نقاب اور عام ہوجانے سے، ان کے مفادات پر زور پڑتی تھی۔ اندریں حالات، میں نے جلد محسوس کر لیا کہ اگر مجھے قرآن کے بتائے ہوئے طریقہ سے قرآن سمجھنا ہے تو اس کے لئے سب کچھ مجھے خود ہی کرنا ہوگا

اے واضح رہے کہ میں اس اسلام کو جسے خدائے تعالیٰ نے بوساطتِ نبی اکرمؐ دنیا کو دیا تھا، دین کہہ کر پکارتا ہوں کہ قرآنِ کریم میں اس کے لئے یہی لفظ آیا ہے اور موجود اسلام کو جو انسانوں کے خود ساختہ تصورات و مقدمات سے مرکب ہے، مذہب کے نام سے تعبیر۔ مذہب کا لفظ تک قرآن میں نہیں آیا۔

جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے، یہ راستہ دوردراز بھی تھا اور دشوار گزار بھی، جسے مجھے بلا رفیق و زمیل، تنہا طے کرنا تھا۔ اگر یہاں بھی عشق، جرأت آفریں اور حوصلہ افزانہ ہوتا تو میں اس کو کہنی کی ہمت کبھی نہ کر سکتا۔ بحمد اللہ کہ قریب تیس سال کی مسلسل خارہ تنگانی کے بعد، میں ان چٹانوں سے جو تے شیر لانے میں کامیاب ہو گیا۔ چار جلدوں میں میری لغات القرآن اور تیس پاروں میں مفہوم القرآن اس کے ثمرات میں سے ہیں۔ دو درجن کے قریب قرآنی حقائق پر مشتمل مجلدات، اور طلوع اسلام کے مضامین اس پر مستزاد ہیں۔ اور اگر ان میں اس درس قرآن کو بھی شامل کر لیا جائے جو گذشتہ بیس سال سے مسلسل دیا جا رہا ہے اور جسے ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے محفوظ کر لیا گیا ہے تو — سفینہ چلبیتے اس بحر بے کراں کے لئے — واضح رہے کہ اس تمام عرصہ میں، میں ملازمت بھی کرتا رہا (جس سے میں نے ۱۹۵۵ء میں قبل از وقت پنشن لے لی) جب میں اس قطع کردہ منزل پر نہنگ بازگشت ڈالتا ہوں تو یقین مانتے، میرے نعتوں میں بھی نہیں آتا کہ یہ سفر میں نے تنہا کیسے طے کر لیا۔ اس کے متعلق اس کے سوا کیا کہہ سکتا ہوں کہ

عشق کی اک جہت نے طے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بسکراں بجا تھا میں
بعید از سپاس گزاری ہوگا اگر میں اس مقام پر استاذی المکرم حافظ محمد اسلم حیراج پوری (علیہ الرحمۃ) کا ذکر نہ کروں، جن کی مشفقانہ حوصلہ افزائی میرے لئے موجب ہزار تقویت بنتی رہی۔ میری آنکھوں نے اس مرد درویش جیسا پاک سیرت، عالم متبحر قرآن کا شیدائی بلکہ فدائی کہیں نہیں دیکھا۔ خدا انھیں اپنے صحاب کرم کے سایہ میں رکھے۔ طوبی
لہ و حسن ماب۔

جب اس طرح قرآن غالب میرے سامنے آیا تو میرے قلب و دماغ کی دنیا جگمگا اٹھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب عظیم کے متعلق کہا ہے۔ **كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ**۔ (۱۲/۱)۔ ”اے رسول! ہم نے اس کتاب کو تیری طرف اس لئے نازل کیا ہے کہ اس کے ذریعے تو نزع انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔“ اور کسی کا تو اس پر اعتقاد ایمان ہوگا لیکن میرا اس حقیقت کبریٰ پر ایمان علی و بر البصیرت ہے۔ اسلام کی صداقتوں پر میرا ایمان تقلیدی نہیں — تقلیدی ایمان کو تو میں بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ میرا یہ ایمان ذاتی تحقیق، علم و بصیرت اور دلائل و براہین پر مبنی ہے، اور اس جہت سے میں اپنے آپ کو ”**فَوْسِلٌ**“ کہا کرتا ہوں۔ قرآن پر اس طرح ایمان کا نتیجہ ہے کہ میں ان صداقتوں کو پورے حتم و یقین کے ساتھ علم و بصیرت کی روشنی میں، دنیا کے سامنے پیش کر سکتا ہوں — اور ایک مدت سے ایسا کر رہا ہوں۔ **ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ**۔

ان تحقیقی کاوشوں کی رُو سے، تفسیر و روایات اور فقہ و تاریخ کی پیدا کردہ تاریکیاں کس طرح چھٹ گئیں، یہ داستان تو آپ کے سامنے آگئی۔ تصوف کے دلدل سے میں کس طرح باہر نکلا، یہ قصہ ابھی محتاج بیان ہے۔ اس داستان کے بیان کرنے سے پہلے، میں ایک اہم نکتہ آپ کے سامنے لانا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ یہ کہ جن غلط نظریات کا تعلق انسان کے ذہن (INTELLECT) سے ہوتا ہے، فکری طور پر ان کی تصحیح یا اصلاح آسانی سے ہو سکتی ہے، لیکن جن تصورات کا تعلق اس کے جذبات (EMOTIONS) سے ہو، وہ دل کی گہرائیوں میں ہی مورت ہوتے ہیں اس لئے ان سے چھٹکارا حاصل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے جب بنی اسرائیل کے متعلق کہا تھا کہ "وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمْ أَنْعَجَل" (۲/۹۳) "گو سالہ کی محبت ان کے دل کی گہرائیوں میں اتر چکی تھی" تو اس سے اسی حقیقت کا اظہار مقصود تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ علامہ اقبالؒ نے جب کہا تھا کہ

مقام عقل سے آساں گزر گیا اقبالؒ مقام شوق میں کھویا گیا یہ فزائے

تو اس سے شاید وہ اپنی انہی الجھنوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ یہ منزل میرے لئے بھی بڑی دشوار گزار اور صبر طلب ہوئی ہوئی۔

پہلے بتایا جا چکا ہے کہ تصوف کے متعلق میری کشک اس وقت شروع ہوئی جب میں نے دیکھا کہ ہندو یوگیوں اور سنیسیوں سے بھی اسی قسم کے شجرات سُرزد ہو جاتے ہیں۔ جس قسم کی "کرامات" کے مدعی ہمارے اہل تصوف ہوتے ہیں۔ جن مراقبات و ریاضات کا نتیجہ یہ کرامات ہوتی ہیں، ان کا مجھے ذاتی تجربہ بھی تھا۔ میں اس کاوش اور تجسس میں تھا کہ معلوم کروں کہ مشرک سنیسیوں اور یوگیوں سے اس قسم کے کارنامے کس طرح سُرزد ہو جاتے ہیں۔ میں نئی دہلی میں تھا کہ وہاں بنگلور (جنوبی ہند) کا ایک پنڈت گیتا پر لیکچر دینے کے لئے آیا۔ وہ فلسفہ کا استاذ تھا اور سنسکرت کے علاوہ اسے مغربی علوم پر بھی کافی عبور حاصل تھا۔ اس کے علم اور لوگ کی بڑی دھوم تھی۔ میں اس کے لیکچروں میں بھی جاتا اور علیحدگی میں بھی اس سے باتیں کرتا۔ ان ملاقاتوں کا نتیجہ تھا کہ وہ اپنی قیام گاہ سے اٹھ کر میرے ہاں چلا آیا۔ (میں اس زمانے میں وہاں تنہا رہتا تھا) اس نے مجھ سے قرآن کے حقائق و معارف سمجھنے شروع کئے اور میں اس سے گیتا پڑھنے لگا اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے زیر ہدایت، لوگ کی مشقیں بھی شروع کر دیں۔ تھوڑے ہی عرصہ میں، میں نے دیکھ لیا کہ لوگ کی ان مشقوں اور تصوف کے مراقبوں میں صرف طریق کار کا فرق ہے۔ ماہصل دونوں کا ایک ہی ہے یعنی قوتِ خیال کا ارتکاز (CONCENTRATION OF WILL POWER) قریب چھ ماہ بعد وہ گیتا چاریہ، اپنی گیتا، کرشن جی کی مورتی اور ایک (کنگ نما) ساز میرے پاس چھوڑ کر اور مجھ سے قرآن مجید

کا نسخہ لے کر چلا گیا؛ اور مجھ سے کہہ گیا کہ اس راستے کے مزید منازل طے کرنے کے لئے شملہ کی فلاں سہادی میں جایا کرو۔ دفاتر کے شملہ جانے پر میں نے اس سہادی میں جانا شروع کیا اور چند ہی ماہ کی مشقوں کے بعد وہیں پہنچ گیا جہاں مجھے مراقبوں اور مجاہدوں نے پہنچایا تھا۔ اسی زمانے میں مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو کچھ مشرق میں ان طریقوں سے حاصل کیا جاتا ہے، کوڑ میں وہی کچھ عمل تنویم (ہینا نزم) کے ذریعے پیدا کر لیا جاتا ہے۔ میں نے اس کی بھی مشق کی اور دیکھا کہ منتہی اس کا بھی وہی ہے۔ اس عمل تحقیق کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچ گیا کہ جہاں تک تصوف کے کراماتی گوشے کا تعلق ہے، یہ ایک فن ہے جسے ہر شخص (بلا تیز مذہب و ملت) حاصل کر سکتا ہے، اسی طرح جیسے ورزش اور کسرت سے ہر شخص اپنی جسمانی قوت میں اضافہ کر سکتا ہے۔

یہ رہا تصوف کا فنی پہلو لیکن اس کی اصل و بنیاد اس دعویٰ پر استوار کی جاتی ہے کہ اس سے خدا سے "ہمکلامی" حاصل ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم سے میں نے اس حقیقت کو بھی سمجھ لیا کہ خدا سے ہمکلامی صرف حضرات انبیاء کرام کو حاصل ہوتی تھی (جسے وحی کہا جاتا ہے) اس کا سلسلہ حضور نبی اکرم کی ذات پر ختم ہو گیا۔ حضور کے بعد خدا سے ہمکلامی کا تصور ختم نبوت کی مہر توڑنے کا نہایت غیر محسوس اور (بظاہر) معصوم سا طریقہ ہے اور مٹی سازش کا نتیجہ خدا نے اپنی جو باتیں (کلام) انسانوں تک پہنچانی تھیں، وہ قرآن کریم میں محفوظ کر دیں۔ ان میں نہ کسی تبدیلی کی ضرورت ہے نہ اضافہ کی حاجت۔ لہذا مزید "ہمکلامی" کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ یہی ختم نبوت کا مفہوم ہے۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، صوفیاء کے "کشف والہام" ان کے اپنے نفس غیر شعوری کی کرشمہ سازیاں ہوتے ہیں، خدا سے ہمکلامی نہیں۔ ختم نبوت کے بعد خدا سے ہمکلامی کے عقیدہ نے اسلام کو کس قدر مسخ اور امت کو کس طرح تباہ کیا ہے اس کی تفصیل کتاب کے آخری باب میں سامنے آئے گی۔

یہ ہے مختصر الفاظ میں میرے سفر حیات کی داستان۔ میں نے اسے بیان کرنا اس لئے ضروری سمجھا ہے کہ اس پس منظر میں اس بات کا سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ روایات، تفسیر، فقہ، تاریخ اور تصوف اور دوسری طرف قرآنی حقائق

لے چونکہ انجو پر پسندی گویا "انسانی فطرت" میں داخل ہے اس لئے میرے اس قسم کے بیانات پڑھنے کے بعد اکثر احباب تقاضا کیا کرتے ہیں کہ انہیں ان طریقوں کی تفصیلات بتائی جائیں۔ میں اس کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ جب سے میں نے ان راستوں کو چھوڑا ہے، پھر ان کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس لئے مجھے اس قسم کی فرمائشوں سے محذور رکھا جائے۔

از گوشہٴ باسے کہ پریدیم پریدیم

سے متعلق جو کچھ میں کہتا ہوں اس کا انحصار سنی سنائی باتوں پر نہیں۔ میں سب کچھ اپنی ذاتی تحقیق اور تجربہ کے بعد کہتا ہوں قلندر ہرچہ گوید دیدہ گوید۔

میری عمر بھر کی تحقیق و کاوش کا حاصل یہ ہے کہ

(۱) جو دین 'نبی اکرم کی وساطت سے' منجانب اللہ ملا تھا، وہ بتمام و کمال 'قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے۔
(۲) دین کے معاملہ میں حق و باطل اور صحیح اور غلط کا معیار قرآن کریم ہے۔ روایات ہوں یا تاریخ، شریعت ہو یا طریقت، غرضیکہ جو کچھ بھی اسلام کے نام سے ہمارے ہاں مروج ہے، ضرورت ہے کہ اسے قرآن کی کسوٹی پر پرکھ لیا جائے۔ جو اس پر پورا اترے اسے صحیح تسلیم کر لیا جائے، جو اس کے خلاف ہو اسے مسترد کر دیا جائے۔ یہ دعویٰ کہ ہمارے ہاں جو کچھ متواتر چلا آ رہا ہے، ہمارے اسلاف نے اسے بہر حال قرآن کی کسوٹی پر پرکھ لیا ہوگا، ہمیں بری الذمہ قرار نہیں دے سکتا۔ قرآن کا مطالبہ یہی ہے کہ تم خود غور و فکر کے بعد رد و قبول کا فیصلہ کرو۔

(۳) اسلام مذہب نہیں، دین ہے جو صرف مسلمانوں کی اپنی آزاد مملکت میں عملی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اس مملکت کا فریضہ 'قرآنی احکام و اقدار کو' عملاً نافذ کرنا ہوگا۔

(۴) قرآنی مملکت — محض قوانین کے میکانیکی نفاذ سے وجود میں نہیں آجاتی۔ اس کے لئے ایسی جماعت (امت) کی ضرورت ہوتی ہے جس کے افراد کی زندگی قرآنی اقدار کے قالب میں ڈھلی ہو۔ حضور نے اپنی فقید المثال تعلیم اور عظیم النظر تربیت سے ایک جماعت تیار فرمائی اور ان کی رفاقت سے قرآنی مملکت کی بنیاد رکھی۔ حضور کا یہی عمل ہے جو قیامت تک نوبع انسان کے لئے اسوۂ حسنہ (بہترین نمونہ) قرار پاتا ہے۔

ظاہر ہے کہ اس اسوۂ حسنہ کو سامنے لانے کے لئے حضور کی سیرت طیبہ کا مطالعہ ناگزیر ہوگا۔ اس مقصد کے لئے جب میں نے کتب روایات و تاریخ کا مطالعہ کیا تو دیکھا کہ وہ اس قسم کے قہقہے کہانیوں سے بھری پڑی ہیں جو نہ صرف خلاف علم و عقل اور خلاف قرآن ہیں بلکہ ان سے حضور کی سیرت بھی داغدار ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف میں نے جب قرآن مجید پر غور کیا تو دیکھا کہ اس میں حضور کی سیرت طیبہ کے اصولی گوشے محفوظ ہیں۔ میں نے ان اصولوں کو عنوان قرار دیا اور ان کی روشنی میں کتب روایات و آثار کو کھنگالا۔ ان میں جو واقعات قرآن کے مطابق نظر آتے، انہیں قبول کر لیا جو اس کے خلاف دکھائی دیے انہیں مسترد کر دیا۔ اس طرح حضور کی 'نکھری' اجلی، 'صفا'، پاکیزہ سیرت مرتب ہو کر سامنے آگئی جو معراج انسانیت کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ اللہ الحمد کہ میری اس محنت کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی ہے لیکن یہ سن کر آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے قدامت پرست طبقہ نے اس کی بھی مخالفت کی۔ ان کی وجہ مخالفت میں سے میں اس

موقع پر صرف ایک مثال پر اکتفا کروں گا۔ ہمارے ہاں یہ عقیدہ ایک مسئلہ کی حیثیت سے مروج چلا آ رہا ہے کہ حضور کے ساتھ نکاح کے وقت حضرت عائشہؓ کی عمر چھ سال کی تھی اور رخصتی کے وقت نو سال کی۔ مخالفین کی طرف سے اس پر جس قدر اور جس ہنج سے اعتراضات وارد کئے جاتے ہیں، ان کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ قطع نظر ان کے اعتراضات کے، یہ چیز خود قرآن کریم کے بھی خلاف ہے کیونکہ قرآن نے بلوغت کو نکاح کی شرط قرار دیا ہے۔ بنا بریں، میں اس خیال کو ذہن کے پاس بھی پھینکنے نہیں دے سکتا تھا کہ یہ واقعہ صحیح ہوگا۔ میں نے جب اس کے متعلق تحقیق سے کام لیا تو یہ حقیقت سامنے آئی کہ شادی کے وقت حضرت عائشہؓ کی عمر انیس سال کے قریب تھی۔ اس پر مجھے جس قدر سرت حاصل ہوئی ہوگی، اس کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ ہمارے مذہب ہی حلقہ کی طرف سے اس پر مدلتے تخمین بلند ہوگی کہ معاذین کے جس اعتراض کا ان سے کوئی معقول جواب بن نہیں پڑتا تھا۔ تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ وہ واقعہ ہی غلط ہے لیکن ان حضرات نے اس کی سخت مخالفت کی۔ دلیل یہ تھی کہ اگر اس تحقیق کو صحیح مان لیا جائے تو اسے بخاری شریف کی اس روایت کو غلط قرار دینا پڑے گا جس میں حضرت عائشہؓ کی عمر بوقت نکاح چھ سال کی بتائی گئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگایے سمجھے کہ ان حضرات کے نزدیک قرآن اور صاحب قرآن کی حیثیت کیا ہے اور کتب روایات و تاریخ کا مقام کیا ہے اور اسی سے یہ حقیقت بھی سامنے آجائے گی کہ جو شخص کتب روایات و تاریخ کی تحقیق و تنقیح کا مشن لے کر اٹھے، ان کی طرف سے اس کی کس قدر مخالفت ہوگی۔ میرا یہی وہ جرم ہے جس کی بنا پر میرے خلاف ایک ہزار "علماء کرام" نے کفر کا فتویٰ عام کیا تھا اور مہر حجاب و منبر سے میرے خلاف مسلسل پراپیگنڈہ جاری ہے جو بکسر جھوٹے الزامات پر مبنی ہوتا ہے۔

(۲۰۰)

میں نے اوپر کہا ہے کہ حضور نبی اکرمؐ نے اپنی بے مثال تعلیم و تربیت سے قدوسیوں کی ایک جماعت تیار فرمائی اور ان کی رفاقت سے قرآنی مملکت کی بنیاد رکھی۔ آپؐ کی دنیا سے تشریف براری کے بعد اس مملکت کی سربراہی حضرت صدیق اکبرؓ کو تفویض ہوئی لیکن ایک تو ان کا زمانہ خلافت بہت مختصر تھا (قریب اڑھائی سال) اور دوسرے ملک کے اندر مختلف بڑی قبائل نے جو شورش برپا کی تھی، آپؐ کا زیادہ وقت اس کے فرو کرنے میں صرف ہو گیا۔ بنا بریں، اس نظام کی تکمیل ان کے عہد میں بھی نہ ہو سکی؛ اگرچہ جو فیوض انھوں نے ادا کیا (یعنی استحکام مملکت) وہ بجائے خویش بڑا د قبح اور مستحق ہزار تبریک و تحمین ہے۔

عام طور پر کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم نے انسانی معاشرہ (یا نظام مملکت) کے لئے جو اصول بیان کئے ہیں، وہ

تو واقعی بڑے بلند ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان پر کبھی عمل ہو بھی سکا ہے اور اگر کبھی ان پر عمل ہوا بھی تھا تو وہ سلسلہ آگے کیوں نہ چلا؟ ہمارے پاس اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ان پر خلافت راشدہ کے زمانے میں عمل کیا گیا تھا جب صحیح اسلامی مملکت قائم ہوتی تھی لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ اس نظام یا مملکت کی تفصیل بتائیے تو ہماری تاریخ اس کا جو نقشہ پیش کرتی ہے اس کا مثالی ہونا تو ایک طرف اسے دیکھ کر خود ہماری نگاہیں زمین میں گڑ جاتی ہیں۔ میں نے اپنی تحقیق و تجسس کا ایک مقدمہ حصہ اس کے لئے بھی وقف کیا کہ کسی طرح اس نظام کا صحیح نقشہ سامنے آجائے۔ یہ نقشہ مجھے حضرت عمرؓ کے عہدِ خلافت میں ملا۔ کتب تاریخ و روایات میں اس کے متعلق بھی ہر قسم کا طبع و باس مخلوط ہے، لیکن میں نے جب اسے اپنے مسلک (یعنی قرآنی معیار) کے مطابق چھانا پھینکا تو یہ اپنی منزلہ شکل میں سامنے آگیا۔ اسی سے میں اسلام کو بحیثیتِ دین (عملی نظام حیات) سمجھ سکا۔ اس سے مجھے جس قدر مسرت و اطمینان حاصل ہوا ہوگا، اس کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

یہ نقشہ میرے سامنے تو ایک مدت ہوئی آچکا تھا، لیکن اسے دوسروں کے سامنے لانے میں ایک خاص اہمیت دامن کش تھا۔ یہ نظام حضرت عمرؓ کی سربراہی میں صحابہ کبار کے ہاتھوں متشکل ہوا تھا، اور صحابہؓ کے بارے میں مسلمانوں کے دو بنیادی گروہوں — شیعہ اور سنی — میں جو اختلاف ہے اس نے ”کفر و ایمان“ تک کی شدت اختیار کر رکھی ہے۔ مشکل بالائے مشکل یہ کہ خود شیعوں کی کتب و روایات و تاریخ میں بھی ایسی ایسی باتیں ملتی ہیں جو ان حضرات (صحابہ کرامؓ) کے شایانِ شان نہیں۔ اس قسم کی روایات اور تاریخی شواہد پر تنقید کا نتیجہ وہی ہو سکتا تھا جس کا ذکر حضرت عائشہؓ کی عمر بوقتِ نکاح کے سلسلہ میں آچکا ہے۔ پھر جب اس سوال کا دوسرا حصہ سامنے آتا۔ (یعنی یہ کہ یہ نظام آگے کیوں نہ چلا اور اس کے بعد اسلام پر کیا بیٹی) تو اس سلسلہ میں میری تحقیق نے مجھے جن نتائج تک پہنچایا، ان سے سہرہ سہرا اسلام کا کوئی گوشہ بھی ایسا نہیں رہتا جو نظر ثانی کا محتاج و متقاضی نہ ہو۔ اس سے یہ کیفیت ایک حقیقت بن کر سامنے آجاتی ہے کہ

تمدن، تصوف، شریعت کلام بُتانِ محرم کے پُجاری تمام
حقیقتِ خرافات میں کھو گئی یہ اُمتِ روایات میں کھو گئی (اِقْبَالُ)

مذہبی پیشواہیت میں حقائق کے سامنا کرنے کا نہ حوصلہ ہوتا ہے نہ برداشت، اور جب حقائق کی گیرائی اور گہرائی کا یہ عالم ہو تو اس کے ردِ عمل کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ میں ایک عرصہ تک ان مشکلات پر غور کرتا رہا۔ ایک طرف قرآنِ کریم کا تقاضا تھا کہ — دیکھا ہے جو کچھ تو نے، اوروں کو بھی دکھلا دے — دوسری طرف یہ موانعات تھے۔

اسی کشمکش میں گزریں میری زندگی کی راتیں

میں ایک عرصہ تک اسی بیم درجا میں رہا، لیکن بالآخر اب (جبکہ میری عمر ستر برس سے بھی متجاوز ہو گئی ہے) اور نہیں معلوم کہ خدا کے طبعی قانون کی رُو سے مجھے اس دنیا میں رہنے کی کس قدر مزید مہلت مل سکتی ہے) میں نے مناسب (ہی نہیں ضروری) سمجھا کہ میں ان حقائق کو اربابِ فکر و نظر کے سامنے لے آؤں۔ ”ضروری“ اس لئے کہ اسلام بہ حیثیتِ دین (نظامِ حیات) سمجھ میں نہیں آسکتا جب تک یہ نہ دیکھا جاتے کہ اس کی عملی شکل کیا ہے۔ میں نے اس کتاب میں دین کے مختلف گوشوں کو پہلے قرآنِ کریم کی روشنی میں نظری حیثیت سے پیش کیا ہے اور پھر اس امر کی وضاحت کی ہے کہ صدرِ اول میں اس پر عمل کس طرح ہوا تھا۔

جیسا کہ میں نے اوپر کہا ہے، دین کا یہ نظام ’عہد رسالتِ اہل بیت‘ اور شیخین (حضرت صدیق اکبر اور فاروقِ اعظمؓ) کے زمانہ میں، اس جماعت کے ہاتھوں متشکل ہوا تھا جس کی تعلیم و تربیت خود رسالتِ اہل بیت کے مقدس ہاتھوں عمل میں آئی تھی اور جنہیں صحابہؓ کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ ان حضرات کی اس خصوصیتِ کبریٰ کی بنا پر، قرآنِ کریم نے اس کا تعارف بڑی شرح و بسط سے کر لیا ہے۔ انہیں اس نے اَلَّذِينَ مَعَهُ (۲۹/۴۸) ”رسول اللہ کے ساتھی“ کی جمع اصطلاح سے تعبیر کیا ہے، اور خود حضورؐ کو ان کا صاحب ”ساتھی“ کہہ کر پکارا ہے (۵۳/۲) ایک مقام پر حضورؐ کے شریکِ فاروقِ صاحبہؓ کہا ہے۔ (۹/۴۰) حضورؐ کے ان ساتھیوں کو عام طور پر ”سومنین“ کہا گیا ہے لیکن مزید تعارف کی غرض سے انہیں مہاجرین اور انصار کے گرد ہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ اس دور میں اسلام لانے والوں کے ایک اور گروہ کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے جو اعراب (بادیہ نشینوں) پر مشتمل تھا۔ ان کے متعلق کہا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی حیثیت سے ’مملکتِ اسلامی کی اطاعت تو قبول کر لی تھی لیکن ’ایمان ان کے دل کی گہرائیوں میں نہیں اُترا تھا۔“ (۴۹/۱۴) قرآنِ کریم نے جن ”ناپختہ ایمان والوں“ کا ذکر کیا ہے۔ ان سے یہی لوگ مراد ہیں۔ ان کے سوا، باقی تمام وہ مومن تھے جن کے راستے پر چلنے کی تاکید خود قرآن نے کی ہے اور کہتا ہے کہ جو لوگ اس راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کریں گے ان کا ٹھکانا جہنم ہوگا۔ (۴/۱۱۵) اس سے ان حضرات (صحابہ کرامؓ) کے مقام کا اندازہ لگ سکتا ہے۔

(۲) ان کی اہمیت کے متعلق کہا ہے کہ هُوَ الَّذِي آتَىٰكَ لَعْنَةً بِنَصْرِكَ يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنِينَ (۸۷/۲۲) خدا وہ ہے جس نے، اے رسول! اپنی نصرت اور جماعتِ مومنین کو تمہاری تائید و تقویت کا موجب بنایا۔ آگے چل کر اس کی وضاحت

ان الفاظ سے کر دی،

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (۸/۶۴)

اے نبی! (۱) خدا اور (ii) یہ جماعت مومنین جو تیرا اتباع کرتی ہے تیرے لئے کافی ہے۔

آپ نے غور فرمایا کہ صحابہؓ کی جماعت کا مقام اس قدر بلند تھا کہ خدا نے انہیں اپنے ساتھ ہم قوس قرار دے کر، یہ کہہ کر کہ یہ دونوں (خدا اور جماعت مومنین) حضورؐ کے مشن کی کامیابی کے لئے کافی ہیں۔

(۳) صحابہؓ کی اس اہمیت کے پیش نظر حضورؐ سے کہا گیا کہ ”یہ لوگ جو منشاءتے خداوندی کو پورا کرنے کے لئے صبح و شام، مسلسل و پیہم — خدا کو پکارتے ہیں، انہیں اپنے قریب رکھو، دھتکارو نہیں۔ (۱۵۲ / ۱۸/۲۸) دَاخِفْصُ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ - (۱۵/۸۸) - ان کی اس طرح پرورش اور حفاظت کرو جس طرح مرغی اپنے بچوں کی پرورش اور نگہداشت کرتی ہے۔

(۴) جیسا کہ بتایا جا چکا ہے، یہ جماعت، مہاجرین اور انصار پر مشتمل تھی۔ ان کے متعلق فرمایا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آذَوْا
نَصْرُوا أَوْلِيكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّاطَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ - (۱۶/۴)

وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور خدا کی راہ میں جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی۔ یہ سب کے سب سچے اور سچے مومن (مومن حقا) ہیں۔ ان کے لئے مغفرت ہے اور عزت کا رزق۔

اس آیت جلیلہ میں اللہ تعالیٰ نے، جملہ مہاجرین اور انصار کو مومن حقا کہہ کر پکارا ہے اور ان کی مغفرت اور رزق کریم کی ضمانت دی ہے۔ اس آسمان کے نیچے کسی کے ایمان اور مغفرت کی اس سے بڑی شہادت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ (۵) ان میں کچھ وہ تھے جنہوں نے حضورؐ کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہا اور کچھ وہ جو ان میں ذرا بعد شامل ہوئے۔ خدا نے ان سب کے لئے جنت کی بشارت دی ہے۔ سورۃ توبہ میں ہے۔

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
بِإِحْسَانٍ لَا رَيْبَ لَهُمْ وَرِضْوَانٌ لَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
تحتها الأنهارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ - (۹/۱۰۰)

مہاجرین اور انصار میں سے جنہوں نے سبقت کی اور وہ جو حسن کاراۓ انداز سے ان میں بعد میں شامل

ہوتے۔ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ خدا نے ان کے لئے ایسے باغات (جنت) تیار کر رکھے ہیں۔ جن کے نیسے نہریں جاری ہیں۔ ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔

غور فرمائیے۔ خدا نے تمام صحابہؓ کے لئے خواہ وہ السابقون الاولون کے زمرے میں شریک تھے اور خواہ وہ ان میں بعد میں شامل ہوئے، ابدی جنت کی ضمانت دی ہے اور سب کے لئے ”رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم“ کا درخشندہ سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے۔ دوسرے مقام پر، ان میں بعد میں شامل ہونے والوں کے متعلق کہا ہے —
 اُولَئِكَ مِنْكُمْ ۝ (۸/۷۵) وہ بھی تم میں سے ہیں۔ جہاں تک خدا کے وعدے کا تعلق ہے، ان میں اولیٰ تم میں کوئی فرق نہیں۔

اس میں شبہ نہیں کہ قرآنی معیار کی رو سے مدارج کا تعین اعمال کی رو سے ہوتا ہے۔ لہذا السابقون الاولون کے مدارج زیادہ بلند ہوں گے، لیکن جہاں تک جنت و مغفرت کے خدائی وعدہ کا تعلق ہے، وہ ان سب کیلئے یکساں ہے۔ چنانچہ سورہ مدید میں فرمایا:

لَا يَسْتَوِيٰ مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلًا أُولَئِكَ أَكْبَرُ أَمْ هُمُ الَّذِينَ الْفَقَرُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا ۗ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنٰى
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ (۵۷/۱۰)

وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خدا کی راہ میں مال خرچ کیا اور جنگوں میں شریک ہوئے اور وہ جنہوں نے اس کے بعد ایسا کیا، مدارج کے اعتبار سے یہ دونوں گروہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ السابقون الاولون کے مدارج بے شک بلند ہیں لیکن خدا کے حسین اور خوشگوار وعدے (یعنی جنت اور مغفرت کے وعدے) ان سب کے لئے ہیں۔ خدا تم سب کے اعمال سے باخبر ہے (اس

لئے اس نے یہ ضمانت یونہی نہیں دے دی۔)

(۶) یہ تھی وہ جماعت صحابہؓ، رسول اللہ کے ساتھی، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الفتح میں ان وجد اور الفاظ میں کیا ہے۔ آپ قرآن کریم کے ان حسین و جمیل الفاظ پر غور کیجئے اور پھر ان رفقاءِ محمدؐ کے مقلات و مدارج کا تصور کیجئے۔ فرمایا۔

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

تَوَاهِمُ رُكْعًا مُجَدِّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا مِّمَّا هُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ الشُّكُورِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْبَةِ ۗ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِغْيَابِ ۗ كَذَرَعٍ أُخْرِجَ شَطْنُهُ فَأَزْهَقَ فَاسْتَغْلَطَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوْقِهِمْ يُعْجِبُ الرُّعَاعَ لِيَخِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً ۗ أَجْرًا عَظِيمًا - (۴۷/۲۹)

میں اس آیتِ علیلہ کا مفہوم، اپنے مفہوم القرآن سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے۔ محمد اللہ کا رسول اور اس کے رفقاء کار کی جماعت۔ یہ جماعت بھی کیا عجیب و غریب جماعت ہے! ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ حق کے مخالفین کے مقابلہ میں چٹان کی طرح سخت ہیں، لیکن باہر گد بڑے ہی نرم دل اور ہمدرد (۵/۵۴) تو انہیں دیکھتا کہ وہ کس طرح ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے لئے جھک جاتے ہیں اور قوانینِ خداوندی کے سامنے ہیکلِ تسلیم و رضا بن جاتے ہیں لیکن یہ تارکِ دنیا راہبوں کی جماعت نہیں) یہ قانونِ خداوندی کے مطابق، سامانِ زیست کی تلاش میں مصروف تک و ناز رہتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ہر عمل قانونِ خداوندی سے ہم نوا اور ان کی سیرت صفاتِ خداوندی سے یک رنگ ہو جاتے۔ اس سے انہیں جو سکون قلب اور حقیقی مسرت حاصل ہوتی ہے، اس کے اثرات ان کے چہروں سے نمایاں نظر آتے ہیں۔ ان کی یہ علامات سابقہ کتبِ آسمانی — تورات و انجیل — میں بھی مذکور تھیں۔

انہوں نے نظامِ خداوندی کو جس طرح قائم کیا اور پر دان چڑھایا ہے، اس کی مثال یوں سمجھو کہ جب عمدہ بیج سے شگوفہ پھوٹتا ہے تو اس کی پہلی کوئیل بڑی نرم و نازک ہوتی ہے۔ پھر جوں جوں اس کی جڑ مضبوط ہوتی جاتی ہے، اس کی نال موٹی ہوتی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے سہارے آپ محکم اور استوار طریق پر قائم ہو جاتی ہے۔ (اس میں خوشے لگتے ہیں اور خوشوں میں دانے پڑ کر سخت اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یوں وہ ننھا سا بیج بچی ہوئی فصل میں تبدیل ہو جاتا ہے) جب کاشت کار اپنی محنت کو اس طرح ثمر بار ہوتے دیکھتا ہے تو وجد و مسرت سے جھوم اٹھتا ہے لیکن یہی چیز اس کے مخالفین کے سینے پر سانپ بن کر لوٹنے لگ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ ہر اس جماعت کو جو اس کے قوانین کی صداقت پر ایمان لاکر اس کے بتائے ہوئے

پروگرام پر عمل پیرا ہوتی ہے، اس امر کا وعدہ دیتا ہے (یعنی یہ اس کا قانون ہے) کہ ان کی کوششوں کا نتخا سا بیج، تمام خطرات سے محفوظ رہے گا اور ان کی کھیتی پک کر بہترین ثمرات کی حامل ہو جائے گی۔ (۲۴/۵۵۱)۔ لیکن اس کے لئے اس قسم کی محنت اور استقامت کی ضرورت ہوگی جس قسم کی محنت اور استقامت کا ثبوت کسان دیتا ہے۔ (تخیم صالح، قوانین فطرت سے مطابقت مسلسل محنت اور استقلال و استقامت۔ کھیتی کی برومندی کے لئے یہ تمام شرائط لائیفک میں)۔

یہ تھے صحابہ رسول اللہ، جنہیں خدا نے مومن حقا (پکے اور سچے مومن) کہہ کر پکارا۔ جنہیں جنت اور مغفرت کی بشارت ہی نہیں دی بلکہ وعدہ کر کے اس کی ضمانت دے دی کہ خدا کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ (۳/۸) ان کے متعلق وصفا کر دی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ شہادت، ضمانت، صراحت، وعدے ان سب کے لئے تھے۔ ان میں کسی کی استثناء نہیں تھی۔ یہ تمام ہماجرین و مجاہدین و انصار کے لئے یکساں تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے) صحرائی قبائل (اعراب) ایسے تھے جن کی تعلیم و تربیت نہیں ہوئی تھی۔ اس لئے ”ایمان ان کے دل کی گہرائیوں میں نہیں اُترتا تھا“ قرآن کریم میں جن منافقین کا ذکر آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ انھی میں سے ہوں۔ لیکن مومنین اور منافقین میں تمیز حضور کی زندگی ہی میں ہو چکی تھی۔ سورہ آل عمران میں ہے۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ط (۳/۱۰۸)۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا اس معاشرہ کو علیٰ حالہ رہنے دے۔ وہ خبیث و طیب میں تمیز کر کے رہے گا۔ اس سے واضح ہے کہ یہ تمیز حضور کی زندگی میں ہو چکی تھی۔ بہر حال انی بات تو حتمی اور یقینی ہے کہ ہماجرین و انصار جن سے خدا نے جنت کا وعدہ کیا تھا، آخری دم تک مومن حقا رہے تھے کیونکہ جنت کا وعدہ تو خدا ہی سے کر سکتا تھا جو زندگی بھر (اپنے مرنے تک) جنت کے مستحق رہے ہوں۔ جو شخص آج مومن ہو اور کل کو (معاذ اللہ) مرتد ہو جائے اسے خدا جنت کی ضمانت کس طرح دے سکتا ہے؟

لیکن ہماری کتب و روایات و تاریخ میں انہی صحابہ کے متعلق وہ کچھ لکھا ملتا ہے جس سے ان کا مومن حقا اور مستحق جنت ہونا تو ایک طرف، مسلمان ہونا بھی باقی نہیں رہتا۔ شیعہ حضرات کا (اپنی روایات کی رو سے) عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد اہل بیت کے علاوہ صرف پانچ مسلمان رہ گئے تھے۔ باقی سب (معاذ اللہ) مرتد ہو گئے تھے۔ آپ کو غالباً خیال گزرے گا کہ شیعہ حضرات کا مسلک الگ ہے اس لئے ان کے ہاں اس قسم کی روایات کا پایا جانا مستبعد نہیں، لیکن سنی تو تمام صحابہ کے مومن حقا ہونے پر ایمان رکھتے ہیں لیکن یہ معلوم کر کے آپ کو حیرت ہوگی کہ سنیوں کے

ہاں بھی اس قسم کی روایات موجود ہیں۔ جن کی رو سے صحابہؓ کا (معاذ اللہ) مرتد ہو جانا ثابت ہے۔ سنیوں کے ہاں بخاری کو احادیث کی معتبر ترین کتاب سمجھا جاتا ہے۔ اس میں حسب ذیل حدیث موجود ہے۔

رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے صحابہؓ کی ایک جماعت کو (فرشتے جہنم کی طرف لئے جا رہے ہوں گے۔ میں پکاروں گا کہ یہ تو میرے صحابی ہیں، یہ میرے صحابی ہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ (اے رسول!) جب تو ان سے جدا ہوا تو یہ مرتد ہو کر اپنے سابقہ مذہب کی طرف لوٹ گئے تھے۔

(بخاری۔ کتاب الانبیاء)

آپ یقیناً حیران ہوں گے کہ ایک طرف یہ حضرات ہر صحابی کے نام کے ساتھ ”رضی اللہ تعالیٰ عنہ“ کہتے ہیں اور دوسری طرف ان روایات کو بھی صحیح مانتے ہیں! لیکن اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کتب احادیث کا بالاستیعاب مطالعہ کریں گے تو آپ کو ان میں اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب روایات ملیں گی۔ اور ایسی ہی ہیں وہ روایات جن کے انکار سے مجھ پر کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے!

روایات کے بعد آپ کتب تاریخ کی طرف آئیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن کریم میں صحابہؓ کے متعلق کہا گیا ہے رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ۔ (۴۸/۲۹) وہ آپس میں بڑی محبت اور پیار سے رہتے تھے۔ وہ سب آپس میں بھائی بھائی تھے۔ (۴۹/۱۰) سورہ آل عمران میں جماعت صحابہؓ کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے۔

تم خدا کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ خدا نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت ڈال دی جس سے تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ یہ تم پر خدا کا خاص انعام تھا۔ تم (زمانہ قبل از اسلام میں) جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے کہ خدا تمہیں اس میں گرنے سے بچالیا۔ (۳/۱۰۲)

دوسرے مقام پر ہے۔

خدا نے ان مومنین کے دلوں میں باہمی الفت ڈال دی۔ اے رسول! (یہ باہمی الفت ایسی متابع گراں بہا ہے کہ) اگر تو ساری دنیا کی دولت بھی صرف کر ڈالتا تو یہ بات پیدا نہ ہو سکتی۔ یہ بات خدا ہی سے ممکن تھی۔ وہ قوت اور حکمت دونوں کا مالک ہے۔ (۸/۶۳)

یہ خدا کی شہادت تھی۔ اس کے برعکس ہماری تاریخ ان کے متعلق کیا کہتی ہے، اس کی بابت آپ کو ذرا آگے چل کر (متن کتاب میں تفصیل سے نظر آئے گا۔ آپ (بالخصوص) دوسرے باب میں دیکھیں گے کہ رسول اللہ کی وفات کے

فوری بعد، جب خلیفہ کے انتخاب کے لئے مہاجرین و انصار کا اجتماع ہوا تو اس میں کیا منظر سامنے آیا؟ آپ دیکھیں گے کہ اس میں (معاذ اللہ) ایک کی ڈاڑھی تھی اور دوسرے کا ہاتھ، ایک کا خنجر تھا اور دوسرے کا سینہ اور طعن و تشنیع اور سب و شتم کا کوئی ٹھکانہ تھا۔ صحابہؓ کے باہمی تعلقات کا یہ نقشہ ہے جو (رسول اللہ کی وفات کے فوری بعد) تاریخ ہمارے سامنے لائی ہے۔

ایک قدم اور آگے بڑھتے۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ ”کسی مومن کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کر دے۔“ (۴/۹۲)

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَقَدْ آوَاهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (۴/۹۳)

جو مومن کسی دوسرے مومن کو بالارادہ قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے۔ جس میں وہ رہے گا

اس پر خدا کا غضب اور اس کی لعنت ہوگی۔ خدا نے اس کے لئے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے

آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم کی رو سے، ایک مومن کے قتل عمد کی سزا کیا ہے لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد، جنگ جمل ہوئی اس میں (بجز معذو دے چند) آدھے صحابہؓ ایک طرف تھے اور آدھے دوسری طرف۔ ان میں باہمی جنگ ہوئی جس میں دس ہزار صحابہؓ قتل ہوئے۔ دس ہزار مومنین کا قتل خود مومنین کے ہاتھوں (عیاذ باللہ) اس سے اگلی جنگ (صفین) میں تاریخ کے بیان کے مطابق ستر ہزار صحابہؓ ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ آپ سوچئے کہ اگر تاریخ کے ان بیانات کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو قرآن کریم کے مندرجہ بالا فیصلہ کی رو سے، ان میں سے کوئی ایک بھی مستحق مغفرت رہتا ہے، حالانکہ یہ سب وہ تھے جن کی مغفرت اور جنت کا وعدہ خود قرآن کریم میں ہو چکا ہے۔ صاف نظر آتا ہے کہ اس قسم کی زیادت اور تاریخی بیانات سب افسانے ہیں جو خاص سازش کے ماتحت وضع کئے گئے۔ اس سازش کی تفصیل کتاب کے آخری باب میں ملے گی۔

اس مقام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ.....

لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتراض کو نظری طور پر سامنے لانے کے بجائے اسے ایک عملی مثال سے واضح کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ چند سال اُدھر کی بات ہے، سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب نے ”خلافت و طوکیت“ کے نام سے ایک کتاب شائع کی۔ اس میں انھوں نے ان روایات کو بہ ہمتیت مجموعی یکجا کر دیا۔ جن کی بنا پر غیر مسلم مصنفہ صحابہؓ کلام کی سیرت کو مسخ کر کے پیش کیا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان میں سے ایک روایت ملاحظہ فرمائیے۔ انھوں نے لکھا

کہ جب یزید کی فوج نے مدینہ پر حملہ کیا تو

وحشی فوجوں نے گھروں میں گھس گھس کر بے دریغ عورتوں کی عصمت دری کی۔ حافظ ابن کثیر

کہتے ہیں حتیٰ قیل انه حملت الف امراءۃ فی تلک الايام من غی زوج۔

کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں ایک ہزار عورتیں زنا سے حاملہ ہوئیں۔ (خلافت و طوکت ص ۱۸۲)۔

یہ ۶۳ھ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی رسول اللہ کی وفات کے صرف پچاس سال بعد کا۔ اس وقت ابھی صحابہؓ

کی ابھی خاصی تعداد (زندہ) موجود تھی اور باقی امت تابعینؓ پر مشتمل تھی۔ دوسری طرف یزید کی فوج بھی "وحشی تازیوں"

سے مرتب نہیں ہوئی تھی۔ وہ بھی صحابہؓ اور تابعینؓ کے زمرے میں شامل ہونے والے مسلمانوں پر مشتمل تھی ان حضرات

کی روشنی میں آپ مندرجہ بالا روایت کو دیکھتے اور سوچتے کہ اس سے مسلمان کس نتیجہ پر پہنچتا ہے۔ ان "وحشی فوجوں"

کو تو چھوڑیے، سوچئے یہ کہ مدینہ النبی کے یہ مسلمان اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کے ساتھ (معاذ اللہ) یہ

کچھ بے محابا ہوتے دیکھتے رہے اور کسی کی غیرت جوش میں نہ آئی، نہ ہی ان خواتین نے جو خود بھی صحابہؓ نہیں تو تابعینؓ

کے زمرے میں شمار ہوتی تھیں، کسی قسم کی مزاحمت کی۔ اس کیساتھ ہی یہ بھی سوچئے کہ اس سے جو ایک ہزار ناجائز

بچے پیدا ہوئے، ان کی نسل آج تک چلتی آرہی ہے، ان سے متعلق کیا کہا جائے گا۔ آپ سوچئے کہ کیا ایسی تاریخ کو

قابل اعتماد قرار دیا جائے گا۔ جس میں اس قسم کی روایات ہوں؟ اور تاریخ بھی وہ جو بغیر کسی سابقہ تحریری ریکارڈ کے،

محض زبانی روایات کی بنیاد پر صدر اول کے اڑھائی تین سو سال بعد اس زلزلے میں مرتب کی گئی ہو جب مسلمانوں

میں گروہ بندازہ تعصب عام ہو چکا تھا!

اس کے جواب میں مودودی صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ قابل غور ہے۔ انہوں نے مختلف کتب تاریخ کے نام

گنوانے کے بعد کہا کہ۔

اب غور فرمائیے۔ یہ ہیں وہ مآخذ جن سے میں نے اپنی بحث میں سارا مواد لیا ہے۔ اگر یہ اس دور

کی تاریخ میں قابل اعتماد نہیں ہیں تو پھر اعلان کر دیجئے کہ عہد رسالتؐ مآب سے لے کر آٹھویں صدی

تک کی کوئی اسلامی تاریخ دنیا میں موجود نہیں کیونکہ عہد رسالتؐ کے بعد سے کئی صدیوں تک کی

پوری اسلامی تاریخ، شیخین کی تاریخ سمیت، انہی ذرائع سے ہم تک پہنچی ہے۔ اگر یہ قابل اعتماد نہیں

توان کی بیان کی ہوئی خلافت راشدہ کی تاریخ اور ائمہ اسلام کی سیرتیں اور ان کے کارنامے، سب

اکاذیب کے دفتر میں جنھیں ہم کسی کے سامنے وثوق کے ساتھ پیش نہیں کر سکتے۔ دنیا کبھی اس

اصول کو نہیں مان سکتی اور دنیا کیا، خود مسلمانوں کی موجودہ نسلیں بھی اس بات کو ہرگز قبول نہ کریں گی کہ ہمارے بزرگوں کی جو خوبیاں یہ تاریخیں بیان کرتی ہیں، وہ تو سب صحیح ہیں، مگر جو کمزوریاں یہی کتابیں پیش کرتی

ہیں، وہ سب غلط ہیں۔ (خلافت و ولایت ص ۳۱۶)

ہماری کتب روایات و تاریخ کس طرح اور کب مرتب ہوئی تھیں، اس کے متعلق تفصیلی ذکر کتاب کے آخری باب میں آئے گا۔ سردست ہم مندرجہ بالا اعتراض کی طرف آتے ہیں۔ تاریخ کے سلسلہ میں ہماری (مسلمانوں کی) کیفیت باقی دنیا کے مقابلہ میں مخصوص اور منفرد ہے۔ قرآن کریم پر ہمارا ایمان ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ اس میں جو کچھ کہا گیا ہے اسے ہم حرقاً حرفاً صحیح تسلیم کرتے ہیں۔ اب اگر تاریخ میں کوئی بات ایسی ملے جو قرآن کے کسی بیان کے خلاف ہو، تو اسے ہم کبھی صحیح تسلیم نہیں کر سکتے۔ (مثال کے طور پر قرآن مجید میں ہے کہ حضرت یوسفؑ نے عزیز مصر کی بیوی کے اصرار کے باوجود اپنے دامن عصمت کو داغدار نہ ہونے دیا۔ اب اگر کوئی تاریخ، حضرت یوسفؑ کے بے شمار محاسن بیان کرنے کے ساتھ یہ کہے کہ انھوں نے عزیز مصر کی بیوی پر ہاتھ ڈالا تھا تو ہم ان محاسن کو تو صحیح تسلیم کر لیں گے لیکن ان کی طرف منسوب کردہ دست درازی کے واقعہ کو کبھی صحیح تسلیم نہیں کریں گے۔ اس پر اگر دنیا یہ کہے کہ تمہاری یہ روش بڑی غیر علمی ہے کہ تم تاریخ کے ایک جھٹے کو صحیح تسلیم کرتے ہو اور دوسرے کو غلط، تو ایسے لوگوں سے ہم کہیں گے کہ ایسے معاملات میں تاریخ کے پرکھنے کا ہمارا معیار تم سے مختلف ہے۔ ہم تاریخ کے کسی ایسے بیان کو صحیح تسلیم نہیں کر سکتے جو قرآنی تصریحات سے ٹکراتا ہو۔ اس میں شبہ نہیں کہ ہمارا فریضہ یہ ہوگا کہ ہم علمی تحقیق سے یہ ثابت کریں کہ قرآنی تصریح معنی برحقیقت ہے اور تاریخ کا بیان غلط، لیکن جب تک ایسا نہ ہو سکے، ہم قرآنی بیان کو غلط قرار نہیں دیں گے۔ ایک غیر مسلم کی تو یہ پوزیشن ہو سکتی ہے کہ وہ قرآن کے جس بیان کو جی چاہے صحیح تسلیم کرے اور جس سے چاہے انکار کر دے، لیکن قرآن پر ایمان رکھنے والوں کا یہ موقف نہیں ہو سکتا۔ انھیں تو قرآن کے ایک ایک حرف کو برحق تسلیم کرنا ہوگا۔ اگر کسی کو قرآن مجید کے کسی بیان پر بھی شبہ ہو جائے تو وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا۔

ان تصریحات کی روشنی میں آپ مسئلہ زیر نظر پر غور فرمائیے۔

(۱) قرآن مجید میں صحابہ کبارؓ (ہاجرین و انصار) کے متعلق بہ صراحت کہا گیا ہے کہ وہ مومن صحابہ (پکے اور سچے)

مومن تھے۔

(۲) قرآن مجید میں مومنین کی صفات اور خصوصیات بہ صراحت بیان کی گئی ہیں۔

(۳) اس سے واضح ہے کہ صحابہ کبارؓ ان صفات و خصوصیات کے پیکر تھے جو مومنین کے متعلق قرآن میں آئی ہیں۔

(۴) اگر تاریخ میں صحابہ کی ایسی خصوصیات کا ذکر آتا ہے جنہیں قرآن مومنین کی صفات بتاتا ہے، تو ہم تاریخ کی ان شہادات کو صحیح تسلیم کریں گے، لیکن اگر اس میں صحابہ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کی گئی ہے جو ایک مومن کے شایان شان نہیں، تو ہم تاریخ کے اس بیان کو بلا تامل مسترد کر دیں گے۔ یہ اس لئے کہ ایسی صورت میں سوال تاریخ کے دو بیانات کا نہیں ہوگا۔ اس میں ایک طرف خدا کا نازل کردہ قرآن ہوگا اور دوسری طرف، انسانوں کی مرتب کردہ تاریخ۔ ہم قرآن پر ایمان لانے کے مکلف ہیں، کسی طبری یا ابن اثیر پر ایمان لانے کے نہیں۔ اگر قرآن کے مقابلہ میں طبری اور ابن اثیر (وغیرہم) کی ہزار تاریخیں بھی غلط ثابت ہوتی ہیں تو ہوا کریں لیکن ہم ان مورخین کی خاطر قرآن مجید کے ایک لفظ کو بھی غلط تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے۔

ہمیں تسلیم ہے کہ قرآن کریم نے ان حضرات (صحابہ) کو "معصوم" قرار نہیں دیا۔ ان سے سہو و خطا اور اجتہادی غلطیوں کا امکان تھا۔ اس باب میں خود قرآن کریم نے وضاحت کر دی ہے کہ مومنین کا شعار زندگی یہ ہے کہ یَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ (۵۳/۲۲) وہ کبائر الائم اور فواحش سے مجتنب رہتے ہیں۔ البتہ ان سے لہو سرزد ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ لہو کے معنی ہیں، یونہی کبھی بکھار، بلا ارادہ کسی ناپسندیدہ بات کا سرزد ہو جانا۔ اس کو سہو و خطا کہا جاتا ہے۔ اس باب میں بھی ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا إِذَا ذَا هُمْ مُبْصِرُونَ

(۴/۲۱)

مستقیوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر کبھی کوئی شیطانی خیال یونہی گھومتے گھمانے لگے انہیں چھو جائے تو

وہ ہدایتِ خداوندی کو سامنے لے آتے ہیں اور اس سے ان میں فوراً بصیرت پیدا ہو جاتی ہے۔

بنابریں، ان حضرات (صحابہ کرام) کے سلسلہ میں لہو کی حد تک تو کسی تاریخی بیان کو صحیح تسلیم کیا جاسکتا ہے، لیکن ان کی طرف منسوب کردہ کسی ایسے بیان کو صحیح تسلیم نہیں کیا جاسکتا جو مومن کے شایان شان نہ ہو۔

ہمیں یہ بھی تسلیم ہے کہ صحابہ رسول اللہ کے فہم و ادراک کی صلاحیتوں میں فرق تھا، اور اس اعتبار سے انہوں نے تعلیم و تربیتِ نبوی سے جو کچھ اخذ کیا، اس میں تفاوتِ مراتب ضروری تھا لیکن ان میں سے کسی سے کوئی ایسی بات سرزد نہیں ہو سکتی تھی جو مومنِ حقا کی خصوصیات کے خلاف ہو۔ اس باب میں وہ سب یکساں تھے۔ فلہذا یکساں احترام کے مستحق۔ رضی اللہ عنہم و رضو عنہ ان سب کے لئے تھا۔ اس مقصد کے لئے ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں کہ ہم ہر ستیہ مرتب کرنے بیٹھ جائیں کہ ہماجرین و انصار کے زمرے میں کس کس کا شمار ہو سکتا ہے۔ ہمارے اس

ذریعہ بھی کون سا ہے جس سے ہم اس قسم کی فہرستیں مرتب کر سکیں۔ ذریعہ ہمارے پاس تاریخ ہی ہے۔ لہذا تاریخ جس کے متعلق بھی ایسا کہہ دیا ہے، ہم اسے اس زمرہ میں شامل سمجھ لیں گے اور اس کا احترام کریں گے۔ اس لئے کو اگر تاریخ نے کسی اور کو بھی اس فہرست میں شامل کر دیا ہے تو اس کا احترام کرنا خدا کے ہاں جرم نہیں قرار پائے گا لیکن اگر اس فہرست میں شامل حضرت میں سے کسی کے متعلق ہم نے سوچنے سے کام لیا تو اس کی بابت ہم سے ضرور مواخذہ ہوگا۔ بنا بریں صحابہ کبار میں سے کسی کے متعلق بھی بظنی سے کام نہیں لیا جاسکتا۔ وہ سب واجب الاحترام ہیں۔ باقی رہے ان کے بعد کے مسلمان، سوان کے نمونہ تھا تسلیم کر لیجئے کہ قرآن کریم میں مکلف نہیں ٹھہراتا۔ ان کے اعمال کس قسم کے تھے اس سے ہیں کچھ واسطہ نہیں ان کے متعلق ہمارا موقف از روئے قرآن یہ ہے کہ

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ - لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مِمَّا كَسَبْتُمْ - وَلَا تَسْأَلُونَهُمْ
عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۲/۱۴۱)

یہ لوگ اپنے اپنے وقت میں دنیا سے چلے گئے۔ ان کے اعمال ان کے لئے تمہارے اعمال تمہارے لئے تم سے یہ پوچھا ہی نہیں جاتے گا کہ انہوں نے کس قسم کا کام کئے تھے۔

یہ ہے میرا موقف تاریخ کے سلسلہ میں۔ جہاں تک میں نے غور کیا ہے، اسلام پر جس قدر اعتراضات وارد ہوتے ہیں، اور اس کی جس قدر گھناؤنی تصویر سامنے لائی جاتی ہے، اس کی ذمہ داری ہماری کتب و آیات و تاریخ پر عائد ہوتی ہے بنا بریں، اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ قرآن کریم کو معیار قرار دے کر عہد رسالت و عہد صحابہ کی تاریخ اس سر نو مرتب کی جائے۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی خدمت ہوگی۔ میرا بہر حال یہی مسلک اور مشن ہے۔ (جیسا کہ میں نے پہلے لکھا ہے) میں نے، اسی معیار کے مطابق، پہلے حضور نبی اکرم کی سیرت طیبہ کو مرتب کیا۔ اس کے بعد میں نے عہد صحابہ کی تاریخ کا مطالعہ اسی نقطہ نظر سے کیا تو دیکھا کہ وہ بھی رطب و یابس سے بڑی بڑی ہے۔ میں نے اسے بھی، قرآنی معیار کے مطابق پرکھا اور کھنگالا۔ اس سلسلہ میں، میں اتنا عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کیا ہے، اسے مغربی مؤرخین کے معیار کی روش سے ہٹو کر، ایسے ج (تاریخی تحقیق) قرار نہیں دیا جاسکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں، تاریخی تحقیق کی گنجش ہی نہیں اور جو اس کا دعویٰ کرتا ہے وہ یا تو غلط فہمی میں مبتلا ہے یا غلط بیانی سے کام لیتا ہے۔ ہمارا ارا تاریخی سرباہ متقدمین کی چند کتابیں ہیں، جو صدر اول کے صدیوں بعد، بغیر کسی سابقہ تحریری ریکارڈ کے، محض بریلئے ریایات مرتب ہوئی تھیں۔ ہمارے ہاں کے "محققین" اس سے زیادہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہ ان کتابوں میں سے، اپنے اپنے نقطہ نگاہ کے مطابق، واقعات منتخب اور مقتبس کر کے، ایک نئی تالیف مرتب کر دیں۔ میں نے بھی یہی کیا ہے لیکن اس فرق کے ساتھ کہ میرا معیار انتخاب واقعات، میرا ذاتی نقطہ نگاہ نہیں بلکہ غلط اور صحیح کا قرآنی معیار ہے۔ میری پیشکش اسی اعتبار سے منفرد

ہے اور (میرے نزدیک) اس لئے اہم کہ یہ میرے مدتِ العمر کے مطالعہ اور فکر کی ماحصل اور میری زندگی کا نقطہ پر کارِ تناسل ہے۔

عام قاعدہ کے مطابق، چاہتے تھے کہ کتاب میں مندرج ایک ایک واقعہ کا حوالہ دیا جاتا، لیکن میں نے جب ایسا کرنا چاہا تو دیکھا کہ ساری کتاب حوالوں سے بھر جائے گی اسے میرے ذوقِ سلیم نے گوارا نہ کیا۔ چنانچہ میں نے ان واقعات کا جو ہمارے ہاں عام طورِ مسلم میں، حوالہ نہیں دیا، صرف ان واقعات کے حوالوں تک اکتفا کیا ہے جو شاذ ہیں یا تنازعہ فیہ۔ ویسے میرے ریکارڈ میں ایک ایک واقعہ کا حوالہ موجود ہے اور ”فہرست مصادر لکتاب“ میں ان میں سے نسبتاً زیادہ مشہور کتابوں کے نام درج کر دیتے گئے ہیں جن سے میں نے، بالواسطہ یا بلاواسطہ استفادہ کیا ہے۔

(جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے) اسلامی نظام کے سلسلہ میں دوسرا سوال یہ سامنے آتا ہے کہ یہ نظام آگے کیوں نہ چلا، اور اسلام اپنی حقیقی صورت کھو کر، مرتبہ مذہب میں کس طرح تبدیل ہو گیا (جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے) عمر بھر کے تنقیدی اور تحقیقاتی مطالعہ کی رُخ سے، یہ حقیقت میرے سامنے بے نقاب ہو گئی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا اور اسی بنا پر میرا ارادہ ہے کہ (اگر مجھے ہمت اور توفیق حاصل رہی تو) میں اس سرگزشت کو تفصیل سے بیان کروں گا لیکن اس کے لئے معلوم نہیں مجھے کب فرصت مل سکے، اس لئے میں نے مناسب سمجھا ہے کہ اس کتاب کے آخری باب میں، اس عبرت انگیز داستان کو مختصراً بیان کر دیا جاتے۔ مجھے اس کا احساس ہے کہ اس سرگزشت کے مختلف گوشوں سے ہمارے مختلف فرقے اختلاف کریں گے کیونکہ ان میں ان کے نظریات ہدفِ تنقید نظر آئیں گے۔ اس سلسلہ میں، میں اتنا عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ

۱۱) میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں، اس لئے میں نے جو کچھ لکھا ہے، اس سے نہ کسی فرقہ کی جانب داری مقصد ہے۔

۱۲) کسی کی مخالفت۔

(۲) میرے نزدیک دین میں سند اور حجّت، خدا کی کتاب (قرآن مجید) ہے۔ جو کچھ اسلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے میں اسے قرآنی معیار پر پرکھتا ہوں۔ جسے اپنی بصیرت کے مطابق، قرآن کے مطابق پاتا ہوں اسے صحیح قرار دیتا ہوں جو اس کے خلاف نظر آئے، اسے غلط سمجھتا ہوں۔ مجھے کسی کی دلآزاری مقصود نہیں، لیکن اگر کوئی اس بات سے ناراض ہوتا ہے کہ اس کے کسی ایسے عقیدہ یا نظریہ کو جسے میں قرآن کے خلاف پاتا ہوں، غلط کیوں ٹھہرایا جاتا ہے تو اس کے لئے میں معذور ہوں۔ قرآن کی رُو سے کتمانِ حقیقت جرمِ عظیم ہے اور منافقت، انتہائی دنائت۔

(۳) ہر فرقہ اپنے نظریات و معتقدات کو اپنے بزرگوں کی طرف منسوب کرتا ہے۔ ان میں سے جس نظریہ یا عقیدہ کو میں قرآن کے خلاف پاتا ہوں، اس کے متعلق، بنا بر احتیاط و احترام، یہ سمجھتا اور کہتا ہوں کہ ان بزرگوں کی طرف اس کی نسبت صحیح نہیں۔ وہ کوئی ایسا نظریہ یا عقیدہ پیش نہیں کر سکتے تھے، جو قرآن کے خلاف ہو لیکن اگر ان کے متبعین اس پر اصرار کریں کہ ان کی طرف اس کی نسبت صحیح ہے، انہوں نے ایسا ہی کہا یا کیا تھا، تو میں کہہ دیا کرتا ہوں کہ ایسا کہنا آپ کو مبارک۔ میں ان کے متعلق سوؤ ظن سے کام نہیں لینا چاہتا، میں ان کا احترام کرتا ہوں۔

(۴) اور آخری بات یہ کہ (جیسا کہ میں اپنی ہر تصنیف میں اس کا اعتراف اور اعلان کیا کرتا ہوں) میں نہ اپنی بعیرت کو سہو و خطا سے منزہ سمجھتا ہوں، نہ اپنے فہم قرآن کو حرفِ آخر۔ میں قرآن مجید کا ایک ادنیٰ طالب العلم ہوں۔ اس سے زیادہ، نہ میرا کوئی دعویٰ ہے نہ مقام۔

وَاللّٰهُ عَلٰی مَا نَقُولُ شَهِيدٌ۔

آپ، باب اول میں دیکھیں گے کہ حضور نبی اکرم نے دُعا مانگی تھی کہ ابو جہل اور عمر میں سے کوئی ایک مشرفِ اسلام ہو جائے۔ یہ دعا (حضرت) عمرؓ کے حق میں پوری ہو گئی اور وہ آغوشِ رسالت میں آگئے۔ حضورؐ کی اس دعا سے واضح ہو جاتا ہے کہ آپؐ کی ننگہ جو ہر شناس نے (حضرت) عمرؓ کی مضر صلاحیتوں کو کس طرح بے نقاب دیکھ لیا تھا۔

نبی اکرمؐ، معلم، مربی اور مرکتی تھے، یعنی آپؐ کا فریضہ یہ تھا کہ آپؐ اپنی عظیم النظیر تعلیم و تربیت سے اپنے دست پروردگان کی صلاحیتوں کو ایسی جلا بخشیں جس سے وہ شرفِ انسانیت کے پیکر بن جائیں۔ ابو جہل، دستِ نبویؐ کی صورتگرگی کی سعادت سے محروم رہا، تو اس کی صلاحیتیں راکھ کا ڈھیر ہو کر رہ گئیں۔ وہ ناکامی کی زندگی جیا اور نامرادی کی موت مر گیا۔ (حضرت) عمرؓ کو یہ سعادت نصیب ہو گئی تو ان کی صلاحیتیں نشوونما پا کر ایسے متوازن قالب میں ڈھل گئیں، جس سے وہ نابغہ روزگار بن گئے۔ تاریخ نے جو معلومات بہم پہنچانی ہیں، ان سے واضح ہوتا ہے کہ جملہ دست پروردگان رسالت میں، انہیں اس سعادت کا سب سے زیادہ حصہ نصیب ہوا تھا۔ اس بیخ سے دیکھتے تو حضرت عمرؓ کے کمالات، حضورؐ کی ننگہ انتخاب اور میرت سازی کے رہن کرم تھے۔ اسی اعتبار سے میری ننگہ بعیرت نے انہیں شاہکار رسالت کے لقب سے پکارا ہے۔

رسول اللہ شاہکار خالقِ فطرت اور فاروقِ اعظم شاہکار رسالت۔

پھر، جس طرح نبی اکرمؐ کے خاتم الانبیا اور مکمل دینِ خداوندی ہونے سے، دیگر انبیاء کرامؐ کی قدر و منزلت میں کوئی فرق نہیں آجاتا، اسی طرح فاروقِ اعظمؓ کے شاہکار رسالت قرار پانے سے دیگر دست پروردگان رسالت کے علو مرتبت میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہو جاتی۔ مقامِ صحابیت پر فائز ہونے کی جہت سے سب یکساں احترام و تکریم کے مستحق

رہتے ہیں۔ ”رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ“ کا اعزاز خداوندی سب کے لئے ایک جیسا ہے۔ میں نے اسلام کو بحیثیتِ دین (نظامِ حیات) سیرتِ فاروقیؓ سے سمجھا تھا، اس لئے اس سیرت کو اہلی اور نکھری صورت میں دنیا کے سامنے پیش کرنا اپنے ذمہ قرض محسوس کرتا تھا۔ ﷺ کے لئے آج اس قرض سے سبکدوش ہو رہا ہوں۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ط

پروفیز

۲۵/جی، گلبرگ ۲، لاہور

نومبر ۱۹۷۳ء

پہلا باب

عشقِ نبردِ پیشہ طلبہ کا سرِ دھتا

رسول اللہ نے فرمایا۔

خَيْرُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خَيْرُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ (مسلم باب خیار الناس)

جو لوگ زمانہ جاہلیت میں بہتر تھے، وہ حالتِ اسلام میں بھی بہتر ہیں۔

آج سے چودہ سو سال پہلے، جب نفسیات کے علمی مطالعہ کا ہنوز تصور تک بھی دنیا کے سامنے نہیں آیا تھا، انسانی مضمرات کی اس گہرائی تک پہنچنا نیکو محجری ہی کے لئے ممکن تھا۔

خدا کی طرف سے سلسلہ رشد و ہدایت کا مقصد انسانوں تک صحیح تعلیم پہنچا دینا ہی نہیں تھا۔ اس کی غایت یہ تھی کہ انسانی زندگی کے انفرادی اور اجتماعی اہر گوشے میں خوشگوار انقلاب پیدا کر کے، کاروانِ انسانیت کو صحیح راستے پر گامزن کر دیا جائے، تاکہ اس طرح زندگی رفتہ رفتہ، اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ یہی وہ مقصد تھا جس کے لئے پیغامِ خداوندی کو حروف و نقوش کی شکل میں دینے پر ہی اکتفا نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اسے خود انسانوں میں سے

ایک فرد کے ذریعے عام کیا جاتا..... اس منتخب فرد کا (جسے رسول کہا جاتا تھا) **فریضہ رسالت**

یہ فریضہ تھا کہ وہ، اس پیغام کو عام کرنے کے بعد، ایسی قوم تیار کرے جو اس پیغام کا عملی پیکر بنے، اور اس نظام کو متشکل اور مستحکم کر کے دکھا دے جو اس پیغام کی غایت تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ رسول کا

فریضہ زندگی کس قدر اہم اور اس کی ذمہ داری کیسی گراں بار ہوتی تھی۔ قرآن کریم نے رسول کے اس عظیم فریضہ کو چند مختصر الفاظ میں یوں بیان کیا ہے کہ **يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُوْذِكِيْهِمْ** (۲/۱۲۹، ۱۲۸) وہ ان کے سامنے قوانینِ خداوندی پیش کرتا ہے۔ انھیں ان کی غرض و فائیت کی تعلیم دیتا ہے اور پھر مسلسل و پیہم تربیت سے ان کے جوہرِ انسانیت کی نشوونما کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس قسم کی تعلیم و تربیت یافتہ انسانوں کے دلوں کو ایک نگھی اور ایک مقصدی کے رشتے میں منسلک اور انھیں باہم گروہ پورت کر کے ایک ایسی امت کی تشکیل کرتا ہے جو اس پیغامِ خداوندی کو عملی نظام کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے۔

قرآن کریم خدا کا آخری پیغام تھا جس کے اندر وہ تمام قوانین و اصولِ حیات، جامع اور غیر متبادل شکل میں محفوظ کر دیئے گئے تھے جن کے مطابق عالمگیر انسانیت کو آخر اللہ ایک حیات پرور اور انسانیت ساز نظام کے تابع زندگی بسر کرنی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی رفیع و مینع پروگرام کی ابتداء ایک ایسی قوم کے ہاتھوں ہو سکتی تھی جو اس بار امانت کے اٹھانے کی مکاتبت اہل ہو۔ تاریخِ انسانیت کا یہ ایک اہم سوال ہے کہ اس عالمگیر انقلاب کی تخم زیزی کے لئے سر زمین عرب کو کیوں منتخب کیا گیا، عربوں میں وہ کون سی خصوصیات تھیں جن کی بنا پر انھیں اس قابل سمجھا گیا کہ وہ اس

ابدیت بد اماں انقلاب کے لئے اولین خمیر کا کام دیں۔ زمانہ قبل از اسلام

عربوں کی خصوصیت

اور عیوب و بانی امراض کی طرح عام ہو رہے تھے، ان کے تذکرے سے کتب تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں لیکن ان کی ان خصوصیات کو جن کی بنا پر انھیں اس جلیل القدر مقصد کے لئے منتخب کیا گیا تھا، نمایاں اور جامع طور پر بہت کم سامنے لایا جاتا ہے، حالانکہ تاریخ کا یہ گوشہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ میں نے ان خصوصیات کو اپنی کتاب 'محتاج افسانیت' میں، جو حضور نبی اکرم کی حیاتِ طیبہ کے تذکارِ جلیلہ پر مشتمل ہے، بڑی شرح و بسط سے بیان کیا ہے۔ اس مقام پر انھیں 'موضوع زیر نظر کی نسبت سے' مجھلا پیش کیا جاتا ہے۔ (میں نے اس میں لکھا ہے کہ) کسی قوم کے اجتماعی عیوب و ذمائم کو اصولی طور پر دو شعبوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک وہ جو غلامی اور محکومی کے پیدا کردہ ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جو نشہ قوت کی بدستی اور جذبہ تغلب کی بد لگامی کی تخلیق ہوتے ہیں۔ پہلی شق میں ذنابت، کمینگی، بے حیثی، بے غیرتی، دہلیزی، پست فطرتی، تنگ نظری، کور و ذوقی، بد عہدی، غداری، منافقت، دروغ بانی، بہانہ سازی، فریبکاری، مکاری، عیاری، تلون مزاجی، بددیانتی، عدم اعتماد، سہل انگاری، تن آسانی، گدی گری جیسی رذیل عادات شامل ہیں۔ دوسری طرف نشہ قوت و سطوت کی بدستی سے، استیلاء، تغلب، استحصال، استبداد، تر و نخوت، تنظم جیسی انسانیت سوز خصلتیں

بیدار ہوتی ہیں جن سے انسان، انا، الموجود لائفیری کے اہم زمانہ نشہ اقتدار سے مغلوب ہو کر اپنے سوا کسی کو جینے کا حق دینے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔

خطہٴ جہاز نہ کسی کا محکوم تھا اور نہ ہی اس میں ہوسِ ملک گیری اور جوع الارض پیدا ہوئی تھی۔ اس سرزمین کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ جب سے زندگی کی نمود ہوتی، اس پر کسی غیر نے حکومت نہیں کی، غیر تو ایک طرف، اُن کی اپنی بھی کوئی منظم حکومت نہیں تھی۔ اس لئے ان کے دل و دماغ ان اہلسانہ روباہ بازیوں سے پاک اور صاف تھے جو میکیاولی سیاست کا لازمی نتیجہ ہوتی ہیں۔ دوسری طرف، وہاں تمدنی زندگی کے وہ جراثیم بھی نہیں پہنچ پاتے تھے جو ایران و روم کی جنہاں تہذیب کی پیداوار تھے وہ سیدھے سادے لوگ تھے جو صاف اور شفاف صحرائی ماحول میں زندگی بسر کرتے چلے آ رہے تھے اسی ماحول کا نتیجہ تھا کہ ان کے سینوں میں صحراؤں کی سی صسوت، ان کی نگاہوں میں چشموں کی سی پاکیزگی اور حسرتھی، ان کے ارادوں میں رُطب و نخیل کی سی بلندی اور ان کے عزم میں کوہساروں کی سی پختگی پیدا ہو چکی تھی۔ ہماں نوازی، ایفائے ہمہ احسان شناسی، شجاعت، بسالت، مروت ان کی فطرت بن گئی تھی۔ ممکن ہے یہ کہہ دیا جائے کہ جس قوم میں اس قسّم جو ہر پہلے سے موجود ہوں، اسے ایک مثالی اُمت بنا دینا چنداں مشکل نہ تھا لیکن اس مشکل کا اندازہ اس وقت لگ سکے گا جب ہم یہ دیکھیں کہ ان پسندیدہ خصائل کے ساتھ، ان میں ناپسندیدہ خصائص کس قسّم تھے اور ان کی شدت اور تقلب کا کیا عالم تھا! احساسِ برتری اور جذبہٴ انتقام جوئی ان کے رگ و پے میں اس طرح سرایت کر چکا تھا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی انھیں اس سے باز نہیں رکھ سکتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ایسی لڑائیاں چھڑ جاتی تھیں جن کا سلسلہ سو سو سال تک جاری رہتا اور ہر مرنے والا اپنی اولاد کو وصیت کر جاتا کہ جب تک تم فریقِ مخالف سے انتقام نہ لے لو، اس آگ کو فرو نہ ہونے دینا۔ ان کے نسبی افتخار کا یہ عالم تھا کہ ایک قبیلہ اپنے سے فروتر قبیلہ کے ساتھ رشتہٴ یگانگت استوار کرنا تو ایک طرف، ان کے مقابلہ میں میدانِ کارزار میں اترا بھی باعوض ننگ سمجھتا تھا۔ ان کے جذبہٴ تفوق و منافرت کی یہ کیفیت تھی کہ جب بدر کے میدان میں ایک مجاہدِ الجہل کا سر کاٹنے لگا تو اس نے کہا کہ دیکھنا میری گردن کو ذرا نیچے، کندھوں کے برابر سے کاٹنا۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ جب لڑائی کے بعد مقتولین کے سروں کا نیزوں پر جلوس نکلے گا، تو میرا سر باقیوں کے سروں سے چپہ بھرا دینا ہو گا اور دوسرے نظر آتے گا کہ فلاں سردار کا سر ہے! مذہب کی دنیا کو تذلل و تعبد کا انتہائی گوشہ سمجھا جاتا ہے۔ بات ہے بھی ٹھیک جس معبود کو پرستش کے لئے منتخب کر لیا جاتے اس کے سامنے سر اٹھا کر چلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جسے خدا تسلیم کر لیا جاتے اس کے حضور سرکشی کیسی؟ لیکن عربوں کا احساسِ برتری اور جذبہٴ تغلب نفس اس گوشہ میں بھی عجیب

غریب تھا۔ ایک دفعہ امراء القیس کے باپ کو کسی نے قتل کر دیا تو وہ 'حسبِ دستور' اپنے سب سے بڑے دیوتا کی بارگاہ میں پہنچا کہ اس سے باپ کا انتقام لینے کی اجازت حاصل کرے۔ اجازت طلبی کے لئے تیر پھینکا تو اس کا جواب نفی میں تھا۔ دوسری مرتبہ تیر پھینکا تو پھر بھی وہ نفی میں نکلا۔ تیسری (اور آخری) مرتبہ تیر پھینکا، تو جواب پھر بھی نفی میں تھا۔ امراء القیس پھر گیا۔ تیروں کا ترکش زور سے بت (یعنی اپنے فدا کے منہ پر مارا اور کہا کہ اگر تیرے باپ کو کسی نے قتل کر دیا ہوتا تو پھر میں دیکھتا تو کس طرح انتقام لینے سے باز رہتا ہے! تو اجازت نہیں دیتا تو نہ دے! میں تو انتقام لے کر رہوں گا۔ یہ کہا اور انتقام جوئی کے لئے نکل کھڑا ہوا۔

یہ تھی وہ قوم جسے اس قسم کی اُمت کے قالب میں ڈھالنا مقصود تھا۔ جس میں عرب کا سب سے بڑا سردار جش کے ایک غلام (بلالؓ) کو سیدنا بلالؓ (ہمارے سردار بلال) کہہ کر پکارے، اور جس میں قوانینِ خداوندی کے سامنے اس طرح تسلیم خم کر دیا جائے کہ ان کی تعمیل میں دل کی گہرائیوں میں بھی کسی قسم کی گرانی پیدا نہ ہو۔ لَا يَجِدُ ذَاتِنِي أَنفْسِهِ مَخْرَجًا وَمَا كَفَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ (۴/۶۵) کسی تالاب میں مٹھو پانی کو تو آپ جس طرح جی چاہے استعمال میں لاسکتے ہیں، لیکن ایک کف بردہ ان، پھرے ہوئے سیلاب کو ساحلوں میں مجبوس کرنا، تاکہ وہ ہموٹ تباہی باغ و رخ بننے کے بجائے وجہ شادابی کشت و چین بن جائے، کچھ آسان کام نہیں ہوتا۔

یہ تھے وہ عرب جنہیں عالمگیر انقلاب کی تخم ریزی کے لئے منتخب کیا گیا تھا۔ پھر جس طرح یہ قوم، اپنی اہم معاصر اقوام میں منفرد خصوصیات کی حامل تھی، اسی طرح، خود اس قوم میں بھی بعض قبائل دیگر قبائل کے مقابلہ میں افضل و اعلیٰ تھے۔ ان میں قریش کا قبیلہ سب سے بلند تھا، اور قریش میں بنو ہاشم کی شاخ، سب سے زیادہ سرفراز (اسی شاخِ بلند کے گل سرسبد محمدؐ رسول اللہؐ تھے)

اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر قبیلہ میں بھی بعض افراد، دوسرے افراد کے مقابلہ میں بلند و برتر تھے۔ قریش مکہ میں، اس زمانے میں دو افراد باقیوں کے مقابلہ میں زیادہ سرکردہ نظر آتے تھے۔ انہی پر نبی اکرمؐ کی ننگہ انتخاب اگر کی تھی اور انہی کے لئے آپ نے بدرگاہِ رب العزت ان الفاظ میں اپنی شدتِ آرزو کا اظہار فرمایا تھا کہ،

يا الاء العالمين! اسلام کو ابو جہل یا عمر ابن الخطاب کے ذریعے تقویت
رسول اللہ کی دعا | بخش۔ ان دونوں میں سے تجھے جو بھی محبوب ہو، اسے مشرف بہ اسلام

ابو جہل، عمر ابن الخطاب کا ماموں تھا، اور ان دونوں (ماموں، بھانجیا) کا اس معاشرہ میں کیا مقام تھا، اس کا اندازہ حضورؐ کی اس دعا سے لگ سکتا ہے۔ یہ شاخِ بنو ہاشم سے منسلک نہیں تھے بلکہ قریش کے ایک اور قبیلہ عدی سے متعلق تھے۔ عربوں کے عام معمول کے مطابق، ان دونوں شاخوں میں بھی باہمی چشمک رہتی تھی۔ رسول اللہ کی مندرجہ بالا دعا ایک اور عمیق نفسیاتی حقیقت کی دلالت کرتی ہے۔ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ رسولؐ کا فریضہ یہ بھی تھا کہ وہ افرادِ امت کی انسانی صلاحیتوں (یعنی انسانی ذات) کی نشوونما کرے۔ دنیا میں اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی انسانی صلاحیتیں بیدار نہیں ہوتیں لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی یہ صلاحیتیں بیدار تو ہوتی ہیں لیکن ان کا رخ متعین نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ تعمیری نتائج مرتب کرنے کی بجائے تخریبی نتائج پیدا کرنے کا موجب بنتی ہیں، اول لذکر افراد کے سلسلہ میں رسولؐ کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مناسب تعلیم و تربیت سے پہلے ان کی انسانی صلاحیتوں کو بیدار کرے اور اس کے بعد ان کا رخ صحیح سمت کی طرف متعین کرے۔ لیکن ثانی الذکر افراد کے ضمن میں اُسے ان کی بیدار شدہ (لیکن سرکش) صلاحیتوں کو مستقل اقدارِ خداوندی کے قالب میں ڈھالنا ہوتا ہے۔ خود حضورؐ کے ارشاد فرمودہ استعارہ کے مطابق یوں کہتے کہ ”ان کے ابلیس کو مسلمان کرنا“ مقصود ہوتا ہے۔ حضورؐ نے جن دو افراد (ابو جہل اور عمر) کے لئے دعا مانگی تھی، ان کی صلاحیتیں، بیدار اور اس کے ساتھ ہی نہایت بیباک، سرکش اور رعبناں تاب تھیں لیکن تمہیں وہ ایسی توانائیوں کی حامل کہ اگر ”ان کا ابلیس مسلمان ہو جاتا“ تو وہ فلاح و فروغِ انسانیت کے لئے بڑی تقویت کا موجب بنتیں۔ ان دونوں میں، ابو جہل کا ابلیس، پندارِ نفس کے اس مقام تک پہنچ چکا تھا جہاں سے واپس آنا وہ اپنے لئے موت کا پیغام سمجھتا تھا۔ وہ دعوتِ محمدیہ کو کس نگاہ سے دیکھتا تھا اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب اس سے اس کی بابت سوال کیا گیا تو اس نے کہا کہ

ہم میں اور عبد مناف (یعنی نبی اکرم کے خاندان) میں شرف و عظمت کا جھگڑا تھا۔ انہوں نے...
 کھانا کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا۔ انہوں نے ذمہ داریاں سنبھالیں تو ہم نے بھی سنبھالیں
 انہوں نے بخششیں کیں تو ہم نے بھی کیں۔ غرضیکہ ہم ایک دوسرے کے دوش بدوش چلتے رہے
 لیکن جب ہم نے شہ سواری میں ان پر ہدقت حاصل کی تو انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہم میں نبی
 مبعوث ہوا ہے جس پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے۔ اب ہم اس کا جواب کیسے دے سکتے
 ہیں۔ خدا کی قسم ہم اس پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ہرگز اس کی اطاعت نہیں کریں گے۔

لیکن خاندانی عصبیت اور جذبہٴ منافرت نے، ابن خطاب کی فکری صلاحیت کو مفلوج نہیں کر دیا تھا۔ ان کے ذوقِ تحقیق و

تقص کا یہ عالم تھا کہ جب ہجرت کے بعد آپ مدینہ گئے تو وہاں یہودیوں کے ہاں تورات کا درس ہوتا تھا۔ آپ اس درس میں شریک ہوتے تھے لیکن تورات عبرانی زبان میں تھی۔ اس کے لئے آپ نے عبرانی سیکھی اور اس میں اس حد تک مشق بہم پہنچائی کہ آپ براہِ راست تورات کا مطالعہ کرنے لگ گئے۔ یہی عقائد جذبہ تحقیق و تجسس جس کی بنا پر وہ اسلام کی دعوت کا فاتر نگاہ سے مطالعہ کر رہے تھے اور اسی کا نتیجہ تھا کہ ابوجہل اجمالت کی زندگی جیا اور جہالت ہی کی موت مر گیا لیکن عمر بن الخطاب —، فاروق اعظم بن کر آسمانِ انسانیت پر مہر عالمتاب کی طرح ایسے چمکا کہ اس کی ضوفنائیا ابد الابد تک وجہ تابدگی عالم بن گئیں۔

ہست این میکده و دعوت عام است این جا
قسمت بادہ باندازه حجام است این جا

ذاتی اور خاندانی کوائف

اہل عرب عموماً عدنان کی اولاد ہیں اور عدنان کا سلسلہ حضرت اسمعیلؑ تک پہنچتا ہے۔ عدنان کے نیچے گیارہویں پشت میں فہر بن مالک، ایک ذی اقتدار شخصیت گذری ہے۔ انہی کی اولاد ہے جو قریش کے لقب سے مشہور ہے۔ قریش کی نسل میں دس اشخاص نے بڑا نام پیدا کیا اور انہی کی طرف نسبت سے قریش کے دس جداگانہ قبیلے وجود میں آئے۔ ان میں سے ایک قبیلہ ہاشم تھا جس سے رسول اللہ متعلق تھے اور ایک قبیلہ عدی، جس کی اولاد سے (حضرت عمرؓ تھے۔ حضرت عمرؓ کا سلسلہ نسب رسول اللہ سے آٹھویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے۔ ان کے والد کا نام خطاب تھا اسی لئے انھیں عمر بن الخطاب کہا جاتا ہے۔ چونکہ ستین کے معاملہ میں ہماری صدر اول کی تاریخ بڑی ناقص ہے اس لئے آپ کی سن پیدائش کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی پیدائش نبی اکرمؐ کی بعثت سے تیس سال پہلے ہوئی تھی اور چونکہ (عام روایات کے مطابق) بعثت کے وقت حضورؐ چالیس سال کے تھے، اس لئے (اس اعتبار سے) آپ نبی اکرمؐ سے عمر میں دس سال چھوٹے تھے۔ ہم نے یہ تصریح محض تاریخی نقطہ نگاہ سے ضروری سمجھی ہے، ورنہ اسلام کے نقطہ نظر سے تو آپ کی "پیدائش" بعثت نبویؐ کے چھٹے سال ہوئی، جب حضورؐ کے دمِ مسیحی نے آپ کو حیاتِ تازہ سے سرفراز فرمایا۔ (تفصیل اس اجمال کی آگے چل کر سامنے آئے گی) اب بڑا سخت گیر تھا، ایک دفعہ (زمانہ خلافت میں) آپ مکہ سے باہر وادیِ صحنان سے گزر رہے تھے کہ اچانک کھڑے

ہو گئے۔ آبدیدہ ہو کر فرمایا۔

اللہ اکبر! ایک وہ زمانہ تھا کہ میں مندہ کا کرتہ پہنے، اس دادی میں اونٹ چرایا کرتا تھا۔ تھک کر بیٹھ جاتا تو باپ کے ہاتھوں مار لکھاتا اور آج یہ دن ہے کہ خدا کے سوا میرے ادھر کوئی حاکم نہیں سوچتے کہ اس قسم کا تفاوتِ مقامِ عمر کے سوا اور کون بیان کر سکتا تھا! زندگی کی راہوں میں اسی قسم کے باریک فرق کرنے کی جہت سے تو آپ فاروق کہلائے۔

معاشرہ میں مقام | جبلِ عرفات کے قریب ایک مقام تھا عکاظ جہاں سال بہ سال اس مقصد کے لئے میلہ لگتا تھا کہ عرب کے تمام اہل ہنر و فن وہاں جمع ہو کر اپنے اپنے کمالات کے جوہر دکھاتیں۔ اس میلہ میں وہی صاحبِ ہنر شریک ہوتے تھے جو اپنے فن میں کامل دستگاہ رکھتے تھے۔ اس زمانے میں کشتی لڑنا بہت بڑا فن سمجھا جاتا تھا۔ عمر ابن الخطاب عکاظ کے دنکل میں کشتی لڑا کرتے تھے اور اس کا شہرہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ شہسواری میں بھی انھیں بڑی مہارت حاصل تھی۔ شعر کا مذاق نہایت شہ تھا، اس لئے جب وہ کشتی کے اکھاڑے سے نکل کر محفلِ شعر و سخن کی طرف آتے، تو وہاں بھی باعینِ رونق مجلس بن جاتے۔ حسبِ نسب پر فخر کرنا عربوں کی بنیادی خصوصیت تھا، اس لئے علمِ الانساب ان کے ہاں بڑی قدر و منزلت سے دیکھا جاتا تھا۔ (حضرت) عمرؓ نے یہ فن اپنے باپ سے سیکھا اور اس میں ایسا مقام حاصل کیا کہ جب کوئی شخص قریش کے سامنے نسبی تفاخر کے لئے آتا تو اس کے مقابلہ کے لئے عمر ابن الخطاب کو منتخب کیا جاتا۔ وہ قریش کے سفیر بھی تھے، اس لئے جب کسی سے ان کی (قریش کی) جنگ ہوتی، تو اس سلسلہ میں وہ آپ ہی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتے۔ عربوں میں لکھنا پڑھنا بہت کم آدمی جانتے تھے۔ چنانچہ بعثتِ نبویؐ کے وقت مکہ میں صرف سترہ آدمی نوشت و خواند سے واقف تھے، اور ان میں ایک عمرؓ بھی تھے۔

تجارت کی غرض سے آپ، اکثر دور دراز علاقوں (عراق، شام، یمن) جایا کرتے تھے لیکن انداز یہ تھا کہ ضرورت کے مطابق کاروبار کر کے، باقی وقت، وہاں کے اعیانِ سلطنت اور ابابِ حکمت و دانش سے ملتے اور اس طرح اپنے علم و فکر میں اضافہ کرتے۔ زندگی خوشحالی کی بسر کرتے تھے بلکہ بعض روایات سے تو ایسا مترشح ہوتا ہے کہ ان کا شمار قریش کے متمول ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔

اسلام نے جو تحریک اٹھائی تھی، وہ اسے عربوں کے قدیم تمدن و معاشرت اور ان کے متواتر تصورات و نظریات

اسلامی تحریک کی مخالفت

حیات کے لئے عظیم خطرہ سمجھتے تھے اس لئے اس کی مخالفت کرتے تھے اور چونکہ انتہائی مخلص اور انتہا پسند تھے اس لئے اس مخالفت میں بھی سب سے آگے تھے اور مسلمانوں پر سختیاں کرنے میں بڑی شدت برتتے تھے۔

(حضرت عمرؓ کے متعلق عام تصویر یہی ہے کہ وہ بڑے سخت گیر، تند خو، درشت مزاج تھے۔ ہنتر (درہ عمری) ہر وقت ان کے ہاتھ میں رہتا تھا اور وہ اس سے لوگوں کو پیٹتے تھے لیکن ان کے متعلق یہ تصویر صحیح نہیں۔ اسلام کے بعد تربیتِ نبویؐ نے ان میں کیا قلبِ ماہیت پیدا کر دی تھی۔ اس کا ذکر تو بعد میں آئے گا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی وہ سخت مزاج تو تھے لیکن سنگدل نہیں تھے۔ ان کی کیفیت وہ تھی، جس کا نقشہ اقبالؒ نے ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ:-

تنے پیدا کن از مشیتِ غبارِ تنے محکم تراز سنگیں حصائے
درونِ اودلِ درد آشنا تے جو جو تے در کنارِ کوہ سارے

جیسا کہ کہا جا چکا ہے، وہ (دیگر عملتے مکہ کی طرح) مسلمانوں پر بڑی سختیاں کرتے تھے۔ ان سختیوں سے تنگ آکر، مسلمان (مردوں اور عورتوں) نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہی میں کی ایک خاتون اُمّ عبد اللہ بنت ختمہ کا بیان ہے کہ جب ہم ہجرت کے لئے سامانِ سفر باندھ رہے تھے تو عمر آئے اور میرے پاس کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے۔ ”اُمّ عبد اللہ! کیا تم واقعی جا رہی ہو۔“ میں نے کہا۔ ”ہاں! قسم بخدا! ہم کہیں اور چلے جائیں گے۔ خدا کی زمین بڑی وسیع ہے۔ تم نے تو ہمیں تنگ کر مارا ہے، خدا ہمیں کشائش عطا کر دے گا۔ ہم جا رہے ہیں۔“ اس پر عمر نے ایک عجیب حسرت بھری نگاہ سے میری طرف دیکھا اور کہا۔ ”اچھا! خدا تمہارا ساتھ دے۔“ اُمّ عبد اللہ کہتی ہیں کہ میں نے عمر کو ساری زندگی اس قدر رقیق القلب نہیں دیکھا تھا۔ جب عامر بن ربیعہ گھر آئے تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے تو قبح ہے کہ عمر اسلام لے آئیں گے۔

اور اُمّ عبد اللہ کا قیاس صحیح نکلا۔ عمر کی رقتِ قلب اسے کشاں کشاں اس آستانہ پر لے گئی جہاں عرقِ انفعال کا ہر قطرہ موتیوں سے تو لاجا جاتا ہے۔ وہ وہاں پہنچا۔ انتہائی دلگدازی اور جاں سوزی کے عالم میں ہاتھ

شاہکارِ رسالت

پھیلاتے اور صدادی کہ

۹

عشقِ نبردِ پیشہ طلبکارِ دروغ تھا

ساقیا! برجِ گم شعلہٴ تندستِ اک انداز
وگر آشوبِ قیامت بجھِ خاکِ انداز

خلیل عشق دیم را حرم کرد

جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، امرائے قریش، اس جدید تحریک (اسلام) کی شدت سے مخالفت کرتے تھے۔ اس مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ یہ (جدید) تصویر حیات اور نظام زندگی، ان کے قدیمی معتقدات اور نظام معاشرہ کو جڑ بنیاد سے اکھڑ کر رکھ دیتا تھا۔ اقبالؒ نے اس حقیقت کو، ”نوحہ روح ابو جہل در حرم کعبہ“ کے عنوان سے، جاوید نامہ میں بڑے دلکش انداز میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس جدید نظام حیات (دین محمدیؐ) کی روز افزوں ترقی سے گھبرا کر، ابو جہل کعبہ میں گیا۔ غلاف کعبہ کو تھاما، اور اپنے معبودان — لات و منات و مہبل — کو بنائیت عجز و الحاح سے پکار کر، ان کے حضور یوں نوحہ کناں ہوا کہ

سینہ ما از محمد داغ داغ از دم او کعبہ را گل شد چراغ
از ہلاکتِ قیصر و کسری سرد نوجوانان را ز دست ما ربود
تاب با طین آبار در نورد با خداوندان ما کرد آنچه کرد
اس کے بعد کہا کہ یہ دین جس قسم کا انقلاب لانا چاہتا ہے، وہ ہمارے لئے تباہ کن ہے۔

ندہب او قاطع ملک و نسب از قریش و منکر از فضل عرب
در نگاہ او یکے بالاد پست با غلام خویش بر یک خان نشست
قدر احرار عرب نشاختہ با کلفتان جیش در ساختہ
احمال با اسوداں آیمختند آبروئے دودمانے ریختند

یہ وہ انقلاب ہے جسے یہ نیا دین ہماری معاشرتی زندگی میں لانا چاہتا ہے اور جو تبدیلی یہ معاشرتی زندگی میں لانے کا مدعی ہے، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ وہ طبقاتی امتیاز مٹانا چاہتا ہے اور تمام انسانوں میں اس قسم کی مساوات پیدا کرنا چاہتا ہے جس سے امیر اور غریب کا فرق ہی مٹ جائے۔ یہ خالص مزدکیت (پارٹس کی کمیونزم) ہے جسے اس (محمدؐ) نے سلمانِ فارسی سے سیکھ لیا ہے۔

ایں مساوات ایں مواخات اعلیٰ است خوب می داغم کہ سماں مزدکی است
ابن عبد اللہ فریبش خوردہ است رستخیزے بر عرب آوردہ است

اس نوحہ کے ساتھ اس نے اپنے معبودوں سے درخواست کی کہ :-

اے ہبل! اے بندہ راپوزش پذیر خانہ خود راز بے کیشماں بگیر
اے منات! اے لات! ازیں منزل مرو گرز منزل می روی! از دل مرو

یہ تھی ان کی وجہِ مخالفت۔ اس کے لئے وہ مسلمانوں پر بڑا تشدد بستے، جاں سوز سختیاں کرتے، جگر گدازا دیتیں پہنچاتے، لیکن ان بادہ مستانِ توحید پر اس کا کچھ اثر نہ ہوتا۔ وہ دیکھتے کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ :-

بڑھتا ہے اور ”ذوقِ گنہ“ یاں سزا کے بعد

ان سختیوں سے، ان میں سے کوئی بھی اپنی روش سے باز نہیں آتا، اور یہ تحریک آگے ہی آگے بڑھے جا رہی ہے۔ ان متشدد مخالفین میں ابن الخطاب پیش پیش تھا۔

ابن خطاب کی طرف سے مخالفت

وہ اپنے معاشرہ میں ایک امتیازی حیثیت کا مالک تھا۔

طبعاً انتہا پسند۔ پھر جوانی کا زمانہ۔ اس پر طرہ یہ کہ، (بقول ان کے) یہ ”ارتداد“ خود ان کے اپنے گھر میں بھی گھس آیا۔ ان کی ایک کینر (بےینہ) مسلمان ہو گئی اور بہن (فاطمہؓ) اور بہنوئی سعید بن زید، جو ان کے چچا زاد بھائی بھی ہوتے تھے، اسلام لے آئے۔ اس سے ان کا جذبہ مخالفت و تشدد اور بھی بڑھ گیا لیکن یہ عجیب ماجرا ہے کہ جس مقام پر یہ جذبہ مخالفت اپنی انتہا تک پہنچتا ہے اسی مقام سے خود ان کی اپنی زندگی ایک نیارُخ اختیار کر لیتی ہے۔ روایات میں ان کے مشرف بہ اسلام ہونے کا واقعہ ان کی بہن اور بہنوئی کی نسبت سے سامنے لایا جاتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ قریش نے تنگ آکر بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ اس ”فتنہ“ کو فرو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ خود محمدؐ کو (معاذ اللہ) قتل کر دیا جائے۔ اس کا ذمہ عمر نے لیا۔ وہ اسی ارادے سے گھر سے نکل کر جا رہے تھے کہ راستے میں انھیں ایک مسلمان نعیم ابن عبد اللہ ملے۔ انھوں نے پوچھا کہ عمر! اس دوپہر کی سخت گرمی میں کدھر جا رہے ہو؟ انھوں نے کہا کہ (معاذ اللہ)

اس بے دین کی طرف جس نے قریش میں پھوٹ ڈال دی ہے، انھیں بیوقوف بنا لیا ہے، ان کے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے۔ میں اسے ختم کر دینا چاہتا ہوں۔

اس پر نعیم نے کہا۔ ”عمر! تم ٹھیک راستے پر نہیں چل رہے۔ اگر تم نے محمد کو قتل کر دیا تو سوچو کہ کیا نوجوید مناف تمہیں زندہ چھوڑیں گے۔“ باتیں کرتے کرتے دونوں میں جھگڑا بڑھ گیا تو ابن خطاب نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تو بھی بے دین ہو گیا ہے۔ اگر مجھے اس کا علم ہوتا تو میں تجھی سے ابتدا کرتا۔

نعیم نے دیکھا کہ عمر اس طرح باز آنے کا نہیں تو اس سے کہا کہ ابتدا کرنی ہے تو مجھ سے کیوں کرتے ہو، خود اپنے گھر سے کیوں نہیں کرتے۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا بہنوئی اور بہن دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔

عمر نے یہ سنا تو وہ آگ بگولہ ہو گئے اور فوراً اپنی بہن کے گھر کی طرف ہولتے۔ بعض روایات میں ہے کہ

انھیں راستے میں نعیم ابن عبداللہ نہیں بلکہ سعد بن ابی وقاص ملے تھے۔ بہر حال **اسلام لانے کا واقعہ** بہن کے گھر کے دروازہ پر پہنچ کر عمر نے دستک دی تو اندر بہن اور بہنوئی، قرآن

کریم کی سورۃ طہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ دستک کی آواز پر پوچھا کہ کون؟ تو جواب ملا۔ ابن الخطاب۔ یہ سُن کر ان دونوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ بہنوئی نے جلدی سے دروازہ کھولا تو بہن قرآن کے اوراق اپنے پہلو کے نیچے چھپا کر بیٹھ گئیں۔ عمر نے پوچھا کہ اندر سے گنگنا نے کیا آواز آرہی تھی۔ تم دونوں کیا پڑھ رہے تھے۔ انھوں نے جواب میں تائل برتا، تو یہ کڑک کر بولے کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم دونوں بے دین ہو گئے ہو! یہ کہا اور سعید پر چھپٹ پڑے۔ دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ چونکہ عمر ان سے زیادہ طاقت ور تھے، اس لئے بہنوئی کو زمین پر دے مارا اور ان کے سینے پر سوار ہو گئے۔ بہن مدافعت کے لئے آگے بڑھیں تو بھائی نے اس کے چہرے پر اس زور سے تھپڑ مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئی۔ وہ غصے سے بولیں کہ اے دشمنِ خدا! تو مجھے اس لئے مارتا ہے کہ میں کہتی ہوں خدا ایک ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر یہی بات ہے تو سن لو کہ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ ہم اسلام لائے ہیں۔ فَأَقْبِضْ مَا آتَيْتَ قَاضٍ۔

(۲۰/۷۲) جو تیرا جی چاہے کر لے۔

بہن کا خون آلودہ چہرہ۔ اور یہ جواب! عمر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ غصہ فرو ہو گیا۔ رقتِ قلب عود کر آئی۔ بہنوئی کو زمین پر سے اٹھایا۔ بہن سے کہا کہ مجھے وہ صحیفہ دکھاؤ جسے تم پڑھ رہی تھیں۔ بہن نے کہا کہ ہرگز

نہیں۔ بھائی نے کہا۔ عزیزہ! تیری بات میرے دل میں اتر چکی ہے۔ مجھے صحیفہ دو کہ میں اسے خود پڑھوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے ضائع نہیں کروں گا۔ تمہیں واپس دے دوں گا۔ بہن نے کہا کہ ”تم ناپاک ہو اور اس صحیفہ کو صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں پہلے غسل کرو تو پھر صحیفہ دوں گی۔“ غور کیجئے کہ ایسی سادہ سی تدبیر میں نگاہ کا زاویہ اور دل کا ارادہ بدلنے کے لئے کتنے نفسیاتی موثرات پوشیدہ تھے!

عمر نے صحیفہ ہاتھ میں لیا۔ اس میں سورہ طہ اور دیگر سورتوں کی آیات درج تھیں۔ کھولا تو سامنے سورہ حدید تھی

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيْمُ - (۵۷/۱) 'عمر پڑھتے جاتے تھے اور ان کے دل کی حالت بدلتی جاتی تھی۔ تلاوت ختم کی تو عمر کی دنیا بدل چکی تھی۔

عشق کی اک جست نے طے کر دیا قصہ تمام
اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں

کہا کہ جو ذات ایسی باتیں کہے اس کے ساتھ واقعی کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے بتاؤ کہ محمد کہاں ہیں! چونکہ اب عمر کا اندازہ کچھ اور ہو چکا تھا، اس لئے انھیں بتا دیا گیا کہ آپ مع صحابہ صفا کے دامن میں قیام پذیر ہیں۔ آپ نے تلوار حائل کی اور سیدھے حضور کی قیام گاہ پر پہنچ گئے۔ اندر سے دروازہ بند تھا۔ صحابہ نے ابن خطاب کی آواز سنی تو گھبرا گئے۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اگر عمر نیک ارادے سے آیا ہے تو بسم اللہ اور اگر ایسا نہیں، تو ہم سے بچ کر نہیں جاسکے گا۔ حضور نے یہ باتیں سنیں تو فرمایا کہ اُسے اندر آنے دو۔ آپ عمر کو ساتھ لے کر الگ کمرے میں تشریف لے گئے اور پوچھا کہ عمر! کس ارادے سے آئے ہو۔ (حضرت) عمر نے کہا کہ یہ گواہی دینے کے لئے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔

یہ سن کر حضور نے آواز بلند کہا۔ اللہ اکبر! جس سے صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ عمر ایمان لے آئے ہیں۔

حضرت عمرؓ کے اسلام لانے کا یہ واقعہ باختلاف جزئیات، کم و بیش تمام روایات میں مذکور ہے۔ لیکن

یہ بات صحیح نظر نہیں آتی | ہمارے نزدیک یہ روایات صحیح نہیں۔ یہ تو ممکن ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنے بہنوئی اور بہن کے ساتھ بھی تشدد برتا ہو لیکن یہ بات کچھ جھتی نہیں

کہ محض یہ ہنگامی واقعہ ان میں ایسی عظیم تبدیلی کا موجب بن گیا ہو کہ وہ گئے ہوں رسول اللہ کو (معاذ اللہ) قتل کرنے کے لئے اور اس واقعہ کے بعد ارادہ اسلام لانے کا کر لیا ہو۔ ہم نے جو کہا ہے کہ ہمارے نزدیک یہ روایات صحیح نظر نہیں آئیں تو اس کی کچھ اور وجوہات بھی ہیں۔ (مثلاً)

(۱) یہ بات عمر جیسی شخصیت کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی کہ اس نے ایک ایسے اہم معاملہ کے متعلق جس نے اس کی سابقہ زندگی کے تمام قلبی، ذہنی اور معاشرتی رشتوں کو منقطع کر کے، اسے ایک اور سی راستے پر ڈال دینا ہو، کبھی غور و فکر نہ کیا ہو، اور محض ایک ہنگامی واقعہ سے متاثر ہو کر، جذباتی طور پر ایسا انقلابی فیصلہ کر لیا ہو۔ عمر جیسی شخصیت ایسے معاملہ کا فیصلہ اس طرح نہیں کر سکتی تھی۔

(۲) حضرت عمرؓ نے مکہ کے سترہ بکھے پڑھے لوگوں میں سے ایک۔ وہ تجارت کے لئے دیگر ممالک میں جاتے، تو کاروبار سے فرصت کا وقت نکال کر، وہاں کے زعماء سیاست اور مشاہیرِ فکر و تدبیر سے ملاقات کرتے اور اس طرح اپنے علم میں اضافہ کرتے رہتے۔ (ہم دیکھ چکے ہیں کہ) ان کے ذوقِ تجسس کا یہ عالم تھا کہ انھوں نے قورات کو براہِ راست سمجھنے کے لئے عبرانی زبان سیکھی اور اس پر عبور حاصل کر لیا۔ ہم آئندہ چل کر دیکھیں گے کہ وہ کس طرح ایک ایک معاملہ پر مہینوں غور و فکر کے بعد کسی نتیجہ اور فیصلہ پر پہنچتے، فکر و تدبیر ان کی طبیعت کا خاصہ تھا۔

(۳) یہ باور نہیں کیا جاسکتا کہ اس قسم کی طبیعت اور مزاج و روش کا انسان، ایک ایسی دعوت کے مالہ و ماعلیہ پر غور و فکر نہ کرتا ہوگا جو اس کی ذات ہی نہیں بلکہ اس کے ملک اور قوم، اس کے مذہب اور معاشرہ میں بنیادی انقلاب برپا کرنے کے لئے ظہور میں آئی تھی اور جو ان کی مخالفت کے علی الرغم دن بدن پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ اس قسم کی دعوت اور تحریک سے فکری طور پر کبھی غیر متعلق نہیں رہ سکتے تھے۔ یہ دعوت چھ برس سے جاری تھی اور اس وقت تک اس میں چالیس پینتالیس افراد شریک ہو چکے تھے۔ جن میں مکہ کی بڑی بڑی نامور ہستیاں شامل تھیں۔ ہو نہیں سکتا کہ ابن خطاب نے کبھی ان معاملات کو اپنی گہری توجہ کا مستحق نہ قرار دیا ہو، اور اس دعوت کے داعی کی تعلیم نے اس دعوت کے قبول کرنے والوں کی زندگی میں جو محیر العقول انقلاب پیدا کر دیا تھا، وہ اسے درخور اعتنا نہ سمجھتے ہوں۔

(۴) نہ ہی یہ ممکن ہے کہ مکہ میں رہتے ہوئے حضرت عمرؓ نے کبھی قرآنی آیات نہ سنی ہوں۔ رسول اللہ کی یہ دعوت کوئی باطنی تحریک یا گت دیا نہیں تھی۔ آپ نے تو اس دعوت کا آغاز بھی پہاڑ کی چوٹی سے، تمام اہل مکہ کو آواز بلند پکار کر کیا تھا اور اس کے بعد پھر اس پیغام کو دوسروں تک مسلسل پہنچاتے چلے جاتے تھے۔ کیا یہ باور کیا جاسکتا ہے کہ یہ آواز اور تو سب تک پہنچی ہو لیکن اگر نہ پہنچی ہو تو ابن خطاب کے کانوں تک نہ پہنچی ہو!

(۵) ان شواہد سے ظاہر ہے کہ حضرت عمرؓ اس دعوت سے اچھی طرح باخبر تھے۔ قرآن کی آوازاں تک

پہنچ چکی تھی اور وہ کامل چھ برس سے اس پر غور و فکر کرتے چلے آ رہے تھے۔ ایک مفکر کی صورت میں یہ تو ممکن ہے کہ وہ ایک معاملہ پر عرصہ سے غور و فکر کرنے کے باوجود مہنوز کسی حتمی نتیجہ پر نہ پہنچا ہو، اور پھر یکایک کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جائے جس سے اس کی نگاہوں میں ایسی چمک پیدا ہو جائے کہ اس معاملہ کی حقیقت ابھر کر اس کے سامنے آجائے اور وہ اس کے متعلق یقینی فیصلہ تک پہنچ جاتے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کا یہ فیصلہ کسی ہنگامی جذبہ کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ یہ دراصل مجموعی تاثر (ACCUMULATIVE EFFECT) ہوتا ہے اس کے برسوں کے غور و فکر کا۔ اور کوئی ہنگامی واقعہ اس ایک فیصلہ کا کام دیتا ہے جس سے اس کی فکر کا آتش گیر مادہ بھڑک اٹھتا ہے۔ ایک مفکر جو فیصلے بحران (CRISIS) میں کرتا ہے۔ وہ (بظاہر) ہنگامی ہوتے ہیں لیکن درحقیقت ہوتے ہیں اس کی مدت العمر کی سوج کا نتیجہ۔ وہ بحران اس فیصلہ کا فوری سبب (IMMEDIATE CAUSE) بن جاتا ہے۔ یا یوں کہتے کہ اس کی فکر کا نقطہٴ آخری (CLIMAX)

(حضرت) عمرؓ کے ایمان لانے کا انقلابی فیصلہ بھی اسی قبیل کا تھا۔ اب رہا یہ کہ اس کا فوری سبب کیا تھا، اس سوال کے جواب کے لئے، ہم مندرجہ بالا آیات کے بجائے اس ڈایت کو کیوں نہ صحیح مانیں، جسے (حضرت) عمرؓ نے خود بیان کیا ہے اور جو ان شواہد سے مطابقت بھی رکھتی ہے جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔ سینے کے اپنے اسلام لانے کے واقعہ کے متعلق خود (حضرت) عمرؓ کیا کہتے ہیں۔

خود حضرت عمرؓ کا بیان ان کا بیان ہے کہ:-

جاہلیت میں، میں شراب کا رسیا تھا۔ ہر شب، ہم، یارانِ قرحِ خواری کی ایک رنگین محفل جما کرتی تھی۔ ایک رات میں گیا تو وہاں کسی کو موجود نہ پایا۔ میں کئی ایک اور مقامات میں پہنچا لیکن اتفاق کہ شراب مجھے وہاں بھی نہ ملی۔ اب میں سوچا کہ یوں گھر لوٹنے کے بجائے، کعبہ کا طواف ہی کرتا جاؤں حرمِ کعبہ میں سناٹا تھا۔ دیکھا کہ ایک شخص تنہا موجود ہے اور اونچی آواز سے کچھ پڑھ رہا ہے۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ محمد رسول اللہ ہیں۔ میں نے دل میں کہا کہ موقعہ اچھا ہے، دیکھوں کہ یہ شخص تنہائی میں کیا کرتا اور کیا کہتا ہے۔ دبے پاؤں آگے بڑھا۔ محتاط تھا کہ وہ مجھے دیکھ نہ لیں، اس لئے میں غلافِ کعبہ میں چھپ گیا اور سہکتا سہکتا ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں مجھ میں اور ان میں غلافِ کعبہ کے سوا کچھ اور حائل نہ تھا۔ آپ نہایت جذب و کیف کے عالم میں کھڑے، قرآن مجید کی یہ آیات پڑھ رہے تھے کہ **فَلَا أُقْسِرُ بِمَا يُبْصِرُونَ ۝ وَمَا لَأَبْصِرُونَ ۝** ان الفاظ میں

کچھ ایسا بلا کا اثر تھا کہ میں نے کہا کہ قریش جو کہتے ہیں کہ یہ شخص نہایت بلند پایہ شاعر ہے تو وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ اتنے میں آپ نے اگلی آیت پڑھی کہ اِنَّهٗ لَقَوْلٌ سَوِيٌّ كَرِيْمٌ وَ مَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ط قَلِيْلًا مَّا قَوْمٌ مِّنْهُنَّ - میں نے کہا کہ یہ تو اپنے شاعر ہونے سے بھی انکار کرتا ہے۔ تو پھر جیسا کہ قریش کہتے ہیں یہ کاہن ہوگا، کہ اتنے میں میرے کان میں یہ الفاظ پڑے کہ وَلَا يَقْوَلِ كَاهِنٌ ط قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ - قرآن کے اسلوب نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ میں نے کہا کہ اگر یہ نہ کسی شاعر کا کلام ہے، نہ کاہن کا، تو پھر یہ ہے کیا؟ میرے دل کی اس بات کا جواب مجھے ان الفاظ میں ملا۔ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (۶۹/۳۸-۵۳)۔ آپ یہ پڑھتے جا رہے تھے اور مجھ پر ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہوتی جا رہی تھی۔

بھگی ہوئی رات، تاروں کی چھاؤں، حریمِ کعبہ اور اس میں کامل سکوت۔ اس سکون افزا ماحول میں، خود صاحبِ قرآن کی زبانِ اقدس سے قرآن کی آیات کی نشیدِ روح پرور! کشش و محویت کے ان تمام عناصر کے حسین امتزاج نے وہ کیفیت پیدا کی جو ابنِ خطاب کے فکری ارتقاء کے نقطہٴ عروج اور نفسیاتی تغیر کے سداۃ المنہیٰ تک پہنچنے کا موجب بن گئی۔ یہ وہ مقام تھا جس کے متعلق اقبالؒ نے کہا ہے کہ

افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر کرتے ہیں خطابؒ اٹھتے ہیں حجابِ آخر
خلوت کی گھڑی گزری جلوت کی گھڑی آئی چھٹنے کو ہے بجلی سے، آغوشِ سحابِ آخر

اس مقام پر عمرؓ کی شدتِ شوق وہ فیتلہ بن گئی جس نے شکوک و شبہات کے خس و خاشاک کو جلا کر رکھ کا ڈیھر بنا دیا، اور ان کے نیچے، لا شعور میں پہلو بولنے والے قیاسات کو یقینِ محکم کی شکل میں، شعور کی سطح پر لے آنے کا موجب بن گیا۔ (عمرؓ کا بیان ہے)

رسول اللہ قرآن پڑھتے جا رہے تھے اور میں بے اختیار روتا جا رہا تھا۔ یہاں تک کہ آپؐ نے نماز ختم کر لی اور گھر جانے کے ارادہ سے روانہ ہوئے۔ میں بھی دبے پاؤں آپ کے پیچھے ہو گیا۔ گھر کے نزدیک پہنچے تو میں قریب ہو گیا۔ آپ نے آہٹ پا کر مڑ دیکھا، تو مجھے پہچان لیا اور ڈانٹ کر کہا۔

ابنِ خطاب! تم ایسے وقت میں یہاں کیسے؟

آپ کے سامنے اس وقت ابنِ خطاب نہیں تھا۔ تین دن پہلے آپ نے جو دعائیں تھی، اس کی قبولیت، محسوس ہوئی کہ

سامنے تھی۔ ابن خطاب نے کہا کہ

یہ گواہی دینے کے لئے کہ آپ خدا کے سچے رسول ہیں۔

اس پر حضورؐ نے خدا کا شکر ادا کیا اور میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر، میرے لئے ثبات و استقامت کی دعا مانگی ہے

عمرہ اسلام لے آیا اور اس کی اس حیاتِ نو پر:

نعرہ زد عشق کہ خونیں جگر سے پیدا شد حسن لرزید کہ صاحب نظر سے پیدا شد
آرزو بے خبر از خویش باغوش حیات چشم واکرد و جہانِ دگر سے پیدا شد

زندگی گفت کہ در خاک پیدم ہمہ عمر

تا ازین گنبدِ دیرینہ در سے پیدا شد

یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبولِ اسلام کا وہ واقعہ جسے انھوں نے خود بیان فرمایا۔ وہ واقعہ جس سے مقناطیس اور فولاد کا غیر مرئی اور غیر محسوس رشتہ نگاہوں کے سامنے آجاتا اور اس حقیقت کو بے نقاب کر دیتا ہے کہ مقناطیس کی طرف کھنچ کر جانے کے لئے فولاد بنا ضروری ہے۔ یا یوں کہتے کہ مقناطیس 'فولاد کو اپنے آغوش میں لیتا ہے' مٹی کے ڈھیلے کو نہیں، وہ پکار کر کہتا ہے کہ

بجلی ہوں نظر کوہ و بیاباں پہ ہے میری میرے لئے شایاں خس و خاشاک نہیں ہے

یہ معنی ہیں اس حقیقتِ کبریٰ کے 'جسے سانِ محمدیؐ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا تھا کہ

خیارہم فی الجاہلیۃ

خیارہم فی الاسلام

پردار توں گفت بہ منبر نتواں گفت

(جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے) یہ واقعہ بعثتِ نبویؐ کے بعد چھٹے سال کا ہے۔ اس وقت تک چالیس پینتالیس

کے قریب افراد اسلام لاپچکے تھے لیکن ان میں بیشتر کمزور اور ناتواں تھے اس لئے امرائے قریش ان پر بڑی سختیاں کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ کی معاشرہ میں بڑی ممتاز حیثیت تھی۔ اس لئے عام حالات میں یہ ممکن نہیں تھا کہ ان پر کوئی ہاتھ اٹھاتا لیکن یہ نوعمر تھے۔ ان کا بیان ہے کہ

میری خواہش یہ تھی کہ جو تکلیف عام مسلمانوں کو پہنچتی ہے، وہ مجھے بھی پہنچنی چاہیے تاکہ میں محسوس کر سکوں کہ غریبوں اور کمزوروں پر یہ تبتی کیا ہے۔

[اور عمرؓ کی یہی وہ خصوصیت تھی، جس کی وجہ سے وہ تاریخِ انسانیت کے اس بلند مقام پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ تفصیل اس اجمال کی آگے چل کر ملے گی۔ ہمدردت، عمرؓ کے قبولِ اسلام کے بعد ان کی مندرجہ بالا خواہش کی طرف آئیے۔]

اس مقصد کے لئے آپ نے ارادہ کیا کہ ”قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس جا کر انھیں اپنے اسلام لانے کے واقعہ سے مطلع کروں اور پھر دیکھوں کہ وہ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اس مقصد کے لئے آپ سب سے پہلے اپنے ماموں ابو جہل کے پاس گئے جو عمائے قریش میں بلند پوزیشن کا حامل تھا۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ باہر نکلا تو آپ نے کہا کہ میں نہیں یہ بتانے کے لئے آیا ہوں کہ میں نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ دیا ہے۔ یہ سن کر اس نے حیرت سے پوچھا، کیا واقعی؟ آپ نے کہا، جی ہاں! واقعی۔ اس نے کہا کہ باز آ جاؤ۔ آپ نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ یہ سن کر وہ گھر کے اندر گھس گیا اور دروازہ بند کر لیا۔

حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ اس پر میں نے اپنے جی میں کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا۔ اس کے بعد پھر ایک اور قریشی سردار کے پاس گئے تو اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ عمرؓ مایوس سے ہو گئے۔

جب حضرت عمرؓ ایمان لاتے ہیں تو ان کے بیٹے، حضرت عبداللہ (بن عمرؓ) سن تین کو پہنچ چکے تھے۔ ان کی زبانی روایت ہے کہ جب میرے والد سردارانِ قریش کی طرف سے اس طرح مایوس ہو گئے تو آپ نے کسی سے پوچھا کہ مکہ میں سب سے بڑا ڈھنڈرچی کون ہے۔ انھیں بتایا گیا کہ اس قیس کا آدمی جمیل بن معمر، الجمعی ہے۔ جو بات اس تک پہنچ جائے، سمجھ لو سارے مکہ میں پھیل گئی۔ یہ سن کر میرے والد جمیل کے پاس گئے اور اس سے اپنے اسلام لانے کا ذکر کیا۔ اس نے سنا تو ایک لفظ کہے بغیر سیدھا کعبہ کی طرف چل دیا۔ حضرت عمرؓ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہولتے۔ حرمِ کعبہ میں اس وقت بہت سے سردارانِ قریش بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ جمیل نے بالفاظِ بلند عمرؓ کے اسلام لانے کا اعلان کر دیا۔ اس پر لوگ مجنونانہ حضرت عمرؓ پر ٹوٹ پڑے اور مار پٹائی

شروع ہو گئی۔ جب حضرت عمرؓ کے ماموں نے دیکھا تو اس نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں نے اپنے بھانجے کو پناہ دے دی ہے۔ اب جو ہمت کر سکتا ہے آگے بڑھے۔ اس پر سب پیچھے ہٹ گئے۔

ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ پناہ حضرت عمرؓ کو (حضرت) عمر ابن العاص کے والد عاص بن وائل سہمی نے دی تھی۔ لیکن یہ پناہ کسی نے بھی دی ہو، عمرؓ اس قسم کی پناہ گاہوں کے پیچھے رہنے کے لئے پیدا نہیں ہوتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ

اس پناہ دہی کے بعد میں دیکھتا کہ عام مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے اور میں ہر طرح سے محفوظ و مصون ہوں، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ ابن خطاب! تمہیں یہ کب زب دیتا ہے کہ مسلمان بچائے اذیتیں اٹھائیں اور تم اطمینان سے بیٹھے رہو۔ چنانچہ میں اٹھا، سیدھا کعبہ پہنچا، جہاں میرا ماموں اور دیگر سردارانِ قریش بیٹھے تھے۔ وہاں جا کر میں نے اپنے ماموں سے علانیہ کہا کہ آپ کی پناہ آپ کو مبارک ہو! میں اسے واپس کرتا ہوں۔ وہ بہتیرا کہتے رہے کہ ایسا نہ کرو، تکلیف اٹھاؤ گے لیکن میں تو تہیہ کر کے گھر سے نکلا تھا۔ میں نے کہا کہ میں جو فیصلہ کر چکا ہوں وہ اٹل ہے اس کے بعد لوگ مجھے مارتے اور میں لوگوں کو مارتا۔ حتیٰ کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (۷۴۴)

اے نبی! خدا اور مومنین جو تیرے متبع ہیں تیرے لئے کافی ہیں۔

نبی اکرمؐ اس وقت تک اپنی اس دعوت کے ساتھ کھلے بندوں قریش کے مقابلہ میں نہیں آتے تھے۔ عیش کے اسلام لانے کے بعد حالات بدل گئے تو صحابہؓ کے مشورہ سے، جن میں حضرت عمرؓ پیش پیش تھے، یہ طے پایا کہ اب اس پر حرم کو لے کر باہر نکلنا چاہیے۔ چنانچہ حضورؐ، صحابہؓ کی دو صفوں کے جلو میں باہر تشریف لائے۔ ایک صف میں حضرت حمزہؓ تھے اور دوسری میں حضرت عمرؓ۔ اس طرح مسلمان کعبہ میں داخل ہو گئے اور فریض دیکھتے دیکھتے رہ گئے۔ یعنی اس طرح مسلمانوں کو وہ حقوق حاصل ہو گئے جو ویسے تو ہر عرب کو حاصل تھے لیکن جن سے قریش نے انہیں اس جرم کی پلاش میں محروم کر رکھا تھا کہ وہ اللہ کو اللہ واحد کیوں مانتے

ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بیان ہے کہ

عمرؓ کا اسلام ہماری کامیابی تھی۔ ان کی ہجرت ہماری نصرت اور ان کی خلافت ہمارے لئے باعثِ رحمت۔ جب تک عمرؓ اسلام نہیں لاتے تھے ہم کعبہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے جب وہ اسلام لاتے تو قریش سے لڑ بھڑ کر ان سے ہمارے اس حق کو تسلیم کر لیا کہ ہم بھی کعبہ میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔

حضرت صہیبؓ کا بیان ہے کہ

جب عمرؓ مسلمان ہوتے تو اسلام کھل کر سامنے آ گیا اور اس کی دعوتِ اعلیٰ نے دی جانے لگی۔ ہم کعبہ کے گرد حلقے بنا کر بیٹھے اور بیت اللہ کا طواف کرتے۔ زیادتی کرنے والے سے بدلہ لیتے اور بدزبانی کرنے والے کو دندان شکن جواب دیتے۔

اور اسی پر حضورؐ نے حضرت عمرؓ کو فاروق کے ممتاز لقب سے سرفراز فرمایا۔ یعنی وہ جس کی وجہ سے کفر اور اسلام، حق اور باطل کا فرق نکھر کر سامنے آ گیا، چنانچہ آپؐ نے فرمایا کہ:

اللہ تعالیٰ نے عمرؓ کی زبان اور ان کے دل کو حق سے سرفراز فرمایا اور وہ فاروق ہیں جن کے ذریعے حق اور باطل میں تفریق کی گئی۔

ہجرت

مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت چپکے چپکے کی تھی لیکن حضرت عمرؓ نے ہجرت بھی اسی طرح دھڑلے سے کی جس طرح اپنے اسلام لانے کے واقعہ کو اس قدر جرأت اور بے باکی کے ساتھ عام کیا تھا۔ حضرت علیؓ کی روایت ہے کہ

میں نہیں جانتا کہ عمرؓ بن خطاب کے سوا کسی نے علانیہ مکہ سے ہجرت کی ہو۔ چنانچہ جب وہ ہجرت کے ارادے سے نکلے تو تلوار گلے میں لٹکانی، کمان کندھے پر رکھی، تیر ٹٹھی میں لئے، نیزہ کمر سے باندھا اور کعبہ کی طرف چل پڑے۔ کعبہ اس وقت قریش سے بھرا پڑا تھا۔ پہلے انہوں نے نہایت اطمینان سے کعبہ کے سات طواف کئے۔ پھر نماز پڑھی۔ اس کے بعد قریش کے ایک ایک گروہ کے پاس یہ کہتے ہوتے گئے کہ تمہیں رو مس یا ہی نصیب ہو۔ اللہ تمہارے جیسوں کو مغلوب اور ذلیل کرتا

ہے۔ جو کوئی اپنی ماں کو ماتم گسار، اپنے بچوں کو تیم اور اپنی بیوی کو بیوہ بنا چاہتا ہے وہ میرے پیچھے آئے اور مجھ سے دو دو ہاتھ کر لے۔

اگرچہ بعض روایات میں ہے کہ انھوں نے بھی 'دیگر مسلمانوں کی طرح' خاموشی سے ہجرت کی تھی اور آپ کے ساتھ بیس سوار اور بھی تھے۔

(۵۱)

حضرت نبی اکرمؐ کی رفاقت میں حضرت عمرؓ نے کیا کیا کارنامے سرانجام دیئے، ان کی تفصیل کا حقیقی مقام، نبی اکرمؐ کی سیرت طیبہ ہے کیونکہ یہ کارنامے، بلا واسطہ خود حضورؐ سے متعلق تھے۔ صحابہ کرامؓ کی حیثیت حضورؐ کے رفقاء کی تھی۔ قرآن کریم نے ان حضرات (رضی اللہ عنہم) کا تعارف اسی حیثیت سے کرایا ہے۔ جب کہا ہے کہ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ - اَشِدَّ اَعْمَدَةَ الْكَفَّارِ الخ (۲۸/۲۹) محمد رسول اللہ اور حضور کے رفقاء، جن کی کیفیت یہ تھی کہ یعنی ہمدرد سا کتاب میں بنیادی اور عمودی حیثیت نبی اکرمؐ کی تھی۔ اور ایسا ہونا بھی چاہیے تھا اور صحابہؓ کی حیثیت حضورؐ کے رفقاء کی تھی۔ اس لئے اس دورِ پہلوں میں جو معرکے سرزد ہوتے اور اسلام کو جس طرح فروغ حاصل ہوا، اس سلسلہ میں اولاً اور اساساً ذکر حضورؐ ہی کا آنا چاہیے اور صحابہ کرامؓ کا تذکرہ تبعاً اور ثانیاً۔ لہذا اس دور میں حضرت عمرؓ نے کیا کیا کارنامے سرانجام دیئے، ان کے تذکرہ کا یہ مقام نہیں۔ اس مقام پر اتنا اشارہ کافی ہو گا کہ حضورؐ کے زمانہ میں جو لڑائیاں لڑی گئیں، غیر قوموں سے جو معاہدات ہوئے، مملکت کے سلسلہ میں جو انتظامات کئے گئے، اسلام کی اشاعت کے لئے جو تدابیر اختیار کی گئیں، ان میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں جو حضرت عمرؓ کی شرکت کے بغیر طے پایا ہو۔ اسی بنا پر حضورؐ نے فرمایا تھا کہ "ذنی رائی من اهل الامراض ابو بکر و عمر" اہل زمین میں سے ابو بکر و عمر میرے وزیر ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے (ازالہ الخفاء) میں لکھا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ "قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! لے عمر! جب تمہیں شیطان کسی راستے پر چلتا دیکھ لیتا ہے تو اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اور آخر میں ہم، فاروقِ عظیمؓ کے حق میں، حضور نبی اکرمؐ کی وہ سند و شہادت پیش کرتے ہیں کہ جس سے بڑی انسانہ سند و شہادت اس آسمان کے نیچے کوئی نہیں ہو سکتی اور وہ سند یہ ہے کہ

ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے حضورؐ سے عمرہ کی اجازت چاہی اور آپؐ نے اجازت دیتے ہوئے فرمایا۔
یا نخی ! مجھے اپنی دُعا میں یاد رکھنا۔

حضرت عمرؓ جب کبھی اس کا ذکر کرتے تو فرماتے کہ
مجھے رسول اللہؐ کا ارشاد — یا نخی ! ان تمام اشیاء سے زیادہ محبوب ہے جن پر سوج
طلوع ہوتا ہے۔ (بحوالہ مہیکل)

اور اس سے زیادہ متابع گراں بہا اس کائنات میں اور ہو بھی کونسی سکتی ہے؟
ہم اوج طالع لعل و گہر کو دیکھتے ہیں۔

جذبہ اطاعت لیکن اس اوج مرتبت اور حضورؐ کی نگاہوں میں اس قدر موانست و یگانگت کے باوجود
حضرت عمرؓ کا جذبہ اطاعت رسولؐ اپنی انتہا تک پہنچا ہوا تھا۔ اور یہی ایک سچے
مومن کا شعار اور معیار ایمان ہے۔ (۴/۶۵) اس باب میں وہ اس قدر محتاط رہتے تھے کہ ایک دفعہ حضورؐ نے انہیں
ایک قبیلہ (ثرب) کے خلاف جنگ کے لئے بھیجا۔ راستے میں ایک اور دشمن نظر آیا جس پر آپؐ بڑی آسانی سے کامیابی
حاصل کر سکتے تھے لیکن آپؐ نے اس سے کوئی تعرض نہ کیا۔ جب اہل شکر نے آپؐ سے اس کی وجہ دریافت کی تو آپؐ
نے فرمایا کہ حضورؐ نے مجھے صرف ثرب کے خلاف جنگ کا حکم دیا تھا۔ میں کسی اور دشمن کے خلاف ہاتھ کس طرح
اٹھا سکتا ہوں؟

فرق مراتب کا لحاظ اور فرق مراتب کا آپؐ اس قدر لحاظ رکھتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ روایت
کرتے ہیں کہ جب مرض الموت میں رسول اللہؐ کے درو میں شدت ہوتی تو میں
وہاں موجود تھا۔ (حضرت) بلائ نے حضورؐ کو صلوٰۃ کے لئے آواز دی تو آپؐ نے فرمایا کہ اس وقت کسی اور سے کہہ
دو کہ امامت کراوے۔ میں باہر نکلا تو حضرت عمرؓ وہاں موجود تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ امامت کرا دیجئے چنانچہ
وہ کھڑے ہو گئے اور تکبیر کہی۔ رسول اللہؐ نے آواز سنی تو فرمایا کہ کیا ابو بکرؓ موجود نہیں ہیں۔
حضرت عبداللہ بن زبیرؓ بیان کرتے ہیں کہ اس پر حضرت عمرؓ نے مجھ سے کہا کہ۔

ابن زبیرؓ! تجھ پر افسوس ہے کہ تو نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ خدا کی قسم جب تو نے مجھے امامت
کے لئے کہا تو میں نے یہی سمجھا کہ یہ رسول اللہؐ کا فرمان ہے۔ اگر میرا یہ گمان نہ ہوتا تو میں کبھی امامت
نہ کرتا۔ میں نے کہا کہ رسول اللہؐ نے ایسا حکم تو نہیں دیا تھا لیکن جب میں نے حضرت ابو بکرؓ کو موجود

نہ پایا اور آپ کو دیکھا تو آپ سے ایسا کہہ دیا کیونکہ میرے نزدیک حضرت ابو بکرؓ کی عدم موجودگی میں اس منصب کے لئے آپ سے زیادہ مستحق اور کوئی نہیں تھا۔

یہ تھا اطاعتِ رسولؐ کا جذبہ اور فرقیِ مراتب کا لحاظ حضرت عمرؓ کے دل میں! یہ درحقیقت اس تربیتِ نبویؐ کا نتیجہ تھا جس نے ابن الخطابؓ کو فاروقِ اعظمؓ بنا دیا تھا۔ ایک مغربی مفکر نے کہا ہے کہ تربیتِ ذات کے معنی یہ ہیں کہ اس فرد کے اندر جو کچھ سخت ہے وہ اسے زیادہ سے زیادہ اور جو کچھ نرم ہے اسے سخت کر دے۔ تربیتِ نبویؐ کا یہی کمال تھا۔ اسی کو قرآنِ کریم نے یُزَكِّيهِمْ (۶۲/۲) کی جامع اصطلاح سے تعبیر کیا ہے اور عمرؓ ابن الخطابؓ اس کی چلتی پھرتی مثالی تصویر تھے۔

(۱۰)

بعض غلط روایات

آگے بڑھنے سے پہلے ہم بعض ایسی روایات کی وضاحت ضروری سمجھتے ہیں جنہیں ہمارے ہاں حضرت عمرؓ کے علومِ تربیت کے ثبوت میں بہت بڑی شہادت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے لیکن جو ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ قرآنِ کریم کی بہت سی آیات حضرت عمرؓ کے خیال، مشورہ یا رائے کے مطابق نازل ہوئیں۔ ہماری کتبِ روایات و تفسیر میں ان آیات کی تفصیل دی گئی ہے۔ انہیں ہم تفسیر ابن کثیر سے منونہ پیش کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ تفسیر ہمارے ہاں بڑی معتبر سمجھی جاتی ہے۔

(۱) خمر (شراب) کے امتناعی احکام کے سلسلہ میں، اس تفسیر میں لکھا ہے۔

حضرت عمرؓ ابن الخطابؓ نے خمر شراب کے نازل ہونے پر فرمایا۔ خدایا! ہمارے سامنے اور کھول کر بیان فرما۔ پس سورۃ بقرہ کی آیت **فِيهِمَا اَشْرَابٌ كَثِيْرٌ**۔ (۲/۲۱۹) نازل ہوئی۔ حضرت فاروقؓ کو بلوایا گیا اور ان کے سامنے اس کی تلاوت کی گئی۔ پھر بھی آپ نے فرمایا۔ اے اللہ! تو ہمیں اور واضح الفاظ میں بتا۔ پس سورۃ نساء کی آیت **وَ اَنْتُمْ سَكَسْتُمْ** (۴/۴۳) نازل ہو گئی..... حضرت عمرؓ کو بلوایا گیا اور یہ آیت بھی انہیں سنوائی گئی لیکن پھر بھی آپ نے یہی فرمایا کہ اے اللہ! اس بارے میں صفائی سے بیان فرما۔ پس سورۃ مائدہ کی آیت آری۔ **فَلَنْ اَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ**۔ (۵/۹۰-۹۲) سنا تو فرمانے لگے۔ انتھینا انتھینا۔ ہم رک گئے۔ ہم رک گئے۔ (ابن کثیر، سورۃ مائدہ)

(۲) جنگِ بدر مسلمانوں اور مخالفینِ اسلام (قریش) کے درمیان پہلی لڑائی تھی۔ اس وقت تک جنگ کے قیدیوں کے متعلق احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ اس سلسلہ میں تفسیر ابن کثیر میں کہا گیا ہے۔

سند امام احمد میں ہے کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں رسول اللہ نے صحابہؓ سے مشورہ لیا۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ ان کی گردنیں اڑادی جائیں۔ آپ نے ان سے اپنا منہ پھیر لیا۔ آپ نے دوبارہ پوچھا تو حضرت عمرؓ نے اپنا وہی جواب دہرایا۔ آپ نے پھر اپنا منہ پھیر لیا۔ اب کی دفعہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ ہماری راستے میں آپ ان کی خطا سے درگزر فرمایا لیجئے اور انہیں فدیہ لے کر آزاد کر دیجئے۔ اب آپ کے چہرے سے غم کے آثار جاتے رہے اور حضور عام کر دیا اور فدیہ لے کر سب کو آزاد کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال کی آیت (۸/۶۷) نازل کی۔

(تفسیر سورۃ انفال)

سورۃ انفال کی اس آیت میں کہا گیا ہے کہ

نبی کے لئے یہ شایانِ شان ہی نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی ہوں تا آنکہ وہ جنگ میں پوری پوری کامیابی نہ حاصل کر لے۔ تم دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ تمہارے لئے آخرت چاہتا ہے اور اللہ غالبِ حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے پہلے حکم نہ ہو چکا ہوتا تو تم نے جو کچھ لیا ہے اس پر تمہیں سخت عذاب دیا جاتا۔

بعض روایات میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے پر رسول اللہ اور حضرت ابو بکرؓ کو سخت صدمہ ہوا اور وہ عتابِ خداوندی کی اس وجہ پر رونے لگ گئے۔ (اس مقام پر ہم اس آیت کے صحیح مفہوم کو سامنے نہیں لائے۔ موضوع زیرِ نظر کے اعتبار سے اتنا کہنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں کہ ان روایات کی رو سے یہ آیت بھی حضرت عمرؓ کی راستے کے مطابق نازل ہوئی تھی۔)

(۳) عبداللہ بن ابی بن سلول، مدینہ کا رئیس المنافقین تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے کی درخواست پر

حضورؐ اس کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لئے تیار ہو گئے۔ اس پر

حضرت عمرؓ نے آپؐ کا دامن عقاب لیا اور عرض کیا کہ کیا آپ اس منافق کے جنازے کی نماز پڑھائیں گے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو اس سے منع فرمایا ہے..... لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس پر سورۃ توبہ کی یہ آیت دَلَّا تَصَلِّ عَلَیْہِمْ فَتَمَنُّہُمْ (۹/۸۴)

نازل ہوئی۔ (تفسیر مذکور۔ سورۃ توبہ)

(۴) آیاتِ حجاب کے سلسلہ میں نکھا ہے۔

بخاری شریف میں حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ تین باتیں میں نے کہیں جن کے مطابق رب العالمین

سے احکام نازل ہوئے۔ (۱) میں نے کہا۔ یا رسول اللہ! اگر آپ مقامِ ابراہیم علیہ السلام کو صلی بنائیں تو بہتر ہو۔ اس پر خدا تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا۔ **وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ رَبِّهِمْ مُمْتَلٰٓئِیْنَ**۔

(۲) پھر میں نے کہا کہ یا رسول اللہ! مجھے یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کے گھر میں ہر کہ وہ آئے

جاتے۔ آپ اپنی بیویوں کو پرے سے کا حکم دیں تو اچھا ہو۔ پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرے کا حکم

نازل ہوا۔ (۵۹۔ ۵۳/۳۳)۔ (۳) جب حضورؐ کی ادراجِ مطہراتِ غیرت کی وجہ سے کچھ کہنے سننے لگیں

تو میں نے کہا، کسی غرور میں نہ رہنا، اگر حضورؐ تمہیں چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں آپ کو دلا

گا۔ چنانچہ اس پر یہ آیت (۵۱/۳۳) نازل ہوئی۔ (تفسیر مذکور۔ سورۃ احزاب)

اس قسم کی روایات پیش کرنے کے بعد بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ حضرت عمرؓ کی بصیرت و فراست کو دیکھتے کہ خود

اللہ تعالیٰ آپ کے خیال اور رائے کے مطابق احکام نازل کیا کرتا تھا! ایسا کہنے والے (برزخِ خویش) حضرت عمرؓ

کی عظمتِ شان تو ثابت کر دیتے ہیں لیکن اتنا نہیں سوچتے کہ اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کی کتاب کے متعلق کس قسم

کا تصور پیدا ہوتا ہے!!

یہ جو ہم نے کہا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کی کتاب کے متعلق کس قسم کا تصور پیدا ہوتا ہے، تو یہ

چیز صرف انہی آیات تک محدود نہیں جن کی نسبت حضرت عمرؓ کی طرف کی جاتی ہے

اس کا اطلاق ان تمام روایات پر ہوتا ہے جنہیں ”شانِ نزول“ کی روایات کہا

جاتا ہے۔ ”شانِ نزول“ کے سلسلہ میں کہا یہ جاتا ہے کہ رسول اللہ کے سامنے فلاں تن ازہ پیش ہوا۔ اس

کے متعلق اختلاف رائے ہوا۔ کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ۔ اس پر خدا کی طرف سے فلاں آیت نازل ہوئی۔ اس

تنازعہ قصہ یا واقعہ کو متعلقہ آیت کی ”شانِ نزول“ کہا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت عمرؓ سے متعلق آیات کے ضمن میں آپ

دیکھ چکے ہیں۔ یہ ”شانِ نزول“ کا عقیدہ ہے جس سے خدا اور اس کی کتاب کے متعلق وہ تصور پیدا ہوتا ہے جس کی طرف

ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی راہ نمائی کے لئے سلسلہٴ رشد و ہدایت جاری فرمایا۔ خدا عظیم ہے، حکیم ہے۔ وہ جانتا

ہے کہ انسانی زندگی کے تقاضوں کے حل کے لئے کس قسم کے اصول و ضوابط کی ضرورت ہے۔ وہ ان اصول و ضوابط کو مختلف زمانوں میں مختلف انبیائے کرام کی وساطت سے نازل کرتا رہا تا آنکہ اس کی مشیت کے پروگرام کے مطابق وہ زمانہ آگیا۔ جب ایک ایسے ضابطہ اصول و قوانین کا دیا جانا مناسب سمجھا گیا جو انسانی زندگی کے تمام تقاضوں کو ہمیشہ کے لئے پورا کر سکے۔ خدا کے اس آخری عالمگیر، مکمل، غیر متبدل، محفوظ ضابطہ حیات کا نام قرآن کریم ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ جو کچھ قرآن کریم میں دیا گیا ہے۔ وہ خدا کے ازلی اور ابدی علم پر مبنی ہے۔ یہ تمام اصول و ضوابط شروع ہی سے اس کے علم میں تھے اور اس کی مشیت کے پروگرام کے مطابق انھیں انسانوں تک پہنچایا جانا تھا۔ یہ ایک طے شدہ امر تھا۔ اسی طرح طے شدہ جس طرح قوانین فطرت شروع سے ہی علمِ خداوندی میں موجود تھے، البتہ ان کا ظہور تخلیق کائنات کے ساتھ ہوا۔

یہ ہے خدا اور اس کی کتاب کے متعلق صحیح (قرآنی) تصور۔ اس کے برعکس اگر "شانِ نزول" کے نظریہ کو صحیح مانا جائے تو اس کی رُو سے صورت یہ سامنے آتے گی کہ

(۱) فلاں واقعہ سزا ہوا جس کے متعلق فیصلہ نہ ہو پایا کہ کیا کرنا چاہیے۔ یا جو فیصلہ ہوا اسے خدا نے پسند نہ کیا اس پر اس نے فلاں حکم یا قانون نازل کر دیا۔ بالفاظِ دیگر اگر وہ واقعہ رونما نہ ہوتا تو وہ حکم یا قانون نازل ہی نہ ہوتا۔ یہ محض ایک اتفاقی امر تھا کہ وہ واقعہ ظہور میں آگیا تو یہ حکم نازل ہو گیا۔

(۲) رسول اللہ نے تریسٹھ سال کی عمر پائی۔ اگر حضورؐ کچھ اور عرصہ تک زندہ رہتے تو ہو سکتا تھا کہ اس قسم کے اور واقعات بھی رونما ہو جاتے، جن کی وجہ سے قرآن میں کچھ اور احکام دے دیتے جلتے۔

(۳) اب بھی یہ ممکن ہے کہ ایسے واقعات ظہور میں آتے رہیں جو اگر رسول اللہ کی زندگی میں رونما ہوتے تو ان کے متعلق بھی خدا کی طرف سے احکام و ضوابط مل جاتے۔ حضورؐ دنیا سے تشریف لے گئے اور نبوت (یعنی خدا کی طرف سے نزولِ وحی) حضورؐ کے ساتھ ختم ہو گئی۔ اس لئے اب اس قسم کے واقعات کے متعلق خدا کی طرف سے راہ نمائی مل ہی نہیں سکتی۔

یہ اور اسی قسم کے دیگر سوالات (اور اعتراضات) ہیں جو "شانِ نزول" کے نظریہ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور جن کا کوئی اطمینان بخش جواب نہیں دیا جاسکتا۔ ظاہر ہے کہ یہ نظریہ، قرآن کریم کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لئے، مخالفین کی طرف سے وضع کیا گیا اور اسے اس قسم کی وضعی روایات کے ذریعے عام کیا گیا اور نہ قرآن کریم (جو سترتا سر علمِ الہی پر مبنی ہے) زبان و مکان کی مدد سے ماوراء اور واقعات و حوادث کی احتیاج سے مستغنی

ہے۔ وہ ان ابدی اصول و قوانین کا مکمل مجموعہ ہے جو علمِ خداوندی میں ازل سے موجود تھے اور جنہیں 'اپنے وقت پر' انسانوں تک پہنچایا جانا مقصود تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ قرآن کریم میں بہت سے واقعات کا ذکر آتا ہے لیکن جو احکام ان واقعات کے ضمن میں سامنے آتے ہیں، ان کی صورت یہ نہیں کہ وہ واقعہ ظہور میں آگیا تو وہ حکم نازل ہو گیا۔ اگر وہ ظہور میں نہ آتا تو وہ حکم بھی نازل نہ ہوتا۔

ان تصریحات کی روشنی میں آپ نے دیکھ لیا ہو گا کہ وہ روایات جن کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں احکام حضرت عمرؓ کی رستے اور خیال کے مطابق نازل ہوئے، ناقابلِ اعتبار اور وضعی ہیں۔ حضرت عمرؓ کی فراست و بصیرت کے اور بے شمار واقعات ہمارے سامنے آئیں گے جو ان کی بلندیِ فکر و نظر کی شہادت پیش کریں گے۔ وحی کو ان کی فراست و بصیرت کے تابع قرار دینے سے ان کا مرتبہ تو بڑھتا نہیں لیکن وحی کی عظمت مجروح اور ابدیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے مروجہ اعتقادات و تصورات قرآنی روشنی میں نظر ثانی کے متقاضی ہیں۔

(۵)

واقعہ قرطاس

کتبِ روایات و تاریخ میں حضرت عمرؓ کی طرف ایک اور واقعہ بھی منسوب ہے، جسے واقعہ قرطاس کہا جاتا ہے۔ مجملہ یہ واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ نبی اکرمؐ نے اپنی وفات سے تین دن پہلے مرض کی حالت میں فرمایا کہ قلم دوات لاؤ تاکہ میں تمہارے لئے ایسی بات سکھ دوں جس سے تم آئندہ گمراہ نہ ہو گے۔ اس پر حضرت عمرؓ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ حضورؐ کو اس وقت درد کی شدت ہے اور "حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ" ہمارے لئے قرآن کافی ہے۔ اس لئے قلم دوات وغیرہ لانے کی ضرورت نہیں۔

اس واقعہ کو بڑی شہرت اور اہمیت حاصل ہے اور اس سے مختلف قلم کے نتائج اخذ کئے جاتے ہیں۔ ہم نے زیرِ نظر تصنیف میں "حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ" کے عنوان سے ایک الگ باب بندھا ہے۔ اس واقعہ کی تفصیل اور اس عظیم اعلان کی حقیقت اور اہمیت اس مقام پر سامنے لائی جائے گی یعنی جو تھے باب میں۔
وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ۔

(۵)

رسول اللہ کی وفات پر

ایک روایت یہ بھی ہے کہ ۱۔

جب حضرت عمرؓ کو رسول اللہ کی وفات کا علم ہوا تو آپ تلوار لے کر مسجد میں کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ جو شخص کہے گا کہ رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں! میں اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ آپ ہرگز فوت نہیں ہوئے بلکہ اپنے رب کے حضور تشریف لے گئے ہیں۔ اسی طرح جیسے حضرت موسیٰؑ تشریف لے گئے تھے اور چالیس رات غیر حاضر رہنے کے بعد واپس اپنی قوم میں آ گئے تھے۔ رسول اللہ بھی یقیناً واپس آئیں گے اور منافقین کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے۔

اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ

اس وقت حضرت ابو بکرؓ تشریف لائے اور منبر پر چڑھ کر فرمایا کہ ایھا الناس! من کان یعبد محمداً فان محمداً اقدم مات۔ ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت۔ (اے لوگو! جس شخص نے محمد کی عبودیت اختیار کر رکھی تھی اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد وفات ہو چکے ہیں لیکن جو شخص خدا کی عبودیت اختیار کرتے ہوئے ہے تو خدا یقیناً زندہ ہے اور اس پر کبھی موت وارد نہیں ہوگی۔

اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ؕ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ أَفَأَنْتَ مَاتَ
أَذُقْتَلْ أَنْقَلْبَتْكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ؕ (۳/۱۴۳)

محمدؐ بجز نیست کہ اللہ کے رسول ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول (آتے اور دنیا سے) اچلے گئے۔ اس لئے اگر اکل کو (یہ بھی وفات پا جائیں یا قتل کر دیئے جائیں تو کیا تم (یہ سمجھ کر کہ دین کا نظام ان کی ذات تک محدود تھا) اپنی سابقہ روش کی طرف لوٹ جاؤ گے؟

اس کے بعد روایت میں ہے کہ ۱۔

جب حضرت عمرؓ کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو ان کے ذہن پر پڑا ہوا پردہ آہستہ آہستہ ہٹنے لگا، اور بالآخر انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی رسول اللہ فوت ہو چکے ہیں۔ اس یقین کا ان پر اتنا شدید اثر ہوا کہ

ان کی ٹانگیں لڑکھرائیں اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔

ہم سمجھتے ہیں کہ اس روایت کی تردید کے لئے ہمیں کسی لمبی چوڑی بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ آپ حضرت عمرؓ کی شخصیت کو سامنے لائیے۔ وہ خود بخود بتا دے گی کہ یہ واقعہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا۔ آپ سوچتے کہ جس شخص کا قرآن پر اس قدر عبور ہو (جیسا کہ آگے چل کر ہم تفصیل سے دیکھیں گے) کیا وہ اس بات کو بھی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ دو حصہ انسانوں کی طرح محمد بن عبد اللہ کی بھی ایک طبعی زندگی تھی اور طبعی زندگی، خدا کے طبعی قوانین کے مطابق، ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم نے حضورؐ کی حیات طبعی کے متعلق بڑی شرح و بسط سے صراحت کر دی تھی اور واضح الفاظ میں بتا دیا تھا کہ آپؐ نے بھی ایک دن دنیا سے تشریف لے جانا ہے۔ (۳۹/۳۰) کیا قرآن کی اس صراحت (اور حضرت عمرؓ کی اس قدر دقیق فراست کے بعد بھی) یہ باور کیا جاسکتا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہو کہ رسول اللہ فوت نہیں ہو سکتے۔ یہ عقیدہ کہ آپؐ دنیا سے روپوش ہو جانے کے بعد پھر واپس تشریف لائیں گے اور منافقین کی گردنیں اڑائیں گے، عیسائیت اور مجوسیت کا "رجوع" کا عقیدہ ہے جس کی قرآن شد و مد سے تردید کرتا ہے۔ حضرت عمرؓ کا اس قسم کا عقیدہ کس طرح ہو سکتا تھا!

ہم سمجھتے ہیں کہ حضورؐ کی وفات پر حضرت عمرؓ نے یہ مناسب خیال کیا ہوگا کہ آپؐ کی وفات کی خبر جلدی سے عام نہ ہونے پاتے اور اس کی خاص وجہ تھی حضورؐ ایک عظیم مملکت کے سربراہ بھی تھے، اور (باہر تو ایک طرف خود آپؐ کے اندر ایسے عناصر موجود تھے جو اس مملکت کے خلاف سر اٹھانے کے مواقع کی تلاش میں تھے۔ رسول اللہ نے ابھی اسی صبح ایک جری لشکر حضرت اسامہ بن زید کی زیر سرکردگی روم کے خلاف روانہ فرمایا تھا) حضرت عمرؓ کی سیاسی ژرف نگہی نے اس حقیقت کو بھانپ لیا تھا کہ ان حالات میں سربراہ مملکت کی وفات کی خبر اس وقت تک عام نہیں ہونی چاہیے جب تک اس کے جانشین کا تقرر نہ ہو جائے۔ یعنی مملکت کو کسی وقت بھی بغیر سربراہ کے نہیں رہنا چاہیے۔ یہ تھی وہ مصلحت جس کی رُو سے انہوں نے یہ اعلان فرمایا ہوگا کہ حضورؐ کی وفات کی خبر کو سب سے عام نہ کیا جائے۔ آپؐ نے اس پر غور فرمایا ہوگا کہ حضرت ابو بکرؓ نے جو اعلان کیا تھا وہ یہی تھا کہ حضورؐ کی وفات سے یہ نظام ختم نہیں ہو جائے گا۔ یہ مملکت باقی رہے گی۔ یہ نظام آگے چلے گا اور خلیفۃ الرسول اس غلام کو پر کر دے گا جو حضورؐ کی وفات سے واقعہ ہو گیا ہے۔

اور نظام مملکت کا یہی وہ بنیادی تقاضا تھا جس کی رُو سے صحابہ کرامؓ نے سربراہ مملکت کی جانشینی کا معاملہ حضورؐ کی تجویز و تکلفین سے بھی پہلے طے کر لیا۔ انہیں ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ وہ درست رسالت کے تربیت یافتہ، سبابت

مملکت کے اس بنیادی تقاضا سے بے خبر نہیں تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زیر نظر روایت کا اتنا حصہ صحیح ہو سکتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے لوگوں کو منع کر دیا تھا کہ رسول اللہ کی وفات کی خبر کو بہ عجلت عام نہ کریں۔ اس سے زیادہ جو کچھ کہا گیا ہے، وہ زریبِ داستان کے لئے افسانہ طرازوں کا اضافہ ہے اور ہمارے خیال میں اس زلزلے میں وضع کیا گیا ہوگا جب مسلمانوں میں (ایرانی اثرات کی وجہ سے) "رجعت" کا عقیدہ در آیا تھا۔

(تفصیل اس اجمال کی آخری باب میں ملے گی)

(۰)

آئیے، حضرت ابو بکر صدیقؓ کے اس اعلامیہ کے بعد، جس کا ذکر اوپر آچکا ہے، ہم آگے بڑھیں اور دیکھیں کہ اس پر عمل کس طرح سے ہوا۔

خلافتِ حفظِ ناموسِ الہی است

اس آیتِ جلیلہ کو پھر سامنے لائیے جس میں کہا گیا ہے کہ

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۖ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۗ أَفَأَنْتَ مَاتٌ
 أَوْ قَتِيلٌ ۚ أَنْتَ لَمْ تَكُنْ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْ عَهْدِكُمْ ۖ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ ۖ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
 وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ ۖ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ ۖ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ

محمدؐ بیش ازیں نیست کہ خدا کا ایک پیغامبر ہے۔ اس سے پہلے بھی اسی طرح بہت سے پیغام بر آئے اور اپنا فریضہ ادا کر کے چلے گئے۔ لہذا اگر یہ پیغام رسال (محمدؐ) بھی کل کو وفات پا جاتے یا قتل کر دیا جاتے تو کیا تم سمجھو گے کہ اس کی وفات سے یہ سالانہ نظام ختم ہو گیا اور اس کے بعد تم اپنی قدیم روش کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ یا درکھو! جو ایسا کرے گا وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑے گا، خود اپنا ہی نقصان کرے گا، لیکن جو اسی روش پر قائم رہے گا تو اسے اس کی کوششوں کا بھرپور صلہ ملے گا۔

اس سے واضح ہے کہ جو نظام رسول اللہؐ نے قائم فرمایا تھا، وہ آپؐ کی ذات اور حیات تک محدود نہیں تھا۔ اُسے حضورؐ کے بعد بھی اسی طرح جاری و ساری رہنا تھا۔ نبوت تو آپؐ کی ذات پر ختم ہو گئی تھی لیکن نبوت کی رو سے قائم کردہ نظام کا سلسلہ بدستور آگے چلنا تھا۔ اس نظام کو جاری رکھنے کے لئے حضورؐ کی جانشینی کو خلافت کہا جاتا ہے اور جن کے ہاتھوں اسے جاری رہنا تھا، انہیں رسول اللہؐ کے خلفاء (جانشین یعنی

یہیں سے دین اور مذہب کا فرق سمجھ میں آجاتا ہے۔ مذہب خدا اور بندے کے درمیان پراپیٹیٹ تعلق کا نام ہوتا ہے۔

جس کا وجود فرد متعلقہ کے ذہن سے باہر کہیں نہیں ہوتا۔ یہ تعلق پوجا پاٹ بھگتی یا پرستش کی چند سوات یا گیان دھیان، مراقبوں، ریاضتوں کی رو سے قائم

دین اور مذہب کا فرق

کر لیا جاتا ہے۔ یعنی یہ کہہ کر اپنے دل کو مطمئن کر لیا جاتا ہے کہ وہ تعلق پیدا ہو گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ ایک خاصۃً انفرادی اور داخلی یا موضوعی (SUBJECTIVE) جذبہ کا نام ہے۔ جس کے لئے کسی نظام کی ضرورت نہیں ہوتی۔

اس کے برعکس دین اس نظام کا نام ہے جو قوانین خداوندی کی بنیادوں پر قائم کیا جاتا ہے اور اس کا دائرہ انسانی زندگی

کے ہر شعبے اور کاروبار حیات کے ہر گوشے کو محیط ہوتا ہے۔ اسی کو عصر حاضر کی اصطلاح میں 'نظام مملکت' کہا جاتا ہے۔ اسلام دین ہے مذہب نہیں۔ "مذہب" کا تو لفظ تک قرآن میں نہیں آیا۔ خدا کے رسول ہمیشہ دین لے کر آتے

تھے لیکن ان کے بعد ان کے نام لیوا، اس دین کو مذہب میں تبدیل کر دیتے تھے اور مذہبی پیشوائیت (PRIEST

HOOD) اس کی اجارہ داری سنبھال لیتی تھی۔ یہی کچھ ہوتا چلا آ رہا تھا کہ خدا کا آخری رسول (محمد دین خداوند

لے کر آیا۔ اس دین (نظام مملکت) کے اصول و قوانین عالمگیر تھے کیونکہ اسے تمام نوع انسان کے لئے ضبط

حیات قرار دیا گیا تھا۔ (۲۶/۸۱) اور غیر متبدل تھا۔ (۱۱۶/۶) اور اسے قرآن کویم کی دفتین میں محفوظ کر دیا گیا تھا (۱۵/۱)۔

اس نظام کا بنیادی نکتہ یہ تھا کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان پر حکومت کرے (۳/۴۹) حکومت

کا حق صرف خدا کو حاصل ہے۔ (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ - ۱۲/۴۰) لیکن خدا تو ایک ایسی بیسٹ حقیقت

ہے جس کا محسوس شکل میں سامنے آکر حکومت کرنا تو درکنار وہ "برتر از قیاس و خیال و گمان و وہم" ہے۔ اس

لئے سوال یہ پیدا ہوا کہ خدا کی حکومت سے مراد کیا ہے؟ اس کا جواب اس نے خود ہی دے دیا کہ خدا کی حکومت

سے مراد ہے اس کی کتاب (قرآن مجید) کے قوانین و احکام کی اطاعت۔ یہی مومن و کافر میں خط امتیاز ہے چنانچہ

اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ

وَمَنْ لَّمْ يَخُضِعْ رِيعًا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ - (۵/۴۴)

جو خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے، انہی کو کافر کہا جاتا ہے۔

لیکن اس سے پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ کتاب تو ایک ضابطہ کا نام ہے۔ اس کی اطاعت کسی زندہ محسوس اتھارٹی کے

ذریعے ہی کی جاسکتی ہے۔ وہ اتھارٹی کون سی ہوگی۔ اس کے جواب میں کہا کہ وہ اتھارٹی

نظام مملکت

سب سے پہلے یہ رسول ہوگا جو اس نظام کو قائم کرے گا۔ اسی لئے اس رسول سے کہا گیا کہ

فَاَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ۔ (۵/۴۸)

تو ان میں کتاب اللہ کے مطابق حکومت قائم کر۔

اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ وَشَاوْنَاهُمْ فِي الْاَمْرِ..... (۳/۱۵۸) اور مملکت میں اپنے نفاذ کے ساتھ مشورہ کیا کرو اور اس کے بعد اپنے فیصلہ کو قانونِ حکومت کی حیثیت سے نافذ کیا کرو۔ اس طرح نافذ کردہ فیصلوں کی اطاعت، امتِ مسلمہ پر لازم ہوگی۔ قرآنِ کریم میں جہاں جہاں ”اللہ اور رسول“ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اس سے مراد انہی فیصلوں کی اطاعت ہے۔ یعنی ان فیصلوں کی اطاعت، جو قوانینِ خداوندی کے مطابق سربراہِ مملکت، اپنے رفقاء کے مشورہ سے نافذ کرے۔ اس سے واضح ہے کہ (جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے) یہ نظامِ رسول اللہ کی ذات اور حضور کی زندگی تک محدود نہیں تھا۔ اسے اسی طرح آگے چلنا تھا، اس فرق کے ساتھ رسول اللہ کی زندگی میں اس مملکت کی سربراہی خود رسول اللہ کے پاس تھی۔ آپ کی وفات کے بعد اسے آپ کے جانشین (خلیفۃ الرسول) کی طرف منتقل ہو جانا تھا۔ اب ”اللہ اور رسول“ کی اطاعت سے مراد، خلیفۃ الرسول کے فیصلوں کی اطاعت تھی اور اسی طرح اس سلسلہ کو آگے بڑھتے چلے جانا تھا۔

اس حقیقت کو پھر دہرایا جاتا ہے کہ نہ یہ فیصلے، سربراہِ مملکت کے اپنے ذاتی فیصلے تھے۔ یہ فیصلے سربراہِ مملکت کی حیثیت سے، مندرجہ بالا اصول و ضوابط کے مطابق طے اور نافذ کردہ فیصلے تھے اور نہ ہی یہ مملکت کسی کی ذاتی ملکیت تھی کہ وہ اپنے بعد جسے چاہے اس کا وارث اور مالک بناوے۔ یہ مملکت پوری کی پوری امت کی ملکیت تھی۔ یہ ان کے ایمان اور اعمالِ صالحہ کے نتیجہ میں حاصل ہوئی تھی۔ (۲۲/۵۵) اور اس تکلف (اقتدار) میں وہ سب شریک تھے۔ (۲۲/۴۱)

ان تصریحات سے واضح ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد، رفقاء تے رسول اللہ (مخبر کبار) کا سب سے مقم

فریضہ یہ تھا کہ وہ جانشین رسول اللہ کا انتخاب کریں کیونکہ مملکت کا ایک **خلیفۃ الرسول کا انتخاب** لمحہ کے لئے بھی سربراہ کے بغیر رہنا خطرہ سے خالی نہیں ہوتا۔ (اس کی طرف ہم سابقہ باب میں اشارہ کر چکے ہیں) آئیے، ہم دیکھیں کہ اس ہدایتِ اہم فریضہ کی ادائیگی کے لئے صحابہ نے کیا کیا لیکن

۱۔ اس مقام پر ان اہم نکات کا اختصاراً ذکر کیا گیا ہے۔ تفصیلاً نہیں، میں نے اپنی کتاب ”معالجہ انسانیت“ کے باب ”نظامِ مملکت“ میں بیان کیا ہے، اسے ایک نظر دیکھ لیا جائے۔

قبل اس کے کہ ہم اس کی تفصیل سامنے لائیں، ایک اور حقیقت کا سمجھ لینا بھی ضروری ہے۔ ہم اس کتاب کے "مقدمہ" میں بتا چکے ہیں کہ ہماری موجودہ تاریخ قطعاً قابلِ اعتماد نہیں۔ ضرورت ہے کہ عہدِ سالتاب اور عصرِ صحابہؓ کی تاریخ، قرآنِ کریم کو معیار قرار دے کر، از سر نو تدوین کیا جلتے۔ اس مقام پر ہم نے اس کی مثالیں نہیں دی تھیں کہ ہماری تاریخ میں، اس دور کے متعلق کیا کچھ کہا گیا ہے جو اس امر کی آپ شہادت ہے کہ وہ وضعی ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ رسول اللہؐ کی وفات کے بعد، مدینہ میں، اکابر صحابہؓ کا طبقہ ہاجرین اور انصار پر مشتمل تھا جن کے متعلق خود خدا کی یہ شہادت موجود ہے کہ وہ سچے اور پکے مومن تھے۔ سورۃ انفال میں ہے: **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا** **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ**۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے انہیں پناہ دی، یہ سب مومن حقہ، پکے اور پختے مومن ہیں۔ ان کے لئے خدا کی طرف سے مغفرت ہے اور رزقِ کریم کی نوازش، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اپنے اللہ سے راضی۔ خدا نے ان کے لئے جنت کے وہ باغات تیار کر رکھے ہیں، جن کے پھلے ہمیں جاری ہیں اور جن میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ عظیم کامرانی اور کامیابی ہے۔ (۹/۱۰۰) ان خدائی شہادات سے واضح ہے کہ ان حضرات سے کوئی ایسی بات سرزد نہیں ہو سکتی تھی جو ایک پکے اور پختے مومن کے شایانِ شان نہ ہو۔ ان کے باہمی تعلقات کے متعلق فرمایا کہ **مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ** **مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ**۔ (۳۷/۱۶۹) محمدؐ اللہ کے رسول اور ان کے رفقاء، کا یہ عالم ہے کہ وہ باہم گریہ و شکم کی طرح ہیں اور مخالفین کے مقابلہ میں چٹان کی طرح سخت۔ دوسرے مقام پر اس کی وضاحت یہ کہہ کر دی کہ **وَأَلْفَ بَنِينَ** **وَأَلْفَ بَنِينَ**۔ (۸/۶۳) خدا نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت ڈال دی اور یہ ایسی عظیم متاع گراں بہا ہے کہ (اے رسول!) اگر تو ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر ڈالتا تو اسے کہیں سے خرید نہ سکتا۔ یہ خدا کا انعام ہے جسے اس نے خاص طور پر ارزانی فرمایا ہے جس سے یہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ (۳/۱۰۲)۔

یہ ہیں صحابہؓ کی بارش کے ایمان اور سیرت و کردار کی وہ شہادات، جو خود قرآنِ کریم میں موجود ہیں۔ اب آپ

دیکھئے کہ ایسی بلند سیرت کے حاملین کے متعلق ہماری تاریخ میں کیا کہا گیا ہے۔ حدیث کی ہماری تاریخ

وہ کتاب جسے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے۔ یعنی بخاری کے باب "وفات النبی"

میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت سے حسب ذیل واقعہ بیان کیا گیا ہے:-

اس بیماری میں جس میں آپ نے وفات فرمائی، علی بن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے پاس سے باہر تے تو لوگوں نے ان سے پوچھا۔ ابو الحسن! رسول اللہ صلعم نے کس حالت میں صبح فرمائی۔ حضرت علیؑ نے جواب دیا کہ الحمد للہ اچھی حالت میں صبح فرمائی ہے تو عباسؓ بن عبدالمطلب ان کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف کولے گئے اور ان سے کہنے لگے۔ خدا کی قسم تین دن کے بعد تم لاٹھی کے غلام ہو گے۔ بخدا میرا یہ خیال ہے کہ رسول اللہ صلعم کا اپنی اس بیماری میں انتقال ہو جائے گا میں خوب پہچانتا ہوں کہ عبدالمطلب کی اولاد کے چہرے مرتے وقت کیسے ہوتے ہیں۔ چلو رسول اللہ صلعم کے پاس چلیں اور آپ سے دریافت کر لیں کہ آپ کے بعد حکومت کن لوگوں میں ہوگی۔ اگر ہم میں ہوتی تو ہمیں معلوم ہو جائے گا اور اگر ہمارے سوا دوسروں میں ہوتی تو بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا اور آپ اپنے جانشین کو ہمارے حق میں وصیت فرمادیں گے۔ (اس پر حضرت علیؑ نے فرمایا کہ کیا اس امر کی طمع ہمارے سوا کسی دوسرے کو بھی ہو سکتی ہے؟ عباسؓ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ خدا کی قسم ایسا ضرور ہوگا) اس پر علیؑ نے کہا کہ خدا کی قسم اس بارہ میں اگر ہم نے رسول اللہ صلعم سے پوچھ لیا اور آپ نے انکار کر دیا تو آپ کے بعد لوگ پھر ہمیں حکومت کبھی بھی نہیں دیں گے۔ خدا کی قسم میں اس بات کو رسول اللہ صلعم سے ہرگز نہیں پوچھوں گا۔

(صحیح بخاری، باب وفات النبیؐ)

اس روایت سے ظاہر ہے کہ ابھی حضورؐ کا انتقال بھی نہیں ہوا تھا کہ حضورؐ کے چچا حضرت عباسؓ اور چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علیؑ کے دل میں خلافت کا خیال پیدا ہو گیا تھا۔ حضرت علیؑ مطمئن تھے کہ خلافت کسی اور کے پاس نہیں جائے گی۔ لیکن حضرت عباسؓ کا اندازہ کچھ اور تھا۔ اس لئے وہ اس بارے میں نبی اکرمؐ سے (خلافتِ حضرت علیؑ کے متعلق) توثیق کر لینا چاہتے تھے۔ اس پر حضرت علیؑ نے جو جواب دیا ہے، وہ قابلِ غور ہے۔ یعنی اگر ہم نے رسول اللہ سے دریافت کر لیا اور آپ نے انکار کر دیا تو پھر ہمارے لئے کوئی گنجائش (CHANCE) نہیں رہے گی۔ آپ غور فرمائیے کہ اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے تو رسول اللہ کے قریب ترین صحابہ (حضرت عباسؓ اور حضرت علیؑ) کے متعلق یہ تصدیق ہوتا ہے؟ یہ تصور کہ وہ (معاذ اللہ) اسلام کے ابتدائی اور بنیادی اصول کو بھی نہیں سمجھ سکے تھے کہ خلافت بطورِ وراثت یا استحقاق نہیں ملتی، یہ معاملہ اُمت کے باہمی مشورہ سے طے ہوتا ہے۔ پھر جو جواب حضرت علیؑ کی طرف منسوب

کیا گیا ہے اس سے ان کی سیرت و کردار پر جو رد پڑتی ہے وہ بھی کسی تشریح کی محتاج نہیں۔

اب آگے بڑھتے۔ نبی اکرمؐ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ چونکہ خلافت (سربراہِ مملکت کی جانشینی) کا معاملہ اُمت کے باہمی مشورہ سے طے ہونا تھا اس لئے حضورؐ نے اس کے متعلق کوئی وصیت نہیں فرمائی تاکہ اُمت کی آزادی رائے پر کسی قسم کی پابندی عائد نہ ہو جائے۔ چونکہ یہ معاملہ بہت اہم تھا۔ مرکزِ ملت کے بغیر دین کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے اُمت نے تجہیز و تکلیف سے بھی پہلے اسے طے کر لینا ضروری سمجھا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سقیفہ

سقیفہ بنی ساعدہ کا اجتماع

بنی ساعدہ میں انصار کا اجتماع ہوا جس میں حضرت سعد بن عبادہؓ کو خلافت کا امیدوار قرار دیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق وہاں یہ تجویز بھی سامنے لائی گئی کہ ایک امیر انصار میں سے ہو اور ایک مہاجرین میں سے۔ اس وقت مہاجرین (حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ اور دیگر صحابہؓ) بھی وہاں پہنچ گئے۔ اس اجتماع کی جو روداد تاریخ میں بیان ہوئی ہے وہ قابلِ غور ہے۔ کہا گیا ہے کہ (انصار میں سے) حضرت جناب بن منذرؓ نے حسبِ ذیل تقریر فرمائی۔

”اے انصار! امارت اپنے ہاتھوں ہی میں رکھو کیونکہ لوگ تمہارے مطیع رہیں۔ کسی شخص میں یہ جرأت نہ ہوگی کہ وہ تمہارے خلاف آواز

تشریح کی تقریر

اٹھاسکے یا تمہاری رائے کے خلاف کوئی کام کر سکے۔ تم اہلِ عورت و ثروت ہو۔ تم تعداد اور تجربے کی بنا پر دوسروں سے بڑھ چڑھ کر ہو۔ تم بہادر اور دلیر ہو۔ لوگوں کی نگاہیں تمہاری طرف لگی ہوتی ہیں۔ ایسی حالت میں تم ایک دوسرے کی مخالفت کر کے اپنا معاملہ خراب نہ کرو۔ یہ لوگ تمہاری بات ماننے پر مجبور ہیں۔ زیادہ سے زیادہ رعایت جو ہم انہیں دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک ان میں سے۔“ (حسنین ہیکل کی کتاب ”ابو بکر صدیق اکبر“ ص ۱۸)

آپ نے غور فرمایا؟ ہماری تاریخ کا یہ بیان ان انصار (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) کے متعلق ہے جن کے مہاجرین کے ساتھ فدایانہ تعلقات اور بے لوث ایثار کی شہادت خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ (تاریخ کے بیان کے مطلقاً) ان کی طرف سے ان جذبات کا اظہار اس وقت ہو رہا ہے جب نبی اکرمؐ کی نعت مبارک بھی ہنوز آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوئی۔ یہ تو رہا انصار کے متعلق۔ اب مہاجرین کی بات سنئے۔ (تاریخ بتاتی ہے کہ) اس کے جواب میں حضرت عمرؓ نے حسبِ ذیل تقریر فرمائی۔

حضرت عمرؓ کی تقریر | ایک میدان میں دو تلواریں جمع نہیں ہو سکتیں۔ اللہ کی قسم! عرب تمہیں امیر بنانے پر ہرگز رضامند نہ ہوں گے۔ جب کہ رسول اللہ

تم میں سے نہ تھے۔ ہاں اگر امارت ان لوگوں کے ہاتھوں میں آئے جن میں رسول اللہ مبعوث ہوئے تھے تو انہیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اگر عربوں کے کسی طبقے نے ہماری امارت اور خلافت سے انکار کیا تو اس کے خلاف ہمارے ہاتھ میں دلائلِ ظاہرہ اور براہینِ قاطعہ ہوں گے۔ رسول اللہ کی جانشینی اور امارت کے بارے میں کون شخص ہم سے جھگڑا کر سکتا ہے جب ہم آپ کے جانشین اور اہلِ عشیہ ہیں اس معاملہ میں ہم سے جھگڑا کرنے والا وہی شخص ہو سکتا ہے جو باطل کا بیس و کار، گناہوں سے آلودہ اور ہلاکت کے گڑھے میں گرنے کے لئے تیار ہو۔ (ابو بکر صدیقؓ، از بیگل ص ۱۰۸)

اس کے جواب میں حضرت جابرؓ نے انصار سے کہا۔

اے انصار! تم ہمت سے کام لو اور عمرؓ اور اس کے ساتھیوں کی بات نہ سنو۔ اگر تم نے اس وقت کمزوری دکھائی تو یہ سلطنت میں سے تمہارا حصہ غصب کر لیں گے۔ اگر یہ تمہاری مخالفت کریں تو انہیں یہاں سے جلا وطن کر دو اور سلطنت پر خود قابض ہو جاؤ کیونکہ اللہ کی قسم! تمہی اس کے سب سے زیادہ حقدار ہو۔ تمہاری ہی تلواروں کی بدولت اسلام کو شان و شوکت نصیب ہوئی ہے۔ اس لئے اس کی قدر و منزلت کا موجب تمہی ہو۔ تمہی اسلام کو پناہ دینے والے اور اس کی پشت پناہ ہو اور اگر تم چاہو تو اسے اس کی شان و شوکت سے محروم بھی کر سکتے ہو۔

(ایضاً، ص ۱۰۸-۱۰۹)

اندازِ گفتگو | حضرت عمرؓ نے یہ فقرہ سنا تو کہا۔ اگر تم نے اس قسم کی کوشش کی تو اللہ تمہیں ہلاک کر ڈالے گا۔ (ایضاً ص ۱۰۹)

اس کے جواب میں حضرت جابرؓ نے کہا۔

ہمیں نہیں، اللہ تمہیں ہلاک کرے گا۔ (ایضاً ص ۱۰۹)

یہ ہے ہماری تاریخ کے مطابق ان صحابہؓ کے باہمی تعلقات کا نقشہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ ساری تفکیر دیتا ہے کہ **أَشِدَّ أَعْمَالِي الْكُفَّارِ رُحَمَاءَ بَيْنَهُمْ**۔ وہ کفار کے مقابلہ میں بڑے سخت اور آپس میں بڑے ہمدرد تھے۔ وہ جن کے متعلق خدا کا ارشاد ہے کہ **وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ**۔ (۸/۶۳) ان کے دلوں میں خدا

نے باہمی محبت اور الفت ڈال دی۔ وہ محبت اور الفت جو دنیا بھر کی دولت دے کر بھی خریدی نہیں جاسکتی تھی۔ (۱۲/۱)
ان صحابہ کے باہمی تعلقات اور اخلاق کے متعلق ہماری تاریخ پر نقشہ پیش کرتی ہے۔

حضرت عمرؓ کی جو تقریر (تاریخ کے بیان کے مطابق) اوپر درج کی گئی ہے اس میں انہوں نے اپنے (یعنی مہاجرین کے) حقِ خلافت کے متعلق یہ دلیل دی ہے کہ

رسول اللہؐ کی جائشینی اور امارت کے بارے میں ہم سے کون جھگڑ سکتا ہے جب ہم آپ کے

جانثار اور اہلِ عشیرہ (اہلِ خاندان) ہیں۔

یہ دلیل قابلِ غور ہے۔ اس سے پیشتر ہم دیکھ چکے ہیں کہ تاریخ ہمیں حضرت عباسؓ اور حضرت علیؓ کے متعلق یہ باور کرانا چاہتی ہے کہ ان کے نزدیک خلافت حضورؐ کے قرابت داروں کو ورثہ میں ملنی چاہیے تھی، اب حضرت عمرؓ کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی استحقاقِ خلافت کے لئے ہی دلیل دی کہ ہم رسولؐ کے اہلِ خاندان ہیں۔ غور کیجئے کہ اس سے ہماری تاریخ ہمیں کہاں لے جانا چاہتی ہے؟

لیکن تاریخ ہمیں تک نہیں رہتی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھتی ہے اور بتاتی ہے کہ جب معاملہ زیادہ نزاکت اختیار کر گیا تو حضرت ابو بکرؓ اٹھے اور آپ نے فرمایا کہ اس باب میں انصار کا دعویٰ یکسر لے لیا ہے۔ رسول اللہؐ نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے کہ **الْاِمَّةُ مِنَ الْقُرَيْشِ** انصار خاموش ہو گئے اور حضرت ابو بکرؓ خلیفہ منتخب کر لیتے گئے۔

یہ حدیث متفقہ طور پر صحیح مانی جاتی ہے لیکن آپ ذرا اس کی گہرائی میں جائیے اور سوچئے کہ یہ کبھی رسول اللہؐ کا ارشاد ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم نسل اور خون کے امتیازات مثلاً کرماتِ انسانیہ اور تحکیمِ آدمیت کی تعلیم دیتا رہا۔ حضورؐ کی ساری زندگی اس بلند و بزرگ تعلیم کا عملی نمونہ رہی، کیا آپ اس امر کا تصور بھی کر سکتے ہیں کہ اس تعلیم کا حامل رسولؐ فیصلہ کرے گا کہ حکومت میرے قبیلہ کے اندر رہے گی۔ یہ ایک روایت قرآن کی بنیادی تعلیم اور نبی اکرمؐ کے اسوۂ حسنہ کو مجروح کر دینے کے لئے کافی ہے لیکن ہماری تاریخ اس روایت کو رسول اللہؐ کی طرف منسوب کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے انصار اور مہاجرین کے بھرے مجمع میں اسے حقِ خلافت کے لئے بطور دلیل پیش کیا اور اسے سنبھلے تسلیم کر لیا۔ یعنی ہماری تاریخ ایک ہی واقعہ سے خدا کے رسولؐ اور رسولؐ کے صحابہ کبار کے متعلق نسل پرستی کا ایسا تصور پیدا کر جاتی ہے جسے مٹانے کے لئے قرآن آیا تھا۔

رسول اللہ کی وفات کے فوری بعد صحابہ کبار (انصار و ہاجرین) کا جو پہلا اجتماع ہوا، اس میں ہماری تاریخ کے مطابق ان حضرات کے باہمی تعلقات، اندازِ گفتگو اور اسلوبِ دلائل کا نقشہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہمارے ہاں سب سے پہلی، مبسوط اور مستند تاریخ امام ابن جریر طبری کی بھی جاتی ہے۔ (جن کا انتقال چوتھی صدی ہجری میں ہوا) اور سب سے پہلی مبسوط تفسیر بھی انہی کی ہے۔ اس اجتماع صحابہ کے متعلق طبری کی تاریخ میں لکھا ہے۔

سابقہ روایت کے سلسلہ سے عبداللہ بن عبد الرحمن سے

دست و گریباں

مروی ہے کہ اب ہر طرف سے لوگ آ کر ابو بکرؓ کی بیعت کرنے لگے۔ قریب تھا کہ وہ سعدؓ کو روند ڈالتے، اس پر سعدؓ کے کسی آدمی نے کہا کہ سعدؓ کو بچاؤ۔ ان کو نہ روندو۔ عمرؓ نے کہا، اللہ سے ہلاک کرے۔ اس کو قتل کر دو اور خود ان کے سر ہانے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم کو روند کر ہلاک کر دوں۔ سعدؓ نے عمرؓ کی داڑھی پکڑ لی۔ عمرؓ نے کہا، چھوڑو۔ اگر اس کا ایک بال بھی بیکا ہوا تو تمہارے منہ میں ایک دانٹ نہ رہے گا۔ ابو بکرؓ نے کہا، عمرؓ! خاموش رہو۔ اس موقع پر نرمی برتنا زیادہ سود مند ہے۔ عمرؓ نے سعدؓ کا پیچھا چھوڑ دیا۔ سعدؓ نے کہا، اگر مجھ میں اٹھنے کی بھی طاقت ہوتی تو میں تمام مدینے کی گلی کوچوں کو اپنے مایوں سے بھر دیتا کہ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے ہوش دھماں جاتے رہتے اور بخدا اس وقت میں تم کو ایسی قوم کے حوالے کر دیتا جو میری بات نہ مانتے بلکہ میں ان کا اتباع کرتا۔ اچھا اب مجھے یہاں سے اٹھالے چلو۔ ان کے آدمیوں نے ان کو اٹھا کر ان کے گھر میں پہنچا دیا۔ چند روز ان سے تعارض نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد ان سے کہلا بھیجا کہ چونکہ تمام لوگوں نے اور خود تمہاری قوم نے بھی بیعت کر لی ہے، تم بھی آ کر بیعت کر لو۔ سعدؓ نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا تا وقتیکہ میں تمہارے مقابلہ میں اپنا ترکش خالی نہ کر دوں، اپنے نیزے کو تمہارے خون سے رنگیں نہ کر لوں اور اپنی تلوار سے جس پر میرا بس چلے، دار نہ کر لوں اور اپنے خاندان اور قوم کے ان افراد کے ساتھ جو میرا ساتھ ہیں تم سے لڑنے لوں، ہرگز بیعت نہ کر دوں گا۔ خدا کی قسم! اگر انسانوں کے ساتھ جن بھی تمہارے ساتھ ہو جائیں، تب بھی جب تک کہ میں اپنے معاملے کو اپنے رتبے کے

۱۔ امام طبری اور ان کی تاریخ اور تفسیر کے متعلق تفصیلی گفتگو، اس کتاب کے آخری باب میں کی جائے گی۔

۲۔ انصار کی طرف سے امدادِ خلافت۔

سامنے پیش نہ کر لوں، بیعت نہیں کروں گا۔

(تاریخ طبری، جلد اول، حصہ چہارم، اردو ترجمہ، شائع کردہ: جامع عثمانیہ)

اس سے ایک صفحہ آگے ہے۔

معاذ اللہ

حناک بن خلفہ سے مروی ہے کہ امارت کے انتخاب کے موقع پر جبار بن المنذر نے کھڑے ہو کر تلوار نکالی اور کہا کہ میں ابھی اس کا تصفیہ کر دیتا ہوں۔ میں شیر ہوں اور شیر کی کھوہ میں ہوں اور شیر کا بیٹا ہوں۔ عمر نے اس پر حملہ کیا اس کے ہاتھ پر وار کیا۔ تلوار گر پڑی۔ عمر نے اُسے اٹھالیا اور پھر سَعْد پر چھٹے اور لوگ بھی سَعْد پر چھٹے۔ اب سب نے باری باری اگر بیعت کی۔ سَعْد نے بھی بیعت کی۔ اس وقت عہدِ جاہلیت کا سامنظر پیش آیا اور تو تو میں میں ہونے لگی۔ ابوبکرؓ اس سے دُور رہے۔ جس وقت سَعْد پر لوگ چڑھ گئے، کسی نے کہا کہ تم لوگوں نے سَعْد کو مار ڈالا۔ عمر نے کہا، اللہ سے ہلاک کر دے، یہ منافق ہے۔ عمر نے تلوار کے سلسلے سے ایک پتھر آگیا اور ان کی ضرب سے وہ قطع ہو گیا۔

کلیجے پر ہاتھ رکھتے اور اس فقرہ کو پھر پڑھتے:-

اس وقت عہدِ جاہلیت کا سامنظر پیش آیا اور تو تو میں میں ہونے لگی۔

بہر حال حضرت ابوبکرؓ خلیفہ منتخب ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرے امیدوار، حضرت سَعْد کا طرز عمل کیا رہا؟ سنئے۔

اس کے بعد سَعْد نے ابوبکرؓ کی امارت میں نماز پڑھتے اور نہ جماعت میں شریک ہوتے تھے۔ حج میں بھی سناگ

حج ان کے ساتھ لوانہیں کرتے تھے۔ ابوبکرؓ کے انتقال تک ان کی یہی روش رہی۔

(طبری ص ۱۷۱)

ہم اوپر دیکھ چکے ہیں کہ سقیفہ کے تنازعہ میں حضرت سَعْد نے حضرت عمرؓ کی ڈاڑھی پکڑ لی تھی

ڈاڑھیاں نوچنا

تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک دوسرے کی ڈاڑھیاں نوچنا (معاذ اللہ!) ان حضرات کا معمول سا ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس میں لکھا ہے کہ جب حضرت اسامہؓ کی امارت عساکر کے مسئلہ میں حضرت عمرؓ اور حضرت

ہم احادیث اور تاریخ کے اقتباسات کا ترجمہ بھی اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہتے بلکہ شائع شدہ ترجموں کو پیش کرتے ہیں تاکہ ان میں کسی اشتباہ کا احتمال نہ ہو۔

ابو بکرؓ میں اختلافِ راستے ہوا تو

ابو بکرؓ جو بیٹھے ہوئے تھے، غصے سے اُچھل پڑے اور بڑھ کر انھوں نے عمرؓ کی ڈاڑھی پکڑ لی اور کہا
اے ابن الخطاب! اللہ تیری ماں کا برا کرے کہ تم مجھ سے بھلا جس شخص کو رسول اللہ نے اس پر
فائز کیا ہے، تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں اسے علیؓ سے علیحدہ کر دوں۔ (ایضاً ص ۱۲)

یہ جملہ معترضہ تھا۔ اب پھر انتخابِ خلیفہ اول کی تاریخی داستان کی طرف آئیے۔ اس تمام واقعہ میں حضرت علیؓ کا بھی
تک کہیں ذکر نہیں آیا۔ آپ یقیناً یہ معلوم کرنے کے لئے مشوش ہوں گے کہ جن بزرگوار (یعنی حضرت علیؓ) کے دل میں
سب سے پہلے خلافت کا خیال پیدا ہوا تھا، حضرت ابو بکرؓ کے انتخاب پر ان کی طرف سے
حضرتِ علیؓ کا ردِ عمل کیا رہا۔ تاریخ اس کے متعلق تفصیل سے بتاتی ہے۔ غور سے سنیے۔

ہماجرین اور انصار کے چند افراد حضرت ابو بکرؓ کی بیعت میں شامل نہ تھے بلکہ ان کا میلان حضرت علیؓ
ابن ابی طالب کی طرف تھا، ان میں سے مشہور لوگ یہ تھے، عباس بن عبد المطلب، فضل بن عباس،
زبیر بن عوام بن العاص، خالد بن سعید، مقداد بن عمرو، سلمان فارسی، ابوذر غفاری، عمار بن یاسر،
براؤ بن عازب، ابی بن کعب۔ ابو بکرؓ نے عمرؓ، ابو عبیدہ بن جراح، مغیرہ بن شعبہ سے ان
لوگوں کے بارے میں مشورہ کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ عباس بن عبد المطلب سے ملتے اور
خلافت میں ان کا حصہ بھی رکھ دیجئے جو ان کی اولاد کی طرف منتقل ہو جائے۔ اس طرح ان کے اور ان
کے بھتیجے علیؓ ابن ابی طالب کے درمیان اختلاف واقعہ ہو جائے گا اور یہ بات آپ کو علیؓ کے مقابل میں
فائدہ مند ثابت ہوگی۔

اس مشورہ کے مطابق ابو بکرؓ عباسؓ سے ملے تو دونوں کے درمیان طویل گفتگو ہوئی، حضرت
ابو بکرؓ نے کہا۔ ”آپ رسول اللہ کے چچا ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ خلافت میں آپ کا حصہ بھی موجود ہو،
جو آپ کے بعد آپ کی اولاد میں منتقل ہوتا رہے۔“ لیکن عباسؓ نے یہ پیش کش رد کر دی کہ اگر خلافت
ہمارا حق ہے تو ہم ادھوری خلافت لینے پر رضامند نہیں ہو سکتے۔ (ابو بکر از میکس ص ۱۱۹)

اس کے بعد لکھا ہے۔

ایک اور روایت میں جس کا معقوبی اور بعض دیگر مؤرخین نے بھی ذکر کیا ہے، مذکور ہے کہ ہماجرین اور انصار
کی ایک جماعت حضرت علیؓ کی بیعت کرنے کے ارادے سے حضرت فاطمہ الزہراءؓ بنت رسول اللہ کے گھر

میں جمع ہوئی۔ ان میں خالد بن سعید بھی تھے۔ خالد نے حضرت علیؑ سے کہا۔
 ”اللہ کی قسم! رسول اللہ کی جانشینی کے لئے آپ سے بہتر اور کوئی آدمی نہیں، اس لئے آپ
 ہماری بیعت قبول کر لیجئے۔“

جب حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کو اس اجتماع کی خبر ملی تو وہ چند لوگوں کو لے کر حضرت فاطمہؓ کے گھر
 پہنچے اور اس پر حملہ کر دیا۔ حضرت علیؑ تلوار ہاتھ میں لے کر گھر سے باہر نکلے۔ سب سے پہلے ان کی ٹانگیں
 حضرت عمرؓ سے ہوئی۔ حضرت عمرؓ نے ان کی تلوار توڑ ڈالی اور وہ دوسرے لوگوں کے ہمراہ گھر میں داخل ہو
 گئے۔ اس پر حضرت فاطمہؓ گھر سے باہر آئیں اور کہا۔

”یا تو تم میرے گھر سے نکل جاؤ ورنہ اللہ کی قسم! میں اپنے سر کے بال نزع لوں گی اور تمہارے
 خلاف اللہ سے مدد طلب کروں گی۔“

حضرت فاطمہؓ کی زبان سے یہ الفاظ سن کر سب لوگ گھر سے باہر نکل گئے۔
 کچھ دن تک تو مذکورہ بالا اصحاب بیعت سے انکار کرتے رہے لیکن آہستہ آہستہ یکے بعد دیگرے
 سب نے بیعت کر لی، سوا حضرت علیؑ کے جنہوں نے چھ سات مہینے تک بیعت نہ کی مگر حضرت فاطمہؓ
 کی وفات کے بعد انہوں نے بھی بیعت کر لی۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت علیؑ نے چالیس روز بعد بیعت کر لی تھی۔ ایک اور روایت میں یہ بھی
 مذکور ہے کہ حضرت عمرؓ نے الودہ کر لیا تھا کہ اگر بنو ہاشم حضرت فاطمہؓ کے گھر میں خفیہ مجالس منعقد کرنے
 سے باز نہ آتے تو وہ ایندھن جمع کر کے گھر کو آگ لگا دیں گے۔ (ایضاً ص ۱۲)

اس وقت تک جو کچھ سامنے آیا ہے اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ حضرت علیؑ نے اپنے موقف کی تائید میں دلیل کیا پیش کی
 تھی۔ اب وہ دلیل سنئے۔

حضرت علیؑ کی دلیل | حضرت علیؑ اور دیگر بنی ہاشم کے بیعت نہ کرنے سے متعلق مشہور
 ترین روایت وہ ہے جو ابن قتیبہ نے اپنی کتاب ”الامامہ والسیاستہ“

میں درج کی ہے۔ وہ یہ کہ حضرت ابو بکرؓ کی بیعت کے بعد حضرت عمرؓ چند لوگوں کو ساتھ لے کر بنی ہاشم
 کے پاس گئے جو اس وقت حضرت علیؑ کے گھر جمع تھے تاکہ ان سے بھی بیعت کا مطالبہ کریں لیکن سب
 لوگوں نے حضرت عمرؓ کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ زبیر بن عوام تو تلوار ہاتھ میں لے کر حضرت عمرؓ

کے مقابلہ کے لئے باہر نکل آتے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمرؓ نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔
”زبیر کو پکڑ لو۔“

لوگوں نے زبیرؓ کو پکڑ کر تلوار ان کے ہاتھ سے چھین لی۔ اس پر مجبوراً زبیرؓ نے جا کر حضرت ابوبکرؓ کی بیعت کر لی۔ حضرت علیؓ سے بھی بیعت کرنے کا مطالبہ کیا گیا لیکن انھوں نے انکار کر دیا اور کہا۔ میں تمھاری بیعت نہیں کروں گا کیونکہ میں تم سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں اور تمہیں میری بیعت کرنی چاہیے تھی۔ تم نے یہ کہہ کر انصار کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ ہم رسول اللہ کے قریبی عزیز ہیں اور آپ کے قریبی عزیز ہی خلافت کے حقدار ہیں۔ اس اصول کے مطابق تمہیں چاہیے تھا کہ خلیفہ ہمارے حوالے کرتے مگر تم نے اہل بیعت سے چھین کر خلافت غصب کر لی، کیا تم نے انصار کے منہ پر دیل پیش نہ کی تھی کہ ہم خلافت کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ رسول اللہ ہم سے تھے۔ اس لئے تم ہمارے اطاعت قبول کرو اور خلافت ہمارے حوالے کرو؟ وہی دلیل جو تم نے انصار کے مقابلے میں پیش کی تھی، اب میں تمھارے مقابلے میں پیش کرتا ہوں۔ ہم تم سے زیادہ رسول اللہ کے قریبی عزیز ہیں۔ اس لئے خلافت ہمارا حق ہے۔ اگر تم میں ذرہ برابر ایمان ہے تو ہم سے انصاف کر کے خلافت ہمارے حوالے کر دو لیکن اگر تمہیں ظالم بننا پسند ہے تو جو تمہارا جی چاہے کرو، تمہیں اختیار ہے۔ (ایضاً ص ۱۲۲)

آپ نے غور فرمایا کہ تاریخ نے جو دلیل حضرت عمرؓ اور حضرت ابوبکرؓ کی طرف منسوب کی تھی (کہ خلافت قریش میں ہے گی اور ہم رسول اللہ کے اہل خاندان ہیں) اسے تاریخ نے کس سادگی سے حضرت علیؓ کی طرف لوٹایا ہے۔ بہر حال حضرت علیؓ کے اس جواب پر حضرت عمرؓ نے کہا۔

میں اس وقت تک آپ کو نہ چھوڑوں گا جب تک آپ بیعت نہ کریں گے۔ (ایضاً ص ۱۲۲)

اس کے بعد۔

سرگرمیاں

حضرت علیؓ اس وقت تیزی میں آگے اور کہنے لگے: ”مگر تم شوق سے دو دوہو جس میں تمھارا بھی حصہ ہے۔ آج تم اس لئے خلافتِ ابوبکرؓ کی حمایت کر رہے ہو کہ کل کو خلافت تمھارے پاس لوٹ آتے گی لیکن میں کبھی ان کی بیعت نہ کروں گا۔“

حضرت ابوبکرؓ کو ڈر پیدا ہوا کہ کہیں بات بڑھ نہ جائے اور وراثتِ کلامی تک نوبت نہ آجائے۔ انہوں نے کہا: ”علیؓ! اگر تم بیعت نہیں کرتے تو میں بھی تمہیں مجبور نہیں کرتا۔“

اس پر ابو عبیدہ بن جراح حضرت علیؓ کی طرف متوجہ ہوئے اور نہایت نرمی سے کہا۔ ”بھتیجے! تم بھی کم عمر ہو اور یہ لوگ بزرگ ہیں۔ نہ تمہیں ان جیسا تجربہ حاصل ہے اور نہ تم ان کی طرح جہاں دیدہ ہو۔ اگر قوم میں کوئی شخص رسول اللہ کی جانشینی کے فرائض صحیح طور پر بجالا سکتا اور خلافت کا بوجھ کما حقہ اٹھا سکتا ہے تو وہ صرف ابو بکرؓ ہیں اس لئے تم ان کی خلافت قبول کر لو۔ اگر تم نے یہی عمر پائی تو یقیناً اپنے علم و فضل، دینی رتبے، فہم و ذکا، سابقیتِ اسلام، حسب و نسب اور رسول اللہ کی دامادی کا شرف حاصل ہونے کے باعث تمہیں خلافت کے مستحق ٹھہرو گے۔“

یہ سن کر حضرت علیؓ کے جوش کی انتہا نہ رہی اور وہ غصے سے بولے۔ ”اللہ اللہ! لے کر وہ ہاجرین! تم رسول اللہ کی حکومت کو آپ کے گھر سے نکال کر اپنے گھروں میں داخل نہ کرو۔ آپ کے اہل بیت کو ان کے صحیح مقام پر سرفراز کرو اور ان کا حق انہیں دو۔ اسے ہاجرین! اللہ کی قسم! ہمیں خلافت اور حکومت کے مستحق ہیں کیونکہ ہم اہل بیت ہیں۔ ہم اس وقت تک اس کے حقدار ہیں جب تک ہم میں اللہ کی کتاب کا قاری، دین کا فقیہ، رسول اللہ کی سنت کا عالم، رعایا کی ضرورت سے واقف، ان کی تکالیف کو دور کرنے والا اور ان سے مساوات کا سلوک کرنے والا قائم ہے اور اللہ جانتا ہے کہ ہم میں ان صفات کا حامل موجود ہے۔ اس لئے اپنی خواہشات کی پیروی کر کے اللہ کے راستے سے گمراہی اختیار نہ کرو اور حق کے راستے سے دور نہ چلے جاؤ۔“ راویوں کے بیان کے مطابق بطیر بن سعد بھی اس موقع پر موجود تھے۔ جب انہوں نے حضرت علیؓ کی باتیں سنیں تو کہا۔ ”اے علیؓ! اگر یہ باتیں جو اس وقت تم نے کہی ہیں، انصار کا گروہ ابو بکرؓ کی بیعت سے پہلے سن لیتا تو وہ لوگ تمہارے سوا کسی کی بیعت نہ کرتے۔“

اس گفتگو کے بعد حضرت علیؓ طیش میں پھرے ہوئے گھر چلے گئے۔ جب رات ہوئی تو وہ حضرت فاطمہؓ کو لے کر باہر آئے اور انہیں ایک نچر پر بٹھا کر انصار کے پاس لے گئے۔ حضرت فاطمہؓ گھر گھر جاتیں اور ان سے حضرت علیؓ کی مدد کرنے کی درخواست کرتیں لیکن ہر جگہ سے انہیں یہی جواب ملتا۔

”اے بنتِ رسول اللہ! ہم ابو بکرؓ کی بیعت کر چکے ہیں، اگر آپ کے خاندان بیعت سے قبل ہمارے پاس آتے تو ہم ضرور ان کی بیعت کر لیتے۔“

یہ سن کر حضرت علیؓ غصہ میں آ کر جواب دیتے۔ ”کیا میں رسول اللہ کی نعش کو بلا تجزیہ و تکفین چھوڑ دیتا

اور باہر نکل کر آپ کی جان شینی کے متعلق لڑتا جھگڑتا پھرتا؟

حضرت فاطمہؓ بھی کہتیں۔ ”ابوالحسن (علیؑ) نے وہی کیا جو ان کے مناسب تھا۔ باقی ان لوگوں نے جو کچھ کیا اللہ ان سے ضرور اس کا حساب لے گا اور باز پرس کرے گا۔“ (ایضاً ص ۲۵-۱۲۲)

ہیکل نے ان واقعات کو مختلف حوالوں سے نکل کیا ہے۔ اس بات میں بخاری میں حسبِ ذیل روایت آئی ہے۔

”حضرت فاطمہؓ بنی صلعم کے بعد چھ ماہ تک زندہ رہیں، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے شوہر علیؑ نے رات کو ان کو دفن کر دیا اور ان کے انتقال کی

اطلاع ابو بکرؓ کو نہیں دی بلکہ خود ہی نماز پڑھی اور جب تک حضرت فاطمہؓ زندہ رہیں لوگوں کی نگاہوں میں حضرت علیؑ کا ایک غامس وقار رہا لیکن جب حضرت فاطمہؓ کا انتقال ہو گیا تو حضرت علیؑ نے محسوس

کیا کہ لوگوں کے چہرے اب بدل گئے ہیں تو اب انہوں نے حضرت ابو بکرؓ سے صلح کر لینے اور بیعت کرنے کی خواہش کی۔ ان چھ ماہ تک انہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ چنانچہ انہوں نے ابو بکرؓ کے پاس

پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں مگر آپ کے ساتھ کوئی دوسرا شخص نہ آئے۔ حضرت علیؑ کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ وہ حضرت عمرؓ کو ساتھ لائیں۔ اس پر حضرت عمرؓ نے کہا۔ نہیں، خدا کی قسم

آپ ان کے ہاں تنہا نہیں جا سکیں گے، اس پر حضرت صدیقؓ نے کہا، تم کیا سمجھتے ہو، وہ میرا کیا کر لیں گے۔ خدا کی قسم! میں ان کے پاس ضرور جاؤں گا۔ چنانچہ صدیق اکبرؓ تشریف لے گئے تو حضرت

علیؑ نے خطبہ پڑھا اور فرمایا۔ ”ہم آپ کی فیصلیت کو اور جو کچھ خدا نے آپ کو عطا کیا ہے، اسے پہچانتے ہیں اور کسی بھلائی پر جو حق تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، ہم حسد نہیں کرتے لیکن تم نے اس خلافت میں ہمارے

خلافتِ استبداد سے کام لیا ہے ہم سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلعم سے ہماری قرابت کی وجہ سے اس میں ہمارا حصہ ہے

لہٰذا بیعت اسی سبب کے ساتھ ابن جریر طبری نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ انہوں نے اس کے ساتھ اتنا اضافہ کیا ہے۔ ”مگر کہتے ہیں کہ کسی نے ابن شہاب زہری سے پوچھا کہ کیا حضرت علیؑ نے چھ ماہ تک ابو بکرؓ کی بیعت نہیں کی تو زہری نے جواب دیا کہ نہیں۔ نہ حضرت علیؑ نے بیعت کی اور نہ بنو ہاشم میں سے کسی اور نے بیعت کی، حتیٰ کہ چھ ماہ بعد حضرت علیؑ نے بیعت کر لی تو بنو ہاشم نے بھی بیعت کر لی“

۲ ابن جریر طبری کی روایت کے مطابق حضرت علیؑ نے اس موقع پر تمام بنو ہاشم کو اپنے ہاں جمع کر لیا تھا۔ (ایضاً)

۳ ابن جریر طبری نے یہاں یہ الفاظ نقل کئے ہیں۔ ولکننا کنا نؤی ان لنا فی ہذا الامر حقنا استبداد و تعویبہ علینا یعنی ہم یہ سمجھتے تھے کہ امر خلافت ہمارا حق ہے اور تم نے ہم پر استبداد کر کے ہمارا حق ہم سے چھین لیا ہے۔ (ایضاً)

ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد ابو بکر صدیقؓ منبر پر چڑھے اور خطبہ دیا، اور بیعت سے علیؓ کے تخلف کی صورت کو بیان کیا اور جو عذر انہوں نے بیان کیا تھا اسے پیش کیا پھر مغفرت کی دعا مانگی اور اس کے بعد حضرت علیؓ نے خطبہ پڑھا اور حضرت ابو بکرؓ کے حق عظمت کو بیان کیا اور کہا کہ اب تک انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ابو بکرؓ سے کسی حسد کی بنا پر نہیں کیا اور نہ اس فضیلت سے انکار کی بنا پر جو خدا نے انہیں دی ہے بلکہ ہم سمجھتے تھے کہ امرِ خلافت میں ہمارا حصہ ہے اور ابو بکرؓ نے ہمارے خلاف استبداد سے کام لیا ہے لہذا ہم انہوں میں ناراض تھے۔ (صحیح بخاری، کتاب المغازی)

بخاری کی اس روایت میں چند باتیں بڑی غور طلب ہیں۔ مثلاً

(۱) حضرت علیؓ حضرت ابو بکرؓ سے اس قدر ناراض تھے کہ انہوں نے انہیں حضرت فاطمہؓ کی وفات کی اطلاع تک نہیں دی اور چپکے ہی چپکے انہیں رات کو دفن کر دیا۔

(۲) جب تک حضرت فاطمہؓ زندہ رہیں حضرت علیؓ نے حضرت ابو بکرؓ کی بیعت نہ کی لیکن ان کی وفات کے فوری بعد انہوں نے محسوس کیا کہ لوگوں کی نظروں میں ان کا پہلا وقار باقی نہیں رہا، اس لئے انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ حضرت ابو بکرؓ کی بیعت کر لی جائے۔

(۳) حضرت علیؓ نے اپنے حقِ خلافت کے لئے یہ دلیل دی کہ وہ رسول اللہ کے قرابت دار ہیں۔

آپ غور کیجئے کہ تاریخ کے اس بیان کو اگر صحیح تسلیم کر لیا جائے تو اس سے حضرت علیؓ کے متعلق کیا تصور

قائم ہوتا ہے؟

تاریخ کے اس بیان کے مطابق حضرت علیؓ نے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں نے انہیں خلافت سے محروم رکھا ہے انہوں نے غضب اور استبداد سے کام لیا ہے۔ یہی وہ ”جرم“ ہے جس کی بنا پر شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے کہ نبی اکرمؐ کی وفات کے بعد بجز چند اصحاب (جنہوں نے حضرت ابو بکرؓ کی بیعت نہیں کی تھی) باقی سب (معاذ اللہ) مرتد ہو گئے تھے۔ اس کے متعلق سنی حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ عقیدہ تعصب پر مبنی ہے لیکن اس

صحابہ کا ارتداد؟ کا کیا جواب کہ خود ان کی احادیث کی معتبر ترین کتاب، بخاری میں حسب ذیل روایت

موجود ہے۔

حضرت ابن عباسؓ آنحضرتؐ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا کہ تم لوگ برہنہ پنا، برہنہ بدن، بغیر ختنہ کے حشر کئے جاؤ گے۔ آپؐ نے یہ آیت پڑھی۔ کَمَا بَدَأْنَا آدَمَ خَلْقًا نُّعِيدُهُ لَعْنَةً

عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاَعْلِيْنَ^(۲۱/۱۰۳)۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے جسے کپڑے پہنائے جائیں گے وہ ابراہیم ہیں۔ اس دن میرے چند صحابہؓ بائیں جانب (یعنی جہنم کی طرف) لئے جا رہے ہوں گے۔ میں کہوں گا یہ تو میرے صحابہؓ ہیں۔ پھر اللہ فرمائے گا یہ لوگ اپنے پچھلے دین پر لوٹ گئے تھے لہٰذا جب سے آپ ان کے پاس سے جدا ہوئے۔ پس میں کہوں گا جیسا کہ نیک بندے (یعنی عیسیٰ) نے کہا تھا۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ اَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ (۵/۱۱۷)

(بخاری، کتاب الانبیاء ترجمہ شائع کردہ نور محمد تاجرتب، کراچی، جلد دوم ص ۱۴۹)

سوچئے کہ بخاری کی اس حدیث کی رو سے بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے؟ یہ وہ صحابہؓ ہیں جن کے متعلق قرآن شہادت دیتا ہے کہ اُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا۔ (۸/۷۴) ”ہی لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں۔“ اگر ان مومنین کے ایمان کی بھی یہ کیفیت تھی کہ اُدھر رسول اللہ نے آنکھیں بند کیں اور ادھر یہ (معاذ اللہ) ایمان سے پھر گئے، تو یہ دیگر ان چہرے اور اگر کوئی معترض یہ کہہ دے (اور کہنے والے کہتے ہی ہیں) کہ ”درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔“ تو سوچئے کہ (ان آیات کی رو سے) خود نبی اکرمؐ کے متعلق (معاذ اللہ) کیا تصور سامنے آتا ہے؟

ہمارے نزدیک نہ یہ احادیث ہی رسول اللہ کی ہیں اور نہ ہی تاریخ کے یہ واقعات صحیح ہیں۔ یہ سب افتراء ہے اور اس دور کا وضع کردہ جب خلافتِ طوکلّیت سے بدل چکی تھی۔ (امام بخاری کی وفات ۲۵۶ھ میں ہوئی تھی اور امام ابن جریر طبری کی ۳۰۰ھ میں۔ یہ عباسیوں کی حکومت کا زمانہ تھا) ہمارے پاس ان داستانوں کے وضعی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ان سے اولوالعزم صحابہ کرامؓ کا اس قسم کا کردار سامنے آتا ہے جو ان کے متعلق قرآنی شہادات کے پھر خلاف ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جب بھی تاریخ یا کتب روایات میں کوئی ایسی بات سامنے آئے گی جو قرآن کریم کے خلاف ہو، تو ہم قرآنی شہادت کو تسلیم کریں گے اور تاریخ کے بیان کو باطل قرار دیں گے کہ ہم قرآن پر ایمان لانے کے مکلف ہیں، نہ کہ تاریخ پر۔ ہمارے نزدیک حضرت ابو بکر صدیقؓ کا انتخاب نہایت محبت اور اہمیتی کی فضا میں، قرآنی اصولوں کی روشنی میں عمل میں آیا تھا۔ یہ تمام حضرات، درست پروردگان رسالت تھے۔ اس لئے دین کی لم اور حقیقت سے اجماعی طرح وقف اور ان کی سیرت بھی اتنی بلند تھی کہ ان سے ہمارے رولنے کی انتخابی ہمت جیسے خلاف شرفِ انسانیت مظاہر ناممکن تھے

لہٰذا تاریخ اور روایات کی صحیح پوزیشن کے متعلق اس کتاب کے مقدمہ میں بھی بحث ہو چکی ہے اور اس کے آخری باب میں بھی تفصیل گفتگو کی جائے گی۔

قرآن کریم نے بتایا ہے کہ **وَ اَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ** (۴۲/۳۸) ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے پاتے تھے۔ وہ اس حقیقت سے بھی واقف تھے کہ قرآن کریم کی رُو سے، مملکت کسی فرد کی ذاتی ملکیت نہیں، جو اس کے داروں کی طرف ترکہ کے طور پر منتقل ہو جاتے یا کسی خاص قبیلہ میں محصور ہو کر رہ جاتے۔ مملکت پوری کی پوری امت کے ایمان و عمل کے نتیجے میں حاصل ہوتی تھی اور انہوں نے اس کے سربراہ کا انتخاب قرآن کریم کے اس ابدی اصول کے مطابق کرنا تھا کہ **اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ**۔ (۲۹/۱۳) تم میں سے سب سے زیادہ واجب الشکریم وہ ہے جو سب سے زیادہ احکامِ خداوندی کا پابند ہے۔ وہ جمع ہوتے تھے صرف یہ طے کرنے کے لئے کہ ان میں سے اتنی کون ہے۔ انہوں نے حضرت ابو بکرؓ کو اتنی پایا اور انہیں سربراہی کے لئے منتخب کر لیا۔ اس واقعہ کا تعلق تو حضرت ابو بکرؓ کے انتخاب سے ہے لیکن ہم نے اسے حضرت عمر فاروقؓ کے سوانح حیات کے سلسلہ میں اس لئے درج کرنا ضروری سمجھا ہے کہ (جیسا کہ آپ نے دیکھا) اس میں حضرت عمرؓ کے کردار کو نمایاں طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ہم پر لازم تھا کہ ہم بتاتے کہ ان کی جو اس قسم کی تصویر کھینچی گئی ہے، اس کی حیثیت ایک افسانے سے زیادہ کچھ نہیں۔

اب ہمیں حضرت صدیق اکبرؓ کے دورِ خلافت سے آگے بڑھ کر خلافتِ فاروقی سے آغاز سخن کرنا چاہیے لیکن اس مقام پر دو ایک اصولی باتیں ایسی سامنے آتی ہیں جن کا تعلق "نفسِ خلافت" سے ہے اور وہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے ایسی نہیں جن سے صرف نظر کیا جاسکے۔

ہمارے ہاں ایک عام عقیدہ یہ ہے کہ خدا نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اور اس کی سند کے طور پر پیش کی جاتی ہے قرآن کریم کی وہ آیت جس میں آدم (یعنی نوز انسان کے نمائندہ) کے متعلق کہا گیا ہے کہ **اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً** (۲/۳۰) ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ خلیفہ کے معنی جانشین کے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ جانشینی کا سوال کسی کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ کسی کی موجودگی میں، کوئی اس کا جانشین نہیں ہو سکتا اور خدا چونکہ ہمیشہ اور ہر جگہ موجود ہے، اس لئے اس کا کوئی جانشین نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں صرف اتنا کہا گیا ہے کہ تخلیقِ انسانی سے پہلے جو صاحبِ اقتدار مخلوق دنیا میں موجود تھی اور جو اس وقت پنہاں یا ناپید ہو چکی تھی، نوز انسان (بنی آدم) کو اس کا جانشین بنایا گیا۔ سورۃ حجر میں ہے۔ **وَ اَنْجَاۗتَۃً خَلَقْنٰہُ مِنْ قَبْلُ** (۱۵/۲۷) اس میں **مِنْ قَبْلُ** (اس سے پہلے) کے الفاظ اس پر شاہد ہیں۔ (تخلیقِ آدم ایک جداگانہ بحث ہے جسے میں نے اپنی کتاب — ابلیس و آدم — میں بڑی

شرح و بسط سے بکھلے۔ اس مقام پر صرف اتنا ثابت نام مقصود ہے کہ یہ عقیدہ کہ خدا نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، قرآنِ کریم کی رو سے صحیح نہیں دیکھتے، اس حقیقت کو حضرت ابو بکرؓ نے کس عمدگی سے واضح کر دیا۔ بیعتِ خلافت کے بعد ایک شخص نے آپ کو ”یا خلیفۃ اللہ“ کہہ کر پکارا۔ آپ نے فوراً اسے ٹوکا اور فرمایا کہ ”میں خلیفۃ اللہ نہیں بلکہ خلیفۃ الرسول“ ہوں۔ عام مؤمنین آپ کے اس فقرہ کو، آپ کی منکسر المزاجی پر محمول کر کے آگے بڑھ گئے ہیں لیکن یہ نکتہ بڑا غور طلب ہے۔ آپ نے اس سے حکومت کے اس تصور کی وضاحت کر دی ہے جسے قرآن نے پیش کیا ہے۔ قرآنِ کریم کی رو سے اسلامی حکومت، تمثیلی (THEOCRACY) نہیں جس میں مذہبی پیشوا، خدا کے قائم مقام بن کر لوگوں سے اپنی اطاعت یلتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبرؓ نے اپنے انتخابِ خلافت کے بعد سب سے پہلے فقرہ میں اپنے آپ کو اپنے مشرور و سربراہ مملکت کا جانشین بنا کر حکومت کے عمومی تصور کا اعلان کر دیا اور اس طرح خدا کی جانشینی کے عقیدہ کی جڑ کاٹ کر رکھ دی۔

یہ تھی دستِ پروردگانِ رسالت کی بصیرتِ فرقانی!

(۲) رسول اللہ نے اپنی حیاتِ ارضی کے آخری ایام میں، رومیوں کی مدافعت کے لئے ایک لشکر مرتب

فرمایا تھا جس کی سپہ سالاری، حضرت زید بن حارثہؓ (جو حضورؐ کے آزاد کردہ غلام تھے) کے

دسپلن | بیس سالہ بیٹے اسامہؓ کو تفویض فرمائی تھی۔ حضورؐ کی وفات کے بعد، حضرت ابو بکرؓ نے حضورؐ کے طے فرمودہ پروردگرم کو علیٰ حالہ برقرار رکھا اور لشکر کو حضرت اسامہؓ بن زید کی قیادت میں روانہ کر دیا۔ دیگر صحابہؓ کی طرح حضرت عمرؓ بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ حضرت صدیق اکبرؓ چاہتے تھے کہ حضرت عمرؓ پیچھے رہ جائیں تاکہ آپ ان سے مشورے لے سکیں۔ حضرت ابو بکرؓ خلیفہ تھے اور نہایت آسانی سے حکم دے سکتے تھے کہ حضرت عمرؓ پیچھے رہ جائیں لیکن جب آپ نے لشکر کی قیادت، حضرت اسامہؓ کو سونپ دی تو پھر ان کے معاملات میں دخل اندازی مناسب نہیں سمجھی آپ نے حضرت اسامہؓ سے درخواست کی اور کہا کہ ”اگر تم چاہو تو میری مدد کے لئے عمرؓ کو چھوڑتے جاؤ۔“ حضرت اسامہؓ نے بڑی خوشی سے اس کی اجازت دے دی۔ اس سے جہاں اس دسپلن کی ایک جھلک سامنے آجاتی ہے جس کے قاب میں صحابہؓ نے اپنے آپ کو ڈھال لیا تھا، وہاں یہ حقیقت بھی بے نقاب ہو جاتی ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کی نگاہوں میں حضرت عمرؓ کی اہمیت کس قدر تھی۔

ایک دو سر کا احترام | حضرت ابو بکرؓ کی نگاہوں میں حضرت عمرؓ کا مقام کیا تھا، اس کا اندازہ اس ایک واقعہ سے لگایے کہ حضرت ابو بکرؓ نے حضرت طلحہؓ کو ایک قطعہ

زمین عطا کیا اور کہا کہ اس دستاویز پر، منجملہ دیگر صحابہؓ، حضرت عمرؓ سے بھی گواہی ڈلوالو۔ جب حضرت عمرؓ نے اس دستاویز کو دیکھا تو حضرت طلحہؓ سے کہا کہ یہ جاگیر بہت بڑی ہے۔ میں اس پر مہربانی نہیں لگاؤں گا۔ حضرت طلحہؓ براؤختہ ہو ہو کر حضرت ابو بکرؓ کے پاس آئے اور کہا کہ

خدا کی قسم! مجھے معلوم نہیں کہ خلیفہ آپ میں یا عمرؓ!

آپ نے جواب میں فرمایا کہ ”خلیفہ تو عمرؓ ہی ہیں لیکن انہوں نے قبولِ خلافت سے انکار کر دیا تھا“ اس لئے یہ باریک کندھوں پر رکھا گیا۔“

دوسری طرف حضرت عمرؓ کے دل میں حضرت ابو بکرؓ کا احترام کس قدر تھا، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ حضرت عمرؓ کے خلیفہ منتخب ہو جانے کے بعد، کچھ لوگوں نے آپ سے کہا کہ ”واللہ! ہم نے آپ سے زیادہ عادل، فیصل، حق گو، اور منافقین پر سخت اور کسی کو نہیں پایا۔ آپ رسول اللہ کے بعد سب سے بہتر انسان ہیں۔ اس پر حضرت عوف بن مالکؓ نے کہا کہ

تم لوگ غلط کہتے ہو۔ میں نے رسول اللہ کے بعد عمرؓ سے بہتر ابو بکرؓ کو پایا۔

یہ سن کر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ

عوف نے سچ کہا ہے اور تم لوگوں نے غلط۔ ابو بکرؓ بوسے مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ تھے۔ رہا میں تو میں اپنے گھر کے اونٹ سے بھی زیادہ بے راہ رو ہوں۔

اس قسم تھے باہمی قلبی تعلقات ان حضرات کے جن کے متعلق قرآن کریم نے کہا تھا کہ ”مُحَاآءَ بَيْنَهُمْ — وَهٖ بَاہِدْ كَرْبِشَمٍ سَیْ زِیَادَہٗ نَرْمٍ اُورِ مَحَبَّتٍ نُوہِی۔“

حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ میں آپ (حضرت عمرؓ) مدینہ کے قاضی (محکمہ ٹریٹ) بھی رہے لیکن کچھ عرصہ کے بعد اس منصب ہی کو ختم کر دینا پڑا کیونکہ آپ کی عدالت میں کوئی مقدمہ ہی پیش نہ ہوا۔ اُس دور میں ”مقدمہ بازی“ کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔

آیتے! اب حضرت عمرؓ کی خلافت کی طرف قدم بڑھائیں۔

حضرت عمرؓ کا انتخاب | حضرت ابو بکرؓ کے دورانِ خلافت، حضرت عمرؓ ان کے مشیر اور شریک کار رہے۔ جب حضرت ابو بکرؓ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو انھوں نے محسوس

کیا کہ انہیں اپنی جانشینی کا مسئلہ اپنے سامنے طے کر دینا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ احساس بڑی عاقبت اندیشی اور حسن تدبیر پر مبنی تھا۔ موجودہ زمانہ میں جہاں حکومتوں کا مدار آئین (کانسٹی ٹیوشن) پر ہوا اور قوم آئین کی خورج جانشینی کا مسئلہ چنداں دشواری پیدا نہیں کرتا لیکن اس زمانے میں جب مملکت کا کوئی باضابطہ آئین نہیں ہوتا تھا، یہ زیادہ مناسب تھا کہ ایک سربراہ اپنی جانشینی کا مسئلہ خود اپنی موجودگی میں طے کر دے تاکہ بعد میں کسی قسم کا خلفشار نمودار نہ ہو۔ اس مصلحت کے پیش نظر حضرت ابو بکرؓ کا یہ خیال، ان کی فراست و بصیرت کی درخشندہ شہادت ہے۔

جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، قرآن کریم نے کہا تھا کہ امورِ مملکت، اُمت کے باہمی مشورے سے طے ہوں گے (۲۲/۳۸) لیکن قرآن نے مشاورت کا حکم اصولی طور پر دیا ہے۔ مشاورت کے طریق کار (مشینری) کا تعین خود نہیں کیا۔ اس نے اسے اُمت کی صوابدید پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق، مشاورت کی مشینری کا تعین خود کرے۔ جس ضابطہ حیات کو تمام نوع انسان کے لئے، ابدی طور پر غیر متبدل رہنا ہو، اس کا اندازہ ہی ہونا چاہیے۔ اس کے اصول ہمیشہ کے لئے غیر متبدل رہیں گے، لیکن ان اصولوں کی روشنی میں جزئیات خود متعین کی جائیں گی۔ یہ جزئیات وقت کے تقاضوں کے لحاظ سے بدلتی رہیں گی لیکن اصول اپنی جگہ اٹل رہیں گے۔ ثبات و تغیر کا یہی وہ حسین امتزاج ہے جس سے اسلام ایک ابدی نظام حیات بن سکتا ہے جہاں تک مشاورت کے اصولی حکم کے بروئے کار لانے کے لئے طریق کار کا تعلق ہے اس کی ضرورت حضرت ابو بکرؓ کے انتخابِ خلافت کے وقت پیش آئی۔ جو کچھ تاریخ سے مترشح ہوتا ہے، وہ یہی ہے کہ اس مقصد کے لئے مدینہ کے اکابر صحابہؓ (ایمان مملکت) کے اجتماع نے یہ فیصلہ کر دیا۔ (تفصیل اس کی ذرا آگے چل کر آتی ہے۔) اس زمانے میں جبکہ سامانِ رس و رسائل اور ذرائعِ مواصلات آج کی طرح اس قدر قائم نہیں تھے، یہ مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا کہ ایسے ہنگامی واقعہ کی صورت میں (اتنے تھوڑے نوٹس پر) تمام اُمت کے نمائندگان کو یکجا اکٹھا کیا جاسکتا۔ ایمان مدینہ نے باہمی مشاورت سے خلیفہ کو منتخب کیا۔ اس کے بعد اطراف و اکنافِ مملکت سے اُمت کے نمائندے (مختلف قبائل کے سربراہ) آئے اور انہیں نے بیعت کر لی۔

بیعت کا مفہوم | دین کے نظام میں بیعت کی اصطلاح بڑی بنیادی، فلہذا اس قابل ہے کہ اسے اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ قرآن کریم کی رو سے جب کوئی شخص اُمتِ مسلمہ (کی سوسائٹی) کا رکن بننا چاہے (یعنی عام اصطلاح میں مسلمان ہونا چاہے)، تو اسے اپنی کامل رضامندی

سے ایک معاہدہ پر دستخط کرنے ہوتے ہیں جس کی رو سے (اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنْ يَّكُوْنُوْا لَهٗمُ الْجَنَّةَ - (۹/۱۱۱) وہ شخص "اپنی جان اور سالِ خدا کے ہاتھ بیچ دیتا ہے اور اس کے عوض خدا سے جنت کی زندگی کی ضمانت لیتا ہے" (اس دنیا کی زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی)

یہاں سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ خدا تو ایک ان دیکھی غیر محسوس حقیقت ہے۔ اس کے ساتھ بیع و شری (خرید و فروخت) کا یہ معاملہ طے کس طرح پاتا ہے؟ اور اس کا جواب بھی وہی ہے جو پہلے دیا جا چکا ہے کہ یہ معاملہ طے پاتا ہے اس سربراہِ مملکت کے توسط سے جو احکامِ خداوندی کے مطابق حکومت قائم کرتا ہے۔ اصولاً یوں سمجھ لیجئے کہ انسانوں کے معاملہ میں جس قدر ذمہ داریاں خدا نے اپنے اوپر لی ہیں (اور جن کا ذکر قرآنِ کریم میں آیا ہے) وہ اسلامی مملکت کے ہاتھوں پوری ہوتی ہیں۔ جو مملکتِ خدا کی یہ ذمہ داریاں پوری کرتی ہے، اسی کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے احکامِ خداوندی کی اطاعت کرائے۔ اس اصول کے مطابق خدا سے بیع و شری (یعنی حقوق اور ذمہ داریوں) کا یہ معاملہ سربراہِ مملکت کی وساطت سے طے پاتا ہے۔ اس کی شہادت خود قرآنِ کریم میں موجود ہے۔ جب صلح حدیبیہ سے پہلے، جماعتِ مومنین پر سخت نازک وقت آیا جس میں نظر آتا تھا کہ اہل مکہ کے ساتھ شدید مقابلہ ہوگا اور اس میں انہیں بے دریغ جانیں قربان کرنی پڑیں گی، تو حضور نے، بیع و شری کے معاملہ کی تشریح بیا دہانی کے طور پر، جماعتِ مومنین سے بیعت لی۔ (بیعت کے معنی ہی خود فردوسی، یعنی اپنے آپ کو بیع ڈالنا ہیں) اس مقصد کے لئے صحابہ آئے اور (اس زمانے کے قاعدے کے مطابق) اس معاہدہ کے لئے اپنا ہاتھ حضور کی طرف بڑھاتے اور حضور ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر معاہدہ کی توثیق فرماتے تھے۔ اس "بیعت" کو قرآنِ کریم نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ - یہ لوگ جو (اے رسول!) تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اِنْعَابًا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ - یہ درحقیقت خدا کے ساتھ اپنی بیع کا معاملہ طے کرتے ہیں۔ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ (۴۸/۱۰) ان کے ہاتھ پر نظرِ ظاہر محسوس طور پر تو تیرا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن درحقیقت یہ خدا کا ہاتھ ہے، تو ان سے یہ معاہدہ خدا کے (BEHALF) پر کرتا ہے۔

لے یہ تھا قرآنِ کریم کی رو سے "بیعت" کا مفہوم لیکن جب دینِ مذہب میں تبدیل ہو گیا تو اس بیعت کا مفہوم رہ گیا کسی پیر کا مرید بن جانا اور اس کے لئے "حضرت صاحب کی بیعت" کر لینا ہی ہے۔

ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور
گرگس کا جہاں اور ہے شاہیں کا جہاں اور (اقبال)

الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن
پر ڈانہ سے دونوں کی اسی ایک فضا میں

یہ تھی وہ بیعت جو مختلف قبائل (مانندگانِ ملتِ اسلامیہ) خلیفہ کے ہاتھ پر کرتے تھے، اس طریق سے اس انتخاب کی توثیق تمام ملت کی طرف سے ہو جاتی تھی۔ حضرت ابو بکرؓ کے انتخاب کے وقت مشاورت کے قرآنی حکم کی تعمیل کے لئے یہ طریق کار اختیار کیا گیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے اپنے جانشین کے انتخاب کے سلسلہ میں اس طریق کار میں ذرا سی تبدیلی کرنی۔ آپ نے لوگوں کو بلایا (اور ظاہر ہے کہ یہ لوگ اہل مدینہ ہی کے اعیان و ارکان تھے) اور ان سے کہا۔

لوگو! جو کچھ میری حالت ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ میں خیال کرتا ہوں کہ اب میں زیادہ عرصہ تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لئے اللہ نے تمہیں میری بیعت سے آزاد کر دیا ہے اور تمہیں اختیار دے دیا ہے کہ تم اپنے لئے ایک سربراہ کا انتخاب کر لو۔ اگر تم میری زندگی میں ایسا کر لو گے تو میرے بعد اختلافات سے بچ جاؤ گے۔

لوگوں نے باہمی مشورہ کیا لیکن کسی نتیجہ پر نہ پہنچ سکے، تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ ہم انتخاب کا اختیار آپ کو دیتے ہیں۔ آپ ہی اُمت کے لئے ایک سربراہ منتخب فرمادیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس مقصد کے لئے مجھے کچھ مہلت دو تاکہ میں اکابرینِ اُمت سے مشورہ کر لوں۔

آپ نے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوفؓ کو بلایا اور ان سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ عمر بن الخطاب کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے۔ انہوں نے کہا کہ اہلِ باب میں آپ مجھ سے بہتر طور پر جانتے ہیں۔ میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ ان کے متعلق جو رائے رکھتے ہیں، میرے نزدیک وہ اس سے بھی بہتر ہیں۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عثمانؓ سے مشورہ کیا، تو انہوں نے بھی اسی رائے کا اظہار کیا۔ پھر آپ نے مہاجرین اور انصار میں سے مختلف منتخب و ممتاز شخصیتوں سے مشورہ کیا، تو ان سب نے یہی رائے دی۔ بعض لوگوں نے اتنا اعتراض کیا کہ حضرت عمرؓ سخت مزاج ہیں۔ خلافت پا کر وہ اور زیادہ سخت ہو جائیں گے۔ اس پر آپ نے کہا کہ نہیں! میرا اندازہ یہ ہے کہ خلافت کی ذمہ داریاں ان کی سختی کو نرمی میں بدل دیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمرؓ میرے جانشین ہو جائیں تو میں خدا سے کہہ سکوں گا کہ میں تیرے بندوں پر تیرے بہترین بندے کو ذمہ دار بنا آیا ہوں۔ اس پر لوگ مطمئن ہو گئے اور آپ نے حسبِ ذیل دستاویز قلمبند کرادی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یہ ہے وہ وصیت جو ابو بکرؓ نے قحاذ نے دنیا سے جاتے ہوئے اور آخرت میں دھنل ہوتے وقت

لکھائی۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کافر بھی ایمان لے آتا ہے اور فاجر بھی (صدقت کا) یقین کر لیتا ہے جھوٹا بھی سچ کا اعتراف کر لیتا ہے۔ میں نے اپنے بعد تمہارے لئے (عمر ابن خطاب کو) سربلہ مقرر کیا ہے۔ لہذا تم لوگ ان کی سنو اور اطاعت کرو۔ میں نے خدا، رسول اور دین کے سلسلہ میں اپنی اور آپ لوگوں کی بہتری میں کوئی دقیقہ فرو گذار نہیں کیا۔ اگر وہ عدل کریں گے تو میرا خیال درست ثابت ہوگا۔ اگر وہ بدل جاتے ہیں (تو اس کے لئے میں مکلف نہیں ہوں گا کیونکہ) ہر شخص اپنے کئے کا پھل پلے گا۔ میں نے (اپنی دانست میں) بھلائی کا کام کیا ہے۔ مجھے غیب کا علم نہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔

اس دستاویز پر آپ نے مہر لگائی۔ اسے لفافہ میں بند کیا اور جھروکے میں سے جھانک کر اپنے منتظر لوگوں سے کہا کہ ”لوگو! میں نے اس دستاویز میں اپنا فیصلہ لکھ دیا ہے۔ تم اس پر رضامند ہو۔“ سب نے بیک زبان کہا کہ ہم رضامند ہیں (کیونکہ ہم ہی نے تو آپ کو اس کا اختیار دیا تھا) لیکن حضرت علیؑ نے کہا کہ ہم صرف اسی صورت میں راضی ہو سکتے ہیں کہ اس میں عمرؓ کا نام ہو۔ (بحوالہ طنطاوی)

آپ نے فرمایا کہ ہاں! اس میں عمرؓ ہی کا نام ہے۔ اس پر سب لوگوں نے حضرت عمرؓ کی بیعت کر لی۔ ازاں بعد حضرت ابو بکرؓ نے دُعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور بدگاہِ رب العزت عرض کیا کہ

بارِ الہا! میں نے ان لوگوں کی بھلائی کا ارادہ کیا ہے میں نے جو کچھ کیا ہے وہ تجھے معلوم ہے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق میں نے ایسے شخص کو خلیفہ منتخب کیا ہے جو ان میں سب سے بہتر ہے۔ صاحبِ قوت بھی ہے اور طالبِ رشد و ہدایت بھی۔ تو اسے میرا صحیح جانشین ثابت کر دے۔ یہ تیرے بندے ہیں اور ان کے معاملات تیرے ہاتھ میں ہیں۔ تو ان کے امیر کو صلاح اور فلاح کی توفیق عطا فرما اور ان خلفائے راشدین میں سے بنا جو نبیؐ کی عطا کردہ راہ نمائی کا اتباع کریں۔

اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ وفات پا گئے اور خلافتِ قادسی کا آغاز ہو گیا۔ یہ ۲۳ جمادی الآخر ۳۳ھ (۱۱ اگست ۶۳۲ء) کی بات ہے۔

پہلا خطبہ خفت

خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد، ان خلفائے عظام کا پہلا خطبہ خاص اہمیت کا حامل ہوتا تھا۔ وہ اس میں اپنی ذمہ داریوں، افرادِ معاشرہ کے حقوق و فرائض اور مملکت کے مقاصد و منتہی کا بڑی وضاحت سے اعلان کر دیتے تھے۔ آج کی اصطلاح میں یوں سمجھئے کہ وہ ان کا منشور ہوتا تھا۔ اس بیچ سے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ کے خطبہ خلافت کو بھی درج کر دیا جائے۔ انہوں نے اللہ کی حمد کے بعد فرمایا تھا۔

حضرت ابو بکرؓ

اے لوگو! میں تمہارا سربراہ بنایا گیا ہوں لیکن میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں صحیح (ینک) کام کروں تو اس میں میری مدد کرو۔ اگر غلط قدم اٹھاؤں تو مجھے لوگو۔ صدق امانت ہے اور کذب خیانت۔ تم میں سے کمزور ترین شخص میرے نزدیک قوی تر ہے جب تک میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں، اور تم میں سے قوی تر آدمی میرے نزدیک کمزور تر ہے جب تک میں اس سے وہ حق نہ لے لوں جو اس کے فتنے ہے۔ جو قوم خدا کی راہ میں جہاد ترک کر دیتی ہے اس پر اللہ ذلت اور خواری مسلط کر دیتا ہے اور اگر کسی قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے تو اللہ اس پر مصائب اور تباہی کا عذاب عام کر دیتا ہے۔ تم میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت کروں لیکن اگر مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جس سے اللہ اور اس کے رسولؐ کی نافرمانی کا پہلو نکلتا ہو، تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں۔

تاریخی روایات میں حضرت عمرؓ کے خلافت کے یومِ اول کے دو خطبے مذکور ہیں۔ ایک مختصر ہے اور دوسرا مفصل۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مختصر خطبہ صبح کی نماز کے وقت ارشاد فرمایا تھا اور مفصل خطبہ ظہر کی نماز کے وقت جب اجتماع زیادہ تھا۔ یہ خطاب باد نے لفظی اختلاف، کتب تاریخ میں مذکور ہیں۔ مختصر خطبہ میں آپ نے حمد و ثنا کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ کے فضائل و مناقب کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا۔

حضرت عمرؓ کا خطبہ لوگو! میں تمہیں میں سے ایک انسان ہوں۔ اگر مجھے خلیفہ رسولؐ

کی حکم عدولی گوارا ہو سکتی تو میں ہرگز یہ ذمہ داری قبول نہ کرتا۔

آپ نے یہ الفاظ ایسے خلوص اور انکسار کے ساتھ کہے کہ سامعین کے دل کی گہرائیوں میں اتر گئے۔ چنانچہ انہوں نے محسوس کیا کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے جو کہا تھا کہ خلافت کی ذمہ داریاں (حضرت) عمرؓ کی سختی کو نرمی سے بدل دیں گی وہ درست تھا۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ نے کہا کہ لوگو! میں خدا سے تین دعائیں مانگتا ہوں۔ تم آمین کہو۔ انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور نہایت عجز و الحاح سے کہا۔

بارہا! میں سخت ہوں، مجھے حتیٰ کی موافقت، اپنی رضا طلبی اور احساسِ آخرت کیلئے نرم کر دے یہ کہہ کر آپ خاموش ہو گئے۔ سامعین نے آمین کہا، تو آپ نے دوسری دعا مانگی کہ

یا اللہ! میں کمزور ہوں۔ مجھے قوی بنا دے تاکہ میں دین کے دشمنوں، منافقوں اور فحش کاؤں کا مقابلہ کر سکوں لیکن ایسا قوی نہیں کہ میں ان کے حتیٰ میں ظالم بن جاؤں اور ان پر درست درازی کرنے لگ جاؤں۔ آپ پھر خاموش ہو گئے۔ مجمع پر سنا چھا رہا تھا۔ لوگوں نے آمین کہا، تو آپ نے بدرگاہ رب العزت عرض کیا کہ یا اللہ! میں نجیل ہوں۔ مجھے امورِ خیر کے لئے سخی بنا دے لیکن اس سخاوت میں ریاکاری کا شائبہ نہ ہو۔ مجمع پر سکوت چھا رہا تھا۔ تھوڑے سے توقف کے بعد آپ نے فرمایا۔

ایھا الناس! اللہ نے میرے دور فقار کے بعد مجھے تم میں باقی رکھا ہے تاکہ وہ میرے ذریعے تمہاری اور تمہارے ذریعے میری آزمائش کرے۔ تمہارا جو معاملہ میرے سامنے آئے گا میں اسے کسی دوسرے پر نہیں چھوڑوں گا بلکہ خود سر انجام دوں گا۔ البتہ جو معاملہ ایسا ہوگا جس میں مجھے دوسروں کی معاونت کی ضرورت ہوگی تو اس کے لئے میں حتیٰ الامکان ایسے لوگوں کو متعین کروں گا جن کی صداقت اور امانت میں شبہ نہ ہو۔ اگر وہ لوگ صحیح راستے پر چلیں گے تو میں ان کے ساتھ نیک سلوک کروں گا۔ اگر غلط روئے اختیار کریں گے تو انہیں عبرت ناک سزا دوں گا۔

۱۔ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر میں دیکھتا کہ کوئی اور صاحب اس بار کو مجھ سے بہتر طور پر اٹھا سکنے کے قابل ہیں تو میں اسے قبول نہ کرتا۔ (ازالۃ الخفا)

۲۔ امینِ بصرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں۔ ہاں! یقیناً ایسا ہوگا۔ اس میں یقین کا تصور غالب ہوتا ہے۔ اسی سے لفظ ایمان ہے جس کے بنیادی معنی اس یقین کے ہیں جس سے قلب کو امن (اطمینان) حاصل ہو۔

اس کے بعد آپ نے سامعین سے کہا کہ قرآن پڑھا کرو۔ اسی سے تمہاری قدر و منزلت ہوگی اور اسی پر عمل کرو تا کہ تم حاملِ قرآن ہو جاؤ۔ اپنے نفوس کا وزن کرو اس سے پیشتر کہ تمہارا وزن کیا جاتے۔ قیامت کے دن کے لئے اپنے آپ کو تیار کرو جب تم خدا کے سامنے پیش کئے جاؤ گے اور تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہیں رہے گی۔ اس کے بعد پھر اپنے لئے ایک اور دعا مانگی جس میں کہا کہ

بارہلہا! مجھے تفکر و تدبیرِ قرآنی عطا فرما تاکہ میں جو کچھ قرآن سے پڑھوں اسے اچھی طرح سمجھ سکوں اور اس کے فوائد پر غور کر سکوں۔

یا اللہ! تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں جب تک زندہ رہوں تیری کتاب پر عمل پیرا رہوں۔ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

یہ مختصر خطبہ تھا۔ دو سے قدرے مفصل خطبہ میں آپ نے حمد و ثنا کے بعد بڑے نمبر فرمایا۔

مفصل خطبہ

مجھے معلوم ہوا ہے کہ لوگ میری سختی سے خائف اور میری درشتی سے لرزاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمرؓ اس وقت بھی ہم پر سختی کرتا تھا جب ہم رسول اللہ کے سایہٴ عاطفت میں تھے اور اس وقت بھی جب ہمارے اور اس کے درمیان حضرت صدیق اکبرؓ حاضر تھے لیکن اب کیا ہوگا جب ہم میں نہ رسول اللہ موجود ہیں نہ ابو بکر صدیقؓ اور معاملات تمام کے تمام اس کے ہاتھ میں ہیں۔

جو شخص بھی یہ کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے لیکن ایسا کہتے وقت وہ بھول جاتا ہے کہ مجھے رسول اللہ کی مصاحبت کا شرف حاصل تھا اور میں ان کا فرماں پذیر تھا۔ وہ سراپا نرمی اور رحمت تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وہ مومنین کے لئے رافت اور رحمت کا چشمہ ہیں۔ بارگاہِ رسالت میں میری حیثیت ایک شمشیرِ برہنہ کی سی تھی۔ جب حضورؐ چاہتے اس شمشیر کو اذنِ کار عطا کر دیتے اور جب چاہتے اسے نیام میں رکھ لیتے۔ میں حضورؐ کی خدمت میں اسی طرح رہا تا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد فرمایا۔ حضورؐ آٹھ وقت تک مجھ سے خوش رہے۔ اس پر میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں اور اس سعادتِ عظمیٰ پر مجھے فخر و ناز ہے۔

اس کی بعد اہمیت کی زمام کار حضرت ابو بکر صدیق کے سپرد کر دی گئی جن کے تحمل اور نرمی سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ میں ان کا بھی خادم اور مددگار تھا اور اپنی سختی کو ان کی نرمی میں سمودیتا تھا۔ میں حسب سابق ایک برہنہ تلوار تھا جسے وہ جس وقت چاہتے بروئے کار لاتے اور جب چاہتے زیر نیام کر لیتے۔ میں اسی طرح ان کے ساتھ رہا یہاں تک کہ خدا نے انہیں ہم سے جدا کر دیا۔ وہ بھی آخر دم تک مجھ سے خوش رہے۔ اس پر میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں اور یہ سعادت میرے لئے وجہ مسرت ہے۔

اور اب کہ اسے لوگوں تمہارے معاملات کی ذمہ داری میرے کندھوں پر رکھ دی گئی ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میری وہ سختی نرمی میں بدل گئی ہے لیکن ان لوگوں کے لئے بدستور قائم ہے جو ظلم اور زیادتی سے کام لیں۔ رہے وہ لوگ جو امن و سلامتی سے رہتے اور حجتِ ایمانی رکھتے ہیں، تو ان کے لئے میں سب سے زیادہ نرم ہوں۔ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے گا تو میں اسے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کا ایک رخسار زمین پر نہ کا کر دوں اور دوسرے رخسار پر اپنا پاؤں رکھ دوں تاکہ وہ حق کے سامنے پسر انداز ہو جائے لیکن اس تمام سختی کے باوجود میں اہل حق کے لئے خود اپنے رخسار زمین پر رکھ دوں گا۔

لوگو! مجھ پر تمہارے کچھ حقوق ہیں جو میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تم اپنے یہ حقوق مجھ سے حاصل کرو۔ تم پر میرا صرف یہ حق ہے کہ تمہارے خرچ اور مالِ غنیمت میں سے جو اللہ تمہیں عطا کرے (یعنی مملکت کی آمدنی میں سے) اپنے کفاف کے لئے لوں، لیکن اسے ناحق نہ لوں۔

تمہارا مجھ پر یہ حق ہے کہ جب تم میں سے کوئی میرے پاس آئے تو مجھ سے اپنا حق لے کر جائے۔ تمہارا مجھ پر یہ حق بھی ہے کہ میں تمہارے عطیات اور وظائف میں اضافہ کروں اور تمہاری سرحدوں کو مستحکم کروں۔

اور یہ حق بھی تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالوں۔ تمہیں بلا ضرورت گھرواپس آنے سے نہ روکے رکھوں اور جب تم کسی جنگ پر جاؤ تو ایک باپ کی طرح تمہارے اہل و عیال کی نگہداشت کروں۔

اللہ کے بندو! اللہ سے ڈرو! میرا ہاتھ بٹاؤ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں میری مدد کرو۔ تمہاری جو خدمات اللہ نے میرے سپرد کی ہیں ان کے متعلق مجھے نصیحت کرتے رہو۔ میں تم سے یہ کچھ کہہ رہا

ہوں اور اپنے اور تمہارے لئے اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہوں۔ میں یوم الحساب کا منتظر ہوں۔
جب مجھے یہ بتانا ہوگا کہ میں نے تم سے کیا لیا اور اسے کیسے خرچ کیا۔

یہ کہہ کر آپ منبر سے اترے اور نماز پڑھائی۔

یہ تھے وہ پہلے خطبات جن سے خلافتِ فاروقی کا آغاز ہوا۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ ہر اہم موقع پر امت سے خطاب کرتے تھے۔ آگے چل کر آپ کے یہ خطبات ہمارے سامنے آئیں گے۔ ان سے یہ اندازہ کیا جاسکے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اس بطلِ جلیل کو معاملات کے سمجھنے، سلجھانے اور لوگوں کے سامنے انہیں پیش کرنے کی کس قدر وسیع، بلند اور عمیق صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ یوں تو خطابت اور بلاغت، عربوں کی سب سے بڑی خصوصیت تھی لیکن عربی ادب کے ماہرین اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ حضرت عمرؓ کے خطبات، فنِ خطابت اور فصاحتِ بلاغت میں بھی اپنی مثال آپ ہیں۔

۲۰۲

امیر المومنین کا لقب

جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، جب حضرت ابو بکرؓ کو کسی نے "خلیفۃ اللہ" کہہ کر پکارا تو آپ نے اسے ٹوکا اور کہا کہ میں خلیفۃ اللہ نہیں (خلیفۃ اللہ کوئی نہیں ہو سکتا) میں خلیفۃ الرسول ہوں۔ چنانچہ آپ خلیفۃ الرسول کہلاتے رہے۔ جب حضرت عمرؓ خلیفہ منتخب ہوئے تو لوگوں نے آپ کو "خلیفۃ خلیفۃ رسول اللہ" کہنا شروع کیا۔ اس پر یہ حقیقت سامنے آئی کہ اگر یہی انداز جاری رہا تو بعد میں آنے والے خلفاء کا لقب بہت لمبا ہو جائے گا۔ اس لئے کوئی ایسا لقب اختیار کرنا چاہیے جو سب کے لئے موزوں قرار پاتے۔ تاریخ کے ایک بیان میں ہے کہ عراق کے گورنر نے ایک دفعہ عبید بن ربیعہ، عامری اور عدی بن حاتم طائی کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ مسجد میں ان کی ملاقات حضرت عمرو بن عاصؓ سے ہوئی تو انہوں نے ان سے کہا کہ امیر المومنین کو ہماری آمد کی اطلاع کر دیجئے۔ انہوں نے یہ سن کر کہا کہ کیسا اچھا لقب ہے جس سے تم نے خلیفہ کو پکارا ہے ہم سب مومن اور وہ ہمارے امیر۔ جب حضرت عمرؓ تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے بھی اسے پسند کیا اور اس کے بعد خلفاء کے لئے ہی لقب اختیار کر لیا گیا۔

امیر کے معنی

واضح رہے کہ آج تو ہمارے ہاں امیر کے معنی کچھ اور لئے جاتے ہیں لیکن عربوں کے ہاں بنیادی طور پر اس

کے معنی کچھ اور تھے۔ عربوں کے قافلے صحراؤں میں سفر کرتے تھے جہاں نہ پختہ شاہراہیں ہوتی تھیں نہ سنگ میل۔ وہ لوگ، چھوٹے چھوٹے پتھروں سے راستوں میں نشان لگادیتے تھے۔ انہیں **الْأَمْرَةُ** و **الْأَمْرَةُ** کہا جاتا تھا، بنا بریں، امر کے بنیادی معنی علامت، نشان یا راہ نمائی کے تھے..... یہیں سے اس کے معنی مشورہ کرنے کے آتے ہیں۔ **الْأَمْرَةُ** کے معنی ہیں مشورہ کرنا۔ ان بنیادی معانی کے پیش نظر، امیر المؤمنین کے معنی ”مؤمنین کا حاکم“ نہیں، بلکہ ان کے لئے نشاناتِ راہ متعین کرنے والا، ان کی راہ نمائی کرنے والا ہوں گے، یا ان سے مشورہ کرنے والا۔ آپ نے دیکھا کہ خود اس لقب (امیر المؤمنین) سے بھی خلافت اور ملوکیت یا حاکمیت کا فرق کس طرح نمایاں طور پر سامنے آجاتا ہے؟ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عمرؓ نے اسے پسند اور اختیار فرمایا۔

خلافت اور ملوکیت میں فرق

ملوکیت یہی نہیں کہ باپ کے بعد اس کا بیٹا تخت نشین ہو جائے۔ قرآن کریم کی رو سے، کسی انسان کا کسی دوسرے انسان کو اپنا محکوم بنا لینا، ملوکیت ہے۔ خواہ اس کی شکل کوئی سی ہو۔ قدیم زمانے کی بادشاہت عصرِ حاضر کی ڈکٹیٹر شپ اور مغربی جمہوریت جس میں انسانوں کا ایک گروہ (اکثریتی پارٹی) دوسرے انسانوں سے اپنا حکم منواتی ہے، سب ملوکیت میں شامل ہیں۔ قرآن کریم کا واضح فیصلہ ہے کہ

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ
لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا
كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ۝ (۳/۷۹)

کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں، خواہ اللہ سے ضابطہ، قوانین، حکومت کے اختیارات یا نبوت بھی کیوں نہ دے دے، کہ وہ لوگوں سے کہے کہ تم خدا کے نہیں بلکہ میرے محکوم بن جاؤ۔ اسے ہی کہنا چاہیے کہ تم اس کتابِ خداوندی کے ذریعے جسے تم پڑھتے پڑھتے، اور اس کے معانی پر غور و فکر کرتے رہتے ہو، ربانی بن جاؤ۔

جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، حقیقی حکومت صرف خدا کو حاصل ہے جس کی تعمیل کا عملی ذریعہ اس کی کتاب کی اطاعت ہے۔ وہ (خدا) اپنے حقیقی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ لَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ (۱۸/۲۶) لہذا، خلافت، احکام و قوانینِ خداوندی کی اطاعت کرنا اور کرانا ہے، اور ملوکیت دوسروں سے اپنے احکام منوانا۔ قرآن۔ نصبِ خلافت

کا حکم دیتا اور ملوکیت کو حرام ٹھہراتا ہے۔ اقبال کے الفاظ میں :-

خلافت بر مقامِ مالوہی است حرام است آنچه بر مبادی شہای است
ملوکیت ہمہ مکر است دین رنگ خلافت حفظِ ناموسِ الہی است

انسان اپنے لئے جو نظام بھی خود وضع کرے گا وہ ملوکیت ہی کی کوئی نہ کوئی شکل ہوگی۔ اسے حقیقی آزادی اسی وقت نصیب ہوگی جب وہ انسانوں کی ہر قسم کی محکومی سے نکل کر صرف احکامِ خداوندی کی اطاعت اختیار کرے۔ اقبال ہی کے الفاظ میں :-

ہنوز اندر جہاں آدمِ غلام است نظامش خام و کارش نامت است
غلامِ فقر آں گیتی پست ہم کہ درویشِ ملوکیت حرام است

خلافت قائم کرنے والا سب سے پہلے خود احکام و قوانینِ خداوندی کی اطاعت اختیار کرتا ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (۶/۱۶۴) ”سب سے پہلے میں اس کے احکام کے سامنے تسلیم خم کرتا ہوں“ اور پھر دوسروں سے اسی کے احکام کی اطاعت کرتا ہے۔ اسی کا نام الاسلام ہے۔ یہی نظامِ رسول اللہ نے قائم کیا۔ اسی کا اتباع حضرت صدیق اکبر نے کیا اور اسی روش پر حضرت فاروقِ اعظمؓ کا مزن رہا اور ہر موقع پر خلافت اور ملوکیت کے فرق کو نمایاں کر کے دکھاتے اور سمجھاتے رہے۔ زیرِ نظر کتاب میں جو کچھ آپ کے سامنے آئے گا، اجمالاً وہ ملوکیت اور خلافت کے کسی بنیادی فرق کی تشریح ہوگی جس کی جھلک مختلف پہلوؤں سے جب فروغ دیدہ و دل ہوگی۔ مثلاً فتحِ قادسیہ کے بعد حضرت عمرؓ نے اپنے خطبہ میں فرمایا :-

واللہ! میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں کہ تمہیں اپنا غلام بنا لوں۔ میں تو خود خدا کا غلام ہوں۔ اس نے میرے سپرد ایک امانت کر دی ہے۔ اگر میں اسے اس طرح استعمال کروں کہ تمہارا ہر طرح سے خیال رکھوں اور تمہیں گھر بیٹھے میرا بکرہ تو میں سعادت مند ہوں اور اگر میں اس امانت کو اٹھا کر اپنے گھر لے جاؤں تو میں سخت بد بخت ہوں گا کہ چند دن عارضی طور پر خوش ہوؤں اور پھر ابدی غم و الم میں سے جھٹکتے ہوئے ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اس خیانت کے جرم سے مجھے کبھی معافی نہیں مل سکے گی اور نہ میں واپس بھیجا جاؤں گا کہ تمہیں آکر راضی کر لوں۔

خدا کی محکومی سے حاصل کیا ہوتا ہے، اسے حضرت عمرؓ نے ایک مختصر فقرہ میں ایسی جامعیت سے واضح کر دیا ہے کہ آپ جس قدر اس کی گہرائی میں جائیں وہ حقیقتِ عمیق سے عمیق تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک دن آپ اپنے رفیق کے ساتھ

مصرف سفر تھے۔ ایک وادی سے گزرے تو بلا کچھ کہے اونٹ سے اترے اور زمین پر سجدہ ریز ہو گئے۔ اٹھے تو آنکھیں اشکبار تھیں۔ ساتھیوں کے دریافت کرنے پر کہا کہ یہ وہ وادی ہے جس میں میں اونٹ چرایا کرتا تھا۔ باپ فوت گیا تھا۔ مجھ سے مشقت بھی لیتا تھا اور پیٹتا بھی تھا۔ وہ منظر سامنے آیا تو دل سے یہ آواز اُبھری کہ:-

عمر بن ابی اسحاق قدر خوش نصیب ہے۔ ایک دن وہ تھا اور ایک دن یہ ہے کہ آج تیرے اور میرے
خدا کے درمیان کوئی قوتِ حاصل نہیں۔ اس پر میرا رُسر نیاز بدرگاہِ رب العزت بیتابانہ شکر
کے لئے جھک گیا۔

یہ ہے نظامِ خلافت کا نتیجہ کہ ”انسان اور اس کے خدا کے درمیان کوئی قوتِ حاصل نہیں ہوتی“ یعنی انسان احکامِ خداوندی کے سوا کسی کا محکوم نہیں ہوتا۔ یہی تھا وہ جذبہٴ تشکر جس کے متعلق حضرت انسؓ نے بیان کیا تھا کہ ”میں عمرؓ کے ساتھ تھا کہ وہ ایک اعاطہ میں داخل ہو گئے اور دیوار کے پیچھے سے میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا۔ خطاب کا بیٹا عمر اور امیر المؤمنین! سبحان اللہ! خطاب کے چھوکرے، خدا سے ڈرو، ورنہ وہ تجھے ضرور اس کی سزا دے گا۔“

انہوں نے خلافتِ دلوکیت کا یہ فرق محض اپنی تقاریر و خطبات کے ذریعے نہیں سمجھایا بلکہ اپنے اعمال و افعال اور سیرت و کردار سے اس طرح نمایاں کر دیا کہ دوسرے بھی اسے اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ ایک دن آپ نے حضرت سلمان فارسیؓ سے پوچھا کہ میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ ”اگر آپ نے مسلمانوں سے ایک درہم یا اس سے کم و بیش وصول کیا اور اسے صحیح مقام پر صرف نہ کیا تو آپ بادشاہ ہیں، خلیفہ نہیں“ اس جواب پر حضرت عمرؓ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک اور روایت ہے کہ آپ نے کہا کہ ”میں کہہ نہیں سکتا کہ میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ۔ اگر بادشاہ ہوں تو اس سے بُری بات اور کیا ہو سکتی ہے؟“ مجمع میں سے فوراً ایک شخص برجستہ بولا کہ ”خلافت اور شہنشاہت میں فرق ہے۔ خلیفہ عوام کے حقد حقوق کا محافظ ہوتا ہے۔ وہ ہر انسان کا حق، حقدار کو دیتا ہے۔ وہ نہ ناجائز طور پر کسی سے کچھ لیتا ہے، نہ ناجائز خرچ کرتا ہے۔ الحمد للہ کہ آپ خلیفہ ہیں، بادشاہ نہیں۔ بادشاہ زبردستی کرتا ہے۔ ایک سے چھین کر دوسرے کو دیتا ہے“ عام مسلمانوں کے ذہن میں خلافت اور بادشاہت کا فرق اس قدر واضح تھا کہ جب روم کا سفیر مدینہ پہنچا اور اس نے دریافت کیا کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے، تو اسے یہ جواب ملا کہ ”مالنا ملک۔ بل لنا امیر“ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں، البتہ ہمارا امیر ہے..... یعنی ہمارے لئے صحیح راستے کی نشاندہی کر کے، خود بھی اس پر چلنے اور ہمیں بھی اس پر چلانے والا۔

آئیے اب دیکھیں کہ اس انسانیت ساز اصول کو محسوس پیکروں میں کس طرح ڈھالا گیا تھا۔ اسی کا نام

شاہکارِ رسالت

سیرتِ فاروقیؓ ہے۔

۶۳

خلافتِ حفیظ ناموسِ الہی است

حکمرانے بود و سامانے نہداشت
دستِ او جز تیغ و قرآنے نہداشت
ایں دو قوتِ حافظِ یک دیگر است
کائناتِ زندگی را محور اند!

(اقبالؒ)

حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ

دستِ اوجرتینغ وقت کے نہداشت

تاریخ میں واقعہ قرطاس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ نبی اکرمؐ نے اپنی وفات سے تین روز پہلے، جب آپؐ کو درد کی شدت تھی، فرمایا کہ قلم اور دوات لاؤ، میں تمہارے لئے ایسی چیز لکھ دوں گا جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہو گے۔ اس پر حضرت عمرؓ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ آنحضرتؐ کو درد کی شدت ہے اور — حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ — ہمارے لئے خدا کی کتاب کافی ہے۔ حاضرین میں سے بعض نے یہ بھی کہا کہ حضورؐ اس وقت بیماری کی شدت کی وجہ سے (معاذ اللہ) ہنسی ہنسی باتیں کر رہے ہیں۔

یہ ہے واقعہ قرطاس جو چودہ سو سال سے بحث و نزاع کا موضوع بنے چلا آرہا ہے جس کی بنیاد فرقہ وارانہ اختلاف ہے۔ چونکہ ہم اس کتاب کو گروہ بندیانہ تفریق و اختلاف سے بالا رکھنا چاہتے ہیں، اس لئے ہم اس نزاع میں الجھنا نہیں چاہتے۔ یہ روایت بخاری میں موجود ہے لیکن علامہ شبلیؒ نے اس پر جو تنقید کی ہے، اس سے اس کی صحت ہی مشکوک ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس (مبیئہ) واقعہ کے وقت کثرت سے صحابہؓ موجود تھے لیکن اس کے متعلق بجز حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے، کسی سے ایک لفظ بھی منقول نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی عمر اس وقت ۱۳-۱۴ سال کی تھی اور تعجب یہ کہ وہ خود اس وقت وہاں موجود بھی نہیں تھے لیکن ہمارے نزدیک اس واقعہ کے

مشکوک ہونے کے لئے ایک اور دلیل سب سے قوی ہے اور وہ یہ کہ یہ واقعہ جمعرات کا بتایا جاتا ہے اور رسول اللہ اس کے بعد چار دن تک زندہ رہے (حضور کی وفات سوار کو ہوئی تھی) اور اس دوران میں آپ کی حالت بھی نسبتاً بہتر ہو گئی تھی۔ اگر آپ نے کچھ تحریر کرانا ہوتا تو اس کے لئے چار دن کی مدت موجود تھی لیکن اس سلسلہ میں کہیں ایک لفظ بھی مذکور نہیں کہ حضور نے کچھ لکھا یا ہویا اس واقعہ کی یاد دہانی ہی کرائی ہو۔ اس کے برعکس ان دنوں میں آپ نے اور بہت سی ہدایات ارشاد فرمائیں۔

لیکن قطع نظر اس واقعہ کے حضرت عمرؓ نے اگر کسی سلسلہ میں بھی یہ الفاظ (حسبنا کتاب اللہ) کہے ہوں تو یہ مستبعد نہیں۔ یہ حقیقت (کہ ہمارے لئے خدا کی کتاب کافی ہے) خود قرآن کریم کے دعویٰ کے عین مطابق ہے۔ رسول اللہ کی بھی یہی تعلیم تھی اور حضرت عمرؓ کا عہد خلافت اس کی زندہ شہادت ہے۔

قرآن کی کفایت | دین کو قرآن کے اندر مکمل کر دیا گیا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَاتُكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِهِ (۶/۱۱۶) ”تیرے رب کی باتیں صدقاً

عدل کے ساتھ مکمل ہو گئیں۔ کوئی ان میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔“ جو کچھ دین کے متعلق کہنا مقصود تھا اسے اس کتاب میں کہہ دیا گیا۔ اس میں کسی قسم کی کمی نہیں رہ گئی۔ مَا فَتَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ (۶/۳۸) ”ہم نے کتاب میں کسی بات میں نہیں چھوڑا۔“ یہ کتاب ہر بات کو نہایت وضاحت سے بیان کرتی ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ (۱۶/۸۹) ”اور ہم نے اسے رسولؐ تیری طرف یہ کتاب نازل کی ہے جو ہر شے کو نہایت وضاحت سے بیان کر دیتی ہے۔“ جماعتِ مومنین سے بہ صراحت کہا گیا تھا کہ اِتَّبِعُوا مَا اُنزِلَ اَيْتَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَذْلِيَاءَ (۷/۳) ”جو کچھ خدا نے تمہاری طرف نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو۔ اس کے سوا کسی بڑے کا اتباع مت کرو۔“ خود رسول اللہ سے بھی یہی ارشاد ہوا جب کہا کہ وَتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ اَيْتَكَ (۱۰/۱-۹) ”جو کچھ تیری طرف وحی کیا جاتا ہے اس کا اتباع کرو۔“ خود بھی اسی کا اتباع کرو اور دوسروں کے معاملات کے فیصلے بھی اسی کے مطابق کرو۔ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا نَزَّلَ اللّٰهُ (۵/۴۸) ”جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کے مطابق لوگوں کے معاملات کے فیصلے کیا کرو۔“

یہ تھی قرآن کی پوزیشن جس کے پیش نظر کہا گیا تھا کہ:-

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتُنَا عَظِيمًا ۖ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ..... (۱۹/۵۱)

کیا ان لوگوں کے لئے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تیری طرف یہ کتاب نازل کر دی ہے جسے ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔

حضرت عمرؓ نے اگر ”حسینا کتاب اللہ“ فرمایا تھا، تو وہ قرآن کریم کے اسی استفہام — أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ — کا مثبت جواب تھا۔ یعنی خدا نے یہ کہا تھا کہ کیا ان کے لئے یہ کتاب کافی نہیں، تو (جیسا کہ ہر مسلمان کو کہنا چاہیے) حضرت عمرؓ نے اس کا جواب اثبات میں دیتے ہوئے کہا تھا کہ حسینا کتاب اللہ۔ ہاں! ہم اس کا اقرار و اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے لئے خدا کی کتاب کافی ہے۔

اور یہی وہ اعلان تھا جسے نبی اکرمؐ نے، حجۃ الوداع کے خطبہ میں، قریب ایک لاکھ بیس ہزار کے مجمع کے سامنے ان الفاظ میں فرمایا تھا کہ

قَدْ تَوَكَّلْتُ فِيكُمْ مَا تَضَلُّوا بِهِ إِلَّا أَنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ — کتاب اللہ۔

(بخاری، باب حجۃ الوداع)

میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ چلا ہوں کہ اگر تم نے اسے تمھارے رکھا، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو گے وہ ہے کتاب اللہ۔

لہذا، حضرت عمرؓ کا یہ اعلان کہ حسینا کتاب اللہ — اسی فرمان نبویؐ کی صدائے بازگشت تھا۔ یہی اتباع رسالت کا تقاضا تھا۔ اور اسی نشیدِ حیات اور کے دوبارہ سننے کی تڑپ تھی جو علامہ اقبالؒ کے لبوں پر ان الفاظ میں آگئی تھی کہ ”ضرورت ہے کہ عالمِ اسلامی، قانون سازی کے سلسلہ میں عمرؓ کی روح کو ساتھ لیکر بڑھے — وہ عمرؓ جو اسلام میں پہلا تنقیدی اور آزاد ذہن تھا اور جس نے نبی اکرمؐ کی حیاتِ ارضی کے آخری لمحات میں یہ کہنے کی اخلاقی جرأت کا ثبوت دیا تھا کہ حسینا کتاب اللہ ہے۔“ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے صدائے اول میں، اُمت (جماعتِ مومنین) کا مسلک ہی تنگ بالقرآن تھا، حتیٰ کہ وہ میدانِ جنگ میں، جامِ شہادت نوش کرتے ہوئے بھی اسی کا اعادہ کرتے تھے۔ جنگِ یمامہ (عہد صدیقیؓ) میں حضرت ابوذرؓ پکار پکار کر کہتے تھے کہ

اے اہلِ قرآن! اپنے اعمال سے قرآن کی عزت افزائی کا موجب بنو۔ اور جب وہ شہید ہو گئے اور علم، ان کے (غلام) حضرت سالمؓ نے اٹھایا تو فرمایا کہ اگر میں آج ثابت قدم نہ رہوں تو میں بدترین حاملِ قرآن ہوں گا۔ (ابوبکرؓ از ہیکل) اور اسی پیکار کے ساتھ وہ بھی داخلِ فردوسِ بریں ہو گئے۔ ان حضرات کی محیر العقول کامیابیوں کا راز انہی نعروں میں تھا۔

ہم دیکھ چکے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے اپنے پہلے خطبہٴ خلافت میں اپنے لئے یہ

حضرت عمرؓ کا مسکت

دعا مانگی تھی کہ

یا اللہ! مجھے تفکر و تدبیر قرآنی عطا فرماتا کہ میں جو کچھ قرآن سے پڑھوں اسے اچھی طرح سمجھ سکوں اور اس کے نوادرات پر غور کر سکوں۔

اور سامعین سے کہا تھا کہ

قرآن پڑھا کرو۔ اسی سے تمہاری قدر و منزلت ہوگی اور اسی پر عمل کرو تا کہ تم حاملِ قرآن ہو جاؤ۔ یہی ان کی مملکت کا منشور تھا۔ ”وہ ہمیشہ آیاتِ قرآنی کی حکمت و غایت دریافت کرنے کی کوشش میں سرگرداں رہتے تھے۔“ اور لوگوں کو تاکید کیا کرتے تھے کہ وہ قرآن پڑھا کریں اور اس کے معانی پر غور و فکر کیا کریں۔ آپ احکامِ قرآنی کی تعمیل میں کس قدر احتیاط برتتے تھے، اس کا اندازہ اس ایک واقعہ سے لگائیے کہ ایک دفعہ ایک ہونے آپ سے کہا کہ میں نے حالتِ احرام میں ایک بہن مار ڈالا ہے۔ اب میں کیا کروں۔ حضرت عبدالرحمنؓ بن عوفؓ پاس بیٹھے تھے۔ آپ نے ان سے کہا کہ کہتے! آپ کی اس بات میں کیا رائے ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بکرٹی فدیہ میں دے دے۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میری بھی یہی رائے تھی۔ چنانچہ آپ نے بدو کو یہ فیصلہ سنا دیا۔ اس نے فیصلہ سن کر کہا کہ میں سمجھ نہیں سکا کہ امیر المؤمنین کو اتنا سا مسئلہ بھی نہیں آتا تھا کہ اس نے دوسرے شخص سے فتویٰ طلب کیا۔ آپ نے کہا کہ بات یہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ قرآنِ کریم میں ہے کہ اس امر کا فیصلہ ذَا الْعَدْلِ مِّنْكُمْ۔ (۵/۹۵) کریں۔ یعنی دو صاحبِ عدل۔ سو میرے لئے ضروری تھا کہ میں، ایک اور صاحبِ عدل کو بھی اپنے ساتھ شامل کرتا۔ سو میں عمرؓ ابن خطابؓ ہوں اور یہ عبدالرحمنؓ بن عوفؓ ہیں۔

وہ امورِ مملکت میں اپنے مشیروں سے مشورہ لیتے تو ان سے واضح الفاظ میں کہہ دیتے کہ ”میں یہ نہیں چاہتا کہ

آپ میری بات مانیں۔ آپ لوگوں کے پاس کتاب اللہ ہے جو حق کو صاف صاف بیان کرتی ہے۔ آپ اس کے مطابق مشورہ دیں۔“ آپ کے عہد میں عمالِ حکومت کے انتخاب کا اولین معیار یہ تھا کہ وہ کس حد تک قرآن جانتے ہیں۔ جب مکہ کے گورنر نافع بن عمر بن عبدالمحارثؓ نے عبدالرحمن بن ابزیؓ کو وادی کا حاکم مقرر کیا تو آپ نے اس (گورنر) سے پوچھا کہ اس انتخاب کی بنیاد کیا ہے۔ اس پر گورنر نے کہا کہ وہ شخص ”قرآن کا قاری اور فرائض دین کا عالم ہے“ تو آپ خوش ہوئے۔ واضح رہے کہ اس زمانے میں قاری سے مراد قرآن کو محض صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے والا نہیں تھا۔ اس سے مراد قرآن میں تفقہ کرنے والا تھا۔ چنانچہ آپ نے ایک مرتبہ اپنے گورنروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ”میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ زمانہ قریب آ رہا ہے جب قرآن کے قاری تو بہت ہوں گے لیکن فقیہ بہت کم ہوں گے“ ایک اور موقعہ پر فرمایا کہ ”لوگو! قرآن پڑھو۔ قرآن دانی کی بنا پر تم میں امتیاز کیا جاتے گا۔ قرآن پر عمل کرو اور اس طرح اہل قرآن کہلاؤ“ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ انہیں اس کی تنبیہ بھی کرتے رہتے تھے کہ قرآن خوانی سے مقصد حصولِ اجرِ خداوندی ہونا چاہیے چنانچہ ایک خطبہ میں آپ نے فرمایا۔

ایک دقت محتاجب میں سمجھا کرتا تھا کہ جو شخص بھی قرآن پڑھتا ہے وہ اللہ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کا طالب بن کر قرآن پڑھتا ہے لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ اس لئے بھی قرآن پڑھتے ہیں کہ اس طرح مخلوقِ خدا سے کچھ حاصل کر لیں۔ سنو! قرآن پڑھو تو صرف اجرِ خداوندی کے متلاشی بنو اور اپنے ہر عمل کا مقصد اسی اجر کو ٹھہراؤ۔

سب تمہارے لئے، تم اللہ کے لئے | صرف اللہ کے ہاں سے اجر“ (بلکہ اس سے کیا مراد ہے) اسے آپ نے دو جملوں میں اس حسن و جامعیت سے واضح کر دیا کہ اس سے نیک بصیرت میں چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے قرآن کریم کی آیت — سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَّا فِي الْاَرْضِ (زمین و آسمان میں جو کچھ ہے خدا نے اسے تمہارے لئے مستخر کر رکھا ہے) کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ ”یاد رکھو! خدا نے ساری مخلوق کو تمہارے لئے پیدا کیا ہے اور تمہیں اپنے لئے“ اپنے لئے“ سے مراد ہے خدا کے پروگرام کی تکمیل کے لئے۔ اس سے مومن کی زندگی کا مطلوب و مقصود اور مآل و منتہی نیکھ کر سامنے آ جاتا ہے اور یہی مطلب ہے خدا کے ہاں سے اجر پانے کا۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَتٰمِ الْاٰيٰتِ | حضرت عمرؓ کی مجلس میں اکثر قرآنی آیات کے حقائق و خواص کے متعلق بحثیں ہوتی رہتی تھیں۔ انہی مجالس میں سے ایک کا ذکر ہے کہ ایک آیت زیرِ غور آئی تو لوگوں

نے واللہ اعلم کہہ دیا۔ (یعنی خدا بہتر جانتا ہے) آپ کو اس جواب پر سخت غصہ آیا اور کہا کہ اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں تو صاف صاف کہو کہ میں نہیں جانتا۔ واللہ اعلم کہنے کا کیا مطلب؟ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن عمر صحابہؓ کی موجودگی میں اپنی کم عمری کی وجہ سے کچھ متامل سے ہیں۔ آپ نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور کہا کہ علم کے معاملہ میں عمر کا کوئی لحاظ نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ کہنا چاہتے ہو بلا جھجک کہو۔ اسی بنا پر بخاری میں ہے کہ "حضرت عمرؓ کے اہل مجلس و مشاورت ارباب علم و بصیرت تھے، خواہ بوڑھے ہوں اور خواہ جوان۔"

قرآن سن کر غصہ اتر جاتا قرآن کے ساتھ آپ کی شیفتگی کا یہ عالم تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو غصہ آیا ہو اور سامنے سے کسی نے قرآن کی آیت پڑھ دی ہو تو آپ کا غصہ فرو نہ ہو گیا ہو۔ ایک مرتبہ حضرت بلالؓ نے حضرت اسلمؓ سے آپ کا (حضرت عمرؓ کا) حال پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ اس میں شبہ نہیں کہ آپ تمام انسانوں سے بہتر ہیں لیکن جب آپ کو غصہ آجاتا ہے تو غضب ہو جاتا ہے۔ حضرت بلالؓ نے کہا کہ اس وقت تم کوئی آیت نہیں پڑھ دیا کرتے کہ سارا غصہ اتر جائے۔ وہ چلتے پھرتے لوگوں سے کچھ نہ کچھ نصیحت کرتے رہتے اور اس کے ساتھ قرآن کی آیت پڑھتے (مثلاً) ایک دفعہ فرمایا کہ میں باتوں کا اللہ خود سامن ہے۔ ان کے بارے میں کبھی وعدہ خلافی نہیں ہو سکتی۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ - (۹/۱۲۰)

اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔

أَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ - (۱۲/۵۲)

خدا مکاروں کی مکاری کے لئے کشاد کی راہ نہیں نکالتا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِلُّ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ - (۱۰/۸۱)

اللہ فساد انگیزوں کے پروگرام کو کبھی نہیں سنوارتا۔

قرآن سے استنباط نتائج آپ کو قرآن فہمی کا کس قدر بہرہ وافر عطا ہوا تھا اور قرآنی اصولوں سے استنباط نتائج و ترتیب جزئیات میں آپ کس ژورفنگی

سے کام لیتے تھے، اس کی مثالیں آگے چل کر جہاں آپ کا قائم کردہ سیاسی اور معاشی نظام سامنے آئے گا، قدم قدم پر ملیں گی۔ اس وقت ہم، اس نکتہ کی وضاحت کے دو ایک مثالوں پر اکتفا کریں گے۔

(۱) جب عراق فتح ہوا تو اس کی مزروعہ اراضی کے وسیع رقبات مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے۔ اس سے

پہلے ایسا اتفاق کہیں نہیں ہوا تھا۔ اس وقت تک کے عام دستور کے مطابق، مجاہدین نے مطالبہ کیا کہ ان قطعاً اراضی کو، دیگر مالِ غنیمت کی طرح، ان (مجاہدین) میں تقسیم کر دیا جائے۔ حضرت عمرؓ کی ننگہ دور رس قرآن کی اس حقیقت تک پہنچ چکی تھی کہ ذرائع پیداوار تمام نوع انسان کے لئے یکساں طور پر کھلے رہنے چاہئیں۔ اس لئے ان زمینوں کو مملکت کی تحویل میں رہنا چاہیے۔ انفرادی ملکیت میں نہیں دے دینا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے اس مطالبہ کی مخالفت کی۔ مجلس شوریٰ میں بھی دو گروہ پیدا ہو گئے۔ ایک ان اراضیات کی تقسیم کے حق میں تھا، دوسرا حضرت عمرؓ سے متفق۔ معاملہ کی اہمیت کے پیش نظر اس پر بڑی تفصیلی بحث ہوتی رہی اور یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلا۔ حضرت عمرؓ نے فیصلہ تک پہنچنے کے لئے ہمدت طلب کی تاکہ اس پر اچھی طرح سے غور و فکر کر لیا جائے۔ کچھ دنوں کے غور و تدبر کے بعد، آپ نے پھر مجلس کا اجلاس منعقد کیا اور اپنے رفقاء سے کہا کہ میں نے اس معاملہ کے ہر پہلو پر انتہائی غور و فکر کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بالآخر قرآن مجید سے راہنمائی مل گئی، سورۃ حشر میں جہاں مالِ فتنے کی تقسیم کے متعلق تفصیلی ہدایات دی گئی ہیں وہاں ان گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد جو اس وقت ہم میں موجود ہیں، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے۔ **وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ**۔ (۵۹/۱۰) جو ان کے بعد آئیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ان اراضیات کو افراد کی ذاتی ملکیت میں دے دیا جائے تو ان میں آنے والی اُمت کا حصہ نہیں رہ سکتا۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ یہ مملکت کی تحویل میں رہیں اور ان کی پیداوار سے مملکت موجودہ افراد معاشرہ کے رزق کا انتظام کرے اور یہ سلسلہ اسی طرح آگے بھی بڑھتا جائے۔ آپ کے الفاظ یہ تھے کہ **وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ** سے مراد اولادِ آدم ہے خواہ وہ کالے ہوں یا گورے۔ یہاں اللہ نے بعد میں آنے والوں کو بھی مالِ غنیمت میں قیامت تک کے لئے شریک کر دیا ہے اور اس کی عملی شکل یہی ہو سکتی ہے کہ ان اراضیات کو افراد کی ذاتی ملکیت میں نہ دیا جائے۔ صحابہؓ اس دلیل سے مطمئن ہی نہیں، بہت خوش ہوئے اور اراضیات افراد میں تقسیم نہ کی گئیں۔

یہ تھا قرآنی اصولوں کی روشنی میں حضرت عمرؓ کے تفقہ اور اجتہاد کا انداز! (تفصیل اس واقعہ کی معاشی نظام سے

متعلق عنوان میں ملے گی)

(۲) تقدیر کا مسئلہ اس قدر پیچیدہ اور پریشان کن ہے (یا ایسا بنا دیا گیا ہے) کہ حکمائے یونان کے زائوس سے

لے کر اب تک یہ دنیا تے مذاہب اور جہانِ فلسفہ میں باعثِ ہزاروں سری بنا رہا ہے (اور بنا ہوا ہے) اور کیفیت اب تک یہ ہے کہ — ڈور کو سلجھا رہے ہیں اور سزا

مسئلہ تقدیر

ملائیں۔ میں نے اس مشکل ترین مسئلہ کو (اپنی بصیرت کے مطابق) قرآنِ کریم کی روشنی میں اپنی تصنیف۔ کتابِ تقدیر میں حل کرنے کی کوشش کی ہے اور اربابِ فکر و نظر نے میری اس کوشش کو سراہا ہے۔ یہاں نہ اس کی فرصت ہے، نہ موقعہ کہ میں اس مسئلہ کی تفصیلات میں جاؤں۔ میں یہاں مختصر الفاظ میں اتنا کہنے پر اکتفا کروں گا کہ (قرآنِ کریم کی رو سے) اللہ تعالیٰ نے کچھ غیر متبادل قوانین متعین فرماتے ہیں جن کے مطابق انسانی اعمال کے نتائج مرتب ہوتے ہیں اور انسان کو اس کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ان قوانین کے مطابق راستہ اختیار کرے یا ان سے انحراف برتے۔ اگر وہ ان کے مطابق روش اختیار کرے گا تو اس کا نتیجہ خوشگوار اور تعمیری ہوگا۔ اگر ان کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کا نتیجہ تباہی ہوگا۔ بالفاظِ دیگر، انسان کے سامنے دو ممکنات (POSSIBILITIES) ہوتی ہیں۔ اور اسے اس کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ان میں سے جسے چاہے اختیار کرے۔ ان ممکنات کو تقدیرِ الہی کہا جاتا ہے۔ یہ تقدیرات اٹل ہیں لیکن ان میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کی حد تک انسان صاحبِ اختیار ہے اور اپنے اس اختیار و انتخاب کی بنا پر اپنے فیصلوں اور اعمال کا ذمہ دار۔

آپ غور فرمائیے کہ آج سے چودہ سو سال پہلے، حضرت عمرؓ نے تقدیر کے اس قرآنی مفہوم کو کس عمر کی سے سمجھا اور کس حسن و خوبی سے اپنے رفقاء کو سمجھایا تھا۔ ہڈیوں کے ایک دفعہ آپ شام کے سفر کے لئے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ جب راستے میں تموک کے قریب پہنچے تو ادھر سے اطلاع موصول ہوئی کہ شام اور اس کے گرد و نواح کے علاقہ میں طاعون، وبا کی صورت میں پھوٹ پڑی ہے اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں روزانہ لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ آپ وہیں رُک گئے اور سوال پیدا ہوا کہ آپ کو آگے جانا چاہیے یا نہ۔ رفقاء میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ایک گروہ نے کہا کہ آپ شام کی طرف ایک مقدس اور بلند و بالا مقصد کے لئے راہ پیمائیں، دُبار کو آپ کے راستے میں حائل نہیں ہونا چاہیے۔ موت تو قضاءِ الہی سے آتی ہے۔ دوسرے گروہ کا خیال تھا کہ آپ کو صحابہؓ کی اتنی بڑی جماعت کے ساتھ اس طرح موت کے مُتہ میں نہیں جانا چاہیے۔ آپ نے معاملہ پر ٹھنڈے دل سے غور کیا اور علی الصبح اعلان کر دیا کہ میں واپس جا رہا ہوں۔ تم بھی واپس چلو۔

حضرت ابو عبیدہؓ کو اس فیصلہ کا علم ہوا تو آپ نے حضرت عمرؓ سے کہا کہ ”عمر! کیا تقدیرِ الہی سے فرار اختیار کرتے ہو؟ اب وہ جواب سامنے آتا ہے جس کے لئے ہم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ”ابو عبیدہ! کاش کوئی اور یہ بات کہتا۔ میں تقدیرِ الہی سے تقدیرِ الہی کی طرف فرار کر رہا ہوں“

اس جواب کے چار الفاظ تقدیر جیسے مشکل ترین مسئلہ کو جس ایجاز اور حسن و خوبی سے حل کر کے رکھ دیتے ہیں،

اس کی داد اہل فکر و نظر ہی دے سکتے ہیں۔ اقبالؒ نے اسی بصیرتِ فاروقیؓ سے کسبِ ثنیا کر کے ہوتے جاوید نامہ میں کہا ہے کہ

گزر یک تقدیرِ خوں گرد و جگر خواہ از حق حکم تقدیرِ دیگر
تو اگر تقدیرِ تو خواہی راست زانکہ تقدیرِ ات حق لا اہتما است

حضرت عرفؓ نے اپنے اس جامع اور مانع فقرہ ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کی وضاحت کے لئے کہا کہ ”ابو عبیدہ اذراغور کرو کہ اگر تمہارے پاس کچھ اونٹ ہوتے اور تم انہیں ایسی دادی میں لے جاتے جس کا ایک حصہ سرسبز و شاداب اور دوسرا حصہ بخر ہوتا۔ تم اگر اپنے اونٹوں کو بخر علاقہ میں چھوڑتے تو کیا یہ تقدیرِ الہی کے مطابق نہ ہوتا؟ اور اگر انہیں سرسبز شاداب رقبہ کی طرف لے جاتے تو کیا یہ بھی تقدیرِ الہی کے مطابق نہ ہوتا؟ کس قدر بلیغ ہے یہ انداز بات سمجھانے کا! تقدیر جیسے پیچیدہ ترین مسئلہ کا قرآنِ کریم کی روشنی میں اس آسانی سے سمجھ لینا اور پھر اسے اس انداز سے سمجھانا، دستِ پروردگانِ رسالت ہی کا حصہ ہو سکتا تھا!

(۲) ہمارے ہاں عام عقیدہ ہے کہ رزق کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ وہ جسے چاہے اور جتنا چاہے

رزق خدا کے ہاتھ میں ہے کا مفہوم

عطا کر دے۔ انسان کی سعی و کوشش سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بھی درحقیقت تقدیر ہی کے غیر قرآنی تصور کا پیداکردہ عقیدہ ہے۔ قرآنِ کریم نے اس عقیدہ کی واضح الفاظ میں تردید کر دی جب کہا کہ **وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا ذَلِيلِينَ أَمْ نُلْقِيَ الْكُفْرَ وَالْكَفْرَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ أَمْ لَهُمْ سُلْبَانٌ عَلَى السَّمْعِ وَالْأَبْصَارِ وَالْأَفْئِدَةِ لَوْلَا أَعْيُنُنَا وَمَنْ يَنْزِلُ فِي السَّمَاوَاتِ لَرَأَى مِنْهُمْ كُفْرًا كَذِبًا أَلَمْ يُرَوْا أَنَّا أَخْرَجْنَا حَبْلًا مَدِينًا فَأَنزَلْنَاهُ عَلَيْهِمْ وَأَلْقَيْنَا لِبَاسًا أَلْوَنًا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُرًا لَوْلَا دَعْوَانَا لَكُنُوا عَذَابِيًّا وَلَوْ يُرِيدُ اللَّهُ الْفِتْنَةَ لَكُنَّا لَهُم مَدِينًا بَدِلًا أَلَمْ يُرَوْا أَنَّا أَخْرَجْنَا حَبْلًا مَدِينًا فَأَنزَلْنَاهُ عَلَيْهِمْ وَأَلْقَيْنَا لِبَاسًا أَلْوَنًا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُرًا لَوْلَا دَعْوَانَا لَكُنُوا عَذَابِيًّا وَلَوْ يُرِيدُ اللَّهُ الْفِتْنَةَ لَكُنَّا لَهُم مَدِينًا بَدِلًا** (۳۶/۴۷) تم کھلی ہوتی گمراہی کی باتیں کر رہے ہو۔ بات بالکل واضح ہے یعنی اس جہاں اسباب و ذرائع میں خدا کسی کو براہِ راست روٹی نہیں دیتا۔ اس نے سامانِ رزق پیدا کر دیا ہے لیکن اس کی تقسیم انسانوں کے اختیار پر رکھ دی ہے۔ اس طرح وہ محتاجوں کے رزق کا بندوبست دوسرے انسانوں کے ہاتھوں

کرتا ہے۔ اس انتظام خداوندی کی آخری اور مکمل شکل اسلامی مملکت کی صورت میں سامنے آتی ہے جو ان تمام ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا فریضہ ادا کرتی ہے جن کا وعدہ خدا نے انسانوں سے کر رکھا ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں حضرت عمرؓ کا یہ قول ہنایتِ عمدگی سے منشا تے خداوندی کی وضاحت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا:

اے لوگو! تم میں سے کوئی شخص رزق کی طلب و جستجو سے فارغ ہو کر نہ بیٹھ جلتے اور یہ کہتا رہے کہ اے اللہ! مجھے رزق دے۔ یاد رکھو! آسمان سے کوئی ہن نہیں برستا۔ اللہ ایک انسان کو دوسرے انسان کے ہاتھوں رزق پہنچاتا ہے۔

اسی سلسلہ میں ایک دفعہ آپ نے کہا کہ ۱۔

متوکل وہ ہے جو زمین میں دانہ ڈالتا ہے اور پھر خدا (کے قانون) پر بھروسہ کرتا ہے۔

آپ جانتے تھے کہ جب تک مسلمانوں کی فکر و نظر کا محور و اعمال و افعال کا مرکز، قرآن مجید رہے گا یہ صحیح

راستے سے نہیں ہٹکیں گے۔ اگر انہوں نے اسے چھوڑ کر، **علماء و مشائخ کا اتباع نہ کرو** | انسانی خیالات و نظریات کو اپنے لئے وجہ کشش قرار

دے لیا تو پھر نہیں تباہی سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس لئے وہ اس باب میں بہت محتاط رہتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امیر المؤمنین! جب ہم نے مدائن فتح کیا تو میرے ہاتھ ایک کتاب لگی جس میں بڑی اچھی باتیں لکھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ”کیا قرآن سے بھی زیادہ اچھی؟ اس پر اس نے کہا کہ نہیں! تو آپ نے فرمایا کہ:-

یاد رکھو! تم سے پہلی امتیں اس وجہ سے برباد ہوئیں کہ وہ اپنے اجار و رہبان (علماء و مشائخ)

کی کتابوں پر ٹوٹ پڑیں اور خدا کی کتابوں کو چھوڑ دیا۔ نتیجہ اس کا یہ کہ خدا کی کتابیں مٹ گئیں اور

اس طرح دین ان کے ہاں سے ضائع ہو گیا۔ تم ایسا نہ کرنا۔

اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ آپ انسانی علوم حاصل کرنے کی مخالفت کرتے تھے۔ قطعاً نہیں۔ انسانی علوم کی تحصیل کے

سلسلہ میں تو آپ کا یہ عالم تھا کہ (جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں) آپ جہاں جاتے، وہاں کے علماء و حکماء سے

التزام ملتے۔ مدینہ میں آپ یہودیوں کی مجالس میں شرکت کرتے۔ حتیٰ کہ آپ نے ان کی کتابوں کو براہ راست سمجھنے

کے لئے عبرانی زبان بھی سیکھ لی تھی۔ آپ نے جو کچھ اس شخص سے کہا تھا، اس کی بنیاد ایک بلیغ حکمت پر

تھی۔ انسانی خیالات و نظریات کا علم حاصل کرنا اس شخص کے لئے مفید ہو سکتا ہے جو ان کا مطالعہ تنقیدی نگاہ سے کر سکنے کے قابل ہو جسے اس قدر صلاحیت حاصل نہ ہو، وہ غلط اور صحیح اور حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکے گا۔ اس لئے ہو سکتا ہے کہ وہ سردوں کے باطل خیالات کی رو میں بہہ جلتے۔ عوام کے لئے یہی راہ صواب ہوتی ہے کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے مرکز کے ساتھ متمسک رہیں۔ یہی حضرت عمرؓ نے اس شخص سے کہا تھا۔ مسلمانوں کے فکر و عمل کا مرکز کتاب اللہ ہے اور اعتصام بکتاب اللہ ہی سے وہ اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں جو ان کی زندگی کا منتہی و مقصود ہے۔

مسلمان ہی نہیں، ان پر تو یہ حقیقت کبریٰ بھی روز روشن

قوموں کی موت و حیات کے فیصلے

کی طرح واضح ہو گئی تھی کہ اب عدالت خداوندی کے میز پر ایک ہی کتاب ہے جس کے مطابق قوموں کے عروج و زوال اور امتوں کی موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں اور وہ ہے القرآن العظیم۔ چنانچہ آپ کا یہ ارشاد ہمارے ہاں کلاسک کی طرح مشہور و منقوش ہے کہ

إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِالْقُرْآنِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِالْقُرْآنِ أَقْوَامًا (ازالۃ الخفاہ)

خدا اس قرآن میں عطا کردہ اصولوں کے مطابق بعض قوموں کو بلندیاں عطا کر دیتا ہے اور بعض کو پستیوں میں گرا دیتا ہے۔

قرآن کریم کی اہمیت و عظمت آپ کے رگ و پے میں اس شدت سے سرایت کئے

وصیت

ہوئی تھی کہ جب آپ کو وہ زخم لگا ہے جس سے آپ کی شہادت واقعہ ہو گئی تو کیفیت یہ تھی کہ آپ کی انتڑیاں کٹ کر باہر آچکی تھیں۔ جسم سے خون کے فارے چھوٹ رہے تھے۔ درد کی شدت انتہا تک پہنچ چکی تھی۔ نقاہت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس حالت میں صحابہؓ آپ کے گرد جمع ہوئے اور آپ سے کہا کہ آپ اپنی وصیت فرمادیجئے تو آپ نے ان سے کہا کہ

میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کتاب اللہ کو تمہارے رہنا کیونکہ جب تک تم اسے تمہارے رہو گے، مگر انہیں ہو گے۔

اسی حالت میں ایک شخص آپ کی عیادت کے لئے آیا۔ اس نے دیکھا کہ آپ آخرت کے خیال سے مضطرب و بیقرار ہیں اور بار بار اس کا احساس کرتے ہیں کہ جو ذمہ ذاریاں خدا نے مجھے سونپی تھیں، معلوم نہیں میں ان سے عہدہ بڑا ہو سکا ہوں یا نہیں۔ اس نے کہا کہ آپ اس باب میں متردد نہ ہوں جہنم کی آگ آپ کے جسم کو مس تک نہ کر سکے گی۔

آپ نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے اور کہا کہ نہ بھائی! تمہارا علم اس معاملہ میں بہت قلیل ہے۔ میرے بس میں ہوتا تو میں زمین کے سارے خزانے اس مواخذہ کے خوف پر نچھاور کر دیتا۔ آپ نے یہ آخری الفاظ کہے تو حضرت ابن عباسؓ نے جو پاس بیٹھے تھے کہا کہ یہ شخص ٹھیک کہتا ہے۔ اس لئے کہ آپ ہمیشہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کرتے تھے اور سب کے حصے برابر تقسیم کرتے تھے۔ یہ سن کر آپ کی نگاہوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ سب فصل کر بیٹھ گئے اور کہا کہ ابن عباسؓ! کیا تم میرے لئے خدا کے ہاں اس کی شہادت دو گے؟ وہ خاموش ہو گئے تو آپ نے ان کے شانے پر ہاتھ مارا اور دوبارہ کہا کہ کہو! ابن عباسؓ! تم اس کی شہادت دو گے کہ میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کیا کرتا تھا اور رب کے حصے برابر تقسیم کیا کرتا تھا۔ حضرت ابن عباسؓ نے کہا کہ ہاں! میں اس کی گواہی دوں گا۔ اس پر آپ کو اطمینان ہوا۔

اور آپ کی وفات کے بعد صحابہؓ نے (حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کے الفاظ میں) **وفات کے بعد گواہی** اس کی عام گواہی دی کہ

عمرؓ — کتاب الہی کے سب سے بڑے عالم تھے اور دین کے سب سے بڑے فقیہ۔ کتاب اللہ کے اتنے جید عالم تھے لیکن چونکہ ایک عملی (PRACTICAL) انسان تھے۔ اس لئے چھوٹی چھوٹی باتوں کی زیادہ کاوش نہیں کیا کرتے تھے۔ سورۃ عبس میں زمینی پیداوار کی مختلف چیزوں کے تذکرہ کے سلسلہ میں فَاكْفَهٗ ذَا اَبَا۔ (۸۰/۳۱) کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ شہری لوگ باقی چیزوں کے متعلق تو جانتے تھے لیکن اَبَا ایک قسم کی گھاس تھی جسے دہقان پہچانتے تھے۔ حضرت عمرؓ اس لفظ کے معانی معلوم کرنے کے لئے کاوش کرتے رہے۔ جب معلوم نہ ہو سکا تو اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور خیف سے تبسم کے ساتھ فرمایا کہ اے عمر کی ماں کے بیٹے! یہ تکلفات کس لئے! کیا ہوا اگر تجھے اَبَا کے معنی معلوم نہیں! اور بعد میں معلوم کر لئے۔

کتاب اللہ کا یہ علم محض نظری نہیں تھا بلکہ اس پر غور و فکر سے مقصود یہ تھا کہ قرآنی اصول و ہدایات **فقط لآلہ کہنے سے جنت نہیں مل سکتی**

کو عملی زندگی پر کس طرح منطبق کیا جاتے۔ اور یہی ہمارے نزدیک حضرت عمرؓ کا سب سے بڑا درخشندہ و پائندہ کارنامہ ہے۔ بنکا و تعمق دیکھنے سے یہ حقیقت ابھر کر سامنے آجائے گی کہ ان کے ایک ایک فیصلہ اور ایک ایک اقدام کی بنیاد کس طرح قرآن مجید کے کسی نہ کسی اصول و قانون پر مبنی تھی اور اس باب میں وہ کس جرأت و بیباکی

سے کام لیتے تھے، تفصیلات ان امور کی تو بعد میں سامنے آتی رہیں گی، اس وقت دو دو قعات ایسے ہیں جو بے سلسلہ میرے عمیق قلب سے اُبھر کر نوکِ قلم پر آگئے ہیں۔ ان میں ایک واقعہ ایسا ہے جس کے دفعہ ہونے میں تو مجھے شبہ ہے لیکن اس میں جو بات حضرت عمرؓ کی طرف منسوب کی گئی ہے، وہ بالکل صحیح ہے۔ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرمؐ کسی طرف تنہا تشریف لے گئے۔ جب آپؐ کی واپسی میں دیر ہو گئی تو صحابہؓ کو تشویش لاحق ہوئی اور وہ آپؐ کی تلاش کے لئے ادھر ادھر نکلے۔ حضرت ابوہریرہؓ نے آپؐ کو ایک باغ کے اندر پایا۔ حضورؐ نے انہیں اپنے نعلین (جوتے) عنایت فرمائے اور کہا کہ انہیں لے جاؤ اور جو شخص بھی باہر ملے اسے میری طرف سے خوش خبری دے دو کہ جس شخص نے بھی کلمہ شہادت پڑھ لیا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ وہ باہر آئے تو سب سے پہلے ان کی ملاقات حضرت عمرؓ سے ہوئی۔ جب انہوں نے آپؐ کو حضورؐ کی دی ہوئی خوشخبری سنائی تو آپؐ (حضرت عمرؓ نے حضرت ابوہریرہؓ کے پسینے پر ہاتھ مارا اور کہا کہ ابوہریرہؓ! اسی وقت رسول اللہؐ کی طرف واپس چلو۔ جب یہ دونوں حضورؐ کی خدمت میں پہنچے تو آپؐ نے حضرت عمرؓ سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور ابوہریرہؓ کو اس خوش خبری کے عام کر دینے سے کیوں روکا۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ

حضور! ایسا نہ کیجئے۔ مجھے ڈر ہے کہ لوگ ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائیں گے۔

انہیں عمل کرنے دیجئے۔

اس پر حضورؐ نے فرمایا کہ اچھا! انہیں عمل کرنے دو۔

جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے، مجھے یہ واقعہ یکسر وضعی نظر آتا ہے۔ نہ حضورؐ ایسا فرما سکتے تھے، نہ حضرت عمرؓ کی طرف سے بارگاہ رسالت میں ایسی گستاخی ہو سکتی تھی لیکن جبات اس میں کہی گئی ہے وہ قرآنی تعلیم کے عین مطابق ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ کوئی شخص محض یہ کہہ دینے سے کہ میں ایمان لے آیا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سورۃ عنکبوت کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے۔

أَحْسِبُ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔ (۲۹/۲) کیا لوگ یہ خیال کئے بیٹھے ہیں کہ محض اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں حق و باطل کے تصادمات کی بھٹیوں میں سے گزرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی؟ (اس سلسلہ میں ان آیات کو سامنے لے آنا بھی مفید رہے گا۔ ۲/۲۱۴، ۳/۱۴۱، ۶/۱۵۹، ۶/۱۶، ۹/۱۰، ۳۳/۱۰) ہو سکتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے یہ الفاظ کسی اور موقع پر کہے ہوں۔ ان کا قلب و دماغ قرآنی تعلیمات کا پھلکا ہوا ساغرتھا اور اس باب میں وہ جو کچھ کہتے تھے

دو ٹوک کہتے تھے۔ کوئی لگی بپٹی نہیں رکھتے تھے۔

اور دوسرا واقعہ ایسا ہے جس کے صحیح ہونے میں مجھے کوئی شبہ نظر نہیں آتا لیکن ہے

شجر رضوان کو کٹوا دیا ایسا نازک کہ میں جب بھی اس کا تصور کرتا ہوں تھر تھرا اٹھتا ہوں۔ انسانی زندگی میں وہ لمحات مشکل ترین ہوتے ہیں۔ جب اس کے جذبات کا تقاضا کچھ اور ہو، اور دین کا مطالبہ کچھ اور اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عمرؓ کی زندگی میں اس سے زیادہ نازک اور دشوار گزار مقام شاید ہی کوئی اور آیا ہو۔ اس دشوار ترین مرحلہ پر حضرت عمرؓ نے جس ہمت اور حوصلہ سے، اپنے جذبات کو قربان کر کے، دین کے تقاضے کو ترجیح دی، اس کے احساس سے میری نظروں میں عظمت فاروقیؓ، تاہم ثریا پنچ جاتی، اور اس کے احترام میں میری نگہ نیراز بے ساختہ جھک جاتی ہے لیکن اس واقعہ کی اہمیت کا صحیح اندازہ کرنے کے لئے قرآن کریم کی اصولی تعلیم کا سمجھ لینا ضروری ہے۔

شخصیت پرستی تاریخ انسانیت اس حقیقت پر شاہد ہے کہ قوموں کی کشتی شخصیت پرستی کی چٹانوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتی ہے، خواہ یہ شخصیت پرستی دنیاوی حکمرانوں کو نعل اللہ علی الارض (زمین پر خدا کا سایہ) قرار دینے کی شکل میں ہو، اور خواہ ”روحانی پیشواؤں“ کو فوق البشر حیثیت دینے کی صورت میں۔ شخصیت پرستی کی یہ دوسری شکل، پہلی کے مقابلہ میں کہیں زیادہ شدید، محکم اور عمیق ہوتی ہے۔ حکمرانوں کی محکومیت کی زنجیریں انسان کے جسم کو مقید کر سکتی ہیں لیکن ”روحانی پیشواہیت“ کی محکومیت کا تصور انسان کے قلب و دماغ پر مستولی ہوتا ہے۔ اگر کسی ”حضرت صاحب“ کی شان کے خلاف کوئی خیال تک ان کے کسی عقیدت مند کے دل میں گزر جاتے تو وہ ڈرتا ہے، کانپتا ہے، لرزتا ہے کہ نہ معلوم اس سے مجھ پر کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ اس لئے وہ ان کے حضور دست بستہ حاضر ہو کر روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے، پاؤں پکڑتا ہے کہ یا حضرت! مجھے بخش دیجئے ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا۔ سوچتے، کہ شرف انسانیت کی تزیین کی اس سے بڑھ کر کوئی اور صورت بھی ہو سکتی ہے، لیکن شخصیت پرستی یہ سب کچھ کراتی ہے۔

قرآن کریم جو عظیم انقلاب دلوں کی بستیوں میں لایا اس کی رو سے اس نے شخصیت پرستی کی جڑ کاٹ رکھ دی ہے۔ اس نے سب سے پہلے یہ کہہ کر کہ حق حکومت خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں، انسانی حکمرانی کے تصور تک کو مٹا دیا۔ پھر یہ کہہ کر خدا کی یہ حکومت، اس کی کتاب کی اطاعت کے ذریعے رو بہ عمل آئے گی، یہ اعلان کر دیا کہ اطاعت

قانون کی ہوگی کسی انسان کی نہیں ہوگی۔ آپ سورۃ آل عمران کی اس آیت جلیلہ کو ایک بار پھر سامنے لائیے جسے اس سے پہلے بھی درج کیا جا چکا ہے اور دیکھتے کہ اس منشورِ خداوندی نے کس طرح اہر قسم کی شخصیت پرستی کا خاتمہ کر کے رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ
لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لَكِنْ كُنُوا رَبَّانِيْنَ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَ بِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ۝ (۳/۷۸)

کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں، خواہ اسے ضابطہ قوانین، حکومت کے اختیارات اور نبوت تک بھی کیوں نہ مل جاتے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ تم خدا کے نہیں بلکہ میرے محکوم بن جاؤ۔ اسے یہی کہنا چاہیے کہ تم اس کتاب کی اطاعت سے جسے تم پڑھتے پڑھاتے ہو اور اس کی حکمت پر غور و خوض کرتے ہو، ربانی بن جاؤ۔

جماعتِ مومنین کے نزدیک، خدا کے بعد سب سے زیادہ واجب الاحترام، حضورِ نبی اکرم کی ذاتِ اقدس تھی۔ اگر وہ (سابقہ امتوں کی روش کے اتباع میں) کسی کو فوق البشر تصور کرتے تو سرفہرست حضور ہی کی ذاتِ گرامی آتی۔ قرآن کریم نے، اسی احساس کے پیش نظر خود حضور کی زبان مبارک سے بار بار کہلوا دیا کہ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ اِلَيَّ (۱۸/۱۱۰) میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، اس فرق کے ساتھ کہ مجھے خدا سے وحی ملتی ہے۔ جب میں اس وحی کو تم تک پہنچا دیتا ہوں، تو پھر انسان ہونے کی حیثیت سے تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ مخالفین کی اے عجوبہ پسند فہمیت کو یہ بات تیرا بگڑ نظر آتی کہ ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ہمارے ہی جیسا انسان ہے۔ وہ تعجب سے کہتے کہ مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَا كُلُّ الطَّعَامِ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ (۲۵/۷) یہ کس قسم کا رسول ہے کہ عام انسانوں کی طرح کھاتا پیتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے! انہیں جواب دیا جاتا کہ یہی رسول ایسا نہیں۔ اس سے پہلے بھی جتنے رسول آئے، سب اسی طرح کے انسان تھے۔ کھاتے پیتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے (۲۵/۲۰)۔ لیکن یہ بعد میں ان کے نام لیوا تھے، جنہوں نے انہیں مقامِ الوہیت تک پہنچا دیا اور انہیں عجیب و غریب سی مخلوق بنا کر اپنے جذبہ استعجاب پسندی کی تسکین کرنی لیکن اس سے نہ وہ رسول، رسول رہا، نہ اس کا پہنچایا ہوا دین، دین۔ رسول، فوق البشر ہستی بن گیا اور اس کا پہنچایا ہوا دین، مذہب میں تبدیل

ہو گیا۔

شخصیت پرستی کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس میں 'انسانی زندگی کے تمام سہارے اس شخص کی ذات سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی موت سے یہ سب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں اور انسان اپنے آپ کو بے آسرا محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ اپنی بے کسی اور "بے آسراگی" کا یہی احساس تھا جس سے مجبور ہو کر انسان نے اپنے آپ کو یہ دے لیا کہ ایسی ہستیاں کبھی مرتی نہیں — وہ یا تو زندہ آسمان پر چلی جاتی ہیں، اور اگر ہمارے سامنے مڑ بھی جاتی ہیں تو وہ درحقیقت مرتی نہیں، زندہ ہوتی ہیں اور ہماری ہر دعا کو سنتی، اور مرادیں ہم پہنچاتی ہیں، یہ "آنے والے کا انتظار" اور قبر پرستی کا شعار، اسی خود فریبی کے مظاہر ہیں۔ قرآن کریم نے اس خود فریبی کے پردوں کو بھی چاک کر دیا۔ اس نے کہا کہ ذَمَّا مُحَمَّدًا إِلَّا زَسْؤُلٌ..... شَيْئًا۔ (۳/۱۵۳) "محمدؐ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ خدا کا رسول ہے۔ اس سے پہلے، اسی قسم کے کئی رسول آئے اور اپنی اپنی عمر پوری کرنے کے بعد دنیا سے چلے گئے۔ سو اگر کل کو یہ بھی طبعی وفات پا جاتے یا قتل کر دیا جائے تو کیا تم یہ سمجھ کر کہ یہ نظام تو اسی شخصیت کے سہارے پر قائم تھا، وہ شخصیت نہ رہی تو وہ نظام بھی ختم ہوا۔ پھر اپنی قدیم روش کی طرف پلٹ جاؤ گے؛ جو تم میں سے ایسا کرے گا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، خدا کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔" اس نے یہ کلیہ بیان کر دیا کہ وَ مَا جَعَلْنَا رِبَشِرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخَلْدَ طَ آفَاتِنُ يَمَّتْ فَهُمْ الْخَالِدُونَ۔ (۲۱/۲۳) "ہم نے (لئے رسول) تم سے پہلے بھی کسی انسان کو اس دنیا میں حیاتِ دوام (ہمیشہ کی زندگی) عطا نہیں کی۔ سو تم اگر وفات پا جاؤ گے تو کیا یہ تمہارے مخالف ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ ہمیشہ زندہ کوئی بھی نہیں رہ سکتا۔

جیسا کہ کہا جا چکا ہے، دین میں اطاعت احکام خداوندی کی ہوتی ہے اور اس اطاعت میں خود رسول بھی دوسروں کے ساتھ برابر کا شریک ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ اس حقیقت کا بھی اعتراف و اعلان کرتا ہے کہ

إِنِّي أَخَافُ إِنَّ عَصَيْتُ نَبِيَّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ (۶/۱۵)

اگر میں بھی احکام خداوندی کی خلاف ورزی کروں تو اس کی پاداش سے میں نہیں بچ سکتا۔

مجھے بھی اس کا خوف رہتا ہے۔

رسول اللہ کی وفات کے بعد، دین کا نظام آگے چلا جس میں قانون خداوندی کی اطاعت، حضورؐ کے جانشینوں کی وطیت سے ہوتی تھی۔ شخصیت پرستی کا تصور نہ حضورؐ کی زندگی میں پیدا ہوا تھا، نہ اس کے بعد۔ حضورؐ نے خود احکام و قوانین خداوندی کی اطاعت کی اور اس سے ایسی پاکیزہ سیرت اور بلند کردار کا ثبوت دیا جسے خدا نے دوسرے انسانوں

کے لئے ماڈل قرار دیا۔ (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) (۳۳/۲۱) حضور کے عائشینوں (خلفائے راشدین) نے بھی اپنے سامنے ہی اسوہ حسنہ رکھا اور شخصیت پرستی کے شائبہ تک کو شریک تصوراً نہ ہونے دیا۔

اس تہید کے بعد اس واقعہ کی طرف آئیے جسے ہم نے حضرت عمرؓ کی زندگی کا نازک ترین مقام قرار دیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرمؐ نے صلح حدیبیہ کے وقت ایک درخت کے نیچے صحابہؓ سے بیعت لی تھی، (اس کا ذکر پہلے آچکا ہے) حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں دیکھا کہ لوگ آتے ہیں اور اس درخت کے نیچے نماز ادا کرتے ہیں۔

عمومی نقطہ نگاہ سے دیکھئے تو بات معمولی سی تھی۔ لوگ نہ اس درخت کی پرستش کرتے تھے نہ اس سے مرادیں مانگتے تھے۔ صرف اس کے نیچے جا کر نماز پڑھتے تھے لیکن عمرؓ کی نگہ حقیقت شناس اور دور رس اس بظاہر معصوم سے عمل کے نیچے ہیبت فداشات دیکھتی تھی۔ حضرت عمرؓ کی نگاہیں اس درخت پر تھیں اور آنکھوں کے سامنے وہ حسین و جمیل منظر سینما کے فلم کی طرح درجہ فروغ دیدہ ہو رہا تھا، جب اسلام پر سخت نازک وقت آیا تھا اور نظر آتا تھا کہ مخالفین مکہ سے اب فیصلہ کن تصادم ہوگا۔ حضورؐ کی دعوت پر صحابہؓ کبار پر روانہ دار آرہے تھے اور اس تصادم میں اپنی جانیں قربان کر دینے کے عہد کی تجدید کر رہے تھے۔ حضورؐ ثوثیق عہد کے لئے اپنا دست مبارک صحابہؓ کے ہاتھ پر رکھتے تھے اور اُدھر سے زندانے جہاں باعثِ فردوسِ گوش ہو رہی تھی کہ تمہارے ہاتھوں پر بظاہر رسولؐ کا ہاتھ ہے لیکن اُسے تم فلا کا ہاتھ سمجھو کہ تمہارا یہ عہد خدا ہی کے ساتھ ہو رہا ہے جو تمہیں اس جاں فروشی کے عوض جنت کی بشارت دیتا ہے۔

کیسا فردوسِ بدارماں تھا یہ منظر اور کس قدر جنتِ باغوش تھی اس کی یاد۔ اور یہ درخت اس یاد کا منظر تھا۔

طبعی آثار و مظاہر سے وابستگی محسوسات کے خوگر انسان کی گویا طبیعت میں داخل ہے۔ اگر یہ وابستگی، دین کے کسی تقاضے سے نہ ٹکرائے تو اس میں چنداں مضائقہ نہیں ہوتا۔ قرآنی حقائق، رسول اللہ کا اسوہ حسنہ اور اہم سابقہ کی تاریخ حضرت عمرؓ کے سامنے تھی۔ آپ جانتے تھے کہ اس قسم کے خطرات کی ابتداء معصوم سے انداز سے ہوا کرتی ہے لیکن آکے چل کر یہ ہیبت تباہی کا موجب بن جاتی ہے۔ لہذا، فتنے کے امکان کو ابتدا ہی سے کچل دینے کا اصول اس کا مقصد تھا کہ اس روش کو ہمیں ختم کر دیا جائے لیکن اس کے حتمی طور پر ختم کرنے کا طریقہ تو ایک

ہی تھا اور وہ یہ کہ اس درخت کو جڑ سے کاٹ دیا جائے۔ غور کیجئے کہ حضرت عمرؓ کے لئے یہ فیصلہ کس قدر ہمت طلب اور جذبات آزمائش تھا لیکن عمرؓ، فاروق اعظمؓ کس طرح بتاتا۔ اگر دین کا تقاضا اس کے جذبات پر غالب نہ آجاتا۔ دین کا تقاضا جذبات پر غالب آیا اور آپ نے حکم دے دیا کہ اس درخت کو کاٹ دیا جائے۔ درخت کاٹ دیا گیا تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ **انما هلك من كان قبلكم بهذا يتبعون اثام انبياءهم فاتخذوها مناس وبيعا**۔ تم سے پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہو گئے کہ انہوں نے انبیاء کے آثار کا اتباع شروع کر دیا اور اس کے بعد نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ انہیں عبادت گاہیں بنا لیں۔ کیسی دور رس تھی نگاہ اس حقیقت شناس کی! آپ نے اس امکانی خطرہ کے پیش نظر اس درخت کو تو کٹوا دیا، لیکن آپ کو کیا خبر تھی کہ بعد میں یہ امت، "اس درخت کے بیجوں" کو جھولیاں بھر بھر کر لے جائے گی اور انہیں ساری دنیا میں اس طرح بکھیر دے گی کہ ایک ایک بیج سے سو سو پرستش گاہیں نمودار ہوں گی! جہاں اس توحید کی مدعی قوم کے سر، ایمنوں اور پتھروں کے سامنے جھکیں گے! بہر حال، عمرؓ فاروق ان بعد میں آنے والوں کے اعمال کے ذمہ دار نہیں، انہوں نے آثارِ شرک کی ایسی جڑ کاٹی تھی کہ اس پر خدا اور اس کے فرشتے آپ پر تبریک و تہنیت کے پھول برساتے ہوں گے اور انبیاء سابقہ جنت میں حضورؐ کو ہزار ہزار مبارک باد دیتے ہوں گے کہ آپ کی تعلیم و تربیت نے کیسے کیسے جوہر گراں مایہ پیدا کئے کئے ہیں۔ **إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا**۔ (۳۳/۵۶)

میں:

اسی طرح آپ ایک دفعہ حج کے لئے روانہ ہوئے تو راستے میں دیکھا کہ ایک مسجد ہے جس کی طرف لوگ دوڑ دوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے ایک دفعہ اس مسجد میں نماز پڑھی تھی۔ لوگ تبرکاً اس میں جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ آپ نے یہ سنا تو لوگوں کو ڈانٹا اور کہا کہ جس شخص کو اس مسجد کے قریب نماز کا وقت آجائے، وہ تو اس میں جا کر نماز پڑھے لیکن بہ تکلف اور بہ تعدد اس میں کوئی نماز نہ پڑھے۔

آپ نے ایک دفعہ سنا کہ ایک قبر ہے جسے لوگ حضرت دانیال کی قبر سمجھ کر اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آپ نے

حکم دے دیا کہ اس قبر کو چھپا دیا جائے۔

ہمارے ہاں، حجرِ اسود (دیوارِ کعبہ میں نصب، سیاہ پتھر کے ٹکڑے) کا چومنا، مناسکِ حج میں قرار دیا جاتا ہے اور اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ قرآنِ کریم میں نہ حجرِ اسود کا ذکر ہے، نہ اس کے چومنے

یا چھونے کو مناسکِ حج میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ چیز عربوں میں، زمانہ قبل از اسلام سے چلی آرہی تھی۔ ہم بہ یقین تو نہیں کہہ سکتے لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دیوارِ کعبہ میں دوسرے رنگ کا ایک پتھر اس مقصد کے لئے لگایا گیا ہوگا کہ اس سے، طواف (کعبہ کے گرد چکروں) کے شمار میں آسانی رہے یعنی آسانی معلوم ہو جائے کہ یہاں سے ہم نے چکر شروع کیا تھا اور یہیں آکر ایک چکر ختم ہو گیا۔ یا شاید اس کی لم یہ ہو کہ سامی اقوام میں پختگی عہد کا طریقہ یہ تھا کہ عہد کرنے والا، دوسرے فریق کے ہاتھ پر ہاتھ مارتا تھا۔ (یہ طریق بالعموم ساری دنیا میں پایا جاتا ہے) دورِ ابراہیم میں جب حج کی ابتداء ہوئی تو اس کا بنیادی مقصد خدا سے یہ عہد کرنا تھا کہ ہم تیرے سوا کسی کی معبودیت (مخلوئیت) اختیار نہیں کریں گے۔ اس عہد کی توثیق کے لئے خدا کے ہاتھ پر ہاتھ مارنا تو ممکن نہیں تھا، اس لئے ہو سکتا ہے کہ اس کے لئے بطور علامت (SYMBOLICALLY) یہ طے کیا گیا ہو کہ بیت اللہ (خدا کے گھر) میں نصب شدہ پتھر پر ہاتھ مارنے سے سمجھایا جاتے گا کہ تم خدا سے توثیق عہد کر رہے ہو۔ جس طرح "خدا کے گھر کے گرد گھومنے سے مقصد یہ بتانا تھا کہ ہم خدا کے لئے اپنا سب کچھ نثار کرنے کے لئے تیار ہیں، کیونکہ کسی کے گرد گھومنے سے مقصد اس پر نثار ہو جانا ہوتا ہے۔

اس خطرہ کے پیش نظر کہ لوگ کہیں حجرِ اسود کی پرستش ہی نہ شروع کر دیں حضرت عمرؓ نے اس کی طرف اشارہ کر کے علانیہ کہا تھا کہ "میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے۔ نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان"۔ یہ تھا توحید کے معاملہ میں حضرت عمرؓ کی اختیاط کا عالم!

بعض روایات میں ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ "میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے۔ نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ واللہ اگر میں رسول اللہ کو بوسہ دیتے نہ دیکھتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا"۔ ہمارے خیال میں اس روایت کا آخری حصہ وضعی ہے اور بعد کا اضافہ۔ رسول اللہ اس پتھر کو چومتے نہیں ہوں گے۔ نہ ہی حضرت عمرؓ نے ایسا کہا ہوگا۔ اس لئے کہ کسی پتھر کو چومنے سے اس کی تقدیس (مقدس ہونے) کا تصور ابھرتا ہے اور یہ چیز توحید کی اس تعلیم کے منافی ہے۔ جسے قرآنِ کریم نے پیش کیا ہے۔

قرآنِ کریم نے بعض چیزوں کو "شعائر اللہ" قرار دے کر ان کے احترام کا حکم دیا ہے۔ یہ نکتہ سمجھنے کے قابل ہے

شعائر (مادہ ش.ع. ر.جس سے لفظ شعور بنتا ہے) کے معنی ہیں وہ محسوس علامات (SYMBOL) جن سے کوئی مستور حقیقت سمجھ میں آسکے۔ وہ (CODE WORDS) جو جنگ میں علامات کے طور پر استعمال کئے جاتے تھے 'شعائر' کہلاتے تھے۔ نیز ایسی علامات جن سے اپنے قافلے کی پہچان ہو سکے۔ اسی طرح جن جانوروں کو وہ حج میں اپنے ساتھ لے جاتے تھے ان پر نشانات لگانے کو 'شعائر' کہتے تھے۔ قرآن کریم نے 'مناسک حج' کے سلسلہ میں بعض چیزوں (صفا و مرہ کی پہاڑیوں، اور حج میں ساتھ لئے جانے والے اونٹوں) کو شعائر اللہ کہہ کر پکارا ہے۔ (۲/۱۵۸، ۲۲/۳۶) اور کہا ہے کہ ان کا احترام کرو۔

شعائر اللہ کے احترام سے مفہوم کیا ہے اسے ایک مثال کی رو سے سمجھئے۔ ہر مملکت کا ایک جھنڈا ہوتا ہے۔ جھنڈے کی ذاتی حیثیت تو اتنی ہی ہوتی ہے کہ وہ مشتمل ہوتا ہے ایک لمبی سی لکڑی اور کپڑے کے ٹکڑے پر، لیکن وہ علامت بن جاتا ہے اس سلطنت کی (اسی لئے اسے علم کہا جاتا ہے) اس جھنڈے کی سرفرازی اس سلطنت کی سرفرازی کی علامت ہوتی ہے اور اس کا سرنگوں ہو جانا اس سلطنت کی نجات کی نشانی۔ اس جھنڈے کا احترام، اس مملکت کے افراد پر لازم قرار دیا جاتا ہے۔ یہ احترام اس جھنڈے کا نہیں ہوتا، اس مملکت کا ہوتا ہے۔ جو شخص اس جھنڈے کا احترام نہیں کرتا اس کے متعلق سمجھ لیا جاتا ہے کہ اس کے دل میں اس مملکت کا احترام نہیں۔ اور یہ چیز اس مملکت کے خلاف بغاوت کے مرادف قرار پاتی ہے فلہذا، سنگین جرم۔ شعائر اللہ سے ہی مفہوم ہے یعنی وہ چیزیں جنہیں حکومتِ خداوندی کی محسوس علامات قرار دیا جائے۔ سورۃ المائدہ میں ہے۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعۡرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهۡرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدٰى وَلَا الْاَعۡلَامَ وَلَا اَيۡمِيۡنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ (۵/۲) اسے جماعتِ مومنین! تم شعائر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو۔ نہ ہی ان مہینوں کی جن میں جنگ کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ نہ ہی ان تحائف اور نشان زدہ جانوروں کی جو اس اجتماعِ عظیم میں بھیجے جلتے ہیں اور نہ ہی اس اجتماع میں شرکت کے لئے جانے والوں کی۔ یہاں "بے حرمتی نہ کرنے" کا مطلب واضح ہے۔ یعنی ان چیزوں کے متعلق جو پابندیاں عاید کی گئی ہیں، انہیں ملوث نہ رکھا جائے۔ انہیں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے۔ دو سے مقام پر اس "اتسرام" کی وضاحت ان الفاظ سے کر دی کہ وَ مَنْ يُعۡظِمۡ شَعۡرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقۡوٰى الْقُلُوۡبِ۔ (۲۲/۳۲) شعائر اللہ کی تعظیم دراصل اس امر کا اظہار ہے کہ تمہارے دل میں قوانینِ خداوندی کی نگہداشت کی اہمیت کا احساس ہے۔ یعنی ان محسوس علامات کا احترام مقصود بالذات نہیں۔ یہ اس امر کی دلیل ہے کہ تمہارے دل میں قوانین و احکامِ خداوندی کا احترام ہے اور یہ ان کے احترام کا محسوس

مظاہرہ ہے۔

یہ ہے شعائر اللہ کے احترام کا مطلب۔ ظاہر ہے کہ اس سے وہ شعائر (محسوس علامات) انی ذاتہ مقدس نہیں بن جاتیں جن کا کسی مملکت کا جھنڈا (خواہ وہ مملکت خداوندی ہی کا جھنڈا کیوں نہ ہو) مقدس نہیں ہو جاتا۔ اگر کوئی شخص اس جھنڈے کو چومنے لگ جائے تو یہ اس (جھنڈے) کا احترام نہیں ہو گا، پرستش ہو جائے گی۔ بت پرستی کی ابتداء بھی تو اسی طرح ہوتی تھی۔ بتوں کے متعلق ان کے پرستار یہی کہتے ہیں کہ یہ درحقیقت ہمارے غیر مرئی معبودوں کی محسوس و مرئی علامات ہیں لیکن جب ان علامات کو فی ذاتہ مقدس تصور کر لیا گیا تو وہ خود معبود بن گئیں۔ قرآن کریم چونکہ شرک کی تمام راہوں کو بند کر دینا چاہتا ہے، اس لئے وہ کسی علامت کو مقدس نہیں بننے دیتا۔ وہ علامات حکومت خداوندی کے احترام کا حکم دیتا ہے، انہیں مقدس بنانے کا نہیں۔ اور تو اور اس نے کعبہ کو بھی "مسجد الحرام" کہہ کر پکارا ہے۔۔۔ یعنی واجب الاحترام مرکز اطاعت خداوندی۔ کسی چیز کے واجب الاحترام ہونے اور ان معنوں میں مقدس ہونے میں جن کی طرف اوپر شاہ کیا گیا ہے، کیا فرق ہے اسے قرآن کریم نے نہایت عمدگی سے واضح کر دیا ہے۔ صفا اور مرثیہ کی پہاڑیوں کو قرآن کریم نے، شعائر اللہ میں سے قرار دیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ قبل از اسلام میں عرب انہیں مقدس تصور کرتے تھے۔ اس لئے ان میں چلنا پھرنا گناہ سمجھے تھے۔ قرآن کریم نے یہ اعلان کیا کہ صفا اور مرثیہ شعائر اللہ میں سے تو ہیں،

نے صفا اور مرثیہ کے شعائر اللہ قرار دیئے جانے کی وجہ کیا ہے، اسے قرآن کریم نے بیان نہیں کیا لیکن یہ جو ہمارے ہاں وایت ہے کہ حضرت ابراہیمؑ اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو ایک مشکیزہ پانی دے کر لٹی ووق صحرائیں، بے یار و مددگار، تنہا چھوڑ گئے تھے اور حضرت ہاجرہ پیاس سے بیتاب بچے کے لئے پانی کی تلاش میں ان پہاڑیوں پر دوڑ دوڑ کر چڑھتی اترتی تھیں، تورات کے بیان پر مبنی ہے اور بالبداهت نظر آتا ہے کہ وضعی ہے۔ خدا کے ایک عظیم پیغمبر (حضرت ابراہیمؑ) سے یہ بعید ہے کہ وہ اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو اس حالت میں تنہا چھوڑ کر چلے جاتیں۔ (ایسا تو عام انسان بھی نہیں کرتے۔ تفصیل اس کی میں نے اپنی کتاب "جوئے نوس" مذکورہ حضرت ابراہیمؑ میں دی ہے۔)

ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم نے جو زمانہ جاہلیت کی اس توہم پرستی کو ختم کیا جس کی رُو سے وہ اس وادی میں چلنا پھرنا گناہ سمجھے تھے اور کہا کہ ان میں گھومنا پھرنا ہرج کی بات نہیں، تو اسی اجازت نے سعی بین الصفا والمروہ کی موجودہ شکل اختیار کر لی ہوگی۔ بہر حال، یہ ہمارا قیاس ہے۔ قرآن کریم میں اس "سعی" کا بھی ذکر نہیں۔

لیکن فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا۔ (۲/۱۵۸) ان میں گھومنا پھرنا گناہ کا موجب نہیں۔ یعنی شعائر اللہ کا احترام تو کیا جائے گا انہیں مقدس نہیں تصور کر لیا جائے گا۔ اس سے احترام اور تقدس کا فرق واضح ہو جائے گا۔ اسی طرح (جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے) قرآن کریم نے ان دونوں کو بھی شعائر اللہ میں سے قرار دیا ہے جنہیں عازمین حج اپنے ساتھ لاتے تھے لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی بھی وضاحت کر دی کہ ان جانوروں کو مقدس نہ سمجھ لیا جائے۔ سفر میں ان سے عام جانوروں کی طرح کام لیا جائے اور پھر، مکہ میں قیام کے دوران انہیں ذبح کر کے انگا گوشت خود بھی کھایا جائے اور دوسرے ضرورت مندوں کو بھی کھلایا جائے۔ (۲۲/۲۸، ۳۲، ۳۳، ۳۶)

یہ ہیں وہ وجوہات جن کی بنا پر ہم سمجھتے ہیں کہ نبی اکرمؐ حجرِ اسود کو چومتے نہیں ہوں گے۔ اول تو (جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے) قرآن کریم نے حجرِ اسود کو شعائر اللہ میں شمار نہیں کیا۔ (قرآن کریم میں اس کا ذکر تک نہیں آیا)۔ لیکن اگر اسے مملکتِ اسلامیہ نے منجملہ شعائر قرار دیا تھا تو اس کا فقط احترام مقصود تھا، اسے پرستش کی شے بنانا مقصود نہیں تھا۔

اور اسی بنا پر ہم نے یہ کہا ہے کہ اس روایت کا یہ حصہ (جس کی رو سے کہا جاتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا کہ اگر میں رسول اللہؐ کو بوسہ دیتے نہ دیکھتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا) صحیح نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم نے توحید کا ایسا بلند اور منترہ تصور دیا ہے کہ اگر وہ پیش نظر ہے تو پھر اسلام میں اس قسم کی چیزیں باہر ہی نہیں پاسکتیں اور اگر توحید کا یہ تصور (معاذ اللہ) رسول اللہؐ اور صحابہ کبارؓ کے بھی پیش نظر نہیں تھا تو پھر اس کے پیش نظر ہوگا۔

آثار سے آگے بڑھتے تو احادیث رسول اللہؐ کے معاملہ میں بھی آج اکثر لوگوں کو حضرت عمرؓ کا مسلک عجیب سا نظر آئے گا لیکن جن کی نگاہیں دین (اسلامی نظام) کی کندہ حقیقت پر ہیں، وہ سمجھ جائیں گے کہ جو کچھ انہوں نے اس باب میں کیا وہ تقاضائے دین

احادیث نبویؐ اور عمر فاروقؓ

کے عین مطابق تھا۔

جیسا کہ ہم ملاحظہ کر چکے ہیں (اور جسے تفصیلاً آگے چل کر ”اسلامی نظام“ کے عنوان میں بیان کیا جائے گا)۔

(۱) اسلام میں اطاعتِ خدا کی کتاب (قرآن مجید) کی ہے۔

(۲) چونکہ اس کتاب کو تمام نوع انسان کے لئے اور ہمیشہ کے لئے ضابطہ ہدایت بنا تھا اس لئے اس میں

(چند تفصیلی احکام کے سوا) صرف اصول دیتے گئے ہیں، اور اسے اسلامی مملکت پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ ان اصولوں

کی جزئیات اپنے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق، خود متعین کرے۔ قرآن کے اصول ہمیشہ غیر متبدل رہیں گے لیکن ان کی جزئیات زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ بدلتی رہیں گی۔ ثبات و تئیر کے اس حسین امتزاج سے دین کا نظام ہمیشہ کے لئے رواں دواں رہے گا۔

(۳) قرآنی اصولوں کی روشنی میں جزئیات، نسب سے پہلے اس اسلامی مملکت نے مرتب کیں، جسے نبی اکرمؐ نے قائم فرمایا تھا۔ حضورؐ کو جو خدا کا حکم تھا کہ معاملات کے طے کرنے میں، جماعتِ مومنین سے مشورہ کیا کرو تو اس کا تعلق انہی جزئیات کی تعیین سے تھا۔

(۴) اس مملکت کے نافذ کردہ فیصلوں کی اطاعت کا نام "اطاعتِ خدا و رسول" (أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ) تھا۔ یعنی اس نظامِ خداوندی کے فیصلے جسے رسول اللہؐ نے قائم فرمایا۔

(۵) رسول اللہؐ کی وفات کے بعد ہی نظام آگے چلا۔ اس وقت "أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ" کا عملی مفہوم تھا خلافتِ راشدہ (اسلامی مملکت) کے فیصلوں کی اطاعت۔

(۶) جو فیصلے رسول اللہؐ کے زمانے میں صادر ہوئے تھے چونکہ انہیں ابدی طور پر غیر متبدل رہنا مقصود نہیں تھا اس لئے حضورؐ نے ان فیصلوں (یعنی اپنی احادیث) کا کوئی مجموعہ مرتب فرما کر امت کو نہیں دیا۔ امت کو صرف قرآن دیا اور مکمل اور محفوظ شکل میں دیا۔ اسی شکل میں جس میں وہ آج ہمارے پاس ہے۔ نہ صرف یہ کہ آپؐ نے ایسا مجموعہ خود مرتب فرما کر نہیں دیا بلکہ حکم دے دیا کہ

لَا تَكْتُبُوا عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ . وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ

فليحرقه . (مسلم)

مجھ سے قرآن کے سوا کوئی چیز نہ لکھو۔ جس نے قرآن کے سوا اور چیز لکھی ہو، اسے مٹا دے۔

(۷) اسی بنا پر، ان احادیث کا کوئی مجموعہ نہ حضرت صدیق اکبرؓ نے مرتب فرمایا نہ حضرت فاروق اعظمؓ نے نہ ہی ان کے بعد دیگر خلفائے عظام یا صحابہ کرام نے۔ (یہ مجموعے صدیوں بعد جا کر مرتب ہوئے جب اسلامی نظام باقی نہیں رہا تھا۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ ایسے مجموعے خود مرتب نہ کئے بلکہ (ارشادِ رسولؐ کے مطابق) اس کے لئے اتنا ہی حکم جاری کر دیا کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ اگر ایسے مجموعے مرتب ہو گئے تو لوگوں کی عقیدت انہیں، ان کی طرف مائل کر دے گی، اور دین کی یہ اصل کہ اطاعتِ قرآنی اصولوں کی روشنی میں موجودہ اسلامی حکومت کے فیصلوں کی، کی جائے گی، نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گی اور امت میں انتشار پیدا ہو جائے گا۔ اس سلسلہ میں عام صحابہ کبار اور خلفائے عظام کا

مسک کیا تھا اسے ہم ذرا تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ مسند امام احمد میں ہے کہ صحابہ نے فرمایا:-

احادیث کے متعلق صحابہ کا مسک | ہم لوگ جو کچھ رسول اللہ سے سنا کرتے تھے اسے لکھ لیا کرتے تھے۔ تب ایک دن رسول اللہ

ہم لوگوں کے سامنے برآمد ہوئے اور فرمایا یہ کیا ہے جسے تم لوگ لکھ لیا کرتے ہو۔ ہم نے عرض کیا کہ حضور سے جو کچھ ہم سنتے ہیں (اس کو لکھ لیا کرتے ہیں) تب آپ نے فرمایا کہ کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ دوسری کتاب ہے؟ (یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے) پھر فرمایا (ستھری کرو۔ خالص رکھو) اللہ کی کتاب کو اور ہر قسم استتباہ سے اسے پاک رکھو۔ (صحابی کہتے ہیں کہ تب ہم نے جو کچھ لکھا تھا اس کو ایک میدان میں اکٹھا کیا۔ پھر اس کو ہم نے جلادیا۔

(تدوین حدیث ص ۲۲۹، از مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم)

امام ذہبی نے حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق حسب ذیل روایت بھی لکھی ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کی وفات کے بعد لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ تم لوگ رسول اللہ سے ایسی حدیثیں روایت کرتے ہو جن میں باہم اختلاف کرتے ہو اور تمہارے بعد کے لوگ اختلاف میں زیادہ سخت ہو جائیں گے۔ پس چاہیے کہ رسول اللہ کی طرف منسوب کہے کوئی بات بیان نہ کرو۔ پھر تم سے اگر کوئی کچھ پوچھے تو کہہ دیا کرو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے۔ پس چاہیے کہ اس کتاب نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان کو حلال قرار دو اور جن باتوں کو حرام ٹھہرایا ان کو حرام ٹھہراؤ۔ (مذکرہ الحفاظ ذہبی، بحوالہ تدوین حدیث ص ۳۲۱)

امام ذہبی نے یہ بھی لکھا ہے کہ

حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میرے والد (حضرت ابو بکر) نے رسول اللہ کی احادیث کو جمع کیا اور ان کی تعداد پانچ سو تھی۔ پھر ایک شب میں دیکھا گیا کہ وہ (یعنی حضرت صدیق اکبر) بہت زیادہ کر وٹیں بدل رہے تھے۔ میں نے عرض کیا آپ یہ کروٹیں کسی جسمانی تکلیف کی وجہ سے بدل رہے ہیں یا

۱۔ ان تفصیل کو ادارہ طلوع اسلام کی طرف سے شائع کردہ کتاب - مقام حدیث - سے لیا گیا ہے جو حدیث کا صحیح مقام منقح کرنے کے لئے جامع تالیف ہے۔

کوئی خبر آپ تک پہنچی ہے (جسے سن کر آپ بے چین ہو رہے ہیں) آپ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔
جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا: بیٹی! ان حدیثوں کو لاؤ جو تمہارے پاس ہیں۔ پھر آگ منگائی اور اس
نسخہ کو جلادیا۔ (تدوین حدیث صفحہ ۲۸۵-۲۸۶)

جہاں تک حضرت عمرؓ کا تعلق ہے، علامہ ابن عبد البر نے اپنی مشہور کتاب جامع بیان العلم میں اس روایت کو نقل کیا ہے
عمر بن خطاب نے چاہا کہ سنن یعنی حدیثوں کو لکھوا لیا جاتے۔ تب انہوں نے رسول اللہ کے صحابوں
سے فتویٰ طلب کیا تو لوگوں نے یہی کہا کہ حدیثیں بکھولی جائیں۔
لیکن لوگوں کے اس مشورہ سے حضرت عمرؓ کا قلب مطمئن نہ ہوا۔ چنانچہ

کامل ایک ماہ تک حضرت عمرؓ اس معاملہ میں استخارہ کرتے رہے۔ پھر ایک دن جب صبح ہوئی او
اس وقت حق تعالیٰ نے فیصلہ میں یکسوئی کی کیفیت ان کے قلب میں عطا کر دی تھی۔ حضرت عمرؓ
نے لوگوں سے کہا کہ میں حدیثوں کو قلمبند کرانے کا ارادہ کیا تھا۔ پھر مجھے ان قوموں کا خیال آیا جو تم
سے پہلے گزری ہیں کہ انہوں نے کتابیں نکھیں اور ان پر ٹوٹ پڑیں اور اللہ کی کتاب چھوڑ بیٹھیں اور
قسم ہے اللہ کی میں اللہ کی کتاب کو کسی دوسری چیز کے ساتھ مخلوط کرنا نہیں چاہتا۔

(تدوین حدیث، صفحہ ۳۹۲)

اور یہ اس لئے تھا کہ جیسا کہ (پہلے لکھا جا چکا ہے) خود نبی اکرمؐ نے فرمایا تھا کہ مجھ سے قرآن کے سوا کچھ نہ لکھو جس نے قرآن
کے سوا کوئی میری بات لکھی ہے تو چاہیتے کہ اسے مٹا دے۔ (صحیح مسلم)
یہی نہیں کہ حضرت عمرؓ نے فیصلہ کر دیا کہ احادیث کو جمع اور مدون نہیں کرنا چاہیتے بلکہ وہ ایک قدم آگے بڑھے۔
چنانچہ طبقات میں ہے کہ

حضرت عمرؓ کے زمانے میں حدیثوں کی کثرت ہو گئی تو آپ نے لوگوں کو قسیمیں دے دے کر حکم
دیا کہ ان حدیثوں کو ان کے پاس پیش کریں۔ حسب الحکم لوگوں نے اپنے مجموعے حضرت عمرؓ کے پاس
پیش کر دیئے۔ تب آپ نے انہیں جلائے کا حکم دیا۔

(طبقات، جلد ۵، صفحہ ۱۱۴۱) (تدوین حدیث صفحہ ۳۹۹)

یعنی حدیثوں کے نذر آتش کرنے کا یہ تیسرا واقعہ ہے۔ پہلی دفعہ صحابہؓ نے نبی اکرمؐ کے ارشاد کے مطابق حضور کے سامنے
انہیں جلایا۔ پھر حضرت ابو بکرؓ نے اپنے مجموعے کے ساتھ بھی کچھ کیا اور تیسری دفعہ حضرت عمرؓ نے لوگوں کو قسیمیں دے دے

کہ ان کے مجموعوں کو اپنے سامنے نذر آتش کر دیا۔
یہ کچھ دارالخلافہ میں ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے متعلق حافظ ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں یہ روایت نقل کی ہے۔

عمرؓ ابن خطاب نے پہلے تو یہ چاہا کہ حدیثوں کو قلمبند کر لیا جائے مگر پھر ان پر واضح ہوا کہ قلمبند کرانا ان کا مناسب نہ ہوگا۔ تب الاقتصار (یعنی چھاد تیروں اور دیگر اضلاعی شہروں) میں یہ لکھ کر بھیجا کہ جس کے پاس حدیثوں کے سلسلہ کی کوئی چیز ہو، چاہیے کہ اسے محکورے یعنی ضائع کر دے۔

(جامع بیان العلم، جلد ۱، ص ۶۵) (تدوین حدیث ص ۲۸۶)

مولانا مناظر حسن گیلانی (مرحوم) نے اپنی کتاب میں ایک خاص باب باندھا ہے جس کا عنوان ہے۔ ”قرآن اول میں حکومت کی طرف سے حفاظت و اشاعت حدیث کا اہتمام نہ ہونا کوئی امر اتفاقی نہیں بلکہ معنی برصطحت ہے۔“ انہوں نے اس سے پہلے امام ابن حزم کا یہ قول نقل کیا ہے کہ

جس وقت حضرت عمرؓ کی وفات ہوئی تو مصر سے لے کر عراق تک اور عراق سے شام تک، شام سے یمن تک قرآن کے نسخے جو پھیلے ہوئے تھے ان کی تعداد اگر ایک لاکھ سے زیادہ نہ تھی تو کم بھی

(تدوین حدیث ص ۲۸۶)

نہ تھی۔

اس کے بعد انہوں نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ جب قرآن کریم کی اشاعت میں اس قدر اہتمام کیا گیا تو اگر حکومت چاہتی تو احادیث کی اشاعت میں کون سا امر مانع ہو سکتا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے دیدہ و دستہ ایسا نہیں کیا تھا۔

یہ ہے کیفیت صحابہ کبارؓ کے زمانے میں احادیث مرتب کرنے کی یعنی

(۱) رسول اللہ نے حکم دیا کہ مجھ سے قرآن کے سوا کچھ نہ لکھو۔

(۲) صحابہؓ نے جو احادیث اپنے طور پر لکھی تھیں انہیں انہوں نے حضور کے فرمان کے مطابق جلا دیا۔

(۳) حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے مدون کردہ مجموعہ احادیث کو جلا دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ احادیث

بیان نہ کریں۔

(۴) حضرت عمرؓ نے ایک ماہ تک غور و خوض کے بعد فیصلہ کیا کہ احادیث جمع اور مدون نہیں کرنی چاہئیں۔

(۵) حضرت عمرؓ نے لوگوں کو قسمیں دے دے کر ان سے احادیث کے مجموعے منگوائے اور انہیں جلا دیا۔

(۶) اور باقی شہروں میں حکم بھیج دیا کہ اگر کسی کے پاس احادیث لکھی ہوتی ہوں تو وہ انہیں ضائع کر دے۔

اور

(۷) یہ کچھ اتفاقاً نہیں کیا گیا بلکہ مولانا مناظر احسن گیلانی (مرحوم) کے الفاظ میں 'ایسا دیدہ دانستہ کیا گیا۔'

تشریح

مزید شدت حضرت عمرؓ نے اس باب میں اور بھی شدت سے کام لیا۔ آپ لوگوں کو حدیثوں کی اشاعت سے سختی سے روکتے تھے۔ قز ابن کعبؓ راوی ہیں کہ جب حضرت عمرؓ نے ہم لوگوں کو عراق بھیجا تو ہمیں تاکید کر دی کہ یاد رکھو کہ تم ایسے مقام پر جاتے ہو جہاں کے لوگوں کی آوازیں قرآن پڑھنے میں شہد کی مکھیوں کی طرح گونجتی رہتی ہیں۔ تم ان کو احادیث میں الجھا کر قرآن سے غافل نہ کر دینا۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اسی طرح حضرت عمرؓ کے زمانے میں بھی حدیثیں بیان کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں حضرت عمرؓ کے زمانے میں اسی طرح حدیثیں بیان کرتا تو وہ مجھے ڈر سے سے پیٹتے۔

یہ بھی روایت میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، ابو ذرؓ اور ابو مسعود انصاریؓ کو کثرت روایت کے جرم میں قید کر دیا تھا (ان تمام روایات کے لئے دیکھئے تذکرۃ الحفاظ) ممکن ہے ان روایات کی صحت کو محفل نظر قرار دے دیا جائے، حالانکہ ہمارے نزدیک ان کے صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ منشاء قرآنی اور عمل رسول اللہ کے عین مطابق ہیں۔ بایں ہمہ اہم اس بحث میں نہیں الجھنا چاہئے، نہ ہی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے، اس لئے کہ اگر ہمیں یہ داخلی شہادات نہ بھی ملتیں، تو بھی ایک حقیقت ایسی ہے جس سے کسی کو مجال انکار نہیں اور وہ یہ کہ خلافت راشدہ کے اختتام پر بھی کوئی ایسا مجموعہ احادیث نہیں ملتا جو ان حضرات نے خود مرتب فرمایا ہو یا ان کی زیر نگرانی ردون کیا گیا ہو۔

ان تصریحات سے ظاہر ہے کہ اگر یہ حضرات (رضی اللہ عنہم) احادیث کو دین کا جزو سمجھتے تو جس طرح انہوں نے قرآن کریم کی عام نشر و اشاعت کا اہتمام فرمادیا تھا، خلافت کی زیر نگرانی احادیث کا بھی کوئی مجموعہ مرتب کر کے ضرور شائع کر دیتے۔ لہذا رسول اللہ کے بعد خلافت راشدہ میں بھی جمع و تدوین حدیث کے متعلق کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔

اس مقام پر صرف یہیں تک لکھا جا رہا ہے۔ بعد میں احادیث کے مجموعے کس طرح مرتب ہوئے اس کے متعلق آخری باب میں تفصیل سے بتایا جائے گا۔

یہ تھا حضرت عمرؓ کا مسلک قرآن اور حدیث کے بارے میں۔ جیسا کہ ہم آئندہ صفحات میں دیکھیں گے، ان کا عہدِ خلافت، اسی مسلک کی محسوس تفسیر ہے۔ یعنی حکومت کے فیصلوں کا مرکز، قرآنِ کریم، اور جو فیصلے سابقہ ادوار (عہدِ نبویؐ) اور خلافتِ صدیقیؓ کے دوران صادر ہوئے تھے، ان کی حیثیت نظائر (PRECEDENT) کی، جو صرف تائید کا کام دیتے تھے، ناقابلِ تغیر نہیں تھے۔ حضرت عمرؓ کی قرآنِ کریم اس درجہ والہانہ وابستگی (اعتصام و تمسک) اسی بنا پر تھی کہ وہ مرکز و محور تھا مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا۔

جمع القرآن | قرآنِ کریم کے سلسلہ میں حضرت عمرؓ کی طرف بعض ایسی روایات منسوب کی جاتی ہیں، جو بالبداهت وضعی نظر آتی ہیں، لیکن چونکہ انہیں ہمارے ہاں (بدقسمتی سے) صحیح مانا جاتا ہے اس لئے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی ذکر کر دیا جائے۔

پہلے تمہیداً یہ سمجھ لیجئے کہ دین کا تمام تر مدارِ یقین پر ہے۔ یقین اس امر کا کہ جس بات کو ہم دینی کہتے ہیں وہ بلاشک و شبہ خدا کی طرف سے ہے۔ اگر اس بنیاد میں ذرا سا بھی ترنزل واقعہ ہو جائے تو دین کی ساری عمارت نیچے آگرتی ہے۔

قرآنِ کریم واضح الفاظ میں بتاتا ہے کہ اصولی طور پر دین، حضرت نوحؑ سے لے کر نبی اکرمؐ تک ہر رسول کو یکساں طور پر خدا کی طرف سے ملتا رہا، لیکن اس کے باوجود وہ انبیاء سابقہ کی تمام امتوں (یہود، نصاریٰ وغیرہ) سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ قرآن پر ایمان لائیں۔ اس کی وجہ (مبغلوہ دیگر وجوہات) وہ یہ بتاتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس وہ کتابیں اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں جو ان کے انبیاء کو خدا کی طرف سے ملی تھیں۔ ان میں تحریف و الحاق ہو چکا ہے۔ لہذا اب اس آسمان کے نیچے، خدا کا دین، اپنی حقیقی اور غیر محرف شکل میں صرف قرآنِ کریم کے اندر ہے۔ (قرآنِ کریم کا یہ دعویٰ کس طرح حرفاً حرقاً حقیقت پر مبنی ہے، اُسے میں نے اپنی کتاب ”مذہبِ عالم کی آسمانی کتابیں“ میں بدلائل و شواہد واضح کر دیا ہے) چونکہ نبی اکرمؐ خدا کے آخری نبیؑ تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اس نے نوری انسان کی ہدایت کے لئے جو کچھ دینا تھا، اسے مکمل شکل میں قرآن میں دے دیا ہے۔ یہ مکمل بھی ہے اور غیر متبدل بھی۔ (۶/۱۱۶) اس کیساتھ ہی اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ: **إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَافِعُونَ** (۱۵/۹) ”ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔“ حفاظتِ قرآنِ کریم کی یہی اہمیت اور ذمہ داری تھی جس کے پیش نظر، کتابتِ وحی کے لئے بارگاہِ رسالت میں ایک چھوڑ چھپس

چھبیس کاتب موجود رہتے تھے۔ اس طرح کتابت کردہ قرآن کی ”ماسٹر کاپی“ (جسے مصحف استوانی یا الامام کہا جاتا تھا) مسجد نبویؐ میں رکھی رہتی تھی، جس سے دیگر صحابہؓ اپنے اپنے نسخے نقل کرتے تھے۔ اس طرح قرآن کریم کے متعدد نسخے رسول اللہ کی حیاتِ طیبہ میں مکمل اور مرتب شکل میں امت کے پاس موجود تھے۔ ان کے علاوہ ہزار ہا کی تعداد میں حفاظ تھے؛ جنہوں نے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رکھا تھا۔ رسول اللہ کے علاوہ بڑے بڑے جید صحابہؓ سب حافظ قرآن تھے۔ قرآن کریم کو اس اہم تمام کے ساتھ محفوظ کیا گیا تھا۔

لیکن ہماری کتب احادیث میں ایسی روایات ملتی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ قرآن کریم رسول اللہ کی زندگی میں جمع اور مرتب ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ یونہی ادھر ادھر بکھرا ہوا تھا۔ اسے بعد میں مرتب کیا گیا۔ ان روایات میں سب سے پہلی روایت خود حضرت عمرؓ کی طرف منسوب کی گئی، ملاحظہ فرمائیے۔

امام ابوداؤد اپنی سجدہ ساتھ حضرت زید بن ثابتؓ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جس سال اہل یمامہ کے ساتھ جنگ ہوئی، (حضرت ابو بکرؓ نے مجھے (یعنی حضرت زید بن ثابتؓ کو) بلایا۔ وہاں حضرت عمرؓ بھی موجود تھے۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ (حضرت عمرؓ نے مجھ سے کہا ہے کہ قرآن کے حفاظ بڑی تعداد میں شہید ہو چکے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ سلسلہ اگر اسی طرح جاری رہا تو کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے۔ میری رائے یہ ہے کہ قرآن کو جمع کر لو۔ میں نے عمرؓ سے کہا کہ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں لیکن (حضرت عمرؓ اس پر برابر زور دیتے رہے تاں کہ خدا نے میرا بھی شرح صد کر دیا اور میں عمرؓ سے متفق ہو گیا۔

حضرت زیدؓ نے کہا کہ ابو بکرؓ نے مجھ سے کہا کہ تم فوجان اور عقلمند آدمی ہو اور رسول اللہ کی وحی بھی سمجھتے رہے ہو۔ لہذا تم اس کام کا ذمہ لے لو۔ (حضرت زیدؓ نے بعد از یہ ترمذی و تامل اس کام کا بیڑہ اٹھالیا اور قرآن کو جمع کرنے لگ گئے۔ اس کے لئے انہوں نے کافذوں کے ٹکڑوں، کھجور کے پٹھوں، پتھر کے ٹکڑوں اور لوگوں کے سینوں (حافظوں) سے اس کی تلاش شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح میں نے اسے مرتب کر لیا لیکن ایک آیت جسے میں حضورؐ کو پڑھتے سنا کرتا تھا کہیں سے نہ مل سکی۔ میں نے اپنی تلاش جاری رکھی تاں کہ وہ خزیمہ بن ثابتؓ کے پاس ملی اور اسے بھی میں نے قرآن میں درج کر دیا۔

آپ نے غور فرمایا کہ اس ایک روایت نے قرآن مجید کی محفوظیت کے متعلق اس یقین کے کس طرح پرچھے اڑا اڑا دیتے ہیں جس پر دین کی عمارت استوار ہے، لیکن ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت زید کے جمع کردہ قرآن میں آیتِ رجم نہیں تھی (یعنی جس آیت میں کہا گیا ہے کہ زانی کو سنگسار کرنا چاہیے)۔ حضرت عمرؓ اس آیت کو لے کر حضرت زید کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اصول یہ طے کر رکھا ہے کہ جو شخص کوئی آیت لے کر آئے، اسے اس وقت درج قرآن کیا جائے جب وہ اپنے دعوے کی تائید میں ایک گواہ بھی لاتے۔ حضرت عمرؓ کوئی گواہ نہ لاسکے اس لئے یہ آیت قرآن میں درج نہ کی گئی۔ لیکن حضرت عمرؓ کو اس پر اصرار تھا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، ہم رسول اللہ کے زمانے میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس لئے انہوں نے اس کی تلاش جاری رکھی۔ وہ اس سلسلہ میں حضرت عائشہؓ کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ

قرآن کی دو آیتیں کھجور کے پتوں پر لکھی ہوئی میرے صحیفہ میں موجود تھیں۔ ایک آیت رجم اور دوسری آیت رضاعت (جس میں کہا گیا تھا کہ دس گھونٹ دودھ پینے سے رضاعت کی حرمت ہو جاتی ہے) جب رسول اللہ نے وفات پائی تو اس حادثے میں مشغول ہو گئے۔ میری بکری آئی اور اس صحیفہ کو کھا گئی۔

(اس لئے اب یہ آیتیں تمہیں کہاں سے مل سکیں گی) (ابن ماجہ)

اس طرح یہ دو آیتیں قرآن میں درج نہ ہو سکیں لیکن حضرت عمرؓ نے کہا کہ اگر یہ قرآن میں درج نہیں ہو سکیں، تو کوئی بات نہیں۔ ہم ان پر عمل اسی طرح کرتے رہیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمرؓ سے (غالباً ان کے دور خلافت میں) کہا گیا کہ جب آپ کو اس قدر یقین ہے کہ آیت رجم قرآن کی آیت ہے تو آپ اسے داخل قرآن کیوں نہیں کر دیتے۔ اس پر آپ نے فرمایا:-

اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے کہ عمرؓ نے قرآن میں اضافہ کر دیا تو میں اس آیت کو ضرور داخل قرآن کر دیتا۔

آیت قرآن میں داخل تو نہ ہوئی لیکن عمل اس کے مطابق ہوتا رہا۔

مننا رجم (یعنی زانی کو سنگسار کرنے) کے حکم کی تائید میں بخاری میں حسب ذیل روایت درج ہے۔
حضرت عمر ابن خطابؓ کہتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بندر کو دیکھا کہ بہت بندر اس کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ اس نے زانی کیا تھا۔ ان سب نے اُسے سنگسار کر دیا میں نے بھی ان کے ساتھ اسے سنگسار کیا۔ (بخاری، پارہ پنجم، باب ۱۱)

لہذا ان امور کی تفصیل کے لئے ادارہ طلوع اسلام کی طرف سے شائع کردہ کتاب "مقام حدیث" ملاحظہ فرمائیے۔

بہر حال ہم کہہ رہے تھے کہ اس قسم کی وضعی روایات جن سے قرآن کریم کی محفوظیت کے متعلق شکوک و شبوک ابھرتے چلے آئیں، (منجملہ دیگر صحابہ) حضرت عمرؓ کی طرف بھی منسوب کی گئی ہیں۔ یہ قرآن (اسلام) کے خلاف بڑی گہری سازش تھی۔ اس کے متعلق وضاحت سے آخری باب میں دکھا جائے گا۔

فقہ عمرؓ

ہم دیکھ چکے ہیں کہ حضرت عمرؓ خدا سے تدبیر فی القرآن کی تعریفیں مانگتے رہے۔ وہ ساری عمر خدا کی اس کتاب عظیم میں خود بھی غور و فکر کرتے رہے اور دیگر صحابہؓ کو بھی اس کی تاکید اور تلقین کرتے رہے۔ وہ تاکید کیا کرتے تھے کہ قرآن کے محض قاری (پڑھنے والے) نہ بنو۔ اس کے فقیہہ بھی بنو۔

اسلامی مملکت کے سربراہ کھلتے فقہ فی القرآن کی ضرورت | قرآن کریم میں تفقہ لوں تو ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ خود قرآن کریم

نے بار بار اس کا حکم دیا ہے، لیکن جس شخص نے اسلامی مملکت کے امور کی سرانجام دہی کی ذمہ داریاں سنبھالنی ہوں، اس کے لئے فقہ فی القرآن لاینفک ہو جاتا ہے، اس لئے کہ (جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے) قرآن کریم میں (چند جزئی احکام کے سوا) کلی قوانین اور اصولات دیتے گئے ہیں، اور یہ چیز اسلامی مملکت پر چھوڑی گئی ہے کہ وہ ان اصول و قوانین کلی کی روشنی میں اپنے اپنے حالات کے مطابق، جزئی یا فرعی قوانین خود مرتب کرے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام فقہ فی القرآن کے بغیر ناممکن ہے۔ چونکہ حضرت عمرؓ کے زمانے میں مملکت بڑی وسیع ہو گئی تھی، اور نئے نئے حالات اور تقاضے سامنے آتے تھے، اس لئے ان تقاضوں کے حل کے لئے قرآن کریم سے استنباط احکام ایک مستقل فریضہ قرار پا گیا تھا۔ (اس اجمال کی تفصیل آگے چل کر اس باب میں دی جائے گی۔ جس کا عنوان ”سیاسی نظام“ ہے۔ بلکہ لوں کہیے کہ اس باب کے بھی اس ذیلی گوشے میں جس کا تعلق اسلامی مملکت میں قانون سازی کے اصول سے ہے) اس وقت ہم صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ جب فقہ فی القرآن حضرت عمرؓ کا عام زندگی میں بھی معمول تھا، تو خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد اس میں کس قدر اضافہ ہو گیا ہوگا۔ ”ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء“ خلافت راشدہ کے احوال و کوائف کے متعلق شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی ایک مبسوط تصنیف ہے اور اس میں ہمید فاروقیؒ کی

سرگزشت قریب ڈیڑھ سو صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں ایک مستقل عنوان ہے۔ رسالہ در مذہب فاروقِ عظیم۔ اس میں انہوں نے ان فقہی مسائل سے بحث کی ہے جنہیں حضرت عمرؓ نے قرآن کریم سے مستنبط فرمایا تھا۔ علامہ شبلیؒ نے لکھا ہے کہ فقہ کے جس قدر مسائل حضرت عمرؓ سے منقول ہیں ان کی تعداد یوں تو ہزاروں تک پہنچتی ہے لیکن ان میں جن مسائل کو تقدم حاصل ہے ان کی تعداد بھی ایک ہزار سے کم نہیں اور شاہ ولی اللہؒ نے انہی مسائل کی تفصیل اپنے رسالہ میں دی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے لئے یہ مشکل ہے کہ ہم ان تمام مسائل کی تفصیل اپنی کتاب میں دے سکیں۔ اس لئے ہم ان کی چند ایک مثالوں پر اکتفا کریں گے۔

صفر عملی مسائل کے متعلق | مذکورہ بالا تعداد کے سلسلہ میں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہمارے ہاں فقہ کی کتابوں میں دیکھئے۔ باب در باب ایسے مسائل کے

متعلق بحث و تمحیص کے لئے وقف ہوں گے جو درحقیقت کسی کو پیش نہیں آتے لیکن فرض کر لیا جاتا ہے کہ اگر ایسا ہو تو پھر کیا فتویٰ دیا جائے۔ ان "لو خصوصاً" کی بیکار بحثوں اور ان کی تائید و تردید میں لاطائل و لیلوں نے جہاں ہماری کتب فقہ کو خواہ مخواہ "زنبیلِ عمر" بنا دیا ہے۔ وہاں اسے اس قدر الجھا دیا ہے کہ اس بھول بھلیاں سے نکلا کسی کے بس میں نہیں رہتا۔ حضرت عمرؓ عملی انسان تھے اس لئے وہ کبھی ایسے مسائل کے متعلق گفتگو نہیں کیا کرتے تھے جو عملاً درپیش نہ ہوں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے ایک ایسے مسئلہ کا جواب معلوم کرنا چاہا جو اسے دراصل پیش نہ تھا، تو آپ نے اس سے کہا کہ "ضرورت پیش آنے سے بیشتر فرضی طور پر ذہن میں سوال قائم نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کے جواب کی تلاش میں مارے مارے پھرنا چاہیے" ایسا کرنے والے کو آپ نے سختی سے ڈانٹا اور طعون قرار دیا اور اس کا برس برس اعلان کیا۔ لہذا، فقہ عمریؓ انہی مسائل پر مشتمل ہے جو اس زمانے میں درحقیقت پیش آتے تھے۔

فقہ عمریؓ کی مثالیں | (۱) قرآن کریم نے مسلمانوں کو اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کیلئے کی اجازت دی ہے (۵/۵) چنانچہ مسلمان ان سے نکاح کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ ان

(اہل کتاب کی) عورتوں کے مسلمانوں کے گھروں میں آجانے سے، فتنے کا دروازہ کھل رہا ہے تو آپ نے اس کی ممانعت کر دی۔ حتیٰ کہ حضرت حذیفہؓ (گورنر مدائن) نے جس یہودی عورت سے شادی کر لی تھی، آپ نے لکھا کہ اسے طلاق دے دی جائے۔

اس سے ایک ہنایت اہم قانونی مسئلہ مستنبط ہوا اور وہ یہ کہ جن امور (کا قرآن نے حکم نہیں دیا بلکہ ان کی محض اجازت دی ہے) اسلامی مملکت کو اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ دیکھے کہ اس سے کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس اجازت کو

معطل قرار دے دے۔ (وہ اسے منسوخ نہیں کر سکتی 'مصالحِ امت' کے پیش نظر اس اجازت کو وقتی طور پر روک سکتی

ہے)۔

(۲) قرآن کریم میں زانی مرد اور زانیہ عورت کے لئے سزا مقرر کر دی گئی ہے (۲۴/۲) لیکن اس میں زنا بالجبر کے سلسلہ میں بالتصریح کچھ نہیں کہا گیا۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ایک ایسا مقدمہ سامنے آیا جس میں عورت سے بالجبر زنا کیا گیا تھا۔ آپ نے اسے سزا نہیں دی۔

اس سے بھی یہ اہم قانونی نکتہ مستنبط ہوا کہ مجبور مستوجب سزا نہیں ہوتا، اور یہ منشا تے قرآنی کے عین مطابق ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جرم وہی قابل مواخذہ ہے جس کے ساتھ دل کا ارادہ شامل ہو۔ (۳۳/۵) اور اسی بنا پر اس نے قتل عمد اور قتل بالخطا میں فرق کر دیا ہے۔ (۴/۹۲-۹۳)

(۳) قرآن کریم نے ترکہ کی تقسیم کے سلسلہ میں وارثوں پر کوئی شرط نہیں لگائی لیکن حضرت عمرؓ نے یہ فیصلہ کیا کہ "قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا" آپ نے دیکھا کہ اس فیصلے سے کتنے بڑے فتنے کا دروازہ بند کر دیا گیا جس کی رو سے ہمارے ہاں جائیدادوں کی خاطر آئے دن قتل ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت عمرؓ کے اس فیصلے سے یہ جزئیہ بھی مستنبط ہو گیا کہ اسلامی حکومت، قرآن کریم کے کسی مطلق حکم کو (یعنی جس میں کوئی شرط نہ عائد کی گئی ہو) مقدم کر سکتی ہے۔ یعنی اس پر عند الضرورت شرائط عائد کر سکتی ہے۔

(۴) ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ زانی مرد صرف زانیہ (عورت) سے اور زانیہ عورت صرف زانی مرد سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کی سند میں قرآن کریم کی آیت (۲۴/۳) پیش کی جاتی ہے، ہمارے نزدیک اس آیت قرآنیہ کا مطلب یہ نہیں لیکن حضرت عمرؓ نے اس سلسلہ میں جو فیصلہ دیا اس سے ایک اور قانونی نکتہ واضح ہوتا ہے۔ ایک شخص نے اپنی لڑکی کا عقد ایک آدمی سے کر دیا لیکن اس عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ میری وجہ سے تمہاری شہرت نہ ہو کیونکہ مجھ سے ایک مرتبہ زنا کا ارتکاب ہو چکا ہے۔ یہ معاملہ حضرت عمرؓ کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ کیا اس عورت نے توبہ کی ہے؟ جواب ملا کہ اس نے توبہ کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تب اس سے نکاح جائز ہے۔

نکتہ یہ مستنبط ہوا کہ توبہ کے بعد (جسے عدالت تسلیم کر لے) اور اس طرح سزا معاف کر دے) اس جرم کا دہشتہ مجرم سے مٹ جاتا ہے اور اس کے عواقب باقی نہیں رہتے۔

(۵) ہمارے ہاں یہ وجہ تذبذب انسانیت اور بیکسر خلاف قرآن رسم عام ہے (اور اسے بد قسمتی سے مشروع سمجھا جاتا

ہے) کہ خافئہ کھڑے کھڑے بیوی سے طلاق 'طلاق' طلاق کہہ دیتا ہے۔ اس سے بیوی پر ایسی طلاق پڑ جاتی ہے جس کے بعد یہ دونوں آپس میں نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ نکاح اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ عہدت کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے اور وہ اسے 'شب ببری' کے بعد طلاق دے دے۔ اس شرم و حیا سے عاری رسم کو حلالہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس حلالہ کرنے والا اور جس کے لئے حلالہ کیا جانا مقصود ہو، لایا گیا تو میں دونوں کو رجم (سنگسار) کی سزا دوں گا۔ حتیٰ کہ آپ نے ایک واقعہ میں، اس عورت کو بھی سزا دی جو اس فعلِ شنیع میں واسطہ (دلالہ) بن رہی تھی۔

اس سے یہ اصول مستنبط ہوا کہ جن امور کو قرآن کریم نے بالتصریح جرم قرار نہیں دیا، اسلامی مملکت انہیں 'روحِ نبی' کی روشنی میں، جرم بھی قرار دے سکتی ہے اور ان کی سزا بھی مقرر کر سکتی ہے۔

(۶) مروجہ قانون کی رو سے، قانون کی عدم واقفیت، ارتکابِ جرم کا عذر نہیں قرار پاسکتی۔ یعنی کوئی شخص یہ کہہ کر سزا سے نہیں بچ سکتا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ ایسا کرنا قانوناً ممنوع ہے۔ قانون کا یہ مسئلہ آج ساری دنیا میں رائج ہے لیکن حضرت عمرؓ نے اس کے خلاف فیصلہ صادر فرمایا۔ ایک مقدمہ میں یہ ثابت ہو گیا کہ مجرم کو واقعی علم نہیں تھا کہ ایسا کرنا ممنوع ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اس دفعہ اسے معاف کیا جلتے لیکن اس کے بعد اگر یہ اس جرم کا اعادہ کرے تو پھر مستوجب سزا قرار پائے گا۔ فلہذا، آپ نے ایسا انتظام کیا کہ قانون کا علم عام ہو جائے۔

حضرت عمرؓ کا یہ فیصلہ بھی منشاء قرآنی کے عین مطابق ہے۔ سورۃ العنعام میں ہے کہ مجرمین سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس ہمارے پیغام بر آتے تھے جنہوں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ تمہاری غلط روش کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اور جب وہ اس کا اقرار کریں گے کہ انہیں ایسا بتا دیا گیا تھا تو پھر انہیں سزا ملے گی۔ (۶/۱۳۱) حضرت عمرؓ کا استنباط اس آیتِ جلیلہ سے تھا۔

ہم انہی مثالوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ ان سے واضح ہو گیا ہوگا کہ حضرت عمرؓ کس طرح قرآن کریم پر غور و تدبر کرتے تھے اور اس کی کلیات سے استنباطِ جزئیات کرنے کے لئے ان کا انداز اور مسلک کیا تھا۔ ان امور کی تفصیل آئندہ (متعلقہ عنوانات میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنْهُ لِيُبَيِّنَ

زندگی جہاد است اسحقاق نیست

رسول اللہ سے دریافت کیا گیا کہ مومن کی زندگی کیا ہے
فرمایا کہ جب جہاد ہو رہا ہو تو اس میں شریک ہو اور
جب نہ ہو رہا ہو تو اس کی تیاری میں مصروف ہو!

سابقہ باب کے سرعنوان ہم نے لکھا تھا۔ دست اور جزئیہ و قرآن نے نہ داشت۔ قرآن کی بات اس باب میں کی گئی تھی۔ اب تیغ کی باری آتی ہے۔

جہاد کے معنی ہیں اپنے مقصد کے حصول کے لئے جدوجہد مسلسل، سعی پیہم، عمل متواتر، تگ و تازا، منہتی۔ یہاں سوال یہ سامنے آتا ہے کہ یہ جدوجہد، یہ تگ و تازا، یہ سعی و کاوش، یہ حرکت و عمل، بالآخر کس مقصد کے لئے؟ مقصد کی وضاحت تو بعد میں کی جائے گی، علامتے علم الحیات اور نفسیات کی تحقیق یہ ہے کہ یہ خود زندگی کا تقاضا ہے، بلکہ خود زندگی ہے۔ زندگی نام ہی سعی مسلسل اور حرکت پیہم کا ہے۔ اقبال کے الفاظ میں: زندگی جہاد است و اسحقاق نیست۔ حرکت، علامت ہے حیات کی۔ ہستم اگر می روم، می نروم نیستم۔

اس حد تک حرکت و حرارت اور سعی و عمل، بہرزی حیات کا فطری شعار ہے جس میں انسان بھی شامل ہے۔ اس کا مقصد جذبہ تحفظ، خویش (SELF - PRESERVATION) ہے۔ زندگی جہاں بھی ہے وہ اپنا تحفظ چاہتی ہے اور اس کی سعی و کاوش اسی مقصد کے لئے ہے لیکن انسانی سطح پر پہنچ کر اس سعی و عمل کا مقصد، طبیعی زندگی کی حفاظت کے علاوہ ایک اور بھی ہوتا ہے۔ اس کا سمجھ لینا ضروری ہے کیونکہ اگر یہ مقصد سامنے نہ ہو تو پھر انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا۔

انسانی سطح زندگی | کائنات میں خیر و شر، حق و باطل، تعمیری و تخریبی قوتیں ہر وقت مصروف جہد و جہد رہتی ہیں لیکن ان کی یہ جہد و جہد ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائے کے لئے ہوتی ہے۔ قرآن کریم

کے الفاظ میں بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ (۲۱/۱۸) ”حق اور باطل ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے رہتے ہیں“ حق کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسانی دنیا میں مستقل اقدار خداوندی کا غلبہ رہے تاکہ انسانی ارتقائی منازل طے کرتی آگے بڑھتی اور بلند ہوتی چلی جائے۔ چونکہ ان اقدار کا غلبہ و تسلط، استحصال پسند گروہوں کی مفاد پرستیوں کے خلاف جاتا ہے، اس لئے وہ اس سعی و کوشش کی مزا حمت کرتے ہیں اور اس طرح ان دونوں جماعتوں میں مسلسل تصادم ہوتا رہتا ہے۔ اس تصادم کی آخری جولانگاہ میدان کارزار ہوتا ہے۔ جہاں یہ قوتیں جان

کی بازی لگا کر ایک دوسرے کے بالمقابل صف آرا ہو جاتی ہیں۔ جہاد کی اس

جہاد اور قتال | آخری منزل کو قتال (جنگ) کہا جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ جہاد صرف قتال کو نہیں کہتے۔ زندگی کی ہر جہد و جہد کو جہاد کہا جاتا ہے اور قتال بھی جہاد میں شامل ہے۔ اس لحاظ سے بعض اوقات، لفظ جہاد کو قتال کے معنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضور نبی اکرم کا جو ارشاد گرامی ”زیب عنوان ہے“ اس میں جہاد کا لفظ قتال کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔

قرآن کریم کی رو سے ہر مومن ”مجاہد“ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد میدان جنگ میں لڑنے والا سپاہی ہی نہیں۔ اس کا مطلب ”زندگی کے ہر گوشے میں حق کی خاطر مصروف جہد و جہد اور سرگرم عمل رہنے والا“ حرکت اور حرارت کا زندہ و پائندہ پیکر ”مرد خدا“ ہے۔ قرآن کریم نے مجاہدین کے مقابلہ میں قاعدین کا لفظ ناکر، اس کا مفہوم واضح کر دیا ہے۔ سورہ نسا میں ہے: لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الْقَسَبِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ - مومنوں میں سے قاعدین (بجز اس کے کہ وہ کسی وجہ سے معذور ہوں) مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتے۔ قاعدہ کے معنی ہوتے ہیں، بیٹھا رہنے والا یا کسی کام میں سستی اور تاخیر کرنے والا۔ قرآن کریم کی رو سے، بیٹھے رہنے والے یا سستی خرام لوگ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ کی راہ میں مصروف جہد و جہد اور مشغول حرکت و عمل رہیں۔ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا - (۴/۹۵) خدا نے، مجاہدین کو قاعدین کے مقابلہ میں بلند درجہ اور اجر عظیم عطا کیا ہے۔ دیکھئے، یہاں مجاہدین فانی کو نہیں کہا جو اپنی جانوں کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں اس

نے ان لوگوں کو بھی مجاہدین کہا ہے جو اپنے مال و دولت کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف رہتے ہیں یعنی وہ لوگ جو زندگی کے ہر گوشے میں اس مقصد کے حصول کے لئے جو خدا نے مقرر کیا ہے، ہر آن مصروف سعی کاوش رہتے ہیں اور جب مخالفین کے ساتھ ٹکراؤ کا آخری مرحلہ سامنے آتا ہے تو شمشیر بدست اور فن بدوش میدان جنگ میں باہر نکل آتے ہیں اور یہ جہاد کا بلند ترین مقام اور افضل ترین درجہ ہے۔

ہجرت سے مقصود زندگی کی اس جدوجہد کا پہلا مرحلہ وہ ہے جس میں انسان کو حصول مقصد کی خاطر، بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ آرام و آسائش کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ خور و نوش کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ گھر بار کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اہل و عیال اور خویش واقارب کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ بڑی بڑی دیکش اور جاذبیت کی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر دیکھا جائے کہ اپنے مشن کی کامیابی کے لئے اپنے وطن کے مقابلہ میں کوئی دوسری جگہ زیادہ سازگار ہے تو وطن کو بھی تیاگ دینا پڑتا ہے۔ حق کی خاطر زندگی کی ان آسائشوں اور دامن کشیوں کو چھوڑ دینا، قرآن کی اصطلاح میں ہجرت کہلاتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ جس طرح میدان جنگ میں قتال بھی جہاد کہلاتا ہے، اسی طرح ہجرت کا لفظ بھی عام طور پر ترک وطن کے لئے بولا جاتا ہے لیکن جس طرح جہاد کو میدان جنگ تک محدود کر دینا صحیح نہیں، اسی طرح ہجرت کو محض ترک وطن قرار دے دینا بھی اس کے وسیع مفہوم کو مقتد کر دینا ہے۔ ہجرت ہر اس شے سے کنارہ کشی کے مرادف ہے جو حصول مقصد کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرے اور اس کی آخری شکل ترک وطن ہے۔ سمجھنے کے لئے یوں کہتے کہ ہجرت دین کے عظیم پروگرام کا حصہ ہے اور جہاد اس کا مرحلہ الّا۔ مردوموں (جسے خدا کا سپاہی کہنا چاہیے) مہاجر بھی ہوتا ہے اور مجاہد بھی۔ دیکھئے قرآن کریم نے اس حصہ (یعنی ہجرت) کی وضاحت کس انداز سے کی ہے جب کہلے کہ قُلْ اے رسول! ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے ماں باپ اور اولاد تمہارے خویش واقارب اور بیویاں، تمہارے اہل خاندان اور مال و دولت، تمہارا کاروبار جس کے مندا پڑ جانے سے تم اس قدر خائف ہوتے ہو اور تمہارے مہلات جنہیں تم اس قدر پسند کرتے ہو، اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنْ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهِ ان میں سے کوئی شے بھی تمہارے نزدیک خدا اور رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہوگئی، تَوَفَّرَ بَصُوًا۔ انتظار کرو۔ حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرٍ۔ تا آنکہ تمہارے متعلق خدا کا فیصلہ تمہارے سامنے آجائے۔ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ۔ (۹/۲۴) مقصد خداوندی کے حصول کے راستے میں اگر ان میں سے کوئی شے بھی تمہارے دامن گیر ہوگئی تو اسے فاسق کہا جائے گا اور قوم فاسقین پر کشادگی راہیں کبھی

نہیں کھلتیں۔ آپ نے غور فرمایا کہ ہجرت کا مرحلہ تو کس طرح جہاد کے لئے شرطِ اولین (PRE-REQUISITE) (QUALIFICATION) ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں حصے ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں۔ جس شخص کا دامن راستے کی خاردار جھاڑیوں میں الجھ کر رہ جائے، وہ منزلِ مقصود تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟

اقبال کے الفاظ میں سے

ہجرت آئینِ حیاتِ مسلم است

اس، از اسبابِ ثباتِ مسلم است

ثباتِ زندگی، جدوجہدِ کافری نتیجہ ہے اور اس جدوجہد کا مرحلہ اولین، ہر اس شے سے قطع تعلق کر لینا ہے جو اس کے راستے میں مائل ہوتی ہو۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن نے مہاجرین اور مجاہدین کو ایک ہی سکہ کے دو رخ اور ایک ہی حقیقت کے دو گوشے قرار دیا ہے سو وہ

مہاجرین اور مجاہدین

توہ میں ہے۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْثَرًا حَرَجًا عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ (۹۲:۱) جن لوگوں نے قوانینِ خداوندی کی صداقت کا اقرار کیا، پھر اس کی راہ میں جس چیز کو چھوڑنے کی ضرورت پڑی، اسے بلا تکلف و بلا تامل چھوڑ دیا اور حصولِ مقصد کے لئے اپنے مال اور جان سے مصروفِ جدوجہد رہے، خدا کے ہاں ان کے درجات بہت بلند ہیں اور یہی لوگ ہیں جنہیں کامیاب و کامران کہا جاتے گا۔ نہیں ایک قدم اور آگے بڑھے۔ اور جو بات سورہ انفال میں کہی گئی ہے اسے بڑے غور سے سنیئے۔ کہا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آذَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا۔ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ (۸:۷۳)۔ جو لوگ ایمان لاتے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اور جن لوگوں نے انہیں ٹھکانا دیا اور ان کی ہر طرح سے مدد کی، یہ سب پکتے اور سچے مومن ہیں۔ ان کے لئے مغفرت اور رزقِ کریم کا فیصلہ ہو چکا ہے اس سے ذرا پہلے اس کی بھی وضاحت کر دی کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَكَلَّمْتُمْ نَجَارًا مَّا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا۔ (۸:۷۲) جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن انہوں نے (بلاغذرا) ہجرت نہیں کی تو ان کی حفاظت کا ذمہ تمہارے اوپر عائد نہیں ہوتا تا وقتیکہ وہ ہجرت نہ کریں۔ یہ اس لئے کہ جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے، ہجرت جہاد کی منزلِ اول ہے۔ جو اس منزلِ اول میں پورا نہیں اترتا، وہ منزلِ دوم میں کیا کرے گا! ان تصریحات سے واضح ہے کہ مومن کی زندگی ہجرت اور جہاد سے ترتیب پاتی ہے۔ یعنی اس کی زندگی

کا جو مقصد خدا نے مقرر کر دیا ہے (یعنی دنیا میں قرآن کے نظامِ حق و صداقت کو قائم کرنا اور غالب رکھنا) اس کے راستے میں جو شے حائل ہوتی ہو، اسے بلا تامل چھوڑ دینا، اور اس (مقصد) کے حصول کے لئے ثبوتِ طویل پر ہر قسم کی جدوجہد کرنا، حتیٰ کہ اگر اس کے لئے جان بھی دینی پڑے تو اسے بھی بلا تذبذب و بلا توقف حاضر کر دینا۔

اس مقصد کی خاطر جان دینے کو خدا نے بلند ترین عمل اور منتہا سے جہاد قرار دیا ہے اور یہ حقیقت بالکل واضح ہے۔ انسان (بلکہ حیوانات) کے متعلق جس قدر تحقیقات عمل میں آئی ہیں، ان کا ایک نتیجہ ایسا ہے جسے متفق علیہ اور ہر اعتبار سے یقینی قرار دیا جاتا ہے۔ وہ نتیجہ یہ ہے کہ تحفظِ خویش

جان دینا

(PRESERVATION OF SELF) زندگی کا اولین، بنیادی اور اہم تقاضا ہے،

یعنی (جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے) زندگی جہاں بھی ہے وہ جہاں میں، اور ہر قیمت پر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتی ہے۔ زندگی کے اولین جراثیم سے لے کر حیوانات تک، ان کا انفرادی اور اجتماعی مقصد تحفظِ خویش (اور اس کے بعد افزائشِ نسل) سے زیادہ کچھ نہیں، بلکہ یوں کہیں کہ افزائشِ نسل بھی درحقیقت تحفظِ خویش ہی کا ایک ذریعہ ہے یعنی یہ انواع اپنے افراد کے طبعی خاتمے کے بعد اپنا تحفظ اور بقا۔ اپنی نسل کے تسلسل سے قائم رکھنا چاہتی ہیں۔ ان کے سامنے اس سے بلند مقصد اور کوئی نہیں۔ انسان کی طبعی زندگی بھی حیوانی زندگی ہی ہے اور اس کے تقاضے بھی وہی جو دیگر حیوانات کی زندگی کے تقاضے ہیں۔ ان میں، جیسا کہ ابھی بھی کہا گیا ہے، تحفظِ خویش کا تقاضا اساسی اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے لیکن انسانی زندگی، حیوانی زندگی سے ایک حیثیت سے متمیز ہے، اور وہ یہ کہ انسان کے سامنے طبعی تقاضوں کے علاوہ، اور ان سے بلند ایک اور تقاضا بھی ہے اور وہ تقاضا ہے نظامِ حق و صداقت کو بلند اور غالب رکھنا جن علاقوں کو ہم نے اس راستے میں رکاوٹیں کہا ہے، وہ درحقیقت وہ مقامات ہیں جہاں زندگی کے کسی طبعی تقاضے اور انسانیت کے اس بلند مقصد میں ٹکراؤ واقعہ ہوتا ہو۔ اس مقصد کے حصول کی خاطر، ان طبعی تقاضوں کو چھوڑتے چلے جانا، ہجرت ہے لیکن اس تصادم میں آخری مقام وہ آجاتا ہے جس میں خود زندگی اور اس بلند مقصد میں تصادم واقعہ ہو جاتا ہے، یعنی اس مقصد کے حصول کے لئے جان دے دینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ چونکہ تحفظِ خویش، زندگی کا بنیادی تقاضا ہے، اس لئے، یہ مقام بڑی سخت آزمائش کا ہوتا ہے اور جو یہاں پورا اترے وہ طبعی اور حیوانی زندگی کی سطح سے بلند ہو کر زندگی کی اگلی ارتقائی منزل میں پہنچنے کے قابل قرار پاتا ہے۔ قرآن کریم نے اسے دعویٰ ایمان کے پرکھنے کا معیار قرار دیا ہے۔ اس لئے اسلام

نظام کے مخالفین سے کہا کہ فَاتَمَتُوا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ (۲/۹۴) اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ سوال یہ ہے کہ وہ ایمان، وہ دعویٰ کیا ہے جس کی صدا

ایمان سے کیا مراد ہے

کے پرکھنے کا معیار موت کی تمنا قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ ایک نظریہ زندگی یہ ہے کہ انسانی زندگی بھی دیگر حیوانات کی طرح بس طبعی زندگی ہے۔ انسان بھی حیوانات کی طرح کھاتا پیتا، سوتا جاگتا، افزائش نسل کرتا اور اس کے بعد مر جاتا ہے اور موت کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس نظریہ حیات کو وہ کفر کہہ کر پکارتا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، (۱۲/۱۳) کفر کا شیوہ اختیار کرنے والوں کا انداز یہ ہے کہ وہ حیوانات کی طرح کھلتے پیتے اور دیگر متاع دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہیں (اور اس کے بعد مر جاتے ہیں) ان کے برعکس، مومن کی کیفیت یہ ہے کہ وَالَّذِينَ هُمْ يُوقِنُونَ۔ (۲/۴) وہ اس حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں کہ موت سے زندگی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا زندگی ایک جوئے رواں کی طرح آگے بھی چلتی ہے اور خدا کی وحی وہ ضابطہ حیات عطا کرتی ہے جس کے مطابق زندگی بسر کرنے سے انسان، زندگی کی اگلی اتقانی منزل طے کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔

اب ظاہر ہے کہ جس شخص کے نزدیک، زندگی بس اسی دنیا کی زندگی ہو، اس کے لئے تحفظِ خویش بنیادی اور آخری مقصد حیات ہو گا۔ وہ کبھی مرنا نہیں چاہے گا۔ وہ موت سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا اور یہ جاننے کے باوجود کہ آئینَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ۔ (۳/۷۸) تم کہیں بھی ہو، موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی۔ موت سے کسی حالت میں بھی مفر نہیں، اس نے اگر رہنا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود موت سے بھاگے بھاگے پھرے گا، اور اس کے سامنے آنے کے احساس سے ہر وقت ترساں و لرزاں رہے گا۔ اس کے برعکس، ایمان بالآخرت کا حامل، موت کو ایک نئی منزل میں داخل ہونے کا دروازہ سمجھے گا اور تبسّم بر لب اس کا استقبال کرے گا۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو خواہ مخواہ خطرے میں ڈال کر موت کے عہد میں چلا جائے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر ایسا وقت آجائے کہ اسے حق و صداقت کے تحفظ اور اعلائے کلمۃ اللہ (خدا کے متعین کردہ نظریہ حیات) کے غلبہ و کامرانی کے لئے جان تک بھی دینی پڑے، تو وہ جان بچانے کی خاطر بھاگ نہیں جائے گا۔ وہ مردانہ وار موت کا سامنا کرے گا اور ہنسی نوشی جان دے دے گا۔ یوں موت کی تمنا اس کے دعوئے ایمان کی صداقت کی شہادت قرار پا جائے گی۔

شہادت اس طرح جان دینے والوں کو جو عام اصطلاح میں 'شہید' کہا جاتا ہے، تو وہ اسی لئے کہ ان کی موت، ان کے دعوئے ایمان کی شہادت (گواہی) دیتی ہے۔ کشمکش

حیات میں موت کے ڈر سے، راہ فرار اختیار کرنے والوں کو قرآن مردے کہہ کر پکارتا ہے۔ ایسے مردے جو اپنی لاکشیں اپنے کندھوں پر اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں ہے۔ **الْمُتَوَدِّعِينَ خَوَّجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ**۔ تم نے ان کی حالت پر بھی غور کیا جو اگرچہ ہزاروں کی تعداد میں تھے لیکن جب دشمن کے ساتھ مقابلہ کا وقت آیا تو اپنا گھبراہٹ بھڑک کر موت کے ڈر سے بھاگ اٹھے۔ وہ بھاگ اٹھے تو **فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مَوْتُوا** ۱۔ (۲/۲۴۳) خدا کے قانونِ مکافات نے انہیں پیچھے سے آواز دی کہ تم موت کے ڈر سے بھاگ نکلتے ہو، اور یوں اپنے آپ کو زندہ خیال کرتے ہو۔ یہ تمہاری خام خیالی اور خوش فہمی ہے۔ تم سانس ضرور لیتے ہو لیکن موت تو تم پر طاری ہو چکی ہے۔ تمہارا شمار زندوں میں نہیں ہو سکتا۔ تم مردہ ہو۔ ان کے برعکس، جو لوگ حق و باطل کی کشمکش میں اعلیٰ حق کی خاطر جان دے دیں، ان کے متعلق کہا کہ اگرچہ طبعی نقطہ نگاہ سے وہ مر چکے ہیں، **بَلْ أَحْيَاءُ** (۲/۱۵۴) لیکن وہ درحقیقت زندہ ہیں۔ انہیں تم مردہ مت سمجھو، مردہ مت کہو۔ (۳/۱۶۸) قرآن کی دعوت، انسان کو موت کے خوف سے بجات دلا کر جہادِ ابدی عطا کرنے کی دعوت ہے۔ اسی لئے اس نے کہا کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ**۔ (۸/۲۴) تم خدا اور رسول کی اس دعوت پر لبیک کہو جو تمہیں جہادِ ابدی عطا کرنے کی ضمانت دیتی ہے۔ قرآن کریم نے اس زندگی کو قابلِ رشک، حیاتِ خوش آئند اسی لئے کہا ہے کہ اس میں موت کا خوف دامن گیر نہیں ہوگا۔ بالفاظِ دیگر، اس قسم کی موت مرنے والا، خود نہیں مرتا بلکہ موت کو مار دیتا ہے اور فاتح و منصور، رقصاں و فرحان، یہ پکارتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے کہ **أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ**۔ **الْأَمْوَاتُ** (۳۴/۵۸-۵۹) ہم نے اس طرح مر کر، موت کو مار دیا ہے۔ اب ہم کبھی نہیں مر سکتے۔ اسی کو جنت کی زندگی کہتے ہیں، جس تک پہنچنے کا راستہ، باطل کی قوتوں کے ساتھ تصادات و تراجحات سے پٹا پڑا ہے۔ اسی لئے کہا کہ:

جنت کا راستہ کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں یونہی داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم ہنوز ان

جانگماز اور صبر آزما مراحل میں سے نہیں گزرے جن میں سے ان لوگوں کو گزرنایا پڑا تھا جو تم سے پہلے ان راستوں پر چلے تھے۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ سختیاں اور مصیبتیں انہیں ہر طرف سے گھیر لیتیں۔ شاید و مشکلات سے ان کا دل دہل جاتا۔ یہاں تک کہ وہ اور ان کا رسول پکار

اُٹھتے کہ بارالہا! ہماری کوششوں کے بار آور ہونے کا وقت کب آئے گا۔ ایسے بہت ٹکن اور جرات آنا تصادمات کے بعد کہیں جا کر ان کی کوششیں کامیاب ہوئیں۔ (۲/۲۱۴)

تمہیں بھی جنت میں داخل ہونے کے لئے انہی مراحل میں سے گزرنا ہوگا۔

دوسری جگہ ہے۔ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ۔ (۲/۲۱۴) کیا تم یہ خیال کئے بیٹھے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ تم میں سے مجاہد کون ہے اور کون کس حد تک مشکلات اور مصائب میں ثابت قدم رہتا ہے۔

آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک نکتہ کی وضاحت ضروری ہے۔ قرآنِ کریم کی ان (اور اسی قسم کی دوسری) آیات کا، یہ مطلب نہیں کہ جو شخص جنگ کی صعوبات و مشکلات سے دوچار نہیں ہوتا وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص (حتیٰ کہ ایک قوم) کی زندگی میں جنگ کا موقع ہی نہ آئے۔ خود نبی اکرمؐ اور صحابہؓ کی زندگی میں مکہ کے تیرہ سال ایسے گزرے جس میں جنگ کا موقعہ نہیں آیا۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ جو مومنین اس زمانے میں وفات پا گئے وہ جنت کے مستحق قرار نہیں پاسکتے۔ ایسا سمجھنا صحیح نہیں۔ ان ارشاداتِ خداوندی کا مطلب یہ ہے کہ مومن کی زندگی مسلسل جہاد کی زندگی ہے جس میں ہر قسم کے کم خطرات کا ہر وقت امکان ہے اس لئے اسے ان خطرات کے مقابلہ کے لئے ہر وقت تیار رہنا چاہیئے۔ اگر ان حالات میں کسی وقت خطرہ پھیلے اس لئے آجائے تو اس کا مقابلہ کرے، خواہ اس مقابلہ میں جان تک بھی کیوں نہ دینی پڑے اور اگر ایسا وقت نہ آئے تو اس میں اس کا قصور نہیں۔ وہ تو اس کے لئے ہر وقت آمادہ اور تیار تھا۔ یہی وجہ ہے جو قرآنِ کریم نے دوسرے

مقام پر کہہ دیا ہے کہ وَلَيَنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ۔ (۳/۱۵۷)

اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیتے جاؤ یا تمہیں ویسے ہی موت آجائے تو ہر دو صورتوں میں تم اللہ کی مغفرت کے حقدار ہو جاؤ گے۔

ہم کہہ رہے تھے کہ قرآنِ کریم کی رو سے، جنت کی طرف جانے والا راستہ، خطرات اور مشکلات سے بچا پڑا ہے اور انہی کے مقابلہ سے انسانی ذات کی وہ صلاحیتیں ابھرتی ہیں جو اسے حیاتِ ابدی کا مستحق بنا دیتی ہیں۔ اقبالؒ کے الفاظ میں۔

حیاتِ جاوواں اندرستی نراست

مجاہدین کے اعمالِ صالحہ | اور یہی وجہ ہے کہ اس راستہ پر چلنے والے، مردانِ جفاکش و ثبات طلب کے بہر قدم کو عملِ صالح کہہ کر پیکار کیا ہے۔ سورۃ توبہ میں ہے کہ

(خدا کے یہ سپاہی) بھوک اور پیاس کی جس مصیبت کو جھیلتے ہیں، جس تڑکان، اور مشقت کو وہ برداشت کرتے ہیں، ان کا ہر قدم جو اس مقام پر پڑتا ہے جو دشمن کے لئے غیظ و غضب کا موجب ہوتا ہے، حتیٰ کہ بہ نقصان جو انہیں مخالفین کی طرف سے پہنچتا ہے اور ہرگز نہ جو وہ اٹھاتے ہیں، ان میں سے ایک ایک چیز ان کے لئے عملِ صالح بنتی چلی جاتی ہے۔ یہ اس لئے کہ خدا کا قانون مکافات کسی کا حسن کارانہ عمل ضائع نہیں کرتا، اسی طرح، یہ لوگ اس مقصد کے لئے جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں — خواہ تھوڑا ہو یا بہت — یا جو منزل بھی وہ قطع کرتے ہیں، وہ سب ان کے اعمال نامہ میں لکھ لئے جاتے ہیں تاکہ خدا ان کے حسن عمل کا نہیں

بہترین بدلہ دے۔ (۹/۱۲۰-۲۱)

اس لئے کہ کسی بلذم مقصد کے حصول کے لئے جو ذرائع اختیار کئے جائیں (بشرطیکہ وہ ذرائع ضابطہ خداوندی کے مطابق ہوں) وہ خود اس مقصد کا جزو بنتے چلے جاتے ہیں اور ان ذرائع کو اختیار کرنے والے، ان مفادات کے برابر کے حقدار جو اس مقصد کے حصول سے مرتب ہوں۔ خواہ وہ باقی افراد کارواں کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچ جائیں یا راستے ہی میں وفات پا جائیں۔ سورۃ نساء میں ہے۔

جو اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ، خدا کی راہ میں نکل کھڑا ہو، اسے منزل پر پہنچنے کے بعد سامانِ حفاظت اور زندگی کی خوشگواریاں بافراط میسر آجائیں گی لیکن اگر وہ منزل تک نہ بھی پہنچ سکے اور اسے راستے

ہی میں موت آجائے تو بھی اس کا اجر خدا کے ذمہ واجب ہو جائے گا۔ (۴/۱۰۰)

یعنی ہومن کی زندگی یہ ہے کہ وہ خدا کے متعین فرمودہ مقصد کے حصول کے لئے، اٹھ کھڑا ہو اور نیادی مفاد و متاع کی جس قدر جاذبتیں، اور لذامذ و حفاظت کی جس قدر دکشیاں اس کی دامن کش اور عنان گیر ہوں، انہیں جھٹک کر الگ کر دے۔ راستے میں جس قدر مشکلات و خطرات سامنے آئیں، ان کا ڈٹ کر مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتا چلا جائے۔ اس میں موت آجائے تو بھی اس کی خوش نصیبی، اور منزل مقصود تک زندہ پہنچ جائے تو بھی بیدار بختی۔ قرآن کے الفاظ میں:

اس راستے میں کہیں جنگ و قتال اور دیگر خطرات کا اندیشہ ہوگا، کہیں سامانِ خور و نوش کی کمی ہو

گی۔ کہیں مال کا نقصان ہوگا کہیں جان کا اتلاف کہیں فصلیں لڑیں گی اور باغات تباہ ہوں گے۔ یہ تمام خطرات اور نقصانات سامنے آئیں گے لیکن کامرانوں اور فائز المرامیوں کی خوشخبریاں ان کے لئے ہوں گی جو اس جدوجہد میں ثابت قدم رہیں گے اور مصائب و مشکلات کے ہجوم میں ان کی نگاہیں نقطہ سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہٹے گی۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہمارا مقصد خدا کے پروردگار کو پورا کرنا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اس مقصد کے لئے وقف کر رکھا ہے۔ مشکلات آتی ہیں تو آئیں۔ ہم ان سے ڈر کر منہ نہیں موڑیں گے۔ ہمارا ہر قدم اسی نصب العین کی طرف اٹھے گا۔ وہی ہمارا مقصود و منتہی ہے اور ہم ہر حال میں اسی کی طرف رجوع کریں گے۔ (۲/۱۵۶)

یہ ہیں وہ ارباب عزم و ہمت اور پیکرانِ ثبات و استقامت جن کے متعلق کہا کہ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ قَدْ وَاوَلَيْكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ (۲/۱۵۷) ان کے نشوونما دینے والے کی طرف سے ان پر تحسین و آفرین کے ڈونگرے برساتے جاتے ہیں اور ان پر نوازشاتِ خداوندی کی بارشیں ہوتی ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا منزل مقصود تک پہنچ جانا یقینی ہے۔ اس سے ذرا آگے چل کر کہا کہ ”نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق کی طرف منہ کرتے ہو یا مغرب کی طرف۔ نیکی یہ ہے کہ تم (علاوہ دیگر امورِ مخالفین کے ساتھ مقابلہ کے وقت مشکلات و مصائب میں کس حد تک ثابت قدم رہتے ہو!) (۲/۱۷۷) چھوٹی موٹی مصائب اور مشکلات تو ایک طرف، ان کے عزم و یقین اور ثبات و استقامت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ (اذْ) قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ۔۔۔ جب ان سے لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے دشمنوں نے تمہارے خلاف ایک لشکرِ جزا جمع کر لیا ہے اس لئے تمہیں ان سے ڈرنا چاہیے۔ فَرَادَهُمْ اِجْمَاعًا تو اس سے ان کا ایمان اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ وَ قَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ (۳/۱۷۲) اور وہ دل کے پورے اطمینان سے کہتے ہیں کہ دشمن کا لشکر بہت بڑا ہے تو ہوا کرے، قانونِ خداوندی کی نصرت اور تائید ہمارے شامل حال ہے اور یہ وہ قوت ہے جس کے بعد کسی اور قوت کی حاجت نہیں رہتی اور جس پر پورا پورا بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّن رَّبِّهِمْ وَ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وَ اِلَيْهِ رُجُوعُ النَّاسِ وَ فَضْلٌ لِّمَن يَّهْتَدِ وَ يَمَسُّهُمْ سُوْرٌ۔ وَ اتَّبِعُوا رِضْوَانَ اللّٰهِ۔ وَ اِلَيْهِ رُجُوعُ النَّاسِ۔ وَ فَضْلٌ عَظِيْمٌ (۳/۱۷۳) یہ اس عزم و یقین کے ساتھ میدانِ کارزار میں آگے بڑھتے ہیں اور کسی قسم کا نقصان اٹھاتے بغیر، نعمتِ خداوندی کی جھولیاں بھر بھر کر واپس آتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قانونِ خداوندی اپنے نتائج کے اعتبار سے بڑا پُر اثر اور بار آور واقع ہوا ہے۔

یہ مومنینِ حقا۔۔۔ بچے اور سچے مومنین کی خصوصیات ہیں۔ ان کے برعکس، قرآن کریم نے ایک اور طبقہ کا بھی

ذکر کیا ہے جن کی حالت یہ ہے کہ معاملہ اگر رسمی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک رہے
منافقین کی حالت | تو وہ چھاتی پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے لیکن اگر کہیں جنگ کی بات

آجائے تو ان پر یکپہی چھا جائے گی۔ یہی وہ طبقہ ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ نساء میں کہا کہ **اللَّهُ نَزَّلَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ**۔ تم نے ان لوگوں کی حالت پر بھی غور کیا کہ جب تک دین کا نظام اپنے ابتدائی مراحل سے گزرتا رہا جس میں تمہیں ہاتھ اٹھانے سے روکا گیا تھا اور تمہاری جماعت اقامتِ الصلوٰۃ اور ایٹانے زکوٰۃ کے ابتدائی تربیتی منازل سے گذر رہی تھی، تو وہ بہت خوش تھے۔ **فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً**۔ لیکن جب دین کا اگلا پروگرام سامنے آیا جہاں منافقین سے ٹکراؤ ناگزیر ہو گیا اور انہیں جنگ کرنے کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ انسانوں سے اس طرح ڈرنے لگ گیا جیسے خدا کے قاتلوں کی مکافات سے ڈرنا چاہتے بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ **وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ**۔ اور کہنے لگا کہ اے ہمارے پروردگار! تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض قرار دے دیا **لَوْ لَا أَخَّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ**۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو ہمیں کچھ عرصہ کے لئے مہلت دے دے تاکہ ہم متاعِ حیات سے اور نفعِ اندوز ہو جائیں۔ **كُلُّ مَتَاعٍ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ ۚ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا** (۴/۷۷) اے رسول! ان سے کہہ دو کہ تم دنیاوی زندگی کا کتنا ہی سا زوسا مان کیوں نہ اٹھا کر لو، وہ اُخروی زندگی کی خوشگوار یوں کے مقابلہ میں بہر حال قلیل بھی ہو گا اور کہتر بھی۔ تم قوانینِ خداوندی کی نگہداشت کرو تاکہ ان نعماء سے فیضیاب ہو سکو۔ تمہاری کوششوں کے نتائج میں ذرا بھی کمی نہیں کی جاتے گی۔ دوسری جگہ ہے کہ

جماعتِ مومنین کی بے تابی تمنا کا یہ عالم ہے کہ وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب جہاد کا حکم ملے۔ ان کے برعکس، یہ منافقین ہیں کہ جب کوئی ایسی آیت نازل ہو جس میں متعین طور پر جنگ کا ذکر کیا گیا ہو تو اسے رسول! وہ تیری طرف یوں دیکھنے لگ جاتے ہیں گویا انہیں ابھی غشل آ جائے

گا۔ یہ کیسے شوریدہ بخت اور بد نصیب لوگ ہیں۔ (۴/۲۰۱)

یہی وہ منافقین کا گروہ تھا جن کی اس قلبی کیفیت کے پیش نظر کہا گیا تھا کہ **كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ**

قتال فرض قرار دیا گیا اَكْذِبْ لَكُمْ - تم پر قتال (جنگ) فرض قرار دیا گیا ہے خواہ تمہیں یہ

ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ وحی خداوندی کے پیش نظر تمہاری یا کسی اور کی خوشگوار یا ناگوار ہی نہیں ہوتی۔ وہ ابدی حقائق بیان کرتی ہے خواہ وہ کسی کو ناگوار گذریں یا خوشگوار محسوس ہوں۔ انسان اپنے اپنے مفادِ عاجلہ کی رُو سے کسی بات کے خوش آئند یا ناگوارِ خاطر ہونے کا فیصلہ کرتا ہے اور وحی کے سامنے مطلق صداقتیں (ABSOLUTE TRUTHS) ہوتی ہیں۔ اس لئے وَعَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ اَنْ تَحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ - ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ایک بات کو ناپسند کرو اور وہ درحقیقت تمہارے لئے نفع رساں ہو، یا ایک چیز تمہیں بہت مرغوب ہو اور وہ درحقیقت تمہارے لئے نقصان رساں ہو۔ تم خیر اور شر یا نفع اور نقصان کا معیار اپنی پسند یا ناپسند کو قرار نہ دو۔ اس کے لئے مستقل اقدارِ خداوندی کو معیار قرار دو۔ اس لئے کہ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ (۲/۲۱۶) تمہارا علم محدود بھی ہوتا ہے اور ذاتی جذبات و میلانات سے متاثر بھی۔ اس کے برعکس علمِ خداوندی محیطِ کلی ہوتا ہے اور ہر قسم کے اثرات سے مبرا اور بالا۔ تم صرف اپنے نفع، نقصان تک سوچ سکتے ہو اور وحی خداوندی کے سامنے پوری کائنات اور جملہ نوع انسان کا نفع نقصان ہوتا ہے۔

عقل خود ہیں غافل از بہرِ غیر سو خود بیند نہ بیند سو غیر

وحی حق بیند سو ہمہ درنگا ہش سُور و بہرِ ہمہ (جاوید نامہ)

انسان کو وحی کی راہنمائی کی ضرورت ہی اس لئے تھی (اور ہے) کہ انسانی فکر ذاتی میلانات اور اپنے ماحول کے عواطف سے غیر متاثر رہ کر، معروضی طور پر (OBJECTIVELY) کچھ سوچ ہی نہیں سکتی اور وحی خداوندی ان تمام میلانات اور رجحانات سے غیر متاثر ہوتی ہے اور اس کے پیش نظر کائنات اور عالم انسانی کا کلی مفاد ہوتا ہے۔ یہ وجہ تھی جو ان لوگوں سے جن کے قلوب مفادِ خویش کے میلانات سے متاثر تھے، کہا گیا کہ تم پر جہاد (قتال) فرض قرار دیا گیا، خواہ تمہیں یہ ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔

ضمناً، یہ طبقہ جس پر جہاد (قتال) سے متعلق احکام ناگوار گزرتے تھے، عہدِ رسالت تک ہی محدود نہیں تھا، مسلمانوں میں ایسے لوگ ہر دور میں رہے ہیں جنہیں یہ امر سخت شاق گزرتا تھا کہ قرآن میں جہاد بانیسب کی آیات کیوں ہیں۔ ان کا اس پر تو اختیار نہیں تھا کہ وہ ان آیات کو قرآن سے نکال دیتے لیکن وہ ان کی ایسی ایسی تاویلات کرتے تھے (اور کرتے ہیں) جن سے جہاد محض وعظ و نصیحت یا نفس کشی بن کر رہ جائے۔

جنگ کے مقاصد | اب ہمارے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ وہ مقاصد کیا ہیں جن کے لئے اور وہ کیا حالات ہیں جن میں 'جنگ کو فرض قرار دیا گیا ہے۔

ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ دین کے نظام کے ابتدائی مراحل میں "ہاتھ روک رکھنے" کی ہدایت تھی، یہ رسول اللہ کی مکتی زندگی تھی۔ اس کے بعد حضور اپنی جماعت کے ساتھ مکہ چھوڑ کر 'دور' مدینہ میں جا کر آباد ہو گئے۔ اب اہل مکہ کو ان سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن انہوں نے وہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑا اور ایک لشکر جرار لے کر مدینہ پر چڑھ دوڑے۔ یہ تھا وہ مقام جہاں مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی گئی۔ سورہ حج میں ہے۔

جن لوگوں پر بیٹھیں اس طرح جنگ کے لئے چڑھ دوڑے ہیں، اب انہیں بھی جنگ کرنے

کی اجازت دی جاتی ہے اس لئے کہ ان پر بڑے ہی ظلم ہوئے ہیں، اور خدا اس پر قادر ہے

کہ ان مظلومین کی مدد کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا۔ ان کا جرم

اتنا ہی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔۔۔۔۔ (۴۰-۲۲/۳۹)

یعنی جب سوال زندگی اور موت کا ہو تو پھر تحفظِ خویش کی خاطر جنگ کے لئے میدان میں آ جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ حیات بے شرف کے مقابلہ میں مرگ با شرف ہزار درجہ بہتر ہوتی ہے۔

جنگِ بدد کے ضمن میں قرآن کریم ایک ایسی عظیم حقیقت کو سامنے لایا ہے کہ جو جو ننگ بے بصیرت اس

پر غور کرتی ہے، انسان وجد میں آ جاتا ہے۔ پہلے اس پس منظر کو سامنے لائیے۔ خدا پر ایمان رکھنے والوں کی یہ مسٹی بھر جماعت،

تیرہ برس تک سردارانِ قریش کے مظالم برداشت کرنے کے بعد، پناہ گزینوں کی حیثیت سے، خالی ہاتھ مدینہ میں آئی۔ مدینہ کے انصار بھی کسی خاص قوت و شوکت اور جاہ و حشمت کے مالک نہیں تھے۔ وہ انہیں صرف

پناہ دے سکتے کے قابل تھے۔ ان حالات میں، یہ مہاجرین ابھی یہاں آکر بیٹھنے بھی نہ پاتے تھے کہ قریش، ایک ہزار پر مشتمل لشکر جرار کے ساتھ ان پر حملہ کرنے کے لئے نکل کھڑے ہوئے۔ ظاہر ہے کہ بے سروسامان عجات

مومنین (جن کی کل تعداد۔ مہاجرین اور انصار ملا کر۔ صرف تین سو کے قریب تھی) اس لشکر کا مقابلہ کرنے کی قوت اپنے اندر نہیں پاتے تھے۔ فطری طور پر وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح جنگ ٹل جائے۔ اتفاق سے قریش کا

ایک قافلہ مدینہ کے قریب سے گزر رہا تھا۔ ان (مومنین) میں سے بعض کا مشورہ یہ تھا کہ قریش کے لشکر کے یہاں تک پہنچنے سے پہلے، ہمیں ان کے قافلہ پر حملہ کر دینا چاہیے۔ اس طرح اس امر کا امکان ہے کہ قریش مصالحت پر

آمادہ ہو جائیں اور ہم جنگ سے بچ جائیں۔

نظر بظاہر یہ تدبیر مفید طلب تھی لیکن دیکھتے کہ اس مقام پر خدا نے کیا کہا۔ اس نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ تم اپنی عافیت اسی میں سمجھتے ہیں کہ قریش سے ٹکراؤ کی فوجت نہ آئے، لیکن اس طرح ڈر ڈر کر سہمے ہوئے زندگی بسر کرنا زندگی نہیں۔ یہ صرف نفس شماری ہے، حیات بے شرف ہے۔ زندہ رہنے کا حق اسی کا حاصل ہے جو خطرات کا مقابلہ کرنے کے بعد یہ ثابت کر دے کہ اس میں زندہ رہنے کی صلاحیت ہے اور اگر اس میں اس کی صلاحیت نہیں تو پھر مردانہ وار جان دے دے۔ لہذا ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ تم قریش کا مقابلہ کرنے کے لئے میدان جنگ میں نکلو۔

لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنَّا بَطِينًا وَ لِيُخَيِّطَ مَنْ خَيَّرَ عَنَّا بَطِينًا ط (۲۲/۸)۔ تاکہ جسے زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہنے کا ثبوت بہم پہنچا کر زندہ رہے، اور جس میں زندہ رہنے کی صلاحیت نہیں۔ وہ بھی اس امر کا ثبوت بہم پہنچا کر موت کے آغوش میں چلا جائے۔ خطرات سے ڈر کر چھپے چھپے پھرنا، ادویوں اپنے آپ کو فریب دے لینا کہ ہم زندہ ہیں، زندگی نہیں۔

میاں بزم بر ساعل کہ آں جا نوائے زندگانی نرم خیز است
بدریا غلط و با موجش دراویز حیات جاوداں لذت تیز است

جہاد (ہذا قتال) اس امر کا ثبوت بہم پہنچانے کا ذریعہ ہے کہ ہم میں زندہ رہنے کی صلاحیت موجود ہے۔

جنگ بدر کے سلسلہ میں ایک اور نکتہ بھی غور طلب ہے اور وہ یہ کہ کیا یہ لڑائی محض دو قوموں کی باہمی

جنگ تھی یا اس کی تہہ میں کچھ اور بھی تھا؟ اس سوال کا جواب یہ دو قوموں کی جنگ نہیں تھی |

رَبَّنَا اللَّهُمَّ (۲۲/۳۰) یعنی یہ دو قوموں کی جنگ نہیں تھی۔ یہ دو نظریوں کی جنگ تھی۔ ان دونوں کے درمیان بابہ النزاع مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ "خدا کو اپنا نشوونما دینے والا" مانتے تھے اور فریق مخالف انہیں اس کی

اجازت نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہی وجہ مخالفت مکہ میں تھی اور یہی بنائے نزاع مدینہ آنے کے بعد بھی رہی اور اسی بنا پر انہوں نے ان کے خلاف لشکر کشی کی تھی۔ اس بنا پر یہ جنگ، عام قومی جنگ نہ رہی، دین کی جنگ ہو گئی۔

یہی وہ لطیف نکتہ ہے جس کی وضاحت دوسرے مقام پر اس طرح کر دی گئی کہ:

وَ اَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِيسَابِ الخَيْلِ تَرْهَبُونَ
بِهِ عُدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ (۸۶/۲)

تم ان مخالفین کی مدافعت کے لئے امکان بھر سامان حفاظت تیار رکھو۔ اپنی سرحدوں کو ایسا مضبوط رکھو کہ اس سے ان لوگوں کے دل پر جو تمہارے بھی دشمن ہیں اور اللہ کے بھی دشمن، خوف طاری رہے اور وہ حملہ کرنے کی جرأت نہ کر سکیں۔

یہاں دیکھئے، عَدُوٌّ اللّٰهُ اور عَدُوٌّكُمْ کی تخصیص و تمیز سے کس طرح بات واضح کر دی۔ عَدُوٌّكُمْ یہاں دیکھئے، عَدُوٌّ اللّٰهُ اور عَدُوٌّكُمْ کی تخصیص و تمیز سے کس طرح بات واضح کر دی۔ عَدُوٌّكُمْ

دین کے دشمن | (تمہارے دشمن) قومی سطح پر ہیں اور عَدُوٌّ اللّٰہ سے مراد ان کی وہ عداوت ہے جو دین کی بنا پر ہے۔ قومی سطح پر باہمی عداوتیں تو دنیا کی مختلف اقوام میں اکثر رہتی ہیں لیکن جنگ جہاد فی سبیل اللہ کی حیثیت اس وقت اختیار کرتی ہے جب اس عداوت کی بنا دین ہو، یعنی قوم مخالف، اس نظام کو مٹانے کے لئے یورش کرے جسے یہ قوم بہ حیثیت دین خداوندی قائم کرنا اور مستحکم رکھنا چاہتی ہو۔ ان کی طرف سے مخالفت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ وہ دین خداوندی کے خلاف طعن و تشنیع پر اتر آئیں۔ انہیں، اس سے باز رہنے کے لئے سمجھانا چاہیے۔ انہیں بتانا چاہیے کہ ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ ہم تمہارے معبودوں کے خلاف بھی سوء ادبی اور گستاخی کے الفاظ زبان پر نہ لائیں، حالانکہ ہم انہیں باطل معبود سمجھتے ہیں۔ (۶/۱۰۹) ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تمام مذاہب کے بائیبلوں کی تعظیم کریں کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ حق کے فرستادہ انبیاء ہوں۔ اگر وہ انبیاء تھے تو ہم ان کی نبوت پر ایمان لانے کے لئے مکلف ہیں۔ لہذا تم، کم از کم، ہمارے دین کے خلاف طعن و تشنیع سے تو باز رہو لیکن اگر ان میں اتنی سی شرافت اور انسانیت بھی باقی نہ رہی ہو تو پھر انہیں تلوار کے زور سے اس سے روکا جائے گا۔ سورہ توبہ میں ہے۔ وَ اِنْ نَكَثْتُمْ اَيْمَانَكُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِيْ دِيْنِكُمْ۔ فَحَاتِلُوْا اِمْتًا الْكٰفِرِ۔ (۹/۱۳) اگر یہ لوگ، اس قسم کا عہد و پیمانہ کرنے کے بعد اس سے پھر جائیں اور تمہارے دین میں طعن و تشنیع سے باز نہ آئیں تو پھر تم کفار کے ان سرغنوں کے خلاف جنگ کرو۔

اس سرزمین کی حفاظت | یہاں تک ان جنگوں کا ذکر ہے جو اپنے دین کی مدافعت کے لئے لڑنی پڑیں۔ واضح رہے کہ چونکہ قرآن کی رو سے، دین صرف اپنی آزاد مملکت میں زندہ حقیقت بن سکتا ہے! اس لئے اس مملکت کی حفاظت کے لئے جنگ جس میں دین کا نظام منکسر ہو یا

جسے اس مقصد کے لئے حاصل کیا گیا ہو، قتال فی سبیل اللہ کہلاتے گا۔ مدینہ کی پہلی جنگ (جنگ بدر) اس زمانے میں لڑی گئی تھی جب ہنوز اسلامی مملکت عملی شکل میں وجود میں نہیں آئی تھی۔ بایں ہمہ اس سرزمین کی حفاظت اس لئے ضروری تھی کہ اس میں اس مملکت کے وجود میں آنے کا امکان تھا۔ اگر وہ سرزمین نہ رہتی تو اسلامی مملکت کا وجود شرمندہ تعبیر نہ ہو سکتا۔ یہ ہے قتال فی سبیل اللہ کی پہلی شکل۔

(۲) اس کی دوسری شکل، سورۃ حج کی اس آیت کے اگلے حصے میں سامنے لائی گئی ہے۔ جس کا پہلا حصہ

اوپر مذکور ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ **وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَادَ مَتَّحَتِ مَجَاجِعُ دَبِیحٍ وَصَلَوْتُ وَ مَسَاجِدُ**

مذہب کی آزادی | **يُنذِرُكُمْ فِيهَا اللَّهُمَّ اللَّهُ كَثِيرًا** - (۲۲/۴۵) اور اگر اللہ ایسا نہ کرتا کہ ایک جماعت کی دست درازوں کی روک تھام، دوسری جماعت کے ہاتھوں ہو جاتے تو یہودیوں کی عبادت گاہوں، عیسائیوں کے گرجوں، راہبوں کی خانقاہوں اور مسلمانوں کی مسجدوں (جن میں خدا کا ذکر اکثر ہوتا رہتا ہے) میں سے کوئی بھی باقی نہ رہتی۔ سب مہدم ہو جاتیں۔ اس آیت جلیلہ میں، جہاں تک مسجدوں کی حفاظت کا تعلق ہے، وہ اس زمرہ میں آجاتی ہیں جس کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ یعنی دین کے نظام کی حفاظت کے لئے مخالفین کے حملوں کی روک تھام لیکن اس میں تو مسلمانوں پر تمام اہل مذاہب کی پرستش گاہوں کی حفاظت کا فریضہ عائد کیا گیا ہے۔ "پرستش گاہوں کی حفاظت" سے مراد ہے مذہبی آزادی۔ اس حکم خداوندی سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں مذہبی آزادی کا برقرار رکھنا مسلمانوں کا دینی فریضہ ہے اور اس فریضہ کی ادائیگی کے لئے اگر انہیں جنگ بھی کرنی پڑے تو جنگ کرنی ہوگی۔

اس سے ایک عظیم حقیقت سامنے آتی ہے اور وہ یہ کہ جس قوم کا فریضہ یہ ہو کہ **لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ** | وہ جان دے کر بھی دوسرے اہل مذاہب کی مذہبی آزادی کو برقرار رکھے، کیا

اس کے لئے کسی صورت میں بھی جائز ہوگا کہ وہ کسی شخص کو بزورِ شمشیر مسلمان بنائے، یا جو بدقسمت مسلمان کوئی دوسرا مذہب اختیار کرنا چاہے، اسے اس سے بزورِ شمشیر روکے۔ یہ تصور قطعاً غلط اور اسلام کے اساسی اصولوں کے خلاف ہے۔ **لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ** (۲/۲۵۶)۔ اس کا بنیادی اصول ہے اور **فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ**۔ (۱۸۲۹) جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے کفر اختیار کر لے۔ اس کا عالمی منشور۔ جب اس نے کہا تھا کہ **وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ** وَ

يَكُونَنَّ الدِّينُ لِلَّهِ - (۲/۱۹۳) تو اس سے بھی یہی مراد تھی۔ یعنی اگر کوئی قوم کسی دوسرے کی مذہبی آزادی سلب کرنا چاہے، تو تم اس مستبد قوم کے خلاف جنگ کرو، اور اس جنگ کو اس وقت تک جاری رکھو جب تک ایسے حالات پیدا نہ ہو جائیں کہ مذہبِ صرفِ خدا کی خاطر اختیار کیا جائے۔ اس میں کسی قسم کے خارجی اثر یا دباؤ کا کوئی دخل نہ رہے۔ ”وَ يَكُونَنَّ الدِّينُ لِلَّهِ“ عالمگیر مذہبی آزادی کا ایسا ابدی منشور ہے جس کی مثال کہیں اور نہیں مل سکتی۔

اس شکل میں بھی جنگِ مدافعانہ ہی رہتی ہے لیکن اس میں صرف اپنی اور اپنے دین کی مدافعت نہیں بلکہ دنیا بھر کے اہل مذہب کی مذہبی آزادی کی مدافعت مقصود ہے۔ یہ جہادِ نبویؐ سبیل اللہ کی دوسری شکل ہے۔ اب آگے بڑھتے۔

(۳) مذہبی آزادی ہی نہیں بلکہ اس میں غلامی کی اور بھی بہت سی شکلیں شامل ہیں جن کا تعلق انسانی حقوق سے ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہے کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیئے۔ ایک راستہ سہل انگاریوں، مفاد پرستیوں اور عیش سامانیوں کا ہے۔ ”کنار آب رکتا باد گل گشت و انسانی حقوق کا تحفظ“ مصلحتی “کا راستہ۔ دوسرا راستہ الْعَقَبَةُ کا ہے۔ یعنی پہاڑ کی گھاٹی پر چڑھنے کے مرادف۔ پہاڑ کی گھاٹی پر چڑھنے کا راستہ بڑا دشوار گزار ہوتا ہے۔ اس پر قدم قدم پر سانس پھولتی ہے لیکن ہر قدم انسان کو پہلے سے زیادہ بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ راستہ کیا ہے؟

(۱) فَلْيَرْقُبْ رَقَبَتَهُ (۹۰/۱۳۱) جو گردنیں کسی دوسرے کی محکومی میں جکڑی ہوئی ہوں، انہیں اس سے آزاد کرانا۔

(۲) أَوْ إِطْعَمُوا فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (۹۰/۱۴) جس زمانے میں افلاس و غربت عام ہو جائے اس میں دوسروں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا۔ کن لوگوں کے کھانے پینے کا؟

(۳) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (۹۰/۱۵) ان کا جو بھروسہ پر معاشرہ میں بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس کریں۔ اور

(۴) أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (۹۰/۱۶) یا ان محنت کشوں کا جو دن بھر خاک آلود رہنے کے باوجود اس قابل نہ ہو سکیں کہ ان کی زندگی کی گاڑی آگے چلے۔

یہ ہے الدین۔ وہ گھاٹی جس پر چڑھنا بڑا دشوار ہے۔ ان میں سے شقِ اول فَلْيَرْقُبْ رَقَبَتَهُ ہے۔ زمانہ نزولِ قرآن میں غلامی کی ایک ہی شکل تھی جسے عرفِ عام میں (SLAVERY) کہا جاتا ہے۔ قرآنِ کریم نے ان غلاموں

کو چھوڑنے کے لئے مختلف طریق تجویز کئے اور آئندہ کے لئے غلامی کا خاتمہ کر دیا۔ دنیا آج بڑے فخر سے کہتی ہے کہ اس نے غلامی کو مٹا دیا ہے لیکن اس زمانے میں جسے دور تہذیب کہا جاتا ہے، غلامی کی ایسی ایسی شکلیں وضع کی گئی ہیں جن کا تصور بھی اُس (دورِ جہالت) میں نہیں کیا جاسکتا تھا۔ ان شکلوں کی تفصیل تو طویل طویل ہے۔ لیکن ان سب میں قدر مشترک یہ ہے کہ جن حقوق کو قرآن نے بنیادی حقوق انسانیت قرار دیا ہے، انہیں سلب کر لیا جاتا ہے اور اکثر اوقات سلب بھی اس انداز سے کیا جاتا ہے کہ جسے مصلوب کیا جاتا ہے، اسے اس کا احساس تک نہیں ہونے پاتا یا نہیں ہونے دیا جاتا۔ ان سلب کردہ حقوق کا مجال کرانا بھی فَلَكٌ رَقِيبٌ میں آجاتے گا۔ ہمارے زمانے میں (U.N.O) نے بنیادی حقوق انسانیت کا منشور شائع اور اختیار کر رکھا ہے لیکن اس کی رو سے، کمزور انسانوں اور قوموں کے حقوق کا جس انداز سے تحفظ ہوتا ہے، وہ ظاہر ہے۔ یہ فریضہ جمعیتِ مومنین ہی ادا کر سکتی ہے۔ ان حقوق کی شدید ترین پامالی کو قرآن، ظلم سے تعبیر کرتا ہے اور مظلوموں کی امداد کے لئے (عند الضرورت) جنگ کے لئے اٹھنا، جماعت

مظلوموں کی امداد کیلئے جنگ | مومنین کا فریضہ قرار دیتا ہے (مثلاً) جب مدینہ میں مسلمانوں کی

مملکت قائم ہو گئی تو وہ قریشِ مکہ کے دستِ ظلم سے محفوظ ہو گئے لیکن مکہ میں ایسے مسلمان رہ گئے جنہیں وہ جو رواجِ استبداد کا تختہ مشق بناتے تھے، قرآنِ کریم نے مسلمانانِ مدینہ کو مخاطب کر کے کہا کہ

تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قتال فی سبیل اللہ کے لئے اٹھتے نہیں۔ حالانکہ حالت یہ ہے کہ مکہ کے کمزور و ناتواں بے کس و بے بس مسلمان — مرد، عورتیں، بچے چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے نشوونما دینے والے! تو ہمیں اس بستی سے نکالنے کی کوئی صورت پیدا کر دے جس کے رہنے والے اس قدر ظالم اور سفاک ہیں تو اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار بھیج جو ہمیں ان

کے جو رواج سے نجات دلائے۔ (۴/۷۵)

چنانچہ مدینہ کے مسلمان اٹھے اور انہوں نے مکہ فتح کر کے ان مظلوموں کو ان کے مظالم سے نجات دلائی۔ قرآنِ کریم نے اس واقعہ کے بیان کرنے سے اس ابدی اصول کی وضاحت کر دی کہ اسلامی مملکت کا فریضہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں کسی قوم اور کسی ملک کے مظلوموں کی فریاد ان تک پہنچے، وہ ان کی مدد کے لئے اٹھیں۔ حضور نبی اکرمؐ نے ایران کے کسریٰ اور روم کے قیصر کو جو دعوت نامے ارسال فرمائے تھے، ان میں یہی کہا گیا تھا کہ تمہاری مملکت میں کسانوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں، اگر تم نے ان کا تدارک نہ کیا تو اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ اس قسم کی جنگیں اس لحاظ سے مدافعا

کہلائیں گی کہ یہ ان مظلوموں کی مدافعت کے لئے لڑی جائیں گی۔

(۵) اسی قسم کی مدافعت ایک اور جنگ بھی ہے جسے قتال فی سبیل اللہ کہا گیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں (حشر) طلوت اور جالوت کے معرکہ کے تذکرہ کے بعد فرمایا۔

ذَکُوْا لَوْ دَفَعُ اللّٰهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ ۗ وَ لَکِنّی اللّٰهُمَّ ذُوْ قَضٰی عَلٰی الْعٰلَمِیْنَ۔ (۱۲۵)

فساد روکنے کے لئے جنگ

اگر خدا ایسا انتظام نہ کرے کہ ایک سرکش اور اس شکن گروہ کی جارحیت کی روک تھام، دوسرے گروہ کے ہاتھوں کرائی جاتے، تو زمین میں ہر طرف فساد ہی فساد برپا ہو جائے لیکن چونکہ خدا اہل دنیا پر اپنا فضل رکھنا چاہتا ہے، اس لئے فساد برپا کرنے والوں کی درازدستیوں کی روک تھام دوسرے لوگوں کے ہاتھوں سے ہوتی رہنی چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ خدا کا یہ پردہ گرام اولاً اور تاسیماً جماعت ہو مبین کے ہاتھوں پورا ہو گا کہ انہی کو اس نے حزب اللہ (اللہ کی پارٹی) کہہ کر پکارا ہے اور کہا ہے کہ قَاتِلُوْهُمْ یُعَذِّبُهُمُ اللّٰهُ بِاَیْدِیْکُمْ وَ یَخْزُوْهُمْ (۹/۱۴) تم ان کے خلاف جنگ کے لئے اٹھو۔ اس لئے کہ خدا چاہتا ہے کہ ان سبکدوشوں کو ان کی سرکشی کی سزا تمہارے ہاتھوں سے دلائے اور ان کی گردن جھکائے تاکہ وہ پھر فساد کے لئے نہ اٹھ سکیں۔

فساد سے مفہوم

فساد ایک بڑی جامع اصطلاح ہے جو قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر آتی ہے اور اس نے مفسدین کا شمار اکابر مجرمین میں کیا ہے۔ ارتقائے انسانیت کے لئے بنیادی شرط یہ ہے کہ معاشرہ میں امن و امان رہے۔ لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو، عصمت ہر طرح سے محفوظ ہو اور اس طرح انہیں اطمینان اور سکون میسر ہو جس معاشرہ سے یہ سکون اٹھ ہو جائے اس کے متعلق کہا جاسکے گا کہ اس میں فساد برپا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ فساد کا مختصر ترین مفہوم ہے۔ قرآن کریم نے فساد کو صلاح کی ضد بتایا ہے اور صلاح کے معنی ہیں ایسے حالات جن میں انسانی صلاحیتیں بیدار ہوں اور اس طرح اس میں زندگی کے ارتقائی منازل طے کرنے کی اہلیت پیدا ہو جائے۔ نیز جن میں معاشرہ کا حسن و توازن قائم رہے اور ناہمواریاں دور ہو جائیں۔ جس چیز کو جس حال میں ہونا چاہیے، اس کا ٹھیک اسی حال میں ہونا اور ہر کام کا وقت کے تقاضے اور قوانین خداوندی کے مطابق سرانجام پائے جانا۔ جب معاشرہ کی حالت ایسی نہ رہے تو اسے فساد سے تعبیر کیا جائے گا۔ اس میں قانون و ضوابط کا احترام اٹھ جائے گا اور فضیلت (اتاری) عام ہو جائے گی۔ ایسی حالت کو ردہ اصلاح لانے کے لئے (عند الضرورت) جنگ کو بھی قتال فی سبیل اللہ کہا جائے گا۔ خواہ وہ کہیں پیدا

ہو اس لئے کہ قرآن کریم نے اُمرتِ مسلمہ کو شہداء علی الناس کہہ کر پکارا ہے۔ یعنی تمام نوع انسان کے اموی نگران اور نگران کا فریضہ ہے کہ وہ دیکھے کہ کہیں فساد برپا نہ ہو جائے۔

یہ ہیں وہ مقاصد جن کے لئے قرآن کریم نے جنگ کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ اسے مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے۔ ان مقاصد کی خاطر جنگ، قتال فی سبیل اللہ ہے اور اگر مقصد کچھ اور ہے تو وہ قتال فی سبیل اللہ نہیں۔ قتال فی سبیل الطاغوت ہے اور یہ کفر اور اسلام میں ماہر الامت یا زاہد ہے۔ سورۃ نسا میں ہے۔ **الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ (۴/۷۶)** مومنین اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اور کفار طاغوت کی راہ میں۔ یہی قتال فی سبیل اللہ جہاد کی حدِ اخیر اور مومن کی زندگی کا منتہی و مقصود ہے۔

جنگ کی شرائط | یہ تو ہیں وہ مقاصد جن کے لئے جنگ لڑی جائے گی۔ ان کے ساتھ ہی کچھ شرائط بھی ہیں جنہیں ملحوظ رکھا جائے گا۔ مختصر الفاظ میں وہ شرائط یہ ہیں۔

(۱) پہلی شرط یہ ہے کہ — **وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا (۲/۱۹۰)** جو تمہارے خلاف جنگ پر اتر آئیں، ان سے جنگ کرو لیکن حدود سے تجاوز مت کرو۔ **وَلَا تَعْتَدُوا (۲/۱۹۰)** کے ایک معنی تو یہی ہیں کہ اس باب میں جو حدود خدا نے مقرر کی ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو اور اس کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جنگ کو وہیں تک محدود رکھو اور ایسے حالات نہ پیدا ہونے دو کہ وہ متعدي امراض کی طرح پھیل کر عالمگیر بن جائے، یہ آگ ایسی بھڑکے کہ ہر ایک گواہی پلٹ میں لے لے۔ ایسی صورت نہ پیدا ہونے دو۔

(۲) دوسری شرط یہ ہے کہ جہاں تک دشمن کی قوت توڑنے کا تعلق ہے وہیں تک اسے نقصان پہنچاؤ۔ خواہ مخواہ ہلاکتِ حرث و نسل نہ کرو۔ (۲/۲۰۵) نہ کھینچیاں تباہ و برباد کرو، نہ عام آبادی کو ہلاک کرو، ویسا۔ کرفساد میں شامل ہو جاتے گا اور **وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ (۲/۲۰۵)** خدا فساد کو پسند نہیں کرتا۔

(۳) مفتوحہ علاقہ کو برادمت کرو، نہ ہی وہاں کے معززین کو ذلیل کرو۔ یہ اندازِ ملوکیت ہے جس کی نظام خداوندی میں گنجائش نہیں۔ (۲۴/۳۴)

(۴) بین الاقوامی معاہدات کی رو سے یہ اصول طے کرو کہ جنگ کہیں، اور کسی کے خلاف بھی کیوں نہ ہو، اسے

مسئلہ جاری نہیں رہنا چاہیے۔ سال میں کچھ مہینے ایسے مقرر ہو جانے چاہتیں جن میں جنگ اصولاً بند کر دی جاتی ہے۔ اس متارکہ سے فریقین کے جذباتِ خصامت کی شدت میں کمی واقع ہو جائے گی اور اس بات کا امکان پیدا ہو جائے گا کہ دشمن، نامعقولیت کو چھوڑ کر، صلح کی معقول شکل اختیار کر لے۔ اسی طرح بعض مقامات بھی ایسے ہونے چاہتیں، جہاں بیچ جانے پر ہر شخص اپنے آپ کو محفوظ اور مامون پاتے۔ (۲/۲۱۷)

(۵) جب دشمن صلح کی طرف جھکے تو اس کی "سفید جھنڈی" کا احترام کیا جائے۔ یہ ممکن ہے کہ ایسا کرنے میں وہ تمہیں دھوکہ دیتا ہو لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ مخلصانہ طور پر صلح چاہتا ہو۔ اس لئے تمہارا ردِ عمل یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دھوکا دیتا ہے بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ صلح کا آرزو مند ہے۔ (۸/۶۱) خُذُوا حِذْرَكُمْ (۳/۷۱) اپنی حفاظت کا پورا پورا سامان رکھو اور پھر اس سے صلح کی بات کرو۔

(۶) صلح کرنے میں بھی دشمن کے ساتھ عدل کرو۔ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا۔ اِعْدِلُوْا۔ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى۔ (۵/۸) کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ عدل نہ کرو۔ ہمیشہ عدل کرو۔ ہر ایک کے ساتھ عدل کرو۔ اس لئے کہ تم نے تقویٰ کی زندگی بسر کرنی ہے اور تقویٰ کا تقاضا یہی ہے۔

(۷) دشمن کے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ معاہدہ صلح کے بعد انہیں یا تو اپنے قیدیوں کے تبادلہ میں رہا کر دو، یا فدیہ لے کر۔ لیکن اگر دیکھو کہ ان میں سے کسی صورت کا امکان نہیں تو انہیں بطور احسان چھوڑ دو۔ اس کا اثر بڑا گہرا ہو گا۔ (۴/۴) قیدی تو ایک طرف، اس نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر دشمن کا کوئی فرد تمہارے پاس پناہ کے لئے آئے تو اسے پناہ دو۔ اسے قرآن کی تعلیم سے آگاہ کرو اور اس کے بعد اگر وہ اپنے ہاں واپس جانا چاہے تو اسے اپنی حفاظت میں اس کے مامن تک پہنچاؤ۔ (۹/۶۱)

(۸) دشمن (یا ویسے بھی دیگر اقوام کے ساتھ) جو معاہدات کرو، ان کا احترام کرو۔ (۵/۱) وَاٰتَا تَخَافَتَٰنِ

مِنْ قَوْمٍ حَيٰٓاتًا ۙ فَاٰمَنُوْا بِهِنَّ اِلَيْهِنَّ عَلٰٓى مَعٰوٰٓظٍ۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخٰٓفِيْنَ۔ (۸/۵۸)

اگر تمہیں اس کا خدشہ ہو کہ قوم مخالف، معاہدہ کی آڑ میں تم سے خیانت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، تو تم، معاہدہ کی اوٹ میں اس کے خلاف خیانت مت کرو۔ تم اس معاہدہ کو ان کی طرف لوٹا دو۔ انہیں بتا دو کہ وہ معاہدہ باقی نہیں رکھا جاسکتا اور اسے اس طرح دونوں ایک سطح پر اتر کر، جو مناسب سمجھو کرو۔

(۹) اور آخری بات یہ کہ تم سرکش گروہوں کے خلاف جنگ کر کے، ان کی قوت کو توڑو، تو اس لئے کہ اس

طرح مختلف قوموں میں قوتوں کا توازن پیدا ہو جاتے اور کسی کو دوسرے کے خلاف دست درازی کی جرأت نہ ہو اور یوں دنیا سے جنگ کا خاتمہ ہو جائے۔ قرآن کریم کے نہایت جامع الفاظ میں، تم دشمن کی قوت توڑنے کے لئے جنگ کرو۔ (۴۴/۴)
 مآ آئیمہ خود جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے۔ یہ ہے جماعتِ مومنین، اُمتِ مسلمہ کی جنگ کا مقصود و منتہی۔ دنیا سے جنگ کا خاتمہ۔

(۰)

ان شرائط کے ساتھ قرآن کریم نے جنگ کے سلسلہ میں کچھ اصولی ہدایات **جنگ کی ہدایات** بھی دی ہیں، جن کا مختصر سا تذکرہ اس مقام پر ضروری معلوم ہوتا ہے۔ (مثلاً)
 اس نے کہا ہے کہ

(۱) جیسا کہ شروع میں تفصیل بتایا جا چکا ہے، قرآن کریم کی رو سے، ہر مومن مجاہد ہے اور اُمتِ مسلمہ پوری کی پوری حزبِ اللہ (خدا کا لشکر)۔ لہذا ہر مسلمان کے لئے عسکری تربیت اسلامی زندگی کا اساسی جزو ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ دورِ حاضرہ میں 'جنگ' اس قدر فنی ہو چکی ہے کہ اس کے لئے فنونِ حرب کے ماہروں کی ضرورت لاینفک ہے۔ اس مقصد کے لئے بیشک، ایک ہمہ وقتی جماعت الگ ہونی چاہیے لیکن ہر مومن کے لئے سپاہی ہونا ضروری ہے۔ قرآن کا تصور اور ہدایت یہی ہے۔ ہر مومن خدا کا سپاہی۔

(۲) فوج کی کمان کرنے والوں کے انتخاب کا معیار، دولت یا خاندانی وجاہت نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا معیار جو ہر ذاتی ہونا چاہیے یعنی۔ **زَلَدَكَ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجَسَدِ**۔ (۲/۲۴۷) یعنی فنونِ حرب سے پوری پوری واقفیت، اور جسمانی صحت و توانائی۔ واضح رہے کہ پاکباز زندگی و تقویٰ، ہر مومن کی بنیادی خصوصیت ہے۔ اس لئے ان افسروں کے انتخاب میں اس کا خاص خیال رکھا جائے گا کہ **إِنَّ أَوْلَىٰكُمْ** **عِنْدَ اللَّهِ بِآفَتِكُمْ**۔ (۴۹/۱۳) معیارِ خداوندی کے مطابق، تم میں سب سے زیادہ واجبِ التکریم وہ ہے جو سب سے زیادہ قوانینِ خداوندی کی نگہداشت کرتا ہے۔ قرآن کریم نے یہاں تک کہہ دیا کہ **وَلَا تَطْعَمَنَّ أَنْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا**۔ (۱۸۸/۸) جس شخص کی حالت یہ ہو جائے کہ وہ قوانینِ خداوندی کو فراموش کر دے اور اپنی خواہشاتِ نفس ہی کے پیچھے دوڑتا رہے اور اس دوڑ میں تمام حدود پھاندتا چلا جائے، اس کی اطاعت کا جو اپنی گردن سے آمار پھینکو۔ وہ اس قابل ہی نہیں رہتا کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ لہذا، اگر کسی افسر کی سیرت و کردار طوط ہو جائے، وہ پاک بین و پاک باز نہ رہے تو اسے کمان سے

برطرف کر دینا چاہیے کیونکہ ایسے افسر کے رفقاء کی نظروں میں اس کا وقار اور اس کے ماتحتوں کے دل میں اس کا احترام کبھی باقی نہیں رہ سکتا اور جس کا احترام نہ رہے اس کے احکام کی اطاعت، میکانکی طور پر تو ہو سکتی ہے، دل کی رضامندی سے نہیں ہو سکتی قرآن نے تو صحابہ کمان کا مقام یہ بتایا ہے کہ اس کے حکم اور فیصلوں کے خلاف دل کی گہرائیوں میں بھی گہبیدگی اور گرانی محسوس نہ ہو۔ (۴/۶۵)

(۳) اگر سپاہیوں کے لئے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے صاحب کمان کے حکم کی تعمیل دل کی کامل رضامندی سے کریں، تو صاحب کمان کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے لئے سپہ سالار ہے اور ان کی اس طرح حفاظت اور نگہداشت کرے جس طرح مرغی اپنے چوزوں کی حفاظت اور نگہداشت کرتی ہے۔ (۲۶/۲۱۵)

(۴) صاحب کمان کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ جنگی ضروریات کے لئے ایسا کرنا ادب بات ہے ورنہ عام حالات میں چھپ کر پیچھے نہیں بیٹھے رہنا چاہیے۔ حضور نبی اکرمؐ کے متعلق قرآن کریم نے بتایا ہے۔ واضح رہے کہ عساکرِ مؤمنین کے لئے حضورؐ کی پوزیشن، آج کی اصطلاح میں، کمانڈر انچیف کی بھی تھی کہ تَبَيَّوْا الْمُؤْمِنِينَ مَعَايِدًا لِلْقِتَالِ۔ (۳/۱۲۰) میدانِ جنگ میں آپؐ اپنے سپاہیوں کی پوزیشن متعین کیا کرتے تھے۔

(۵) ڈسپلن فوج کی رگِ حیات ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے قرآن کریم نے بتایا ہے کہ جب (حضرت) طاوت اپنی فوج کو لے کر جاوت کے مقابلہ کے لئے چلے تو سپاہی پیاسے تھے اور راستے میں ایک ندی آتی تھی آپؐ نے حکم دیا کہ کوئی شخص ندی سے پانی نہ پیئے۔ یونہی حلقِ تر کرنے کیلئے ایک گھونٹ کی اجازت ہے۔ بات بظاہر چھوٹی سی تھی لیکن اس کی اہمیت اس قدر تھی کہ آپؐ نے کہا کہ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي۔ (۲/۲۳۹)

جو پانی پی لے گا وہ میرا نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود بہت سے سپاہیوں نے پانی پی لیا اور قرآن کہتا ہے کہ یہی وہ لوگ تھے کہ جب لشکرِ جاوت سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ — لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَاوِتَ وَجَبَلُودٍ۔ (۲/۲۳۹)

— ہم میں 'جاوت اور اس کے لشکر کے مقابلہ کی تاب نہیں۔ ڈسپلن و حقیقت اس بات کا ٹسٹ ہوتا ہے کہ فوج میں خطرات کے مقابلہ کی صلاحیت کہاں تک پیدا ہو چکی ہے۔

(۶) ایڈوڈ سپلن کے ساتھ استقامت جسے قرآن صبر کی عظیم اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے اور بار بار اس حقیقت کا اعلان کرتا ہے کہ — اِنَّ اِلٰهَهُ مَعَ الصّٰلِحِيْنَ۔ (۲/۲۳۹) خدا کی تائید و نصرت انہی کے ساتھ ہوتی ہے جو ثبات و استقامت کے ساتھ خطرات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ اگر تعداد میں کم بھی ہوں تو بھی دشمن پر غالب آسکتے ہیں۔

(۷) میدان جنگ میں فتح بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی شکست بھی۔ شکست سے دل برداشتہ اور افسردہ خاطر نہیں ہونا چاہیئے۔ اس وقت اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا چاہیئے کہ اِنَّ يَّمْسَسُكُمْ قَوْمٌ مِّثْلُ الْقَوْمِ الَّذِي كَفَرْتُمْ فَاصْبِرُوا لِحُكْمِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْآيَاتُ لِنَاسٍ أَلْفَسِكُمْ۔ (۳۱/۱۳۹) اگر تم نے آج دشمن کے ہاتھوں زخم کھائے ہیں تو کل تم نے بھی تو اسے کاری ضربیں لگائی تھیں۔ حالات کی یہ گردش دو لابی جاری ہے۔ اس تغیر سے ہمت نہیں ہارنی چاہیئے۔ ایسے وقت میں سوچنا یہ چاہیئے کہ اس شکست کے اسباب کیا تھے۔ اگر تم اس پر غور کرو گے تو یہ حقیقت تمہارے سامنے آجائے گی کہ یہ تمہاری ہی کسی غلطی کا نتیجہ تھی۔ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ۔ (۳۱/۲۳) (۳۱/۲۹) جیوشِ اسلامیہ کو جنگِ اُحد میں جو عارضی شکست ہوئی تھی، اس کی وجہ بتاتے ہوئے قرآن کریم نے کہا۔

تم قانونِ خداوندی کے اتباع میں دشمن کو تہ تیغ کر رہے تھے۔ تمہیں غلبہ حاصل ہو رہا تھا اور اس طرح خدا کا وہ وعدہ پورا ہو رہا تھا جو اس نے تم سے کر رکھا تھا لیکن عین اس وقت تمہارے پاؤں میں لغزش پیدا ہو گئی۔ معاملہ پیش نظر میں تم نے باہمی تنازعہ شروع کر دیا۔ تم میں اختلاف پیدا ہو گیا اور تمہارے کمانڈرنے جو حکم دے رکھا تھا تم نے اس کی خلاف ورزی کی، حالانکہ فتح و کامرانی جو تمہارا محبوب مقصد تھا، تمہاری آنکھوں کے سامنے تھی۔ تمہیں معلوم ہے ایسا کیوں ہوا تھا؟ اس لئے کہ تم میں سے کچھ لوگ پیش پا افتادہ مفاد پر ٹوٹ پڑے اور کچھ ایسے رہ گئے جن کی نگاہیں مستقبل کے مفاد پر تھیں۔ یوں تمہارا رُخ دشمن کی طرف سے ہٹ کر، دوسری سمت کو پھر گیا۔ (تمہیں شکست ہو گئی اور اس شکست سے تمہیں معلوم ہو گیا کہ تم میں کیا خامی تھی۔ (۳۱/۱۵۱))

اس واقعہ سے ایک اور عظیم حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے جسے ہم ذرا آگے چل کر بیان کریں گے۔ بہر حال یہاں قرآن کریم نے بتایا ہے کہ اپنی شکست سے ہمت نہیں ہار دینی چاہیئے بلکہ ان اسباب پر غور کرنا چاہیئے جن کی وجہ سے وہ شکست ہوئی اور پھر ان کا تدارک یا ازالہ کرنا چاہیئے۔

جنگ کے متعلق ذہن میں یہی آتا ہے کہ اس میں صرف جذبات کی شدت کام آتی ہے۔ غور و فکر کا اس سے کچھ واسطہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ میدانِ جنگ میں بھی غور و تدبیر۔

تو اس کا نتیجہ شکست ہوتی ہے۔ جنگِ بدر میں قریش کو جو شکستِ فاش ہوئی تو قرآن نے اس کی بنیادی وجہ

بتاتے ہوئے کہا کہ یہ اس لئے ہوا کہ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ (۸/۶۵) انہوں نے فکر و تدبیر سے کام نہ لیا بلکہ اپنے جذبات کی زد میں اندھا دھند بہے چلے گئے۔ اس میں شبہ نہیں کہ انسانی زندگی میں جذبات کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جذبات ہی عمل کے محرک ہوتے ہیں لیکن جذبات کو ہمیشہ عقل و فکر کے تابع رکھنا چاہیے۔ حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی۔ اور عقل کو وحی خداوندی کے تابع۔ یہی اسلام ہے۔

(۸) اور اگلی ہدایت یہ ہے میدان جنگ میں پیٹھ دکھا کر بھاگنا نہیں چاہیے۔ ایسا کرنا کس قدر سنگین جرم اور ناقابل معافی حرکت ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ میدان ہدر میں، خود رسول اللہ کے زیر لواء صحابہ کبار کی جماعت، صف بستہ کھڑی ہے۔ یہ وہ سپاہی ہیں جو اپنا سب کچھ قربان کر کے، سر بکھ باطل کے مقابلہ کے لئے میدان کارزار میں آگئے ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جس کے متعلق ابھی ابھی حضور نبی اکرم نے بدرگاہ رب العزت بعد الحاح و زاری عرض کیا ہے کہ ہا اہلبا! اگر آج اس جماعت کو شکست ہوگئی تو دنیا میں قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ سر فرودشوں کی یہ جماعت میدان جنگ میں کھڑی ہے کہ کمانڈر کا حکم ملے تو وہ شیروں کی طرح دشمن پر چھپٹ پڑیں۔ عین اس وقت یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ یاد رکھو۔

اے جماعت مومنین! یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے قانون کی تائید و نصرت تمہارے ساتھ ہے اور تمہیں فتح و کامرانی کی نوید جانفز بھی سنائی گئی ہے۔ بایں ہمہ اسے بگوش ہوش سن لو کہ جب تمہارا مقابلہ دشمن کی فوج سے ہو تو انہیں پیٹھ مت دکھانا۔ یاد رکھو جو ایسے وقت میں پیٹھ دکھائے گا، وہ خدا کے عذاب کا مورد بن جائے گا اور سیدھا تباہی و بربادی کے جہنم میں جا کر رہے گا اور وہ بہت بُرا ٹھکانا ہے۔ ہاں مگر جو جنگ کی تدبیر کے پیش نظر اپنا پینتر بدل لے، یا اپنی پارٹی کی طرف پلٹنا چاہے اور اس طرح اپنے مقام سے ہٹ کر ادھر ادھر ہو جائے تو اس کا مضائقہ نہیں۔

(۸/۱۵-۱۶)

سر فرودشوں کی جو جماعت اس وقت رزمگاہ میں تھی اس نے تو دشمن کو کیا پیٹھ دکھانی تھی، یہ دراصل ایک اصولی ہدایت تھی کہ فتح و کامرانی انہی کا حصہ ہوتی ہے جو دشمن کاوٹ کر مقابلہ کریں اور اس کی سختی سے ڈر کر بھاگ نہ اٹھیں۔ حَتَّىٰ يُبْشِرَنَّ فِي الْأَوْصَالِ (۸/۶۷) تا آنکہ دشمن کی قوت ٹوٹ جائے اور وہ مغلوب ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اس کے میدان سے بھاگ جانے پر یہ قیاس نہ کرو کہ وہ شکست کھا گیا ہے۔ یہ اس کی جنگی چال ہو سکتی ہے۔ اس لئے اس کا تعاقب کرو اور پیچھے سے اس پر بھر پور وار کرو۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ

الْقَوْمِ۔ (۴۱/۴) اس کے تعاقب میں سُستی اور کمزوری نہ دکھاؤ۔ اس طرح اس کی مکڑیوں ٹوٹے گی کہ وہ دوبارہ کشتی کی ہمت نہیں کرے گا۔

یہ ہدایات ہیں تو جنگ سے متعلق لیکن اگر بغور دیکھا جائے تو اس سے نئے نئے اسلامی نظام کی جھلک

جائے اور کب کی جائے اس کا فیصلہ سربلہ مملکت اپنے اہل الرائے اعیان کے مشورہ سے کرے گا۔
 وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (۳/۱۵۸)۔ تم امور مملکت میں ان سے مشورہ کرو اور اس مشاورت کے بعد جب تو کسی فیصلہ پر پہنچ جائے تو پھر پورے عزم اور ہمت کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہو جاؤ اور قانونِ خداوندی کی محکمیت پر کامل بھروسہ رکھو۔ (یہ خود رسول اللہ سے ارشاد ہے) ایسا فیصلہ ہو جانے کے بعد جنگ سے متعلقہ افسر اس کے مطابق پلان مرتب کریں۔ وَآمُرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ (۴۲/۳۸) (یہ اُمت سے کہا گیا ہے) اس پلان کو افسرانِ زیریں تک پہنچا دیا جائے تاکہ وہ وقت اور حالات کے تقاضے کے مطابق اس کی جزئیات خود مرتب کریں۔ ان جزئیات کے مطابق وہ احکام جنگ نافذ کریں۔ ان احکام کی اطاعت سپاہیوں پر بے چون و چرا لازم ہوگی۔ سوچئے کہ اگر سپاہی ”آزادی رائے اور حریتِ فکر“ کو اپنا حق سمجھیں اور میدانِ جنگ میں ہر سپاہی وہ کچھ کرے جو اس کا اپنا فیصلہ ہو تو میدانِ جنگ کا نقشہ اور اس قوم کا حشر کیا ہو جائے؟ انفرادی آزادیِ فکری ہمیں، اگر سپاہیوں کو ”حقِ جہوریت“ سے دیا جائے اور میدانِ جنگ میں، افسرانِ بالا کی ہدایات کے مطابق قدم اٹھانے کے بجائے، وہ کچھ کریں جو ان میں سے کیا وں کا فیصلہ ہو تو بھی نتیجہ ظاہر ہے: آزادیِ رائے اور حریتِ فکر کا ایک دائرہ ہے اور اسے وہیں تک محدود رہنا چاہیئے۔ اس کے بعد پابندیِ ہدایات ضروری ہو جاتی ہے۔ آزادی اور پابندی کے اسی امتزاج کا نام اسلامی نظام ہے۔ قرآنِ کریم نے جو اسلامی جوشِ عساکر کے متعلق کہا ہے کہ۔ لَنْ يَخْبِتَ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بَنِيَانٌ مَّقْصُودًا۔ (۶۱/۴) کس قدر محبوب ہیں یہ لوگ خدا کی نگاہ میں جو اس کے راستے میں یوں صف بستہ لڑتے ہیں گویا ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں، تو سپہ سالار سے لے کر سپاہی تک، سب اس دیوار کی اینٹیں ہوتی ہیں جن میں کوئی غلط نہیں ہوتا۔ وہ سب باہم مربوط ہوتی ہیں۔ ”سیسہ پلائی ہوئی“ سے یہی مراد ہے (یہی وہ بلاطم ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ كَلَّاكُمْ

تَفْلِحُوا ۚ وَنُورٌ (۳/۱۹۹)

اے جماعتِ مومنین! مصافِ زندگی میں اس طرح گامزن رہو کہ تم میں سے ہر ایک خود بھی ثابت قدم ہو اور اپنے ساتھیوں کی ثابت قدمی کا موجب بھی۔ تم اس انداز سے بانہوں میں بانہیں ڈالو، نہایت محکم ربط باہمی سے قوانینِ خداوندی کی نگہداشت کرتے ہوئے آگے بڑھتے جاؤ۔ فتح و کامرانی تمہارے قدم چوم لے گی۔

مومن کی زندگی میں تیغ کا مقام | یہ ہے قرآنِ کریم کی رُو سے مومن کی زندگی میں "تیغ" کا مقام، وہ تیغ جس کے متعلق اس نے کہا ہے کہ

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. (۵۷/۲۵)

ہم نے دنیا کی ہر قوم کی طرف اپنے پیغامبروں کو بھیجا۔ ہر رسول اپنے ساتھ ایک ضابطہ قوانین لایا تھا اور اسے دلائل و براہین کی رُو سے پیش کرتا تھا تاکہ لوگ عقل و بصیرت سے کام لے کر ایسا معاشرہ قائم کریں جس میں ہر شخص کے ساتھ عدل و انصاف ہو لیکن مستبد قوتیں ایسا نہیں ہونے دیتی تھیں۔ ان کی روک تھام کے لئے ہم نے (ضابطہ قوانین کے ساتھ) شمشیرِ خاہرہ شگاف بھی "نازل" کی، جس میں بڑی سلاحت ہوتی ہے۔ چونکہ یہ شمشیر، منظر و موزوں اور کمزوروں کی حفاظت کے لئے اٹھائی جاتی ہے، اس لئے یہ نوع انسان کے لئے بڑی منفعت بخش ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو نظامِ خداوندی کی ایسے وقت میں مدد کرتے ہیں جب ہنوز اس کے نتائج و اثمار محسوس شکل میں سامنے نہیں آتے ہوتے۔ اس طرح خدائے قوی و غالب کا پروگرام انسانی دنیا میں غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔

یہی ہے وہ شمشیر جس کے متعلق اقبالؒ نے کہا ہے کہ

سوچا بھی ہے اے مردِ مسلمان کبھی تو نے کیا چیز ہے فولاد کی شمشیرِ جگر دار

اس بیت کا یہ مصرعِ اول ہے کہ جس میں پوشیدہ چلے آتے ہیں توجیہ کے واسطے
ہے فکر مجھے مصرعِ ثانی کی زیادہ
الٹا کرنے سے تجھ کو عطا فقر کی تلوار

ہمد فاروقی، " فولاد اور فقر کی تلوار " کے حیاتِ بخش " شعر " کا تاہندہ منظر تھا جس کا " وزن " سیرتِ فاروقی
کی میزان سے قائم تھا۔ حضرت عمرؓ کی ساری زندگی جہادِ مسلسل کی
وزحشندہ داستان تھی۔ ان کے زمانہ قبل از اسلام کی زندگی

حضرت عمرؓ کا جہادِ مسلسل

میں ان کے ذہنی اور فکری جہاد کا ثبوت ہمیں اس سے ملتا ہے کہ وہ تجارت کی غرض سے دور دراز ممالک میں جاتے
تھے تو اپنا فارغ وقت وہاں کے اربابِ فکر و نظر اور اعیانِ علم و بصیرت کی ملاقاتوں میں گزارتے تھے۔ جو شخص
آباؤ اجداد کے مسلک پر مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے اس کا ذہن جامد اور اس کی فکر مردہ ہو جاتی ہے۔ وہ نہ اپنے
نظریات و معتقدات کو محکمِ علمی پر پرکھنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے، نہ تحقیق و تجسس کی احتیاج۔ اس کے
برعکس، زندہ ذہن، موردِ ثنی نظریات و مسالک کو پرکھتا ہے اور اگر ان میں کوئی سقم پاتا ہے تو تلاشِ صداقت میں سرگرداں
رہتا ہے۔ تجسس حقیقت کی یہی کاوش تھی جس کے متعلق حضورِ نبی اکرمؐ کے متعلق کہا گیا کہ **وَجَدْتُكَ هَذَا**
فَهَدَىٰ (۹۳/۷) " اے رسول! ہم نے تجھے تلاشِ صداقت میں سرگرداں پایا تو زندگی کے صحیح راستے کی
طرف تمہاری راہ نمائی کر دی۔ " تلاشِ حقیقت کی یہی سرگردانی تھی جو عمرؓ ابن خطاب کو بھی کبھی مختلف اربابِ فکر و نظر
کی محفلوں کی طرف کشاں کشاں لئے جاتی تھی، اور کبھی راتوں کی تنہائیوں میں جانبِ حرمِ رواں دواں، کہ وہاں خاموشی
سے اس نئے داعی انقلاب کے پیغام کا مطالعہ کیا جاسکے۔ جب تک ابن خطابؓ نے حقیقت کو نہیں پایا وہ
اس دعوتِ انقلاب کا شدید ترین مخالف رہا کیونکہ وہ بزعمِ خویش اسے اپنی قوم کے لئے مضرت رسا سمجھتا تھا۔
اس کی یہ مخالفت بھی اس کے " جہاد " (جہد و جہدِ مسلسل) کی آئینہ دار تھی۔ اگرچہ اس وقت اس کا رخ غلط سمت
کی طرف تھا اور جب (رسول اللہ کی وساطت سے) انسانوں تک پہنچی ہوئی، حقیقت اپنی نقاب الٹ کر سامنے
آگئی تو اس کی مدافعت و حفاظت کے لئے برہنہ شمشیر باہر آنا بھی، اسی جذبہ جہاد کا منظر تھا۔ ہجرت اسی جہدِ للحق
کا حصہ تھا اور اس کے بعد حضورِ نبی اکرمؐ کے زیرِ لوا، ہرمیدانِ سعی و عمل میں بھرپور شرکت، اس کا گوشہٴ آلا حضرت
صدیق اکبرؓ کی رفاقت میں، ہرمعرکہ میں شرکت بھی، اسی قلبِ متحرک کی تڑپ اور حشاش کی منظر تھی، اور اس کے بعد جب
خلافت کی ذمہ داریاں خود سنبھالیں، تو ساری زندگی اور اس کے بعد شہادت، بھی اسی جہادِ مسلسل کی برق آسا داستان

اور یہی وہ کوندا تھا جس کی بیک آپ کے رفقاء (دیگر صحابہؓ) کی سیرتوں میں بھی ترپٹی نظر آتی ہے۔ اَوْلَٰئِكَ عَلَيْهِمْ
صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. (۲/۱۵۷)

(۵)

صدرِ اول میں سربراہ مملکت ہی فوجوں کا کمانڈر۔ ان چیف ہوتا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے کہ نبی اکرمؐ
خود عساکر اسلام کی صف بندی فرمایا کرتے تھے۔ (۳/۱۲۰) یہی کیفیت حضرت
فوجوں کا کمانڈر عمرؓ کی تھی۔ وہ نہ صرف یہ کہ فوجوں کی روانگی کے وقت جنگ کے متعلق پوری پوری
ہدایات دیتے تھے بلکہ جنگ کے حالات سے پورے طور پر باخبر رہتے تھے اور مدینہ میں بیٹھے، محاذِ جنگ کے
پلان مرتب کر کے بھیجتے رہتے تھے۔ اپنے زمانہ خلافت میں آپ بہ نفس نفیس کسی معرکہ میں شریک نہیں ہوئے۔
اس کی وجہ کیا تھی، اس کا اندازہ اس سے لگ سکتا ہے کہ آپ نے ۱۲ھ میں ارادہ کیا کہ عراق جا کر ایک لشکر کی کمان
خود سنبھال لیں۔ آپ نے حضرت علیؓ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور خود زحمت سفر باندھ لیا۔ ابھی مدینہ کے باہر پہلے پڑاؤ تک
پہنچے تھے اجود ہاں سے قریب تین میل پر واقعہ تھا، کہ صحابہؓ نے اس معاملہ پر مزید غور و فکر کیا اور ان کے نمائندہ حضرت
جد الرحمنؓ بن عوف نے آپ سے کہا کہ

ایر المؤمنین! آپ خود تشریف نہ لے جاتے۔ ایک لشکر بھیج دیجئے اور اس کی کمان کی خدمت میرے
سپوکر دیجئے۔ اگر شکر شکست کھا گیا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی لیکن اگر آپ شکست کھائے گئے
اور وہ بھی سب سے پہلے لشکر میں، تو اس کا اثر ٹھماضرر رساں ہوگا اور اگر آپ شہید ہو گئے تو
مجھے ڈرتے کہ خدا کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں رہے گا۔

یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ۔ ”ہاں! میں بھی آپ جیسا ایک انسان ہوں اور آپ کے مشوروں کا محتاج۔ اگر آپ یہی
مناسب سمجھتے ہیں تو میں رک جاتا ہوں۔“ چنانچہ آپ واپس مدینہ تشریف لے آئے۔

آپ سپہ سالاروں کا انتخاب بڑی دؤر نگہی اور ژرف بینی سے کرتے تھے۔
سپہ سالاروں کا انتخاب ان کی عسکری صلاحیتوں کے علاوہ ان کے جوہر ذاتی، پاکیزگی سیرت اور
بلندی کردار کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ ان کے انتخاب پر انہیں ضروری ہدایات دیتے اور جب کسی لشکر کو کسی جہم پر
ردانہ کرتے تو جملہ اہل لشکر کو خاص نصیحتیں فرماتے۔ اصولاً ان سے کہا کرتے تھے کہ
یاد رکھو! ہماری جنگ ظلم، تغلب، استعمار یا استحصال کے لئے نہیں۔ یہ نہایت عادلانہ اور جہان

جنگ ہے جس کے خاص قواعد و ضوابط اور اصول و اقدار ہیں۔ ان کی خاص طور پر پابندی کرنا۔ عام ہدایات میں اس کی بھی تاکید کی جاتی تھی کہ غیر متحارب آبادی کو (یعنی جو لوگ جنگ میں شریک نہ ہوں، انہیں) قتل نہ کیا جائے۔ عورتوں اور بچوں پر کسی صورت میں ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ دختوں کو نہ کاٹا جائے۔ فصلوں کو تلف نہ کیا جائے۔ مقتولین جنگ کا مثلہ نہ کیا جائے۔ (عربوں کے ہاں رواج تھا کہ وہ بڑے بڑے سرداروں کی لاشوں کے مختلف اعضاء ناک، کان وغیرہ کاٹ ڈالتے تھے، اسے مثلہ کہتے تھے، اور دشمن سے کبھی بدچہری نہ کی جلتے۔

ہدایات آپ نے جب حضرت خالد بن ولید کی جگہ حضرت ابو عبیدہؓ کو سپہ سالار مقرر کیا، تو انہیں کھلا، میں تمہیں خوفِ خدا کی نصیحت کرتا ہوں جو ہمیشہ باقی رہے گا اور اس کے سوا ہر چیز فنا ہو جاتی گی۔ اسی نے ہمیں تاریکیوں سے نکال کر زندگی کی روشن راہوں پر چلایا۔ تمہیں ایک نہایت ذمہ دار منصب پر تعینات کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھنا، مالِ غنیمت کے لالچ میں مجاہدین کو ہلاکت میں مبتلا نہ کر لینا اور نہ کسی ایسی جگہ ٹھہرنا جہاں پہلے سے جانسوس بھیج کر وہاں کے جُستلہ احوال و کوائف سے واقفیت اور وہاں کے راستوں کی معلومات حاصل نہ کر لی ہوں، لشکر بھیجنا تو بھاری تعداد میں بھیجنا۔ دنیاوی جا ذہنتوں کی طرف سے آنکھیں بند کر لینا اور ان سے اپنے دل کو پاک رکھنا۔ خبردار دنیاوی کشش تمہیں ہلاک نہ کرے جیسا کہ وہ پہلوں کو ہلاک کر چکی ہے۔ جب حضرت سعدؓ کو جنگِ عراق کا سپہ سالار مقرر کیا تو فرمایا۔

اے سعد! اے سعد بن وہیب!! دیکھنا کہیں اس بات سے دھوکہ نہ کھا جانا کہ تم رسول اللہ کے مہموں اور آپ کے صحابی کہلاتے ہو۔ اللہ کے ہاں نسب کوئی شے نہیں۔ پس اطاعتِ خداوندی کام آتی ہے۔ انسان سب برابر ہیں۔ وہ سب کا پروردگار ہے۔ البتہ اطاعتِ خداوندی اور سلامت روی کی وجہ سے ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ یاد رکھو! اللہ تعالیٰ برائی کو برائی کے ذریعے نہیں مٹاتا۔ وہ برائی کو بھلائی سے مٹاتا ہے۔ رسول اللہ کے اُسوۂ حسنہ پر نگاہ رکھو۔ اگر تم نے اس سے روگردانی کی تو تمہارے سب اعمال بیکار ہو جائیں گے اور تم بھی ان میں سے ہو جاؤ گے جو تباہ ہو گئے۔

پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اپنے زمانہ خلافت میں حضرت عمرؓ کسی میدانِ کارزار میں ہلاکتِ خویش شریک نہیں ہوئے

لیکن وہ مدینہ میں بیٹھے اس طرح ہدایات جاری کیا کرتے تھے گویا میدانِ جنگ ان کے سامنے ہے۔ میدانِ جنگ ہی نہیں بلکہ وہ سارا ملک، اس کے نشیب و فراز، وہاں کے احوال و کوائف، سب ان کے نظروں کے سامنے ہیں۔ مثلاً حضرت سعد بن ابی وقاصؓ، سپہ سالار کی حیثیت سے ایران جاتے ہیں تو حضرت عمرؓ انہیں ایک تفصیلی خط لکھتے ہیں۔ اس میں تحریر فرماتے ہیں۔

اب تم مجاہدین کی معیت میں ایران کی طرف بڑھو اور قوانینِ خداوندی کی محکمیت پر پورا پورا بھروسہ رکھو اور تمام امور میں اُسی کی امانت طلب کرو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم ایک ایسی قوم پر حملہ کر رہے ہو جس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ تعداد بھی بڑی کثیر ہے۔ سازد سامان کی افراط ہے۔ ان کا ملک بڑا محفوظ ہے، زمین اگرچہ وہاں کی نرم ہے (سنگلاخ نہیں) لیکن دریاؤں، سیلابوں اور جنگلوں سے اس طرح بٹی پڑی ہے کہ وہاں کے راستے بڑے دشوار گزار ہیں۔ ان امور کو پیش نظر رکھو ایک بات اور بھی یاد رکھو، اور وہ یہ کہ ان پر جب بھی حملہ کرو، پوری شدت کے ساتھ بھرپور حملہ کرو۔ ان کی کثرت، تعداد سے نہ گھبرانا، لیکن ان کے دھوکے میں نہ آنا۔ یہ بڑی مکار قوم ہے۔ ان کی طبائع ہماری طبائع سے بالکل مختلف ہیں۔ وہ مکار بہت زیادہ ہیں لیکن جدوجہد میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تم قادیسہ تک پہنچ جاؤ تو یوں سمجھو جیسے تم ایران کے دروازے میں داخل ہو گئے۔ یہ علاقہ بڑا سرسبز و شاداب ہے۔ اس سے درے دریا ہیں اور دریاؤں پر پل ہیں۔ تم اپنی چھاؤنی اس کی صحرے بناؤ لیکن اس قدر مضبوط چھاؤنی بناؤ کہ تمہیں وہاں سے مٹنا نہ پڑے۔

آپ دیکھتے ہیں کہ آپ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ایران کے متعلق کس قدر تفصیلی ہدایات دے رہے ہیں اور ایسی جزئی ہدایات اس زمانے میں دے رہے ہیں جب سامانِ رسل و رسائل کا اس قدر فقدان اور مواصلات کی اس قدر کمی تھی۔ اس زمانے میں دشمن کے ملک سے اتنی دور بیٹھے، وہاں کی جزئیات تک سے اس قدر باخبر ہونا، ہر ایک کے بس کی بات نہ تھی۔ اس کے لئے بڑی دودنیگی، جزر سی، کاوش اور کوشش کی ضرورت اور ہر وقت عقابانی نظروں سے حالات کا مشاہدہ اور مطالعہ کرنے کی صلاحیت اور عادت لاینفک تھی۔

حضرت عمرو بن عاصؓ مصر کی افواج کے سپہ سالار تھے۔ جب مصر کی فتح میں تاخیر ہو گئی تو آپ نے انہیں ایک انتہائی چٹھی لکھی جس میں کہا کہ۔

مجھے تعجب ہے کہ تم اس وقت تک مصر کیوں نہ فتح کر سکتے حالانکہ تمہیں لڑتے ہوئے دو برس ہو گئے

میں تو یہی سمجھ سکا ہوں کہ غالباً تم لوگ بھی دنیاوی جاؤ بیٹوں سے اسی طرح محبت کرنے لگ گئے ہو جس طرح تمہارا دشمن کرتا ہے۔ اس صورت میں تم بھی ان پر غالب نہیں آسکو گے۔ یاد رکھو! خدا کسی قوم کو فتح عطا نہیں کرتا جب تک اس کی نیتیں درست نہ ہوں۔

”نیتوں کی درستی“ سے کیا مفہوم تھا؟ اسے ایک واقعہ سے سمجھئے۔ ایک جنگ میں، دشمن کا ایک سردار اس

نے جگری اور جرات و پسالیت سے لڑتا تھا کہ اسے مغلوب کرنا مشکل نظر آتا تھا۔

سپاہیوں کا کردار مجاہدین کے سپہ سالار نے اعلان کیا کہ جو شخص اس سردار کا سر کاٹ کر لے آئے گا، اسے ہزار دینار انعام دیا جائے گا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس سردار کا سر سپہ سالار کے نیچے کے باہر پڑا ہے اور کسی کو پتہ نہیں کہ یہ کا زامہ کس نے سر انجام دیا ہے۔ لوگوں سے دریافت کرنے پر بھی کچھ معلوم نہ نہ ہو سکا تو سپہ سالار نے اعلان کیا کہ جس مرد جری نے یہ کا زامہ سر انجام دیا ہے میں اسے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ وہ میرے سامنے آئے۔

یہ سن کر ایک غیر معروف سپاہی سامنے کھڑا ہو گیا۔ سپہ سالار نے پوچھا کہ یہ تمہارا کا زامہ ہے، اس نے کہا۔ ہاں! تو سپہ سالار نے کہا کہ یہ تو تمہارا انعام۔

اس نے انعام لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے یہ خدمت خدا کے لئے سر انجام دی ہے، انعام کی خاطر نہیں۔ سپہ سالار بہت خوش ہوا۔ اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بولا۔ آپ میرا نام پوچھ کر کیا کریں گے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں اس کا شہرہ کر دو۔ تم اس طرح میرا جرم بھی ضائع کر دو گے اور میرے نفس کو بھی خراب کر دو گے۔ مجھے جانے دیجئے۔

یہ تھا مطلب نیتوں کی اصلاح کا اور اسی پر سب سے زیادہ نور دیا جاتا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایک خط میں لکھا۔

کامیابی کا راز میں تمہیں اور تمہارے لشکریوں کو حکم دیتا ہوں کہ وہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہیں کیونکہ دشمن کے مقابلہ کے لئے سب سے زیادہ مؤثر ہتھیار اور سب سے زیادہ کامیاب ہتھیار،

خوفِ خدا ہے۔ خوفِ خدا کے معنی ہیں، احکامِ خداوندی کی خلاف ورزی سے بچنا۔ میں تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ تم اپنے دشمن کی نسبت، اخلاقی خرابیوں سے زیادہ بچو کیونکہ اہلِ لشکر کی اپنی اخلاقی خرابیاں ان کے حق میں دشمنوں کے حملوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کی فتح صرف

اس لئے ہوتی ہے کہ دشمن کے اخلاق ان سے زیادہ پست ہوتے ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہو تو مسلمان کبھی ان کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ اس لئے کہ نہ ہماری فوج، تعداد میں ان کی فوج کے برابر ہے نہ ساز و سامان میں۔ لہذا، اگر گناہگاری یعنی بد اخلاقی اور بد کرداری میں ہم اور وہ ایک سطح پر ہوتے تو پھر وہ کون سی چیز ہوگی جس کے بل بوتے پر ہم ان پر غالب آسکیں گے۔ اگر ہم حُسنِ سیرت میں ان سے آگے ہونگے تو ہم ان پر فتح حاصل کر سکیں گے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے اوپر کرنا کاتبین مقرر ہیں، جو تمہاری ہر بات کو جانتے ہیں۔ ان سے شرمناؤ اور اس طرح ظاہر و باطن ہر بد اخلاقی اور معصیت سے بچو یہ کبھی خیال نہ کرو کہ ہم بُرے ہی سے ہی لیکن دشمن ہم سے زیادہ بُرا ہے، اس لئے خدایہ کبھی نہیں کرے گا کہ خواہ ہم برائی ہی کیوں نہ کرتے رہیں، وہ ہم پر مسلط ہو جائے۔ تاریخ میں دیکھو کتنی قومیں ایسی تھیں کہ ان سے زیادہ بُری قومیں ان پر مسلط ہو گئیں۔ بابل کا بخت نصر بنی اسرائیل پر کس طرح مسلط ہو گیا حالانکہ بنی اسرائیل بہر حال خدا کو مانتے تھے اور اہل بابل کافر و مشرک تھے۔ لہذا اپنا اول دشمن کا مقابلہ برائیوں کے پیمانے سے نہیں، اچھائیوں کے پیمانے سے کرو۔ اسی میں کامیابی کا راز ہے۔

حُسنِ کردار اور پاکیزگی اخلاق کا معیار یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ تمہارے معاملات کیسے ہیں۔ اس سلسلہ میں انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے نام خط میں ایک فقرہ ایسا لکھا جس میں فلسفہ اخلاق کی ساری تفصیل سمٹ کر آئی ہے۔ آپ نے لکھا،

اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاں تمہارا مقام کیا ہے تو یہ دیکھو کہ اللہ کی مخلوق تمہیں کیسا سمجھتی ہے۔ اچھی طرح جان لو کہ اللہ کے ہاں تمہارا مرتبہ وہی ہے جو مخلوق کے ہاں ہے۔

اسی طرح سپہ سالار اور لشکری، حاکم اور رعایا، امیر اور عوام کے باہمی تعلقات کے سلسلہ میں، حضرت عمرو بن ماسکؓ کے نام ایک مکتوب گرامی میں ایک فقرہ ایسا لکھا جو اپنی جامعیت اور صداقت کے اعتبار سے یوں کہتے گویا:

تم اپنی رعایا (ماتحتوں) کے لئے ایسے بن جاؤ جیسے اگر تم رعایا (ماتحت) ہو تو اپنے امیر کو دیکھنا چاہو۔ انہی کے نام ایک اور خط میں لکھا:۔

یاد رکھو! جب حاکم بگڑ جاتا ہے تو رعایا بھی بگڑ جاتی ہے۔ سب سے بد بخت وہ انسان ہے جس کی وجہ سے اس کی رعایا بد بخت ہو جاتے۔

انہی نصائح کا اثر تھا کہ سپہ سالاروں نے اہل لشکر کے ساتھ — من تو شدم تو من شدی — دو قالب و سپہ سالاروں کا برتاؤ سپاہیوں کیساتھ ابو عبیدہ عواس میں تھے کہ وہاں طاعون کا مرض دہائی شکل میں پھوٹ پڑا۔ حضرت عمرؓ کو خطر لاحق ہوا کہ ”امین الامت“ (یہ حضرت ابو عبیدہؓ کا لقب تھا) کہیں اس کی گرفت میں نہ آجائیں، چنانچہ آپ نے انہیں لکھا کہ:

مجھے ایک ضروری کام کے سلسلہ میں آپ سے بالمشافہ گفتگو کرنی ہے۔ تاکیدیہ ہے کہ اس خط کے دیکھتے ہی میرے پاس پہنچ جاؤ۔

حضرت ابو عبیدہؓ خط پڑھتے ہی حضرت عمرؓ کے مقصد کو بھانپ گئے۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ:

میں سمجھ گیا کہ آپ کو میری کیا ضرورت ہے۔ اس وقت میرے ساتھ مسلمانوں کا پورا لشکر ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ انہیں اس بلا میں چھوڑ کر خود محفوظ ہو جاؤں۔ لہذا میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے اس ارشاد کی تعمیل سے معذور قرار دیں اور اپنے لشکر میں رہنے دیں۔

خط پڑھ کر حضرت عمرؓ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا (حضرت ابو عبیدہؓ وفات پا گئے؟ آپ نے زندگی ہوئی آواز میں کہا کہ وفات پا تو نہیں گئے۔ پاجائیں گے۔

اور دوسری اطلاع یہ موصول ہوئی کہ امین الامت وفات پا گئے۔

اور یہی حضرت ابو عبیدہؓ تھے کہ جب عراق کے سرداروں کے ساتھ صلح کی گئی، تو انہوں نے آپ کو کھانے پر مدعو کیا۔ سترخوان پر انواع و اقسام کے ایرانی کھانے چنے ہوئے تھے۔ آپ نے انہیں دیکھا تو دریافت کیا کہ کیا تمام اہل لشکر کو اسی قسم کے کھانے دیتے گئے ہیں یا یہ میرے ہی لئے مخصوص ہیں۔ جب معلوم ہوا کہ وہ صرف آپ کے لئے ہیں تو آپ نے اپنا بڑھایا ہوا ہاتھ یہ کہہ کر سترخوان سے کھینچ لیا کہ جب تک تمام اہل لشکر کو یہی کھانے نہیں دیتے جائیں گے، میں انہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔

اور جب تک تمام اہل لشکر کے لئے انہی جیسے کھانوں کا اہتمام نہیں ہوا، آپ نے ان کی دعوت قبول نہیں کی۔

سقا طیبہ کی جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں بہت سا مال غنیمت آیا۔ ان میں وہ کھجوریں بھی تھیں جو بران کے بادشاہوں کے لئے مخصوص تھیں۔ یہ کھجوریں بھی تمام اہل لشکر میں اسی طرح تقسیم کی گئیں جس طرح سپہ سالار کو ملیں۔

جب انہیں معلوم ہوا کہ ایران کے شاہنشاہ ان کھجوروں کو اپنے تک محدود رکھتے تھے اور ان کاشتکاروں کو بھی نہیں دیتے تھے جن کی محنت کے پینے سے ان درختوں کی آبیاری ہوتی تھی تو انہوں نے ان غریب کاشتکاروں کو بھی ان میں برابر کا شریک کر لیا۔

مفتوحہ علاقہ کی غیر مسلم رعایا کے ساتھ بھی لشکر اسلام کا یہی سلوک تھا جس سے وہ انہیں خود اپنوں پر بھی ترجیح

دیتے تھے۔ جب مسلمانوں نے جمحص کو فتح کر لیا تو وہاں کی عیسائی رعایا سے جزیہ وصول کیا۔

رحمص کا واقعہ (جزیرہ اور ذمیوں کے متعلق تفصیلی بحث کسی دوسری جگہ ملے گی۔ اس وقت اتنا واضح کر دینا کافی ہوگا کہ مسلمان جس علاقہ کو فتح کرتے، وہاں کے باشندوں کو اجازت ہوتی کہ وہ چاہے تو اسلام قبول کر کے خود فاتح قوم کا جزو بن جائیں اور چاہے اپنے مذہب پر قائم رہیں۔ اس دوسری صورت میں مسلمان ان غیر مسلم مفتوحین کی جان، مال، عزت، آبرو، مذہب، معابد کی حفاظت کا ذمہ لیتے۔ اسی نسبت سے انہیں ذمی یا اہل الذمہ کہا جاتا۔ یعنی وہ جن کی ہر قسم کی حفاظت کا ذمہ مسلمانوں نے لے لیا ہو۔ اس حفاظت کئی کے عوض، وہ لوگ ایک نہایت معمولی سائیکس ادا کرتے جسے جزیہ کہا جاتا۔ یہ ٹیکس درحقیقت ایک علامت (TOKEN) ہوتی تھی اس بات کی کہ ان لوگوں نے مملکت اسلامیہ کی حفاظت قبول کر لی ہے۔ اس مقصد کے لئے مسلمانوں نے جمحص کے عیسائیوں سے جزیہ وصول کیا۔ کچھ عرصہ کے بعد انہوں نے (مسلمانوں نے) دیکھا کہ رومیوں کا لشکر جمحص کی طرف بڑھ رہا ہے اور یہ، جنگی تدبیر کے پیش نظر جمحص کو خالی کر دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے وہاں کے پادریوں اور سرداروں کو بلایا اور کہا کہ چونکہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے، اس لئے (اس حفاظت کے لئے) تم سے جو جزیہ کی رقم وصول کی تھی، ہمیں اب کوئی حق حاصل نہیں کہ اس رقم کو اپنے پاس رکھ لیں، اس لئے ہم تمہیں وہ رقم واپس دیتے ہیں۔

جمحص کے یہ باشندے بھی عیسائی تھے اور رومی جو یہاں سے چلے گئے تھے لیکن اب دوبارہ واپس آ رہے تھے وہ بھی عیسائی۔ لیکن اہل جمحص کا یہ عالم تھا کہ وہ روتے تھے اور مسلمانوں کے لشکر سے درخواستیں کرتے تھے کہ آپ یہاں سے نہ جلیتے۔

تو نخلِ خوش ثمرے کیستی، کہ سرو زمین

ہمہ ز خویش بریدند و با تو پیوستند

مسلمان سپاہیوں کا یہی کردار تھا جو اس سرعت کے ساتھ اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بن گیا تھا۔ حقیقت یہ

ہے کہ آپ زمینیں تو تلوار سے فتح کر سکتے ہیں، انسانی قلوب تلوار سے فتح نہیں کئے جاسکتے۔ وہ صرف حسن سیرت اور پاکیزگی گزار ہی سے فتح کئے جاسکتے ہیں اور قرن اول کے مسلمانوں نے، غیر اقوام کے قلوب کو اس طرح فتح کیا تھا۔ امام ابن تیمیہ کا یہ قول کس قدر ذہنی برحقیت ہے کہ ۱۔

قرن اولی کے مسلمانوں نے اسلام کو دوسری قوموں کی طرف منتقل نہیں کیا تھا بلکہ ان قوموں کو اسلام کی طرف منتقل کیا تھا۔

یعنی ان (مسلمانوں) کے حسن سیرت و کردار سے متاثر ہو کر یہ قومیں کشاں کشاں اسلام کی طرف چلی آئی تھیں اور

مقوقس کا تاثر اس کے مظاہر ہمیں، ان سپاہیوں کے نقوش پائیں، قدم قدم پر ملتے ہیں۔ جب مقوقس نے اپنے اہلی، حضرت عمرو بن العاصؓ کے پاس بھیجے، جو مصر میں جو شس اسلامیہ کے پہ سالار تھے، تو وہ دو دن تک وہاں رُکے رہے۔ مقوقس کو ان پیشہ للاحق ہوا کہ عربوں نے کہیں ان ایلیچوں کو قتل نہ کروا دیا ہو۔ جب وہ واپس آئے تو معلوم ہوا کہ حضرت عمرو بن العاصؓ نے انہیں اس مقصد کے لئے روک لیا تھا کہ وہ مسلمان فوجیوں کا بنظر خویش مشاہدہ اور بنگاہ غائر مطالعہ کر سکیں۔ ان ایلیچوں کے رئیس نے مقوقس سے کہا کہ ۱۔

ہم نے ایک ایسی قوم کو دیکھا ہے جس کا ہر فرد، زندگی سے زیادہ موت، اور غرور و نخوت سے زیادہ خاکساری پر جان دیتا ہے۔ ان میں ایک بھی ایسا نہیں، جو دنیا سے کوئی بھی غرض یاد چسپی رکھتا ہو۔ وہ زمین پر بیٹھے ہیں، گھٹنوں پر رکھ کر کھاتے ہیں۔ ان کا امیر گویا انہی میں کا ایک فرد ہے۔ ان میں شریف اور کینے، آقا اور غلام کا کوئی فرق نہیں۔ ان میں کامل مساوات ہے اور اس کا عملی مظاہرہ نماز کے وقت ہوتا ہے جب سب ایک طرح وضو کرتے اور ساتھ مل کر نہایت خضوع و خشوع سے اپنے رب کے حضور جھک جاتے ہیں۔

مسلمانوں کے بشکریوں کے یہ اوصاف سن کر مقوقس سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے بعد اس نے سر اٹھا کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ — ”قسم اس ذات کی جس کی قسم کھائی جاسکتی ہے، یہ لوگ چاہیں تو پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا سکتے ہیں۔ ان سے کوئی نہیں لو سکتا۔ اگر ہم آج ان سے صلح نہ کر سکے جب انہیں نیل نے گھیر رکھا ہے تو کل جب وہ اس خطرہ سے نکل گئے تو انہیں ہم کسی طرح بھی صلح پر آمادہ نہیں کر سکیں گے۔“

اور تیسرا ایران کے گورنر، ہرمزان نے اس تمام تفصیل کو سمیٹ کر ایک فقرہ میں سمودیا تھا۔ جب وہ (فتح ایران

کے بعد گرفتار ہو کر مدینہ آیا ہے۔ (ہیکل نے اس کی آمد کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے) وہ مدینہ کے قریب پہنچا تو اس نے دیبا کی زرکار پوشاک زیب تن کی، موتیوں اور جواہرات سے مزین تاج سر پر رکھا،

ہرمزان کا تبصرہ

خالص سونے کا حصّے شاہی جس میں موتی اور یا قوت جوڑے ہوتے تھے، ہاتھ میں لئے "مسلمانوں کے بادشاہ" حضرت عمرؓ کی ملاقات کے لئے چلا۔ اس نے خیال کیا کہ حضرت عمرؓ پر سے داروں کی حفاظت میں، رونق افروز ایوان شاہی ہوں گے اور ایوان کے دروازے پر حاجب و دربان متعین ہوں گے۔ حضرت انس بن مالکؓ اور احنف بن قیسؓ نے (جو ہرمزان کو ساتھ لاتے تھے) دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ حضرت عمرؓ مسجد میں بیٹھے ہیں۔ ہرمزان مسجد میں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ بیٹھے چپکے چپکے باتیں کر رہے ہیں اور ایک طرف ایک شخص جُفّہ سر ہانے رکھے، سو رہا ہے۔ ہرمزان نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ "شاہنشاہ عمر کہاں ہیں؟" انہوں نے اس سونے والے شخص کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہ ہیں، تو وہ درطہ ہجرت میں ٹوب گیا۔ وہ اسے باور کرنے کے لئے تیار ہی نہ تھا کہ عرب و عجم کا شاہنشاہ ادریوں فرسوں خاک پر نحو استراحت ہو۔ جب اسے یقین دلایا گیا کہ (حضرت) عمرؓ وہی ہیں تو اس نے بے ساختہ کہا کہ "اس شخص کو پیغمبر ہونا چاہیے اور اگر یہ پیغمبر نہیں تو اس کا عمل ضرور پیغمبروں کا سہ ہے۔"

یہند سے بیدار ہونے پر حضرت عمرؓ نے ہرمزان کو دیکھا تو آپ نے اس سے پہلا سوال یہ کیا کہ ہرمزان! یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے تم ایرانی، ہم لوگوں کو کبھی خاطر میں نہیں لایا کرتے تھے اور نفرت و حقارت کی نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ اب کیا ہوا جو تم نے ہم لوگوں کے ہاتھوں اس قدر ذلت آمیز شکست کھائی۔ اس نے جواب دیا۔ اور یہی وہ اس کا جواب ہے جس تک پہنچنے کے لئے ہم نے یہ ابتدائی گفتگو کی ہے۔ اس نے کہا کہ "عمرؓ! بات یہ ہے کہ آیا ہم جاہلیت میں، ہم اور تم اکیلے، ایک دوسرے سے نپٹتے تھے اس لئے ہم ہمیشہ تم پر غالب آتے تھے لیکن اب صورت یہ ہے کہ مقابلہ کے وقت ہم اکیلے ہوتے ہیں، اور تمہارے ساتھ تمہارا خدا ہوتا ہے۔ ہمارے لئے ممکن ہی نہیں کہ تم دونوں کا مقابلہ کر سکیں۔"

ایک ایرانی ہی نہیں جب تک "خدا ان کے ساتھ رہا" دنیا کا کوئی ملک بھی مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اور خدا کے ساتھ ہونے کے معنی یہ تھے کہ یہ لوگ (رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ) خدا کے متعین کردہ نصیب العین کی خاطر، باطل کی قوتوں کے ساتھ ٹکراتے تھے اور اس ٹکراؤ میں خدا کے مقرر کردہ قوانین و اقدار کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت عمرؓ کی دور رس نگاہوں نے اس غدشہ کو بھانپ لیا تھا کہ قرآنی تعلیم و تربیت نے ان مجاہدین

کی سیرت کو جس قالب میں ڈھال دیا تھا، اگر ان کا اختلاط غیر اسلامی تصورات اور عجیب تہذیب و تمدن کے ساتھ ہو گیا، تو ان میں یہ جوہر باقی نہیں رہیں گے۔ اس لئے انھوں نے ہدایات نافذ کر دی تھیں کہ مسلمان سپاہی، ایرانی شہروں میں نہ بسیں، بلکہ ان کی بستیاں الگ بسائی جائیں جو ان کے لئے چھاؤنیوں کا بھی کام دیں۔ آپ نے کوفہ اور بصرہ کی بنیاد اسی مقصد کے لئے ڈالی تھی۔ جب تک یہ کیفیت باقی رہی، مسلمانوں کی مجاہدانہ روح بدستور تازہ اور شاداب رہی۔ جب ان کا اہل عجم کے ساتھ خلا مشاشرع ہوا، ان کی زندگی کی حرارت بھی افسردہ ہونی شروع ہو گئی اور آہستہ آہستہ یہ سرتاپا برق درعدا امت، راکھ کا ڈھیر بن کر رہ گئی۔ (لیکن یہ داستان الگ ہے جس کی تفصیل آخری باب میں ملے گی۔)

ان حضرات کے دل میں جذبہ جہاد کس شدت سے موجزن تھا اور انہیں اس کی اہمیت کا کس قدر شدید

اور عمیق احساس تھا، اس کا اندازہ دو ایک واقعات سے لگائیے۔ فتح **جذبہ بے اختیار شوق** ایران کے سلسلہ میں، معرکہ قادسیہ نے اس قدر اہمیت حاصل کر لی

تھی کہ ہر شخص اس کے متعلق تازہ ترین خبریں حاصل کرنے کے لئے بے حد مضطرب و متشوش رہتا تھا۔ خود حضرت عمرؓ کی بے قراری کا یہ عالم تھا کہ آپ ہر صبح، اس راستے پر جدھر سے قادسیہ کے پیغامبر آیا کرتے تھے، میلوں باہر نکل جاتے تاکہ کوئی قاصد مل جاتے اور وہ اس سے حالات معلوم کر سکیں۔ اس طرح وہ ہر صبح باہر نکل جاتے اور دوپہر کو واپس تشریف لاتے۔ ایک دن وہ اسی طرح اس راستے پر جا رہے تھے کہ ایک ساڈنی سوار آتا دکھائی دیا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ قادسیہ سے آ رہا ہے۔ آپ نے اس سے یہ بتاتے بغیر کہ آپ کون ہیں، کہا کہ وہاں کی کوئی خبر ہو تو سناؤ۔ اس نے وہاں کے حالات سنانے شروع کئے تو حضرت عمرؓ نے اس کے ساتھ ساتھ دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ وہاں کی فتح کی خوشخبریاں سنا رہا تھا۔ اور حضرت عمرؓ فرط مسرت سے رقصاں و جنباں، اس کے ساتھ بھاگتے چلے جا رہے تھے، بھاگتے چلے جا رہے تھے اور زبانِ حال سے کہتے جا رہے تھے کہ

کہے جا پیامِ قاصد، یونہی جانِ نالوں سے

کہ ہوا بدل چلی ہے تری جنبشِ زباں سے

کہ اتنے میں وہ مدینہ کے قریب آ گئے اور لوگوں نے حضرت عمرؓ کو امیر المومنین کہہ کر سلام کہنا شروع کیا۔ جب اس طرح اس سوار کو معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ کون دوڑے چلا آیا ہے تو اس نے انتہائی استعجاب کے عالم میں کہا کہ یا امیر المومنین! یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مجھ سے اپنا تعارف کیوں نہ کر دیا! آپ نے نہایت سادگی سے کہا کہ اگر میں اپنا تعارف

کر ادرتا تو جس بے تکلفی سے تم نے باتیں کی ہیں، ویسے نہ کر سکتے۔ اس پر اس نے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کا وہ خط آپ کی خدمت میں پیش کیا جس میں نوید ظفر مرقوم تھی۔

جہاد کے ساتھ آپ کی قلبی وابستگی اور والہانہ شیفتگی کا یہی ثبوت نہیں کہ آپ مجاہدین کے حالات معلوم کرنے کے لئے مدینہ سے اتنی دور تک باہر چلے جاتے تھے۔ ان کے جذب و انہماک کی کیفیت اس سے بھی بڑھ کر تھی بعض

روایات میں آیا ہے کہ آپ بعض اوقات نماز میں بھی مجاہدین کی صف بندی کے متعلق سوچا کرتے تھے۔ اگر یہ روایات

صحیح ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس بات کا ذکر کہ آپ نماز میں بھی مجاہدین کی بابت سوچتے رہتے تھے، حضرت عمرؓ نے خود ہی دوسروں سے کیا ہو گا کیونکہ جب تک سوچنے والا خود ہی کسی دوسرے سے ذکر نہ کرے، کسی شخص کو

معلوم نہیں ہو سکتا کہ فلاں شخص کیا سوچتا ہے اور اگر اس کا ذکر حضرت عمرؓ نے خود کیا تھا تو ہمارے نزدیک اس میں بھی ان کی بلندی کردار کی جھلک موجود ہے۔ ہمارے ہاں یہ خیال عام ہے کہ "اللہ والوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بحالت نماز،

دنیا تو ایک طرف، انہیں خود اپنے آپ کی بھی کچھ خبر نہیں رہتی۔ اس وقت وہ کسی اور دنیا میں پسپے ہوتے ہوتے ہیں۔ نماز میں جذب و محویت بجا اور درست، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ اس وقت انسان کو دنیا یا خود اپنی ذات کا بھی احساس

نہیں رہتا۔ نماز میں ہم خدا سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اس کے حضور اپنی آرزوئیں پیش کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان دعاؤں میں دنیا یا اپنی ذات سے قطع تعلق نہیں ہو جاتا۔ ہم، انفرادی یا اجتماعی طور پر خود اپنے لئے کچھ مانگتے ہیں،

اس لئے اس میں خود فراموشی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور جو کچھ ہم مانگتے ہیں، اس میں دنیا بھی ہوتی ہے اور آخرت بھی۔ جب ہم کہتے ہیں۔ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً (۲/۲۰۱)

”اے ہمارے نشوونما دینے والے! ہمیں دنیا میں بھی خوشگواریاں عطا فرما اور آخرت میں بھی خوشگواریاں!“ تو اس میں نا (ہم) کا احساس ہمارے سامنے ہوتا ہے اور دنیا اور اس کی خوشگواریوں کا احساس بھی یہ احساس

مٹ جائے تو ”رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً“ کا کچھ مفہوم نہیں رہتا۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (۱/۶) تو اس میں ”ہم“ کا احساس سب سے پہلے موجود

ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان اقوام کا تصور نگاہوں کے سامنے جن پر انعامات خداوندی کے صحاب کرم کی بارشیں ہوئیں اور اس کے ساتھ ان انعامات کی تفصیل بھی۔ آپ سوچتے کہ ان دعاؤں میں اپنی ذات کی فراموشی اور دنیاوی معاملات سے قطع تعلق

کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔

اس سے ایک قدم اور بھی آگے بڑھئے۔ حضور نبی اکرمؐ سے زیادہ نماز میں محبت کی کیفیت اور کس پر طاری ہو سکتی

تھی۔ بایں ہمہ، حضور کے متعلق، کتب احادیث میں ہمیں اس قسم کی روایات

رسول اللہ بحالت نماز

ملتی ہیں۔ مثلاً بخاری کتاب الصلوٰۃ میں ہے:-

(۱) حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرمؐ نے ایک ایسی خمیصہ میں نماز پڑھی جس میں نقش تھے تو آپ کی نظر ان نقوش پر پڑی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میری اس خمیصہ کو ابوہم کے پاس لے جاؤ اور مجھے ابوہم کی ابنجانیہ لا دو کیونکہ اس خمیصہ نے ابھی مجھے میری نماز سے غافل کر دیا۔

(۱) ابنجانیہ ایک قسم کی چادر کو کہتے ہیں۔

(۲) انسؓ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ کے پاس ایک پردہ تھا کہ اسے انہوں نے اپنے گھر کے ایک گوشے میں ڈالا تھا، تو نبی اکرمؐ نے فرمایا کہ ہمارے پاس سے یہ اپنا پردہ ہٹا دو، اس لئے کہ اس کی تصویریں برابر میرے سامنے آرہی ہیں۔

ایک اور روایت میں ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ

(۳) میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ میں اس میں طول دوں لیکن پتھے کے رونے کی آواز سن کر میں اپنی نماز میں اختصار کر دیتا ہوں، اس بات کو برا سمجھ کر کہ میں اس کی ماں کی تکلیف کا باعث ہو جاؤں گا۔

بحالت نماز میں خیالات گزرنے کے سلسلہ میں۔

(۴) حضرت عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو بہت جلد کھڑے ہو گئے اور اپنی بعض بی بیوں کے پاس تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد باہر آئے اور آپ نے لوگوں کے چہروں میں اپنے جلد تشریف لے جانے کے سبب سے تعجب کے آثار دیکھے تو فرمایا کہ مجھے نماز میں ایک (سونے کا) ٹکڑا جو ہمارے ہاں تھا یاد آ گیا تو میں نے برا سمجھا کہ وہ شام کو یا شب بھر ہمارے ہاں رہے۔ لہذا میں نے اسکے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔

لے اس حدیث پر فرادہ لوگ غور فرمائیں جو بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ "اسلام میں بے حد نہایت" دولت جمع کرنے کی اجازت ہے۔ تفصیل ان امور کی متعلقہ باب (معاشی نظام) میں ملے گی۔

(۵) حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرمؐ کو اس حال میں دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ابو عاصؓ کی بیٹی امامہ (یعنی حضورؐ کی نواسی) آپ کے کاندھے پر ہے۔ آپ رکوع میں جلتے تو بچی کو نیچے اتار دیتے اور سجدے سے فارغ ہو کر اسے پھر مونڈھے پر بٹھالی لیتے۔ (صحیحین)

(۶) حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ آپ گھر میں نماز پڑھتے تو دروازہ بند کر لیتے۔ میں باہر سے آئی تو آپ دروازہ کھول دیتے اور پھر بدستور نماز میں مشغول ہو جاتے۔ (احمد و داؤد، بحوالہ مشکوٰۃ)

(۷) حضرت بلالؓ کا بیان ہے کہ حضورؐ نماز میں مشغول ہوتے، ہم لوگ سلام کرتے تو آپ ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دے دیتے۔ (ترمذی، بحوالہ مشکوٰۃ)

ان روایات سے بھی واضح ہے کہ بحالت نماز اس قسم کے جذب و اہٹاک کا تصور، جس میں انسان دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو جاتے، حضورؐ کے زلزلے میں بھی نہیں تھا۔

اصل یہ ہے کہ اس قسم کے تصورات کہ ”اللہ والے“ بحالت نماز دنیا و مافیہا حتیٰ کہ خود اپنی ذات تک سے بے خبر ہوتے ہیں اور وہ خالصتہً خدا سے لو لگاتے ہوتے ہیں، اس دور میں پیدا ہوتے جب مسلک خانقاہیت (روحانیت یا تصوف) مسلمانوں میں در آیا۔ اس مسلک کی بنیاد اس نظریہ پر ہے کہ روحانیت اور مادیت ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ دنیا اور اس کی جاؤ بیٹتیں مادہ کی مظاہر ہیں اس لئے اس قابل کہ ان سے دور بھاگا جائے، ان سے نفرت کی جائے۔ جس قدر کوئی شخص دنیاوی آلائشوں سے قطع تعلق کرے گا اتنا ہی ”روحانیت“ میں آگے بڑھتا جائے گا اور نماز کا تعلق چونکہ خالصتہً ”عالم روحانیت“ سے ہے اس لئے اس میں دنیاوی خیالات قطعاً دل میں نہیں آنے چاہئیں۔ یہ وجہ ہے جو ”اللہ والوں“ کی خصوصیت یہ بتائی جاتی ہے کہ نماز کی محویت میں وہ دنیا و مافیہا سے قطعاً بے خبر ہو جاتے ہیں اور اس قسم کے خیالات ان کے دل و دماغ کے قریب تک آنے نہیں پاتے ان (عام) اعتقادات و تصورات کے پیش نظر کوئی شخص جو ”اللہ والا“ ہونے کا مدعی ہو وہ کسی سے کبھی یہ نہیں کہے گا کہ وہ نماز کی حالت میں دنیاوی معاملات کے متعلق سوچتا ہے۔ لہذا، اگر حضرت عمرؓ نے ایسا کہا، اور آپ کے رفقاء نے اسے قابل قدر جذبہ سمجھا د، جیسا تو اسے حضرت عمرؓ کے محاسن کے طور پر روایت کیا، تو اس سے واضح ہے کہ اس دور میں ”اللہ والے ہونے“ کا معیار وہ نہیں تھا جو بعد میں پیدا ہوا۔ وہ حضرات دین کی حقیقت سے باخبر تھے۔ ان کے نزدیک دین نام تھا باطل قوتوں پر غلبہ پانے، حق کی اقدار کے مطابق نظام قائم کرنا اور ایسا کرنے والے ہی ان کے

نزدیک "اللہ والے" تھے۔ بنا بریں، اگر حضرت عمرؓ بحالت نماز میدانِ جہاد کے متعلق سوچا کرتے تھے، تو اس سے ظاہر ہے کہ باطل کو مغلوب اور حق کو غالب کرنے کا خیال کس شدت سے ان کے دل و دماغ پر مستولی رہتا تھا اور یہی سچے اللہ والوں کی نشانی ہے۔

.....(۵).....

جہاد، اور اس میں مقتولین فی سبیل اللہ کی عظمت کا تصور ان حضرات کے دلوں میں کس قسم کا انقلاب پیدا کر دیتا تھا، اس کا اندازہ ایک ایسے واقعہ سے لگائیے جس کا تعلق بھی حضرت عمرؓ کے جذبات سے تھا۔ حضرت عمرؓ کے ایک بھائی زید شہید ہو گئے تھے۔ ان سے انہیں (حضرت عمرؓ کو) بڑی محبت تھی۔ اس لئے ان کی جدائی ان پر بڑی شاق گذری۔ وہ اکثر بھائی کی یاد میں غم آلود اور افسردہ خاطر رہتے تھے۔

ایک شخص مالک بن نویرہ، ان میں سے تھا جنہوں نے عہدِ صدیقی میں سلطنت کے خلاف بغاوت کی تھی۔ وہ گرفتار ہوا اور حضرت خالد بن ولیدؓ نے (جو باغیوں کے خلاف مہم کے کمانڈر تھے) اسے قتل کر دیا۔ (تفصیل اس کی حضرت خالدؓ سے متعلق باب میں آئے گی) مالک کا ایک بھائی تھا۔ متم بن نویرہ۔ وہ شاعر تھا۔ اس نے اپنے بھائی کے قتل پر ایسے جگر پاش اور جانگداز مرثیے کہے جس سے دلوں کی دنیا دہل گئی۔ عرب میں اس کے مرثیوں کا عام چرچا تھا۔ ایک دن وہ اتفاق سے حضرت عمرؓ کے سامنے آ گیا تو آپ نے اس سے کہا کہ مجھے بھی اپنا کوئی مرثیہ سناؤ کیونکہ تمہارا اور میرا غم ایک ہی جیسا ہے۔ اس نے مرثیہ سنایا تو آپ نے کہا کہ ہاں! اسے کہتے ہیں نوحہ۔ اللہ بن خطاب کو اپنی زبان کے سامنے میں جگمگے۔ اگر میں شاعر ہوتا تو اس کے غم میں اسی قلم مرثیے کہتا۔

متم لولا: امیر المؤمنین! یہ آپ نے کیا کہا۔ اگر میرے بھائی کو وہ موت نصیب ہو جاتی جو آپ کے بھائی کے حصے میں آئی ہے (یعنی شہادت) تو میں اس کے غم میں ایک آنسو بھی نہ بہاتا۔
آپ نے کہا: نویرہ! اس قسم کی تعزیت اس سے پہلے مجھ سے کسی نے نہیں کی۔ اس سے مجھے سکون قلب حاصل ہو گیا۔

یہ تھا ان لوگوں کے نزدیک شہادت کا مرتبہ۔ !

اس میں شبہ نہیں کہ ان حضرات کے دلوں میں شوقِ شہادت میں جان دے دینے کا جذبہ بیش بیش تھا اور یہی وہ

جذبہ تھا جس سے سرشار ہو کر ان مجاہدین نے وہ کچھ کر کے دکھایا جسے دوبارہ دیکھنے کے لئے آسمان کی آنکھ آج تک ترستی ہے لیکن اس سلسلہ میں 'ذمہ دار ارباب بست و کشاد نے جو فضا مساوات کا ماحول' فضا پیدا کر دی تھی اس میں اس کا بھی بڑا دخل تھا۔ (مثلاً) نسبی افتخار عربوں کی گھٹی میں پڑا تھا۔ اپنے اپنے قبیلہ کی طرف نسبت ان کے لئے دنیا جہان کی عزت و عظمت سے زیادہ وسیع تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جن قبائل کو گھٹیا تصور کیا جاتا تھا ان کے افراد اپنے آپ کو معاشرہ میں ایسا ہی سمجھتے تھے جیسے ہندوؤں کے ہاں شعور اور جب خود عربوں کے بعض اپنے قبائل کے افراد کا یہ عالم تھا تو ان کے معاشرہ میں بیچارے غلاموں کی جو ذہنی اور نفسیاتی کیفیت ہو سکتی تھی وہ ظاہر ہے، خواہ وہ غلام آزاد کردہ ہی کیوں نہ ہو۔

لیکن اسلام نے یہ ذہنیت ہی بدل ڈالی۔ اس نے حسب و نسب کے تمام امتیازات مٹا کر إِنَّ الْوَمَلَکُ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰکُمْ۔ (۴۹/۱۳) کو معیارِ فضیلت و محکم قرار دے دیا۔ اسی سے ایسی مساوات انسانیہ کی جنت وجود میں آگئی جس میں — نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز — آپ ذرا اس واقعہ پر غور کیجئے کہ نبی اکرم نے اپنی حیاتِ ارضی کے آخری سانس میں، رومیوں کے خلاف جس شکرِ عظیم کو تیار کیا اس کی سپہ سالاری کے لئے (عام الفاظ میں) ایک غلام حضرت زیدنا کے بیٹے (حضرت اسامہؓ) کو منتخب فرمایا۔ یعنی ایک غلام ابن غلام سپہ سالار اور اس کی ماتحتی میں عرب کے بن ترین قبائل کے نامور سردار سپاہی۔

جہاں تک قبائلی اور خاندانی نسبتوں کے تصور کو مٹانے کا تعلق تھا، حضرت عمرؓ اس باب میں اس قدر محتاط تھے کہ ایک دفعہ آپ تک یہ اطلاع پہنچی کہ فرج میں دوسرا سپاہیوں میں کوئی جھگڑا ہو گیا تو ان میں سے ایک نے اپنے قبیلہ کا نام لے کر انہیں اپنی مدد کے لئے پکارا۔ اس پر آپ سخت برا فرودختہ ہوئے۔ اس لئے کہ اس سے نہ صرف یہ کہ سیدوں میں کتہری اور برتری کے جذبات بیدار ہو جاتے ہیں بلکہ رنگ اور خون کے امتیاز سے اخوتِ اسلامیہ کی جڑ کٹ جاتی ہے جس پر امت کی تشکیل کا مدار ہے۔ اسلام میں نسبت صرف ایک ہی باقی رہ جاتی ہے اور وہ ہے دین کی نسبت ایمان کی نسبت (دورِ حاضر کی اصطلاح میں آئیڈیالوجی کی نسبت) اگر مسلمان کہلانے کے بعد بھی رنگ، نسل، خون، وطن کے امتیازات باقی رہ جاتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ اسلام کا یہ دعوے صرف زبان اور الفاظ تک محدود ہے، قرآن کے الفاظ میں "ایمان دل کی گہرائیوں میں نہیں اُترا۔" (۴۹/۱۴) یہ وجہ تھی کہ اس خبر کے ملنے پر حضرت عمرؓ اس قدر برا فرودختہ ہوئے کیونکہ یہ اسلام لانے کے بعد پھر جاہلیت (حالتِ کفر) کی طرف پلٹ جانے کی غماز تھی چنانچہ

آپ نے فوراً مدار النظام، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کو ایک تفصیلی مراسلہ بھیجا۔ اس میں مرکزی واقعہ تو مدد کے لئے قبیلہ کو پکارنا تھا لیکن ضمناً مزید ایسی ہدایات بھی آگئی تھیں جن کا ذکر کئے بغیر آگے بڑھ جانے کو جی نہیں چاہتا۔ اس میں آپ نے لکھا:-

جب بھی کبھی دو ایسے معاملات سامنے آئیں جن میں ایک "اللہ کے لئے" ہو اور دوسرا دنیا (کے طبعی مفاد) کے لئے، تو دنیا سے متعلق حصہ پر اللہ سے متعلق حصہ کو ترجیح دو یعنی دنیاوی مفاد کو ہمیشہ مستقل اقدار خداوندی کے تابع رکھو، اگر کبھی قبائلی تنازعہ ابھرے اور کوئی شخص "یا آل فلان" کہہ کر آواز دے تو سمجھ لو کہ یہ شیطان کی آواز ہے۔ ایسا کہنے والوں کی تلوار سے خبر لو، تاکہ وہ اللہ اور اپنے امام کی طرف رجوع کر لیں۔ مجھے یہ اطلاع پہنچی ہے کہ قبیلہ صنبہ کے بعض افراد نے "یا آل صنبہ" کہہ کر پکارا ہے۔ (اگر یہ سچ ہے تو) میرا مسلہ پیچھے ہی نہیں سخت سزا دو تاکہ وہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کریں۔

جہاں تک تمہاری ذات کا تعلق ہے تم سب کے لئے اپنے دروازے یکساں طور پر کھلے رکھو۔ ان کے کام خود سر انجام دو۔ میری عیادت کرو۔ ان کے جنازوں میں شرکت کرو کیونکہ تم انہی میں سے ایک فرد ہو، اس فرق کے ساتھ کہ اللہ نے تم پر بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اور تمہارے گھروالے ایسا کپڑا پہنتے، ایسا کھانا کھاتے اور ایسی سواریاں رکھتے ہیں جو عام مسلمانوں کو بیتر نہیں۔ خدا کے بندے! بیچ، کمیں تیرا حال اس جانور کا سا نہ ہو جائے جس کا گزر ایک شاداب دادی پر ہوا تو سوائے پُر خوری اور فرہی کے اس کے سامنے کوئی مقصد ہی نہ رہا، حالانکہ وہی پُر خوری اور فرہی اس کی ہلاکت کا موجب تھی۔ اچھی طرح یاد رکھو کہ خدا کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جب حاکم بگڑتا ہے تو رعایا بھی بگڑ جاتی ہے۔ سب سے بدبخت وہ انسان ہے جس کی وجہ سے اس کی رعیت بدبخت ہو جائے۔

یہ تھا حضرت عمرؓ کی احتیاط کا عالم، اور اس قسم کی تحفیں ان کی ہدایات جو وہ ذمہ دار اربابِ مملکت، اور سپہ سالارانِ جیوش دعسا کو بھیجتے رہتے تھے۔

میدانِ جنگ میں آپ اس قسم کی ہدایات بھیجتے رہتے۔ جہاں تک مجاہدین کے ہاں بچوں کا تعلق تھا، حضرت

عمر نے اعلان کر رکھا تھا کہ سپاہیوں کی عدم موجودگی میں "ان کے بچوں کا باپ عمرؓ ہے۔" چنانچہ آپ خود ان سپاہیوں کے گھروں پر جا کر دریافت فرماتے کہ ان کے بال بچوں کو کسی قسم کی تکلیف تو نہیں۔ جن گھروں میں مرد نہ ہوتے ان کا سودا سلف خود خرید کر لادیتے۔ ان کے مویشیوں کو چارہ ڈالتے۔ ان کا دودھ تک دودھ دیتے۔ خط آتے تو خود جا کر انہیں پڑھ کر سُناتے اور وہیں زین پر بیٹھ کر ان کے اہل خانہ کی طرف سے جوابی خطوط لکھتے۔ خطرہ کے وقت راتوں کو ان کے گھروں کا پہرہ دیتے۔ چپکے سے ان کے حالات معلوم کرتے اور انہیں جس قسم کی مدد کی ضرورت ہوتی، بہم پہنچاتے۔ (تفصیل ان امور کی آگے چل کر سامنے آئے گی) ایک رات پاسبانی کے دوران سُنا کہ ایک عورت اپنے گھر کے اندر کچھ اشعار گنگنا رہی ہے جن میں ہجر کی راتوں کا ذکر تھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اس کا شوہر میدانِ جہاد میں گیا ہوا ہے اور ایک عرصہ ہوا، لوٹا نہیں۔ آپ نے عام حکم جاری کر دیا کہ سپاہیوں کو اس انداز سے رخصت دی جائے کہ وہ ایک معقول وقفہ کے بعد گھروں سے ہو آیا کریں۔

(۵۰)

شکست خوردہ فوج کی حوصلہ افزائی

مجاہدین کو عام طور پر ہر میدان میں فتح و کامرانی نصیب ہوتی تھی، لیکن جنگ، پھر جنگ ہے۔ اس میں فتح کے ساتھ شکست کے امکانات بھی ہوتے ہیں۔ خود حضور نبی اکرمؐ کے عہدِ جمالیوں میں بھی جیوشِ اسلامیہ کو شکستیں ہوئیں، اگرچہ وہ شکستیں عارضی تھیں اور ان کے دوبارہ سنبھل جانے پر مبدل بہ فتح و ظہر ہو گئیں۔ اسی طرح عہدِ فاروقی میں بھی بعض محاذوں پر عساکرِ اسلامیہ کو شکستیں ہوئیں۔ ان میں ایران پر حملے کے سلسلہ میں (جس کی شکست بڑی ہمت شکن تھی۔ جب یہ شکست خوردہ سپاہی مدینہ آئے تو یہ خود مارے شرم کے سر اٹھا کر نہیں چلتے تھے اور ان کے اعزہ و اقارب انہیں سخت ملامت کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ کو معلوم ہوا تو آپ نے ان ملامت کرنے والوں کو سختی سے ڈانٹا اور ان سپاہیوں کی ایسی ہمت افزائی کی کہ وہ تازہ دم ہو کر، ہر مقابلہ کے لئے تیار ہو گئے۔ حضرت عمرؓ کا اس قسم کا حقیقت پسندانہ رویہ اور مجاہدین کے ساتھ شفقت و رأفت کا سلوک تھا جس نے ان کے سینوں میں سکون و اطمینان کی جنتیں آباد کر دی تھیں۔ اور یہی تھا وہ سکون و اطمینان جس کی وجہ سے ان میں کا ایک ایک، دس دس کا مقابلہ کیا کرتا تھا۔!

جب سپاہی کی اس طرح حوصلہ افزائی ہوتی رہے، شہادت کے متعلق اس کا ایمان ہو کہ اس سے وہ

سیدھا جنت میں چلا جائے گا اور اس بات کا اسے کامل یقین ہو کہ اس کے بعد اس کے بال بچے لاوارث نہیں رہ جائیں گے بلکہ ان کی نگہ پرانخت اس سے بھی بہتر ہوگی جیسی اس کی زندگی میں ہو سکتی تھی، تو اس سپاہی کی بے جگری کا مقابلہ دنیا کی کون سی طاقت کر سکتی ہے؟

اور یہی تھی ان کی وہ بے جگری جس سے دیکھتے ہی دیکھتے ادھی دنیا ان کے زیرِ نگیں آگئی تھی۔ آیتے سم دیکھیں کہ یہ کیسے ہوا تھا۔

عالم ہے فقط مومن جاننا کی میراث

ہر کہ تجھ بہر عنبر اللہ کشید
تنیغ او در سینہ او امید

یورپ کے مستشرقین اعتراض کیا کرتے ہیں کہ جب تک رسول اللہ مکہ میں رہے، چونکہ وہاں آپ کے پاس قوت نہیں تھی، اس لئے آپ نے ایک مذہبی پیشوا کی حیثیت سے زندگی گزاری اور اس کے بعد، جب مدینہ میں قوت حاصل ہو گئی تو آپ نے مملکت قائم کر لی اور خود اس مملکت کے فرمانروا بن گئے۔ ہمارے ہاں سے جن لوگوں نے اس اعتراض کا جواب دینے کی کوشش کی، انہوں نے بڑی معذورانہ (APPOLOGETIC) روش اختیار کی جس سے مترشح ہوتا تھا کہ ان کا خیال بھی یہ ہے کہ اگر رسول اللہ ایسا نہ کرتے (یعنی مملکت قائم نہ کرتے بلکہ مذہبی پیشوا کی زندگی بسر کرتے رہتے) تو زیادہ اچھا ہوتا لیکن چونکہ آپ نے مملکت قائم کر لی اس لئے ہمیں اس کے جواز میں کچھ نہ کچھ کہنا ہی چاہیے۔

جہاں تک معترضین کا تعلق ہے ان میں سے جنہوں نے نیک نیتی سے اعتراض کیا ہے، اس کی وجہ ان کی حقیقت سے بے خبری اور دین سے لاعلمی ہے اور یہی کیفیت ان کی ہے جنہوں نے اس کے جواب میں معروضہ انداز اختیار کیا ہے۔ ان دونوں گروہوں نے اسلام کو ایک مذہب سمجھا ہے، دین نہیں سمجھا۔ دین اور مذہب عیسائیت کی تعلیم میں کیا فرق ہے، اس کے متعلق تیسرے باب (خلافت) میں وضاحت سے لکھا جا چکا ہے۔ عیسائیوں کے سامنے دین کا تصور آ ہی نہیں سکتا۔ وہ صرف مذہب کو

سمجھ سکتے ہیں اناجیل میں، حضرت عیسیٰ کی زندگی کا جو نقشہ پیش کیا گیا ہے، وہ ایک کلیم پوشش و درویش اور بے لڑا فقیہ کی سی زندگی ہے۔ یہودیوں نے انہیں پکڑ کر صلیب پر چڑھا دیا جہاں انہوں نے (معاذ اللہ) کس پرہیزی کے عالم میں جان دے دی۔ ”کس پرہیزی“ اس لئے کہ ان کے کل بارہ شاگرد تھے جن میں سے ایک نے غداری کی اور چند سکول کے عوض انہیں گرفتار کر دیا، اور باقی گیارہ کے گیارہ انہیں تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ ہے (عیسائیت کی رُو سے) زندگی حضرت عیسیٰ کی۔ باقی رہی وہ تعلیم جو اناجیل میں پیش کی گئی ہے، سو اس کی حیثیت و عظمت کی سی ہے، بطور ضابطہ حیات ان میں کچھ نہیں۔ ان میں صرف ایک قانون ملتا ہے، اور وہ یہ کہ بیوی کو، بجز از تہاب زنا، کسی حالت میں نہ لے سکتے ہیں۔ یہی نہیں کہ ان میں دنیاوی امور کے متعلق کوئی ضابطہ یا قانون نہیں ملتا، ترک علاقہ اور ترک دنیا، ان کی تعلیم کا ماہر امتیاز ہے۔ ان کے ولیوں (SAINTS) نے جس انداز سے خانقاہیت کی زندگی بسر کی، تاریخ کا ہر طالب علم اس سے واقف ہے۔ ان حالات میں، کسی عیسائی کے چہرہ تصور میں بھی نہیں آسکتا کہ کسی مذہب کے بانی کو مملکت (STATE) سے کوئی واسطہ ہو سکتا ہے۔ جب روما کے شاہنشاہ قسطنطین نے عیسائیت اختیار کی تو ایک عیسائی مملکت وجود میں آئی لیکن وہ مملکت عیسائیوں کی تھی، عیسائیت کی نہیں تھی۔ چرچ (کلیسا) نے اپنا اقتدار بڑھایا تو مملکت میں تقیہ کر لینی قائم ہو گئی۔ گو تھرنے قوم کو کلیسا کے استبداد سے نجات دلائی، تو مملکت سیکولر ہو گئی جس میں مذہب اور سیاست ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ لہذا سیکولر اسٹیٹ کے تصور کے حاملین کے ذہن میں بھی نہیں آسکتا کہ مملکت کا قیام مذہب کا تقاضا ہو سکتا ہے۔ یہ ہے وہ ذہنی پس منظر جس کی رُو سے یورپ کے (نیک یتیم) مستشرق بھی یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ کی زندگی کا حقیقی اور بنیادی مقصد تو مذہب کی نشر و اشاعت تھا۔ مملکت کا قیام، بعد کا خیال تھا جو مدنی زندگی کی بعض اتفاقی درجات کی بنا پر پیدا ہو گیا۔ اسے رسول اللہ کے حقیقی مشن سے کوئی واسطہ نہیں تھا بلکہ یہ چیز اس مشن کی نقیض تھی۔ بد قسمتی سے خود مسلمانوں میں بھی صدیوں سے، اسلام کا تصور ایک مذہب کا سا چلا آ رہا ہے، اور

مسلما نوں کا تصور مملکت | مملکت کا تصور سیکولر، جو اسلام کو مذہب تصور کرنے کا فطری نتیجہ ہے۔ ان کے تصور مملکت کی رُو سے، پرسنل (شخصی) اور پبلک (ملکی) قوانین الگ

الگ ہیں۔ شخصی قوانین علماء کی تحویل میں رہتے ہیں۔ اس اعتبار سے، مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا یہ گوشہ تقیہ کر لینی کا حامل ہوتا ہے اور امور مملکت حکومت کی تحویل میں، جن میں مذہب دخل نہیں دے سکتا اس پنج سے مملکت ان کے ہاں بھی سیکولر قرار پا جاتی ہے۔ یہ وجہ ہے جو ہم سے ہاں کے جواب دینے والے معتقدانہ روش

اختیار کرتے ہیں۔ اگر اسلام بہ حیثیت دین کسی کے سامنے ہو، تو پھر نہ تو حضور کے خلاف (نیک نیتی ہی سے ہی) یہ اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ آپ نے مدنی زندگی میں مملکت کیوں قائم فرمائی، اور نہ اس اعتراض کے جواب میں ہمیں کسی قسم کی جھجک محسوس کرنے کی ضرورت لاحق ہو سکتی ہے۔ دین نام ہے اس نظام زندگی کا جس میں احکام خداوندی، بہ حیثیت قوانین نافذ ہوں اور ظاہر ہے کہ ایسا اسی صورت میں، اور اسی وقت، **دین اور ستیا** ممکن ہے جب دین کے مدعیوں کی اپنی آزاد مملکت ہو۔ مذہب پر ہر مملکت میں عمل کیا جاسکتا ہے لیکن اسلام پر صرف اسی صورت میں عمل پیرا ہوا جاسکتا ہے جب اپنی آزاد مملکت ہو اور اس میں حکمرانی احکام واقعہ خداوندی کی ہو۔ قرآن کریم نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ **الَّذِينَ اِنْ تَمَكَّنْتَهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ**۔ (۲۲/۴۱) یہ جو ایک نئی اُمت وجود کوشش ہو رہی ہے، انہیں جب ملک میں تمکن حاصل ہوگا، تو یہ اقامتِ صلوٰۃ اور ایاتِ زکوٰۃ کا فریضہ سرانجام دیں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے۔ یعنی جن امور کو خدا نے پسندیدہ قرار دیا ہے، انہیں حکماً نافذ کریں گے اور جنہیں اس نے پسندیدہ کہا ہے انہیں قانوناً ممنوع قرار دیں گے۔ غرضیکہ ان کے تمام امور آخر الامر خدا کی طرف لوٹیں گے۔ یعنی ان کا ہر فیصلہ قوانین خداوندی کی رو سے ہوگا۔ آپ دیکھتے۔ اس آیتِ جلیلہ میں اقامتِ صلوٰۃ اور ایاتِ زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لئے تمکن فی الارض، کو شرط قرار دیا گیا ہے اور تمکن فی الارض کے معنی میں اپنی آزاد خود مختار مملکت۔ اسی کو "استخلاف فی الارض" کہا جاتا ہے اور قرآن کریم نے واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ، استخلاف فی الارض، ایمان اور اعمالِ صالحہ کا لازمی اور فطری نتیجہ ہوتا ہے۔ سورہ نور میں ہے:-

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْنَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ وَكُنْتُمْ لَهُمْ دِيْنَهُمْ الَّذِيْ ارْتَضٰى لَهُمْ وَ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ مِّنْ بَعْدِ حَوْفِهِمْ اٰمَنًا ط يُّبَيِّنُ لَكُمْ لَّا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْئًا ط وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ۔ (۲۴/۵۵)

جو لوگ ہمارے قوانین کی صداقت پر یقین رکھیں گے اور ہمارے تجویز کردہ پروگرام پر عمل پیرا ہوں گے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم انہیں دنیا میں حکومت عطا کریں گے۔ اسی طرح بس طرح ہم نے اس طرح زندگی بسر کرنے والی قوموں کو ان سے پہلے حکومت عطا کی تھی۔ اس حکومت سے مقصد یہ ہوگا کہ وہ

نظام زندگی (الذین) جسے ہم نے ان کے لئے پسند اور تجویز کیا ہے، مستحکم ہو جائے، ان کا خوف امن سے بدل جائے اور اس طرح وہ اس قابل ہو جائیں کہ صرف ہمارے احکام و قوانین کی اطاعت کریں اور دنیا کی کوئی قوت انہیں اس پر مجبور نہ کر سکے کہ وہ خدا کے سوا کسی اور کی محکومیت اختیار کریں۔

یہ سلسلہ اس وقت تک قائم و دائم رہے گا جب تک یہ لوگ اس پروگرام پر عمل پیرا رہیں گے۔ جب یہ اس روش کو چھوڑیں گے تو یہ ممکن ان سے چھین جائے گا کیونکہ یہ تو نتیجہ تھا ایمان و اعمال صالحہ کا اور جب یہ بیج ہی باقی نہیں رہے گا تو اس کے ثمرات کس طرح حاصل ہو سکیں گے؟

اس سے واضح ہے کہ جب ایک رسول "ایمان و اعمال صالحہ" کی دعوت دیتا تھا تو وہ گویا تخم ریزی کر رہا ہوتا تھا۔ اس فصل کی جس کا حاصل ممکن فی الارض تھا۔ اس لئے یہ سمجھنا قطعاً غلط ہے کہ مکی زندگی میں تو رسول اللہ کے پیش نظر محض "مذہبی وعظ و نصیحت" تھی اور جب مدنی زندگی میں کسی طرح قوت حاصل ہو گئی، تو آپ کے دل میں مملکت قائم کرنے کا خیال ابھرا آیا۔ آپ پہلے دن سے دین کے داعی تھے، اس لئے آپ کا ہر قدم اسی نصب العین (دین کے استحکام یعنی قیام مملکت) کی طرف اٹھ رہا تھا۔ اس پروگرام کا پہلا حصہ ایک ایسی جماعت کی تشکیل تھا جس کے ایمان و اعمال صالحہ کا فطری نتیجہ استخلاف فی الارض تھا۔ مکی زندگی اس پروگرام کا مرحلہ اول تھی۔ اس کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ مکہ کے مقابلہ میں مدینہ کی فضا، اس مقصد کے حصول کے لئے زیادہ سازگار ہے، تو آپ اپنی جلالت کے ساتھ ہجرت کر کے وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں کی فضا میں، اس تخم صالحہ (یعنی جماعت کے ایمان و اعمال صالحہ کے شجر طیب) نے بار آوری شروع کر دی۔ "ہجرت" اس لئے کہ مقصد کسی خاص مقام (مکہ میں) مملکت قائم کرنا نہیں تھا، مقصد اس قسم کی مملکت کا قیام تھا، خواہ وہ کسی خطہ زمین میں ہو اور یہ اس لئے کہ خود مملکت بھی مقصود بالذات نہیں تھی۔ مقصد احکام و اقدار خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی آزادی تھا اور مملکت اس مقصد کے حصول کا ذریعہ تھی۔

یہ حقیقت کہ مکی زندگی میں حضور کے پیش نظر ہی مقصد تھا، متعدد تاریخی شواہد سے واضح ہے۔ تاریخ اکامل ابن اثیر میں ہے کہ رسول اللہ نے

اپنی دعوت کے آغاز میں، خود اپنے اہل خاندان کے نام جو پیغامات بھیجے، ان میں ایک پیغام میں فرمایا تھا: یاد رکھو! تمہاری قوم میں آج تک کوئی ایسا جوان پیدا نہیں ہوا جس نے تمہارے سامنے اس

نصب العین سے بہتر نصب العین رکھا ہوا جو میں پیش کر رہا ہوں۔ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کے لئے آیا ہوں۔ خدا کی بالادست حکومت کی طرف سے مجھے ہدایت ملی ہے کہ میں تمہیں اس کی طرف دعوت دوں۔ مجھے اس حکومت (خداوندی) کے امور سرانجام دینے کے لئے وزراء کی ضرورت ہوگی۔ کون ہے جو میرے ساتھ وزیر کی حیثیت سے کام کرے؟ اس فرمان کو درج کرنے کے بعد ابن ابی شیبہ نے لکھا ہے کہ نبوت کے تیسرے سال آپ نے ان لوگوں کو "خدا کے حکم" کے لئے جمع ہونے کی دعوت دی اور کہا کہ یاد رکھو! "یا تو خدا کا حکم غالب ہوگا اور یا میں اپنی جان سے گزر جاؤں گا۔"

اسی ضمن میں ایک اور واقعہ بھی قابل غور ہے جو تاریخ الکامل ہی میں مذکور ہے۔ شداد بن ادس کا بیان ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ دربار نبوی میں حاضر تھے کہ قبیلہ بنی عامر کا ایک معزز اور بزرگ سردار، اپنا عصا ٹیکتے اس حلقہ میں پہنچا۔ اس نے حضور کی دعوت کے متعلق بہت سے سوالات کیے۔ اسی سلسلہ میں اس نے کہا کہ لکل قول حقیقۃ و ما حقیقۃ قولی۔ ہر دعویٰ کا کوئی نہ کوئی ٹھوس ثبوت ہوتا ہے۔ آپ کے دعویٰ کی صداقت کا ٹھوس ثبوت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم اور اپنے بھائی عدیلے کی ذمہ داریوں، بشارتوں اور عظمت و اقتدار کا حامل ہوں۔ عامری نے یہ سن کر کہا کہ اگر میں ان ذمہ داریوں کو پورا کر دوں تو مجھے کیا ملے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جنت کے باغات۔ اس نے کہا کہ یہ تو آخرت کی بات ہے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے اس دنیا میں کیا حاصل ہوگا۔ آپ نے فرمایا۔

نَعْمَ النَّصْرُ وَ التَّمَكُّنُ فِي الْبِلَادِ۔

خوش آئند فتوحات اور ملکوں پر حکومت

اور یہ محض قیاس آرائی نہیں تھی۔ خدا کے اس وعدہ پر یقین محکم کا فطری نتیجہ تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ ایمان و اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ استخلاف فی الارض ہے۔ (۲۴/۵۵۱) یہی وہ یقین محکم تھا جس کی بنا پر حضور کبھی اعلان فرماتے تھے کہ "زمین کے مشرق و مغرب کے علاقے میرے ہاتھ میں دیتے گئے ہیں" کبھی اپنے صحابہ سے کہتے کہ "قیصر و کسریٰ کی شاہنشاہیتوں کا خاتمہ ہو جائے گا" کبھی اس تصریح کے ساتھ کہ "میں فتح ہو جائے گا،

شام فتح ہو جائے گا، عراق فتح ہو جائے گا اور عرب و عجم کے علاقے فتح ہو جائیں گے۔“ دید تمام ارشادات تاریخ کی کتابوں میں بھی منقول ہیں اور کتبِ احادیث میں بھی موجود ان حقائق و شواہد کی موجودگی میں یہ کہنا کہ قیامِ مملکت بعد کا خیال (AFTER THOUGHT) تھا، حقیقت سے لاعلمی کی دلیل ہے۔ مقصود رسالت، دینِ خداوندی کا تمکن تھا، اور دین کا تمکن اپنی مملکت کے بغیر ناممکن ہوتا ہے۔

اس مملکت کے قیام کے سلسلہ میں، ایک اور حقیقت کا پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ دین کے تمکن کے لئے قیامِ مملکت ضروری ہے لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ آپ کسی دوسرے کی مملکت چھین کر اس میں دین کو تمکن کر دیں۔ ”کسی دوسرے کی مملکت چھین لینا“ جو جوع الارض ہے اور استبدادِ ملوکیت، جس کی اسلام میں قطعاً

کسی دوسرے کی مملکت چھینی نہیں جاتی

اجازت نہیں۔ حضور مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں کسی کی مملکت قائم نہیں تھی۔ مملکت تو عرب کے اس پورے علاقے میں کسی کی نہیں تھی۔ وہاں مسلمان (انصاف پہلے سے موجود تھے۔ جب ان کے ساتھ ہاجرین شامل ہو گئے تو یہ جماعت بڑی موثر ہو گئی اور انہوں نے، قرآنی اصولوں کے مطابق، اپنی ہیبتِ اجتماعیہ کی تشکیل کر لی۔ اسی کا نام سب سے پہلی اسلامی مملکت ہے۔ اس کے بعد گرد و پیش کے قبائل بھی، بطیب خاطر اسلام لاتے گئے۔ اس طرح یہ جماعت (امتِ مسلمہ) بھی وسیع ہوتی گئی اور ان کے ساتھ ان کی مملکت بھی و قح۔ پھر جس طرح اس مملکت کا قیام، دین کا تقاضا تھا، اسی طرح اس کا تحفظ بھی دین ہی کا تقاضا تھا۔ اس کی حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر تاکید کی تھی (۶۷) زیرِ نظر کتاب کا تعلق، حضور نبی اکرم کے عہدِ ہمایوں کی تاریخ سے نہیں، اس لئے اس میں، اُس دور کی لڑائیوں اور فتوحات کا ذکر نہیں آسکتا۔ اس کے لئے میری دوسری تصنیف — معراجِ انساہنت — ملاحظہ فرمائیے جو مشتمل ہے حضورِ نعتی مرتبت کی سیرتِ طیبہ پر۔ اس وقت صرف اتنا واضح کر دینا کافی ہو گا کہ حضور کے عہد کی لڑائیاں اولاً اور اساساً اس مملکتِ خداوندی کی حفاظت کے لئے تھیں۔

ہم جہاد کے عنوان میں دیکھ چکے ہیں کہ خدا کا حکم ہے کہ دنیا کے کسی علاقہ سے کوئی مظلوم مدد کے لئے پکارے تو اسلامی مملکت کا ذیہنہ ہے کہ وہ اس کی مدد کے لئے پہنچے۔ لہذا، بعض لڑائیاں اس مقصدِ جلیل کے لئے بھی لڑی گئیں۔ مقصد ان سے بھی نہ جوع الارض تھا نہ تغلب و تسلط۔ ان لڑائیوں کے سلسلہ میں ایسا بھی ہوا کہ قساد مٹانے اور امن و انصاف قائم کرنے کے لئے وہاں کا نظم و نسق بھی حکومتِ اسلامیہ کو نبھانا پڑا۔ اس طرح اس مملکت کی حدود میں وسعت بھی ہو گئی۔ رسول اللہ کی وفات تک عرب کے تمام قبائل اسلام لایچکے ہیں۔

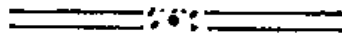
اور اس طرح یہ تمام علاقہ اسلامی مملکت کی حدود کے اندر آ گیا تھا۔ یہ سلسلہ حضورؐ کے بعد بھی جاری رہا لیکن قبل اس کے کہ ہم اس سلسلہ دراز کے ساتھ 'عہد صدیقی' میں سے ہوتے ہوئے عہدِ فاروقی ٹھک پہنچیں، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان لڑائیوں کے ضمن میں عام طور پر جو اعتراضات کئے جاتے ہیں، ان پر بھی طائرانہ نگاہ ڈال لی جائے۔ یہ اعتراضات بالعموم اس نوعیت کے ہوتے ہیں۔

اسلامی جنگوں کے خلاف اعتراضات

(۱) اسلام بزورِ شمشیر پھیلا گیا۔

(۲) جنگ کے قیدیوں کو غلام اور لونڈیاں بنایا گیا۔

(۳) غیر مسلموں کو ذمی بنایا گیا اور ان سے جزیہ وصول کیا گیا۔

قبل اس کے کہ ہم ان اعتراضات کے متعلق گفتگو کریں، ہم اس اصولی بات کو ایک بار پھر دہرا دینا ضروری سمجھتے ہیں، جسے ہم اس سے پہلے بالتصریح پیش کر چکے ہیں۔ یعنی یہ کہ قرآنی شہادات کے مطابق صدرِ اول کے مومنین (محمد رسول اللہ والذین معہ) قرآن کے متبع تھے۔ لہذا، اگر ان کے اعمال و کردار کے متعلق تاریخ میں کوئی ایسی بات ملے جو قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف ہو، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ تاریخی روایت غلط ہے۔ باقی رہے بعد کے مسلمان، سوان کا کوئی عمل یا فیصلہ، اسلام کے متعلق سند نہیں قرار پاسکتا۔ اسلام کے سلسلہ میں سند اور حجّت بہر کیف خدا کی کتاب ہے۔

اس اصولی بحث کے بعد آگے بڑھتے۔ جہاں تک اسلام کے بزورِ شمشیر پھیلانے کے اعتراض کا تعلق ہے، یہ

اسلام بزورِ شمشیر پھیلا گیا؟

صاحبِ اختیار و ارادہ ہونا ہے۔ اسی سے وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار قرار پاتا ہے، اور اس کی یہی ذمہ داری، اسے جزایا سزا و اعمال کے نتائج کا مستوجب بناتی ہے۔ جس فیصلہ یا عمل میں انسان کے ارادے کو دخل نہیں، وہ اس کا ذمہ دار ہی قرار نہیں دیا جاتا۔ یعنی قرآن سے اس فرد کا فیصلہ یا عمل تسلیم ہی نہیں کرتا۔

ایمان یا کفر، انسانی زندگی کے عظیم ترین اساسی فیصلہ کا نام ہے۔ یعنی اس فیصلہ کا کہ وہ اپنی زندگی میں کس راستے پر چلنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ، یہ فیصلہ اپنے قلب و دماغ کی کامل رضا مندی، اپنے پورے

پورے اختیار و ارادے سے نہ کرے، یعنی اس میں کسی قسم کا جبر یا دباؤ شامل ہو، تو اسے اس فیصلہ کا
 ذمہ دار ہی قرار نہیں دیا جائے گا۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو بار بار واضح کر دیا ہے۔ اس نے کہا ہے كَذَقَلِ
 الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ۔ (۱۸/۲۹) ”اے رسول! ان سے کہہ دو
 کہ حق تمہارے رب کی طرف آگیا ہے۔ سو جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔“
 سورۃ دھر میں ہے کہ ہم نے انسان کو دیکھنے کے لئے آنکھیں اور سننے کے لئے کان دے دیئے۔ پھر اِنَّا
 هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ۔ صحیح راستہ اس کے سامنے نکھار اور ابھار کر رکھ دیا۔ اِنَّا شَاكِرًا وَاِنَّا كَفُوْرًا۔ (۷۳)

اب اس کا جی چاہے تو اسے اختیار کر لے، جی چاہے مسترد کر دے اور سورۃ بقرہ کی یہ آیت کہ لَا اِكْرَاهَا
 اِيْمَانٌ نَّامٌ هِيَ قَلْبٌ وِدْمَاعٌ كِي رَضَامْنَدِي كَابِي | فِي الدِّيْنِ۔ قَدْ تَمَّيْنَنَ الرَّشْدُ
 مِّنَ الْعَقْبِ۔ (۲/۲۵۶) ”دین کے معاملہ

میں کسی قسم کی جبر یا دباؤ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ غلط اور صحیح راستے متمیز ہو کر اس کے سامنے آچکے
 ہیں۔ ان میں کسی قسم کا الجھاؤ یا پیچیدگی نہیں رہی۔“ اب یہ اس کی اپنی مرضی پر موقوف ہے کہ ان میں سے کون سا
 راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے۔

ایک طبیب مشفق کی طرح رسول اللہ ہزار جان سے چاہتے تھے کہ غلط راستے پر چلنے والے، اس راہ کو چھوڑ
 کر، صحیح راستہ اختیار کر لیں اور اس طرح تباہی سے بچ جائیں۔ (قرآن کی شہادت کے مطابق) حضور ان
 کی تباہی کے خیال سے، ان کے غم میں گھلتے رہتے تھے۔ (۱۸/۶) اس پر اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہا کہ وَلَوْ شَاءَ
 رَبِّي لَوَمَتَّ مَنْ فِي الْاَوْمِرِ كُلَّهُمْ جَمِيْعًا اَفَاَنْتَ تَكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُوْلُوْا مُمُوْسِيْنَ (۱۰/۹۹)
 اے رسول! کیا تو لوگوں کو زبردستی مومن بنانا چاہتا ہے۔ اگر زبردستی مومن بنانا مقصود ہوتا تو خدا کے لئے یہ کیا مشکل
 تھا کہ وہ انسان کو بھی حیوانوں کی طرح مجبور پیدا کر دیتا اور اس طرح دنیا کے تمام باشندے ایک ہی راہ پر چلتے رہتے۔
 لیکن اس کی مشیت کا یہ فیصلہ نہیں تھا۔ اس نے انسان کو صاحب اختیار و ارادہ بنایا ہے، اس لئے اسے صحیح راستہ
 اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔

قرآن کریم سے اس مضمون کی متعدد آیات پیش کی جاسکتی ہیں لیکن ہم انہی پر اکتفا کرتے ہیں ان سے
 واضح ہے کہ جبر اور ایمان دو متضاد چیزیں ہیں۔ ایمان کے معنی ہیں، دل اور دماغ کی کامل رضامندی سے صداقت
 کا تسلیم کر لینا۔ لہذا اگر کوئی شخص کسی قسم کے دباؤ سے ایمان کے الفاظ دہرا دیتا ہے تو قرآن اسے مومن تسلیم ہی نہیں

کرتا۔ وہ مومنین کی تعریف (DEFINITION) یا خصوصیت یہ بتاتا ہے کہ **وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْفَوْا وَاعْتَابًا وَمَا تَوَّابًا** (۲۵/۴۳)۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اور تو اور، جب ان کے منہ ان کے رب کی آیات بھی پیش کی جاتی ہیں تو وہ ان کے آگے بہرے اور اندھے بن کر نہیں جھک جاتے۔ وہ انہیں بھی عقل و بصیرت کی رُو سے تسلیم کرتے ہیں۔ ”بزرگ شمشیر“ تو ایک طرف، وہ اس ایمان کو بھی ایمان تسلیم نہیں کرتا جو محض تقلید یا اور اثنا اختیار کیا جائے۔ بالفاظ دیگر، قرآن مجید کی رُو سے کسی شخص کو محض اس بنا پر مومن تسلیم نہیں کیا جاسکتا کہ وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا، نہ ہی اس کی اس دلیل کو صحیح مانا جاسکتا ہے کہ اس نے فلاں مسلک اس لئے اختیار کیا ہے کہ اسلاف سے ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ (جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے) ایمان، قلب و دماغ کی کامل، بلا جبر و کراہ، رضامندی سے، صداقت کو قبول کرنے کا نام ہے، اور جب تک کوئی شخص اس صداقت کو اس طرح قبول نہیں کرتا، اسے صاحبِ ایمان تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ اس باب میں قرآن کریم کہاں تک آگے جاتا ہے، اس کا اندازہ اس سے لگاتے کہ جب مدینہ میں اسلامی مملکت قائم ہوئی، تو بعض بڑے قبائل نے، اس کی شوکت و حشمت کو دیکھ کر، اس کے سامنے تسلیم خم کر دیا اور اس طرح اپنے آپ کو مومن شمار کرنے لگ گئے۔ قرآن کریم نے انہیں فوراً ٹوکا، اور کہا اپنے آپ کو مومن مت کہو۔ **قُلْ لَمْ نُؤْمِنُوا وَ لَكِنْ قَوْلُوا آءَسَلَمْنَا ۚ لَمَّا يَدْخُلِ الْاِذْيَمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ** (۴۹/۱۴)۔ ”ان سے کہو کہ اپنے آپ کو ابھی مومن مت کہو۔ یہ کہو کہ تم نے اسلامی حکومت کے سامنے اپنا سر جھکا دیا ہے۔ اپنے آپ کو مومن اس وقت کہنا اور سمجھنا جب ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں تک پہنچ جاتے، ابھی تو ایسا نہیں ہوا۔“

آگے بڑھنے سے پہلے، اس مقام پر ایک اہم نکتہ کا سمجھ لینا ضروری ہے۔ جو لوگ پیدائشی مسلمان ہوں گے، یا یونہی رسماً اسلام قبول کر لیں گے، انہیں غیر مسلم نہیں کہا جائے گا۔ وہ مسلمان ہی کہلائیں گے اور مسلمان قوم کے افراد ہوں گے لیکن وہ مومن اس وقت کہلائیں گے جب ”ایمان ان کے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے گا“ قرآن کریم کی رُو سے کسی کو جبراً مومن بنانا تو ایک طرف اسے جبراً مسلمان بھی نہیں کہا جاسکتا۔

ان تصریحات کی روشنی میں آپ سوچتے کہ جس قرآن کا موقف اور تعلیم یہ ہو، کیا اس کے ماننے والوں، (خلفائے راشدین اور صحابہ کبار) کا مسلک یہ ہوگا کہ وہ غیر مسلموں کو تلوار کے زور سے مسلمان کرتے ہوں گے یا عام حالات تو ایک طرف، جنگ کی حالت میں بھی قرآن کریم کی تعلیم یہ تھی (اور ہے) کہ **وَ اِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَعَارَكَ فَاَجْرُهُ كَحَثِي يَمِيعَ كَلَامِ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلَغُهُ مَا مَنَّهُ ط دَالِصًا**

يَا أَيُّهَا قَوْمُ لَا يَخْلُمُونَ. (۹/۶)۔ اگر دشمن کا کوئی فرد تم سے پناہ طلب کرے تو اُسے پناہ دو۔ اسے قرآن سناؤ۔ اس کے بعد اگر وہ اپنے مآمن (جائے حفاظت) کی طرف جانا چاہے تو اسے بحفاظت وہاں تک پہنچاؤ۔ یہ اس لئے کہ یہ لوگ تمہاری دعوت اور تعلیم کو اچھی طرح سمجھتے نہیں (اس لئے تمہاری مخالفت کرتے ہیں)۔

ان تصریحات قرآنیہ کے بعد اس موضوع پر کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ بایں ہمہ ہم عہدِ فاروقی کے دو ایک واقعات درج کرتے ہیں جن سے اندازہ ہو سکے گا کہ اُس دور میں، اسلام کی اشاعت میں تاجر کا کس قدر عمر کا عیسائی غلام اقدار ہاتھ تھا۔ حضرت عمرؓ کا ایک رومی نژاد غلام تھا، جس کا نام **حضرت عمرؓ کا عیسائی غلام** و شقیق تھا۔ وہ عیسائی تھا۔

حضرت عمر! ان کاوڑہ (یعنی وہ دُڑہ، تاریخ جس کا غلط تصور پیش کرتی ہے)۔ پھر ان کا غلام اور عیسائی !!

کہاں گیا وہ جبر جس کی رُو سے غیر مسلموں کو مسلمان کیا جاتا تھا؟

بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی۔ جب مملکت وسیع ہوئی تو اس کا حساب کتاب رکھنے کے لئے کسی ماہر حساب دان (اکاؤنٹنٹ) کی ضرورت محسوس ہوئی۔ عربوں کے پاس ایسے ماہر حساب دان کہاں ہو سکتے تھے، جو مملکت کا حساب کتاب رکھ سکتے۔ و شقیق ماہر حساب دان تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اسے اس کام پر مامور کر دیا جائے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ کسی غیر مسلم کو روزِ مملکت میں شریک نہیں کیا جاسکتا۔ (۳/۱۱۷) اس لئے لا ینبغی ان استعین علی امانتھم۔ من لیس منھم۔ ”یہ جائز اور مناسب نہیں کہ مسلمانوں کی امانت کے کام میں، میں اس شخص سے مدد لوں جو ان میں کا نہیں۔“ ہاں اگر وہ اسلام لے آتے تو پھر اس کے سپرد یہ خدمت کی جاسکتی ہے۔ و شقیق سے کہا گیا تو اس نے اسلام لانے سے انکار کر دیا۔ وہ عمر بھر عیسائی رہا۔ ”عمر کاوڑہ“ خود اپنے غلام کی خلاف بھی حرکت میں نہ آیا حالانکہ اس سے مملکت کی ایک اہم ضرورت بھی رُک رہی۔

دوسرا واقعہ اس سے بھی زیادہ نمایاں ہے۔ فتحِ تھبر کے وقت بہت سے قبیلے اور رومی گرفتار ہوئے جو مذہبِ عیسائیت کے پیرو تھے۔ حضرت عمرو بن عاصؓ نے دربارِ خلافت کو لکھا کہ ان کے متعلق کیا کیا جائے۔ حضرت عمرؓ نے جواب میں کہا کہ ان سے کہہ دو کہ انہیں اختیار ہے کہ وہ جی چاہے مسلمان ہو جائیں اور جی چاہے اپنے سابقہ مذہب پر قائم رہیں۔ اگر یہ مسلمان ہو جائیں گے تو انہیں وہ تمام حقوق حاصل ہو جائیں گے جو باقی مسلمانوں

۱۵۔ یہ اسلامی نظام اور نظریہ قومیت کا بڑا بنیادی اصول ہے جس کی تشریح اس کے مقام پر کی جائے گی۔

کو حاصل ہیں۔ اگر عیسائی رہنا چاہیں گے تو انہیں صرف جزیہ دینا ہوگا۔ حضرت عمرو بن عاص نے ان قیدیوں کو بھی بلایا اور ان کے سرداروں کو بھی اور انہیں دربارِ خلافت کا فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ ان قیدیوں میں بعض ایسے تھے جنہوں نے اس دوران میں اسلام کا مطالعہ کیا تھا، اس لئے وہ مسلمان ہونا چاہتے تھے۔ باقی عیسائی رہنا چاہتے تھے۔ طبری میں ہے کہ ایک طرف عیسائی سردار بیٹھ گئے اور دوسری طرف مسلمان اور درمیان میں یہ ہزاروں قیدی۔ جب کوئی قیدی اسلام کا اظہار کرتا تو مسلمان جوشِ مسرت سے نعرۂ تکبیر بلند کرتے لیکن کوئی عیسائیت کا اعلان کرتا تو تمام عیسائیوں میں مسرت کی لہر دوڑ جاتی اور مسلمان ایسے غمزہ ہو جاتے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے۔

ایک فاتح قوم کے افرادِ غم سے آنسو تو بہاتے لیکن اپنی مفتوح قوم کے قیدیوں کو اسلام لانے پر مجبور نہ کرتے، کہ وہ قرآنِ کریم کی تعلیم کی رو سے ایسا کر نہیں سکتے تھے۔ کیا اس کے بعد بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اُس دور میں کسی کو بزورِ شمشیر مسلمان بنایا گیا ہوگا! ہذا بہتانِ عظیم۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی فرد، کسی قبیلہ یا کسی قوم نے اسلامی مملکت کی شان و شوکت سے متاثر ہو کر اس کے سامنے تسلیمِ خم، اور اس طرح اسلام قبول کر لیا ہو، تو اسے مسلمان تسلیم کر لیا ہوگا۔ اور ایسا کرنا بھی چاہیے تھا۔ لیکن جیسا پہلے لکھا جا چکا ہے قرآنِ کریم نے اس طرح مسلمان ہونے اور ایمان لانے میں جس لطیف فرق کی وضاحت کی ہے، انہوں نے اسے ملحوظ رکھا ہوگا۔

————— (۵) —————

جہاں تک ”غلام اور لونڈیوں“ کا تعلق ہے، عربوں کے ہاں رواج اور معمول تھا کہ وہ جنگ میں گرفتار ہونے والے

غلام اور لونڈیاں | قیدیوں میں مردوں کو غلام اور عورتوں کو لونڈیاں بنالیتے تھے۔ غلاموں سے ہر قسم کی خدمت لیتے اور لونڈیوں سے جنسی تمتع کرتے۔ ظہورِ اسلام کے وقت، عربی معاشرہ میں غلاموں اور لونڈیوں

کی بھمار تھی۔ وہ اس معاشرہ کا جزو بن چکے تھے۔

نزدولِ قرآن کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ انسان کو اس کے صحیح مقام سے آشنا کر دے۔ اس سلسلہ میں

اس نے اساسی طور پر اعلان کر دیا کہ ہر انسان، محض انسان ہونے کی جہت سے، یکساں واجب التکریم ہے۔ (۱۶/۱)

اس کے ساتھ ہی اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ ”کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں، خواہ اسے قانون سازی کے اختیارات حاصل ہوں، یا حکومت مل جائے، جسے کہ خواہ اسے نبوت بھی کیوں نہ مل جائے، کہ وہ لوگوں سے کہے

کہ تم خدا کے نہیں بلکہ میرے غلام اور محکوم بن جاؤ۔“ (۳/۷۸) سوچتے کہ جس قرآن کی یہ تعلیم ہو وہ کبھی گوارا کر سکتا تھا کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کا غلام بنا دیا جائے! وہ انسانیت کی اس تحقیق و تدلیل کو برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ لہذا اس کے نزدیک غلامی کا رواج بارگاہِ خداوندی میں معصیت کبیر اور انسانیت کی عدالت میں جرمِ عظیم تھا۔ وہ اسے ہمیشہ کے لئے ختم کر دینا چاہتا تھا۔

لیکن اسلام ایک عملی نظام تھا اس لئے وہ اپنے عالمگیر ابدی اصولوں کی عملی تنفیذ میں اپنے زمانہ اور قومِ مٹا^ط کے احوال و ظروف پر نگاہ رکھتے ہوئے اس منتہی تک بتدریج پہنچاتا تھا۔ اگر وہ حکم دے دیتا کہ غلاموں اور لونڈیوں کو ایک لوت آزاد کر دیا جائے تو اس سے نہ صرف اس معاشرہ کے نظم و نسق میں انتشار واقع ہو جاتا بلکہ خود ان غلاموں اور لونڈیوں کے لئے بھی عجیب عملی مشکلات پیدا ہو جاتیں۔ اس لئے قرآن کریم نے اپنی حکمتِ بالغہ کی روشنی میں ایسی تدابیر اختیار کیں جن سے ان کے معاشرہ سے غلاموں اور لونڈیوں کا وجود بتدریج ختم ہو جائے۔ یہ جو آپ قرآن کریم میں ”مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ“ کے متعلق احکامات دیکھتے ہیں! یہ وہی تدابیر ہیں جن کی رو سے غلامی کا بتدریج ختم کیا جانا مقصود تھا۔ آپ سارے قرآن میں دیکھتے، ان احکامات کے سلسلہ میں آپ کو ہرگز ماضی کا صیغہ (ملکت) ملے گا۔ یعنی وہ ”جنہیں تم غلام یا لونڈیاں بنا چکے ہو!“ کہیں یہ نہیں ملے گا کہ ”جنہیں تم غلام اور لونڈیاں بناؤ“ ان کے متعلق یوں کر لے کر قرآن کریم میں آپ کو ہر جگہ غلاموں کو آزاد کرنے کے احکام ملیں گے۔ کسی ایک جگہ بھی غلام بنانے کا حکم نہیں ملے گا۔

یہ تو رہا ان غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق جو انسدادِ غلامی کے متعلق حتیٰ حکم نازل ہونے سے پہلے غلام بنائے جا چکے تھے اور نزولِ قرآن کے وقت عربی معاشرہ میں موجود تھے۔ جہاں تک آئندہ کا تعلق تھا، غلام اور لونڈیوں کا بنیادی سرچشمہ ایک ہی تھا، یعنی جنگ کے قیدی، ان کے متعلق قرآن کریم نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ جو لوگ جنگ میں قید ہو کر آئیں۔

حَاۤمَاتَا مَنَاۡ بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاۡءً۔ (۴/۴۳)

انہیں یا توفدیہ لے کر رہا کر دو۔ اور یا بطورِ احسان۔

لہ غلام اور لونڈیاں۔ اور لَا الْوَاۡلَاۡ فِي الدِّيۡنِ کے موضوع پر ادارہ طلوغِ اسلام کی طرف سے شائع کردہ کتابچہ ”قتل مرتد۔

اور۔ غلام اور لونڈیاں“ ملاحظہ فرمائیے۔

سارے قرآن میں 'جنگ کے قیدیوں کے متعلق یہی ایک حکم ہے۔ آپ اس حکم کو دیکھئے اور غور کیجئے کہ اس میں کسی پہلو سے بھی انہیں غلام بنانے کی صحت نکل سکتی ہے؟ کیا اس سے اس قسم کا گمان بھی گزر سکتا ہے کہ قرآن کا منشا یہ ہے کہ ایران جنگ کو غلام بناؤ، ان کی عورتوں سے جنسی تمتع کرو اور پھر انہیں جب جی چاہے، بھیڑ بکریوں کی طرح دوسروں کے ہاتھ فروخت کر دو! سُبْحَانَ اللَّهِ تَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ۔

قرآن کریم کی ان تصریحات کے بعد، اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا کہ عہدِ خلافتِ راشدہ میں جو جنگیں ہوئیں، ان میں گرفتار شدہ قیدیوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا جاتا تھا لیکن ہماری تاریخ میں، اس عہد میں بھی 'عربی معاشرہ میں غلاموں اور لونڈیوں کی بھرمار دکھائی جاتی ہے۔ (جیسا کہ ہم متعدد بار لکھ چکے ہیں) اسلام کے معاملہ میں ساری مصیبتوں کی جڑ ہماری تاریخ ہے، اے ہوا یہ کہ صدرِ اول کے بعد، جب مسلمانوں میں ملوکیت درآئی، تو ان بادشاہوں نے وہی کچھ کیا، جو باقی دنیا کرتی چلی آ رہی تھی اور کر رہی تھی لیکن ان میں ہنوز اتنی جرات نہیں تھی کہ وہ اس خیال کو عام ہونے دیتے کہ وہ خلافِ اسلام حرکات و شعائر کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس کا علاج انہوں نے یہ سوچا کہ جو کچھ خلافِ قرآن کرنا چاہا، اس کی تائید میں یا تو کوئی حدیث وضع کر دی اور یا صدرِ اول کی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ درج کر دیا جس سے اس کا جواز مل جائے۔ ہماری تمام "مستند" کتبِ احادیث، جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے، ہماری سب سے پہلی تفسیر قرآن کریم (یعنی امام طبری کی تفسیر) اور سب سے پہلی مبسوط تاریخ (ابن ابی امام طبری کی مرتب کردہ تاریخ) سب عباسیوں کے زمانے میں مرتب ہوئیں اور ان میں یہ وضعی روایات، کہیں حدیث کی شکل میں، کہیں حدیث پر مبنی تفسیر کے رنگ میں اور کہیں تاریخی واقعات کی صورت میں، جمع ہو گئیں۔ اس کے بعد، ابنی کی روشنی میں ہماری فقہ مرتب ہوئی اور ان کا مجموعہ، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اُمت میں رائج ہو گیا اور متواتر چلا آ رہا ہے۔ اسی اسلام کی رو سے، اب "شریعت" کا فیصلہ یہ ہے کہ

حکومت کو اختیار ہے کہ (جنگ میں گرفتار شدہ عورتوں کو) چاہے رہا کر دے چاہے ان سے فدیہ لے، چاہے ان کا تبادلہ ان مسلمان قیدیوں سے کرے جو دشمن کے ہاتھ میں ہوں اور چاہے تو انہیں سپاہیوں میں تقسیم کر دے اور سپاہی انہیں اپنے استعمال میں لائیں۔

(تفہیم القرآن، از سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب، جلد اول ص ۳۴، ایڈیشن ۱۹۵۱ء)

اے ہم نے "تفہیم القرآن" کا حوالہ اس لئے دیا ہے کہ یہ ہمارے زمانہ کی (اُردو میں) دلوں کی تہ (LATEST) تفسیر ہے جس میں متقدمین کی شفا سیر کو بچا کر دیا گیا ہے۔

اس جنسی تمتع کے لئے نہ نکاح کی ضرورت ہے نہ تعداد کی شرط۔ ایک شخص جب تک جی چاہے اور جتنی تعداد میں چاہے انہیں اپنی ملکیت میں رکھے اور جب جی چاہے انہیں دوسروں کی طرف منتقل کر دے یا فروخت کر دے۔

ہم نے اوپر کہا ہے کہ قرآن کریم نے غلامی کا دروازہ بند کر دیا تھا لیکن یہ دروازہ اس وقت کھلا۔ جب وضعی روایات اور تاریخی تلبیسات کو دین میں سند تسلیم کیا جانے لگا۔ (مثلاً جب مودودی صاحب پر اعتراض کیا گیا کہ غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں، وہ قرآن کے خلاف ہے تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ:-

(مقتضیٰ کی غلطی کا اصلی سبب یہی ہے کہ انہوں نے صرف قرآن سے غلامی کا قانون اخذ کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ (تفہیمات، ایضاً ص ۳۹۲)

یعنی انہیں خود اس کا اعتراف ہے کہ اگر ”صرف قرآن“ سے غلامی کے متعلق قانون اخذ کیا جائے، تو وہاں سے غلامی کا جواز نہیں مل سکتا۔ اس کے جواز کے لئے خارج از قرآن مآخذ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔

ہمارا ایمان بہر حال یہی ہے کہ دین میں سند خدا کی کتاب ہے اور مَعْتَدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاللّٰیْقِنَ مَعَهُ اسی قرآن کے متبع تھے۔ اس لئے اگر کتب روایات و تاریخ میں کوئی ایسی بات ان کی طرف منسوب شدہ ملتی ہے جو قرآن کے خلاف ہے، تو وہ روایت یا تاریخ کا بیان وضعی ہے۔ عہد فاروقی میں ہمیں تاریخ میں ایسے بیانات ملتے ہیں جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ اسیران جنگ کو رہا کیا جاتا تھا غلام نہیں بنایا جاتا تھا۔ مثلاً جب خورستان کے شہر ہواز کو فتح کیا ہے (جسے ایرانی ہرمز کہتے تھے) تو وہاں ہزاروں مرد اور عورتیں قید ہو کر آئے۔ حضرت عمرؓ نے حکم دیا کہ ان سب کو رہا کر دیا جائے۔ فتح مصر کے وقت گرفتار شدگان کو کس طرح نہ صرف آزاد کیا گیا بلکہ انہیں مذہبی آزادی بھی دی گئی، اس کے متعلق ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ لہذا صحیح بات یہی ہے کہ اس زلزلے میں جنگ کے قیدیوں کو غلام نہیں بنایا جاتا تھا کیونکہ قرآن کریم کا یہی حکم تھا۔ اگر اُس دور کے کسی شخص کے نام کے ساتھ ”غلام“ کا لفظ آئے تو اس سے مراد ایسا شخص ہوگا جو اس معاشرہ میں پہلے سے بہ حیثیت غلام موجود تھا اور یا تو بعد میں آزاد ہو چکا تھا یا ہنوز آزاد نہیں ہوا تھا۔ انہیں آجکل کی اصطلاح میں گھریلو ملازم سمجھنا چاہئے جیسے ویتنی (جس کا ذکر اوپر آچکا ہے) جو پہلے سے غلام چلا آ رہا تھا اور جسے حضرت عمرؓ نے بعد میں آزاد کیا تھا۔ اُس عہد میں جدید

غلاموں یا لونڈیوں کا بہر حال سوال پیدا نہیں ہوتا تھا کہ قرآن کریم نے اس دروازہ کو ہمیشہ کے لئے بند کر دیا تھا۔

جزیہ کا لفظ قرآن کریم میں صرف ایک جگہ آیا ہے۔ اس کے لغوی معانی، اور جس مقام پر قرآن کریم میں

یہ لفظ آیا ہے، اس سے اس کا پورا پورا مفہوم سامنے آجاتا ہے۔ ذمی یا اہل الذمہ کے الفاظ قرآن کریم میں نہیں آتے۔ یہ جزیہ کا لازمی یا فطری نتیجہ تھے۔ یاہوں کہتے کہ جزیہ

جزیہ اور ذمی

اور ذمہ لازم و ملزوم تھے۔ اب ان اصطلاحات کا مفہوم سامنے لائیے۔

قرآن کریم میں، جن مقاصد کے لئے مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت دی ہے، یا جن حالات میں ان پر جنگ کرنا فرض ہو جاتا ہے، ان کی تفصیل سابقہ باب (جہاد) میں دی جا چکی ہے۔ اسے ایک نظر پھر دیکھ لیجئے۔ مختصراً یہ کہ اسلام میں جنگ کی اجازت (یا حکم) حسب ذیل حالات میں ہے:-

(۱) اپنی مملکت کی حفاظت کے لئے۔

(۲) مظلومین کی امداد کے لئے، خواہ وہ کوئی ہوں، اور کہیں بھی ہوں۔

(۳) اگر کسی جگہ لاقانونیت پھیل جائے اور کوئی قدر انسانیّت محفوظ نہ رہے، تو اس کی روک تھام کے لئے۔

(۴) غیر مسلموں کی مذہبی آزادی کے تحفظ کے لئے۔

جب اسلامی مملکت ان مقاصد میں سے کسی مقصد کے لئے جنگ کرنے کا فیصلہ کرتی تھی تو یہ نہیں کہ اس علاقہ پر یکایک حملہ کر دیا جاتا تھا، وہ وہاں کی حکومت اور باشندوں پر واضح کرتی تھی کہ ان کے خلاف اس اقدام کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے۔ اس کے بعد ان کے سامنے من شرطیں رکھ دی جاتی تھیں۔

(۱) اگر تم برفسار و رغبت، دل و دماغ کے پورے اطمینان کے بعد، اسلام کو سچا دین سمجھو تو اسے اختیار کرو۔ اس صورت میں تم ہم میں سے ہو جاؤ گے۔

(۲) اگر ایسا نہیں چاہتے تو تم صرف ہمارے اقتدار کی برتری کو تسلیم کرو۔ تمہاری مملکت بھی تمہارے پاس رہے گی اور تم تمہاری جان، مال، عزت، آبرو، مذہب، معابد، غرضیکہ ہر قابل حفاظت شے کی حفاظت کا ذمہ لیں گے۔ اور

(۳) اگر تمہیں یہ بھی منظور نہیں تو پھر فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا۔

یہ صورت تھی جنگ سے پہلے کی۔ اگر معاملہ جنگ تک پہنچ جاتا اور اس علاقہ کو فتح کر لیا جاتا تو اس مفتوح قوم کے سامنے

پہلی دو شکلیں پھر سے رکھ دی جاتیں۔ یعنی اگر بطیب خاطر اسلام لانا چاہو تو قوم میں سے ہو جاؤ اور اگر ایسا نہ چاہو تو پھر ہمارے اقتدار کی برتری تسلیم کر کے، ہماری ذمہ داری قبول کر لو۔ جو قوم اس پر رضامند ہو جاتی، اس سے معاہدہ کر لیا جاتا۔ یعنی مفتوح قوم کے ساتھ معاہدہ۔ اگر وہ اس پر بھی رضامند نہ ہوتے تو پھر ان کے ملک کو اپنے زیر اقتدار لے آیا جاتا۔ جو قوم اس دوسری شرط کو قبول کر لیتی، یعنی اسلامی مملکت کے زیر حفاظت آجانے کی شرط کو، تو اس سے محوڑا سائیکس وصول کر لیا جاتا۔ اُسے جزیہ کہا جاتا ہے۔ جزیہ کے لغوی معنی ہیں کسی خدمت کا صلہ یا معاوضہ۔ ایسا معاوضہ جو اس خدمت کے لئے کافی سمجھا جائے اور اس سے زیادہ کچھ اور طلب نہ کیا جائے۔ اگرچہ بظاہر یہ ٹیکس، اس حفاظت کے بدلے میں لیا جاتا تھا۔ جس کی ذمہ داری اسلامی مملکت پر عائد ہو جاتی تھی۔ لیکن درحقیقت یہ علامت (TOKEN) ہوتی تھی اس امر کی کہ اس قوم نے اسلامی حکومت کے اقتدار کی برتری کو تسلیم کر لیا ہے اور عہد کیا ہے کہ وہ اس کے خلاف بغاوت نہیں کرے گی۔ (لغت میں 'لفظ جزیہ معاہدہ کے معنی میں بھی آتا ہے۔) چنانچہ قرآن کریم میں جس مقام پر یہ لفظ آیا ہے، وہاں سے اس مفہوم کی وضاحت سامنے آ جاتی ہے۔ سورہ توبہ میں ہے کہ ان لوگوں سے جنگ کرو۔ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجُزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (۹/۲۹) تاہم وہ اپنی سرکشی چھوڑ کر، تمہارے اقتدار کی برتری تسلیم کر لیں۔ (ذَهُمَّ صَاغِرُونَ) اور اس کی علامت کے طور پر جزیہ دینا قبول کر لیں۔

جزیہ کی قسم کتنی ہوتی تھی، اس کے متعلق تاریخ میں مختلف بیانات ملتے ہیں، جن سے مترشح ہوتا ہے کہ اس کی مقدار ہر قوم کے حالات کے مطابق مختلف ہوتی تھی لیکن تاریخ میں جو زیادہ سے زیادہ جزیہ کی قسم شرح ملتی ہے اسے امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں اس طرح درج کیا ہے کہ مالداروں سے اڑتالیس درہم سالانہ، متوسط الحال لوگوں سے چوبیس درہم اور کم آمدنی والوں سے ہارہ درہم۔ واضح رہے کہ درہم تقریباً ایک چوتھی کے برابر ہوتا تھا۔ اس لحاظ سے جزیہ کی رقم زیادہ سے زیادہ بارہ روپے فی کس سالانہ اور کم از کم تین روپے سالانہ ہوتی تھی۔ عورتیں، بچے، بوڑھے، اپاہج، محتاج، اس سے مستثنیٰ ہوتے تھے۔ یہ قلیل سی رقم انہیں ادا کرنی پڑتی تھی اور اس کے عوض انہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرؤ مذہب، معاہدہ، حتیٰ کہ ان کی مملکت کی حفاظت کی ضمانت دی جاتی تھی۔ آپ سوچتے کہ کیا دنیا میں اس سے زیادہ سستا سودا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے! آپ صرف اپنے گھر کی رکھوالی کے لئے چوکیدار ملازم رکھیں، تو ایک روپیہ ماہوار (بارہ روپے سالانہ) پر وہ بھی نہیں ملے گا! اور پھر یہ معاملہ کیا جاتا تھا مفتوحہ قوم کے ساتھ! یہ ضمانت زبانی کلامی نہیں ہوتی تھی۔ اس کے لئے

ان کے ساتھ باقاعدہ تحریری معاہدہ ہوتا تھا۔ ان معاہدات کی تفصیل تو ”فتوحات“ کے سلسلہ میں سامنے آئے گی لیکن اس حقیقت کی وضاحت کے لئے کہ اتنی سی قسم کے عوض، مفتوحہ زمیوں کیساتھ معاہدات اقوام کو کس کس قسم کے تحفظات کی ضمانت دی جاتی تھی، اس مقام پر دو ایک معاہدات کا (مثال کے طور پر) درج کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ بخران (بین) کے عیسائیوں کے ساتھ خود حضور رسالتاً نے جو معاہدہ کیا تھا، اس کے الفاظ یہ تھے:-

بخران اور اس کے گرد و پیش کے باشندے، اللہ کے جوار (ہمسائیگی) اور محمد رسول اللہ کی ذمہ داری میں ہیں۔ ان کے اموال، جانیں، اراضیات، مذہب، ان کے غائب اور حاضر خاندان، ان کی عبادت گاہیں، غریب مکہ ان کی ہر چیز جو ان کے قبضہ میں ہے، تھوڑی ہو یا بہت، سب محفوظ رہیں گی۔ کسی پادری کو اس کے منصب سے، کسی راہب کو اس کی رہبانیت سے، کسی کاہن کو اس کی کہانت سے ہٹایا نہیں جائے گا۔ نہ کوئی شخص ان کے کسی فرد کو نقصان پہنچائے گا، نہ ہی ان پر کسی قسم کی سختی کی جائے گی، نہ ہی کوئی اور ان پر حملہ آور ہو سکے گا۔ ان میں کا جو شخص اپنے کسی حق کا مطالبہ کرے گا، اس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ اس طرح کہ ان میں نہ کوئی ظالم ہو گا نہ مظلوم۔ کسی کے جرم کی وجہ سے کسی اور کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔

رسول اللہ کے بعد حضرت صدیق اکبر نے اس معاہدہ کی باقاعدہ تجدید کی اور ایسا ہی حضرت عمرؓ نے بھی کیا لیکن ان کے دورِ خلافت میں، اہل بخران نے سازشیں اور بغاوتیں شروع کر دیں تو حضرت عمرؓ نے ان سے کہا کہ وہ شام اور عراق کی طرف منتقل ہو جائیں۔ اس سلسلہ میں انہیں یہ فرمان لکھ کر دیا کہ:-

ان میں سے جو شخص جانا چاہے وہ ہر طرح سے محفوظ رہے گا اور کوئی مسلمان انہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ رسول اللہ اور ابو بکرؓ کے معاہدات کی سختی کے ساتھ پابندی کی جائے گی۔ انہیں اس امر کی ضمانت دی اور عراق اور شام کے گورنروں کو لکھ کر بھیجا کہ

(۱) جس علاقے میں یہ اہل بخران آباد ہوں، انہیں فراخ دلی کے ساتھ زمینیں دی جائیں۔

(۲) مسلمان ان کے جان و مال کی پوری پوری حفاظت کریں۔

(۳) کوئی دوسرا بھی ان پر ظلم نہ کرنے پائے۔ اگر اس کی نوبت آجائے تو مسلمان خود اس کی مدافعت کریں۔

(۱۳) انہیں دو سال تک سرکاری محاسلات کی معافی دی جائے۔

اسی طرح جب، خیمبر کے یہودیوں کو ان کی سازشوں کی وجہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا پڑا، تو ان کی تمام غیر منقولہ جائیداد (باغات اور زمینوں) کا حساب لگا کر رقم ان کے حوالے کر دی۔

(۲) دوسرا عہد نامہ جسے ہم مثال کے طور پر درج کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے جسے حضرت عمرؓ نے باشندگانِ ایللیا۔

(بیت المقدس) کو لکھ کر دیا تھا۔ وَهُوَ هَذَا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ یہ وہ امان نامہ ہے جو عبد اللہ اللہ کے بندے (عمر امیر المومنین نے

اہلِ ایللیا کو لکھ کر دیا ہے۔

یہ امان ان کی جان، مال، گرجا، صلیب، تندرست، بیمار اور ان کے تمام اہل مذاہب کے لئے ہے۔ اس طرح پر کہ نہ ان کے گرجاؤں کو ڈھایا جائے گا، نہ انہیں مسکن بنایا جائے گا۔ حتیٰ کہ ان کے احاطے کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ نہ ان کی صلیبوں یا ان کی جائیدادوں میں کوئی کمی کی جائے گی۔ مذاہب کے معاملہ میں ان پر کسی قسم کا جبر نہیں کیا جائے گا، نہ ہی ان میں سے کسی کے ساتھ بدسلوکی روا رکھی جائے گی۔ ایللیا میں ان کے ساتھ یہودی نہیں رہنے پائینگے۔ اہلِ ایللیا پر فرض ہوگا کہ وہ دیگر شہروں کی طرح جزیرہ ادا کریں اور یونانیوں اور چوروں کو اپنے ہاں سے نکال دیں۔ ان یونانیوں میں سے جو شہر سے نکلے گا، اس کی جان اور مال محفوظ رہیں گے تا آنکہ وہ اپنی پناہ گاہ میں پہنچ جائے۔ جو ایللیا ہی میں رہنا چاہے اسے بھی امن ہوگا بشرطیکہ وہ بھی اہلِ ایللیا کی طرح جزیرہ ادا کرے۔ ایللیا والوں میں سے جو لوگ یونانیوں کے ساتھ چلے جانا چاہیں ان کے جان، مال اور صلیبوں کی حفاظت کی ضمانت دی جاتی ہے تا آنکہ وہ اپنی پناہ گاہ تک پہنچ جائیں۔ اگر یہ لوگ اپنی فصلوں کے کاٹنے تک یہاں رہنا چاہیں، تو بھی انہیں ہر طرح کا

لہ اپنے آپ کو عبد اللہ اللہ کا بندہ (محکوم) کہنا ازہرہ انکسار نہیں۔ یہ عظیم انقلابی اعلان ہے۔ مومن دنیا میں کسی (بڑی سے بڑی) طاقت کا بھی محکوم (عبد) نہیں ہوتا۔ وہ صرف قوانین خداوندی کا محکوم ہوتا ہے۔ اسی لئے (قرآنی شہادت کے مطابق) ہر رسول سب سے پہلے اسی عبدیت (صرف خدا کی محکومیت) کا اعلان کر کے دنیا کی ہر طاقت کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرتا تھا یہی اعتراف و اعلان ان رسولوں کے متبعین کرتے تھے۔ خدا کے عبد اور ساری کائنات کے حاکم۔

امن ہوگا۔

جو کچھ اس امان نامہ میں تحریر ہے اس پر خدا و رسول کا اظہار کا اور تمام مسلمانوں کا ذمہ ہے۔

اس ذمہ داری کے احساس کا یہ عالم تھا کہ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایک مکتوب میں لکھا:

اپنے لشکر کو، ذمیتوں کی بستیوں سے دور ٹھہراؤ اور وہاں صرف وہی لوگ جائیں جن کی دیانت پر

تمہیں پورا پورا اعتماد ہو۔ وہاں کے کسی باشندے کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائی جاسکے کیونکہ ان کی

عزت اور حرمت کا تم نے ذمہ لے رکھا ہے اور تم پر اس کی پابندی لازم ہے۔ اہل ذمہ پر کسی قسم کا

ظلم کر کے دشمن پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کبھی نہ کرنا۔

اس دورِ ہمایوں میں پابندی عہد کی ایسی ایسی مثالیں ملتی ہیں جنہیں دیکھ کر آج کا انسان محو حیرت ہو جاتا ہے۔

معاهدات کی پابندی کی احتیاط کی انتہا | عبادہ بن صامت، ایک دفعہ دمشق کے ایک گاؤں کے قریب سے گزرے۔ رفیق سفر سے کہا کہ گاؤں کے کسی

درخت سے مسواک کاٹ لائیے۔ وہ اٹھا ہی تھا کہ آپ نے اسے یہ کہہ کر روک دیا کہ ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا

ہے اس میں اس قسم کی کوئی بات طے نہیں ہوئی تھی، اس لئے ہمیں یہاں سے مسواک نہیں لینا چاہیے۔ اسی

طرح حضرت ابوذرؓ کا جب کسی اہل ذمہ کے گاؤں پر سے گزر رہتا اور آپ وہاں پانی پیتے، یا جانور کو چرنے

کے لئے چھوڑ دیتے تو روانگی کے وقت ایک ایک پانی کا حساب کر کے قیمت ادا کر دیتے اور اس میں یہ کہہ

کر کچھ زیادہ بھی شامل کر دیتے کہ ہم ان کے درختوں کے ساتھ تلے بھی تو بیٹھے تھے۔ اس آسائش کا بھی معاوضہ

دینا چاہیے۔

اسے نہ بھولتے کہ یہ ان کے مفتوحہ علاقے تھے اور وہاں کے باشندے ان کے محکوم!

ہم نے اوپر لکھا ہے کہ اہل الذمہ اپنے مذہب کے معاملات میں آزاد ہوتے تھے۔ "مذہب" میں ان

کے عقائد، پرستش اور دیگر مذہبی رسوم ہی شامل نہیں تھے، اس

اہل الذمہ کے شخصی قوانین | میں ان کے شخصی قوانین (PERSONEL LAWS) بھی شامل

تھے اور ان معاملات میں وہ اپنے مقدمات کے فیصلے بھی آپ ہی کر لینے کے مجاز تھے۔ انہیں اپنے رسوم و رواج

کی کس حد تک آزادی تھی، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جب حضرت عمرؓ شام تشریف لے گئے ہیں تو اذعات

کے عیسائی باجے بجاتے اور پھول برساتے آپ کے استقبال کے لئے نکلے۔ آپ نے انہیں روکنا چاہا تو حضرت

ابو عبیدہ نے آپ سے کہا کہ انہیں ان کے حال پر رہنے دیجئے، روکئے نہیں۔ انہیں ان کے رسوم و رواج کی آزادی ہے۔ (اس سے واضح ہے کہ اگر کسی معاہدہ قوم کے رسوم و رواج ہمارے دین سے نہیں ٹکراتے تو انہیں اس کی بھی آزادی ہوگی کہ وہ اس کا مظاہرہ خود مسلمانوں کے سامنے بھی کر سکیں) عیسائی اہل الذمہ کو اس کی بھی اجازت ہوتی تھی کہ وہ اپنی عید کے دن صلیب کا جلو س نکالیں اور دن رات میں جب

ان کی زبان

جی چاہے ناقوس بجائیں، البتہ نماز کے اوقات اس سے مستثنیٰ ہوتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے مفتوحہ علاقوں کی دفاتری زبان بھی نہیں بدلی تھی۔ اسلام سے پہلے عراق کا دفتر فارسی زبان میں، شام کا رومی زبان میں اور مصر کا قبطی زبان میں تھا۔ ان ممالک کے فتح ہونے کے بعد، دفاتری کاروبار انہی زبانوں میں باقی رکھا گیا۔ بہر حال، یہ ہے جزیرہ کی حقیقت، اور ذمہوں کے ساتھ صدر اول کی اسلامی حکومتوں کا سلوک، اس جزیرہ کی حقیقت اور ان ذمہوں کے ساتھ سلوک جن کے متعلق غیر مسلم مصنفین (بالخصوص عیسائیوں) نے اس قسم کا پراپیگنڈہ کر رکھا ہے کہ ان الفاظ کے سنتے ہی، ایک ناواقف کی آنکھوں میں خون اُتر آتا ہے اور وہ مسلمانوں کو دنیا کی وحشی ترین قوم خیال کرنے لگتا ہے۔ یہ کیفیت تھی صدر اول کے مسلمانوں کی جن کی حکومت اقلہ خداوندی کے خطوط پر مشکل تھی اور جن کی سیرت حضور نبی اکرمؐ کے اسوہ حسنہ کے قالب میں ڈھلی ہوئی۔

ان کے بعد سلاطین نے کیا کیا، اس کا ذمہ دار نہ اسلام ہے، نہ صدر اول کے مسلمان۔ اس کے ذمہ دار

وہ خود ہیں۔ لیکن اس کا کیا علاج کہ ان کے جرائم کی سزا

مسلمان بادشاہوں کی روش

(بے چارے) اسلام کو بھگتنی پڑتی ہے۔ مہری اس خوش کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ صدر اول کی صحیح تاریخ (یعنی قرآنی معیار کے مطابق صحیح تاریخ) دنیا کے سامنے پیش کی جائے تاکہ اسلام کے دامن سے وہ دھتے دھل سکیں جو ہماری نادانستہ عاقبت نااندیشیوں یا دانستہ مغلایہ پریستوں نے اس پر ڈال رکھے ہیں۔ وما توفیقہ الا باللہ۔

اس تہید کے بعد اب آئیے فتوحات کی طرف لیکن اس سلسلہ میں بھی ایک بنیادی حقیقت کا سمجھ لینا ضروری ہے۔ زیر نظر کتاب کا اساسی مقصد حضرت عمرؓ (والذین معہ) کی سیرت کو نمایاں طور پر سامنے لانا ہے۔

لے فقہ کا فیصلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مسلمان ان کے خنزیر یا خمر کو ضائع کر دے تو اسے اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔

نہ کہ ان کے عہد کی تفصیلی تاریخ مرتب کرنا۔ لہذا، اس عہد کے دیگر گوشوں کی طرح، فتوحات کے سلسلہ میں بھی انہی واقعات کو درج کیا جائے گا جن میں ان حضرات کے حسن سیرت و کردار کے کسی نہ کسی گوشے کی جھلک سامنے آتی ہو۔ دیگر جزئیات و تفصیل کو چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ ان تفصیل کے لئے ضخیم مجلدات کی ضرورت ہوگی۔ ویسے بھی وہ تاریخ کی ہر کتاب میں مل جائیں گی۔ میرا مطمح نگاہ، عام وقائع نویسی سے الگ ہے۔ مجھے تو یہ بتانا ہے کہ قوت

لا دیں ہو تو ہے زہرِ ہلاہل سے بھی بڑھ کر
ہو دیں کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاق

سلسلہ فتوحات

وَأَدْبَارُنَا الْعَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ
مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا الَّذِي بَرَكْنَا فِيهَا (۱۳۷/۷)
اور جس قوم کو انتہائی کمزور کر دیا گیا اور اسے بڑی ناتواں
سمجھا جاتا تھا، اسے ہم نے اس بابرکت ملک کے مشرق
مغارب کا مالک بنا دیا۔

عہدِ فاروقی کے سلسلہ فتوحات کو منظرِ غائر دیکھنے کے لئے اس کے پس منظر پر ایک طاہرانہ نگاہ ڈالنا ضروری ہے اور اس پس منظر کا نقطہ آغاز، عہدِ رسالت مآب میں ملے گا۔ اس لئے سلسلہ کلام وہیں سے شروع ہونا چاہیے۔

نقشہ پر نگاہ ڈالنے، محل وقوع کے اعتبار سے عرب کے مشرق میں خلیج فارس، جنوب میں بحیرہ
عرب اور مغرب میں بحیرہ قلزم واقع ہے۔ اس اعتبار سے اسے جزیرہ نمائے
عرب کا جغرافیہ | عرب کہا جاتا ہے لیکن اس کے شمال میں دریائے دجلہ اور فرات بہتے ہیں۔
عربوں جیسی آبِ نادر اور عطش گزیدہ قوم کے نزدیک، دریا بھی سمندر سے کم نہیں ہوتا۔ چنانچہ ان کے ہاں

جگہ بھی کچھ پانی جمع ہو، وہ بھر کھلاتا ہے۔ وہ دریا کو بھی کبھی بھر اور کبھی تیز بہ کر پکارتے ہیں۔ اسی لئے وہ اپنے ملک کو جزیرہ بنا نہیں بلکہ جزیرۃ العرب کہتے ہیں۔

ظہورِ اسلام کے وقت، خلیجِ فارس کے اُس پار مجوسیوں کی قدیم اور عظیم سلطنت (ایران) تھی اور شمال میں عیسائیوں کی وسیع مملکت (بازنطین)۔ رومن ایمپائر (مملکتِ روم) قدیم دنیا کی وسیع و عریض اور نہایت متمدن مملکت تھی قیصر قسطنطین (CONSTANTINE)

بازنطینی حکومت

نے عیسائیت قبول کر کے، بازنطین کو اپنا دارالخلافہ بنایا جو قسطنطنیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ چوتھی صدی عیسوی میں، سلطنتِ روم دو حصوں میں بٹ گئی تو مغربی حصہ کا دارالخلافہ روم (ROME) قرار پایا۔ اور مشرقی حصہ کا قسطنطنیہ اس (مشرقی مملکت) کو بازنطینی حکومت بھی کہتے ہیں اور اسی سے مسلمانوں کو واسطہ پڑا تھا۔ ویسے یورپین کبھی انہیں رومی کہہ دیتے ہیں اور کبھی بازنطینی۔ بعثتِ نبویؐ کے زمانے میں ہرقل، بازنطینی مملکت کا شاہنشاہ تھا۔ شام، فلسطین اور مصر وغیرہ کے علاقے سب اس کے زیرِ نگیں تھے۔ حدودِ شام پر قدیم عربی قبائل بستے تھے جنہوں نے مذہبِ عیسائیت اختیار کر لیا تھا۔ انہی قبائل کے روسا ہرقل کی طرف سے ان علاقوں کے حکمران تھے۔ انہیں غسانی کہا جاتا تھا۔ مسلمانوں کے جس قدر تصادمات ان علاقوں میں ہوئے، وہ بالواسطہ ہرقل کے ساتھ تھے کہ وہی اس سرزمین کا شاہنشاہ تھا، لیکن بلاواسطہ غسانی حکمرانوں سے ہوئے، جو وہاں ہرقل کی نیابت کرتے تھے۔

ایران اور روم کی سلطنتوں کی باہمی آویزش کا سلسلہ تو ہمیشہ جاری رہتا تھا کہ دونوں برابر کی ٹھکر کی طاقتیں تھیں، لیکن عرب، بیرونی مداخلت سے مامون تھا۔ اس بے برگ و گیاہ قطعہ زمین کو لے کر کسی نے کیا کرنا تھا! (البتہ میں کا علاقہ جو سرسبز و شاداب تھا، ان آویزشوں کی آماجگاہ بنا رہتا تھا، جہاں تک اندرونی نظم و نسق کا تعلق تھا، عرب کبھی ایک مملکت بنا ہی نہیں تھا۔ وہاں کی بیشتر آبادی خانہ بدوش قبائل پر مشتمل تھی، لیکن کا نظام بھی (سیدھا سادہ) قبائلی تھا۔ ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ یہ کبھی کسی کے محکوم نہیں ہونے تھے لیکن اس کے ساتھ ہی، سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ یہ اجتماعی زندگی کے تصور تک سے نا آشنا تھے۔ اسلام نے نہ صرف انہیں اجتماعی زندگی سے آشنا کیا بلکہ پورے ملک کو ایک مملکت میں تبدیل کر دیا اور جب یہ ملک ایک مملکت کی شکل اختیار کر گیا تو ظاہر ہے کہ اس کا وجود ایران اور روم (بازنطین) دونوں کی نگاہوں میں کھٹکنے لگا۔

جن لوگوں کی نگاہیں تاریخ پر ہیں وہ جانتے ہیں کہ سلطنت ایران اور روم (اور ان کے مقبوضہ علاقوں)

کی غریب، کمزور محنت کش رعایا پر کس قدر مظالم توڑے جاتے تھے۔ وہ کیسی

عہد رسالت میں

بے کسی اور کمپرسی کی انسانیت سوز زندگی بسر کرنے پر مجبور تھے۔ حضور نبی اکرم جب اندرون عرب نظام امن و اطمینان قائم کر چکے، تو آپ نے ان سلطنتوں کے فرمانرواؤں اور ان کے

زیر اقتدار حکمرانوں کے نام پیامت امن و اصلاح ارسال فرمائے۔ (ان کی تفصیل کا یہ مقام نہیں) جہاں تک حدود شام کے حکمرانوں کا تعلق ہے، تاریخ میں دو روایات سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے ذات اطلع کے مقام پر پندرہ نفوس پر مشتمل ایک وفد بھیجا لیکن انہوں نے ان کے رئیس کے سوا سب کو قتل کر دیا، حالانکہ قاصدوں کا قتل، خود ان کے سیاسی اصولوں کی رو سے بھی جائز نہیں تھا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے قیصر کے نام

ایک خط لکھا جسے شام کے سرحدی علاقہ کے حکمران — شرجیل بن عمرو — کی وساطت سے قیصر تک پہنچانے کا اہتمام کیا۔ شرجیل نے آپ کے نامہ بر (حضرت حارث بن عمیر) کو قتل کر دیا۔ یہ اس کی ایسی خلاف ضابطہ و قانون حرکت تھی جسے ایک عالمگیر امن کی داعی مملکت کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ چنانچہ اس کے قصاص کے لئے حضور کو

فوج کشی کرنی پڑی۔ یہ پہلی مہم تھی جو اپنی مملکت سے باہر وقوع پذیر ہوئی۔ حضور کے آزاد کردہ غلام (حضرت زید بن حارث) اس فوج کے سپہ سالار تھے، اور حضرت خالد بن ولید پہلی بار اسلامی

جنگ موتہ

فوج میں رضا کارانہ طور پر سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوئے تھے۔ اُدھر شرجیل نے کم و بیش ایک لاکھ فوج مقابلہ کے لئے تیار کی اور اس کے ساتھ ہی خود ہرقل، قبائل عرب کی ایک کثیر فوج ساتھ لے کر ملک کے لئے پہنچ گیا۔ اس سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ رومی سلطنت کے نزدیک اس

لے اہل روم کے متعلق مشہور مغربی مورخ، ہنری تھامس ہیکل لکھتا ہے:-

پانچویں صدی کے آخر میں جب سلطنت روم کا شیرازہ بکھرا ہے تو اس کے بعد اس قوم پر جہالت اور جرائم کا ایک طویل عرصہ گزرا جسے بجا طور پر ازمنہ تا ایک کہا جاسکتا ہے۔ حالت یہ تھی کہ اس نسل نے اس قوم کے بڑے بڑے دانشور بھی تو تم پرستیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اقتدار کیشہ پادریوں کے ہاتھ میں تھا۔ حتیٰ کہ بڑے بڑے جابر

حکمرانوں کے ضمیر پر بھی انہی کا قبضہ تھا۔ (ہسٹری آف سویٹزر لین ان انگریز، جلد دوم، ص ۱۸۱)

یہ لک کی حالت جس قدر برتر تھی اس کے لئے براؤن کی تاریخ فارس زندہ شہادت ہے۔

سب سے پہلے تصادم کی اہمیت کس قدر تھی اور عربوں کی اس نوزائیدہ مملکت کو وہ کن نگاہوں سے دیکھتے تھے۔
 موٹہ کے مقام پر جنگ ہوئی اور اسلامی فوج کے تین جتید سپہ سالار، حضرت زید بن حارث، حضرت
 جعفر طیار اور حضرت عبداللہ بن رواحہ یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ حضرت خالد نے یہ دیکھا تو فوج کی رضامندی سے
 کمان اپنے ہاتھ میں لے لی۔ انہوں نے اندازہ لگالیا کہ دشمن کا مقابلہ مشکل ہے اس لئے اس وقت اپنی فوج کو
 بچا کر لے جانا ہی دانشمندی اور مصلحت اندیشی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور بکمال حسن تدبیر باقی ماندہ
 فوج کو بعافیت مدینہ واپس لے آئے۔ یہ شہ کا واقعہ ہے۔

جیوش اسلامیہ کی اس سپائی سے رومیوں کے حوصلے بہت بلند ہو گئے اور انہوں نے اسی وقت سے
تبوک کی مہم ^۹ _{۶۳۰ھ} | جارحانہ تیاریاں شروع کر دیں۔ رجب ۱ھ میں، مدینہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ رومیوں
 کا لشکر حملہ کرنے کے لئے آرہا ہے۔ حضور نے حالات کا جائزہ لے کر فیصلہ فرمایا

کہ دشمن کے حملہ کا انتظار کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ اس کی طرف سبقت کی جائے۔ مہم کی اہمیت کے
 پیش نظر، حضور نے فوج کی کمان خود سنبھالی اور شکر، شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ تبوک کے مقام پر (جو مدینہ
 اور دمشق کی قریب نصف مسافت پر واقع ہے) معلوم ہوا کہ وہ خبر غلط تھی۔ وہاں آپ نے قریب بیس روز
 تک قیام فرمایا اور گردونواح کے روسا کے ساتھ امن و اطاعت کے معاہدات کر کے واپس تشریف لے آئے۔

تبوک کی مہم کے وقت یہ خبر تو بے شک غلط ثابت ہوئی کہ رومی، مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے آئے تھے
 لیکن یہ حقیقت تھی کہ وہ ہر وقت اس گھات میں تھے کہ جب بھی موقع ملے، اس نوزائیدہ خطرہ (اسلامی مملکت)
 کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ اس قسم کی خبریں اکثر آتی رہتی تھیں۔ ان حالات کے پیش نظر حضور نے ضروری
 سمجھا کہ اپنی سرحدوں کی حفاظت اس انداز سے کی جائے کہ یہ آئے دن کے خطرات و خدشات باقی نہ رہیں۔

شکر اسامہ بن زید ^{رض} _{۶۳۲ھ} | چنانچہ جب آپ حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر مدینہ تشریف لائے،
 تو آپ نے ایک جلا شکر کی تیاری کا حکم دیا۔ لشکر تیار ہوا تو آپ

نے اس کی سپہ سالاری کے لئے حضرت زید بن حارث کے بیٹے، حضرت اسامہ کو منتخب فرمایا۔ یعنی
 دنیا کے عام الفاظ میں، ایک غلام ابن غلام کو، اُس لشکر کا سپہ سالار مقرر فرمایا جس میں حضرت ابو بکر و عمرؓ جیسے
 اولوالعزم صحابہ بطور سپاہی شریک تھے۔ لشکر کی روانگی کے انتظامات ہنوز مکمل بھی ہوئے نہ پاتے تھے کہ
 حضور علیل ہو گئے اور یہ علالت اس قدر شدت اختیار کر گئی کہ لشکر کی روانگی ملتوی کرنی پڑی۔ اسی علالت میں

حضور دنیا سے تشریف لے گئے اور حضرت اسامہؓ کا لشکر روانہ نہ ہو سکا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے لئے ہم عہد صدیقی میں داخل ہوتے ہیں۔

عہد صدیقی

۱۱ھ بمطابق ۶۳۲ء

حضرت ابو بکر صدیقؓ نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد پہلا کام یہی کیا کہ حضرت اسامہؓ کے لشکر کو روانگی کا حکم دے دیا۔ اس لشکر نے اس مقام کے قریب جا کر ڈیرے ڈال دیئے جہاں جنگ موتہ ہوئی تھی۔ ان کے مقابلہ کے لئے دشمن کا کوئی لشکر سامنے نہ آیا تو انہوں نے **حضرت اسامہؓ کی مہم** اس سردی علاقوں پر دھاوے بول دیئے۔ اس میں انہیں نمایاں کامیابی ہوئی اور وہ اس اعتبار سے فاتح و منصور واپس آئے۔ اس سے ایک طرف جوشِ اسلامیہ کے حوصلے بلند ہو گئے اور دوسری طرف سردی علاقوں میں ان کی دھاک بیٹھ گئی۔

ادھر حضرت اسامہؓ کا لشکر شام کی جانب روانہ ہوا اور ادھر اندرونِ ملک مختلف بدوی قبائل نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ آپ سورہ حجرات کی اس آیت (۱۳۱/۴۹) کو ایک بار پھر سامنے لائیے جس میں کہا گیا تھا کہ ان بدوؤں سے کہدو کہ یہ یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، یہ سردست اتنا ہی کہیں کہ ہم نے اسلامی مملکت کے سامنے تسلیم خم کر دیا ہے۔ ابھی ایمان ان کے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا۔ یہی وہ غیر تربیت یافتہ "نوسلم" قبائل تھے جنہوں نے رسول اللہؐ کی وفات کے بعد یہ سمجھ کر کہ مملکت کا استحکام حضورؐ کی ذات سے وابستہ تھا مرکز سے

اندرونی بغاوتیں بغاوت شروع کر دی۔ یہی تھے وہ باغی جنہیں تاریخ میں "مرتدین" کہا جاتا ہے اور چونکہ ان کی طرف سے بغاوت کی علامت یہ تھی کہ وہ مرکزی حکومت کے واجبات کی

ادائیگی سے انکار کرتے تھے، اس لئے انہیں "مانعین زکوٰۃ" بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے زکوٰۃ کا مفہوم سمجھ میں آجائے گا یعنی زکوٰۃ، حکومت کے واجبات تھے جنہیں حکومت کے خزانے ہی میں جمع کرانا تھا۔ بغاوت یہ تھی کہ وہ قبائل ان واجبات کو مرکزی حکومت کے خزانے میں جمع نہیں کرانا چاہتے تھے چونکہ اس آمدنی کا مقصد

افرادِ معاشرہ (اور اس کے بعد عالمگیر انسانیت) کے لئے سامانِ نشوونما ہم پہنچانا تھا، اس لئے اُسے زکوٰۃ کہتے تھے (زکوٰۃ کے معنی نشوونما ہیں) ضمناً یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اسلام میں "مرتد" کی سزا قتل ہے، تو اس میں "مرتد" سے مراد حکومت کا باغی ہے نہ کہ مذہب تبدیل کرنے والا۔ (جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے) قرآن کی رو سے، ہر شخص کو اس امر کی آزادی حاصل ہے کہ وہ جو نسا مذہب جی چاہے قبول کرے اور جس مذہب کو چاہے چھوڑ دے۔ جب دین میں اکواہ (جبر) نہیں تو مذہب کی تبدیلی پر سزا کیسی؟ بہر حال، یہ تھے وہ قبائل، جنہوں نے حکومت کے خلاف سرکشی اور بغاوت اختیار کی اور یہ آگ دُور دُور تک پھیل گئی۔ انہی قبائل میں بعض زبیرک اور فطین ایسے بھی تھے جنہوں نے دیکھا کہ نبی اکرمؐ نے دعویٰ نبوت کیا، تو انہیں اس قدر عظیم مملکت حاصل ہو گئی۔ اس سے وہ اس زعمِ باطل میں مبتلا ہو گئے کہ جو شخص بھی دعوائے نبوت کرے اسے مملکت حاصل ہو سکتی ہے۔

چنانچہ قبیلہ بنی حنیفہ میں سیلمہ اور قبیلہ بنی اسد میں، طلیحہ نے دعوائے نبوت کر دیا۔ حتیٰ کہ ایک عورت، سجاح نے بھی۔ (بعد میں سیلمہ اور سجاح کی شادی ہو گئی تھی۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا) چونکہ ہمارے پیشِ نظر عہدِ صدیقی کے کوائف و احوال کا تفصیلی تذکرہ نہیں، اس لئے ہم ان بغاوتوں اور ان کے فرو کرنے کی مہموں کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ صرف اتنا کہہ دینا کافی ہو گا کہ ان کے فسرو کرنے کے بعد ملک میں دوبارہ امن و سکون پیدا کرنے میں قریب ایک سال کا عرصہ لگ گیا۔ اس لئے اس دوران میں، خارجی معاملات کی طرف توجہ دینے کی فرصت اور مہلت نہ مل سکی۔ حضرت خالد بن ولیدؓ نے ان مہمات کے سر کرنے میں نمایاں خدمات سر انجام دیں۔ اس میں جنگِ یمامہ کو خاص شہرت حاصل ہے۔

اس کے بعد آپ خارجی امور کی طرف آئے۔

(۵)

پہلے لکھا جا چکا ہے کہ اسلامی مملکت (عرب) کی شمالی سرحدوں (شام، فلسطین، عراق وغیرہ) میں عربی قبائل آباد تھے جنہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر رکھا تھا۔ شام اور فلسطین، رومی (بازنطینی) سلطنت کے زیرِ اقتدار تھے، اور عراق، ایرانی سلطنت کے قبضہ میں۔ شام اور فلسطین پر، رومیوں کی طرف سے غسانی حکمران تھے اور عراق کا اقتدار حیرہ کے حاکم کے ہاتھ میں تھا۔ اس وضاحت کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ آگے چل کر انہی حکمرانوں کے ساتھ نزاحات ہمارے سامنے آئیں گے۔

عراق کی سرحدوں پر جن بدوی قبائل نے اسلامی مملکت کے خلاف بغاوت کی تھی، ایرانی حکومت انہیں بھڑکا بھی رہی تھی اور ان کی مدد بھی کرتی تھی لیکن ان کا مقابلہ وہیں **ایرانیوں کے ساتھ تصادم** کے مخلص مسلمانوں نے کیا اور اس میں ایسی نمایاں کامیابی حاصل کی کہ باغی قبائل تو ایک طرف، خود ایرانی حکومت پر بھی ان کا دبدبہ چھا گیا۔ بھرین کے قبیلہ بکرین وائل کا ایک مرد مجاہد — **مثنیٰ بن حارث** — ان کا سردار تھا۔ وہ وہاں کی بغاوت فرو کرنے کے بعد مدینہ حاضر ہوا اور عراق کے مظلومین کی حالت زار خلیفہ سے بیان کی۔ حضور نبی اکرم نے جو پیغامات روم اور ایران کے شاہنشاہوں کے نام بھیجے تھے، ان میں تحریر فرمایا تھا کہ اگر تم لوگوں نے اس وسلاہتی کی راہ اختیار نہ کی، تو تمہاری مملکت کے کاشتکاروں اور محنت کشوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں، ان کی ذمہ داری تمہارے سر پر عائد ہوگی۔ **مثنیٰ نے حضرت ابو بکرؓ کو بتایا کہ عراق کے کاشتکاروں کی حالت یہ ہے کہ بیچارے سال بھر محنت کرتے رہتے ہیں اور جب ان کی فصلیں پک کر تیار ہو جاتی ہیں، تو ایرانی زمیندار سارا غلہ سمیٹ کر لے جاتے ہیں اور انہیں خیرات کے طور پر چند ٹکے دے دیتے ہیں۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم ان ستم رسیدگان کی مدد کریں۔**

آپ دیکھتے کہ قرآن کریم نے جنگ کے لئے جو شرائط عائد کی تھیں ان میں سے دو اہم شرطیں یہ ہیں **حضرت خالدؓ اور مثنیٰؓ** پوری ہو گئیں — یعنی مملکت اسلامیہ کی سرحدات کی حفاظت اور مظلومین کی امداد۔ بنا بریں، حضرت صدیق اکبرؓ نے مثنیٰؓ کو جنگ کی اجازت دیدی، اور اس کی مدد کے لئے، حضرت خالد بن ولیدؓ کو بھیجا۔ ایرانیوں کی طرف سے ہرمز اس علاقہ کا حاکم تھا اور آدیشیر اس زمانے میں ایران کا شاہنشاہ۔ جیوش اسلامیہ کا مختلف مقامات پر، ایرانیوں کے ساتھ مقابلہ ہوا اور انہوں نے ہر معرکہ میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ سب سے بڑا معرکہ کاظمہ کے مقام پر ہوا جس میں ہرمز قتل ہو گیا اور مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی۔ اس کے بعد تیرہ بھی فتح ہو گیا، **جنگ کاظمہ ۱۲ھ** جسے مفتوحہ علاقہ کا دارالحکومت بنایا گیا۔ یہ اسلامی مملکت کا پہلا دارالحکومت تھا جو جزیرۃ العرب کے باہر قائم کیا گیا۔

جس زمانے میں اسلامی لشکر عراق کی بہات میں مصروف تھا، ہر قتل اسلامی مملکت پر حملہ کی غرض سے شام کی سرحدات پر لشکر جرار جمع کر رہا تھا۔ ایرانیوں کی طرف سے مطمئن ہو جانے کے بعد مملکت اسلامیہ

رومیوں سے ٹکراؤ کی توجہ رومیوں کے خطرہ کی طرف منعطف ہو گئی۔ شام کی سرحدوں پر جو اسلامی فوج متعین تھی، اس کے کمانڈر خالد بن سعید بن عاص تھے۔ لیکن وہاں کامیاب ثابت نہ ہوئے تو حضرت ابو بکرؓ نے اس ہم کی اہمیت کے پیش نظر مختلف سرکردہ سپہ سالاروں کی زیر قیادت، کثیر افواج شام کی طرف روانہ کر دیں۔ حضرت ابو عبیدہؓ، عمرو بن عاصؓ، یزید بن ابی سفیان وغیرہ۔ اور ان کے بعد حضرت خالد بن ولیدؓ کو بھی ادھر منتقل کر دیا جو اس وقت عراق میں تھے۔

یرموک کا معرکہ اور فتح، اسلامی تاریخ کا درخشندہ کارنامہ ہے۔ اس سے رومیوں کی کمرٹوٹ گئی۔ اسی کا

جنگ یرموک نتیجہ تھا کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد جیوش اسلامیہ نے دمشق کا رخ کیا اور اس کا محاصرہ کر لیا اور پھر دمشق بھی فتح ہو گیا۔ اس طرح کہ جب اس

کے مشرقی دروازہ سے خالد بن ولیدؓ بطور فاتح داخل ہوئے، تو دوسری طرف رومی سپہ سالار نے حضرت ابو عبیدہؓ سے

فتح دمشق صلح کر لی۔ بعد میں یہ سوال سامنے آیا کہ شہر کو مفتوحہ تصور کیا جائے یا معاہدہ۔ اور فیصلہ یہ ہوا کہ جب جیوش اسلامیہ میں سے کسی ایک نے بھی معاہدہ کر لیا ہو تو اس معاہدہ

کو تسلیم کرنا، سارے لشکر پر لازم قرار پا جاتا ہے۔

اور ابھی دمشق کا محاصرہ جاری تھا کہ حضرت ابو بکرؓ کا انتقال ہوا۔

(۱۰)

ہم دیکھ چکے ہیں کہ حضرت خالد بن ولیدؓ اور مثنیٰ بن حارثؓ، دونوں عراق میں تھے۔ جب حضرت خالدؓ شام کی ہم سر کرنے کے لئے روانہ ہوئے، وہ نصف فوج اپنے ساتھ لے گئے تھے اور باقی نصف عراق کی حفاظت کے لئے مثنیٰؓ کے زیر قیادت تھی۔ ایرانیوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور ایک کثیر لشکر عراق پر چڑھائی کرنے کی غرض سے بھیج دیا۔ وہ لشکر ابھی وہاں سے روانہ ہوا ہی تھا کہ مثنیٰؓ نے پیشقدمی کی اور (یران کے دارالسلطنت) مدائن سے پچاس میل دور، بابل کے کھنڈرات کے قریب، ایک اونچے مقام پر خیمہ زن ہو گئے۔ جب ایرانی لشکر

مثنیٰؓ کا ایرانیوں کیساتھ ٹکراؤ وہاں پہنچا تو عساکر اسلامیہ نے اسے ایسی شکست فاش دی کہ انہوں نے بدحواس ہو کر بھاگنا شروع کر دیا اور مجاہدین نے مدائن

کے دروازے تک ان کا تعاقب کیا۔ مثنیٰؓ جانتے تھے کہ اگر اسلامی فوج نے ایک ہلہ اور بول دیا تو یران ان کے قبضے میں ہو گا لیکن یہ معاملہ بڑا اہم تھا۔ اس کے لئے وہ خود مدینہ آئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیقؓ

زندگی کے آخری سانس لے رہے تھے اور حضرت عمرؓ کو اپنا جانشین مقرر کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنی آخری وصیت کی رُو سے اس معاملہ کو حضرت عمرؓ کے سپرد کیا اور پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے۔

اس مقام پر ہم اسلام کے اس بطلِ جلیل، 'اس ثانیِ اسلام و غار و بدر و قبر'، اس خلوص و دیانت کے مجتہد، اس کوہِ آساعزم و ہمت کے پیکر کی بارگاہِ عظمت مآب میں باصدا نیاز، ہدیہ احترام و عقیدت پیش کرنے کے لئے رکتے ہیں جو رسول اللہ کی وفات کے بعد خلفشار و انتشار کی تلاطم خیزیوں اور سرکشوں اور بغاوتوں کی طوفانِ انگیزوں میں روشنی کے مینار کی طرح، ثبات و استقامت کی محکم چٹان بن کر کھڑے رہے، اور اسلام کی کشتی کو، بہ خیر و عافیت ساحلِ مراد تک پہنچا کر اپنے رفیقِ اعلیٰ سے جا ملے۔

نرم دم گفتگو گرم دم جستجو :: نرم ہو یا نرم ہو پاک دل پاکباز
 اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ

اس مقدس فریضہ کی ادائیگی کے بعد ہم عہدِ فاروقی کی حدود میں قدم رکھتے ہیں۔
 پائیم بہ پیش از سیرایں کو، نمی رود
 یاراں خیر و ہمد کہ ایں جلوہ گاہ کیست

(۰۰)

عہدِ فاروقیؓ

جمادى الآخرة ۳۳ھ، بمطابق اگست ۶۳۴ء

حضرت عمرؓ حضرت ابو بکر صدیق کی تجہیز و تکفین کے بعد گھر آئے تو عراق کے متعلق حضرت صدیق اکبرؓ کی وصیت ان کے ذہن میں تھی۔ وہ ساری رات اس معاملہ پر غور کرتے رہے۔ دو تین دن کے غور و تدبر اور صحابہ کے ساتھ مشورہ کے بعد بالآخر یہی طے پایا کہ ایران کی قوت کا توڑنا از بس ضروری ہے۔ بنا بریں، آپ نے مشغی کوئی افور واپس بھیج دیا کہ وہ وہاں جا کر جنگ کی تیاری کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن

مسعود الشقی سے کہا کہ وہ ایک لشکرِ جرار تیار کریں اور اس کے سپہ سالار کی حیثیت سے اٹھنی کے ساتھ جا ملیں۔ چنانچہ وہ ایک مہینے کے بعد وہاں پہنچے۔ اب ہم اس دور میں داخل ہوتے ہیں جس میں مملکتِ اسلامیہ کا ایران کے ساتھ فیصلہ کن ٹکراؤ ہوتا ہے۔ یہ دور، مسلمانوں کی تاریخ ہی میں نہیں بلکہ اقوامِ عالم کی تاریخ میں عظیم اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے دنیا کا نقشہ بدل گیا۔

ایران کی سلطنت کا چوتھا دور، جو ساسانیوں کا عہد کہلاتا ہے، نوشیرواں عادل کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ نئی اکر تم کے زمانے میں، نوشیرواں کا پوتا، خسرو پرویز تخت نشین تھا۔ اس کے زمانے تک یہ سلطنت بڑی طاقتور رہی لیکن اس کے مرنے کے بعد مملکت میں سخت تباہی پھیل گئی۔ اس کے بیٹے شہر قیہ نے کل آٹھ مہینے حکومت کی اور اپنے تمام بھائیوں کو جو کم و بیش پندرہ تھے قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا تخت ایران کی ابتری افسر نے اسے قتل کر دیا اور خود بادشاہ بن بیٹھا۔ چند روز بعد درباریوں نے

اسے قتل کر کے جوان شہر کو تخت نشین کیا۔ وہ ایک برس کے بعد مر گیا۔ اب خاندان میں یزید گرد کے سوا، جو اس وقت بچہ تھا، کوئی اولاد ذکور باقی نہ رہی تو پورا آن دخت کو اس شرط پر تخت پر بٹھا دیا کہ جب یزید گرد سن شعور کو پہنچے گا تو وہی تخت کا مالک ہوگا۔ چنانچہ جس سال (۳۱۳ھ) حضرت عمرؓ نے زبام خلافت سنبھالی اسی سال یزید گرد سن بلوغت کو پہنچا اور ایران کے تخت پر بیٹھا تھا۔ اس وقت اس کی عمر سولہ سال اور بعض روایات کی رو سے اٹھارہ سال کی تھی۔ (ہم نے اس کی عمر کی تصریح کیوں کی ہے، اس کی وجہ ذرا آگے چل کر سامنے آئے گی) رستم اس کا وزیرِ اعظم اور وزیرِ جنگ تھا۔

رستم نے جو جرار لشکر مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے بھیجے، ان میں سے ایک کا سپہ سالار جابان تھا جس

کا (نماز کے مقام پر) اسلامی لشکر سے مقابلہ ہوا۔ ایرانیوں کو شکست ہوئی اور جابان کو ایک مسلمان سپاہی نے گرفتار کر لیا۔

اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا قیدی کون ہے، جابان نے اس سے کہا کہ تم مجھے گرفتار یا قتل کر کے کیا کرو گے؟ یہ لود و غلام اور مجھے امان دے دو۔ اس نے اسے امان دے دی۔ وہ چھوٹ کر چلا تو ایک اور سپاہی نے اسے پہچان لیا اور گرفتار کر کے اپنے سپہ سالار (حضرت ابو عبیدہؓ) کے پاس لے آیا۔ جابان نے حضرت ابو عبیدہ سے کہا کہ مجھے تمہارے فلاں سپاہی نے امان دے دی ہے۔ آپ نے اسے بلا کر پوچھا تو اس

نے اس بات کی تصدیق کر دی۔ حضرت ابو عبیدہ کے ساتھیوں نے کہا کہ اسے قتل کر دیجئے۔ یہ ایرانی

ایک سپاہی کے عہد کی سب سے پہلی پابندی

فوج کا سپہ سالار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سپہ سالار ہے تو پھر کیا۔ جب اسے ایک مسلمان نے امان دے دی ہے تو اس امان کی پاسداری تمام مسلمانوں پر فرض ہو گئی ہے۔ اس لئے اب اسے کچھ نہیں کہا جاسکتا اور اسے رہا کر دیا۔

عراقی سرداروں کے ساتھ معاہدات

مسلمانوں کی اسی کامیابی کا اثر تھا کہ عراق کے مختلف سرداروں نے حضرت ابو عبیدہ سے صلح کے معاہدے کر لئے۔ یہی وہ سردار تھے جنہوں نے حضرت ابو عبیدہ کی وہ دعوت کی تھی جس میں انواع و اقسام کے کھانے دسترخوان پر چئے گئے تھے لیکن جنہیں حضرت ابو عبیدہ نے یہ کہہ کر چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا کہ جب تک عام شکر کے لئے اسی قسم کے کھانوں کا اہتمام نہیں کیا جائے گا، میں انہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔

اور یہی وہ مقام تھا جہاں اسلامی شکر نے وہ اعلیٰ درجہ کی کھجوریں جو ایرانی بادشاہوں کے لئے مخصوص ہوتی تھیں، ان کا شکر کاروں میں بانٹ دی تھیں، جن کی محنت کے پینے سے وہ کھجوریں اگتی اور پکتی تھیں۔

یہ تھے اسلامی شکر کے سپاہی اور وہ تھا ان کا سپہ سالار! اور اسی میں تھا ان کی فتوحات کا سارا راز۔ ان فتوحات کا جن کے تصور سے تاریخ کی آنکھیں حیران اور ششدر رہ جاتی ہیں۔

خوشا وہ قافلہ جس کے امیر کی ہے متاع

تخیلِ ملکوتی و جذبہ ہائے بلند

ایرانی اپنی شکست کا انتقام لینے کے لئے، تازہ دم شکر لے کر پھر میدان میں آئے۔ اس دفعہ مقابلہ دریا سے فرات کے کنارے ایک پل پر ہوا (اسی نسبت سے معرکہ جسیر

معرکہ جسیر پل)

کہتے ہیں، ایرانیوں کے ساتھ بہت سے جنگی ہاتھی بھی تھے۔ اس مقام پر، کماندار کی ایک تدبیر غلطی سے نہ صرف یہ کہ مسلمان فوج کو شکست ہوئی بلکہ ان کا بہت زیادہ نقصان بھی ہوا۔ اس میں سب سے زیادہ اور ناقابل تلافی نقصان

حضرت ابو عبیدہ کی شہادت تھی، جنہیں دشمن کے ایک ہاتھی نے کچل دیا تھا۔

حضرت ابو عبیدہ کی شہادت

یہی وہ معرکہ جسر تھا جس کے شکست خوردہ سپاہی جب مدینہ پہنچے ہیں تو مارے شرم کے کسی کو منہ نہیں دکھاتے تھے لیکن حضرت عمرؓ نے ان کی بحال شفقت و رافت حوصلہ افزائی فرمائی تھی۔

اس شکست کے باوجود اثنیٰ نے ہمت نہ ہاری اور جب بویب کے مقام پر ایرانیوں سے ٹھہر مقابلہ ہوا

تو انہیں ایسی استخوان شکن شکست دی جس کی صدائے بازگشت نے مدائن کے در و دیوار تک کو ہلا دیا اور ایرانیوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب عربوں سے فیصلہ کُن جنگ کی جانی ضروری ہے۔ ابنِ خالدون کی روایت ہے کہ اس جنگ میں ایرانیوں کے قریب ایک لاکھ سپاہی کام آئے اور مسلمانوں کے صرف ایک سو مجاہد شہید ہوئے۔

بویب کی فتح سے مدینہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی لیکن جب ان تک ایرانیوں کی تازہ تیاریوں کی اطلاع

پہنچی تو اس سے بڑی تشویش بھی لاحق ہوئی۔ چنانچہ اس مقصد کے لئے ایک تازہ لشکر تیار کیا گیا یہی وہ لشکر تھا جس کے متعلق حضرت عمرؓ نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ بہ حیثیت سپہ سالار خود میدانِ جنگ میں جائیں گے لیکن آپ کے دیگر مشیروں نے آپ کو اس سے روک دیا تھا۔ آپ کی جگہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سپہ سالار منتخب ہوئے۔

اثنیٰ کو معرکہ جسر میں ایک کاری زخم لگا تھا۔ وہ حضرت سعدؓ کا انتظار کر رہے تھے کہ اس زخم کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ایرانیوں کا مقابلہ حضرت

اثنیٰ کی وفات
۱۳ھ
۶۳۲ء

سعد بن ابی وقاص سے تھا۔

لیکن قبل اس کے کہ ہم اگلے معرکہ تک پہنچیں ضروری ہے کہ ہم اثنیٰ جیسے مردِ جلیل کی یادگاریں ہدیہ تہنیت کے لئے رک جائیں۔ یہ نہ قریشی تھے نہ رسول اللہ کے صحابی لیکن حضور نے مومن کی زندگی کے سلسلہ میں جو فرمایا تھا کہ ”جب جہاد ہو رہا ہو تو وہ اس میں شریک ہو اور جب نہ ہو رہا ہو تو اس کی تیاریوں میں مصروف“ تو ان کی ساری زندگی اس کی زندہ شہادت تھی۔ خدا کی ہزار ہزار رحمتیں ہوں اثنیٰ پر اور ان کے رفیقِ جلیل حضرت ابو عبیدہؓ پر جن کی جرأت و بسالت کے صدقے اسلام کو ایسا قابلِ فخر غلبہ حاصل ہوا۔

بنا کر دند خوش رسے بخاک و خون غلطیدن

خدا رحمت کند ایں عاشقانِ پاک طینت را

حضرت سعد وہاں پہنچے ہی تھے کہ فاروقِ اعظمؓ کا فرمان پہنچا کہ اپنے لشکر کو لے کر قادیسیہ کی طرف

بڑھو۔ وہ قادیسیہ کہ جسے تاریخ انسانیت کا عظیم موڑ کہا جائے تو قطعاً مبالغہ نہیں ہوگا۔ چونکہ ایران نے ایک فیصلہ کن جنگ کا فیصلہ کر لیا تھا اس لئے اب خود رستم سپہ سالار کی حیثیت سے میدان میں آیا۔ حضرت عمرؓ نے، حضرت سعدؓ کو لکھا کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے اسلامی آئین کے مطابق 'بزد گرد' کے سامنے صلح کی شرائط پیش کر دی جائیں اور اس مقصد کے لئے مدائن (جو ایران کا دارالسلطنت تھا) سفیر بھیجے جائیں۔

بزد گرد کو سفراء کی آمد کی اطلاع ملی تو اس نے خاص طور پر دربار کو آراستہ کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اتنی عظیم مملکت کے سفیروں کے مشایخِ شان، اہتمامِ تزک و احتشام کرنا چاہیے لیکن جب سفیروں کا وفد وہاں پہنچا تو ان کی حالت یہ تھی کہ سستے ہوئے چہرے، کندھوں پر بوسیدہ چادریں، ہاتھوں میں چابک، پاؤں میں موزے، دبلے پتلے گھوڑوں پر سوار، جو خاک اڑاتے چلے

اسلامی وفد بزد گرد کے دربار میں

آ رہے تھے۔ بزد گرد رداور نہیں کرتا تھا کہ اس مملکت کے یہی سفیر ہیں۔ اُسے ان سے بات کرنا بھی گوارا نہ تھا لیکن جب اس کے اہل دربار نے اس پر زور دیا تو وہ طوعاً و کرہاً ان سے ملنے کے لئے آمادہ ہو گیا۔ وفد دربار میں پہنچا تو ان کے رئیس نے حسبِ معمول، شاہنشاہِ ایران سے کہا کہ یا تو اسلام قبول کر کے ہم میں سے ہو جاؤ، یا اسلامی مملکت کے اقتدار کی برتری تسلیم کر لو تاگہ تم بھی محفوظ رہو اور تمہارا ملک اور اس کے باشندے بھی اور اگر یہ بھی قبول نہیں تو پھر تلوار کے فیصلے کا انتظار کرو۔

بزد گرد نے یہ سنا تو غصہ کے مارے آگ بگولا ہو گیا۔ کہنے لگا کہ تم وحشی اور بدتمذیب عرب (فردوسی کے الفاظ میں) سوسمار کھانے اور اونٹوں کا دودھ پینے والے گنوار اور تمہاری جراتوں کا یہ عالم، کیا تم بھول گئے ہو کہ تم ذرا سی سرکشی اختیار کیا کرتے تھے تو ہم (ایرانی) خود تمہارے مقابلہ کے لئے نہیں نکلا کرتے تھے (ہم اسے باعشر تنگ و عار سمجھتے تھے) اپنے سرداروں سے کہہ دیا کرتے تھے اور وہ تمہاری گوشمالی کر کے تمہیں سیدھا کر دیتے تھے۔ اب اگر تم لوگوں کو بھوک اور فلاس نے تنگ کر کے آمادہ بہ جنگ کر دیا ہے تو ہم تمہارے روٹی کپڑے کا انتظام کر دیتے ہیں، جاؤ! آرام سے بیٹھو۔ کیوں اپنی جان کے لاگو ہو رہے ہو۔

رئیس وفد نے بزد گرد کی باتوں کو نہایت سکون اور اطمینان سے سنا اور اس کے بعد کہا کہ تم نے ہماری پہلی حالت کے متعلق جو کچھ کہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم اس سے بھی زیادہ جاہل اور زہوں حال تھے لیکن خدا کی کتاب اور اس کے رسولؐ کی تعلیم و تربیت نے ہمارے اندر جو انقلاب برپا کر دیا ہے تمہیں اس کا علم

نہیں۔ ہم اب ایک اور ہی قوم ہیں۔

نگاہ کم سے نہ دیکھ ان کی کج کلاہی کو :: یہ بے کلاہ ہیں سرمایہ کلاہ داری

میں ان تین شرطوں کو پھر سے دہراتے دیتا ہوں جو پہلے پیش کی گئی ہیں۔ کہو تمہارا جواب کیا ہے؟

یہ سنکر یزدگرد آپ سے باہر ہو گیا اور پھر کر لولا کہ اگر قاصدوں کا قتل کرنا خلاف آئین نہ ہوتا تو میں تہملری

اگر نہیں اڑا دیتا۔ جاؤ! اور جو تمہارے جی میں آئے کرو۔ لیکن جاتے جاتے ایک تحفہ ضرور لیتے

خاک ایران جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے مٹی کا ایک ٹوکرا منگایا اور اسے رئیس وفد کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے ٹوکرا اٹھایا اور شاداں و فرجاں حضرت سعد کے پاس پہنچے۔ سارا ماجرا سنایا اور اس کے بعد وہ مٹی کا ٹوکرا پیش کرتے ہوئے کہا کہ مہارک ہو، یزدگرد نے خود ہی اپنی زمین ہمارے حوالے کر دی ہے۔

قلندراں کہ بہ تسخیر آب و گل کوشند :: ز شاہ باج ستانند و خرقہ می پوشند

اور بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ اس مٹی کے ٹوکرے میں فی الواقعہ ایران کی ساری زمین سمٹ کر آگئی تھی۔

ادھر یہ آئے اور ادھر سے رستم مقابلہ کے لئے روانہ ہوا۔ اس کے جلو میں ایک لاکھ اسی ہزار فوج تھی.....

..... قریب تین سو جنگی ہاتھی فوج کے ہمراہ تھے اور آلات حرب و ضرب اور سامان جنگ کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا.....

— یہ اہتمام تھا اور ایک مشق پر کے لئے۔ اس اہتمام کے باوجود رستم جنگ کو ماننا چاہتا تھا۔ وہ

مجاہدین سے واقف تھا اس لئے ان کے سامنے آنے کی ہمت اپنے اندر نہیں پاتا تھا۔ چنانچہ اس نے دامن سے قادیسیہ

تک پہنچنے میں دکھ کا درمیانی فاصلہ تیس چالیس میل سے زیادہ نہ تھا، چھ ماہ صرف کر دیئے اور جب اس نے

دیکھا کہ (یزدگرد کے تقاضوں کے پیش نظر) کوئی اور چارہ کار نہیں رہا تو قادیسیہ کے قریب مقام عتیق میں خیمہ زن

ہو گیا۔ چونکہ وہ چاہتا تھا کہ اب بھی کسی طرح مقابلہ کی نوبت نہ آئے اس لئے اس نے حضرت سعد کے پاس

پیغام بھیجا کہ کسی سفیر کو بھیج دیں تاکہ اس سے گفتگوئے مصالحت ہو سکے۔ چنانچہ حضرت ربیع بن عامرؓ کو سفیر بنا کر

رستم کے پاس بھیجا گیا۔

رستم نے بھی (یزدگرد کی طرح) نہایت شان و شوکت اور تجمل و تکلف کے ساتھ دربار کو ہیراستہ کیا، سونے کا

تخت آراستہ کیا۔ اس کے چاروں طرف حریر و اطلس اور رومی قالینوں کا فرش بچھوایا۔ اوپر نذر لطف کے شامیسے

لے تاریخ میں اس وفد سے متعلق مختلف روایات آئی ہیں۔ ہم نے یہاں ان سب کا ملخص پیش کر دیا ہے۔

لگوائے جن کی جھالیں موتیوں کی تھیں لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ

نگاہِ فقر میں شانِ سکندری کیا ہے!

حضرت ربیع اپنے مخصوص سکندرانہ جلال لیکن قلندرانہ اداؤں کے ساتھ دربار میں پہنچے۔ ایک خندہ استخار سے گرد و پیش پر نظر ڈالی۔ لبِ فرش اپنا نیزہ گاڑ کر اس کے ساتھ اپنا گھوڑا باندھا اور نہایت بے تکلفی سے تخت کے ایک طرف رستم کے ہمدوش بیٹھ گئے۔ اہل دربار نے روکنا چاہا تو آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں اس کی سخت ممانعت ہے کہ ایک شخص خدا بن کر بیٹھ جائے اور باقی انسان اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں۔ رستم نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ان سے تعرض مت کرو۔

سچ کہا ہے اقبال نے کہ

پادشاہاں در قباہتے حریر ... زرد رواز سہم آں عریاں فقیر

سوال جواب یہاں بھی اسی انداز کے ہوئے جسے ہم یزدگرد کے دربار میں دیکھ آئے ہیں۔ دورانِ گفتگو رستم نے حضرت ربیع سے کہا کہ تمہاری تلوار کا نیام بہت بوسیدہ ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ سپاہی کا مقصد تلوار سے ہوتا ہے۔ نہ کہ اس کے نیام سے۔ تم نے اس تلوار کی آب کو نہیں دیکھا۔ اسے دیکھو گے تو سمجھ میں آجائے گا کہ یہ کیا ہے؟ پھر اس نے کہا کہ تمہارے نیزے کا پھل بہت چھوٹا سا ہے، یہ لڑائی میں کیا کام دیتا ہوگا۔ آپ نے کہا کہ وہی کام جو ایک چنگاری، نیستاں کے لئے دیتی ہے۔

روایات میں ہے کہ سفراء کی آمد و رفت کا یہ سلسلہ تین دن تک جاری رہا لیکن مصالحت کی کوئی شکل پیدا نہ ہو سکی۔ جو دو اور دو چار کہتا ہوا حق پر ہو، وہ مصالحت کس بات پر کرے؟ کیا وہ دو اور دو تین یا پانچ مان لے؟ باطل اپنے مقام سے جتنا جی چاہے ادھر ادھر ہو جائے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ وہ جیسا، باطل پہلے تھا ویسا ہی باطل پھر رہتا ہے لیکن حق اگر اپنے مقام سے ذرہ برابر بھی سرک جائے تو وہ حق نہیں رہتا، باطل ہو جاتا ہے۔ غلط جواب سینکڑوں ہو سکتے ہیں، صحیح جواب ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے جو حق، باطل کے ساتھ مفاہمت نہیں کر سکتا۔ یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی دین کی بنیاد ہے۔

باطل دوئی پسند ہے حق لاشرک ہے ... شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول

چنانچہ سفیرِ اسلام، باطل کے ساتھ مفاہمت کے لئے آمادہ نہ ہوئے۔

اس کا نتیجہ قادتسیہ کا زلزلہ انگریز معرکہ تھا۔ ایرانی شکر کی تفصیل ہم دیکھ چکے ہیں، اس کے مقابلہ میں اسلامی

لشکر کل تیس ہزار مجاہدین پر مشتمل تھا، جن کے پاس وہی بوسیدہ نیاموں کی تلواڑیں اور چھوٹی چھوٹی اینوں والے تیر اور نیزے تھے۔ لیکن ان کے سینوں میں وہ بے قرار دل تھے جن کے شوقِ شہادت کا یہ عالم تھا کہ

سینہ شمشیر سے باہر تھا دم شمشیر کا

معرکہ کارزار گرم ہوا۔ سوء اتفاق کہ حضرت سعد کو عرق النساء (یا بروایت دیگر کاربنکل) کی شدید تکلیف تھی، جس کی وجہ سے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں نہیں آسکتے تھے۔ چنانچہ وہ میدانِ جنگ کے ایک سرے پر ایک عمارت میں لیٹے، ہدایات پر ہدایات دیتے چلے جاتے تھے۔ تین دن کے جرات آزا معرکہ کے بعد ایرانیوں کو شکست ہوئی۔ رستم مارا گیا۔ تاریخ ایک اہم موڑ پر گئی۔

معرکہ قادسیہ ۱۲ھ
۶۳۵ھ

ہم میدانِ کارزار کے شور و شغب میں اس قدر محو اور شمشیر و سنان کی جھنکار میں اس قدر جذب ہوئے کہ

ابو محجن کے جذبہ بے اختیار شوق کی یاد ہی دل سے اتر گئی۔ محجن شقی عربوں کے مشہور شہ سوار تھے لیکن حضرت سعد نے انہیں قید کر رکھا تھا۔ یہ آگے چل

ابو محجن شقی کا نشہ جہاد

کر بیان ہو گا کہ انہیں کیوں قید کر رکھا تھا جب معرکہ کارزار گرم ہوا اور مجاہدین کے نعرہ ہائے تجکیر بار بار ان کے کانوں سے ٹکرائے تو ان سے نہ رہا گیا۔ پابہ زنجیر گھسٹتے ہوئے حضرت سعد کے پاس پہنچے اور معافی کی درخواست کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے کی اجازت چاہی لیکن حضرت سعد اس کے لئے راضی نہ ہوئے۔ وہاں سے پانس ہو کر وہ حضرت سعد کی زد پر محترمہ سائے کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ آپ میری بیڑیاں کھول کر حضرت سعد کا گھوڑا (بلقار) مجھے دے دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں زندہ رہا تو انہی بیڑیوں کو خود پہن کر پھر داخل زندان ہو جاؤں گا۔ پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا لیکن جب ابو محجن نے بہت زیادہ لجاجت سے کہا تو ان کا دل یسج گیا۔ انہوں نے ان کی بیڑیاں بھی کھول دیں اور گھوڑا بھی دے دیا۔ وہ نعرہ تجکیر بلند کرتے ایرانیوں کے لشکر میں جا گئے اور اس بے حکمی سے لڑنا شروع کیا کہ رن کانپ اٹھا۔ حضرت سعد اپنے بالاخانے سے یہ منظر دیکھ رہے تھے لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کون شخص ہو سکتا ہے۔ بار بار دل میں کہتے کہ اگر ابو محجن قید میں نہ ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ یہ وہی ہے اور اگر گھوڑا صطبل میں نہ بندھا ہوتا تو مجھے یہ کہنے میں قطعاً تامل نہ ہوتا کہ وہ بلقار ہے۔

دن ختم ہوا تو ابو محجن حسب وعدہ زندان کے دروازے پر پہنچ گئے۔ گھوڑا صطبل میں باندھ دیا اور خود بیڑیاں

پہن لیں۔ حضرت سعد نے صطبل میں گھوڑے کو دیکھا تو وہ پسینہ سے شرابور ہو رہا تھا۔ دریافت کرنے پر بیوی نے سارا ماجرا سنا دیا۔ آپ ابو محجن کے پاس گئے۔ معافی قبول کی اور انہیں رہا کر دیا۔

بعض روایات میں ہے کہ ابو جحش کو شراب نوشی کے جرم میں قید کیا گیا تھا۔ لیکن ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب حضرت سعد کی بیوی نے ان سے پوچھا کہ سعد نے انہیں کس جرم کی پاداش میں قید کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کسی حرام شے کا استعمال نہیں کیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ میں عہد جاہلیت میں شراب پیا کرتا تھا اور شاعری بھی کرتا تھا، اس لئے میری خمریات بھی مشہور تھیں۔ میں ایک دن یونہی اُس زمانے کے اشعار گنگنا رہا تھا۔ ان میں یہ شعر بھی تھا۔

اذامت فادفنی الی جنب کرمۃ
ترووی عظامی بعد موقی عروقہا

جب میں مر جاؤں تو مجھے پہلوئے تاک میں دفن کرنا تاکہ میری ہڈیاں اس کارس چوستی رہیں!

(حضرت سعد نے سمجھا کہ یہ ظالم ابھی تک میرے منہ سے چھوٹی نہیں، اس لئے مجھے قید کر دیا۔

ہمارا مقصد جرم کی تحقیق نہیں۔ اس کا معاملہ خدا سے ہے۔ ہم نے تو دیکھنا یہ ہے کہ ان لوگوں کے جذبہ جہاد

اور شوق شہادت کا کیا عالم تھا!

(وضع رہے کہ اس معرکہ میں صرف حضرت سعد کی زینہ محنت مسران کے ہمراہ نہیں تھیں۔ بیشتر فوجیوں کی

بیویاں ان کے ہمراہ تھیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال کا کام انہی کے سپرد تھا۔ صدر اول کے معرکوں میں

ایسا ہی ہوتا تھا۔)

اور یہی تھی وہ جنگ قادسیہ جس کے حالات معلوم کرنے کے لئے حضرت عمرؓ صبح اس راستے

کی طرف نکل جایا کرتے تھے جو قادسیہ کی طرف سے آتا تھا۔ بایں امید کہ شاید ادھر سے کوئی آنے والا مل

جائے اور اسی کی فتح کی خوش خبری لے کر وہ قاصد آیا تھا جس کی ادٹنی کے ساتھ ساتھ امیر المومنین دوڑتے

اور حالات سنتے مدینہ تک پہنچے تھے۔ رضی اللہ عنہم

(۰)

قادسیہ کی ذلت آمیز شکست کے بعد حالت یہ تھی کہ ایرانی آگے آگے بھاگے جا رہے تھے اور اسلامی فوج

ان کا تعاقب کر رہی تھی۔ مختلف مقامات (ہابل، کوئی، بہرہ شیر وغیرہ) پر ان کی جھڑپیں بھی ہوئیں اور ایرانیوں کو ہرینا

کے مرٹے پر بھی تعلق ہے یہ میخانے سے ۔ میرے جھٹے کی چھک جاتی ہے بیانے سے۔ (رامض خبر آبادی)

میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ تا آنکہ وہ دریائے دجلہ عبور کر کے مدائن میں جا پہنچے۔
مجاہدین کی نگاہیں مدائن پر تھیں لیکن راستے میں دجلہ اپنی تند و تیز طغیانوں کے ساتھ حائل تھا اور ایرانی جاتے جاتے تمام پل توڑ گئے تھے اور اسلامی لشکر کے پاس دریا عبور کرنے کا کوئی سامان نہ تھا۔

تو کیا یہ اللہ کے سپاہی، یہ خدا کا لشکر، یہ حزب اللہ، یہ کفن بدوش و شمشیر بکف جانناز، دریا کے گناہ سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے کہ جب ہمارے پاس دریا عبور کرنے کا کوئی سامان ہی نہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں وہ تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ بے سروسامانی کا تصور اگر کسی وقت ذرا بھی ان کے دل میں ایسا پیدا کرنے کے لئے آگے بڑھتا، تو ان کی قوتِ ایمانی اسے یہ کہہ کر جھٹک دیتی کہ

بے دست و پانیم، کہ ہنوز از دفر عشق

سوداست در سرم کہ بہ سامان بر بر است

اپنے مقصد کی صداقت اور اس کے حصول کی بے پناہ تڑپ انہیں پکار پکار کر کہتی کہ

میارا بزم بر ساحل کہ آبخا :۔ نوائے زندگانی نرم نیز است

ہدیرا غلط و باجوش در آویز :۔ حیات جا دوں اندر تیر است

اور یہ دلولہ ان کے نزدیک لوہنی شاعری نہیں تھا، ایک زندہ حقیقت تھی اور وہی وہ حقیقت تھی جس کے ہمیشہ نظر

بحر ظلمات میں دوڑا دیتے گھوڑے، ہم نے

اسماں کی آنکھ کیا دیکھتی ہے کہ انہوں نے
بِسْمِ اللّٰهِ مَجْبُرَهَا دُمُومَلْهَا۔ کہہ کر دریا
میں گھوڑے ڈال دیئے اور دریا کی پُرجوش طغیانوں کے ساتھ یوں ہنستے کھیلتے آگے بڑھتے چلے گئے جیسے
نسیم سحری کے ساتھ اٹھکیلیاں کرتے سپر جمن کے لئے نکلے ہوں۔ یہی وہ مقام تھا جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے
اقبال نے کہا تھا کہ

مغفل کون دمکاں میں سحر و شام پھرے :۔ مئے توحید کو لے کر صفتِ جا پھرے

کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے :۔ اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے؟

دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے

بحر ظلمات میں دوڑا دیتے گھوڑے ہم نے

درازیوں نے انہیں دیکھا تو پہلے تو بے ساختہ پکار اٹھے کہ یہ ”دیوانے ہیں دیوانے“ لیکن جب وہ اور قریب آگئے تو

یہ کہہ کر بھاگ کھڑے ہوئے کہ یہ انسان نہیں، جن میں اور جنات کا مقابلہ کون کرے! اور اس کے بعد اسلامی لشکر اس مدائن کے اندر تھا جسے یزدگرد اور تمام ایرانی پہلے ہی خالی کر کے، بھاگ چکے تھے۔ جب حضرت سعد شاہنشاہ ایران کے قصر ایض میں داخل ہوئے تو ان کی زبان پر

فتحِ مدین ۱۶
۶۳۴ء

بے ساختہ قرآن کریم کی یہ آیات آگئیں کہ

كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝ وَ زُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۝ وَ نَعْمَةِ

كَانُوا فِيهَا فُكِهَيْنَ ۝ كَذَٰلِكَ تَقْ وَ أَوْرَثْنَا قَوْمًا الْخٰرِجِينَ ۝ (۴۳/۲۵-۲۸)

انہوں نے کس قدر سرسبز و شاداب باغات، خشک و شیریں چشمے، لہلہاتی کھیتیاں اور بلند بالا مقامات عز و شرف اپنے پیچھے چھوڑ دیئے۔ یعنی وہ تمام سامانِ آسائش و زیبائش جو ان کی خوشحالیاں کا آئینہ دار تھا، وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے اور ہم نے ایک اور قوم کو اس کا وارث بنا دیا۔

حضرت سعد کی زبان پر یہ عبرت انگیز اور شکر آمیز آیات تھیں، اور ادھر سے خدا کا قانونِ سکافات پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَ الْأَرْضُ وَ مَا كَانُوا مُنظَرِينَ (۴۳/۲۹) ان کی اس تباہی پر نہ آسمان رویا نہ زمین اور نہ ہی انہیں اتنی سی ہمت بھی ملی کہ وہ اس ساز و سامان کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے جاتے۔

وہی قوم جس کے ساتھ یہ ایرانی ابھی کل تک جنگ کرنا بھی باعثِ ننگ و عار سمجھتے تھے، آج ان کے تحت و تاجِ سلطنت و حکومت اور دولت و حشمت، سب کی مالک تھی۔ کیا سورج کی آنکھ نے ایسا معجز العقول انقلاب اس سے پہلے بھی کبھی دیکھا تھا! حضرت سعد و فوجِ جذباتِ لشکر و امتنان سے

مالِ غنیمت کبھی خدا کے حضور جھکتے، کبھی اٹھتے تھے۔ اتفاق سے یہ جمعہ کا دن تھا، انہوں نے صلوٰۃ پڑھی

اسی قصر ایض میں ادا فرمائی اور یوں ایران کے آشکدوں کی آگ ہمیشہ کے لئے ٹھنڈی ہو گئی۔ قصر ایض میں جا بجا نہایت نادر مجسمے اور شاہکار تصاویر آویزاں تھیں۔ ان عربوں نے، جنہیں یورپ کے تنگ نظر مورخ نہایت وحشی کہہ کر پکارتے ہیں، انہیں اسی طرح رہنے دیا۔ کسی کو توڑا پھوڑا نہیں۔ (ہیکل اور دیگر مورخین کی بیان کردہ تفصیل کے مطابق) حضرت سعد کو کسریٰ کے خزانوں سے تیس کھرب دینار ملے اور محل میں جو ساز و سامان تھا اس کی قیمت کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ یزدگرد مدائن سے بھاگ کر حلوان چلا گیا تھا۔ مسلمانوں کی فوج نے اس کا پچھا کیا، تو وہ حلوان چھوڑ کر دور آگے بھاگ گیا۔ یہ لوگ وہاں سے کسریٰ کا ہارا اور جواہرات سے مریض تاج اور

زرکار ریشمی بلبوسات لے کر آئے جن میں جواہرات ٹکے ہوئے تھے۔ کسی کی زرہ اور تلواریں بھی جواہرات سے مرصع تھیں۔ جب اس مالِ غنیمت کا خمس (پانچواں حصہ) مدینہ پہنچا ہے تو اہل مدینہ کی آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی تھیں، ان کا اسے ذہن باور نہیں کرتا تھا۔ ساٹھ مربع گز کا تو صرف ایک قالین تھا جس پر مملکت کا نقشہ بنا ہوا تھا اس کی زمین سونے کی تھی۔ جا بجا موتیوں کی نہریں تھیں۔ کناروں پر چمنستان تھا، جس پر منقوش درختوں کے تنے سونے کے پتے ریشم کے اور پھل جواہرات کے تھے۔ حضرت سعد نے لکھا تھا کہ یہ تمام زر و جواہرات مسلمان سپاہیوں کے قبضے میں تھے اور ایسے ایسے مقامات سے لے تھے جہاں انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا لیکن ان میں سے کسی نے ایک سوئی بھی اپنے پاس نہیں رکھی۔ سب کچھ لا کر اپنے قائد کے سامنے رکھ دیا۔ یہ معلوم ہونے پر حضرت عمرؓ نے کہا کہ اس قسم کی دیانت اور امانت کی مثال اور کہاں مل سکے گی؟

سپاہِ دیانت دار کیوں تھی | اس کے جواب میں جو کچھ حضرت علیؓ نے فرمایا، اس دیانت اور امانت

کا راز اس میں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ

چونکہ آپ کا دامن پاک ہے اس لئے آپ کی رعایا بھی پاک و امن ہے۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک نہ ہوتی تو اس کی نیت میں بھی فرق آجاتا۔ (بحوالہ ہیکل)

دوسری صبح جب سارا مالِ غنیمت صحیح مسجد میں جمع کر دیا گیا تو حضرت عمرؓ نے اس پر ایک عبرت آمیز نگاہ ڈالی اور آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک پڑے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے کہا کہ امیر المومنین! یہ تو مقامِ لشکر تھا، آپ رونے کیوں لگے۔ آپ نے جواب دیا کہ جس قوم میں دنیا کی فراوانی آجائے، اس میں رشک اور حسد پیدا ہو جاتا ہے اور اس سے اس قوم میں تفرقہ پڑ جاتا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ہمارا حشر بھی ایسا نہ ہو۔

یہ ٹھیک ہے لیکن قوموں میں یہ خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دولت کو اقدارِ خداوندی کے مطابق صرف نہ کیا جائے۔ جب تک پانی کشتی کے نیچے رہتا ہے، وہ کشتی کے تیرنے کا سہارا بنتا ہے۔ جب وہی پانی کشتی کے اوپر چڑھ آئے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ قوموں کی تباہی کا باعث دولت و ثروت کی فراوانی نہیں ہوتی۔ تو میں اس وقت تباہ ہوتی ہیں، جب اسی دولت کو پست جذباتِ حیوانیہ کی تسکین کا ذریعہ بنا لیا جائے۔ خود ہماری تاریخ اس پر شاہد ہے اور یہی حضرت عمرؓ کا خدشہ تھا۔

اس وقت جبکہ امیر المومنین 'مالِ غنیمت کی تقسیم میں مصروف ہیں' اور فاتحِ ایران حضرت سعدؓ، قصرِ ابیہ میں تکان اتار رہے ہیں، آیتے ہم دیکھیں کہ یزدگرد پر کیا بیت رہی ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ مدائن سے بھاگ کر

وہ حلوآن پہنچا تو وہاں بھی جیشِ اسلامیہ نے اُن کا تعاقب کیا۔

یزدگرد کی دشت نوریوں | جولوہ کے مقام پر ایرانیوں سے مقابلہ ہوا اور وہ شکست کھا کر اپنے "شہنشاہ" سمیت پھر بھاگ اٹھے۔ اس کے بعد وہ رے میں جا کر مقیم ہوا۔ وہاں سے اصفہان کی طرف چلا گیا۔ اصفہان سے کرمان پہنچا۔ اس کے بعد پھر اصفہان واپس آ گیا۔ جب اسلامی جیوش نے صوبہ آہواز پر قبضہ کر لیا، تو یزدگرد خراسان کے شہر مرو میں آکر مقیم ہوا۔ وہاں اس نے ادھر ادھر سے ایرانی فوج جمع کر کے اپنی امتیاز بردہ کی بازیابی کے لئے آخری کوشش کی۔ ہناوند کے مقام پر اس نے قریب ڈیڑھ لاکھ فوج جمع کر لی۔ اس سے اسلامی

مملکت کو ایسا خطرہ لاحق ہوا کہ فاروقِ اعظم نے اس کے مقابلہ کے لئے ہناوند کی جنگ | خود جانا ضروری سمجھا لیکن اپنے رفقاء کے مشورہ پر کاربند ہوتے

ہوتے (ایک بار پھر) آپ نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ ہناوند کے معرکہ میں اسلامی فوجوں کو فتحِ عظیم حاصل ہوئی۔ حضرت خدیف بن ایمنؓ سپہ سالار لشکر تھے۔

فاروقِ اعظم کا قاتل فیروز ابولولہ ہناوند کا باشندہ تھا اور اسی جنگ میں قید ہو کر مدینہ پہنچا تھا۔ تفصیل اس اجمال کی اپنے مقام پر آئے گی۔

فتحِ ہناوند کے بعد ایران کے مختلف صوبے یکے بعد دیگرے مسلمانوں کے قبضے میں آتے چلے گئے۔ آذربائیجان، طبرستان، آرمینیا، ۲۲ (مطابق ۶۴۳ء) میں، کرمان، سیستان اور مکران ۲۳ (مطابق ۶۴۳ء) میں۔

ہم دیکھ چکے ہیں کہ معرکہ ہناوند کے وقت یزدگرد خراسان کے شہر مرو میں مقیم تھا۔ جب اسلامی فوجوں نے یہاں بھی دباؤ ڈالا تو وہ تلخ کی طرف بھاگ گیا اور جب مسلمانوں نے بلخ بھی فتح کر لیا تو یزدگرد کے لئے

یزدگرد کا فرار | اس کے سوا چارہ نہ رہا کہ وہ اپنے ملک (ایران) کو چھوڑ کر ترکستان چلا جائے۔ وہاں اس نے خاقان کے پاس سمرقند میں پناہ لے لی۔ جب حضرت عمرؓ نے یہ سنا تو اپنے مسجدِ نبویؐ میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ

آج مجوسیوں کی حکومت فنا ہو چکی ہے۔ اب وہ اپنے ملک میں چپہ بھر زمین کے مالک بھی نہیں ہو سکیں گے۔ مسلمانو! اللہ تعالیٰ نے تمہیں مجوسیوں کی زمین، مجوسیوں کی مملکت، مجوسیوں کے مال و دولت کا مالک بنا دیا ہے تاکہ اب یہ دیکھے کہ تم کس قسم کے کام کرتے ہو۔ لہذا تم احتیاط

برتنا اور اپنے احوال میں تغیر پیدا نہ ہونے دینا اور نہ خدا نے تعالیٰ تم سے بھی یہ مملکت چھین لے گا اور کسی دوسری قوم کے حوالے کر دے گا۔

اس کے چند روز بعد حضرت عمرؓ کی شہادت ہو گئی (لیکن اس کا تذکرہ یہاں ضمناً آ گیا ہے) یزدگرد ملک بدر بھی ہو گیا، لیکن اپنی چھٹی ہوئی سلطنت کی بازیابی کا خیال اس کے دل میں پھر بھی کروٹیں لیتا رہا۔ اس مقصد کے لئے وہ اہل خراسان سے خط و کتابت کرتا رہا۔ جب حضرت عثمانؓ کے زمانے میں خراسان میں بغاوت ہوئی تو اس نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ترکستان سے مرو پہنچ کر لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کرنا شروع کر دیا لیکن مسلمانوں نے اس بغاوت کو جلد فرو کر دیا تو یزدگرد پھر بھاگ نکلا لیکن اب اس کے لئے کوئی جاتے فرار نہیں تھی کیونکہ مسلمانوں نے اس کا خاص اہتمام کر رکھا تھا کہ وہ جہاں بھی ملے اسے گرفتار کر لیا جائے۔ اسے جب اس کا علم ہوا تو وہ جان بچانے کے لئے

یزدگرد کی عبرت آمیز موت

ایک پن چکی میں روپوش ہو گیا اور وہاں بری طرح قتل کر دیا گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ اسے اہل خراسان نے قتل کر دیا تھا۔ بعض میں یہ کہا گیا ہے کہ چکی والے ہی نے لاپٹ میں آکر اسے قتل کر دیا تھا۔ قتل کسی نے بھی کیا ہو، کیا اس سے بڑھ کر مقام عبرت کوئی اور بھی ہو سکتا ہے کہ ایران جیسی عظیم مملکت کا شاہنشاہ اور پوٹشی کی حالت میں ایک پن چکی میں مقتول! فاعتبروا یا اولی الابصار۔ یہ سزا کا واقعہ ہے۔

ایران فتح ہو گیا اور اس کے آخری کسریٰ کا بھی خاتمہ ہو گیا لیکن اس سلسلہ میں دو ایک واقعات ایسے تھے جن کا تذکرہ ضروری ہے۔

(۵)

ہرمزان، ایران کا ایک نامور گورنر، جری سپہ سالار، ماہر سیاست دان، اور نہایت مکار اور عیار حریف تھا۔ قادتہ میں شکست کھانے کے بعد وہ اہواز کی طرف بھاگ گیا اور وہاں از سیر نو فوجوں کو مرتب کر کے مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے میدان میں اتر آیا۔ جب وہاں بھی

ہرمزان کی روپاہ بازیاں

مہیبت میں گھر تو مسلمانوں سے صلح کی درخواست کی جسے انہوں نے منظور کر لیا۔ وہ صلح کرنے کے بعد وہاں سے نکلا تو معاہدہ صلح کو پس پشت ڈال کر پھر میدان جنگ میں آ گیا۔ جب وہاں پھر گھر گیا تو دوبارہ معاہدہ صلح کی درخواست کی، جسے حکم امیر المؤمنین منظور کر لیا گیا۔ اس نے پھر معاہدہ شکنی کی اور اہرمز کے مقام پر پھر میدان کارزار میں اتر آیا۔ وہاں سے شکست کھائی تو بھاگ کر خوزستان کے دارا سلطنت

تستر جا پہنچا۔ ایران میں یہ صوبہ بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ مسلمانوں نے اس کا تعاقب کیا اور گرفتار کر لیا۔ اس نے درخواست کی کہ اسے وہیں قتل کرنے کے بجائے 'امیر المومنین کے پاس مدینہ بھیج دیا جائے۔ چنانچہ اُسے انس بن مالکؓ اور احنف بن قیسؓ کی معیت میں مدینہ روانہ کر دیا۔ مدینہ میں یہ جس شان و شوکت سے **تستر کی فتح** ۱۹ ساتھ داخل ہوا اور امیر المومنین کو جس عالم میں 'صحن مسجد میں غرش خاک پر سوتے ہوئے پایا' اس کا ذکر سابقہ باب میں کیا جا چکا ہے۔

حضرت عمرؓ نے اس کے تمام جرائم کو ایک ایک کر کے گنایا اور کہا کہ ان کی سزا قتل کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے اس کے بعد جو کچھ ہوا اسے مورخین نے نہایت ڈرامائی انداز میں بیان کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اگر واقعہ ایسے ہی ہوا تھا تو وہ تھا ہی ایک ڈرامہ۔ کہا گیا ہے کہ ہرمزان نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ پانی پلا دیجئے۔ پانی منگایا گیا۔ اس نے پیسا ہاتھ میں لیا اور اسے لب تک لے جا کر پیچھے ہٹا لیا اور کہا کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ مجھے پانی پیتے ہی میں قتل کر دیا جائے۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ نہیں، تم اطمینان سے پانی پیو۔ جب تک تم پانی نہ پی لو گے تمہیں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ ہرمزان نے یہ سن کر پانی انڈیل دیا۔ حضرت عمرؓ نے حکم دیا کہ اس کے لئے اور پانی لایا جائے۔ اس پر ہرمزان نے کہا کہ نہیں! مجھے پانی کی ضرورت نہیں۔ میں تو اپنی جان بچانا چاہتا تھا۔ اس پر مجلس میں حسب ذیل گفتگو ہوئی۔

حضرت عمرؓ: تم سزائے قتل کے مستحق ہو۔ میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔

ہرمزان: لیکن آپ تو مجھے امان دے چکے ہیں۔

حضرت عمرؓ: تو جھوٹ کہتا ہے۔

انس بن مالکؓ: یہ سچ کہتا ہے، امیر المومنین! آپ اسے امان دے چکے ہیں۔

حضرت عمرؓ: انس! تم کیا کہتے ہو؟ میں اس قسم کے غدار اور مسلمانوں کے قاتل کو امان کیسے دے سکتا ہوں۔

تم نے یہ مفہوم میرے کن الفاظ سے اخذ کیا ہے؟

انس بن مالکؓ: آپ نے اس سے کہا تھا کہ جب تک تم پانی نہ پی لو، تمہیں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا اور اس نے پانی پیا نہیں۔

احنف بن قیسؓ اور دیگر حاضرین نے بھی انسؓ کی تائید کی اور کہا کہ امیر المومنین! آپ واقعی ہرمزان کو امان دے چکے ہیں۔ اس پر حضرت عمرؓ نے ہرمزان پر غضب آلود نگاہ ڈالی اور کہا کہ تم نے مجھے دھوکا دیا ہے۔ میں ایک

مسلمان کی خاطر تم سے دھوکا کھار ہا ہوں اور اسے رہا کر دیا۔

اس کے بعد ہرمزان نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمرؓ نے اس کا دو ہزار روپے سالانہ روزینہ مقرر کر دیا اور اسے مدینہ میں رہنے کی اجازت فرمادی۔ اس سے آپ ایران کے معاملات کے بارے میں اکثر مشورے لیا کرتے تھے۔

حیرت اندر حیرت | سفر حیات میں بعض مقامات ایسے بھی آجاتے ہیں جہاں منطوق ساتھ چھوڑ دیتی ہے، دلائل مفلوج ہو جاتے ہیں اور فکری کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹ اور بکھر جاتی ہیں اور انسان کے سامنے وادی حیرت کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ اگر مذکورہ صدر واقعہ اسی طرح ہوا تھا تو پھر یہ مقام ایسا ہی ہے۔

اس المیہ کے دو اہم کردار ہیں۔ ہرمزان اور حضرت عمرؓ۔ پہلے ہرمزان کو لیجئے۔ یہ ایران کا ایک نہایت معزز، سربلند، صاحب شوکت و حشمت فرزند تھا۔ اس ایران کا جس کی عظیم سلطنت کا خاتمہ ابھی ابھی عربوں کے ہاتھوں ہوا تھا، جس کی ہزاروں سال کی پرانی تہذیب، جس پر انہیں لمعہ فخر تھا، پامال ہو چکی تھی۔ جس کا شہنشاہ اپنی جان بچانے کے لئے در بدر دھکے کھار رہا تھا۔ سوچتے کہ اس ایران کے باشندوں کے دل پر بالعموم اور ان کے اس قدر صاحب عزت و سطوت اپنا قوم کے جگر پر بالخصوص، ان ذلت آمیز شکستوں کے زخم کس قدر گہرے ہوں گے اور عربوں کے خلاف ان کی آتش انتقام کی حست کس قدر شدید باوجود ہرمزان ایک صوبہ کا نامور گورنر تھا۔ اس کی ریاست چھن گئی تھی۔ اس کی حکومت کا تختہ الٹ گیا تھا۔ اسے پلے درپلے نہایت رسوا کن شکستیں ہونی تھیں۔ اور اب وہ ان عربوں کے سامنے پاجولان کھڑا تھا جن کے ساتھ یہ (ایرانی) جنگ کرنا بھی اپنی کسرین سمجھا کرتے تھے۔ سوچتے کہ اس کے سینے میں غصے اور انتقام کے کیا کیا طوفان نہ اٹھ رہے ہوں گے۔

پھر اسے بھی فراموش نہ کیجئے کہ ایرانیوں کے متعلق عربوں کی حتمی رائے تھی کہ وہ ایک بڑی مکار قوم ہے جس سے محتاط رہنے کی اشد ضروری ہے۔ اس ضمن میں آپ اس خط کو ایک بار پھر سامنے لائیے جسے حضرت عمرؓ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے نام لکھا تھا اور جو سابقہ باب میں درج کیا جا چکا ہے۔

دوسری طرف حضرت عمرؓ کو لیجئے۔ بلابالغہ کہا جاسکتا ہے کہ ان جیسا بالغ نظر، دیدہ ور، دور اندیش، معاملہ فہم، ماہر نفسیات سیاست دان، تاریخ کی آنکھ نے کم دیکھا ہوگا۔ ان کی نگاہ کتنی دور تک پہنچی تھی، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ایک دفعہ کسی شخص نے کہا کہ مومن کسی کو دھوکا نہیں دیتا۔ آپ نے کہا کہ بات پوری کرو۔ "مومن نہ کسی کو دھوکا دیتا ہے، نہ کسی سے دھوکا کھاتا ہے" یہ تھے حضرت عمرؓ۔

انہوں نے ہرمزان کے قتل کا فیصلہ یونہی جذباتی طور پر نہیں کیا تھا۔ اس نے بار بار عہد شکنی کی تھی۔ قدم قدم پر دھوکا دیا تھا۔ متعدد مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ آپ نے اس کے جرائم کی فہرست اس کے سامنے رکھ دی تھی اور اس کے بعد اس کے قتل کا فیصلہ کیا تھا۔

اب یہ دیکھئے کہ اس فیصلہ کو بدلا کس طرح گیا، ظاہر ہے کہ حضرت عمرؓ نے ہرمزان کو امان نہیں دی تھی۔ اس کے جرائم کو معاف نہیں کر دیا تھا۔ اسے صرف اس امر کی ضمانت دی تھی کہ وہ اطمینان سے پانی پی لے۔ اس نے الفاظ کے ہیر پھیر سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ایک مکارانہ چال چلی۔ اگر دوسرے لوگ اس کے اس فریب میں آگئے تھے، تو کم از کم حضرت عمرؓ سے تو اس کی توقع کی جاسکتی تھی کہ وہ اس کے فریب کا پردہ چاک کر دیتے۔ وہ جانتے تھے کہ ہرمزان دھوکہ دے رہا ہے۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ میں ایک مسلمان کی وجہ سے دھوکا کھا رہا ہوں! عمرؓ اور یوں دھوکا کھا جائے! اگر الفاظ کا ایسا ہی پاس تھا تو ہرمزان کو قید میں رکھنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد جب وہ پیاس سے تنگ آتا تو خود ہی پانی مانگتا اور اسے پی لیتا۔ جب وہ پانی پی چکتا تو اسے کیفر کردار تک پہنچا دیا جاتا۔ اور اگر وہ اپنی ضد پر اڑا رہتا اور پانی نہ مانگتا تو شدت پیاس سے ہلاک ہو جاتا۔ حیرت ہے کہ حضرت عمرؓ نے ایسا بھی نہ کیا اور ایک زخم خوردہ سانپ کو دو دو دے کر پالتے رہے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ اس کی جان بخشی کر دی، بلکہ اسے مدینہ میں رہنے کی اجازت دے دی اور اس سے مشورے بھی لیتے رہے۔

اور آپ کو معلوم ہے کہ اس سانپ پالنے کا نتیجہ کیا نکلا؟

نہی حضرت عمرؓ کی شہادت! جو اسی ہرمزان کی سازش سے ہوئی!

تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا الم ایگر حادثہ!!

محمومی آدم کی نوچنکاں داستان!!!

اے کاش حضرت عمرؓ کو اس کا احساس ہوتا کہ ان کی زندگی اسلام اور عالم انسانیت کے لئے کس قدر اہمیت

رکھتی تھی! اگر وہ اپنی طبیعتی موت مرتے اور اس طرح دس بیس برس اور زندہ رہتے تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا، انسان، شرف و مجد کی انتہائی بلندیوں تک پہنچا ہوتا۔

پس کئی جتنی بڑی شخصیت ہو، اس کی اجتہادی غلطی اتنے ہی زیادہ دور رس نتائج کی حامل

ہوتی ہے۔

اور یہی ہیں وہ مقامات، جہاں انسان و رطہ حیرت میں گم ہو جانے کے سوا کچھ کہہ سکتا ہے نہ کر سکتا۔

عام لوگ اسے نوشتہ تقدیر کہہ کر اپنے آپ کو جھوٹا اطمینان دلا لیتے ہیں لیکن جس کی نگاہیں قرآن پر ہوں وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا۔ خود حضرت عمرؓ نے نکتہ تقدیر کی جو بصیرت افروز تشریح فرمائی تھی، اس کے پیش نظر وہ بھی اس حادثہ کو نوشتہ تقدیر کہنے کے لئے تیار نہ ہوتے، تو راہ صواب یہی ہے کچھ بھی کہا جائے اور ایک سر آہ کھینچ کر آگے بڑھا جائے اور کہا جائے تو اتنا کہ یہ واقعہ اس طرح سرزد نہیں ہوا ہوگا۔

(۱۰)

ہمارے ہاں ایک قصہ یہ بھی مشہور ہے کہ جب فارس فتح ہوا تو یزدگرد، شاہنشاہ فارس کی تین بیٹیاں اگر فہار ہو کر مدینہ آئیں۔ حضرت عمرؓ نے حکم دیا کہ انہیں عام لونڈیوں کی طرح سربازار فروخت کر دیا جائے۔ اس پر حضرت علیؓ نے فرمایا کہ خاندان شاہی کے ساتھ اس قسم کا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ ان لڑکیوں کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے اور انہیں اس قیمت کے عوض، معزز شخصوں کے سپرد کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت علیؓ نے انہیں خود اپنی سپرداری میں لے لیا اور ان میں سے ایک حضرت امام حسینؓ کو، ایک محمد بن ابی بکرؓ کو اور ایک عبداللہ بن عمرؓ کو عنایت کر دی۔ جو لڑکی امام حسینؓ کو ملی، وہ ان کی زوجہ محترمہ، شہر بانو کے نام سے مشہور ہے۔

یہ قصہ بوجہ ناقابل تسلیم ہے۔

(۱) جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں، جنگ کے قیدیوں کے متعلق قرآن کریم نے واضح حکم دے دیا تھا کہ انہیں فدیرہ لے کر رہا کیا جائے گا یا احساناً۔ انہیں غلام اور لونڈیاں بنانا احکام خداوندی کے یکسر خلاف تھا۔ اس لئے ایسے تمام واقعات جن میں کہا گیا ہو کہ ان حضرات نے جنگ کے قیدیوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا تھا، غلط اور ضعیف ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خلافت صدیقی اور فاروقی میں جنگوں کا سلسلہ متواتر چلا آ رہا ہے۔ اگر وہ جنگ کے قیدیوں کو غلام اور لونڈیاں بناتے تو اس وقت تک عرب میں ان غلاموں اور لونڈیوں کی تعداد خود عربوں کی آبادی سے بھی زیادہ ہو جاتی۔ ان حضرات نے کسی کو غلام بنایا نہ لونڈی۔ اس کے برعکس تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں حضرت عمرؓ نے تاکید ہدایات نافذ کی تھیں کہ جنگ کے قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ (تفصیل پہلے آ چکی ہے)۔

(۲) ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاصؓ میں داخل ہوئے تو وہ شہر خالی تھا اور یزدگرد، مع اپنے اہل و عیال کے، پہلے ہی فرار ہو چکا تھا۔ اس کے بعد بھی مسلمان فوجیں جس مقام پر بھی پہنچیں، یزدگرد پہلے ہی وہاں سے

فرار ہو چکا تھا۔ لہذا، مدائن یا اس کے بعد کی فتوحات کے ضمن میں یزدگرد کی لڑکیوں کے گرفتار ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر یزدگرد کے اہل و عیال میں سے کوئی گرفتار ہوا ہو گا تو اس وقت جب وہ پن چکی میں قتل ہوا ہے لیکن وہ حضرت عثمانؓ کی خلافت کے زمانہ (۳۵ء) کا واقعہ ہے۔

(۱۳) امام حسینؑ کی پیدائش ۵۷ھ میں ہوئی اور مدائن کی فتح ۶۵ھ میں۔ اس لحاظ سے اُس وقت اُن کی عمر گیارہ بارہ برس کی تھی۔ یہ باور نہیں کیا جاسکتا کہ حضرت علیؑ نے انہیں اتنی چھوٹی سی عمر میں لوندی عطا فرمادی ہو۔ (۱۴) اور سب سے آخر میں یہ کہ (جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں) یزدگرد ۶۳ھ میں (جب حضرت عمرؓ نے اقتدار سنبھالا) تخت نشین ہوا۔ اس وقت اس کی عمر سولہ یا اٹھارہ سال کی تھی۔ مدائن کی فتح ۶۵ھ میں ہوئی۔ اس وقت اس کی عمر زیادہ سے زیادہ انیس یا ایکس سال کی ہو سکتی ہے۔ کیا اس عمر کے بچے کے ہاں تین بیٹیاں اتنی بڑی عمر کی ہو سکتی ہیں کہ وہ تمغے کے قابل ہو سکیں!

آپ اس ایک قصہ سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہماری تاریخ میں کس کس قسم واقعات درج ہیں اور وہ پھر کس طرح صدیوں سے ملاحظہ صحیح تسلیم ہوتے چلے آ رہے ہیں۔

۰۰

آپ قرآن کریم پر ایک نگاہ ڈالئے۔ آپ دیکھیں گے کہ مخالفین حضور نبی اکرمؐ سے بار بار تقاضا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے، تب ہم ایمان لائیں گے لیکن قرآن، ہر بار ان کے اس مطالبہ کو جھٹک دیتا تھا۔ وہ ان سے کہتا تھا کہ معجزہ سے تمہاری مراد یہی ہے نا۔ کہ کوئی خارق عادت واقعہ ظہور میں آئے۔ یعنی ایسا واقعہ جو فطرت کے قانون علت و معلول کے خلاف ہو۔ اگر معجزہ سے یہی مراد ہے تو یہ سارا سلسلہ کائنات، ایک عظیم زندہ معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے عدم سے وجود میں لایا ہے اور کسی شے کا علم (NOTHINGNESS) سے وجود میں آجانا، فطرت کے قانون علت و معلول (CAUSE AND EFFECT) کے یکسر خلاف ہے۔

جب وہ اس پر بھی نہ مانتے تو آپ ان سے کہتے کہ میرا معجزہ یہ قرآن ہے۔ تم عرب ہو، تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑانا ہے۔ یہ قرآن تمہاری زبان میں ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں، انسان کا کلام ہے، تو تم سب مل کر اس کی ایک سورۃ کی مثل تصنیف کر کے دکھاؤ۔ بات صاف ہو جائے گی۔ انہوں نے اس چیلنج کو بھی قبول نہ کیا لیکن اپنا مطالبہ دہراتے چلے گئے، تو آپ نے ان سے کہا کہ آؤ! میں تمہارے سامنے ایک ایسا

”معجزہ“ پیش کرتا ہوں جس سے اس بات کا حتمی طور پر فیصلہ ہو جائے گا کہ میں اپنے دعویٰ میں سچا ہوں یا جھوٹا اور وہ ”معجزہ“ یہ ہے۔

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ اَخْلَا تَعْقِلُونَ - (۱۰/۶۶)

میں تم میں کوئی اجنبی نہیں کہیں باہر سے نہیں آیا۔ میں نے اپنے دعویٰ نبوت سے پہلے اپنی ساری عمر تمہارے اندر بسر کی ہے۔ تم سوچو اور بتاؤ کہ کیا ایسی زندگی جھوٹے کی ہوتی ہے یا سچے کی! اور اس کا وہ کوئی جواب نہ دے سکے۔ اس شہادت کو سب نے سچا تسلیم کر لیا اور حضور کا یہ وہ ”معجزہ“ ہے جو قیامت تک کے لئے زندہ و تابندہ ہے۔

اور اس کے ساتھ ہی معجزہ یہ کہ آپ نے قیامی کی حالت میں پرورش پائی، غربت کی حالت میں ہجرت کی لیکن اس کے چھ سات سال کے بعد آپ کی سطوت و حشمت کا یہ عالم تھا کہ آپ قہر و کسریٰ کو پورے جلال کے ساتھ مخاطب کر کے تنبیہ فرماتے ہیں کہ تمہاری مملکت میں کاشٹکاروں اور محنت کشوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں، اگر تم نے ان کا سدباب نہ کیا تو تم سے اس کا مواخذہ کیا جائے گا اور پھر ان سے سچ پر مع مواخذہ کیا گیا۔ یہ تھے حضور کے ”معجزات“ جن کا اقرار ساری دنیا نے کیا۔

حضور کے بعد آپ کے صحابہ کبار کی طرف آئیے۔ ان میں سے بھی کسی نے نہ ”روحانیت“ کا دعویٰ کیا، نہ ان

سے کشف و کرامات سرزد ہوئے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس عہد کی زبان میں کشف و کرامات، الہام وغیرہ قسم کی اصطلاحات ہی نہیں ملتیں۔ نبی اکرم کے متعلق قرآن کریم نے

کشف و کرامات

کہا تھا کہ **وَاِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ**۔ (۶۸/۲۶) ”بے شک آپ سیرت و کردار کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں“ حضور کے اتباع میں یہی خصوصیت آپ کے دست پروردگان (صحابہ کبار) کی تھی۔ ان کی سیرت کی پاکیزگی اور کردار کی بلندی ان کی سب سے بڑی خصوصیت اور نمایاں ”کرامت“ تھی۔ اور اس سے آگے یہ ”کرامت“ کہ انہوں نے سٹ سال کی قلیل ترین مدت میں ایران اور روم جیسی عظیم مملکتوں کا تختہ الٹ دیا اور ان کی جگہ ایک ایسی مملکت تشکیل فرمادی جس میں اطمینان و امن کا یہ عالم تھا کہ (حضور کے ارشاد کے مطابق) ایک عورت، زیور میں لدی پھندی تنہا یمن سے چل کر صحراؤں، جنگلوں، یا بیابانوں کو عبور کرتی شام تک پہنچ جاتی تھی اور اسے راستے میں نہ کسی قسم کا خوف ہوتا تھا نہ حزن۔ وہ مملکت جس میں رات کو کوئی فرد بھوکا نہیں سوتا تھا اور کسی بڈو کی بچی تک ”دودھ میں پانی نہیں ملتی تھی“ (تفصیل آگے چل کر آئے گی)

یہ تھیں ان حضرات کی "کرامات" جو تاریخ کے صفحات پر سورج کی کرنوں سے منقوش ملتی ہیں اور جو آج بھی اسی طرح تیرا نگیزہ اور اثر آفرین ہیں جیسے چودہ سو سال پہلے۔ اقبال کے الفاظ میں، وہ حضرات زبانِ حال سے کہتے تھے کہ

قلندریم و کراماتِ ما جہاں بینی است زما نگاہ طلب، کیمیا چہ می جوئی
بعد میں جب مسلمانوں میں تصوف نے بارپایا تو ان حضرات (صوفیاء) کو اپنے مسلک کی سند کے لئے صدِ اول میں "کشف و کرامات" کی تلاش ہوئی..... ان کے ہاں کوئی اس قسم کی شے ہوئی تو ملتی۔ مگر جب مقصد اپنے دعویٰ کا اثبات ہو، تو ناموجود کو موجود کر دکھانا کونسا مشکل ہوتا ہے؟ چنانچہ انہوں نے حضرت عمرؓ کی بھی ایک "کرامت" وضع کر ڈالی اور اسے تاریخ میں درج کر دیا۔ ملاحظہ فرمائیے۔

ایرانی ہمت کے سلسلہ میں، ایک مقام پر حضرت ساریہ بن زینم ایک فوجی دستے کے کمانڈر تھے۔ ایک دن

حضرت عمرؓ مسجد نبویؐ میں خطبہ دے رہے تھے کہ آپ نے دفعۃً پکار کر کہا —
یا ساریہ! الی الجبل | یا ساریہ! الی الجبل — ساریہ! پہاڑ کی طرف ہٹ جاؤ — لوگوں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ آپ نے اچانک اور غیر متعلق طور پر یہ کیا کہہ دیا۔

کچھ عرصہ کے بعد ساریہ کا قاصد فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ آیا تو لوگوں کے پوچھنے پر اس نے کہا کہ ایک دن ہم ایک ہم میں مصروف تھے اور محرت کا یہ عالم کہ ہماری نگاہ ادھر ادھر اٹھ ہی نہیں رہی تھی کہ اتنے میں ہم نے حضرت عمرؓ کی یہ گرجدار آواز سنی کہ — یا ساریہ! الی الجبل — یہ سُنکر ساریہ ہمیں فوراً پہاڑ کی اوٹ میں لے آئے۔ اس وقت ہم نے دیکھا کہ دشمن ہملری کیمین میں تھا اور اگر ہم اس آواز پر اس طرف کو نہ ہو جاتے تو دشمن کے ہاتھوں تباہ ہو جاتے۔

یہ ہے وہ "کرامت" جسے حضرت عمرؓ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور جسے اہل تصوف اس دعویٰ کے ثبوت میں بطور سند پیش کرتے ہیں کہ اہل اللہ کو غائب کا علم ہوتا ہے اور ان کی نگاہیں وہ کچھ دیکھتی ہیں، جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے اور ان کی آواز وہاں تک پہنچ سکتی ہے جہاں تک ہمارے تصور کی رسائی بھی ممکن نہیں ہوتی۔ یہ سند پیش کرتے ہیں اور پھر اس بنیاد پر حضرات اولیاء کرام کے کشف و کرامات کی فلک بوس عمالات استوار ہوتی چلی جاتی ہیں۔

ہمارا قدامت پرست طبقہ اس روایت کی صحت پر وحی منزیل کی طرح ایمان رکھتا ہے کیوں کہ یہ ان کے

مقتداؤں کے دعاوی کے لئے سند کا کام دیتی ہے۔ ہیکل اس کے متعلق تذبذب میں ہے اور کہتا ہے کہ میں کوئی ایسی علمی توجیہ نہیں پاتا جو مجھے اس روایت پر مطمئن کرے، اس لئے کہ وحی کا سلسلہ رسول اللہ کی وفات پر ختم ہو گیا تھا اور "لاسلیکی پیغام رسانی (WIRELESS) نہ صرف یہ کہ اس زمانے میں نامعروف تھی بلکہ اس کا خیال بھی کسی کے ذہن میں نہیں آسکتا تھا۔ پھر یہ بھی قطعیت کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ بات انتقالِ افکار (TELEPATHY) کے ذریعے پہنچی تھی اور حضرت عمرؓ کی روحانی کیفیت اس رات ساریہ کے نفس پر طاری ہو گئی تھی جس کے زیر اثر وہ امیر المومنین کا حکم اس طرح بجالا رہے تھے۔ جس طرح عمل تنویم (HYPNOTISM) کا معمول اپنے عامل کے احکام کی تعمیل کرتا ہے۔

لیکن ہمیں اس نغمہ میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ وحی کے سوا (جس کا سلسلہ حضور کی ذاتِ مقدسہ پر ختم ہو گیا) علمِ غائب کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لئے حضرت عمرؓ مدینہ میں بیٹھے میدانِ کارزار کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے، نہ ایسی ہدایت ان تک پہنچا سکتے تھے۔

اور اس کے وضعی ہونے کا بدیہی ثبوت یہ ہے کہ جو حضرت عمرؓ ہزار ہا میل کے فاصلے پر میدانِ کارزار کو اس طرح اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے تھے وہ اپنے اس قائل (فیروز ابولول) کو کیوں نہ دیکھ سکے جو ان کے بالمقابل لوٹ میں کھڑا تھا اور جس نے وہاں سے نکل کر! دذنا تے ہوئے، خنجر کے وار سے انہیں شہید کر دیا۔

حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی قوم اپنی قوتِ ایمانی سے محروم اور زورِ بازو سے مجبور ہو جاتی ہے تو وہ اس قسم کے انسانوں میں بھوٹا اطمینان تلاش کرنے لگ جاتی ہے۔ اقبالؒ کے الفاظ میں۔

محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا

ہے بندۂ آزاد خود ایک زندہ کرامات

ان اعجوبہ پسند ذہنوں کو "یا ساریہ! الی الجبل" کی آواز تو سنائی دیتی ہے لیکن حضرت عمرؓ کا "لا غالب الاھو" کا وہ تہلکہ انگیز نعرہ سنائی نہیں دیتا جو آج تک اقصائے عالم میں غلغلہ انداز ہے۔ انہیں کون بتائے کہ حضرت عمرؓ کی "کرامت" وہ بائیس لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی مملکت تھی جو دین کے تمکّن اور حق کے غلبہ کے لئے قوتِ بازو سے حاصل کی گئی تھی۔ ان کے "معجزات" قرآن اور شمشیر کے پیدا کردہ تھے، ورنہ اور وظائف کے نہیں۔

اسی قسم کا ایک اور افسانہ حضرت عمرؓ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ بلکہ وہ تو اس قدر لغو ہے کہ اسے درخور اعتنا قرار دینے کو بھی نہیں چاہتا لیکن چونکہ اس نے بھی تاریخ میں خاصی شہرت حاصل کر رکھی ہے، اس لئے اس کا ذکر بھی ضروری معلوم ہوتا ہے۔ یہ ”عروسِ نیل“ کی کہانی ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عمرو بن عاصؓ مصر کے والی مقرر ہوئے تو سربراہِ دروہہ قبطیوں کا ایک وفد ان کے پاس آیا اور کہا کہ ہماری زندگی کا دار و مدار دریائے نیل کے پانی پر ہے۔ اس میں از خود روانی نہیں ہوتی۔ اس کے لئے ہم کرتے یہ ہیں کہ سال میں **عروسِ نیل کی کہانی** ایک بار ایک دو شیشہ کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کے ماں باپ کو رضامند کر کے اسے بہترین لباس پہناتے اور قیمتی زیورات سے آراستہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسے دریا میں ڈال دیتے ہیں اور وہ بہنے لگ جاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمرو بن عاصؓ نے کہا کہ یہ بات اسلام کے خلاف ہے۔ اس لئے ہم اس وحشتِ بربریت کی رسم کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اس پر قبطیوں نے کہا کہ پھر ہم ترکِ وطن پر مجبور ہو جائیں گے کیونکہ اس کے بغیر دریا میں روانی پیدا نہیں ہوگی اور ہم بھوکے مرجائیں گے۔

حضرت عمرو بن عاصؓ نے یہ سارا ماجرا حضرت عمرؓ کو لکھ کر بھیجا۔ اس کے جواب میں حضرت عمرؓ نے انہیں خط لکھا اور اس کے ساتھ ایک پُرزہ منسلک کیا اور کہا کہ اس پُرزہ کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ انہوں نے اس پُرزے کو کھول کر پڑھا، تو اس میں لکھا تھا۔

اللہ کے بندے امیر المؤمنین عمرؓ کی طرف سے دریائے نیل کے نام،

اما بعد! اگر تو اپنی مرضی سے ہتا ہے تو نہ بہ۔ لیکن اگر تجھ میں روانی پیدا کرنے والا خدا ہے تو ہاں سے ہتا ہے تو ہم اس خدا سے التجا کرتے ہیں کہ وہ تجھ میں روانی پیدا کر دے۔

حضرت عمرو بن عاصؓ نے لوگوں کو اس پُرزے کے مضمون سے آگاہ کیا اور رسم سے ایک دن (یعنی عیدِ میلاد سے ایک دن پہلے) اسے دریا میں ڈال دیا۔ جب وہ لوگ دوسری صبح اُٹھے تو دریا کا پاٹ سولہ ہاتھ ہو گیا تھا۔ اس سے اس قبیلہ رسم کا خاتمہ ہو گیا۔

ہمارے افسانہ نگاروں نے اس سے گنڈے تعویذ کے جوازی سند تو حاصل کر لی لیکن یہ نہ سوچا کہ اس سے

اسلام، اسلام کے خدا، اور اس خدا کے عبد امیر المؤمنین حضرت عمرؓ کے متعلق کس قسم کا توہم پرستانہ تصور قائم ہوتا ہے۔ اگر حضرت عمرؓ کے پُرزہ سے دریائے نیل میں روانی آ سکتی تھی تو ان کے عہد میں، عرب میں خشک سالی کی وجہ سے جو عالمگیر قحط پڑا تھا اور جس سے بڑی تباہی آگئی تھی، آپ نے بادلوں کی طرف کوئی پُرزہ کیوں نہ بھیج دیا کہ بارش

ہو جاتی اور قحط کی بلا مل جاتی۔ یاد رکھئے! یہ سب افسانے خانقاہوں اور درگاہوں کے طلسم خانوں کی تخلیق ہیں۔ جہاں تک تاریخی تحقیق کا تعلق ہے، مغربی محققین نے صاف کہہ دیا ہے کہ مصر میں (رومن امپائر کے زمانے میں) اس قسم کی کوئی رسم ہی رائج نہیں تھی

(۹۸)

(۲)

رومیوں کے ساتھ تصادمات کا سلسلہ

ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس دور میں، دو ہی سلطنتیں تھیں جن کی طرف سے مملکت اسلامیہ کو خطرہ تھا۔ ایران کی سلطنت اور بازنطینی (رومیوں) کی سلطنت۔ رومیوں کی طرف سے خطرہ خود رسول اللہ کے زمانے میں سامنے آ گیا تھا اور ان کے ساتھ تصادمات کا سلسلہ حضرت صدیق اکبر کے زمانہ خلافت میں بھی جاری رہا۔ ایرانیوں کی طرف سے خطرہ کی ابتداء عہد صدیقی میں ہوئی۔ اسلامی جیوش ان دونوں سلطنتوں کے ساتھ

پس منظر مصروف معرکہ آرائی تھے کہ حضرت صدیق اکبر کی وفات ہو گئی۔ عہد فاروقی میں ان تصادمات کا سلسلہ آگے بڑھا لیکن چونکہ (ان میں سے) ایران کے خلاف معرکہ زیادہ شدت اختیار کر گئے تھے، اس لئے ہم نے اس داستان کو مسلسل بیان کرنا مناسب سمجھا تاہم ہم اس مقام تک پہنچ گئے جہاں ایران مکمل طور پر اسلامی مملکت کے قبضہ میں آ گیا۔ اب جبکہ ہم ادھر سے فارغ ہو گئے ہیں تو ضروری ہے کہ اپنی توجہ کاؤخ رومیوں کے خلاف معارک آرائی کی طرف موڑیں۔ تجدید یادداشت کے لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم چند الفاظ میں دہراویں کہ نبرد آزماؤں کا یہ سلسلہ عہد صدیقی میں کس مقام تک پہنچا تھا۔

(۱) رسول اللہ کے عہد مبارک میں، رومیوں کے خلاف پہلا معرکہ موتہ کے مقام پر ہوا تھا۔ وہاں مسلمانوں کو کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ اور حضرت خالد بن ولید کا حسن تدبیر اپنی افواج کو بحفاظت نکال لانے میں کامیاب ہوا تھا۔

(۲) پھر حضور نے خود لشکر کشائی کی لیکن تبوک کے مقام پر جا کر معلوم ہوا کہ رومیوں کی طرف سے حملے کی جو خبریں پھیلی تھیں وہ غلط تھیں۔ اس لئے یہ لشکر بلا تصادم واپس آ گیا۔

(۳) اپنی حیات ارضی کے آخری ایام میں حضور نے رومیوں کی روک تھام کے لئے ایک لشکر جرار حضرت

عمر سیدہ مدبر نے کہا کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ۔

ان لوگوں کے اخلاق ہم سے بہت بلند ہیں۔ وہ دن کو روزے رکھ کر صرف جہاد رہتے ہیں اور راتوں

کو خدا کے حضور سجدہ ریز۔ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ خواہ وہ

مسلمانوں کی فتوحات کا راز

ان کا مفتوح و مغلوب ہی کیوں نہ ہو۔ آپس میں برادرانہ

مسادات کا برتاؤ کرتے ہیں۔ ان میں نہ کوئی بڑا ہے نہ چھوٹا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ شرابیں پیتے ہیں،

بدکاریاں کرتے ہیں، قول و اقرار کی پابندی نہیں کرتے۔ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے

کہ ان کے ہر کام میں جوش اور استقلال ہوتا ہے اور ہمارا جو کام بھی ہو اہمیت اور عزم سے خالی ہوتا ہے

یہ وہ حقیقت تھی جس کا اعتراف دشمن بھی کرتے تھے۔ مسلمانوں کی ان معجزہ اصول کامیابیوں کا راز ان کی بلندی اخلاق اور

پاکیزگی سیرت میں تھا۔ یہ سب نتیجہ تھا اقدارِ خداوندی کی پابندی کا۔

ہر قن شام سے فلہ ہو جانا چاہتا تھا لیکن جب اس نے دیکھا کہ چاروں طرف سے شکست خورہ عیسائی ہتھیار

لینے کے لئے اس کی طرف اُمنڈے چلے آ رہے ہیں تو اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ وہاں سے بھاگ نکلے۔ چنانچہ

اس نے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لئے بڑے عظیم پیمانے پر تیاریاں شروع کر دیں لیکن شاید اسے اس

تصادم کا بھی انجام معلوم تھا اس لئے وہ خود انطاکیہ کے بجائے رہا کے مقام پر بیٹھا رہا جو اس کے نزدیک یا تو انطاکیہ

سے زیادہ محفوظ تھا اور وہاں سے آسانی قسطنطنیہ کی طرف بھاگا جاسکتا تھا۔

جیوش اسلامیہ نے انطاکیہ کا محاصرہ کیا تو عیسائیوں نے فوراً اطاعت قبول کر لی اور حضرت ابو عبیدہ نے

انہیں معاہدہ اسن لکھ دیا۔

لیکن انہوں نے چند دنوں کے بعد اس معاہدہ کو توڑ دیا۔ یہ حرکت صرف انطاکیہ تک محدود نہیں تھی عیسائیوں

نے اکثر و بیشتر مقامات پر ایسا ہی کیا تھا اور ان کی اس عادتِ مستمرہ کے پیش نظر مسلمانوں کو سوچنا پڑا تھا

کہ ان فتنوں کا حتمی علاج کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے عیسائیوں کے خلاف فیصلہ کن

جنگ کا ہتھیار کیا۔ ادھر عیسائیوں نے بھی یہ سوچ لیا کہ اب ایسا وقت آج نہیں ہے کہ یا تو عربوں کو شام کا ۱۰۰ لاکھ

خالی کرنا پڑے گا اور یا ہم ہمیشہ کے لئے اسے خیر باد کہہ دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے مختلف مقامات سے فوجوں

کو جمع کیا۔ دوسری طرف حضرت ابو عبیدہ نے بھی اپنی مختلف مقامات میں بکھری ہوئی فوجوں کو اس مرکز پر جمع

ہو جانے کے احکام بھیج دیئے۔ یہی وہ ضرورت تھی جس کے پیش نظر اسلامی فوجوں کو جھوٹا پڑا۔

تھا اور جزیرہ کی جو رقم ان سے لی تھی اسے واپس کر دیا تھا۔ تفصیل پہلے گزر چکی ہے، حقیقت یہ ہے مسلمانوں نے جزیرہ کی رقم صرف اہل حق کو واپس نہیں کی تھی بلکہ جس جس مقام کو بھی اسلامی فوجوں نے چھوڑا تھا، جزیرہ کی رقم واپس کر دی تھی۔

یہ فیصلہ کن جنگ، 'یرموک' کے قریب ہوئی تھی۔ جہاں عہد صدیقی میں بھی رومیوں کو شکست کھانی پڑی تھی اور

یہاں پھر ایسی شکست کھائی کہ ہر قتل نے شام کو آخری سلام
کہہ کر، قسطنطنیہ میں جا کر پناہ لی۔ اب شام مکمل طور پر
فتح ہو چکا تھا۔

ہم اوپر دیکھ چکے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے شام کی طرف چار لشکر، چار مختلف سپہ سالاروں کی زیر سرکردگی بھیجے تھے۔ ان میں سے حضرت عمرو بن عاص کے سپرد فلسطین کا علاقہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے اس دوران میں اس علاقہ کے چند ایک مقامات کو فتح بھی کر لیا تھا لیکن وہاں ہنوز کوئی فیصلہ کن معرکہ پیش نہیں آیا تھا۔ فلسطین کا مرکزی مقام بیت المقدس تھا۔ بیت المقدس کی اہمیت قسطنطنیہ سے کم نہیں تھی، بلکہ ایک نقطہ نگاہ سے اس سے بھی زیادہ تھی۔ قسطنطنیہ رومیوں (عیسائیوں) کا قومی یا دنیاوی مرکز تھا لیکن بیت المقدس ان کا مذہبی اور روحانی نشیمن جس سے کروڑوں عیسائیوں کے قلوب وابستہ تھے۔ اسکی عظمت و عقیدت ان کے دل کی گہرائیوں میں اس حد تک پیوست تھی کہ وہ اس کی حفاظت کی خاطر اپنا سب کچھ نثار کر دینے کو

بیت المقدس

لیکن جذباتی عقیدت مندیاں بھی کسی وقت خوشگوار نتائج پیدا کر سکتی ہیں جب قوم کی ہمتیں جوان اور عزم و پُرسشباب ہوں۔ شکست خوردہ، ہزیمت گزیدہ، دولہمت قوم کے لئے یہ بھی کوئی محکم سہارا نہیں بن سکتیں۔ چنانچہ جب عیسائیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو پلے درپلے کامیابیاں ہو رہی ہیں، تو وہ بجائے اس کے کہ بیت المقدس کی حفاظت کے لئے مرٹن پر آمادہ ہو جاتے، انہوں نے وہاں کے تبرکات کو قسطنطنیہ منتقل کر دیا لیکن اس کے باوجود اس کی اہمیت اس قدر تھی کہ ہر قتل نے وہاں کثیر تعداد میں فوجیں جمع کر دیں جن کی قیادت روم کا سب سے بڑا سپہ سالار اطرون کر رہا تھا اور عیسائی سپاہیوں کے مذہبی جذبات کو براہ نیگختہ کرنے کے لئے وہاں کا اسقف اعظم صفریوس، مجید میں موجود تھا۔ فتح بیت المقدس کے متعلق ہمارے ہاں بہت سی روایات مذکور ہیں، جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ان کی نوسے کہا یہ جاتا ہے کہ جب مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کیا تو اطرون وہاں سے پہلے ہی

بھاگ چکا تھا اور صفر بنوس نے حضرت عمروں عاصؓ کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم بلا مقابلہ اطاعت کے لئے تیار ہیں، بشرطیکہ معاہدہ صلح پر آپ کا امیر المؤمنین خود یہاں آکر دستخط کرے۔ اس مقصد کے لئے حضرت عمرؓ مدینہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے تھے۔

لیکن یہ روایات چنداں قابل اعتماد نہیں۔ عیسائی رومی بیت المقدس جیسے مقام کو اتنی آسانی سے چھوڑنے والے نہیں تھے۔ روایات وہی قابل اعتماد ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ اہل بیت المقدس نے بڑی شدت سے مقابلہ کیا اور جب محاصرہ طویل کھینچ گیا اور کامیابی مشکل نظر آئی تو حضرت عمروں عاصؓ نے مدینہ سے مکہ طلب کی۔ معاملہ کی اہمیت اور مقابلہ کی سنگینی کے پیش نظر حضرت عمرؓ نے یہی مناسبت سمجھا کہ خود مکہ لے کر بیت المقدس جائیں۔ چنانچہ

فتح بیت المقدس

۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰

وہ اس طرح تشریف لائے اور جابیہ کے مقام پر جو صحرائے شام اور سرزمین اردن کے اتصال پر واقع ہے، نیمہ زن ہو گئے۔ یہاں بیٹھ کر حضرت عمرؓ نے دیگر سپہ سالاروں کے مشورہ سے، جنگ کا نیا نقشہ مرتب کیا۔ جب اہل بیت المقدس کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ مسلمانوں کا مقابلہ ممکن نہیں چنانچہ اطرووں تو کچھ فوج، ہمراہ لے کر چپکے سے مصر کی طرف کھسک گیا اور بوڑھے پادری (صفر بنوس) نے اسی میں راہ نجات دیکھی کہ مسلمانوں سے صلح کا معاہدہ کر لیا جائے۔ چونکہ اسے معلوم تھا کہ حضرت عمرؓ جابیہ میں فروکش ہیں، اس لئے اس نے اپنی اہمیت اور عزت نفس کے خیال سے ایہ شرط لگا دی کہ امیر المؤمنین بہ نفس نفیس، معاہدہ کے لئے تشریف لائیں۔ حضرت عمرؓ کا سفر بیت المقدس جس کی تفصیل روایات میں شرح و بسط سے مذکور ہے، جابیہ سے بیت المقدس کا سفر تھا۔

آئیے، اس "شاہانہ جلوس" کی ایک جھلک ہم بھی دیکھ لیں کہ اس طرح کے فردوس بداماں، مناظر کب کب

دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کتب تاریخ میں اس سفر کی مختلف تفصیلات کو

حضرت عمرؓ کا سفر بیت المقدس

ہیں۔ ان کا لمخض درج ذیل ہے۔

بائیس لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی مملکت کا یہ سربراہ فاتح ایران و روم کی حیثیت سے عازم سفر ہوا تو بایں منطقہ ایک اونٹنی پر سوار تھے جس پر ایک اونٹنی کیل پڑا تھا۔ یہ کیل بحالت قیام بستر کا کام بھی دیتا تھا۔ سر پر نہ ٹوپی تھی نہ عمامہ۔ دونوں پاؤں بے رکاب کجاوے میں ایک دوسرے سے رگڑ کھا رہے تھے۔ خرجی کھال کی تھی، جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اسے ضرورت کے وقت تیکہ

ہنا لیا جاتا تھا۔ ادھر ادھر دو تھیلے لٹک رہے تھے، جن میں سے ایک میں ستوتھے اور دوسرے میں کھجوریں، سامنے پانی کا مشکیزہ تھا۔ رفقار کی جماعت ساتھ تھی۔ آپ ہر روز صبح اپنے رفقار کے ساتھ بیٹھتے، اپنا زادراہ دسترخوان پر رکھ دیتے جسے سب مل کر کھا لیتے۔ راستے میں چلتے بھی جاتے اور اپنے ہمسفروں کو دین کی تعلیم بھی دیتے جاتے۔ بعض روایات میں ہے کہ ایک ایک اونٹ دو دو سواروں کے حصے میں آیا تھا اور آپ کا زمیل آپ کا غلام (ملازم) تھا۔ طے یہ پایا تھا کہ ایک منزل آپ سوار ہوتے اور وہ غلام ہمارا پکڑتا اور دوسری منزل وہ (غلام) سوار ہوتا اور آپ ہمارا پکڑتے۔ ایک جگہ راستے میں پانی آگیا تو آپ اونٹنی سے اترے، موزے اتار کر ہاتھ میں پکڑ لئے اونٹنی کو ساتھ لے کر پانی میں اتر گئے۔ حضرت ابو عبیدہ نے دیکھا تو کہا کہ آج آپ نے وہ کام کیا ہے جس کی اہل زمین کے نزدیک بڑی عظمت ہے۔ آپ نے یہ کیا اور وہ کیا ہے۔ آپ نے سنا تو فرمایا: "ابو عبیدہ! یہ بات ہمارے کہنے کی نہیں تھی۔ ہم سب زیادہ غریب، سب سے زیادہ حقیر اور سب سے زیادہ قلیل تھے اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی۔ یہی ہمارے لئے

ہماری عزت اسلام کا صدقہ

وجہ شرف ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے اللہ کے سوا کسی اور سے عزت طلب کی تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔"

بیت المقدس سے کچھ فاصلہ پر تھے تو سواروں کا وہ دستہ آپہنچا جسے حضرت ابو عبیدہ نے آپ کے استقبال کے لئے بھیجا تھا۔ اس وقت کیفیت یہ تھی کہ آپ ندے کا کوتر پہننے ہوئے تھے جس میں چودہ بیوند لگے ہوئے تھے اور ان میں بعض بیوند چمڑے کے تھے۔ ہمراہیوں نے عرض کیا کہ آپ ایک نئے ملک میں اجنبی قوم کے ہاں فاتح کی حیثیت سے جا رہے ہیں۔ بہتر ہو کہ آپ اونٹنی کے بجائے اس ترکی گھوڑے پر سوار ہو جائیں اور وہ لباس پہن لیں جسے حضرت ابو عبیدہ نے آپ کے بھیجا ہے۔ آپ نے ان کا مشورہ قبول فرمایا اور وہ لباس فاخرہ پہن کر ترکی گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ چار قدم ہی چلے ہوں گے تو گھوڑے سے اتر گئے اور اپنے رفقار سے کہا کہ "عزیز بن من! تم میری اس لغزش سے درگزر کرو۔ اللہ قیامت میں تمہاری لغزش سے درگزر کرے گا۔ جس نخوت اور تکبر نے اس وقت میرے دل میں راہ پائی وہ یقیناً تمہارے امیر کو ہلاک کر دیتے۔" اس کے بعد وہ پوشاک اتار کر پھر وہی بیوند لگے کپڑے پہن لئے۔

آگے گئے تو حضرت ابو عبیدہ، حضرت خالد بن ولید اور حضرت یزید بن سفیانؓ آپ کے استقبال کے لئے آئے۔ انہوں نے ریشمی کرتے پہن رکھے تھے۔ آپ نے دیکھا تو سخت برا فرختہ ہوئے اور کہا کہ تم لوگ اتنی جلدی بدل گئے۔ تم نے ددہی برس میں اس قسم کی تن آسانی اختیار کر لی۔ اگر تمہارا یہی طرز عمل رہا تو خدا کی قسم، خدا تمہاری جگہ دوسری قوم نے آئے گا اور تمہاری حکومت اسے دے دے گا کہ حریر و اطلس پہننے والی قومیں حکومت کی اہل نہیں رہتیں۔ انہوں نے معذرت چاہی اور عرض کیا کہ امیر المؤمنین ہم نے یہ کرتے، اس قوم کی خاطر اوپر سے پہن رکھے ہیں۔ دیکھ لیجئے، ان کے نیچے دہی ہتھیار موجود ہیں۔ اس پر آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔

لیجئے ایہ شاہانہ جلوس "داخل بیت المقدس ہو گیا۔ اس قوم کا سردار جلوس کے استقبال کے لئے آیا تو آپ نے اس سے فرمایا۔

میرا کرتہ سفر کی وجہ سے پھٹ گیا ہے۔ اسے دھو بھی دیجئے اور سی بھی لائیے اور اتنی مدت کیلئے مجھے کوئی اور کرتہ دے دیجئے۔ اس نے وہ کرتہ بھی دھوا اور سی دیا اور ایک اور کرتہ بھی تیار کر لیا اور کہا کہ اسے میری طرف سے قبول فرمایا لیجئے۔ آپ نے اپنا کرتہ پہن لیا اور اس کا کرتہ واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا کرتہ اس سے زیادہ پسندہ جذب کرتا ہے۔

اس سردار (پادری) نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ شہر میں داخل ہو رہے ہیں، ذرا اچھے کپڑے پہن لیجئے اور گھوڑے پر سوار ہو جائیے۔ اس سے رومیوں کی نگاہ میں آپ کی عظمت بڑھے گی۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ

خدا نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام ہے، ان اضافی چیزوں سے نہیں۔ اس لئے ہمیں ان کی ضرورت نہیں۔

ساری عزت اسلام سے ہے

ہنح ہے، جب تک مسلمانوں نے اسلام کو اپنے لئے وجہ عزت و شرف سمجھا وہ آسمانِ عظمت و وقار کے درخشندہ ستارے بن کر چمکے۔ جب انہوں نے اسے چھوڑ دیا تو ان بلندیوں سے ٹوٹے ہوئے تاروں کی طرح گرے اور فضائے زمانہ کی گردش میں پس کرا کر ہو گئے۔

خدا این سخت جان را یار بادا

کہ افتاد است از بام بلندے

آپ نے بیت المقدس کے اسقفِ اعظم، صفر بنوس کو معاہدہ لکھ کر دیا۔ اس معاہدہ کا متن ہم پہلے درج کر چکے ہیں

اس لئے اسے یہاں نقل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس معاہدہ سے فارغ ہونے کے بعد، آپ گئی رات تک بخسور رب العزت سجدہ ہائے شکرانہ ادا کرتے رہے۔ یہ مقام تھا بھی انتہائے تشکر و امتنان کا۔ دنیائے یہود و نصاریٰ سے کا دینی اور دنیاوی مرکز، سلطنتِ روما کا قلبِ حساس، اور حضرت عمرؓ کی مٹی میں!

جاں نذر دینی بھول گیا اضطراب میں

صبح ہوئی تو صفر بنوس حاضر خدمت ہوا کہ آپ کو شہر کے آثار اور مقاماتِ مقدسہ کی سیر کرائے۔ بیت المقدس میں زیارت گاہوں کی کیا کمی تھی! یہ شہر ہزار ہا سال سے یہودی تہذیب و ثقافت کا محور اور حکومت و سطوت کا مرکز رہا تھا۔ اس کے بعد، عیسائیوں کے قلب و نگاہ کا نقطہ تقدیس و احترام بھی یہی شہر تھا لیکن چونکہ یہ شہر اب صدیوں سے عیسائیوں کے قبضے میں چلا آ رہا تھا، جنہیں یہودیوں سے سخت عداوت اور نفرت تھی، اس لئے وہاں ان کی یہودیوں کی زیارت گاہوں کے صرف کھنڈراور نام باقی رہ گئے تھے۔ مثلاً ”صخرۃ یعقوب“ کی یہ حالت تھی کہ رومی وہاں کوڑا کرکٹ لالا کر ڈالا کرتے تھے۔ آپ نے گندگی کا یہ ڈھیر دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جو کچھ میں کرتا ہوں تم بھی کرو۔ یہ کہہ کر آپ جھکے اور کوڑے کرکٹ کو اٹھا اٹھا کر دور پھینکنے لگے۔ آپ کے رفقاء نے بھی کچھ کیا اور اس جگہ کو غلاظت سے پاک اور صاف کر دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے صخرہ کو اپنی نگرانی میں لے لیا کہ عیسائی پھر ایسا کچھ نہ کرنے پائیں۔

آپ صفر بنوس کی معیت میں ”کلیسائے قیامت“ میں تھے کہ نماز کا وقت آگیا۔ اس نے کہا کہ آپ بیشک وہیں نماز ادا کریں لیکن آپ نے یہ کہہ کر معذرت چاہی کہ

اگر میں نے آج یہاں نماز پڑھ لی تو مسلمانوں کے ہاں اس کی طرح پڑ جائے گی اور اس طرح ہو سکتا

ہے کہ وہ تمہارے گرجاؤں کو مسجدیں بنا لیں۔ میں ایسی طرح نہیں ڈالنا چاہتا۔

اسی طرح جب آپ کلیسائے قسطنطین کے دروازے پر تھے تو نماز کا وقت آگیا اور عیسائیوں نے آپ کے نماز پڑھنے کے لئے بساط بچھائی، تو آپ نے پھر معذرت چاہی اور ہیکلِ سلیمانی کے کھنڈروں کے قریب ایک کھلی جگہ نماز پڑھی۔

اس مقام پر آپ ذرا آواز دیجئے ان غیر مسلم معترضین کو جو کہا کرتے ہیں کہ ان مسلمانوں نے غیر مسلموں کی پرستش گاہوں کو ڈھاکر مسجدوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ انہیں آواز دیجئے اور کہیئے کہ ذرا پوچھتے بیت المقدس کے یہودیوں اور عیسائیوں سے کہ کیا اس اعتراض کی کوئی حقیقت ہے؟ ایک سربراہِ مملکت، فاتح کی حیثیت سے

بیت المقدس داخل ہوتا ہے۔ نماز کے وقت خود عیسائی اسقف اور بطریق کہتے ہیں کہ آپ گرجا ہی میں نماز ادا کر لیجئے لیکن وہ یہ کہ مبادا بعد میں آنے والے میرے اس عمل کو سنا قرار دے کر ان گرجوں کو مسجدوں میں تبدیل کر دیں، وہاں نماز پڑھنے سے انکار کر دیتا ہے:

آپ نے اتنا ہی نہیں کیا، بلکہ مزید احتیاط کے طور پر، بطریق کو ایک عہد نامہ لکھ دیا جس میں اس امر کی وضاحت کر دی کہ یہ گرجے ہمیشہ عیسائیوں کی تحویل میں رہیں گے اور مسلمان زائرین میں سے ایک وقت میں صرف ایک ان کے اندر جاسکے گا۔

کیا تاریخ، اس قسم کی مذہبی رواداری کی کوئی اور مثال بھی پیش کر سکتی ہے؟

(۵)

یہاں ایک لطیف نکتہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ان زیارت گاہوں میں، کعب اجار بھی حضرت عمرؓ کے ساتھ تھے۔ جب حضرت عمرؓ نے گرجا سے باہر آکر نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو کعب سے پوچھا کہ نماز کہاں پڑھی جاتے۔ انہوں نے کہا کہ آپ صخرہ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ سارا بیت المقدس آپ کے سامنے ہوگا۔ آپ نے ان سے کہا کہ ”تم میں بھی تک یہودیت کا اثر باقی ہے جو یہ مشورہ دے رہے ہو۔ میں نے دیکھا تھا کہ تم نے صخرہ کے قریب آکر جوتی آٹا ڈری تھی۔“ اور آپ نے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی کہ وہی مسلمانوں کا قبلہ ہے۔

یہاں دو باتیں غور طلب ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت عمرؓ نے ”صخرہ یعقوب“ پر سے کوزہ کرکٹ اپنے ہاتھوں سے صاف کیا تھا کہ ایک ایسے مقام کی، جو یہودیوں کے نزدیک واجب الاحرام تھا، اہل حُرمتی نہیں ہونی چاہیے لیکن نماز کے وقت اپنا رخ بیت المقدس کی طرف نہیں کیا بلکہ کعبہ کی طرف کیا، کہ خدا نے اسی کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا تھا۔ واضح رہے کہ یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ نبی اکرمؐ تیرہ سال مکہ میں اور ابتدائی دو سال نبیین بیت المقدس کی طرف

مُمنہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آیا، تو آپ نے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی (قرآن کریم کی روشنی میں ایصح نہیں۔ اسلام میں، کعبہ کو پہلے دن ہی سے مرکزِ ملت قرار دیا گیا تھا، (قبلہ کی اہمیت کے متعلق میری کتاب ”معارج انسانیت“ میں دیکھئے۔)

دوسری بات یہ کہ مذہبی عقاید اس قدر گراں نشین اور اعماقِ قلب میں پیوست ہوتے ہیں کہ مذہب تبدیل کرنے پر بھی وہ خون میں حلول شدہ جراثیم کی طرح ساتھ ہی آجاتے ہیں۔ انہیں الگ کرنے کے لئے مسلسل تعلیم و

تربیت اور فکری جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں آپ کے گرد و پیش قریش مکہ تھے، نیز یہودی، نصرانی اور مجوسی۔ اول الذکر کسی خاص مذہب کے پیرو نہیں تھے۔ ان کی اصنام پرستی اور دیگر ریویات کی حیثیت قومی شاعر کی سی تھی چنانچہ جب وہ اسلام لائے ہیں تو کوئی خاص عقائد سینوں میں مستور نہیں لائے۔ اسی لئے وہ دینِ خالص کے

پیرو ہو گئے لیکن یہودی 'نصرانی' مجوس میں سے خال خال ہی کسی نے اسلام **مذہب پرست نو مسلم** قبول کیا اور جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ بھی اپنے قدیم معتقدات و

نظریات کو ساتھ لے کر آئے۔ اسلام کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ بعد میں جتنی قویں شباب مسلمان ہو گئیں، ان کی تعلیم و تربیت کا کوئی مناسب انتظام نہ ہوا۔ نتیجہ اس کا یہ کہ وہ نام کو تو مسلمان ہو گئیں لیکن ان کے عقائد و تصورات اسی قدیم مذہب کے رہے اور پھر وہی معتقدات و نظریات عین اسلام بن گئے۔ ہمارا رواج اسلام انہی نو مسلموں کا ذرا آستین پوشیدہ و تراشیدہ مذہب ہے۔ یہ موضوع بڑا تحقیق طلب اور گہرے مطالعہ کا محتاج ہے۔ اصل یہ ہے کہ کہ ہمارے ہاں ابھی تک "اسلام کی تاریخ" لکھی ہی نہیں گئی۔ ہماری تاریخ "مسلمانوں کی تاریخ" ہے اور ان دونوں

میں بڑا بنیادی فرق ہے۔ اسلام کی تاریخ سے مراد یہ ہے کہ وہ اسلام کیا تھا جسے **اسلام کی تاریخ** اللہ تعالیٰ نے نوریع انسان کے لئے حضور نبی اکرم کی وساطت سے عطا فرمایا تھا،

اور وہ رفتہ رفتہ اس اسلام میں کس طرح تبدیل ہو گیا جو صدیوں سے مسلمانوں میں متواتر چلا آرہا ہے اور جو آج تمام مسلم ممالک میں رائج ہے۔ مجھے اس کی اہمیت کا خاص طور پر احساس ہے۔ اس لئے بھی کہ یہ خود میری "آپ بیتی" ہے۔ مجھے اگر فرصت میسر آگئی اور حالات مساعد رہے تو میرا ارادہ ہے کہ اسلام کی اس قسم کی تاریخ مرتب کر دوں میں چونکہ ان تمام وادیوں سے ایک "مسلمان نامسلما نے" کی طرح گزرا ہوں، اور اس کے بعد ذاتی مطالعہ اور تحقیق کے بعد قرآن کریم کی راہ نمائی میں ریلوں کیپنے کہ از سر نو "مسلمان ہوا ہوں" اس لئے اس قسم کی تاریخ کی تدوین میرے لئے چننا دشوار بھی نہیں ہوگی لیکن اس کے لئے حالات کی مساعدت اور قرآن کریم کے متعلق جو کچھ مجھے ابھی کھنا ہے، اس کی تکمیل شرط ہے۔

دکھاؤں کا تماشہ، دی اگر فرصت زمانے نے
مرا ہر داغِ دل اک تخم ہے سر و چراغاں کا

سردست میں نے اتنا ہی کیا ہے کہ اس کتاب کے آخری باب میں ان راستوں کی نشاندہی کر دی ہے جن سے گزر کر حقیقی اسلام، مروجہ اسلام میں تبدیل ہو گیا ہے۔

ہاں تو سلسلہ کلام کعب الجبار سے چلا تھا۔ یہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا اور نبی اکرمؐ کی خدمت میں اکثر

حاضر ہوتا رہتا تھا لیکن اسلام نہیں لایا تھا۔ کہا کرتا تھا کہ میں اسلام کا اعلان

کعب الجبار کا اسلام اس وقت کروں گا جب میں دیکھ لوں گا کہ اس سے وہ تمام علامات ظہور میں

آگئی ہیں جو دین حقہ کے سلسلہ میں ہمارے ہاں مذکور ہیں۔ حضرت عمرؓ کے زمانے میں بھی اس نے اپنے اسلام

کا اعلان نہیں کیا تھا لیکن (ایسا معلوم ہوتا ہے) کہ بیت المقدس کے سفر میں ویسے ہی آپ کے ساتھ ہو لیا تھا۔

وہاں، قبۃ الصخرہ کے سلسلہ میں جو کچھ اس نے کیا اور کہا اس سے حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا کہ یہودیت کے اثرات

ابھی تک ہمارے دل سے نہیں گئے۔ ”گو سالہ کی محبت ہمارے دل کی گہرائیوں میں بیوست ہے۔“ (دُ اشْرِبُوْنَا

حضرت عمرؓ کا یہ قیاس وقتی نہیں تھا۔ یہودیت کے اثرات اس کے خون کے ذرات تک میں حلول کر چکے

تھے۔ حضرت عمرؓ کی شہادت کے بعد جب حضرت عثمانؓ کی خلافت کا معاملہ طے ہو گیا تو اس نے اپنے اسلام کا

اعلان کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت عثمانؓ کے زمانے میں جب اسلام کے معاشی نظام نے اپنے مقام سے

سرکنا شروع کر دیا تو حضرت ابوذر غفاریؓ نے اس کے خلاف آواز بلند کی۔ وہ ایک دفعہ حضرت عثمانؓ سے ملنے

کے لئے آئے تو وہاں (اتفاق سے یا بالارادہ) کعب بھی بیٹھے تھے۔ حضرت ابوذرؓ نے کہا کہ قرآن کریم کی نصوص صحیح

کی رو سے، زیادہ از ضرورت مال کسی کے پاس نہ نہیں سکتا، قرآن نے اس کی سخت ممانعت کی ہے۔ اس پر

کعب بیچ میں بول اٹھے اور کہنے لگے کہ یہ غلط ہے۔ جب مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو پھر باقی مال (حلال و

طیب ہو جاتا ہے۔ اس پر حضرت ابوذرؓ سخت برا فرودختہ ہوئے اور اپنا ڈنڈا اٹھا کر کہا کہ ”اوہوہوہو۔۔۔ تو میں اسلام

سکھا رہا ہے؟“

اس ایک واقعہ سے ظاہر ہے کہ کعب کے متعلق حضرت عمرؓ کا اندازہ کس قدر صحیح تھا۔ جس نظام کو وہ پیش

کر رہے تھے وہ قرآن کا نظام ربوبیت نہیں تھا، یہودیت کا نظام سرمایہ داری تھا۔ ”اسلام کی تاریخ“ مرتب کرتے وقت

لے بعض قرآن اس کے طماز میں کہ حضرت عمرؓ کی شہادت کی سازش میں اس کا بھی ہاتھ تھا۔ یا کم از کم اسے اس کا علم تھا۔ تفصیل

حضرت عمرؓ کی شہادت سے متعلق باب میں ملے گی۔

اسی قسّم "اجاروں اور رہبانوں" کی جستجو اور نشانہ ہی کرنی ضروری ہوگی۔
یزنکات ضمناً سامنے آگئے تھے۔ اب آگے چلتے۔

۲۰۰

ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت عمرؓ نے، کلیسا کے بجائے، میکیل کے کھنڈرات پر، صخرہ کے قریب نماز ادا فرمائی تھی۔ اس واقعہ کی یادیں وہاں ایک سادہ سی مسجد تعمیر کر دی گئی۔ اس کے بعد، اموی خلیفہ عبدالملک بن مروان نے (۶۳۷ء مطابق ۶۹۱ء) میں اس جگہ ایک قبّہ تعمیر کرا دیا جو اُس دور کے فن تعمیر کا نادر شاہکار ہے۔ عباسی خلیفہ مامون الرشید (۳۲۰-۳۲۳ء) نے اس قبّہ کی مرمت کرائی تو اس پر عبدالملک کے بجائے اپنا نام نقش کرا دیا لیکن دحس اتفاق دیکھئے، کہ اس کے عمال قبّہ کا سین تعمیر تبدیل کرنا بھول گئے چنانچہ وہ دہی کا دہی یعنی ۳۲۷ء رہا اور آج تک ویسے ہی محفوظ ہے۔

قبّۃ الصخرہ

عبدالملک بن مروان نے قبّۃ الصخرہ کے قریب ایک عالی شان مسجد بھی تعمیر کرائی تھی جسے مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ بعد میں زلزلہ سے اس کے کچھ حصے مسمار ہو گئے تو عباسی خلیفہ منصور نے اسے ۷۰۵ء میں دوبارہ تعمیر کروایا۔ صلیبی جنگوں میں بیت المقدس عیسائیوں کے قبضہ میں چلا گیا، تو قبّۃ الصخرہ اور مسجد اقصیٰ بھی ان کی تحویل میں چلے گئے۔ انہیں انہوں نے کلیسا بنا لیا لیکن صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو ۱۱۸۷ء میں دوبارہ فتح کر لیا اور ان مقامات مقدّسہ کو پھر سے ان کی پہلی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔

اب یہ بکھتے ہوئے جگر شق ہوتا ہے کہ بیت المقدس، یہودیوں کے قبضہ میں ہے اور دنیا کے ساتھ متر کر دہ مسلمان سوائے آہیں بھرنے اور عدالتیں مانگنے کے، کچھ نہیں کر سکے۔

بھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے

۲۰۰

مسجد اقصیٰ کا ذکر آگیا تو ایک اور گوشہ کا سامنے لانا بھی ضروری سمجھا گیا۔
سورہ بنی اسرائیل کا آغاز اس طرح ہوتا ہے۔

مسجد اقصیٰ اور شب معراج

مُبَحَّانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ تَلِيلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ
الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْإِلْتِنَاءِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْبَصِيرُ - (۱۷/۱)

اس کا عام ترجمہ یوں کیا جاتا ہے۔

پاک ہے وہ خدا جو اپنے بند سے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا جس کے
آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے اس لئے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں یقیناً
اللہ خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔

اس آیت میں 'مسجد حرام سے مراد لیا جاتا ہے کعبہ اور مسجد اقصیٰ سے بیت المقدس کی مسجد اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ واقعہ
شب معراج کا ہے، جس میں جبریل امین تشریف لائے اور حضور کو براق پر سوار کر کے پہلے بیت المقدس لے گئے اور
وہاں سے آسمانوں کی سیر کراتے ہوئے عرش معلّے تک۔ اور پھر اسی طریق اور اسی راستے سے مکہ کی طرف واپسی ہو گئی۔
ہمارے سامنے اس وقت تفسیر ابن کثیر ہے جو ہمارے ہاں بڑی مستند اور قابل اعتماد تفسیر سمجھی جاتی ہے۔ ہم اس سفر
کے ضروری حصوں کے متعلق اس تفسیر سے اقتباسات پیش کرتے ہیں۔ اور وہ بھی صرف مکہ سے بیت المقدس تک،
کیونکہ اس وقت زیر نظر نکتہ مسجد اقصیٰ سے متعلق ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ جب حضور براق پر سوار
بیت المقدس کی مسجد کے پاس اس دروازے پر پہنچے جسے باپ محمد کہا جاتا ہے تو وہاں ایک پتھر
تھا جسے حضرت جبریل نے اپنی انگلی لگائی تو اس میں سورج ہو گیا۔ وہیں آپ نے براق کو بانڈھا اور
مسجد پر چڑھ گئے۔ (۹) وہاں تمام انبیاء سابقہ نے حضور کی امامت میں نماز پڑھی
اور پھر آپ آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے۔

ہم دیکھ چکے ہیں کہ رسول اللہ کا عہد مبارک تو ایک طرف، حضرت عمرؓ کے زمانہ تک بھی بیت المقدس میں
کوئی مسجد نہیں تھی۔ وہاں عبدالملک بن مروان نے (۶۳۷ء میں) مسجد تعمیر کی جسے مسجد اقصیٰ
تفسیری روایات کہا جاتا ہے۔ اقصیٰ کے معنی ہیں۔ بہت دور۔ یعنی وہ مسجد جو مکہ یا مدینہ، حتیٰ کہ
امیہ خاندان کے دارالسلطنت دمشق سے بھی بہت دور، کافی فاصلہ پر واقع تھی۔ اسی جہت سے اسے مسجد اقصیٰ کہا گیا
ہوگا، لیکن ہماری کتب روایات میں اتنا ہی نہیں کہ بیت المقدس کی اس مسجد کا جملہ ذکر کیا گیا ہو، اس کی تفصیل تک
دی گئی ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ جب (اسلام کے ابتدائی ایام میں) ابوسفیان ہرقل کے پاس گیا، تو اس نے رسول اللہ

کے خلاف جو کچھ کہا اس میں یہ بھی تھا کہ

بادشاہ سلامت سینے میں ایک واقعہ بیان کروں جس سے آپ پر یہ بات کھل جائے گی کہ محمد ﷺ بڑے جھوٹے آدمی ہیں۔ ایک دن وہ (محمد) کہنے لگا کہ اس رات وہ مکہ سے چلا اور آپ کی اس مسجد میں یعنی بیت المقدس کی مسجد میں آیا اور پھر واپس صبح سے پہلے مکہ پہنچ گیا۔ یہ بات سنتے ہی بیت المقدس کالٹ پادری جو شاہِ روم کی اس مجلس میں اس کے پاس بڑی عزت سے بیٹھا تھا، فوراً ہی بول اٹھا کہ یہ بالکل سچ ہے مجھے اس رات کا علم ہے۔ قیصر نے تعجب خیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور ادب سے پوچھا کہ جناب کو کیسے معلوم ہوا۔ اس نے کہا۔ سینے امیری عادت تھی اور یہ کام میں نے اپنے متعلق کر رکھا تھا کہ جب تک مسجد شریف کے تمام دروازے اپنے ہاتھ سے بند نہ کر لوں، سو نہ تھا۔ اس رات میں دروازے بند کرنے کو کھڑا ہوا۔ سب دروازے بھی طرح بند کر دیئے لیکن ایک دروازہ مجھ سے بند نہ ہو سکا۔ میں نے ہر چند زور لگایا لیکن کوڑا اپنی جگہ سے سرکا بھی نہیں۔ میں نے اسی وقت اپنے آدمیوں کو آواز دی۔ وہ آئے۔ ہم سب نے مل کر طاقت لگائی لیکن سب کے سب ناکام رہے۔ بس یہ معلوم ہو رہا تھا گویا ہم کسی پہاڑ کو اس کی جگہ سے سرکانا چاہتے ہیں لیکن وہ چسکا تک نہیں، ہلا بھی نہیں۔ میں نے بڑھئی بولوائے۔ انہوں نے دیکھا بھالا، ترکیبیں کیں، کوششیں کیں لیکن وہ بھی ہار گئے اور کہنے لگے صبح پر دیکھئے۔ چنانچہ وہ دروازہ اس شب یوں ہی رہا۔ دوڑوں کو اڑیوں ہی کھلے رہے۔ صبح ہی میں اس دروازے کے پاس گیا تو دیکھا کہ اس کے پاس کونے میں جو چٹان پتھر کی تھی، اس میں ایک سوراخ ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں رات کو کسی نے کوئی جانور باندھا تھا۔ اس کا اثر اور نشان موجود تھے۔ میں سمجھ گیا اور میں نے اسی وقت اپنی جماعت سے کہا کہ آج کی رات ہماری یہ مسجد کسی نبی کے لئے کھلی رکھی گئی ہے

اور اس نے یہاں ضرور نماز ادا کی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، شروع پندرہ حوالہ پارہ ۱)

یہ ہے سند اور شہادت بیت المقدس میں ”مسجد اقصیٰ“ کی موجودگی کی۔

ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر کسی تبصرہ کی ضرورت نہیں۔

سوہ بنی اسرائیل میں جو کہا گیا ہے کہ

پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئی۔

تو ہماری قرآنی بصیرت کے مطابق، یہ حضورؐ کی شبِ ہجرت کا بیان ہے، جب آپؐ مکہ سے جانبِ مدینہ روانہ ہوئے تھے۔ مدینہ میں پہلے سے مسلمان موجود تھے جن کی دعوت پر حضورؐ وہاں تشریف

لے گئے تھے۔ صدرِ اول میں مسجد صرف نماز پڑھنے کے لئے مخصوص نہیں، موتی

مسجد اقصیٰ سے مراد

تھی۔ وہ مسلمانوں کا جماعتی مرکز تھا جہاں نظامِ خداوندی کے قیام و استحکام سے متعلق جملہ امور سرانجام پاتے تھے۔ مدینہ میں وہاں کے مسلمانوں کا اجتماعی مرکز موجود تھا اور اس کے بعد رسول اللہ نے اُسے ایسا اجتماعی مرکز بنایا کہ مکہ فتح ہونے کے بعد بھی مرکزِ مدینہ ہی رہا۔ یہ تھی وہ "مسجد اقصیٰ" (مدینہ کی بستی) جس کی طرف حضورؐ شبِ ہجرت تشریف لے گئے تھے اور مقصد اس انتقالِ مکانی (ہجرت) سے یہ تھا کہ وہاں اسلام ایک عملی نظام کی شکل اختیار کر لے اور اس طرح "خدا کی عظیم نشانیاں" (انقلابِ ظہور میں آئیں۔ بیت المقدس (سوائے ان چند سالوں کے جب صلیبی جنگوں میں اس پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا تھا) ہمیشہ مسلمانوں کے زیرِ تسلط رہا لیکن وہ نہ کبھی ان کا اجتماعی مرکز بنا اور نہ ہی وہاں سے انقلابِ اسلامی کی کوئی خاص نشانیاں (آیاتِ خداوندی) نمودار ہوئیں۔ لہذا قرآن میں بیان کردہ "مسجد اقصیٰ" سے مراد عبد الملک بن مروان کی تعمیر کردہ مسجد نہیں بلکہ مدینہ کا اسلامی مرکز ہے۔ (باقی رہا حضورؐ کا آسمانوں پر تشریف لے جانا، سو اس کا ذکر قرآن کریم میں نہیں)

(۱۰)

حضرت عمرؓ بیت المقدس سے متعلق جملہ امور سے فارغ ہونے کے بعد، واپس تشریف لے جا رہے ہیں اس لئے ہمیں بھی ان کی ہم کمانی کی سعادت حاصل کرنے کے لئے عازمِ سفر ہو جانا چاہیے لیکن ہمارے سامنے ایک ایسا گوشِ اور جاذبِ قلب و نگاہ حسین نظر ہے جس سے قدم آگے نہیں اٹھ سکتے۔

فتح بیت المقدس ایک ایسا عظیم واقعہ تھا جس سے مجاہدین کے دل مسرتوں کے جھونچھولے

جشنِ فتح

رہے تھے۔ حضرت عمرؓ نے فیصلہ کیا کہ اس کی یاد میں جشن منانا چاہیے۔ یہ وہی جشن ہے جس کے لئے ہم یہاں رک گئے ہیں۔

حضرت بلال حبشیؓ، رسول اللہ کے مؤذن تھے لیکن رقیق القلب اے کہ حضورؐ کی وفات کے بعد انہوں نے پھر اذان نہیں دی۔ وہ بیت المقدس میں حضرت عمرؓ کے ساتھ تھے۔ آپ نے ان سے کہا کہ "بلال! آج کون ایسا یادگار ہے کہ میں جشنِ مسرت منانا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ ضرور منانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر یہ جشن یوں منایا جائے گا کہ نماز کے لئے اذان آپ دیں گے۔ اور حضرت بلالؓ اس کے لئے آمادہ ہو گئے۔

فتح بیت المقدس کا جشن مسرت، فلسطین کی ارض مقدّس، تاروں کی چھاؤں، نوزِ سحر کی آئینہ پاشی، حضرت بلالؓ نے عشقِ مستی میں ڈوبی ہوئی آواز سے جو اذان دی تو شمعِ رسالت کے پروانوں کی نگاہوں کے سامنے وہ جنتِ بدایاں منظر آگیا جب وہ حضورؐ کی امامت میں صفیں باندھ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت بلالؓ کی آواز سینوں کو چیر کر دلوں کی انتہائی گہرائیوں میں اتر گئی۔ رفقائے رسولؐ تڑپ اٹھے، روتے روتے ان کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ خود حضرت عمرؓ بے تاب ہو گئے۔ حضرت بلالؓ کی ہمنوائی میں ساری وادی اللہ اکبر کی آواز سے گونج اٹھی اور جب انہوں نے کہا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ — تو دشتِ جبل بکرا اٹھے کہ

خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ
خود کی سر تیغ، فساں لا الہ الا اللہ
یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و بیوند
بتانِ و ہم و گماں لا الہ الا اللہ
یہ نغمہ فصلِ گل و لالہ کا نہیں پایند
بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ

ادریوں صحرائے سینا نے صدیوں کے بعد اس فراموش کردہ حقیقت کی گواہی دی کہ

یہ سحر جو کبھی فترا ہے کبھی ہے امروز
نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا
وہ سحر جس سے لڑتا ہے شہستانِ وجود
ہوتی ہے بندہ مومن کی اذال سے پیدا

اس کے بعد نماز پڑھی اور پھر اس کا روانہ شوق نے اپنا رختِ سفر باندھا۔ طوبیٰ لہم و حسن مآب۔

یہ قافلہ جانبِ بطاروانہ ہوا لیکن ہمیں دجلہ و فرات کی گذرگاہوں کی طرف چلنا چاہیے کہ وہاں فتوحات کا مزید

سلسلہ جاری ہے۔

حمص پر عیسائیوں کی یورش (۶۳۷ء)

عراق کے شمال میں، دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقہ کو الجزیرہ کہتے تھے۔ وہاں کے لوگوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ بڑھتا چلا آ رہا ہے تو انہیں اپنے متعلقِ خدشہ لاحق ہوا۔ انہوں نے قیصر کو لکھا کہ اگر تم ہمت کرو تو ہم اور غم مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، چنانچہ اس نے ایک کثیر فوج جمع کی اور اسے حمص کی طرف بھیج دیا۔ ادھر سے جزیرہ والوں نے بھی حمص کا رخ کیا۔ عساکرِ اسلام نے ان کے مقابلہ کی تیاریاں

کیں اور اگرچہ حضرت ابو عبیدہ اور خالد بن ولید وہاں موجود تھے، موقعہ کی نزاکت کے پیش نظر حضرت عمرؓ خود دمشق تشریف لے آئے۔ جمح کے قریب سخت معرکہ برپا ہوا لیکن عیسائیوں کو ایسی شکست ہوئی کہ اس کے بعد انہیں کبھی پیش قدمی کا حوصلہ نہ ہوا۔

ادھر جزیرہ والوں کو بھی ایسی شکست ہوئی کہ چند دنوں میں اس سارے علاقہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔

جندی ساہور کی فتح ہرمزان کے، شوستر یا اشتر کی فتح کے بعد مسلمانوں نے جندی ساہور پر حملہ کیا جو شوستر سے قریب ہی ہے۔ کئی دنوں کے محاصرہ کے بعد مسلمانوں نے دیکھا کہ اہل شہر نے خود ہی دروازے کھول دیئے ہیں اور اپنے اپنے گلاب میں اطمینان سے مصروف ہیں۔ دریافت کرنے پر انہوں نے کہا کہ ہمیں مسلمانوں نے امان دے دی ہے، اس لئے ہم محفوظ ہیں۔ امان نامہ دیکھا تو وہ ایک غلام کی طرف سے تھا جس نے از خود ہی یہ فیصلہ کر دیا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ اس سال اسے کہتے تھے کہ ایک غلام کی امان حجت نہیں ہو سکتی۔ شہر والے کہتے تھے کہ ہم آزاد **ایک غلام نے امان دے دی** اور غلام کو نہیں جانتے، ہمیں ایک مسلمان نے امان دی ہے۔ بالآخر حضرت عمرؓ کی طرف رجوع کیا گیا تو آپ نے کہا کہ مسلمانوں کا غلام بھی مسلمان ہے، اس لئے اس نے جسے امان دی ہے وہ امان تمام مسلمانوں کی طرف سے ہے۔ ہمارے ہاں غلام اور آزاد کی کوئی تفریق نہیں۔ لہذا وہ امان بدستور قائم رہی۔

مُسلم خدا کے حکم سے مجبور ہو گیا!

فتح مصر

(۲۰ھ مطابق ۶۳۱ء)

مصر دنیا کی قدیم ترین تہذیب کا گہوارہ تھا۔ جس زمانے کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ رومیوں کے قبضہ میں تھا۔ لیکن ایرانی اس پر یورشیں کرتے رہتے تھے۔ ۶۱۶ء میں انہوں نے اسے فتح کر لیا اور نو برس تک اس پر قابض رہے۔ (قرآن کریم: سورۃ الروم (۳۰) میں ایرانیوں اور رومیوں کی اسی آویزش کا ذکر ہے) اس کے بعد رومیوں

نے اسے پھر فتح کر لیا۔ حضرت عمرؓ کے زمانے میں 'مقوقس' (قبلی عیسائی) رومیوں کی طرف سے مصر کا حاکم تھا۔ جب حضرت عمرؓ فلسطین تشریف لے گئے ہیں تو حضرت عمرو بن عاصؓ نے آپ سے مصر فتح کرنے کا خیال ظاہر کیا تھا لیکن حضرت عمرؓ نے اس وقت اس تجویز کے متعلق خاموشی اختیار فرمائی۔ (یہ ساری بات ہے) اس کے بعد بھی حضرت عمرو بن عاصؓ اپنی تجویز کو برابر دہراتے رہے لیکن حضرت عمرؓ نے اس پر اظہارِ رضامندی نہ فرمایا۔ اس کے بعد اس نوزائیدہ اسلامی مملکت کو دو ایسے حادثاتِ سماوی سے دوچار ہونا پڑا جنہوں نے ان کی تمام توجہات کا رخ اپنی طرف کھینچ لیا۔ فلسطین کے شہر عمواس میں طاعون پھوٹی اور اس نے پھیلنے پھیلنے شام اور عراق تک کے علاقہ کو اپنی پیٹ میں لے لیا۔ اس کی ہلاکت آفرینیاں ہی کچھ کم نہ تھیں کہ ادھر عرب میں ایسا قحط پڑا کہ سارا علاقہ راکھ کا ڈھیر بن کر رہ گیا (تفصیل ان حوادث کی آئندہ جیل کر سامنے آئے گی) ان حوادث کی وجہ سے کسی نئے علاقہ کی طرف یورش کرنے کا خیال تک بھی نہ کیا جاسکتا تھا۔ جب مملکت کو ان بلاؤں سے بچات موصول ہوئی، تو حضرت عمرو بن عاصؓ نے پھر اپنی تجویز کو دہرایا۔ وہ اس کے حق میں جو دلائل دیتے تھے ان کا ملخص یہ تھا۔

(۱) رومی سپہ سالار اطرئون، فلسطین سے فرار ہو کر مصر پہنچ گیا تھا اور وہاں اتنی جمعیت فراہم کر رہا تھا کہ اس سے ہر وقت خطرہ تھا کہ وہ شام یا فلسطین پر حملہ کر دے گا۔ اس کی روک تھام ضروری تھی اور اس کا موثر ترین طریق یہ تھا کہ مصر کی طرف پیش قدمی کر دی جائے۔

(۲) مصر میں قبلی کاشتکاروں اور محنت کشوں کی حالت اس سے بھی زبوں تر تھی جو عراق میں ایرانیوں کے محکم سرحدی قبائل کی تھی۔ مصر بڑا زرخیز علاقہ تھا لیکن وہاں کی ساری پیداوار رومی سمیٹ کر لے جاتے تھے اور قبلی بیچارے نان شبینہ تک کے محتاج رہ جاتے تھے۔ نبی اکرمؐ نے قیصر کے نام اپنے مکتوب گرامی میں انہی کی زبوں حالی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اگر ان کے خلاف مظالم کی روک تھام نہ کی گئی تو اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ حضرت عمرو بن عاصؓ کا کہنا تھا کہ اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ان مظلوموں کی مدد کر سکیں، اس لئے یہ اب ہمارا دینی فریضہ ہو چکا ہے۔

(۳) مصر رومیوں اور ایرانیوں کی یورشوں کی آماجگاہ بنا رہتا تھا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہاں کی مقامی آبادی مسلسل پامال ہوتی رہتی تھی۔ وہاں ایک مستحکم، عادل، حکومت کا قیام، ان کی فلاح و بہبود کے لئے لاینفک تھا، اس کے بغیر وہ انسانی سطح زندگی تک آ نہیں سکتے تھے۔

(۴) قبلی بھی عیسائی تھے اور ہر قتل بھی عیسائی لیکن ان کے فتنے مختلف تھے۔ جب ہر قتل نے ایرانیوں کو شکست

دے کر مصر پر دوبارہ قبضہ کر لیا تو اس نے اس حقیقت کا احساس کیا کہ رومی سلطنت کے اس قدر عظیم ہونے کے باوجود اس کی کمزوری کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں کے مختلف فرقے باہم گرمصروف جنگ و قتال رہتے ہیں۔ اس نے اس کا علاج یہ سوچا کہ مختلف فرقوں کے مشترک عقائد پر مبنی ایک مذہب مرتب کیا جائے اور مختلف فرقوں سے کہا جائے کہ وہ اسے اختیار کریں۔ اس مقصد کے لئے اس نے، مصر کے دارالسلطنت اسکندریہ کی مذہبی پیشوائیت کی سربراہی، قیرس نامی اسقف کے سپرد کی۔ وہ بڑا متشدد تھا اور سرکاری مذہب کو بزدل منوانا چاہتا تھا۔ قبطیوں نے اس کی مخالفت کی، تو اس نے ان پر اس قدر وحشیانہ مظالم توڑے جن کے تصور سے روح کا نپ اٹھتی ہے۔ اس سے پورے ملک میں کہرام مچ گیا۔ دس برس تک قبطی اس کی وحشت اور بربریت کا شکار ہوتے رہے۔ وہ اس کے مظالم کے خلاف چھتے چلاتے تھے لیکن کوئی ان کی فریاد نہیں سنتا تھا۔ حضرت عمرو بن عاصؓ کا کہنا تھا کہ ان کی امداد بھی ہمارا دینی فریضہ ہے۔

ان دلائل کے پیش نظر حضرت عمرؓ نے حضرت عمرو بن عاصؓ کی تجویز پر اظہارِ رضامندی کر دیا۔ پہلا معرکہ فرما کے مقام پر ہوا جو مصر کا ایک مشہور شہر تھا۔ ایک ماہ کے محاصرہ کے بعد، رومیوں کو ذلت آمیز شکست ہوئی۔ دوسرا معرکہ بلبیس کے مقام پر ہوا جہاں اطرووں..... ایک لشکرِ جرار کے ساتھ **بلبیس کا معرکہ** ۱۸ ۶۳۹ء مقابلہ کے لئے آیا۔ مسلمانوں کو وہاں بھی فتح نصیب ہوئی اور اطرووں میدان

جنگ میں کام آگیا۔ اس کے بعد بلبیسوں کے قلعہ پر باہمی تصادم ہوا۔ اس قلعہ میں خود مقوقس موجود تھا اور سپہ سالار جارج نامی ایک رومی تھا جس کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی (جیسا کہ سابقہ باب میں لکھا جا چکا ہے) اس معرکہ میں مقوقس نے ایک وفد حضرت عمرو بن عاصؓ کی خدمت میں بھیجا تھا۔ وفد کی واپسی پر مقوقس نے ان کے تشریح معلوم کرنے چاہے تو رومیوں نے وفد نے کہا کہ

ہم نے ایک ایسی قوم کو دیکھا ہے جس کا ہر فرد زندگی کے مقابلہ میں موت کو اور تکرر و سرکشی کے بجائے انکسار و اطاعت کو ترجیح دیتا ہے۔ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں جسے دنیا کی کوئی دلکشی اپنی طرف کھینچ سکتی ہو۔ وہ زمین پر بیٹھتے ہیں، گھٹنوں پر رکھ کر کھلتے ہیں۔ ان کا امیر انہی میں کا ایک فرد ہے۔ ان میں بڑے اور چھوٹے، آقا اور غلام کی کوئی تمیز نہیں۔ جب نماز کا وقت آتا ہے، تو پیچھے کوئی نہیں رہتا۔ سب وضو کرتے ہیں اور نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔

مجاہدین کے یہ اوصاف سن کر مقوقس سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ "قسم ہے اس ذات

کی جس کی قسم کھائی جاسکتی ہے کہ یہ لوگ چاہیں تو پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہلا سکتے ہیں۔ ان سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ ان سے صلح کر لینی چاہیے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہمیں ذلیل و خوار ہونا پڑے گا۔“

جب ہرقل تک مقوقس کے یہ خیالات پہنچے تو اس نے اسے بلا بھیجا اور جب اس نے وہاں بھی یہی کہہا کہ

ہمیں مسلمانوں سے صلح کر لینی چاہیے تو ہرقل نے اسے بڑا ذلیل کیا اور ہزولی اور **فتح بابلین کی فتح** ۲۰ ۶۴۱

کا خیال صحیح تھا۔ بابلین کے قلعہ کا محاصرہ اگرچہ کافی طول کھینچ گیا لیکن بالآخر رومیوں کو اسے خالی کرنا پڑا۔ یہ اپریل ۶۴۱ء کا واقعہ ہے۔ ہرقل اس سے دو ایک ماہ قبل وفات پا چکا تھا۔

ازاں بعد مسلمانوں نے اسکندریہ کا محاصرہ کیا۔ اس محاصرہ کی مدت کے متعلق تاریخ میں مختلف روایات

ہیں لیکن قرین قیاس یہی ہے کہ یہ محاصرہ اواخر جون ۶۴۱ء میں **فتح اسکندریہ** ۲۰ ۶۴۱ شروع ہوا اور ۱۸ نومبر ۶۴۱ء کو اہل شہر نے ہتھیار ڈال دیئے۔

یوں مصر فتح ہو گیا۔

اس زمانہ میں مصر بالعموم اور اسکندریہ بالخصوص، کس شوکت و عظمت کے مظہر اور حسن و تجمل کے آئینہ دار

تھے۔ تاریخ کے اوراق اس کے تذکرہ سے آج تک جھگڑ رہے ہیں۔ جب حضرت عمرو بن عاصؓ نے معاویہ بن عبدیج کو فتح اسکندریہ کی نوبہ جانفزا دے کر امیر المومنین کی خدمت میں بھیجا تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کوئی خط نہیں دیں گے؟ حضرت عمرو بن عاصؓ نے کہا کہ میں خط میں کیا کچھ لکھ سکوں گا۔ تم خود عرب ہو، جو کچھ تم نے یہاں دیکھا ہے اسے زبانی بتا دینا۔ جب قاصد مدینہ پہنچا تو حضرت عمرؓ نے بے تابانہ پوچھا کہ کیا خبر لاتے ہو؟ جب اس نے کہا کہ اسکندریہ فتح ہو گیا ہے تو آپ اُسے ساتھ لے کر فوراً مسجد میں تشریف لے گئے۔ مؤذن سے اذان دینے کو کہا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے معاویہ سے کہا کہ تم جو پیغام لاتے ہو، اسے خود اپنی زبانی بیان کرو۔ معاویہ نے فتح کی خوشخبری کے بعد جب اسکندریہ کی تفصیلات سنائیں تو سماعین کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ انہوں نے مدائن کا مالِ غنیمت بھی اسی مسجد میں دیکھا تھا لیکن جو کچھ اسکندریہ کے متعلق سنا اس سے وہ ہتھوڑ ہو کر رہ گئے۔

اس کے بعد حضرت عمرؓ قاصد کو لے کر گھر پہنچے۔ کھانے کے لئے کہا تو ملازمہ نے **امیر المومنین کا کھانا** سوکھی روٹی اور زیتون کا روغن لاکر دسترخوان پر رکھ دیا۔ معاویہ نے بھبھک جھجک کر

اسے کھایا۔ دورانِ گفتگو حضرت عمرؓ نے اس سے پوچھا کہ جب تم دو پہر کے وقت یہاں پہنچے تھے تو میرے متعلق تمہارا کیا خیال تھا۔ اس نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ آپ قبول فرما رہے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا تم نے غلط سمجھا۔

اگر میں دن کو سوؤں تو رعیت کا نقصان ہے اگر رات کو سوؤں تو میرا اپنا نقصان ہے۔ ان صورتوں میں معاویہ!

میں سو کیسے سکتا ہوں

نیند کیسے آسکتی ہے۔

سچ ہے، جب تک سربراہِ مملکت جاگے نہیں، رعایا چین کی نیند کیسے سو سکتی ہے؟ قرآن کریم نے اس اُمت کو طائفین کہہ کر پکارا ہے، یعنی راتوں کو پہرہ دینے والے۔ یہ پہرہ دیتے ہیں تاکہ فوجِ انسانی اطمینان کی نیند سو سکے۔

(۰)

حضرت عمرو بن عاصؓ قلعہ بابلین کے اشنائے محاصرہ میں جس نیمہ میں قیام پذیر تھے، جب فتح بابلین کے بعد وہاں سے کوچ کرنے لگے تو دیکھا کہ نیمہ میں ایک کبوتر نے پتے دے رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک یہ پتے بڑے ہو کر اڑ نہ جائیں، نیمہ اکیڑا نہ جائے۔ فتح اسکندریہ کے بعد انہوں نے سوچا کہ اگر اہل شکر کے لئے کوئی اور جائے سکونت نہ ہوئی تو یہ لوگ اسکندریہ کے باشندوں کو ان کے گھروں سے نکال کر ان میں خود رہائش پزیر ہو جائیں گے۔ اس خطرہ کے پیش نظر انہوں نے طے کیا کہ عسکریہ کے لئے ایک الگ شہر بسایا جائے۔ یہ شہر اس مقام پر بسایا گیا جہاں وہ نیمہ نصب تھا۔ یہی شہر فسطاط ہے جس نے تاریخ میں خاصی شہرت حاصل کر لی تھی۔

حضرت عمرو بن عاصؓ نے فسطاط کی مسجد میں ایک منبر بنوایا جس پر کھڑے ہو کر وہ لوگوں سے خطاب کرتے تھے، حضرت عمرؓ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے انہیں ایک خط لکھا جس میں تحریر فرمایا کہ ”مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے ایک منبر بنوایا ہے جس پر مسلمانوں سے اونچے ہو کر بیٹھتے ہو۔ کیا یہ اعزاز تمہارے لئے کافی نہیں کہ تم مسلمانوں کے امیر ہو، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ تم اونچے بیٹھو اور دوسرے مسلمان تمہارے قدموں میں نیچے بیٹھے ہوں۔ منبر تڑوا دو اور لوگوں کو کھڑے ہو کر مخاطب کرو۔ حضرت عمرو بن عاصؓ نے منبر تڑوا دیا۔

انہوں نے اس شہر میں، حضرت عمرؓ کے لئے بھی ایک مکان بنوایا اور اس کی اطلاع انہیں دی۔ آپ نے جواب

میں لکھا کہ میں سمجھ ہی نہیں سکا کہ

حجاز میں رہنے والے ایک آدمی کا مکان مصر میں کیسے ہو سکتا ہے، اس مکان کو فوہِ علمہ کے لئے گھلا چھوڑ دو

اسکندریہ کا کتب خانہ

فتح اسکندریہ کے ضمن میں، تاریخ نے ایک ایسا افسانہ وضع کیا جس کے سننے کے بعد ہر علم دوست، ہند تہ انسان کا خون کھولنے لگے۔ کہا یہ گیا کہ اسکندریہ میں ایک عظیم کتب خانہ تھا جس میں مختلف علوم و فنون کی قریب سات لاکھ کتابیں جمع تھیں۔ (کہا یہ جاتا ہے کہ) قبیلوں کا ایک پادری تھا۔ یوحنا نخوی۔ اسے اسقفوں کی ایک مجلس نے جرم ارتداد کی بنا پر معزول کر دیا تھا۔ فتح اسکندریہ کے بعد وہ حضرت عمرو بن عاصؓ کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ مذکورہ بالا کتب خانہ کی کتابیں اسے دے دی جائیں۔ حضرت عمرو بن عاصؓ نے حضرت عمرؓ کو لکھا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ”اگر ان کتابوں میں وہی کچھ ہے جو کتاب اللہ میں ہے تو ہمیں ان کی ضرورت نہیں اور اگر وہ اس کے خلاف ہیں تو ہمارے کس نام کی، انہیں جلا دو۔“ اس فیصلہ کی تعمیل میں حضرت عمرو بن عاصؓ نے ان کتابوں کو شہر کے حماموں میں تقسیم کر دیا جہاں وہ چھ ماہ تک آگ روشن کرتی رہیں۔

یہ افسانہ ہماری کتب تاریخ میں پہلی بار تیرھویں صدی عیسوی میں سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد کے مؤرخین سے بلا تحقیق اپنے ہاں درج کرتے چلے گئے اور مغربی معترضین نے اسے خوب خوب اچھالا۔ نتیجہ اس کا یہ کہ اس سے حضرت عمرؓ ایک ایسے ”وحشی انسان“ کی شکل میں سامنے آنے لگے جو علم و فن کا دشمن اور تہذیب و تمدن کا حریف ہو۔ جو ایسے سنگین جرم کا مرتکب ہو جسے انسانیت کی عدالت میں کبھی قابلِ عفو نہیں سمجھا جاسکتا۔

پانچ چھ سو سال تک یہ افسانہ فضائے عالم میں آتش باز رہا، اور اس کے بعد خود مغرب ہی کے محققین مثل گین، ریان، گتتا، ڈی بان، ہسٹلر وغیرہ نے تحقیق کے بعد اسے یکے از خرافات قرار دے دیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کتب خانہ ۳۸۰ء میں اس وقت جل گیا تھا جب ستیزہ کے مصر فتح کر کے چہاروں کو آگ لگائی تھی اور یوحنا نخوی، جس سے اس افسانہ کا آغاز ہوتا ہے، مسلمانوں کے اسکندریہ فتح کرنے سے قریب سو سال پہلے مر چکا تھا۔

اندازِ حالات، ہمیں اس باب میں کچھ بکھنے کی ضرورت نہیں، بجز اس کے کہ جو کچھ ہماری کتب تاریخ و روایات میں مذکور ہے، اسے بلا تحقیق و تفتیش قبول کر لینا کس قدر مضرت رساں ہے۔ اس قسم کی افسانہ طرازیوں کے محرکات کیا تھے، اس کی وضاحت میں اس وقت کروں گا جب (اور اگر) میں نے ”اسلام کی تاریخ“ مرتب

کی۔ سرودست میں نے اس کا مختصر سا ذکر اس کتاب کے آخری باب میں کر دیا ہے۔ وہ آپ کے سامنے آجائے گا۔

تخریب نہیں، تعمیر

ہمدرد فاروقی کے آغاز میں، اسلامی مملکت ایک محدود سے رقبہ کو محیط تھی لیکن اس کے آخر میں، اس کی وسعتیں دور دراز علاقوں تک پھیل چکی تھیں۔ دس سال کے قلیل عرصہ میں، اس قدر فتوحات بجائے خوش ایک عظیم کارنامہ ہے۔ لیکن یہ کارنامہ منفرد نہیں کہلا سکتا۔ تاریخ میں کئی ایسے فاتح ملیں گے، جن کی فتوحات کی وسعتیں اس سے بھی زیادہ تھیں۔ جس خصوصیت کے اعتبار سے یہ کارنامہ منفرد قرار پاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان فتوحات کے نتیجہ میں یہ علاقے تباہ و برباد نہیں ہوئے۔ یہ پہلے سے بھی زیادہ آباد و شاداب ہوئے اور اس تہذیب و تمدن کا گہوارہ بنے جس نے ساری دنیا میں اپنا سکہ بٹھا دیا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کی گواہی اپنے ہی نہیں، بیگانے بھی دیتے ہیں۔ مشہور مستشرق گب (H - A - R - GIBB) اپنی کتاب (MOHAMMADANISM) میں لکھتا ہے۔

ان فتوحات کی رفتار کی تیزی سے کہیں زیادہ حیرت انگیز وہ نظم و ضبط تھا جو ان میں ملحوظ رکھا گیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان جنگوں کے دوران تھوڑی بہت تخریب بھی ہوئی لیکن بہ ہیئت مجموعی ان عربوں نے اپنے پیچھے کھنڈرات کے آثار چھوڑنے کے بجائے مفتوحہ قوموں اور ان کے تمدن کے امتزاج کے لئے نئی نئی شاہراہیں تعمیر کیں۔ وہ نظام کو جسے نبی اکرمؐ نے اپنے ورثاء (خلفاء) کو ترکہ میں دیا تھا اس نے ان بدوی لشکروں کے سیلاب کو قوانین و ضوابط کے ساحلوں میں محصور رکھ کر، جریدہ عالم پر اپنی قدر و قیمت ثبت کر دی۔ ان فتوحات کی رو سے، اسلام بیرونی دنیا میں لوٹ مار کی خاطر تباہیاں مچانے والے جھگڑے کی شکل میں متعارف نہیں ہوا بلکہ ایک ایسی اخلاقی قوت کی شکل میں متعارف ہوا جس کے احترام میں ان مفتوحہ اقوام کے قلوب جھک گئے اور اس نے ایک ایسا نظریہ حیات پیش کیا جس کی حریف نہ مشرقی روم کی عیسائیت ہو سکی اور نہ ہی اربان کی مجوسیت۔ (ص ۷)

میں رقمطراز ہے۔

ان (عربوں) نے ظلم اور انصاف، حدود فراموشی اور اعتدال، سلب و نہیب اور ضبطِ خویش، مذہبی جنون اور رواداری میں جو فرق ملحوظ رکھا، وہ ان بنیادی عناصر میں سے ایک تھا جنہوں نے ان کی فتوحات کے لئے راستے کشادہ کر دیئے تھے۔ ان کا یہی وہ حسن سلوک تھا جس نے مفتوحہ قوموں کے دل موہ لئے اور انہیں اس امر کا اطمینان اور یقین ہو گیا کہ ان نئے آقاؤں کے زیرِ نگیں ان کی حالت پہلے کے مقابلہ میں کہیں بہتر ہو جائے گی۔ اس نے اس خوف کو زائل کر دیا جو ہر نئے فاتح کی طرف سے مفتوحہ اقوام کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ عربوں کی آمد ان خدشات و خطرات کو اپنے جلو میں نہیں لائی تھی جو ہر غالب دشمن کے ہمرکاب ہوتے ہیں۔ (۱ ص ۱۱)

اتنا ہی نہیں کہ ملتِ اسلامیہ کی یہ فتوحات امن و سلامتی کی پیامبر تھیں، عربوں کے ساتھ ان روابط کے نتیجے میں ان مفتوحہ اقوام نے جو کچھ حاصل کیا، اس کی مدح و ستائش میں غیر مسلم مؤرخین رطب اللسان ہیں۔ (JOSEPH HELL) اپنی کتاب (THE ARAB CIVILISATION) میں لکھتا ہے۔

ایرانی، بازنطینی اور مصر کے قبلی، ایک ناقابلِ علاج جمود کا شکار ہو چکے تھے اور اس قابل ہی نہ تھے کہ اپنی جدوجہد کے ذریعے وہ شاہراہ ترقی پر گامزن ہو سکتے۔ عربوں کے ساتھ رابطہ نے ان کے جمود کو توڑا اور انہیں ایک تازہ حیات دانش و بینش کے لئے بیدار کر دیا۔ اسلامی تمدن کی تاریخ میں یہ ایک عظیم واقعہ ہے اور اس ربط نے میں عربوں کے مشن کی اہمیت کا ناقابلِ تردید ثبوت۔
(انگریزی ترجمہ، پروفیسر صدیق بخش۔ ص ۱۱)

یہی مؤرخ وہ ہے جس کا یہ مقام پر لکھتا ہے۔

عربوں نے اپنے ملک ہی میں نہیں بلکہ ان مفتوحہ علاقوں میں بھی نئی نئی درسگاہیں کھولیں یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جس کی مثال نہ عہدِ قدیم کی تاریخ پیش کر سکتی ہے اور نہ ہی ابتدائی عہد کی عیسائیت۔
(ایضاً ص ۱۱)

اہلِ زمین کی طرف سے ان مجاہدینِ اسلام کو اس طرح خراجِ تحسین پیش کیا گیا اور آنسوئے اخلاک سے ان پر اس نوید جانفزاکے ساتھ تبریک و تهنیت کے پھول برسائے گئے کہ

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَ مَلَائِكَةُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ

وَ كَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا۔ (۳۳/۲۳)

خدا اور اس کے فرشتے ان پر درود و سلام کی بارش کرتے ہیں بلکہ وہ انہیں تاریکیوں سے نکلانے کی طرف لے آئے۔ خدا کی رحمتیں ان کے شامل حال ہیں۔

یہ انہی کے حُسنِ عمل کا مقصد ہے کہ ہم آج (نام ہی کے ہی) مسلمان کہلاتے ہیں اور ایسی ایسی وسیع و عریض مملکتوں کے مالک بنے بیٹھے ہیں۔ کتنے زور کا تعاہدہ محرک جس سے ملتِ اسلامیہ کا ”ڈبہ“ انجن کے لیفر ”چودہ سو سال سے رواں دواں چلا آ رہا ہے۔“

(۱۰)

حضرت خالد بن ولیدؓ کی معزولی

”حضرت عمرؓ نے حضرت خالد بن ولیدؓ کو معزول کر دیا تھا۔“

جیسا کہ اس عنوان کے آخر میں لکھا جائے گا، ہمارے نزدیک یہ واقعہ کچھ ایسا اہم نہیں تھا کہ اسے ہم ایک الگ عنوان کے تحت تفصیل سے لکھتے۔ لیکن ہماری تاریخ نے اسے ایسی اہمیت دے رکھی ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ عہدِ فاروقیؓ کی تاریخ کسی کے سامنے آئے اور وہ فہرست میں اس واقعہ کو تلاش نہ کرے۔ چونکہ ہمیں اس کا اندازہ اور احساس ہے کہ ہمارے قارئین بھی ایسا ہی کریں گے، اس لئے ہم ان کے ذوقِ تجسس کی تسکین کے لئے اسے تفصیل سے لکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارا انداز اور اسلوب ہے، ہم پہلے ان احوال و کوائف کو من و عن درج کر دیں گے جو اس سلسلہ میں ہماری کتبِ تاریخ میں مذکور ہیں، اور اس کے بعد ان پر تبصرہ کریں گے۔

حضرت خالد بن ولیدؓ حضرت عمرؓ کے ماموں زاد بھائی تھے اور عہدِ جاہلیت ہی میں فینِ سپہ گری کے مشہور ماہر۔ چنانچہ قریش کے رسالہ کی افسری انہی کے سپرد تھی۔ جنگِ اُحد میں قریش کے اکھڑے ہوئے قدم انہی کی عسکری

لہ گاڑیوں کی شننگ کے وقت، بعض اوقات انہی اتنے زور سے دھکا لگا دیتا ہے کہ ڈبلے، انجن کے لیفر کتنی دور تک بھاگے چلے جاتے ہیں۔ ہماری ملت کی گاڑی، جو اس وقت تک مہر و پُ نر ام ہے، وہ صدرِ اول کے محرک ہی کا نتیجہ ہے۔

تدبیر کی بنا پر سنبھلے تھے اور حدیبیہ کے موقع پر بھی، قریش کی طرف سے (مسلمانوں کے خلاف) جنگ کی تیاریاں انہی کی زیر نگرانی ہو رہی تھیں لیکن تاریخ کا یہ واقعہ بھی عجائبات اور نوادرات میں شامل کئے جانے کے قابل ہے کہ جو سپہ سالار حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہا تھا، وہ صلح حدیبیہ کے بعد مکہ سے مدینہ پہنچا اور بارگاہِ نبویؐ میں حاضر ہو کر مشرف بہ اسلام ہو گیا۔ (حضرت عمرو بن عاصؓ بھی انہی کیساتھ اسلام لاتے تھے۔ ایک فاتحِ شام و عراق اور دوسرا فاتحِ مصر!) اور وہی خالدؓ جو حدیبیہ کے موقع پر قریش کے سپہ سالار تھے، فتحِ مکہ کے دن، قریش کے خلاف، مسلمانوں کے ایک دستہ کے افسر تھے۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے اسی موقع پر انہیں سیفِ اللہ کے زندہ جاوید لقب سے سرفراز فرمایا تھا، وہ لقب جس سے قرطاس زمانہ پر ان کا دوام ثابت ہو گیا۔

جب نبی اکرمؐ نے اسی سال میں (۶۲۷ء) زید بن حارثہ کے زیر قیادت رومیوں کے خلاف سب سے پہلا لشکر روانہ فرمایا ہے تو (جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے) حضرت خالدؓ اس میں اپنی رضامندی سے بطور ماتحت شامل ہو گئے تھے لیکن میدانِ جنگ میں جب اسلامی لشکر کے تین علمبردار۔ حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر طیار اور حضرت عبداللہ بن رواحہؓ۔ یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے تو اہل شکر کی رضامندی سے حضرت خالدؓ نے علم قیادت اٹھایا اور اپنے حُسنِ تدبیر سے لشکر کو محفوظ بحال کروا پس لے آئے۔ ان کی یہ تدبیر بڑی کامیاب قرار پائی۔

عہد صدیقی میں ”مانعین زکوٰۃ“ کی سرکوبی کی مہم حضرت خالدؓ کے سپرد ہوئی جسے انہوں نے بڑی جرات و بسالت سے سر کیا۔ جنگِ یمامہ کے تو نام ہی سے معرکہ نگاری کی وادیاں گونج اٹھتی ہیں۔ ان ہمت کو انہوں نے سر کیا اور مقامِ حیرت ہے کہ یہی وہ ہمت ہیں جن سے اس آدیزش کی ابتدا ہوئی جس نے آگے جا کر ان کی معزونی کی شکل اختیار کر لی۔ ان میں پہلا واقعہ مالک بن نویرہ کے قتل کا ہے۔

نبی اکرمؐ نے نبی تیم کی مختلف شانوں کے لئے مختلف امیر مقرر فرمائے تھے۔ ان میں مالک بن نویرہ بھی تھا جو نبی ربوع کا سردار تھا۔ رسول اللہ کی وفات پر جن سرداروں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ زکوٰۃ کی قسم مرکز میں نہ بھیجے جائے ان میں مالک بن نویرہ بھی تھا۔ حضرت خالدؓ نے سخت مقابلہ کے بعد اسے گرفتار کر لیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت ابو بکرؓ کی ہدایات کے مطابق اسے مدینہ بھیج دیتے تاکہ امیر المؤمنین خود اس کے متعلق فیصلہ کرتے لیکن حضرت خالدؓ نے ایسا نہ کیا بلکہ اسے وہیں قتل کر دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی اسے تاریخ کی ان تاسف انگیز روایات سے اخذ کیجئے جن میں کچھ معلوم نہیں کہ کس قدر

حقیقت ہے اور کس قدر افسانہ۔ ان میں کہا گیا ہے کہ

مالک بن نویرہ کا قتل | جب مالک بن نویرہ گرفتار ہونے کے بعد خالد سے باتیں کر رہا تھا تو اس کی بیوی یسے اس کے ساتھ تھی۔ وہ حُسن و جمال میں بے نظیر تھی۔ جب خالد نے مالک سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا تو یسے خالد کے قدموں میں گر پڑی اور ان سے اپنے خاوند کے لئے طلبگارِ عفو ہوئی۔ اس کے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری تھی۔ اس حال میں اس کی خوبصورتی دوبالا ہو گئی۔ جس نے خالد کو مسح کر دیا۔ خالد کے لئے یسے کو اپنے قبضہ میں لے لینے کا طریق اس کے سوا کوئی نہ تھا کہ مالک کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ مالک نے اپنے قتل کے وقت کہا تھا کہ افسوس! میری بیوی میرے قتل کا موجب بن گئی۔

اور ابھی مالک کی لاش سامنے تڑپ رہی تھی کہ خالد نے یسے سے شادی کر لی۔ ایک مسلمان کی بیوی سے اس کے عدت گزارنے سے بھی پہلے شادی!!

اسی طرح روایات میں ہے کہ جنگِ بدر میں مخالفین کے ایک سردار، مجاہد نے صلح کی درخواست کی۔ حضرت خالد نے معاہدہ صلح کی تمکین کے ساتھ ہی مجاہد سے کہا کہ وہ اپنی لڑکی کی شادی ان سے کر دے۔ اس نے انکار کیا تو حضرت خالد نے اس پر سختی کی تا کہ اسے مجبوراً اپنی بیٹی کی شادی حضرت خالد سے کرنی پڑی۔

مجاہد کی بیٹی سے شادی | یہ دو روایتیں کے واقعات ہیں۔ جب ان کی اطلاع مدینہ پہنچی تو حضرت خالد کی طلبی ہوئی۔ اس مقام پر تاریخ ایک اور شوٹ چھوڑتی ہے اور کہتی ہے کہ حضرت عمرؓ کی حضرت خالد کے ساتھ پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور حضرت ابو بکرؓ سے کہا کہ انصاف کا تقاضا ہے کہ خالد کو معزول کر دیا جائے اور اسے اس کے جرائم کی عبرت ناک سزا دی جائے۔ اس پر حضرت ابو بکرؓ نے کہا کہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن اس وقت ملک میں عام بغاوتیں ہو رہی ہیں جنہیں خالد کے سوا کوئی اور فرو نہیں کر سکتا، اس لئے مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ اسے کچھ نہ کہا جائے۔ اس پر حضرت عمرؓ نے کہا کہ دین کے معاملہ میں مصلحت کا کیا کام! خالد کے جرائم بڑے سنگین ہیں۔ اسے ان کی سزا ملنی چاہیے لیکن حضرت ابو بکرؓ نے مانے اور حضرت خالد کو معمولی سی سزائیں سے زیادہ کچھ نہ کہا۔ حضرت عمرؓ نے اس بات کو اپنے دل میں رکھا اور جو اپنی وہ برسراقتدار آئے، (یعنی ۱۳ھ میں) تو سب سے پہلا حکم جو نافذ

فرمایا وہ حضرت خالدؓ کی معزولی کا تھا۔

لیکن تاریخ یہ بھول گئی کہ حضرت عمرؓ کے عہدِ خلافت میں، شام اور عراق میں جو عظیم مکہ آریاں ہوئیں اور مسلمانوں کو جس قدر شاندار کامیابیاں نصیب ہوئیں، وہ بیشتر سیف اللہ ہی کے تصدق تھیں۔ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ جب حضرت عمرؓ (۱۶ھ میں) بیت المقدس تشریف لے گئے ہیں تو جو تین زعمائے ملت ان کے استقبال کے لئے آئے تھے، ان میں ایک حضرت خالد بن ولیدؓ بھی تھے۔ نیز تاریخ میں یہ بھی مذکور ہے کہ ۱۷ھ میں، جب حضرت خالدؓ قنسرین کے امیر تھے، ان کی بہت سی بے اعتدالیوں کی خبریں بارگاہِ خلافت میں پہنچیں، ان میں ایک یہ بھی تھی کہ حضرت خالدؓ نے ایک شاعر اشعث بن قیس کو دس ہزار درہم بطور انعام دیئے تھے اور ایک یہ کہ انہوں نے ایک حمام میں شراب پلے ہوئے پانی سے ماشس کرائی تھی۔ حضرت عمرؓ نے ان سے جواب طلبی کی تو انہوں نے کہا کہ ”ہم شراب کو اس قدر کمزور دیتے ہیں کہ وہ بالکل پانی ہو جاتی ہے۔“ حضرت عمرؓ اس جواب سے مطمئن نہ ہوئے، اور انعام والے قصہ میں حضرت خالدؓ نے جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ اس پر حضرت عمرؓ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو (جو اس علاقہ کے امیر تھے) لکھا کہ خالدؓ کو بلا کر اس کی مشکیں کسو، سر سے اس کی ٹوپی اتار دو اور اس سے پوچھو کہ اس نے اشعث کو انعام اپنے پاس سے دیا ہے یا مالِ غنیمت میں سے۔ اگر مالِ غنیمت میں سے دیا ہے تو یہ خیانت ہے اور اگر اپنے پاس سے دیا ہے تو یہ اسراف ہے۔ ہر دو صورتوں میں خالدؓ کو معزول کر کے اس کے علاقہ کو اپنی

معزولی کا قصہ

دولت میں شامل کر لو۔“ یہ خط حضرت بلالؓ کے ہاتھ بھیجا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے معاملہ حضرت بلالؓ پر چھوڑا کہ وہ جس طرح چاہیں خلیفہ کے حکم کی تعمیل کریں۔ انہوں نے لوگوں کو جمع کیا۔ حضرت خالدؓ کا عمامہ اتار کر اس سے ان کے ہاتھ بیٹھ کے پیچھے باندھ دیئے اور ان کے سر سے ٹوپی اتار کر پوچھا کہ انعام کس مد سے دیا تھا۔

حضرت خالدؓ نے اس تمام ذلت آمیز سلوک کو نہایت ضبط و تحمل سے برداشت کیا اور جواب میں کہا کہ انہوں نے انعام اپنے پاس سے دیا تھا۔ اس پر انہوں نے اور دوسرے لوگوں نے سمجھا کہ معاملہ ختم ہو گیا لیکن حضرت عمرؓ نے انہیں مدینہ بلالیا اور ان سے کہا کہ ”تم کہاں کے ایسے دولت مند تھے کہ اس قدر خطیر رقم انعام میں دے دی۔ انہوں نے کہا کہ ان فتوحات میں ساٹھ ہزار درہم بطور مالِ غنیمت میرے حصہ میں آیا ہے۔ آپ حساب کریجئے۔ جس قدر اس سے زیادہ ہو وہ لے لیجئے۔ چنانچہ حساب کیا گیا تو اسی ہزار درہم نکلے۔ ان میں سے ساٹھ ہزار چھوڑ دیئے گئے اور باقی بیس ہزار بیت المال میں داخل کر دیئے گئے لیکن اس کے ساتھ ہی حضرت عمرؓ نے انہیں معزول بھی کر دیا۔ یہ ۱۷ھ کی بات ہے۔

تاریخ اپنے اس تضاد کو اس طرح رفع کرتی ہے کہ ۳۱ھ میں حضرت عمرؓ نے انہیں سپہ سالاری کے منصب سے تنزلی کے بعد نائب سپہ سالار بنا دیا تھا اور ۳۱ھ میں انہیں ان کے عہدہ ہی سے معزول کر دیا تھا چنانچہ وہ محض کے قریب ایک جگہ جا کر مقیم ہو گئے اور اسی غم و اندوہ میں چار سال بعد مدینہ میں وفات پا گئے، جہاں وہ اپنی والدہ کو ملنے کے لئے آئے تھے۔ حضرت عمرؓ کو ان کی وفات کا سخت صدمہ اور رنج ہوا۔

تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ حضرت خالدؓ کی معزولی پر صحابہؓ میں بہت سی چیزیں گویاں ہوئیں لیکن نہ تو حضرت خالدؓ نے کسی قسم کی اشتعال انگیز بات کی اور نہ ہی فوج میں جس کے دلوں میں حضرت خالدؓ کا اس قدر احترام تھا، کوئی فتنہ برپا ہوا۔ ان کی معزولی کے حکم کے ساتھ ہی حضرت عمرؓ نے ملک میں اعلان کر دیا کہ

میں نے خالدؓ کو کسی ناراضگی یا خیانت کی بنا پر معزول نہیں کیا۔ بات یہ ہے کہ لوگ ان کے بے حد گرویدہ ہو گئے تھے۔ اس سے مجھے اندیشہ ہوا کہ لوگ کہیں ان پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ اس لئے میں نے مناسب سمجھا کہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ فتح و ظفر خدا کی نصرت سے ہوتی ہے۔ یہ کسی شخصیت سے وابستہ نہیں ہوتی۔

یہ ہے ملخص ان روایات کا جو اس باب میں ہماری کتب تاریخ میں مذکور ہیں اور چونکہ اس واقعہ (باقیہ) سے صدر اول کی تین عظیم شخصیتیں متعلق (یا مخالفین کے الفاظ میں) **مسلمانوں کے مختلف گروہ** طوٹ ہیں، اس لئے ان کی بنا پر بحث و تھیس کا بازار گرم چلا آ رہا ہے۔ ایک گروہ ایک ہی تیر سے ان تینوں شخصیتوں کو اپنے طعن کا ہدف بنا دیتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ

(۱) مالک کی بیوی یسے اور بنی جماعہ کے ساتھ شادی کرنے سے (حضرت) خالد بن ولید نے ایسے کردار کا ثبوت دیا جو ایک مسلمان کے قطعاً شایانِ شان نہ تھا۔ اس سے حضرت خالدؓ ہدفِ طعن قرار پا گئے۔

(۲) حضرت ابو بکرؓ نے مصلحت کی بنا پر ان کے خلاف کوئی اقدام نہ کیا حالانکہ دین اور عدل کے معاملہ میں مصلحت کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس سے حضرت ابو بکرؓ مورد الزام قرار پا گئے۔

(۳) حضرت عمرؓ کو حضرت خالدؓ کے خلاف شروع سے حسد چلا آ رہا تھا۔ اس لئے انہوں نے اس ذاتی عداوت کی بنا پر پہلے حضرت ابو بکرؓ کو اکسایا کہ وہ (حضرت) خالدؓ کے خلاف سخت کاروائی کریں اور جب وہ اس پر رضامند نہ

ہوتے تو اشعث کے انعام کا بہانہ لکھ کر انہیں خود معزول کر دیا۔ اس سے حضرت عمرؓ مطعون قرار پا گئے۔
دوسرا گروہ وہ ہے جو ان ہر سہ حضرات کی بلندی مرتبت کا قائل ہے۔ اس لئے ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ ان میں سے کسی کو بھی مطعون قرار نہ دیں۔ وہ ان روایات کی طرح طرح کی تاویلیں کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان تاویلات کوئی نیا بیٹا ٹھکانے کی بن نہیں پڑتی۔ ان تاویلات سے اگر ایک واجب الاحترام، ہستی بری الزمہ قرار پاتی ہے، تو دوسری مورد الزام قرار پاجاتی ہے۔ یہ گروہ حضرت خالدؓ کے متعلق کہتا ہے کہ وہ حساب کتاب کے معاملہ میں احتیاط نہیں کرتے تھے اور حضرت عمرؓ اس باب میں بڑے متشدد واقعہ ہوئے تھے۔ انہوں نے انہیں اس پر کئی بار تہنید بھی کی لیکن وہ اس پر بھی محتاط نہ ہوئے تو حضرت عمرؓ کو مجبوراً ایسا سخت قدم اٹھانا پڑا۔

یہ کشمکش اسی صورت میں پیدا ہوتی ہے، جب ہم تاریخی روایات کی صحت و سقم کا معیار اپنے رجحانات، یا ان کتابوں کے مؤلفین کے متعلق اپنی آرا کو قرار دے لیں۔ اگر ان کے پرکھنے کا معیار قرآن کریم کی شہاد قرار دے لیا جائے تو پھر اس قسم کی کوئی کشمکش پیدا نہیں ہوتی۔ قرآن کریم نے مومنین کی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ (۲۲/۵۳)

یہ لوگ بڑے بڑے جرائم (کبیرہ گناہوں) اور بے حیائی کی باتوں سے مجتنب رہتے ہیں۔ البتہ ان سے یونہی چھوٹی موٹی لغزشیں سرزد ہو سکتی ہیں۔

مومنین کی خصوصیت

یعنی وہ ایسی تمام حرکات سے مجتنب رہتے ہیں، جن سے ایک مومن کی سیرت و اقدار ہو جائے لیکن وہ معصوم بھی نہیں ہوتے کہ بہ تقاضائے بشریت ان سے چھوٹی موٹی لغزشیں بھی سرزد نہ ہوں۔ یہ عام مومنین کے متعلق ہے اور صحابہ کبار (مہاجرین و انصار) کے متعلق یہ قرآنی شہادت ہمارے سامنے ہے کہ وہ "مومنین حقا" تھے یعنی پکے اور سچے مومن (تفصیل کتاب کے مقدمہ میں گزر چکی ہے)۔ لہذا حضرت ابو بکرؓ ہوں یا حضرت عمرؓ یا حضرت خالدؓ، ان سے معمولی لغزشیں تو سرزد ہو سکتی ہیں لیکن تاریخ میں اگر کوئی ایسی بات ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے جو ایک پکے اور سچے مومن کے شایان شان نہیں۔ یعنی وہ کبائر الایثم و الفواحش کے ذیل میں آتی ہے۔ تو ہم بلا تامل کہہ دیں گے کہ وہ روایت صحیح نہیں۔ اس معیار کے مطابق اگر واقعہ زیر نظر کو پرکھا جائے تو اس سے کوئی کشمکش پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم میں "مومنین" رسول اللہ والذین معہ (حضور نبی اکرمؐ اور آپ کے صحابہ) کے متعلق بالتصریح مذکور ہے کہ وہ آئینہ علی الکفایہ و حمانہ بئینہم (۲۸/۲۹) - تھے، یعنی مخالفین کے مقابلہ میں چٹان کی طرح سخت، لیکن آپس میں نہایت محبت

اور ہمدردی سے رہنے والے۔ قرآن کی اس شہادت کی بنا پر یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ حضرت عمرؓ نے حضرت خالدؓ کے خلاف یہ اقدام ذاتی حسدِ عدوت یا جذبہ انتقام کی بنا پر کیا ہو۔ اس کی وجہ مصالحِ مملکت اور مفادات کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتی۔

ہم نے شروع میں لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک اس واقعہ کو وہ اہمیت حاصل ہی نہیں جو اسے خواہ مخواہ دے دی گئی ہے۔ حضرت عمرؓ ایک عظیم مملکت کے سربراہ اور کثیر الفواجِ اسلامیہ کے ”ہائی کمان“ تھے۔ اس کیساتھ ہی وہ احکامِ خداوندی کے شدت سے پابند اور دین کے استحکام اور فروغ کے معاملات میں بڑے متشدد تھے۔ وہ خود بھی اسی معیار کی زندگی گزارتے تھے اور اپنے عمال سے بھی اسی انداز کی زندگی بسر کرنے کی توقع رکھتے تھے۔ بنا بریں، وہ ان کی حرکات و سکنات کی

یہ امور مملکت سے متعلق عام معاملہ تھا۔

جزئیات تک پر کڑی نگاہ رکھتے تھے اور جہاں کسی کو دیکھتے کہ اس سے کوئی ذرا سی لغزش سرزد ہوتی ہے، اسے سخت تنبیہ کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن عاصؓ کچھ کم بلند مرتبہ کی حامل شخصیت نہ تھے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے ایک منبر ٹھوٹا لیا تو آپ نے انہیں سخت سرزنش کی اور منبر ٹڑوا ڈالا۔ ایک دفعہ انہیں اپنے خط میں لکھا کہ ”مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مجلس میں تیکہ لگا کر بیٹھتے ہو۔ عام لوگوں کی طرح بیٹھا کرو۔ تیکہ نہ لگایا کرو۔“ مصر کے ایک حاکم عیاض بن غنم کے متعلق شکایت پہنچی کہ وہ باریک کپڑے پہنتے ہیں اور انہوں نے دروازے پر دربان مقرر کر رکھا ہے۔ حضرت عمرؓ نے انہیں ان کے عہدے سے معزول کیا، مدینے بلا لیا اور ان سے کہا کہ

اپنی قمیص اتار کر کبیل کا جبہ پہنو۔ بکریوں کا گلہ لے کر جنگل کی طرف جاؤ۔ وہاں بکریاں چراؤ اور ہر راہ گذر کو پانی پلاؤ۔ اس سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ راعی کے فرائض کیا ہیں اور رعیت کے حقوق کیا۔

جب انہوں نے سنا کہ خود ان کے حضرت عمرؓ کے اپنے بیٹے کو سزا دیتے وقت، حضرت عمرو بن عاصؓ نے کچھ رعایت برتی ہے تو بیٹے کو مدینہ بلا لیا اور اسے از سر نو سزا دی (تفصیل ان امور کی آگے چل کر ملے گی) یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت عمرؓ اپنے عمال کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی نگاہ رکھتے تھے۔ وہ ان سے کہا کرتے تھے کہ یاد رکھو جو باتیں عام لوگوں کے سلسلے میں صحیح کہلاتی ہیں (یعنی معمولی لغزشیں) ہمارے سلسلے میں کہا کر لاثم بن جاتی ہیں کیونکہ تمہاری رفتار، گفتار، کردار کا اثر تمہاری اپنی ذات تک محدود نہیں رہتا بلکہ وہ دوسروں کے لئے نمونہ بن جاتا ہے

اس لئے ہمیں ایسے امور میں خاص طور پر محتاط رہنا چاہیے۔

ہو سکتا ہے کہ حضرت خالد سے کچھ اسی قسم کی لغزشیں سرزد ہوئی ہوں اور حضرت عمرؓ نے انہیں ان پر سرزنش کی ہو۔ جہاں تک ان کی تنزیلی یا معزولی کا تعلق ہے، حضرت عمرؓ نے اپنے عہدِ خلافت میں بے شمار عمالِ مملکت کو متعین کیا۔ انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا۔ بعض کو معطل کیا، بعض کو معزول کیا۔ انصاف اور مملکت کے ضمن میں ایسا ہوتا رہتا ہے اور حضرت عمرؓ کو بھی ایسا کرنا پڑتا تھا۔ اسی سلسلہ میں اگر انہوں نے اپنے ایک امیر یا سپہ سالار حضرت خالد کو معطل یا معزول کر دیا تو کون سی قیامت آگئی۔ فاتحِ ایران حضرت سعد بن ابی وقاص کا مرتبہ جس قدر بلند تھا، اس کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمرؓ نے انہیں کوفہ کا گورنر مقرر کیا لیکن جب ان کے خلاف کچھ شکایات موصول ہوئیں تو انہیں معزول کر دیا۔ اس قسم کے اور متعدد واقعات تاریخ میں مذکور ہیں۔ بنا بریں، حضرت خالد بن ولید کی معزولی کے واقعہ میں کون سی منفرد استثنائی صورت ہے جسے خصوصیت کے ساتھ بحث کا موضوع بنایا جائے۔

اور اصل سوال تو یہ ہے کہ ہم اس قسم کی بحثوں میں پڑیں ہی کیوں، جن میں اشخاص کے محاکم کی ضرورت لاحق ہو جائے۔ ہمارے لئے قرآنِ کرم نے ایسی راہ سنانی دی ہے جس کی روشنی میں ہمیں ضرورت ہی نہیں رہتی کہ ہم اپنے اسلاف کے متعلق اس قسم کے محاکموں میں الجھ جائیں۔ اس لئے کہا کہ جہاں تک اسلاف کا تعلق ہے۔

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مِمَّا كَسَبْتُمْ

وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۲۱۰۱)

یہ لوگ اپنے اپنے وقت میں دنیا سے چلے گئے۔ جو کچھ انہوں نے کیا اس کا بدلہ انہیں ملے گا۔

جو کچھ تم کرو گے، اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ اور تم سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ انہوں نے کیا

کیا تھا۔

ہمارا خدا تو یہ کہتا ہے کہ ہم تم سے ان کے متعلق کچھ نہیں پوچھیں گے اور ہم ہیں کہ ہزار برس سے ان حضرات کے "کفر و ایمان" یا حسنت و سیئات کا فیصلہ کرنے میں دماغ سوزیاں اور قلم کاریاں کر رہے ہیں اور باہمی سر بیٹول سے تباہ ہو رہے ہیں۔ اقبالؒ نے کس قدر درد و غم میں ڈوب کر کہا تھا کہ :-

ایک نشناسی خفی را از جلی ہشیار باش
 اے گرفتار ابو بکرؓ و علیؓ ہشیار باش
 ہمارے نزدیک یہ تمام حضرات وہ تھے جن کے متعلق خدا نے کہا تھا کہ

رضی اللہ عنہم و رضوا عنہم - و ذالک هو الفوتی العظیم۔
 اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور یہ ان کی بہت بڑی کامیابی اور کلمہ انی تھی
 اور یہی اس باب میں حرفِ آخر ہے۔

آئین جہانداری

نَظْمٌ وَنَسَقٌ مَمْلَکَتٌ

رسم و راہ و دین و آئینش زرتقی
زرتقی و خوب و تلخ و شیرینش زرتقی

جہدِ عالمات میں، اسلامی مملکت، جزیرہ منائے عرب تک محدود تھی اور اس کا کل رقبہ قریب دس لاکھ مربع میل تھا۔ جہدِ فاروقی میں، عرب کے علاوہ ایران، عراق، فلسطین، شام، مصر، جزیرہ، خوزستان، آرمینیا، آذربائیجان، خراسان، کرمان، مکران (جس میں کچھ حصہ بلوچستان کا بھی شامل تھا) اس مملکت میں شامل ہو گئے اور اس کا رقبہ قریب ساڑھے بائیس لاکھ (۲۲,۵۱,۰۳۰) مربع میل تک پھیل گیا۔

عرب، جنگجو قوم تھی اس لئے ان لڑائیوں میں انہوں نے جو کارہائے نمایاں سرانجام دیئے، وہ ایک حد تک قابلِ فہم تھے لیکن مملکت و حکومت کے تو وہ تصور تک سے نا آشنا تھے۔ ان کی ساری تاریخ میں، نہ کسی غیر قوم نے ان پر حکومت کی، نہ ہی ان کی اپنی کوئی حکومت تھی۔ وہ قدیم قبائلی زندگی بسر کرتے تھے۔ قبیلہ کے اندر متنازعہ فیہ معاملات کا تصفیہ سردارانِ قبیلہ کرتے تھے اور قبائل کے اندر اکثر سلسلہ جنگ و جدال جاری رہتا تھا۔ اگر کبھی مصالحت کی نوبت آتی تو وہ بھی قبائل کے سرداروں کی باہمی مفاہمت سے طے پالتی۔

ذرا سوچئے کہ اس قسم کی قوم کے قبضے میں دیوں کینے گویا شبِ باشب، ایسی بالکل نئی بات | وسیع و عریض مملکت آجائے جس میں گونا گوں نسلوں، مختلف مذاہب،

متنوع تہا ذیب و تمدن اور الگ الگ روایات کی حامل قومیں آباد ہوں تو اس (قوم) کے لئے اس کا نظم و نسق کس قدر مشکل ہوگا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نظر آتا ہے کہ جناب فاروق اعظمؓ فی المحققیت ایک نابغہ (GENIUS) تھے۔ انہوں نے جس حُسن تدبیر سے امور مملکت کو سنبھالا، سنوارا اور اسے مثالی بنایا، اپنے تو ایک طرف، غیر بھی اس پر نذرانہ تحسین و آفرین پیش کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تاریخ اس مقام پر بے ساختہ پرکار اٹھتی ہے کہ اس قسم کی مثالی مملکت کی نظیر کہاں نہیں ملتی۔

اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے جسے ہم الگ (باب ۹ میں) بیان کریں گے۔ اس مقام پر صرف اتنا کہنے پر اکتفا کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی رو سے، دنیا کے تمام مسلمان ایک اُمت کے افراد ہونے ہیں۔ (یعنی مسلمانوں کی مختلف اقوام نہیں ہوتیں، وہ سب **اسلامی نظامِ مملکت** ایک قوم ہوتے ہیں) اس اُمت کی ایک مملکت ہوتی ہے (یعنی مسلمانوں کی الگ الگ قومیں اور ان کی الگ الگ مملکتیں نہیں ہوتیں) اس مملکت کا ایک سربراہ ہوتا ہے جسے اُمت کے مشورہ سے منتخب کیا جاتا ہے۔ وہ سربراہ امور مملکت اُمت کے مشورہ سے سرانجام دیتا ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ۔ **أَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ** (۲۴۸) ”ان کے معاملات باہمی مشاورت سے سرانجام پائیں گے۔“ قرآن کریم نے مشاورت کا اصولی حکم دیا ہے۔ مشاورت کی مشینری کا تعین خود نہیں کیا، اسے اُمت کی صوابدید پر چھوڑا ہے کہ اپنے حالات اور اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق جس قسم کی مشینری مناسب سمجھیں وضع و اختیار کر لیں۔

زیر نظر اسلامی مملکت کا مرکزی مقام مدینہ تھا اور حضرت عمر فاروقؓ اس کے سربراہ (امیر المؤمنین) ان کی ایک مجلس مشاورت تھی جو اعیان مدینہ (انصار و مہاجرین) کے منتخب افراد پر مشتمل تھی۔ اس میں حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ، بلالؓ، بن عوفؓ، زید بن ثابتؓ، معاذ بن جبل وغیرہ (رضی اللہ عنہم) جیسے اولوالعزم صحابہ شامل تھے۔ جب اس کی میٹنگ بلانی ہوتی تو ایک متاد اعلان کرتا۔ **الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ**۔ صلوٰۃ کے لئے جمع ہو جاؤ۔ یہاں سے ”صلوٰۃ“ کا مفہوم و منطوق واضح ہو جاتا ہے) جب ارکان مجلس جمع ہو جاتے تو پہلے، **صَلَاةُ جَامِعَةٌ** امیر المؤمنین کے زیر امانت، دو رکعت نماز پڑھی جاتی جس سے اس امر کا اعتراف و اظہار و اعلان مقصود تھا کہ ہم تو انہیں خداوندی کے سامنے تسلیم خم کرنے (یعنی احکام خداوندی کی اطاعت کرنے) کی غرض سے جمع ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ خطبہ دیتے (یعنی ارکان مجلس سے خطاب کرتے) جس میں بحث طلب معاملہ پیش کیا جاتا۔ امور زیر نظر کے سلسلہ میں (عام طور پر) زیادہ بحث و تمحیص کی ضرورت نہ پڑتی کیونکہ ہر

معاملہ کا فیصلہ، قرآن کریم کے غیر متبدل اصولوں کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہوتا تھا۔ لہذا سوال سارا جزئیات کے تعین یا انتظامی مشینری کے متعلق سوچ بچار تک محدود ہو کر رہ جاتا تھا۔ جب کوئی زیادہ اہم معاملہ زیر غور ہوتا تو انصار و مہاجرین مدینہ کا عام اجلاس منعقد ہوتا اور اگر مسئلہ ایسا ہوتا جس سے صوبے بنیادی طور پر متعلق ہوتے تو وہاں کے منتخب اراک کو بھی دعوت شرکت دی جاتی۔ اس کے علاوہ ایک مخصوص و مختصر مجلس بھی تھی جسے آج کی اصطلاح میں کابینہ کہا جائے گا۔ روزمرہ کے معاملات اس کے مشورہ سے طے پاتے تھے۔

یہ تمام اجتماعات مسجد نبویؐ میں منعقد ہوتے تھے۔ اسلام میں جس مقام پر اُمت کے معاملات طے پائیں، اسے مسجد کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یعنی قوانین جہانداری کے سامنے سر بسجود ہونے کا مقام۔ صدرِ اول میں مسجد ہی حکومت کا سیکرٹریٹ، وہی ایوانِ مملکت، پارلیمنٹ کی نشست گاہ، عدالت، اور مرکز معاشرہ (COMMUNITY CENTRE) ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک صیغہ کی رو سے حضورؐ نے جیشیوں کا ناپح بھی صحن مسجد ہی میں دیکھا تھا۔

۲۔ حضرت عمرؓ نے پوری مملکت کو آٹھ صوبوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ہر صوبے کا گورنر الگ الگ تھا جسے والی کہا جاتا تھا۔ (صوبہ اس زمانے میں ولایت کہلاتا تھا اور اسی نسبت سے وہاں کے حاکم کو والی کہا جاتا تھا) پھر ہر صوبہ میں متعدد اضلاع تھے جن کے نظم و نسق کے لئے مختلف شعبوں کے اہلکار مختلف عمال حکومت ہوتے تھے۔ بڑے بڑے صوبوں میں کمشنریں بھی تھیں۔ مثلاً مصر کو دو حصوں (کمشنریوں) میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک حصے میں (۲۸) اضلاع تھے اور دوسرے میں (۱۵) حضرت عمرؓ و ابن عباسؓ کے والی تھے۔

یوں تو ان صوبوں کے والیان کامرکز میں اکثر آنا جانا رہتا تھا لیکن حج کے اجتماع میں سب کی شرکت لازمی تھی۔ ان کے ساتھ ہی ان لوگوں کو بھی دعوت عام دی جاتی تھی، جنہیں ان حج سے مقصود میں سے کسی کے خلاف کوئی شکایت ہو۔ ان شکایات کے فیصلے بھی حج کے موقع پر ہوتے تھے اور مملکت کے بین الصوبائی معاملات پر بحث و تمحیص بھی اسی اجتماع میں۔ وہ جو جبلِ رحمت سے امام کے عام خطاب (خطبہ) کے بعد منیٰ میں تین دن کا قیام ہوتا ہے، وہ اسی زندگی بخش نظام کی بلے روح یادگار ہے۔ وہاں ان مشترکہ معاملات پر، جن کا ذکر امام نے اپنے خطبہ میں کیا تھا، بحث و تمحیص بھی

ہوتی تھی اور ایک دوسرے کی ضیافتیں بھی۔ انہی ضیافتوں نے اب ”قربانی“ کی شکل اختیار کر رکھی ہے۔

رہ گئی رسم اذیاں روح بلالی نہ رہی

اور یہ کچھ 'اجتماعات صلوة و حج تک ہی محدود نہیں۔ اسلامی نظام زندگی کے تمام ارکان کی یہی حالت ہو چکی ہے۔ جب دین، مذہب میں تبدیل ہو جائے تو اس میں ہوتا ہی یہ ہے کہ اُس حیات بخش نظام کے مختلف اجزاء کی شکلیں باقی رہ جاتی ہیں لیکن ان کا مقصود و مطلوب باقی نہیں رہتا۔ انہیں ایک جسد زندہ کی مٹی شدہ لاشیں کہیں۔ اقبال کے الفاظ میں:

رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے .. وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے

نماز و روزہ و قربانی و حج .. یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے

بہر حال یہ تھا اور فاروقی کی اسلامی مملکت کا تنظیمی نقشہ۔ یہ چیز یقیناً وجہ حیرت بن جاتی ہے کہ اُس زمانے میں، جب نظامِ رسل و رسائل کا اس قدر فقدان اور وسائلِ مواصلات کی اتنی قلت تھی اتنے وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی مملکت کا انتظام اور وہ بھی اس حسن و خوبی سے کہ کسی جگہ کسی قسم کا کوئی خلفشار یا انتشار پیدا نہ ہو،

کس طرح ممکن تھا؟ اس کی بنیادی وجہ تو ہم آگے چل کر بتائیں گے، جہاں

کامیابی کا راز یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ مملکت کی انتظامی مشینری بے شک اپنی جگہ اہمیت رکھتی

ہے لیکن اس کی کامیابی کا دار و مدار ان ”ہاتھوں“ پر ہوتا ہے جو اس مشینری کو چلاتے ہیں۔ حضرت عمرؓ کے حسن تدبیر کی کرشمہ زائی اس وقت سامنے آتی ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان ”ہاتھوں“ کا انتخاب کس طرح کرتے تھے اور پھر انہیں قاعدے اور قانون کے مطابق مصروفِ حرکت و عمل کس طرح رکھتے تھے۔ جہاں تک تنظیم کا تعلق ہے، مرکزی حکومت کے ”پرچہ نویس“ مملکت کے طول و عرض میں اس طرح پھیلاتے ہوئے تھے کہ چھوٹے

سے چھوٹا واقعہ بھی ان کی نگاہوں سے اوجھل رہتا تھا اور نہ ہی امیر المؤمنین کے علم سے

باہر۔ وہ ”پرچہ نویس“ قابلِ اعتماد اس قدر تھے کہ ان کی کوئی رپورٹ کبھی غلط یا جانبدارانہ

پرچہ نویس

ثابت نہیں ہوتی۔

شعبہ محاصل (REVENUE DEPARTMENT)

جسم انسانی کی مشینری میں جو مقام نظام ہضم کا ہے، مملکت کی مشینری میں وہی اہمیت شعبہ محاصل کو حاصل ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس قدر وسیع و عریض مملکت کے محاصلی نظام کو صحیح خطوط پر تشکل کرنے اور عمدگی سے چلانے کے لئے کس قدر وقت نظر اور انتظامی صلاحیت درکار ہوگی۔ اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب یہ حقیقت پیش نظر رہے کہ مملکت کی آمدنی میں ایک پائی بھی ناجائز طریق سے نہ آنے پائے اور ایک پائی بھی بے جا خرچ نہ ہو۔ حضرت عمرؓ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اپنے تجربہ کی بنا پر بتائیے کہ "خلافت" کسے کہتے ہیں۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں تو اتنا ہی سمجھ سکا ہوں کہ خلافت سے مراد یہ ہے کہ خدا کے سامنے حساب دیتے وقت یہ بتایا جاسکے کہ کہاں سے لیا تھا اور کسے دیا تھا۔

اگر اس کا جواب اطمینان بخش ہے تو یہ خلافت ہے ورنہ ملوکیت۔

آپ سوچئے کہ اس پابندی کے ساتھ، شعبہ محاصل و مخارج کس قدر اہمیت درآغوش ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں انڈسٹری (صنعت)، ہنوز معاشی نظام کے طور پر وجود میں نہیں آئی۔ **ارضیات کا انتظام** تھی۔ معاشی نظام زرعی تھا۔ (تفصیل ان امور کی "نظام معاشی" سے متعلق باب میں ملے گی) حضرت عمرؓ نے مملکت کی ارضیات کی پیمائش کرائی۔ پیداوار کے لحاظ سے ان کے درجات مقرر کئے، ان درجات کے مطابق لگان کی شرحیں مقرر کیں۔ لگان کا حساب کرنے کے لئے نہایت آسان اصول مقرر کئے اور اس کی وصولی کے لئے ایسے ارباب دیانت و امانت کو پوری مملکت میں کسی ایک شخص کو ان کے خلاف کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ زمین کی اصلاح کے لئے ضروری اقدامات کئے گئے۔ تمام ممالک مفتوحہ میں آبپاشی کے لئے نہریں کھدوائیں، بند بنوائے، ممالک تیار کرائے، پانی کی تقسیم کے لئے دہانے یا "موگے" بنائے۔ یہ تمام امور ایک خاص شعبہ کے سپرد تھے۔ نتیجہ اس کا یہ تھا کہ زمین سے جس قدر آمدنی حضرت عمرؓ کے زمانے میں ہوئی اس کے بعد کبھی نہیں ہوئی۔

جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے، معاشی نظام کا تفصیلی تذکرہ ایک الگ باب میں کیا جائے گا۔

نہروں کی ضرورت آبپاشی کے لئے ہی نہیں تھی۔ ان ممالک میں پینے کے پانی کی بھی بڑی قلت تھی۔

نظماً آبِ رسانی | چنانچہ اس مقصد کے لئے بھی نہریں کھدوائی گئیں۔ بصرہ میں پانی کی قلت دور کرنے کے لئے دجلہ سے نو میل لمبی نہر کاٹ کر شہر تک پہنچائی گئی جس

سے گھر گھر پانی کی افراط ہو گئی۔ اسی طرح دجلہ سے ایک اور نہر کاٹی گئی تھی جو اس کے ہتھم کے نام کی نسبت سے ”نہر معقل“ کہلائی۔ سب سے بڑی نہر خود امیر المومنین کی طرف منسوب تھی اور اپنی اہمیت کے لحاظ سے وہ تھی بھی ایسی جس کا انتساب خود امیر المومنین کی طرف ہونا چاہیے تھا۔ اس زمانے میں دریائے نیل کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے دھانے کے قریب جا کر اس قابل نہیں رہتا تھا کہ اس سے جہاز بحیرہ قلزم میں داخل ہو سکیں۔ جب ۱۸ھ میں عرب میں قحط پڑا ہے تو حضرت عمرؓ نے تمام مملکت کے صوبوں کو لکھا تھا کہ جس قدر ممکن ہو، زیادہ سے زیادہ غلہ مدینہ بھیجیں۔ غلہ بافراط شام اور مصر سے آسکتا تھا لیکن ان مقامات سے خشکی کا راستہ اس قدر طویل تھا کہ قافلہ کو مدینہ پہنچتے پہنچتے بہت دیر لگ جاتی تھی۔ قحط ختم ہوا تو حضرت عمرؓ نے سوچا کہ اس

نیل اور بحیرہ قلزم | مستقل وقت کا رافع کیا جانا نہایت ضروری ہے۔ اس کیلئے فسطاط سے ایک نہر کاٹ کر بحیرہ قلزم سے ملادی گئی۔ یہ نہر قریب ستر میل لمبی تھی اور ایسی کہ اس سے جہاز باآسانی بحیرہ قلزم تک پہنچ سکتے تھے۔ اس سے مکہ اور مدینہ کی بندرگاہ جدہ اور مصر گویا ایک ہو گئے۔

اس زمانے میں نہر سوئز نہیں تھی۔ اس لئے بحیرہ قلزم اور بحیرہ روم ایک دوسرے سے الگ تھے۔ ان کے درمیان قریب ستر میل لمبا خشکی کا قطعہ تھا۔ حضرت عمرو بن عاص نے تجویز کیا کہ اس خشکی کے قطعہ میں سے نہر نکال کر ان دونوں سمندروں کو ملا دیا جائے۔ تجویز تو معقول تھی لیکن حضرت عمرؓ نے کہا کہ اس سے ایک سیاسی خطرہ ہے اور وہ یہ کہ اس طرح یونانی جہازوں کے ذریعے آکر حاجیوں کو ٹپا لیا کریں گے۔ اس لئے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ نہر کھد جاتی تو ”سوئز“

ہنر سوئز کا تصور | کا سہرا بھی صدیوں کے مسلمانوں کے سر ہوتا۔ ہاں ہمہ اس تجویز اور اس کے امکان کے خیال کی اولیت کا سہرا تو پھر بھی اپنی کے سر ہے۔

نہروں کے علاوہ مملکت میں مناسب مقامات پر بڑے بڑے شہر بسائے۔ ان میں بصرہ اور کوفہ خاص شہرت کے مالک ہیں۔ حضرت عمرؓ نے ان شہروں کے محل وقوع کا تعین خود کیا۔ ان کے نقشے خود مرتب کرائے جن میں شاہراہوں اور گلیوں کی الگ الگ نشاندہی کی گئی۔

نئے شہر

مکانات ابتداءً گھاس پھونس کے تھے لیکن آگ سے نقصان پہنچنے پر انہیں پختہ کر دیا گیا۔ حکم یہ تھا کہ کوئی شخص بین کمروں سے زاید پر مشتمل مکان نہ بنائے۔ ان شہروں کی وسعت اور آبادی کا اندازہ اس سے لگائیے کہ کوفہ کی جامع مسجد اس قدر وسیع تھی کہ اس میں چالیس ہزار نمازی آسکتے تھے اور اس کے باوجود آئندہ ضرورت کے لئے، اس کے ارد گرد کافی زمین کھلی چھوڑی گئی تھی۔

سڑکیں | ساری مملکت میں سڑکوں کا جال بچھا دیا گیا اور ضروری مقامات پر بڑے مضبوط پل تعمیر کر دیئے گئے۔ ان شاہراہوں پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر حفاظت کے لئے چوکیاں اور مسافروں کے لئے سرائیں تعمیر کرادی گئیں۔

جدید عمارت میں، مساجد کو خاص اہمیت حاصل تھی جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، اس زمانے میں مسجد، صرف نماز پڑھنے کا مقام نہیں تھی۔ وہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے ہر شعبہ کا مرکز تھی۔ اس سے **مساجد** | مساجد کی ضرورت اور اہمیت کا اندازہ لگ سکتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق عہد فاروقی میں قریب چار ہزار جدید مساجد تعمیر ہوئی تھیں۔

ان کے علاوہ، مرکزی مقامات میں بیت المال کی عمارت نہایت مستحکم طریق پر بنوائی گئیں۔ خطبات کی غرض سے انہیں مساجد کی عمارت کے ساتھ ملحق کر دیا جاتا تھا۔ (ضمناً جب سے اسلام، دین سے مذہب میں تبدیل ہوا ہے، زکوٰۃ کی طرح بیت المال کے ساتھ بھی مذہبی تقدس کا تصور چپاں ہو گیا ہے، حالانکہ زکوٰۃ، اسلامی مملکت کی آمدنی کو کہتے تھے (جس سے نوع انسان کی نشوونما کا سامان بہم پہنچایا جانا مقصود تھا) اور بیت المال حکومت کے خزانہ کو۔ دین و سیاست کی اسی شتوت (الگ الگ ہونے) کا نتیجہ ہے کہ ہمارے مذہبی طبقہ کے نزدیک، حکومت کے ٹیکس اور زکوٰۃ۔ اور سرکاری خزانہ اور بیت المال کو ایک قرار دینا، "کفر" نہیں تو "بے دینی" ضرور ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ آئے دن مطالبہ ہوتا رہتا ہے کہ حکومت، زکوٰۃ کی وصولی کے لئے الگ محکمہ کھولے اور "بیت المال" قائم کرے! اسلامی حکومت میں، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔

عہد رسالت میں مسجد نبویؐ آئین زمانے کی ضروریات کے لئے کافی تھی لیکن عہد فاروقی میں مدینہ کی روز افزوں آبادی کے لئے وہ کافی نہیں رہی تھی، چنانچہ شاہراہ میں حضرت عمرؓ نے مسجد کے گرد و پیش کے مکانات خرید کر اسے وسیع کر دیا۔ اسی طرح حرم کعبہ کی بھی ضروری توسیع کرائی۔

عسکری نظام

اسلام میں ہر مومن مجاہد (سپاہی) ہوتا ہے اس لئے حکومت کو الگ فوج تیار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ہر مسلمان عام حالات میں اپنا اپنا کاروبار کرتا اور جنگ کی صورت میں، ان میں سے جتنے سپاہیوں کی ضرورت ہوتی، وہ فوج کی شکل میں میدان کارزار کی طرف چلے جاتے۔ صورت حال تو حضرت عمرؓ کے زمانے میں بھی یہی تھی لیکن آپ نے اس میں ایک نظم اور باقاعدگی پیدا کی جس سے دیوں سمجھنے کا ”فوجی محکمہ“ کا وجود عمل میں آگیا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے رجسٹر مرتب کئے جن میں فوجی خدمت کے قابل تمام افراد کے نام اور کوائف درج تھے۔ چونکہ جنگوں کا سلسلہ متواتر جاری تھا، اس لئے آپ نے ان افراد کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک وہ جو مہمات میں مسلسل مصروف رہتے تھے۔ (انہیں آج کی اصطلاح میں ریگولر آرمی کہتے) اور دوسرے وہ جنہیں ہنگامی ضرورت کے وقت بلایا جاتا تھا۔ (انہیں ریزرو سٹس کہہ لیجئے) مختلف مقامات پر چھاؤنیاں بنوائیں۔ ان چھاؤنیوں میں جدید طرز کی بارکیں تعمیر کرائیں۔ اس زمانے میں جنگ کا بنیادی دارو مدار گھوڑوں پر ہوتا تھا اس لئے آپ نے گھوڑوں کی افزائش، پرورش اور نیک پرورش کے لئے خصوصی انتظامات کئے۔ ان کے لئے چراگاہیں مختص کی گئیں، اصطبل بنوائے گئے۔ مرکزی مقامات پر ایک ایک اصطبل میں چار چار ہزار گھوڑے، سامان حرب و ضرب سے لیس، ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ان گھوڑوں کو جو داغ دیا جاتا تھا اس میں ”جَبَبَشٌ فِي سَبِيلِ اَدْلَةٍ“ کے الفاظ ترسیم ہوتے تھے۔ رسد، سامانِ رسل، رسائل اور ذرائع مواصلات کے لئے الگ الگ محکمے قائم کئے۔ موسم کے لحاظ سے فوجوں کی ایک چھاؤنی سے دوسری چھاؤنی میں تبدیل ہوتی رہتی تھی۔ سپاہیوں کے لئے رخصت پر جانے کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ فوج کے ”پرچہ نویس“ الگ تھے۔

یہ تمام انتظامات اس شخص نے کئے تھے جسے اپنی دس سالہ مدتِ خلافت میں، ایک دن بھی ایسا میسر نہیں آیا تھا جس میں کہیں نہ کہیں جنگ نہ ہو رہی ہو اور ان جنگوں کا بھی یہ نقشہ تھا کہ ایک طرف فوجیں سرحدوں پر تھیں تو دوسری طرف مصر کے میدانوں میں اور ٹکراؤ تھا ایران اور روم کی ان سلطنتوں کے ساتھ جن کی ہیبت سے تاریخ کے اوراق آج بھی پکپکاتے ہیں۔

اس کے ساتھ اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھئے کہ اس تمام دوران میں، اندرون ملک بغاوت

تو ایک طرف، کبھی کم کا کوئی خلفشار تک نمودار نہیں ہوا۔ آج داخلی فسادات اور بغاوتوں کو دبانے کے لئے حکومت کے پاس فوج (STANDING ARMY) ہوتی ہے لیکن حضرت عمرؓ کے زمانے میں حکومت کی اپنی الگ کوئی فوج نہیں تھی۔ ساری قوم ہی فوج تھی جو ملک میں بھری ہوئی تھی۔ ان حالات میں ملک میں کسی قسم کا فساد رونما ہونا، حسنِ نظم و نسق کی ایسی شہادت ہے جس سے بڑھ کر کوئی اور شہادت نہیں ہو سکتی۔

کیا ایسے منظم کے فطین اور نابغہ ہونے میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟

(۷۰)

لیکن یہ سپاہی، یہ ”حزب اللہ“ کے جانباز زمینوں کو فتح کرنے والے ہی نہیں تھے، انسانی قلوب کو مسخر کرنے والے بھی تھے۔ یہ اشاعتِ اسلام کا موثر ترین ذریعہ تھے۔ ان کی سپاہی، مبلغِ اسلام وجہ سے اسلام بڑی تیزی سے پھیلا۔ لیکن ان کی تلوار سے نہیں، ان کی سیرت و کردار سے، ان کے حسنِ اخلاق سے، ان کی پاکیزگی قلب و نگاہ سے، ان کی دیانت و امانت سے، ان کی خوش معاملگی سے۔ آپ نے ”فتوحات“ کے باب میں دیکھا نہیں کہ ایرانیوں اور رومیوں کا جو وفد بھی ان کے پاس آیا، اس نے واپس جا کر یہی رپورٹ دی کہ یہ لوگ جس حسنِ سیرت اور پاکیزگی کردار کے حامل ہیں، اس کے پیش نظر دنیا کی کوئی قوم بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لئے ہمیں ان سے صلح کر لینا چاہیے۔ پاکیزگی کردار کے علاوہ حضرت عمرؓ جس فوجی افسر کا انتخاب کرتے، یہ دیکھ لیتے کہ اسے دین کا علم اور فقہ حاصل ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ ان فوجیوں کے جو وفد ایرانی اور رومی و باروں میں پہنچے، انہوں نے وہاں اسلام کی خصوصیات اور اس کی انقلاب آفرین تعلیم کے اصول و مبانی کس حسنِ بلاغت سے پیش کئے تھے۔

اُس زمانے میں، اشاعتِ اسلام کا عملی مفہوم قرآنِ کریم کی تعلیم و تعلم، درس و تدریس اور نشر و اشاعت تھا۔ حضرت عمرؓ کو قرآن مجید کے ساتھ جس قدر وہاں شیعہ تھی، اسے ہم ”حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ“ کے باب (چہارم) میں دیکھ چکے ہیں۔ اپنے عہدِ خلافت میں انہوں نے قرآنِ کریم کی تعلیم کا عام انتظام کیا۔ مفتوحہ علاقوں میں ہر جگہ قرآنی درس کے حلقے قائم کئے۔ مدینہ منورہ میں جن صحابہؓ کو قرآنی مفاہیم پر زیادہ عبور تھا انہیں مفتوحہ علاقوں میں بھیجا جاتا تاکہ وہ وہاں کی آبادی کو قرآنی تعلیم سے آشنا کرائیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اعراب (بدو) اسلام کی سیاسی سیادت قبول کر چکے تھے لیکن اسلامی تعلیم سے آشنا نہیں تھے۔ ان کے لئے قرآن کی تعلیم جبری قرار

دی گئی۔ مکاتب میں 'قرآن کی تعلیم کے علاوہ' کتابت بھی سکھائی جاتی تھی تاکہ ملک میں 'دکم از کم' نوشت و خواند عام ہو جائے۔ اس زمانے میں چونکہ تعلیم عام نہیں تھی اس لئے حفاظتِ قرآن مجید کا بہترین طریقہ حفظِ قرآن تھا۔ بنا بریں، عہدِ فاروقی میں بھی حفاظ کی خاص طور پر حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ عام حفاظ کے علاوہ 'وہ سورتیں جن میں ہمیشہ قرآنی احکام ہیں' ان کا حفظ کرنا ہر ایک کے لئے لازمی قرار دیا گیا۔ حفاظ کے علاوہ قرآن کریم کے مصنفہ نسخے ساری مملکت میں عام کئے گئے۔ امام ابن حزم کے بیان کے مطابق، عہدِ فاروقی میں مملکت میں قرآن کریم کے کم و بیش ایک لاکھ نسخے پھیلے ہوئے تھے۔ جہاں تک فقہِ قرآنی کا تعلق ہے، اس کی تعلیم امیر المؤمنین اپنے خطبات میں خود دیتے تھے اور اس کے بعد انہیں تحریری طور پر مملکت کے مختلف مرکزی مقامات میں بھیجا جاتا تھا۔ وہاں کے فقہاء معاملات کے فیصلوں میں ان سے مدد دیتے اور راہ نمائی حاصل کرتے تھے۔ واضح رہے کہ اس زمانے میں ہر شخص مسائل کی تعلیم دینے کا مجاز نہیں تھا۔ یہ سب حکومت کے زیرِ اہتمام ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نہ اس زمانے میں مسلمانوں میں فرقہ پیدا ہوئے تھے، نہ ان میں باہمی

ہر شخص مجاز نہیں تھا

پیدا کردہ ہوتے تھے۔ اسلامی حکومت میں مذہبی پیشواؤں کا وجود ہی نہیں ہوتا۔

متفرق تدابیر میں حضرت عمرؓ کا سب سے نمایاں کارنامہ سنِ ہجری کی تعیین و ترویج ہے۔ ہوا یوں کہ ایک دفعہ آپ کے سامنے ایک اہم دستاویز آئی جس پر صرف "شعبان" لکھا ہوا تھا۔ سن کوئی نہیں تھا۔ اس سے یہ متعین کرنے میں بڑی دشواری پیش آئی کہ اس دستاویز کا تعلق کس سال سے ہے۔ اس پر حضرت عمرؓ نے سن متعین کرنے کی تجویز پیش کی۔ باہمی مشاورت سے طے پایا کہ ہمیں اپنے سن

سنِ ہجری کا تعین

کا آغاز نبی اکرمؐ کی ہجرت سے کرنا چاہیے کیونکہ وہ دین کی تاریخ میں عظیم انقلابی واقعہ ہے۔ ہجرت، ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی لیکن چونکہ عرب نیا سال محرم سے شروع کیا کرتے تھے۔ اس لئے فیصلہ یہ ہوا کہ تاریخِ ہجرت کو دو ماہ پیچھے ہٹا کر سنِ ہجری کا آغاز اسی سال کے محرم سے کیا جائے۔ یہی سنِ ہجری آج تک رائج چلا آ رہا ہے۔ عرب میں موجود دستور کے مطابق حسابِ قمری مہینوں کا رکھا گیا۔ واضح رہے کہ قرآن کریم کی رؤسے حسابِ قمری بھی رکھا جاسکتا ہے اور شمسی بھی۔ سورہ النعام میں ہے: **وَحَشْمَسٍ وَاقْتَمَرَ حُسْبَانًا**۔ (نیز ۶/۹۷؛ ۱۰/۵؛ ۱۴/۱۲) سورج اور چاند دونوں حساب کے لئے بنائے گئے ہیں۔

امورِ مملکت کی سہرا بنام دہی کے لئے حضرت عمرؓ نے سیکریٹریٹ قائم کیا تو ہر شعبہ کے لئے الگ الگ دفاتر اور ہر دفتر میں مختلف امور سے متعلق الگ الگ رجسٹریٹس

سیکریٹریٹ کا کاروبار کروائے۔ مملکت کا تمام کاروبار تحریری ہوتا تھا اور اہم واقعات و

حوادث اور اعداد و شمار کاریکارڈ رکھا جاتا تھا۔ دوسری ملکوں کے ساتھ جس قدر معاہدات کئے جاتے تھے اور مفتوحہ علاقوں کے ذمیوں کو جس قدر ضمانتیں دی جاتی تھیں، ان سے متعلق دستاویزات امیر اعظمین کی اپنی حفاظت میں رہتی تھیں۔

یہ تھا امورِ مملکت سے متعلق طریق کار۔ اس مقام پر ایک نہایت اہم بات سامنے آتی ہے۔ اسلامی مملکت رسول اللہ کے زمانے میں قائم ہوئی۔ عہدِ صدیقی میں اس میں وسعت ہوئی۔ حضرت عمرؓ کے دورِ خلافت میں اس کی دو سعتیں قریب ساڑھے بائیس لاکھ مربع میل پر پھیل گئیں۔ اس تمام ایشیا میں بلکہ خلافتِ عثمانیہ میں بھی مدینہ، اس مملکت کا دارالخلافہ رہا۔ عہدِ فاروقی میں کاروبارِ مملکت کے متعلق دفاتر بھی قائم ہو گئے، ان میں فائلیں بھی کھل گئیں، دستاویزات محفوظ رکھی گئیں، خط و کتابت کاریکارڈ رکھا گیا، اعداد و شمار کے رجسٹر مرتب کئے گئے۔

لیکن کیلچر چیز انتہائی حیرت کا موجب نہیں کہ اُس دور کا ایک پرزہ کاغذ بھی کہیں موجود نہیں۔ مدینہ منورہ اس

چودہ سو سال کے عرصہ میں، ہر بلائے ارضی و سماوی سے محفوظ رہا، نہ اس میں کوئی سیلاب آیا نہ زلزلہ، نہ کوئی ایسی بڑی آگ لگی جس سے شہر تباہ

ہو گیا ہو، نہ کسی قوم نے اس پر یورش کی کہ اس نے وہ سارا ریکارڈ ضائع کر دیا ہو۔ اس تمام عرصہ میں یہ بلکہ طیب مسلمانوں ہی کے قبضے میں رہا اور اس کا تقدس و احترام ہر مسلمان کے دل میں جاگزیں۔ اس کے بعد کیا یہ بات کسی کی سمجھ میں بھی آسکتی ہے کہ اس تمام ریکارڈ کو بالآخر ہوا کیا۔ وہ گیا کہاں! اُسے کون لے گیا۔ کس نے

اُسے تلف کر دیا اور تلف بھی اس طرح کیا کہ اس کا نام و نشان تک کہیں باقی نہ رہا! مؤرخین نے اپنی کتابوں میں جو اس زمانے کی بعض دستاویزات کو نقل کیا ہے تو انہوں نے کہیں یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے انہیں کہاں دیکھا تھا۔ پھر انہیں کیا ہوا۔ وہ کہاں چلی گئیں۔ ہماری تاریخ میں اس اور بجنل (ORIGINAL) ریکارڈ کا کہیں تہ نشا

نہیں ملتا۔ نہ ہی ان کی نقول کے متعلق کسی نے یہ بتایا ہے کہ ان کے مصدقہ ہونے کی سند کیا ہے؟ ہر روایت زبانی ہے اور درج ہے ان کتابوں میں جو عہدِ رسالت مآب اور خلافتِ راشدہ کے دو تین سو

سال بعد مدون ہوئیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر دو ایک مکتوبات گرامی کے عکس شائع ہوتے رہتے ہیں، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضورؐ نے وہ کسریٰ و قیصر (یا مقویس) کو بھیجے تھے۔ ان مکتوبات کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن جہاں تک ہماری معلومات ہماری راہ نمائی کرتی ہیں، ان کے متعلق بھی کسی نے وثوق سے نہیں بتایا کہ ان کی اصل (ORIGINAL) کہاں ہے اور ان کے حصول کا ذریعہ کیا؟ جہاں تک جعلی دستاویزات وضع ہونے کا تعلق ہے، اس کا اندازہ ایک واقعے سے لگائیے۔

امام ابن فرعون کی کتاب الدیباہ المدھبہ کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہودیوں نے ایک بار

مسلمانوں کے رئیس کے سامنے رسول اللہ کی طرف سے **اُس دور کی جعلی دستاویزات** ایک عہد نامہ پیش کیا جس میں تحریر تھا کہ خیبر کے یہودیوں سے

جزیہ نہ لیا جائے۔ اس کی بنیاد پر ان کا مطالبہ تھا کہ ان سے جزیہ ساقط کیا جائے۔ لوگ اس معاہدہ سے حیرت زدہ ہو گئے۔ اُس زمانے میں امام ابو بکر خطیب بغدادی موجود تھے۔ ان کے سامنے اس معاہدہ کو پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جعلی ہے۔ اس لئے کہ اس پر تاریخ صحیحہ درج ہے اور اس پر گواہوں میں امیر معاویہ کا نام ہے جو شام میں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے اور واقعہ خیبر میں شریک نہیں تھے۔ علاوہ ازیں اس پر سعد بن معاذ رئیس انصار کے بھی دستخط ہیں جو فتح خیبر سے پہلے واقعہ بنی قریظہ میں وفات پا چکے تھے۔

لہذا، یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے اس قسم کی جعلی دستاویزات وضع کرنا کچھ بعید نہیں۔ علامہ اسلم جیرا چوری کے الفاظ میں ”جو قوم اپنی آسمانی کتابوں میں تحریف کر سکتی ہے اس کے لئے اس قسم کے پروانے بنالینے کچھ بھی مشکل نہیں۔“

ہم یہ کہہ رہے تھے کہ صدر اول میں مسلمانوں کی اتنی وسیع و عریض مملکت قائم رہی لیکن (دیگر مقامات تو ایک طرف) خود اس کے دارالخلافہ (مدینہ) میں بھی اس کے ریکارڈ میں سے کاغذ کا ایک پرزہ تک نہیں ملتا۔ کیا اس سے لامحالہ ذہن اس طرف منتقل نہیں ہوتا کہ یہ کوئی بہت بڑی سازش تھی جس کی رُو سے اُس دور ہمایوں کے ریکارڈ کی ایک چٹ تک بھی باقی نہ رہنے دی گئی تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ صحیح اسلامی مملکت کا نقشہ اور انداز حکومت کس قسم کا ہوتا ہے۔ نہ یہ معلوم ہو سکے اور اس لئے نہ ہی کوئی دورِ ملوکیت کے کسی اقدام کے خلاف یہ

کہہ کر اعتراض کر سکتے کہ یہ اس حکومت کے انداز کے خلاف ہے جو رسالتِ آج اور خلافتِ راشدہ میں قائم تھی۔
اُف کس قدر مہیب تھی یہ سازش؟

ہمارے ادیبِ بگنل مآخذ کی تو کیفیت یہ اور تاریخ کا یہ عالم کہ اس میں وہ گفتگو بھی لفظاً لفظاً درج ہوتی ہے جو میدانِ جنگ میں ان دو سپاہیوں کے درمیان ہوئی تھی جب وہ آپس میں گتھم گتھا ہو رہے تھے اور جن میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہا تھا۔

اور یہ ہے وہ تاریخ جس کی بنیادوں پر ہمارا تہذیبِ اسلام منضبط ہوا ہے۔ یاد رکھئے، ہمارے پاس محفوظ صرف قرآن مجید ہے۔

مخفوظ صرف خدا کی کتاب (قرآن مجید) ہے۔ جس کا ایک ایک لفظ بلاشک و شبہ وہی ہے جسے خدا نے اپنے آخری رسول پر وحی کیا اور جسے رسول اللہ نے امت کو دیا۔ یہی ہمارا اور بگنل ریکارڈ ہے اور یہی دین میں سند اور حجت۔ فقہ ہو یا حدیث، تاریخ ہو یا تفسیر، جو کچھ ان میں قرآن مجید کے مطابق ہے، اسے صحیح باور کیا جاسکتا ہے، جو اس کے خلاف ہے وہ بلا تامل مسترد کر دینے کے قابل۔ جب حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا کہ

حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ

تو اس سے یہی مقصود تھا۔

نظامِ عدل

اگر یہ پوچھا جائے کہ انسانی ہیبتِ اجتماعیہ کے لئے حکومت کی ضرورت کیوں ہے تو اس کا ایک ہی جواب ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ حکومت کی ضرورت عدل کے لئے ہے۔ یہی اس کی وجہ جواز ہے، یہی اس کے قیام کی اساس و بنیاد۔ جس مملکت میں عدل نہیں وہ انسانوں کی دنیا نہیں، درندوں کا مسکن ہے جہاں "جس کی لاٹھی اس کی بھینس"، بیچ زندگی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک عام حکومت میں عدل کو یہ اہمیت حاصل ہے تو اسلامی حکومت میں جو خدا کے نام پر خدا کے قوانین و احکام کے نفاذ کے لئے قائم کی گئی ہو، عدل کا جو مقام ہوگا، وہ

واضح ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں عدل و انصاف کے لئے بڑے تاکید کی احکام آئے ہیں۔ ایک مختصر لیکن جامع آیت

میں کہا گیا ہے۔ **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ.....**

قرآن کریم میں عدل کی تاکید (۱۶/۹۰) اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ (احسان کا صحیح

مفہوم، معاشی نظام سے متعلق باب میں بتایا جائے گا) دوسری جگہ ہے۔ **قُلْ أَمَرَ بِتَقْوَىٰ بِالْقِسْطِ۔ (۷/۲۹)**

”اے رسول! ان سے کہہ دو کہ میرے رب نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔“ سورہ شوریٰ میں ہے۔ **وَأْمُرْتُ**

لِلْعَدْلِ بَيْنَكُمْ۔ (۲۲/۱۵) ”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تم میں عدل کروں۔“ عدل کا مقام کون سا ہوتا ہے،

اس کے متعلق فرمایا۔ **وَإِذَا حُكِمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (۵/۴۲) نیز (۵/۵۸)** ”خدا نے

یہ حکم دیا ہے کہ جب تم لوگوں کے متنازعہ فیہ معاملات کا فیصلہ کرو تو ہمیشہ عدل کے مطابق فیصلہ کرو۔“ واضح رہے کہ

حُكْمُ کے معنی فیصلہ کرنا ہیں اور ہمیں سے ”حکومت“ کا لفظ بنا ہے۔ لہذا، قرآنی نقطہ نگاہ سے، حکومت سے مراد

ہے وہ ادارہ جو عدل کے مطابق فیصلے کرے۔

ظاہر ہے کہ متنازعہ فیہ معاملات کا فیصلہ کرنے کے لئے، عدالت کے علاوہ، مدعی، مدعا علیہ اور گواہ بھی ضروری

ہوں گے۔ اس باب میں قرآن کریم نے جو جامع احکام دیئے ہیں، ان سے نظام عدل کا پورا پورا منقشہ ذہن کے سامنے

آجاتا ہے۔ فرمایا۔

اسے جماعت مومنین! تم قیام عدل کے ذمہ دار بن کر رہو۔ کسی معاملہ میں شہادت دینی ہو تو نہ مدعی

کی طرف سے گواہ بن کر آؤ، نہ مدعا علیہ کی طرف سے تم ”خدا کی طرف سے“ گواہی دینے کے لئے آؤ۔

بات سچی کہو خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جائے، تمہارے اپنے خلاف یا تمہارے

والدین کے خلاف، یا تمہارے رشتے داروں کے خلاف۔ یہ مت دیکھو کہ فریقین میں کون غریب

ہے اور کون امیر۔ تم تو خدا کی طرف سے گواہ بن کر آئے ہو۔ تم ان کی پوزیشن کا خیال مت کرو۔ خدا

کا قانون خود دیکھ لے گا کہ فیصلہ کس کے حق میں جانا چاہیے۔ بڑے محتاط رہو کہ کہیں تمہارے

جذبات، حق گوئی کے رستے میں حائل نہ ہو جائیں۔ جب بات کرو، صاف صاف کرو، واضح و دو لک

بات کرو۔ نہ توڑ مروڑ کر بات کرو اور نہ ہی سچی گواہی دینے سے اعراض برتو۔ یاد رکھو! تم جو کچھ بھی

کرتے ہو، اللہ اس سے باخبر ہوتا ہے۔ (۴/۱۳۵)

یہ تو پھر بھی اپنی بات تھی۔ قرآن کریم اس باب میں ایک قدم اور آگے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَآ تَعْدِيكُوۡا - اِعْدِلُوۡا هُوَ اَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ. (۵/۸)

کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ان سے عدل نہ کرو۔ ہر ایک سے عدل کرو۔ ہر حال میں عدل کرو۔ عدل تقویٰ سے بہت قریب ہے۔

لیکن عدل کے معاملہ میں ایک بنیادی نکتہ سمجھنے کے قابل ہے۔ دنیا کے عام معیار کے مطابق 'عدل سے مراد ہے مروت' قوانین کے مطابق فیصلہ کرنا۔ یعنی اگر کسی معاملہ کا فیصلہ راجح الوقت قانون کے مطابق ہو، عدل سے مراد اسے معنی بر عدل کہا جائے گا۔ اگر فیصلہ قانون کے خلاف ہو تو اسے بے انصافی یا دھاندلی سے تعبیر کیا جائے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ قانون کے مطابق فیصلے ہی کو عدل کہا جانا چاہیے لیکن قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اگر خود وہ قانون ہی ظلم پر مبنی ہو تو اس کے مطابق فیصلہ 'مبنی پر عدل' کس طرح کہلا سکے گا؛ لہذا قوانین بھی عدل پر مبنی ہونے چاہئیں لیکن انسانوں کے وضع کردہ قوانین کے متعلق تو اس امر کی ضمانت کبھی نہیں دی جاسکتی کہ ان میں 'شعوری یا غیر شعوری طور پر' واضحین قوانین کے جذبات کی آمیزش شامل نہیں ہوئی۔ انسان مشین نہیں کہ اس میں جو کچھ ڈالا جائے وہ اپنے رجحانات کی آمیزش کے بغیر اسی طرح آگے گذار دے۔ وہ اپنے سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھتا ہے۔ جہات اس دل میں سے ہو کر گزرے گی اس میں 'اس کی رنگیتی کے شاہہ کی آمیزش کا امکان ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ جذبات سے بلند وبالاصغر خدا کی ذات ہے اور اسی طرف سے دینے گئے قوانین کے متعلق ہی حتم و یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ ان میں قانون وضع کرنے والے کے جذبات کی آمیزش نہیں۔ اس نے وحی کی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنَّ هُوَ اِلَّا وَّحْيٌ يُّوحٰی۔ (۵۳/۳-۴) یہ (قرآن) وحی خداوندی ہے۔ اس میں صاحب وحی کے اپنے خیالات و جذبات کی آمیزش قطعاً نہیں۔

لہذا قرآن کریم کی رو سے عدل مراد ہوگا وہ فیصلہ جو وحی پر مبنی قوانین و اقدار کے مطابق کیا جائے۔ اس طرح فیصلے کرنے والوں کے متعلق کہا کہ وَبِهِ يَخْتَصِمُونَ (۱۸/۷) "یہ وہ لوگ ہیں جو الحق (وحی خداوندی) کے مطابق عدل کرتے ہیں؛ حضرت عمرؓ نے قرآن کریم کی عام نشر و اشاعت کے لئے جو اس قدر اہتمام کیا تھا تو اس سے بنیادی مقصد یہی تھا کہ معاملات کے فیصلے اس کی راہ نمائی میں کئے جائیں۔

عدل کی ضرورت ہندگی کے ہر گوشے میں پڑتی ہے لیکن اس وقت ہم اس کے صرف اس گوشے سے بحث کریں

گے جس کا تعلق ”قانونی عدل“ سے ہے۔ اسی کو عام طور پر عدالتی فیصلے کہا جاتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے مملکت کے

گوشے گوشے میں عدالتیں قائم کیں جن میں مقرر کردہ ججوں کو (جنہیں قاضی۔ یعنی فیصلہ کرنے والے کہا جاتا تھا) وہ وقتاً فوقتاً ہدایات بھیجتے رہتے تھے۔ یہ ہدایات صرف اس بنا پر نہیں

قانونی عدل

بھیجی جاتی تھیں کہ مملکت کی آخری اتھارٹی، امیر المومنین تھے۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ امیر المومنین (حضرت عمرؓ) فقہ

قرآنی کے جید عالم تھے اور اس باب میں ان کی نگاہ اس قدر وسیع اور عمیق تھی کہ کوئی اور ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا

تھا۔ حضرت ابن مسعودؓ (جو خود قرآن کے بہت بڑے عالم تھے) کا قول ہے کہ ”اگر عمرؓ کا علم ایک پلڑے میں

رکھ دیا جائے اور تمام عرب قبائل کا علم دوسرے پلڑے میں، تو بھی عمرؓ کے علم کا پلڑا

بھکتا رہے گا۔“ عہد جاہلیت میں ان کے ذوقِ علم و شوقِ تجسس کے متعلق ہم پہلے

حضرت عمرؓ کا علم

دیکھ چکے ہیں۔ اسلام لانے کے بعد، انہوں نے انتہائی شغف و اہتمام سے، ذات رسالتؐ سے تعلیم و تربیت

حاصل کی۔ عہد صدیقی میں انہیں مدینہ کا مجسٹریٹ مقرر کیا گیا۔ خود اپنے دورِ خلافت کے ابتدائی ایام میں بھی قضا کے

فرائض وہ خود ہی سرانجام دیتے تھے۔ بنا بریں، امور قضا کے متعلق ان کی ہدایات ان کے وسیع علم، عمیق نگاہ،

اور ذاتی تجربہ پر مبنی ہوتی تھیں۔ ان میں کچھ ہدایات جو تاریخ میں محفوظ ہیں، ان مکتوبات میں مندرج ہیں جو انہوں نے

نامور قضاة اور امراء کی طرف بھیجے تھے۔ ان میں حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ اور ابو عبیدہ بن جراحؓ کے نام مکتوبات خاص اہمیت

کے حامل ہیں۔ ان میں مندرج ہدایات کا ملخص درج ذیل کیا جاتا ہے۔

(۱) قضا، فریضہ خداوندی اور سنت رسول اللہ ہے۔ اس سے اس ذمہ داری کی

حضرت عمرؓ کی ہدایات

اہمیت واضح ہے۔

(۲) جب آپ کے سامنے کوئی مقدمہ آئے اور آپ اس کے ہر پہلو پر غور و تحقیق کے بعد کسی نتیجہ پر پہنچ

جائیں تو اس کے فیصلے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ فیصلہ تحریری ہونا چاہیے۔ زبانی فیصلہ بے سند ہوتا ہے اور فیصلہ

وہی فیصلہ کہلا سکتا ہے جسے نافذ کر دیا جائے۔

(۳) دورانِ ماعت، فریقین کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کرو۔ کسی فریق سے بات کرنے، یا عدالت میں بٹھانے یا

کسی اور سبب سے کسی قسم کا امتیاز نہ برتو تاکہ اس سے باوقار فریق کے دل میں یہ خیال نہ پیدا ہو کہ آپ اس کی وجہ سے

متاثر ہو گئے اور کمزور فریق، انصاف کی طرف سے یالوس ہو جائے۔

(۴) بار ثبوت مدعی کے ذمہ ہو گا اور مدعا علیہ اگر شہادت نہ پیش کر سکے تو اس سے حلف لے لینا چاہیے

(۵) فریقین میں مصالحت کی کوشش کرنی چاہیے مگر ایسی مصالحت نہیں جس میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام کا درجہ دے دیا جائے۔

(۶) اگر آپ نے آج ایک فیصلہ کیا ہے اور کل کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو اس فیصلہ سے رجوع کر لینا آپ کے منصب کے منافی نہیں۔

(۷) جب کسی معاملہ میں نص صریح نہ ملے تو اس کے نظائر و امثال کی جستجو کرو اور ان پر غور و فکر کے بعد فیصلہ کرو کہ کونسی بات حق سے زیادہ قریب ہے۔ اس پر اعتماد کرو۔

(۸) مدعی یا مدعا علیہ میں سے جو بھی ثبوت یا گواہ پیش کرنے کے لئے مہلت مانگے اسے مہلت

دے دو۔

(۹) گواہی کے لئے ہر مسلمان ثقہ ہے بجز ان کے جنہیں کسی جرم کی پاداش میں ساقط الاعتبار قرار دے

دیا گیا ہو۔

(۱۰) فیصلہ ظاہری بیانات اور شہادت پر ہو گا۔ پوشیدہ امور اور نیتوں کا علم صرف خدا کو ہے۔

(۱۱) تمہارے دل میں اہل مقدمہ کی طرف سے کبھی خفگی، اکتاہٹ یا چڑچڑاہٹ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔

ہمیشہ تحمل اور بردباری سے کام لینا چاہیے۔

(۱۲) شبہ کی صورت میں، سزا دینے کے مقابلہ میں سزا نہ دینا بہتر ہے۔

(۱۳) غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرو۔ اسے ملتوی کر دو۔

(۱۴) یاد رکھو۔ قاتل، مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا۔

(۱۵) لوگوں کے فیصلے کرتے وقت، ہمیشہ اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہو۔

اس قسم کی ہدایات آپ اکثر نافذ کرتے رہتے تھے۔ ان کے علاوہ آپ نے بعض معاملات میں جو فیصلے خود صادر فرمائے، یا کسی اور ضمن میں کوئی اور حکم نافذ کیا، ان سے بھی قانونی عدل کے سلسلہ میں راہ نمائی ملتی ہے۔ مثلاً۔

(۱) آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایک دفعہ لکھا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کسی عجمی

دیکر ہدایات

کرے جسے وہ سمجھتا نہ ہو اور وہ اسے اپنے لئے امان سمجھ لے تو اسے امان ہی تصور کرو۔ اگر تم اس قسم

کے الجھاؤ سے بچنا چاہتے ہو تو ایسا انتظام کرو کہ دوسرے سے بات اس انداز سے کی جائے جس سے صاف صاف مطلب اس کی سمجھ میں آجائے۔

اس سے قانونی عدل کے لئے ایک اہم اصول مستنبط ہوتا ہے۔

(۱۲) ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بدو آپ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے حالت احرام میں ایک بہن مار دیا ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف آپ کے پاس بیٹھے تھے آپ نے ان سے کہا کہ فرمائیے! اس باب میں آپ کی کیا رائے ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بکری فدیہ میں دے دے۔ آپ نے بدو سے یہی کہہ دیا۔ اس پر اس بدو نے کہا کہ آپ کس قسم کے امیر المؤمنین ہیں کہ آپ کو اتنے آسان سے مسئلہ کا جواب بھی خود معلوم نہیں تھا۔ دوسرے سے پوچھنا پڑا۔ آپ نے فرمایا کہ بات یہ نہیں بلت یہ ہے کہ قرآن کا حکم ہے کہ ایسے معاملات میں دو صاحبِ عدل فیصلہ کریں۔ اس لئے مجھے اپنے ساتھ ایک اور کی رائے لینے کی ضرورت تھی۔

اس سے واضح ہے کہ قانون کی رو سے کسی بڑی سے بڑی شخصیت، حتیٰ کہ سربراہِ مملکت کی بھی رائے ایک ہی تصور اور شمار کی جائے گی۔

(۱۳) ایک دفعہ ایک شخص سے آپ نے کہا کہ اپنی بات کی تائید کے لئے کسی ایسے آدمی کو لاؤ جو اعتماد کے قابل ہو۔ اس نے ایک آدمی کا نام لیا تو

وہ قابلِ اعتماد ہے جو معاملات میں کھرا ہے

کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟

اس نے کہا۔ نہیں۔

پھر پوچھا۔ کیا تم کبھی اس کے ہمسایہ رہے ہو؟

اس نے کہا۔ نہیں۔

آپ نے پھر پوچھا کہ:-

کیا اس کے ساتھ تمہارا کبھی کوئی معاملہ پڑا ہے؟

جب اس نے اس پر بھی کہا کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ:-

پھر تم اس کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے اسے مسجد میں سر جھکاتے سر اٹھاتے دیکھ

لیا ہو گا اور اس سے سمجھ لیا کہ وہ قابلِ اعتماد ہے۔

غور کیجئے کہ کسی کے ثقہ اور قابلِ اعتماد ہونے کے لئے آپ نے کیا معیار قرار دیا ہے!

(۴) ایک شخص کو دیکھا کہ حرم کا درخت کاٹ کر اونٹ کو کھلا رہا ہے۔ یہ جرم تھا۔ آپ نے اسے گرفتار کر لیا اور پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں دُور کا مسافر ہوں۔ توشہ اور نفقہ میرے پاس نہیں۔

اونٹ میرا بہت لاغر اور بھوکا تھا۔ مجھے خطرہ تھا کہ اگر میں نے اسے کچھ کھلایا نہیں تو یہ بہین ڈھیر ہو کر رہ جائے گا اور

میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ اس لئے جو کچھ میرے سامنے آیا

میں نے اسے کھلا دیا۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ اس کا عذر معقول ہے اسے

معقول عذر قابلِ قبول

آٹے سے لدا ہوا ایک فرہ اونٹ دسے دو۔

(۵) زنا با تجبر کے مقدمہ میں آپ نے یہ کہہ کر عورت کو سزا نہیں دی کہ مجبور اپنے کسی

فعل کے لئے قابلِ مواخذہ قرار نہیں پاسکتا۔

مجبور کو سزا نہیں

(۶) اسی سلسلہ میں عاتب بن ابی بلتعہ کے غلاموں کا واقعہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے ایک

شخص کا اونٹ چرا کر ڈنک کر کے کھالیا۔ ان کے خلاف چوری کا جرم ثابت ہو گیا۔ آپ نے حد (سزا) نافذ کرنے

سے پہلے ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ عاتب ہم سے کام تو سخت لیتا ہے لیکن

کھانے کو اس قدر رحم دیتا ہے کہ اس سے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ ہم نے انتہائی مجبوری

بھوکوں کی چوری

کے عالم میں ایسا کیا ہے۔

یہ سن کر آپ نے غلاموں کو تو معاف کر دیا اور عاتب کو بلا کر کہا کہ چاہیے تو یہ کہ چوری کے جرم کی سزا

میں تمہارا ہاتھ کٹوا دیا جائے کہ اس جرم کے مرتکب تمہارے غلام نہیں، تم ہو جس نے انہیں اس حالت تک پہنچا

دیا کہ وہ چوری کرنے پر مجبور ہو گئے لیکن میں تم سے نرمی برتتا ہوں۔ اس دفعہ تو اتنی سزا ہی کافی سمجھتا ہوں کہ تم

اونٹ کی قیمت اس کے مالک کو ادا کرو۔ اگر آئندہ تمہارے غلاموں کی یہی حالت ہو گئی تو پھر تمہارے لئے کسی سخت

سزا کا سوچا جائے گا۔

اس سے ایک عظیم معاشی اصول مستنبط ہوتا ہے جس کی وضاحت، معاشی نظام سے متعلق باب میں

کی جائے گی۔

(۷) ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنے قضاۃ کو ہدایت کی تھی کہ مقدمہ کا فیصلہ کرتے وقت فریقین میں

سے کسی کی پوزیشن کا قطعاً خیال نہ کیا جائے۔ فیصلہ، عدل کے تقاضے کے مطابق کیا جائے۔ اس ضمن میں خود حضرت عمرؓ کا ایک فیصلہ ایسا ہے جو انسانیت کی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ ”فتوحات“ سے متعلق باب میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ عرب کی شمالی سرحدوں پر قدیم عربی قبائل آباد تھے۔ جنہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر رکھا تھا۔ ان قبائل کے سردار ہرقل کی طرف سے اپنے اپنے علاقہ کے حاکم تھے۔ وہ وہاں کے بادشاہ ہی تصور ہوتے تھے۔ انہیں غسانی کہا جاتا تھا۔ ان میں سے ایک قبیلہ کا سردار جبکہ بن ایہم،

مع اپنے قبیلہ کے پانچ سو افراد کے مسلمان ہو گیا اور مدینہ آ گیا۔ وہاں اسے بڑی عزت و تحريم کے ساتھ رکھا گیا۔ حج کے موقعہ پر وہ

جبکہ بن ایہم کا واقعہ

حضرت عمرؓ کی معیت میں مکہ آیا۔ وہ طواف کر رہا تھا کہ اس کے تہبند کا پلو ایک بدو کے پاؤں تلے آ گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر اس بدو کی ناک پر ایک مٹکے سے مارا۔ بدو نے حضرت عمرؓ سے شکایت کی اور جبکہ نے اس کا اقرار کیا۔ اس پر آپ نے اس سے کہا کہ تم اس بدو کو مناکر مصالحت کر لو، ورنہ تمہیں اس جرم کی سزا دی جائے گی۔ اس نے برا فروختہ ہو کر کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں بادشاہ ہوں اور وہ معمولی بدو ہے۔ میں اس سے کیسے معافی مانگ سکتا ہوں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ”بادشاہ اور معمولی بدو میں فرق، تمہارے اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے۔ اسلام میں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا۔ یہاں سب برابر ہوتے ہیں۔“ اس نے کہا کہ ”امیر المؤمنین! میں تو سمجھتا تھا کہ اسلام لانے کے بعد مجھے جاہلیت کے مقابلہ میں زیادہ عزت دی جائے گی، لیکن یہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔“ آپ نے فرمایا کہ ”اسلام میں عزت کا معیار تقویٰ ہے اور قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں۔ تم یا تو اس بدو کو راضی کرو اور نہ سزا کے لئے تیار ہو جاؤ۔“ اس نے کہا کہ مجھے ایک رات کی مہلت دی جائے۔ اسے مہلت دیدی گئی۔

مدینہ میں اس واقعہ کا خاصا چرچا ہو گیا۔ حضرت عمرؓ کے گھر کے سامنے بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ان میں سے بعض نے آپ سے کہا کہ آپ اس معاملہ میں اس قدر متشدد نہ ہوں۔ ذرا نرمی برتیں۔ آپ نے انہیں جواب دیا کہ اگر کسی شخص کی وجاہت کے اثر سے قانون کا پلڑا اس کے حق میں جھک جائے تو پھر خدا کی بادشاہت اور قیصر و کسریٰ کی ملوکیت میں فرق کیا ہوا! چنانچہ آپ ذرا نہ جھکے اور جبکہ دوسری صبح اپنے ساتھیوں سمیت پھر ہرقل کے پاس چلا گیا اور عیسائی ہو گیا۔

اس طرح اسلام لانے والے، اسی طرح واپس چلے جایا کرتے ہیں! اس سے اسلام کا رنج روشن اور زیادہ

تا بناک ہو جاتا ہے۔

جبلہ کے متعلق، علامہ ابن عبد ربہ نے اپنی (محاضرات کی مشہور کتاب 'عقد الفرید' میں ایک ایسا واقعہ لکھا ہے جس کا ذکر کئے بغیر آگے بڑھنے کو جی نہیں چاہتا۔ جبلہ کے ہر قتل کے پاس چلے جانے کے کچھ عرصہ بعد حضرت عمرؓ کا ایک قاصد دعوتِ اسلام لے کر ہر قتل کے دربار میں گیا۔ اس نے کہا کہ تم آئے ہو تو جبلہ سے بھی ملتے جاؤ۔ وہ جبلہ کے پاس گیا تو وہاں بڑے شاہانہ ٹھاٹھ باٹھ دیکھے۔ جبلہ نے پہلے عامتہ المسلمین کی خیریت دریافت کی اور پھر حضرت عمرؓ کی بابت دریافت کیا۔ ان کی خیریت کی خبر سے اس کے چہرے پر ناگواری کے اثرات نمودار ہوئے۔ اس دوران میں قاصد اس کے سنہری تخت سے اٹھ کر دوسری جگہ جا بیٹھا۔ جبلہ نے کہا کہ میں نے تمہاری عزت افزائی کی اور سونے کے تخت پر بٹھایا اور تم اس سے دُور ہٹ گئے۔ قاصد نے کہا کہ میں رسول اللہ نے سونے کی بنی ہوئی چیزوں کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔ اس پر جبلہ نے حضورؐ پر درود و سلام بھیجا۔ قاصد کا بیان ہے کہ جب میں نے اسے حضورؐ پر سلام بھیجتے سنا، تو میرے دل میں اس کے دوبارہ اسلام لانے کی حرص پیدا ہوئی۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا کہ تم دوبارہ اسلام کیوں نہیں لے آتے؟ اس نے کہا کہ کیا میں اپنی ان حرکات کے بعد دوبارہ حرمِ اسلام میں داخل ہو سکتا ہوں؟ میں نے جواب دیا کہ کیوں نہیں ہو سکتے۔ اس پر اس نے کہا کہ اگر تم اس کی ضمانت دیتے ہو کہ حضرت عمرؓ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیں گے اور اپنے بعد مجھے مسلمانوں کا حکمران بنا دیں گے تو میں دوبارہ اسلام لے آؤں گا۔ قاصد نے کہا کہ حضرت عمرؓ کی بیٹی سے تمہارے نکاح تک کی تو میں ضمانت دے سکتا ہوں لیکن خلافت کے بارے میں ایسا نہیں کر سکتا۔ وہاں سے واپسی پر قاصد نے حضرت عمرؓ سے جبلہ کے اسلام لانے کی شرائط کا ذکر کیا اور کہا کہ میں نے اسے آپ کی بیٹی سے نکاح کی تو ضمانت دی تھی لیکن خلافت کی ضمانت نہیں دی۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ تم اس کی بھی ضمانت دے دی ہوئی۔ اگر وہ دوبارہ اسلام لے آتا تو پھر خدا کے احکام کے مطابق فیصلہ ہو جاتا۔

اس واقعہ سے (جس حد تک یہ صحیح نظر آتا ہے) دو ایک نہایت بصیرت افروز نتائج سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ حضرات لوگوں کو اسلامی دائرہ میں لانے کے لئے کس شدت سے آرزو مند رہتے تھے۔ جبلہ بڑا ذی اثر سردار تھا اور (قاصد اور حضرت عمرؓ کو) معلوم تھا کہ وہ اسلام لے آیا تو کبھی قبیلہ پھر سے حلقہ بگوشِ اسلام ہو جائے گا۔ اس کے لئے امیر المؤمنین اسے اپنی بیٹی کا رشتہ تک دینے کے لئے آمادہ ہو جاتے ہیں۔

دوسرے یہ کہ ان حضرات (صحابہ کرامؓ) کا ایک دوسرے پر اعتماد کس قدر تھا کہ ایک اپنی ہی حضرت عمرؓ کی طرف سے ان کی بیٹی کے رشتہ کی ضمانت دے دیتا ہے اور حضرت عمرؓ یہ نہیں کہتے کہ تمہیں اس کا ایک حق حاصل تھا۔

تیسرے یہ کہ یہ جو ہمارے ہاں "بطور مسلمہ" کہا جاتا ہے کہ اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے، تو یہ عقیدہ بعد کا وضع کر رہا ہے۔ اگر اُس دور میں مرتد کی سزا قتل ہوتی تو جبکہ قاصد سے فوراً لگتا کہ تمہارے ہاں تو مرتد کو قتل کر دیا جاتا ہے تم مجھے اسلام کی دعوت ہی نہیں بلکہ ایسی ضمانتیں کیسے دے سکتے ہو؟

جہاں تک خلافت کی ضمانت کا تعلق ہے، نظر آتا ہے کہ وقائع نگار نے اس باب میں زیادہ باریک بینی سے کام نہیں لیا۔ قاصد یا حضرت عمرؓ نے یہ کہا ہو گا کہ اسلام لے آنے کے بعد جبکہ (باقی مسلمانوں کی طرح) خلافت کا امیدوار قرار پاسکتا ہے، وہ اُسے اس کی ضمانت نہیں دے سکتے تھے کہ اسے (حضرت عمرؓ کے بعد) خلیفہ بنا دیا جائے گا۔ اس قسم کی ضمانت کوئی بھی نہیں دے سکتا تھا۔ حضرت عمرؓ نے جو فرمایا تھا کہ جب وہ مسلمان ہو جائے گا تو خلافت کا فیصلہ احکام خداوندی کے مطابق ہو گا تو اس سے ہی مترشح ہوتا ہے کہ انہوں نے جبکہ کو خلیفہ بنا دینے کی بات نہیں کی ہوگی۔ اسے صرف خلافت کے لئے امید اربننے کے حق کی ضمانت کا کہا ہو گا۔

یہ ضمنی واقعہ تھا۔ اس کے بعد ہم پھر اصل موضوع کی طرف رجوع کرتے ہیں یعنی عدلی فاروقی کی طرف۔

(۸) قانون کے سلسلہ میں یہ تصلب و تشدد و غیروں کے معاملہ میں ہی نہیں تھا خود انہوں کے ساتھ بھی اسی قسم کا برتا ہوتا تھا۔ ان کے صاحبزادہ عبدالرحمن مہر میں تھے۔ وہاں انہوں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ نیند پنی لی جس سے انہیں نشہ ہو گیا۔ یہ جرم مستوجب سزا تھا۔ یہ دونوں حضرت عمرؓ کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ انہیں سزا دی جائے۔ حضرت عمرؓ نے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر نکال دیا۔ عبدالرحمن نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے ہمیں سزا نہ دی تو میں اس کی شکایت امیر المومنین سے کروں گا۔ اس پر حضرت عمرؓ مجبور ہو گئے لیکن انہوں نے اتنی رعایت برتی کہ عبدالرحمن کو پہلک میں کوڑے لگانے اور سر مونڈ کر تشہیر کرنے کے بجائے اپنے مکان کے اندر سزا دے دی اور حضرت عمرؓ کو اس بارے میں کوئی اطلاع نہ دی۔ چند دنوں کے بعد حضرت عمرو بن عاصؓ کو امیر المومنین کی طرف سے حسب ذیل مراسلہ موصول ہوا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ اللہ کے بندے، عمر کی جانب سے "عاصی ابن العاصی" کے نام۔

ابن العاص! تمہاری جرأت اور بد عہدی پر مجھے بے حد تعجب ہوا۔ میں تمہیں معزول کر کے چھوڑوں گا۔ تم نے عبدالرحمن کو اپنے گھر کے اندر کوڑے لگوائے اور اس نے وہیں اپنا سر مونڈا۔ حالانکہ تم جانتے تھے کہ یہ بات میری طبیعت کے خلاف ہے۔ عبدالرحمن تمہاری رعایا کا ایک فرد تھا۔ تمہیں اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے تھا جو دوسرے مجرموں کے ساتھ کرتے ہو لیکن تم نے کہا کہ وہ امیر المؤمنین کا بیٹا ہے، اس لئے اس کے ساتھ ترجیحی سلوک کرنا چاہیے۔ حالانکہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میرے نزدیک کسی شخص سے حق لینے میں کسی قسم کی رعایت اور نرمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس وقت تمہیں یہ خط ملے، عبدالرحمن کو ایک اونٹنی چغہ پہناؤ اور پالان (سنگی پیٹھ کے اونٹ) پر سوار کر کے مدینہ روانہ کر دو تاکہ وہ اپنی بد کرداری کا مزہ چکھے۔

حضرت عمرو بن عاصؓ نے اس حکم کی تعمیل کی۔ جب عبدالرحمن مدینے پہنچے تو سنگی پیٹھ کے اونٹ پر سواری کی وجہ سے ان سے چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ حضرت عمرؓ نے حکم دیا کہ اسے باقاعدہ سزا دی جائے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین! مجرم کو سزا مل چکی ہے۔ اب اسے اسی جرم کی پاداش میں دوبارہ سزا کس طرح دی جاسکتی ہے۔ حضرت عمرؓ نے اسے ان سنی کر دیا۔ بیٹا چلا یا کہ ”میں بیمار ہوں۔ آپ مجھے مار ڈالنا چاہتے ہیں!“ اس کے باوجود حضرت عمرؓ نے انہیں دوبارہ سزا دی اور قید کر دیا۔ وہ حالت قید میں بیمار ہوئے اور وہیں وفات پا گئے۔

اس میں (نظر بظاہر) سختی دکھائی دیتی ہے لیکن اگر سربراہِ مملکت اپنی اولاد کے ساتھ اس قسم کی سختی کی ایک نظیر قائم کرے تو مملکت سے جرائم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

ہم آگے چل کر (کسی اور باب میں) بیان کریں گے کہ اس دور میں، سربراہِ مملکت کا رشتہ دار ہونا اُسے کس طرح (DISADVANTAGEOUS) پوزیشن میں رکھتا تھا۔ رشتہ دار ہونا تو ایک طرف، اس کے دوست بھی دوسروں کے مقابلہ میں خسارے میں رہتے تھے۔ ابن طباطبائی نے اپنی کتاب ”آداب السلطانیہ“ میں ایک شخص کا ایک فقرہ نقل کیا ہے جس سے عدلِ فاروقیؓ، آفتابِ جہانتاب کی طرح وجہ درخشندگیِ عالم بن جاتا ہے۔ اپنے

مجھے اپنا دوست نہ بنائیے | ایک شخص سے کہا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے جواب میں کہا کہ

ایسا نظر آتا ہے کہ آپ میرے حق میں کچھ کمی کرنا چاہتے ہیں۔

اس لئے معاف فرمائیے! مجھے اپنا دوست نہ بنائیے۔ دُوڑ دُوڑ ہی رہنے دیجئے۔

یہ ہیں سیرتِ نازقیؑ کے وہ مقامات جہاں پہنچ کر انسان بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ

ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھے سا کہیں جسے!

(۱۹) اب آگے چلئے۔ یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کیا۔ اس کے بعد یہ

دیکھئے کہ (مصر کے گورنر) حضرت عمرو بن عاصؓ نے بیٹے کے ساتھ کیا بیٹی۔ ان کے بیٹے (محمد) نے ایک قبطنی کو کسی بات پر تازیانوں سے پیٹا۔ وہ تازیانے مارتا جاتا تھا اور اس سے کہتا جاتا تھا کہ دیکھ! بڑوں کی اولاد ایسی ہوتی ہے۔

اس نے آکر حضرت عمرؓ سے شکایت کی تو آپ نے باپ بیٹے دونوں کو بلا بھیجا۔ اعتراف، جرم پر آپ نے اس قبطنی

سے کہا کہ جس طرح اس نے تمہیں تازیانوں سے پیٹا تھا،

اسی طرح تم اس کے تازیانے لگاؤ۔ وہ اسے کوڑے مارتا جاتا

عمرو بن عاصؓ کے بیٹے کا معاملہ

تھا اور حضرت عمرؓ کہتے جاتے تھے کہ ”مار۔ بڑوں کی اولاد کو اور مار۔“ جب وہ اسے پیٹ چکا اور کوڑا حضرت عمرؓ

کو واپس کرنے لگا تو آپ نے اس سے کہا کہ دو ایک کوڑے اس کے باپ (حضرت عمرو بن عاصؓ) کے بھی مار دو کہ

اگر اس نے اس کی صحیح تربیت کی ہوتی تو اس کے ذہن میں یہ خناس نہ سماتا کہ وہ بڑوں کی اولاد ہے۔ قبطنی نے

کہا کہ جس نے مجھے مارا تھا میں اس سے بدلہ لے چکا ہوں۔ میں انہیں پیٹنا نہیں چاہتا۔ آپ نے کوڑا اس سے

لے لیا، سخت غضب آلود نگاہوں سے حضرت عمرو بن عاصؓ کی طرف دیکھا اور وہ فقہہ کہا جو تکرمیم آدمیت اور شریف

انسانیت کی تابندہ دلیل ہے۔ آپ نے فرمایا۔

عمرو! تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کیا۔ ان کی

ماؤں نے تو انہیں آزاد جانا تھا۔

”ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جانا تھا۔“ یہ ہے قرآنِ کریم کے اس ابدی اصول کی درخشندہ تشریح جس میں کہا

گیا ہے کہ **وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ**۔ (۱۷/۷۰) ہم نے ہر انسان کو، اس کے انسان ہونے کی

جہت سے، واجب التکریم پیدا کیا ہے۔ اقبالؒ کے الفاظ ہیں۔

اصل تہذیب احترامِ آدم است

(۱۰) اور خود اپنے خلاف۔

حضرت عمرؓ نے ایک شخص سے پسند کی شرط پر گھوڑا خرید اور امتحاناً اس پر سوار ہوئے۔ گھوڑا چوٹ کھا کر

داغی ہو گیا۔ آپ نے اسے واپس کرنا چاہا۔ مالک نے انکار کر دیا۔ آپ نے کہا کہ اس معاملہ میں تصفیہ کے لئے کسی کو ثالث مقرر کر لو۔ اس نے کہا کہ میں شریح کو ثالث ٹھہراتا ہوں۔ انہوں نے ماجرا سنا تو کہا کہ امیر المومنین! یا گھوڑا خریدتے اور یا جیسا وہ تھا ویسا اُسے واپس کیجئے۔ آپ اس فیصلہ پر بہت خوش ہوئے اور شریح سے کہا کہ آپ منصبِ قضاة کے لئے ہنایت موزوں ہیں۔

یہی ہیں کوفہ کے مشہور قاضی شریح جھنوں نے ساٹھ برس تک اس فریضہ کو بحالِ حسن و خوبی

سراجام دیا۔

(۱۱) اس سے بھی آگے بڑھئے۔ آپ ایک مقدمہ میں مدعا علیہ کی حیثیت سے حضرت زید بن ثابت کی عدالت

میں پیش ہوئے۔ انہوں نے آپ کو تعظیماً بٹھانا چاہا تو آپ نے ان سے کہا کہ زید! تم سے انصاف کی توقع کس طرح کی جاسکتی ہے جب تم نے ابتدا ہی میں، فریقین میں امتیاز کرنا شروع کر دیا ہے! یہ کہہ کر مدعی کے قریب بیٹھ گئے۔ آپ کو دعویٰ سے انکار تھا۔ فریق مخالف (ابی بن کعب) نے آپ سے حلف لینے کو کہا۔ اس پر حضرت زید نے ان (مدعی) سے کہا کہ امیر المومنین سے قسم نہیں یعنی چاہیئے۔ اس پر حضرت عمرؓ سخت برا فروختہ ہوئے اور کہا کہ زید! تم منصبِ قضا کے اہل نہیں۔ جو قاضی کسی فریقِ مقدمہ کی پوزیشن کا خیال رکھتا ہو وہ انصاف نہیں کر سکتا۔

(۱۲) لیکن اس قسم کی غلطی تو ایک دفعہ خود ان (حضرت عمرؓ) سے بھی سرزد ہو گئی تھی۔ ایک یہودی نے

حضرت علیؓ کے خلاف، آپ کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ حضرت علیؓ نے بتا متیمن جگہ پر بیٹھ گئے تو آپ نے کہا کہ "ابوالحسن! اٹھو

اور اپنے مدعی کے مقابل جا کر بیٹھ جاؤ۔" حضرت علیؓ اٹھے اور مدعی کے قریب جا کر بیٹھ گئے لیکن آپ کے چہرے پر برا فروختگی کے آثار تھے۔ مقدمہ ختم ہونے کے بعد حضرت عمرؓ نے حضرت علیؓ سے کہا کہ فریق مخالف کے برابر بیٹھنا آپ کو ناگوار گذر رہا تھا؟

حضرت علیؓ بھی تو بالآخر دست پروردگانِ رسالت میں سے تھے۔ سینے کہ آپ نے کیا جواب دیا۔

آپ نے فرمایا کہ "عمرؓ! مجھے یہ قطعاً ناگوار نہیں گذرا۔ ناگوار یہ گذرا کہ تم نے میرا نام لینے کی بجائے مجھے میری کنیت (ابوالحسن) سے پکارا اور فریقِ مقابل کو اس کے نام سے۔ اس سے تم نے جو عدم مساوات کا ثبوت دیا

مجھے وہ ناگوار گذرا تھا۔
 (واضح رہے کہ عربوں کے ہاں کسی کو نام کے بجائے کنیت سے پکارنا، اس کی تعظیم پر دلالت کرتا تھا۔)
 یہ تھا عدل کا معیار اس دور میں !

== (۱۰) ==

ہم نے شروع میں لکھا ہے کہ زیر نظر عنوان کو ہم ”قانونی عدل“ تک محدود رکھنا چاہتے ہیں۔ اس خود
 ماند کردہ یا بندی کے پیش نظر ہم اس باب کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے عدل کے دوسرے گوشوں میں کس
 قسم کی مثالیں قائم ہیں، ان کا تذکرہ الگ باب میں کیا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے سامنے شخصیت اسی
 جامع ہے کہ اس کی سیرت کو جس زاویے سے بھی دیکھئے، نگہ شوق بے ساختہ پکارا ٹھٹتی ہے کہ

زفرق تا بقدم ہر کجا کہ می نگرم !
 کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا اینجاست

==== :: ====

حوادثِ آفاقی

طاعون اور قحط ○ ۱۸-۱۷ھ

جامِ جہاں نما مجو، دستِ جہاں کُشا طلب!

جیوشِ اسلامیہ کو فتوحات پر فتوحات حاصل ہو رہی تھیں۔ علاقوں پر علاقے مملکتِ خداوندی کے جزو بنتے چلے جا رہے تھے۔ سلطنتوں کی سلطنتیں بارگاہِ خلافت میں باجگزاری کے لئے حاضر ہو رہی تھیں۔ دولت و ثروت ابر نیساں کی طرح برس رہی تھی۔ فراست و تدبیرِ فاروقیؓ نے ساری مملکت کو شلابیوں اور کامرا نیوں کی جنت بنا دیا تھا کہ اتنے میں مملکت کو دو ایسے ہولناک حوادثِ سماوی نے گھیر لیا جن کا سدِ باب کسی کے بس میں نہیں تھا۔ یہ تھا شام کے علاقہ کا طاعون اور عرب کا قحط!

ہم نے کہا ہے کہ یہ وہ حوادثِ سماوی تھے جن کا انسداد کسی کے بس میں نہیں تھا۔ یہ نکتہ وضاحت

طلب ہے۔ قرآنِ کریم میں قصہٴ آدم کے تمثیلی بیان میں کہا گیا ہے **حوادثِ آفاقی اور انسان** کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ (۲/۳۱) ”خدا

نے انسان میں، تمام اشیائے فطرت کے متعلق علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھ دی۔“ نیز کئی ایک مقامات میں کہا کہ وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ (۲۵/۱۳) ”کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے ہم نے اسے قوانین کی زنجیروں میں جکڑ دیا ہے کہ انسان انہیں اپنے کام میں لائے۔“

ان ارشاداتِ خداوندی سے واضح ہے کہ حوادثِ ارضی و سماوی (طبیعی کائنات) میں سے کوئی حادثہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا جس کا سبب انسان کے بس کی بات نہ ہو۔ یہ ٹھیک ہے۔ لیکن ان حوادث کا سبب تو قوانینِ فطرت کے علم کی رُو سے ہو سکے گا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ قوانینِ فطرت کے متعلق جس قدر انسان کا علم ہوگا، اسی قدر وہ ان حوادث پر قابو پالینے کے قابل ہو سکے گا۔ آج سے چودہ سو سال تو ایک طرف، پچاس سال پہلے بھی حالت یہ تھی کہ ہیضہ، طاعون، انفلوئنزا (جیسے وبائی امراض) جنگل کی آگ کی طرح پھیلتے تھے، لاکھوں جانیں ضائع کر کے رکھ دیتے تھے اور انسان بے چارہ، بے کس و بے بس، کھڑا ان کا منہ تکتا رہ جاتا اور ان کے انسداد کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا لیکن اب ایسی ادویات ایجاد ہو گئی ہیں جن سے بطورِ حفظِ ما تقدم ان کا سبب کر دیا جاتا ہے۔ یہی صورتِ قحط کی ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک خشک سالی کا کوئی علاج کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا اور ذرائعِ مواصلات کی کمی کی وجہ سے، غلہ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں بڑی دشواریاں پیش آتی تھیں لیکن اب ایک طرف ذرائعِ آبپاشی کی متنوع صورتیں پیدا ہو جانے اور دوسری طرف سامانِ رسل و رسائل کے عام اور تیز رفتار ہو جانے سے، قحط پر بڑی حد تک قابو پایا جاسکتا ہے۔ اس سلسلہ میں مزید ریسرچ جاری ہے۔ سنا ہے کہ امریکہ اور کینیڈا میں مصنوعی بارشیں بھی برسانے لگ گئے ہیں۔ جب انسان نے قوانینِ فطرت کا پورا پورا علم حاصل کر لیا اور اس طرح فطرت کی قوتوں کو مستحضر کر لیا تو حوادثِ ارضی و سماوی پر قابو پالینا کچھ بھی مشکل نہیں رہے گا۔ (مشکل تو اپنے آپ پر قابو پانا ہے، خارجی حوادث پر نہیں۔ ملائکہ (فطرت کی قوتیں) تو سب کی سب آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی تھیں۔ بغاوت اس کے اپنے سرکش جذبات نے کی تھی جسے قرآنی اصطلاح میں شیطان یا ابلیس کہا جاتا ہے)۔ آج سے چودہ سو سال پہلے ان خارجی حوادث پر کماحقہ قابو پانا تو مشکل تھا لیکن جو سعادت مند انسان، اقدارِ خداوندی کی اطاعت سے اپنے آپ پر قابو پانے کے اہل ہو گئے تھے، ان کی دلگدازیاں اور حسن تدبیر کی کرشمہ سازیاں، ان حوادث کی تباہ کاریوں کی کافی حد تک تلافی کر دیتی تھیں۔ اس وقت ہمارے سامنے آفاقی حوادث کی تباہ کاریوں اور ان کے مقابلہ کے لئے ”دستِ جہاں کشا“ کی سعی و کوشش کی عبرت آموز و بصیرت افروز داستان کا ایک باب ہے۔

۱۸۶۰ء کے اواخر کی بات ہے کہ فلسطین کے شہر عمواں میں طاعون پھوٹا اور دیکھتے ہی دیکھتے شام سے

عمواں کا طاعون

عراق تک سارے علاقہ میں سیلاب کی طرح پھیل گیا۔ یہ وہ علاقے تھے جن میں اُس وقت مملکتِ اسلامیہ کی فوجیں یہاں سے وہاں تک پھیلی

ہوئی تھیں۔ یہ سب اس طوفان کی لپیٹ میں آگئیں۔ پیرو باہینوں تک پھیلی رہی اور ایک اندازہ کے مطابق قریب پچیس ہزار مسلمان اس کی نذر ہو گئے۔ ان میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ مثل حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، معاذ بن جبل، یزید بن ابی سفیان، عقبہ بن سہیل وغیرہ شامل تھے۔

حضرت عمرؓ شام کا نظم و نسق پچشم خویش دیکھنے کی غرض سے اس سے پہلے مدینہ سے روانہ ہو چکے تھے جب آپؐ تبوک کے قریب پہنچے تو طاعون کی تباہ کاریوں کی خبر ملی۔ وہاں صحابہؓ سے مشورہ کیا گیا کہ آگے جانا چاہیے یا نہ اور طے یہ پایا کہ آپؐ کو اپنے ساتھیوں سمیت واپس تشریف لے

ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف

جانا چاہیے۔ یہی وہ فیصلہ تھا جس کے خلاف حضرت ابو عبیدہ نے کہا تھا کہ ”کیا آپ تقدیر الہی سے بھاگ رہے ہیں؟“ اور آپؐ نے جواب میں فرمایا تھا کہ ”ہاں! میں خدا کی ایک تقدیر سے اس کی دوسری تقدیر کی طرف جا رہا ہوں۔“ (تفصیل اس نکتہ کی ”حسبنا کتاب اللہ“ سے متعلق چوتھے باب میں گزر چکی ہے) اور یہی وہ ”مرگِ مفاجا“ تھی جس سے بچانے کے لئے آپؐ نے حضرت ابو عبیدہ کو لکھا تھا کہ آپؐ ایک ضروری مشورہ کے لئے مدینہ آئیے اور انہوں نے جواب میں عرض کیا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ آپؐ مجھے اس بلا سے محفوظ رہنے کے لئے بلا رہے ہیں لیکن میں اپنے لشکر کا سپہ سالار ہوں۔ اپنے سپاہیوں کو خطرہ میں چھوڑ، اپنی جان بچانے کے لئے یہاں سے نکل جانا باعثِ ننگ سمجھتا ہوں۔ اس لئے آپؐ مجھے تعمیلِ ارشاد سے معذور رکھیے۔ آپؐ وہاں سے نہ نکلے اور اپنے رفقاء کی معیت میں وہیں، جان، جان آفریں کے سپرد کر دی۔ رضی اللہ عنہم ورضو اعنہ۔

فاردقِ عظیم اس سیلاب کو تو نہ روک سکے لیکن اس کی آوردہ تباہیوں کی تلائی کے لئے بڑی تگ و تازگی۔ یہ غنیمت ہو کہ اس دوران میں یزدگرد یا ہرقل نے، ان علاقوں کی بازیابی کے لئے حملہ نہ کر دیا، ورنہ مشکل اندر مشکل پیدا ہو جاتی۔ (انہوں نے غالباً طاعون کے ڈر سے ایسا نہ کیا۔) و باختم ہو گئی، تو آپؐ ان تباہیوں کا جائزہ لینے اور ان کے ازالہ کے لئے مناسب انتظام کرنے کی غرض سے خود شام کی طرف تشریف لے گئے۔ آپؐ کے اس سفر کا حال، فتوحات سے متعلق باب میں ہماری نظروں سے گزر چکا ہے۔

== (۰) ==

عرب میں قحط | اُدھر شام و عراق میں یہ طوفان بلا منڈا ہوا تھا اور اُدھر پورے کے پورے عرب کو نہایت شدید اور مہیب قحط نے گھیر لیا۔ خشک سالی ایسی آتش فشاں تھی کہ

اس نے زندگی کی ہر نمود کو رکھ بنا کر رکھ دیا۔ چنانچہ بعد میں اسے یاد ہی ”عام الرمادہ“ — سال خاکستر — کے نام سے کیا جاتا تھا۔

جیسا کہ اس قسم کے حالات میں ہوتا ہے، اردگرد کی ساری صحرائی آبادیاں، ہجوم کر کے مدینہ آگئیں۔ مدینہ اگرچہ مملکت کا مرکزی مقام بھی تھا اور (اب) خوشحال بھی، لیکن وہاں اتنا غلہ ریزرو میں تو نہیں رکھا تھا کہ وہ اس قدر کثیر آبادی کے لئے کافی ہو جائے۔ یہ ایک ایسا لائیو سٹاک اور ناگہانی آفت تھی جس سے بڑی سے بڑی مستحکم اور وسیع مملکت کے مدبرین بھی حواس باختہ ہو جاتے لیکن حضرت عمرؓ نے تو اس قدر پریشان ہوئے کہ آپ کے اوسان خطا ہو جاتے۔ اور نہ ہی یہ کہہ کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے کہ یہ ”خدا کی طرف سے آئی ہوئی بلا ہے۔ بندے اس کا علاج کیا کر سکتے ہیں!“ انہوں نے ایک تقدیر الہی سے دوسری تقدیر الہی کی طرف رخ موڑا اور کامل دل جمعی سے اس مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔ انہوں نے سب سے پہلے شام، فلسطین،

غلہ کے قافلے | عراق کے گورنروں کے نام ”خطرہ کالارم“ (S.O.S)، بھیجا اور کہا کہ ”کیا تم سے گوارا کرو گے کہ ہم ہلاک ہو جائیں اور تم زندہ رہو؟“ اس امداد طلبی پر انہوں نے دل کی اس کشادگی سے لبیک کہا جس کی ان سے توقع تھی۔ حضرت عمرو بن عاصؓ نے جواب میں کہا کہ اطمینان رکھیے، میں غلہ کا ایسا قافلہ بھیج رہا ہوں جس کا اگلا سرا آپ کے پاس ہوگا اور پچھلا سرا میرے پاس۔ حضرت ابو عبیدہؓ ابن الجراح چار ہزار اونٹوں کا قافلہ لے کر نحو عازم مدینہ ہو گئے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے شام سے تین ہزار اور سعد بن ابی وقاصؓ نے ایک ہزار اونٹوں کے قافلے روانہ کئے۔ علاوہ بریں، حضرت عمرو بن عاصؓ نے پانچ ہزار کھبل اور حضرت معاویہؓ نے تین ہزار چٹھے بھیجے۔ انہوں نے امداد بھیجنے میں تو ذرا سہارا نہیں دیا لیکن اونٹوں نے تو اپنی رفتار سے چلنا تھا۔ وہ نہیں ہوئی جہاز یا ریل نہیں بنا سکتے تھے۔ مدینہ کے باہر ہزار ہا کی تعداد میں بھوکے مرو، غوز میں بچے، پکار پکار کر کہہ رہے تھے کہ

بہ لبم رسیدہ جانم، تو بیا کہ زندہ مانم

پس ازاں کہ سن نہ مانم، بچہ کار خواہی آمد

حضرت عمرؓ اس ”صبر طلبی معشوق اور بیتابی تمنا“ کی کش مکش سے غافل نہیں تھے۔ انہوں نے رسد کی آمد تک

حسن تدابیر | مقامی انتظامات اپنے ہاتھ میں لے لئے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ مدینہ میں جس قدر کھاتے پیتے گھرانے تھے، ان کے افراد خاندان کی تعداد کے برابر باہر سے

آنے والے افراد ان کے ساتھ بلا دیئے اور کہہ دیا کہ جتنا کھانا روز پکتا تھا وہ کھانا اس دگنی تعداد میں تقسیم کر لیا جائے۔ ان کا ارشاد تھا کہ نصف خوراک سے انسان مرتا نہیں۔

لیکن جب آنے والوں کا ہجوم زیادہ ہو گیا تو آپ نے اس انتظام کو بدل دیا اور حکم دے دیا کہ مدینہ میں کسی کے گھر میں انفرادی طور پر کچھ نہیں پکے گا۔ غذا کا سامان بچا کر لیا جائے اور جو کچھ پکے، اہل مدینہ اور باہر سے آنے والے، ایک مشترکہ دسترخوان پر بیٹھ کر کھالیں۔ اس انتظام کی ابتدا راہنوں نے خود اپنے ہاں سے کی۔ چنانچہ آپ بھی اسی مشترکہ دسترخوان پر بیٹھ کر، ماحضرتناول فرماتے تھے۔ اس دسترخوان کی وسعت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اس پر کھانے والوں کی تعداد قریب دس ہزار تھی اور جن مریضوں، معذوزوں، بوڑھوں، بچوں، عورتوں کو ان کی اقامت گاہوں پر کھانا پہنچایا جاتا تھا، ان کی تعداد قریب پچاس ہزار۔

اس اشتراکِ طعام کی کیفیت یہ تھی کہ ایک دن آپ ایک بدو کے ساتھ مل کر ایک ہی طشت میں کھانا کھا رہے تھے۔ طشت میں گھی میں چوری کی ہوئی روٹی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ وہ بدو ”ندیوں“ کی طرح طشت میں اُس طرف ہاتھ مار رہا ہے جس طرف گھی زیادہ تھا۔ حضرت عمرؓ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے گھی کبھی نہیں کھایا۔ اس نے کہا کہ جب سے قحط پڑا ہے نہ خود اس نے گھی یا تیل کھایا ہے، نہ کسی اور کو کھاتے دیکھا ہے۔ یہ سن کر آپ نے قسم کھائی کہ جب تک قحط رہے گا وہ گوشت اور گھی کو ہاتھ تک نہیں لگائیں گے۔ صرف زیتون کے تیل کے ساتھ سوکھی روٹی کھائیں گے۔ مسلسل پریشانی، پیہم مشقت، دن رات کی تگ و تازا اور اس پر اس تبدیلیِ غذا کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ گیا (حالانکہ وہ سرخ و سپید تھے) پیٹ میں قسقر رہنے لگا۔ دن بدن لاغر ہوتے چلے گئے۔ اس پر آپ کے رفقا کو تشویش لاحق ہوئی اور انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ اس تبدیلیِ غذا کو برداشت نہیں کر سکیں گے اس لئے آپ اپنے معمول کی غذا کی طرف پلٹ آئیے۔ اس کے جواب میں آپ نے وہ فقرہ کہا کہ جسے اگر دنیا کے سربراہان مملکت اپنی زندگی کا اصول بنالیں تو یہ جہنم آج مہل بہ فردوس ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ

مجھے لوگوں کی تکلیف کا احساس کس طرح ہو سکتا ہے جب

تک مجھ پر بھی وہی کچھ نہ گذرے جو ان پر گذرتی ہے۔

اور قحط کا سارا زمانہ اسی سوکھی روٹی اور روغنِ زیتون پر گزار دیا! معمول یہ تھا کہ صبح اُٹھتے ہی پہلے مطبخ کی طرف

جاتے جہاں مشترکہ دسترخوان کے لئے پروگرام کے مطابق کچھ پکتا تھا۔ پھر قحط زدگان کی قیام گاہوں کی طرف جاتے تاکہ دیکھ لیں کہ انہیں کوئی خاص تکلیف تو نہیں۔ جو کھانا انہیں بھیجا جاتا اس کی نگرانی بھی خود کرتے اور اکثر اوقات کھانا پہنچانے والوں کے ساتھ مل کر اور خود کھانا اٹھا کر ان تک پہنچاتے۔ صبح سے رات تک یہ معمول رہتا اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا بیان ہے کہ رات کو سجدے میں پڑے روتے، گڑگڑاتے اور خدا سے فریاد کرتے کہ ”دبتے العالحمین! اگر یہ مصیبت میری کسی کوتاہی کی وجہ سے ہے تو مجھے معاف کر دے“ جن لوگوں نے آپ کی یہ حالت دیکھی تھی وہ کہتے تھے کہ اگر کچھ وقت سا اور تک قحط دور نہ ہونا تو ہمیں خدشہ تھا کہ عشر مسلمانوں کے غم میں اپنی جان گھلا دیتے۔

غم تمام مسلمانوں کا تھا، ساری اُمت کا تھا۔ اس میں اپنے اور بیگانے کی کوئی تمیز نہیں تھی۔

عمرؓ کا پوتا پھل کھا رہا ہے! ایک دن آپ نے دیکھا کہ آپ کا پوتا کھڑی یا تریوز (کھار ہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو بلایا اور ڈانٹ کر کہا کہ ”محمدؐ کی اُمت بھوکے مر رہی ہے اور عمرؓ کا پوتا پھل کھا رہا ہے“ بیٹے نے کہا کہ ابا جان! خفانہ ہو جائے۔ عمرؓ کے پوتے کو ”پھل“ کسی خصوصی امتیاز کی بنا پر نہیں ملا۔ صبح کے ناشتے میں بچوں کو جو کھجوریں ملی تھیں، اس نے ایک بدو لڑکے سے، ان کے عوض یہ کھڑی یا تریوز خرید لیا تھا۔

ایک دن گلی میں دیکھا کہ ایک بچی جا رہی ہے۔ زرد رو، نحیف و زار۔ اسے دیکھ کر آپ کو بڑا صدمہ ہوا۔ پوچھا یہ کس کی بچی ہے۔ بیٹا ساتھ تھا۔ کہا کہ ”یہ امیر المؤمنین کی بیٹی ہے!“ فرمایا کہ اس کی ایسی حالت کیوں ہے۔ کہا کہ اس قحط میں جو کچھ ملتا ہے بدوں کے بچے تو اس کے عادی ہیں لیکن ہمارے بچے اس کے عادی نہیں۔ اس لئے ان کی یہ حالت ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ حالت کچھ بھی ہو، اس عالمگیر مصیبت میں کسی کے ساتھ ترجیحی سلوک نہیں کیا جاسکتا۔

بعض فاقہ زدہ لوگ اس حالت میں مدینہ پہنچتے کہ ان میں خود کچھ پکا کر کھانے کی سکت بھی نہ ہوتی۔ ایسی حالت میں آپ ان کے لئے خود کھانا تیار کر دیتے۔ حضرت ابوہریرہؓ کا بیان ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ آپ چمڑے کے دد تھیلے اور ردغن زیتون کا کنسترا اٹھائے چلے جا رہے ہیں۔ انہیں لے کر چند قحط زدہ لوگوں کے پاس پہنچے اور خود کھانا تیار کر کے انہیں کھلایا۔

انہی کیمپوں میں ایک دفعہ دیکھا کہ ایک عورت عسید (ایک قسم کا کھانا) پکا رہی ہے لیکن اُسے پکانا نہیں آتا۔ آپ اس کے پاس بیٹھ گئے اور خود کف گیر چلا کر بتایا کہ عسید ایسے پکایا کرتے ہیں۔

خشک سالی کئی مہینوں تک رہی۔ اس کے بعد رحمتِ ایزدی کے سحابِ کرم نے گہر باری کی بارش شروع کی۔ اسی کے بعد اس نے جل بھل ایک کر دیا۔ لوگ شاداں و فرجاں اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ یہ آفت اس قدر عالمگیر، مہیب اور تباہ کن تھی لیکن حضرت عمرؓ کی دلگدازی، جگر سوزی اور حسنِ تدبیر نے اس کا اس طرح مقابلہ کیا کہ اس سے کم از کم نقصان ہوا اور لوگوں کی مصیبتوں کی تلخیاں، اہمزدی کی شیرینیوں میں تبدیل ہو گئیں۔

دنیا میں حوادث تو رونما ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن خوش بخت ہیں وہ آفت رسیدگان جنہیں اس قسم کا سربراہ میسر آجائے جو ان تیر حوادث کو اپنے سینے پر لے اور اس کی پناہ میں سر چھپانے والوں کے کانوں تک ان کی سننا ہٹ بھی نہ پہنچنے دے۔

خوشا وہ قافلہ جس کے امیر کی ہے متاع
تخیلِ ملکوتی و جذبہ ہائے بلند

== (۸) ==

وبا اور قحط کی خاردار وادیوں سے نکل کر اب ہمیں اپنا سفر پھر اسی بیچ و انداز سے شروع کر دینا چاہیے لیکن اس پر خار راستے کا ایک کانٹا ایسا ہے جس کا اسی مقام پر نکال دینا ضروری ہے۔

تاریخ میں ہے کہ جب قحط کی شدت اور طوالت بڑھ گئی تو حضرت عمرؓ نے نمازِ استسقا ادا کرنے کا فیصلہ کیا اور والیانِ ریاست کو لکھا کہ وہ بھی فلاں دن اور فلاں وقت اپنے اپنے ہاں یہ نماز ادا کریں اور خدا سے دُعا مانگیں کہ وہ بارش برسائے۔ آپ خود معہ صحابہ کبار نماز کے لئے میدان میں جمع ہوئے۔ نماز کے بعد اس خشوع و خضوع سے بارگاہِ ایزدی میں گڑ گڑائے کہ آپ کی ڈاڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی لیکن اس پر بھی بارش کا ایک قطرہ نہ برسا۔ اس پر آپ نے حضرت عباسؓ بن عبدالمطلب کا ہاتھ پکڑا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا کہ "یا اللہ! ہم تیرے

رسول کے چچا کو تیرے حضور وسیلہ بنا کر دُعا کرتے ہیں کہ تو ہماری حالت پر رحم فرما۔" یہ کہنا تھا کہ بارش برسنے لگ گئی اور خوب زور سے برسی۔ اس سے قحط رفع ہو گیا۔

کسی اور کے متعلق یہ کہا جاتا تو اسے باور بھی کیا جاسکتا تھا لیکن جو عمرؓ شخصیت پرستی کے اس قدر خلاف تھا کہ اس نے اس درخت تک کو کٹوا دیا تھا جس کے نیچے حضورؐ نے بیعت رضوان لی تھی اور جسے بعد میں لوگوں نے مقدّس تصور کر لیا تھا، اس کے متعلق یہ کہنا کہ اس نے رسول اللہ ﷺ کے چچا کو وسیلہ قرار دے کر خدا سے بارانِ رحمت کی دعا کی تھی، بعید از قیاس

و ضعی روایات

ہے۔ ہماری روایات، عباسیوں کے عہدِ حکومت میں جمع اور مرتب ہوئی تھیں اور انہی کے زمانے میں وضعی حدیثوں کی بھرمار ہوئی تھی۔ ان کے عہدِ حکومت میں، ان کے (عباسی خلفاء کے) ابوالآباء (حضرت عباسؓ) کی مبالغہ آمیز عظمت و عقیدت کی روایات کا وضع ہو جانا فطری امر تھا (ملوکیت میں ایسا ہی ہوتا ہے) چنانچہ یہ حدیث بھی ہمارے ہاں موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عباسؓ بن عبدالمطلب نے رسول اللہ سے شکایت کی۔ قریش جب آپس میں ملتے ہیں تو بڑی خندہ پیشانی سے ملتے ہیں لیکن ہم سے اس ہنسی خوشی کے ساتھ نہیں ملتے۔ یہ سن کر آپ بہت رنجیدہ ہوئے اور فرمانے لگے، خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کسی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا، جب تک وہ خدا کے لئے اور اس کے رسول کی وجہ سے قم سے محبت نہ رکھے۔ (مسند احمد)

سو جب اس قسم کی حدیثیں وضع ہو گئیں جن کی رُو سے، ایمان کو حضرت عباسؓ کے ساتھ محبت سے مشروط کر دیا گیا، تو ایسی روایات کے وضع کرنے میں کونسا تامل ہو سکتا تھا جن میں اجابتِ دعا کے لئے حضرت عباسؓ کو وسیلہ بنانا ذکر ہو۔ (دعاؤں کے متعلق حضرت عمرؓ کا موقف کیا تھا، اس کے متعلق بارہواں باب دیکھئے)۔

یہاں تک لکھا جا چکا تھا کہ طبقات ابن سعد کی ایک روایت سامنے آئی جس سے اس واقعہ پر ایک نئے زاویے سے روشنی پڑتی ہے۔ عرب، ستاروں سے راستوں کا تعین بھی کیا کرتے تھے اور موسموں کے تغیرات کا اندازہ بھی۔ روایت میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے منبر پر کھڑے ہو کر بارش کے لئے دعا مانگی اور پھر نیچے اتر آئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے نماز استسقاء کیوں نہیں ادا کی۔ فرمایا کہ میں نے آسمان کے ان ستاروں سے جو بارش کی نوید دیتے ہیں، بارش کی بابت پوچھا ہے۔ پھر آپ نے حضرت عباسؓ سے پوچھا کہ (فلان) ستاروں کے طلوع ہونے کو کتنے روز باقی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ قریب آٹھ دن۔ آپ نے کہا کہ امید ہے اللہ جلد تیرے کروے گا۔

معلوم ہوتا ہے کہ بات اتنی تھی (اور یہ حضرت عمرؓ کے مزاج اور قرآنی راہ نمائی کے مطابق ہے)۔

سیاسی نظام

از کلیب دین در دنیا کشاد

قرآن کے سیاسی نظام (یا بالفاظ دیگر، ہیئت اجتماعیہ انسانہ) کا اصل المصول، عروہ الوثقی، یا اساس محکم سورہ آل عمران کی وہ آیت جاہلہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ

کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں۔ خواہ خدا نے اُسے ضابطہ قوانین کا حامل، یا منصب حکومت پر سرفراز یا مقام نبوت پر فائز بھی کیوں نہ کر دیا ہو، کہ وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کے نہیں بلکہ میرے محکوم بن جاؤ۔ اسے ہی کہنا چاہیے کہ تم اس کتابِ خداوندی کی رُف سے جسے تم پڑھتے پڑھاتے ہو اور جس کے خفائے و غوامض پر غور و فکر کرنے سے اس کے معانی و مقاصد کی حقیقت تک پہنچتے ہو، ربانی بن جاؤ۔“ (۱۳/۷۸)

یہ انسانی آزادی کا وہ عظیم انقلابی منشور ہے جس کی نظر آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ انسانی فکر نے بھی غلامی اور محکومی

کے استبداد سے تنگ آکر اس سے بجات حاصل کرنے کی تدبیر سوچیں۔ پہلے اپنی نے شخصی حکومت (ملوکیت) کی لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنے

انسانی آزادی کا منشور

کے لئے ہاتھ پاؤں مارے۔ پھر مذہبی پیشوائیت (تھیاکریسی) کی دسیہ کاریوں کے دام ہمرنگ زمین کو توڑا۔ اس کے بعد اس نے جمہوری نظام اختیار کیا۔ انسانی فکر ابھی تک اسی مقام تک پہنچ سکی ہے لیکن وہ اس سے بھی مطمئن نہیں۔ اس لئے کہ انسانوں کی محکومی سے بجات، جمہوری نظام میں بھی نہیں مل سکتی۔ اس میں صرف

اتنا ہوتا ہے کہ ایک شخص (ملوکیت) کی محکومی کے بجائے، انسانوں کے ایک گروہ (اکثریت) کی محکومی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ یہ گروہ، دوسرے انسانوں سے اپنی اطاعت "ذاتی حکم" کی رو سے نہیں کرتا، اپنے وضع کردہ قوانین کی رو سے کرتا ہے لیکن محکومی، کسی کے ذاتی فیصلہ کی ہو، یا اس کے فیصلہ کو قانون کا نام دے دینے کی بات ایک ہی ہے۔ اس سے انسان، دوسرے انسانوں کی محکومی کی زنجیروں سے رستگاری حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لعنت سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے اور وہ، وہ طریقہ ہے جسے مندرجہ بالا قرآنی مشورہ آزادی کے آخری حصہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں کہا یہ گیا ہے کہ قانون سازی کا حق بھی کسی انسان (یا انسانوں کے گروہ) کو حاصل نہیں۔ یہ حق صرف خدا کو حاصل ہے۔ اسی کو خدا کا "حق حکومت" کہا گیا ہے۔ سورہ یوسف میں ہے:

إِنِ احْكُمُوا إِلَّآ بِاللَّهِ ط أَمْرَآلَآ تَعْبُدُوا إِلَّآ إِلَّآ إِلَّآ ط ذَلِكََ الَّذِیْنَ
الْقِیْمَ وَ لَكِنَّا أَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ . (۱۲/۲۰)

یاد رکھو! حق حکومت خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی محکومیت اختیار نہ کی جائے۔ یہی محکم نظام حیات ہے لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو سمجھتے نہیں۔ خدا کا یہ حق حکومت اس طرح خاصاً اسی کے لئے مختص ہے کہ وہ اس میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا۔

لَا یُشْرِكُ فِی حُكْمِهَا أَحَدًا . (۱۸/۲۶)

وہ اپنے دائرہ حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔

لیکن خدا تو ہمارے سامنے (محسوس شکل میں) نہیں آتا۔ اس لئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت

(محکومیت) کس طرح اختیار کی جائے۔ اس کا جواب اس نے خود ہی یہ

کتاب اللہ کی حکومت کہہ کر دے دیا کہ اس کی اطاعت، اس کے عطا کردہ ضابطہ قوانین (کتاب اللہ)

کی رو سے کی جائے۔ سورہ الانعام میں ہے۔

أَطِیْرَ اللّٰهِ أَبْتَغِیْ حُكْمًا وَ هُوَ الَّذِیْ أَنْزَلَ إِلَیْكُمْ الْكِتَابَ
مُفَصَّلًا ط (۶/۱۱۳)

اے رسول! ان سے کہو کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں خدا کے سوا کسی اور کو اپنا حاکم قرار دے

لوں، حالانکہ اس نے تمہاری طرف وہ کتاب نازل کر دی ہے جو ہر بات کو نکھار کر بیان کرتی ہے۔
یہی کفر اور ایمان میں خط امتیاز ہے۔

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ (۵/۴۴)
جو اس کے مطابق فیصلے (حکومت) نہیں کرتا جسے خدا نے نازل کیا ہے، تو یہی لوگ ہیں جنہیں
کافر کہا جائے گا۔

لیکن کتاب تو ساکت و صامت حروف و نقوش کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اس کی اطاعت کس طرح کی جائے؟ یہاں

سے مذہب اور دین کا بنیادی فرق ہمارے سامنے آتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ خیال کیا اور دنیا کے تمام اہل مذاہب اسی خیال کے

دین اور مذہب میں فرق

حامل ہیں۔ کہ یہ اطاعت انفرادی طور پر کی جائے گی، یعنی ہر فرد اپنے اپنے طور پر جس طرح جی چاہے احکام خداوندی

کی اطاعت کرتا رہے۔ اسے "مذہب" کہتے ہیں جس میں "خدا کی اطاعت" سے مراد اس کی پوستش

ہوتی ہے، حکومتی نہیں ہوتی لیکن قرآن انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی نظام حیات کی تاکید کرتا ہے۔ اسے

دین کہا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا**۔ (۳/۱۰۲) "تم اس ضابطہ خداوندی کو

اجتماعی طور پر تھامے رہو۔" ظاہر ہے کہ اس کے لئے نظام حکومت کی ضرورت ہوگی۔ اس سلسلہ میں قرآن کریم

نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ تمہارے ایمان و اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ استخلاف فی الارض ہوگا۔ (یعنی تمہاری اپنی

حاکمیت و حکومت) اسی سے تمہارے دین (اجتماعی نظام زندگی) کو ممکن حاصل ہوگا اور اسی سے تم اس قابل ہوکو

گے کہ خالصتہ خدا کی حکومت اختیار کر سکو (۲۴/۵۵)۔ اس نظام (کی مرکزی اتھارٹی) کی اطاعت خدا کی اطاعت

کہلائے گی۔ ان امور کی تفصیل تیسرے اور ساتویں باب میں گزر چکی ہے لیکن اس مقام پر اس کا دہرانا اس

لئے ضروری سمجھا گیا ہے کہ اس کے بغیر عہد فاروقی کا سیاسی نظام (جو اس کتاب کا عمودی موضوع ہے) اچھی

طرح سمجھ میں نہیں آسکے گا۔ (اس تکرار کے لئے میں قارئین کے حسن ذوق سے معذرت خواہ ہوں)۔

اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ اسلام

اسلام اپنی آزاد مملکت چاہتا ہے | ایک زندہ نظام (یعنی دین) کی حیثیت صرف اپنی

لے مذہب اور دین کے اس فرق کے لئے میرے مجموعہ مضامین۔ بہارِ نو۔ میں "قیامت موجود" کا عنوان دیکھئے یا میری

آزاد مملکت میں اختیار کر سکتا ہے۔ غیروں کی حکومت میں، یا خود مسلمانوں کی ایسی حکومت میں جس کی بنیاد کتاب خداوندی پر نہ ہو، اسلام ایک رسمی مذہب بن کر رہ جاتا ہے، دین کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اس قسم کی حکومتوں کے تابع، مسلمان، اسلام کے مطابق زندگی بسر کر ہی نہیں سکتا۔ تقسیم ہند سے پہلے، تحریک پاکستان کے دوران، ہندوستان کے علماء کی ایک جماعت کا موقف یہ تھا کہ آزاد ہندوستان میں بیشک حکومت اکثریت (یعنی ہندوؤں) کی ہوگی، لیکن وہ جب ہمیں "مذہبی آزادی" کی ضمانت دیتے ہیں تو پھر مسلمانوں کے لئے الگ مملکت کا مطالبہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کے جواب میں علامہ اقبالؒ نے کہا تھا کہ:-

ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت

ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد

اسلام کو آزادی صرف اپنی آزاد مملکت میں میسر آ سکتی ہے۔ جب تک مسلمانوں کی اپنی آزاد حکومت نہ ہو، قرآن کے احکام، قانونی شکل میں نافذ ہی نہیں کئے جاسکتے اور (ظاہر ہے کہ) جو احکام، قانونی شکل میں نافذ نہ کئے جاسکیں ان کی حیثیت محض "وعظ" کی رہ جاتی ہے۔ "امر بالمعروف ونہی عن المنکر" کے قرآنی فریضہ سے مقصود ہی یہ ہے کہ احکام قرآنی کو قانوناً نافذ کیا جائے۔ اس کے بغیر معاشرہ کی اصلاح ہو نہیں سکتی۔ حضرت عثمانؓ کے ارشاد کے مطابق **يَذَعُ اللَّهُ بِالسُّلْطَانِ أَكْثَرَ مِمَّا يَذَعُ بِالْقُرْآنِ**۔ تنہا قرآن سے اتنی اصلاح نہیں ہو سکتی جتنی اصلاح (قرآنی) حکومت کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ

مومنان را تیغ با قرآن بس است! (اقبالؒ)

سب سے پہلے حضور نبی اکرمؐ نے اس حکومت کو قائم کیا اور وہی اس کی مرکزی اتھارٹی تھے۔ اس لئے خدا نے، حضورؐ کی اطاعت کو خود خدا کی اطاعت قرار دیا جب فرمایا کہ **مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ** **أَطَاعَ اللَّهَ**۔ (۴/۸۰) "جس نے رسولؐ کی اطاعت کی اس نے درحقیقت خدا کی اطاعت کی۔" قرآن کریم نے **"أَطِيعُوا اللَّهَ وَآطِيعُوا الرَّسُولَ"** (خدا اور رسولؐ کی اطاعت) کا جو حکم بار بار دیا ہے اس سے مراد اس نظام خداوندی کی اطاعت ہے جسے رسولؐ اللہ نے مشکل فرمایا تھا۔ چونکہ اطاعت درحقیقت خدا کی یعنی خدا کی کتاب کی مقصود تھی۔ اس لئے رسولؐ اللہ سے کہا گیا کہ

فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ (۵/۴۸)
 تم ان میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کرو۔

(۲) لیکن قرآن کریم کی صورت یہ ہے کہ اس میں چند ایک احکام تو بالتصريح دیئے گئے ہیں لیکن باقی تمام

ہدایات بطور اصول دی گئی ہیں۔ اس نے ان جزئیات کو خود

متعین نہیں کیا۔ ایسی کتاب کو جس نے تمام بنی نوع انسان

اصول و جزئیات کی پوزیشن

کے لئے قیامت تک مکمل اور غیر متبدل ضابطہ حیات بنا تھا، ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تھا کہ اس کے اصول و

اقدار تو ہمیشہ کے لئے غیر متبدل رہیں لیکن ان اصولوں کی روشنی میں 'جزئی احکام' ہر زمانے کے تقاضوں اور امت

کے احوال و ظروف کے مطابق مرتب ہوتے اور بدلتے رہیں۔ اس سلسلہ میں اس نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جن

احکام کو ہم نے صرف اصولی طور پر دیا ہے اور ان کی جزئیات خود مرتب کر کے نہیں دیں، اس سے یہ نہ سمجھنا کہ

خدا کو ایسا کرنا چاہیے تھا لیکن یہ (معاذ اللہ) اس سے سہوارہ گیا ہے۔ سورہ مائدہ میں ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ إِن تَبَدَّلَكُمْ تَسْأَلَكُمْ ذِرَانًا تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَلُ

الْقُرْآنُ تَبَدَّلَكُمْ (۵/۱۰۱) "اے جماعتِ مومنین! جن امور کے متعلق کتاب اللہ خاموش ہے ان کے

متعلق خواہ مخواہ سوالات نہ کیا کرو۔ ابھی وحی کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر تمہارے سوالات کے جواب میں وحی کے ذریعے

مزید احکام دے دیئے گئے تو ان کا بنا ہونا تمہارے لئے دشوار ہو جائے گا۔ سو تم بیٹھے بٹھائے اپنے اوپر مزید

پابندیاں عائد کرانے کا موجب کیوں بنتے ہو۔ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا

كَافِرِينَ۔ (۵/۱۰۲) اس سے پہلے ایک قوم (بنی اسرائیل) ایسی حماقت کر چکی ہے۔ اس نے خواہ مخواہ اپنے

اوپر قلم قسم کی پابندیاں عائد کر کے زندگی کو ناقابل برداشت زنجیروں میں جکڑ لیا اور جب انہیں نباہ نہ سکے تو دین ہی

برگشتہ ہو گئے۔ تم ایسا نہ کرنا۔ جن امور کے متعلق وحی خاموش ہے یہ نہیں کہہ تم ان کے متعلق ہدایات دینا بھول گئے ہیں۔

ایسا دانستہ کیا گیا ہے۔ اس آیتِ جلیلہ کی تشریح نبی اکرم نے اپنی ایک حدیث میں یوں فرمادی کہ إِنَّ اللَّهَ خَدَّضَ

فَرَايَصَ فَلَا تَضِيعُوهَا۔ وَخَدَّمَ حُرْمَاتِهِ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا۔ وَخَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا

دَسَكْتَهُ عَنَ أَشْيَاءٍ مِّن غَيْرِ نَسِيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا۔ اللہ نے کچھ امور کو فرض قرار دیا ہے انہیں

ضائع مت کرو۔ کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کے پاس تک نہ بھٹکو۔ کچھ حدود متعین کی ہیں، ان سے تجاوز

نہ کرو اور دیگر امور کے متعلق دانستہ خاموشی اختیار کی ہے، ان کے متعلق کرید مت کرو۔

زبانِ وحی جن امور کے متعلق خاموش ہے، ان میں ان احکام کی جزئیات بھی شامل ہیں جنہیں صرف اصولی طور پر بیان کیا گیا ہے اور کتاب اللہ میں بیشتر اصول ہی دیئے گئے ہیں۔ باقی رہے وہ احکام جنہیں متعین طور پر بیان کر دیا گیا ہے، ان کے متعلق بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کریم نے نہ تو ان احوال و ظروف کا تعین کیا ہے جن کے مطابق ان احکام کو نافذ کیا جائے گا اور نہ ہی ان شرائط کا ذکر ہے جن سے وہ مشروط ہیں۔ (مثلاً اس میں سرقہ اچوری) کو قابلِ سزا جرم قرار دیا گیا ہے لیکن سرقہ کی قانونی تعریف (DEFINITION) خود متعین نہیں کی۔ یا (مثلاً) اس نے اضطراری حالت میں بعض حرام چیزوں کے کھانے کی اجازت دی ہے لیکن ان حالات و کیفیات کی وضاحت نہیں کی جنہیں اضطراری کہا جائے گا۔ اس نے خمر اور میسرہ کو ممنوع قرار دیا ہے لیکن ان کی نوعیتوں اور شکلوں کی تصریحات خود بیان نہیں کیں۔

بنا بریں، قرآن کریم نے ان احکام کی جزئیات کا تعین جنہیں اس نے اصولی طور پر بیان کیا ہے اور جن احکام کو بالتصریح بیان کیا ہے ان کی شرائط و احوال کی تبیین، نظامِ حکومتِ اسلامی پر چھوڑ دی ہے جو کچھ قرآن میں آیا ہے وہ تو ہمیشہ کے لئے غیر متبدل رہے گا لیکن ان کی تفصیل و جزئیات، جنہیں حکومتِ قرآنی متعین کرے گی، حالات کے تقاضے کے مطابق بدلتی رہیں گی۔ اس طرح ثبات و تغیر کے حسین امتزاج سے کتاب اللہ تمام نوعِ انسانی کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ضابطہٴ زندگی بنتی چلی جائے گی۔

ان تفصیل و جزئیات کا تعین سب سے پہلی اسلامی حکومت کے سربراہ، حضور اکرمؐ نے فرمایا۔ قرآن کریم میں حضورؐ سے ارشاد ہے کہ "وَسَاءِذُهُمْ فِي الْأَمْرِ" (۳/۱۵۸) "امور مملکت میں اپنے صحابہؓ سے مشورہ کیا کرو۔" ظاہر ہے کہ جہاں تک وحیِ خداوندی کا تعلق ہے، اس میں کسی کے مشورہ کا تو ایک طرف خود صاحبِ وحی کے ذاتی خیالات کا بھی کوئی دخل نہیں تھا۔ (۵۳/۳-۴) لہذا مشورہ کا حکم، ان احکامِ خداوندی کی جزئیات و تفصیل کے متعلق تھا، جنہیں خدا نے اصولی طور پر دیا تھا یا جن کی شرائط و قیود بیان نہیں کی تھیں۔ ان جزئیات و شرائط کو حضورؐ نے اپنے زمانے کے تقاضوں اور قومِ مخاطب کے احوال و ظروف کے مطابق صحابہؓ

کے مشورہ سے متعین فرمایا۔ ظاہر ہے کہ ان جزئیات و شرائط کے متعلق یہ مقصود نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ کے لئے

رسول اللہ کی متعین کردہ جزئیات

غیر متبدل رہیں گی۔ اگر انہیں بھی غیر متبدل رکھنا مطلوب ہوتا، تو انہیں وحی کے ذریعے، قرآن کے اندر محفوظ کر دیا جاتا، یا جس طرح حضورؐ نے قرآن کریم مرتب اور محفوظ شکل میں اُمت کو دیا تھا، اسی طرح اپنے

فیصلوں کا مستند اور مصدقہ مجموعہ محفوظ طور پر اُمت کو دے جاتے لیکن نہ خدا نے، قرآن کریم میں ان تفصیل کا ذکر کیا اور نہ ہی رسول اللہ نے انہیں محفوظ طور پر اُمت کو دیا (احادیث کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروقؓ کا طرز عمل باب چہارم بتایا جا چکا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی۔ اس سے واضح ہے کہ ان جزئیات کا ہمیشہ کے لئے غیر تبدیل رکھنا نہ منشاء خداوندی تھا، نہ مقصود رسالت۔ حضور نے ان کے برعکس ایک ایسا اصول بیان فرمایا جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اُمت کے لئے اپنے زمانے کے اسلامی نظام کے فیصلوں کا اتباع ہی مقصود خدا و رسول تھا۔ آپ نے فرمایا کہ

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ

(مشکوٰۃ۔ باب الاعتصام بالکتاب والسنتہ)

تم پر میرے طریقے اور میرے صاحب رشد و ہدایت جانشینوں کے طریقے کی پیروی لازم ہے۔

حضور کا یہ ارشاد گرامی قرآن کریم میں بیان کردہ اس حقیقت کی تہن ہے کہ

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۖ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۗ أَفَأَنْتَ مَاتَ
أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۗ - (۳/۱۴۳)

محمد بجز ایں نیست کہ اللہ کے رسول ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو گزرے ہیں۔ اگر یہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیئے جائیں تو کیا تم یہ سمجھ کر کہ دین کا نظام آپ کی ذات تک محدود تھا، پھر اٹھے پاؤں پھر جاؤ گے؟

بات بالکل واضح ہے کہ دین کا نظام حضور کی ذات تک محدود نہیں تھا۔ اسے آپ کے بعد بھی بدستور آگے چلنا تھا۔ اس نظام میں جس طرح حضور کی زندگی میں 'مرکز نظام کی اطاعت' خدا اور رسول کی اطاعت تھی، یہی شکل حضور کے جانشینوں کے زمانے میں بھی رہے گی۔ اسی نظام کو قرآن کریم نے "سبیل المؤمنین" کہہ کر پکارا ہے یعنی عبادت مؤمنین کا راستہ۔ (۴/۱۱۵)

ہم اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتے کہ ایسا کیوں ہوا، لیکن (عام عقیدہ کے مطابق) خلافتِ راشدہ اولین چار خلفاء تک محدود ہو کر رہ گئی۔ اس لئے حضور نے جو فرمایا تھا کہ "تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کی پیروی لازم ہے" اس کا اب عملی مفہوم، حضور کے بعد خلفائے راشدین (چار خلفاء) کی سنت (طریق) لیا جانا ہے لیکن یہ نہ تو حکم خداوندی تھا، نہ ارشادِ نبوی کہ خلافتِ راشدہ، چار خلفاء تک محدود رہے گی۔

دین کے نظام کا تو ہمیشہ کے لئے جاری رہنا مطلوب تھا۔ یہ اتفاق تھا (اور اُمت بلکہ نوع انسانی کی بد قسمتی) کہ وہ نظام زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہا، لیکن اگر وہ قائم رہتا اور جب تک قائم رہتا، تو اس کی اطاعت "خلافتِ راشدہ" کی اطاعت قرار پاتی۔ یعنی اُمت کے لئے اطاعت اپنے زمانے کے نظامِ اسلامی کی لازم ہوتی، نہ کہ کسی سابقہ زمانے کے نظام کی اور اس کی وجہ حضورؐ نے خود ہی یہ کہہ کر بیان فرمادی کہ

التاس اشبه بزمانهم من اسلافهم (جاہظ البیان والتبیین)

لوگ اپنے اسلاف کے مقابلہ میں اپنے زمانے کے زیادہ مشابہ ہوتے ہیں۔

اسی بنا پر امام ابو حنیفہؒ فرمایا کرتے تھے کہ

اگر نبی صلعم مجھے پاتے اور میں آپ کو پاتا (یعنی ہم دونوں ہم عصر ہوتے، تو آپ میرے اکثر اقوال کو اختیار فرمایا لیتے۔ دین اس کے سوا کیا ہے کہ وہ ایک اچھی اور عمدہ رائے کا نام ہے۔

(تاریخ بغدادی، جلد ۱۳، ص ۲۹۰)

مطلب یہ ہے کہ نبی اکرمؐ، پیش آمدہ معاملات کے فیصلے قرآن کے اصولی احکام کی روشنی میں صحابہؓ کے مشورہ سے کیا کرتے تھے۔ اگر میں (یعنی امام اعظم، اُس زمانے کے متقاضیوں کے مطابق فیصلے) قبول فرمایا لیتے اور اس طرح میری رائے شریعت کا حکم قرار پاجاتی۔ امام اعظمؒ کے اسی مسلک کی تشریح کرتے ہوئے بغدادی نے لکھا ہے کہ

ابو حوانہ نے بیان کیا کہ میں ایک روز ابو حنیفہؒ کے پاس بیٹھا تھا کہ سلطان کی طرف سے ایک اپیلچی آیا۔ اس نے کہا کہ امیر نے پوچھا ہے کہ ایک آدمی نے شہد کا چہرہ چرا لیا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ آپ نے بلا کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا کہ اس کی قیمت اگر دولس درہم ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اپیلچی پلا گیا تو میں نے ابو حنیفہؒ سے کہا کہ تم خدا سے نہیں ڈرتے۔ رسول اللہ.... کا ارشاد ہے کہ پھل پھلوری کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جاسکتا۔ فوراً اس کی مدد کو پہنچے درنہ اس شخص کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ آپ نے پھر بلا کسی ہچکچاہٹ کے کہا کہ وہ حکم گزر چکا اور ختم ہو چکا ہے۔

(بغدادی، جلد ۱۳، ص ۲۹۰)

مطلب واضح ہے کہ حضور کا وہ فیصلہ اُس زمانے کے حالات کے مطابق تھا۔ آج حالات بدل چکے ہیں اس لئے اس فیصلہ میں بھی تبدیلی ہونی چاہیے۔ اسی اصول کے مطابق ”تعلیل الاحکام“ میں آیت ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“ (۲۱/۱۰۷) کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ

زمانے کے بدلنے سے نئے نئے مصالح پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ایسی حالت میں اگر صرف مخصوص ہی کا اعتبار کیا جائے تو لوگ سخت مصیبت میں پھنس جائیں۔ یہ بات رحمت کے منافی ہوگی۔

(تعلیل الاحکام صہ ۲۸۸)

یعنی حضور کے رحمت للعالمین (تمام زمانوں کے لئے رحمت) ہونے کا تقاضا ہے کہ ہر زمانے کے حالات کے مطابق احکام نافذ کئے جائیں۔ امام ابن قیم نے اُسے اور بھی واضح الفاظ میں بیان کیا ہے جب کہا کہ

شریعت اللہ کا مقصود بندوں میں عدل و انصاف کا قیام ہے۔ جس طریق کے ذریعے عدل و انصاف

قائم کیا جائے گا وہی دین ہوگا۔ اسے دین کے خلاف نہیں کہا جائے گا۔ (الطریق الحکمیہ)

یعنی دین کے اصول تو ہمیشہ غیر متبدل رہیں گے لیکن ان اصولوں پر عمل اپنے اپنے زمانے کے حالات کے مطابق کیا جائے گا۔ علامہ اقبال نے اس اصول کے متعلق اپنے خطبات (تشکیل جدید) میں بڑی بصیرت افروز بحث کی ہے۔ وہ پہلے شاہ ولی اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ

پیغمبر کا طریق یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص قوم تیار کرتا ہے اور اسے ایک عالمگیر شریعت کے لئے

بطورِ خمیر استعمال کرتا ہے۔ اس مقصد کے لئے وہ ان اصولوں پر زور دیتا ہے جو تمام نوع انسان

کی معاشرتی زندگی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں لیکن ان اصولوں کا نفاذ اس قوم کی عادات و خصائل کی

روشنی میں کرتا ہے جو اُس وقت اُس کے سامنے ہوتی ہے۔ اس طریق کار کی رُو سے اس رسول

کے احکام اس قوم کے لئے خاص ہوتے ہیں اور چونکہ ان احکام کی ادائیگی بجائے خویش مقصود

بالذات نہیں ہوتی اس لئے انہیں آنے والی نسلوں پر سن و عن نافذ نہیں کیا جاسکتا۔ اچھا خطبہ

اس کے بعد علامہ اقبال بکھتے ہیں کہ

غالباً یہی وجہ تھی کہ امامِ عظیم نے جو اسلام کی عالمگیریت کی خاص بصیرت رکھتے تھے اپنی فقہ کی

تدوین میں حدیثوں سے کام نہیں لیا۔ انہوں نے تدوین فقہ میں استحسان کا اصول وضع کیا جس کا مفہوم

یہ ہے کہ قانون وضع کرتے وقت اپنے زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اس سے یہ واضح

ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی فقہ کا مدار حدیثوں پر کیوں نہیں رکھا۔

اس کے بعد انہوں نے علامہ اقبالؒ نے لکھا ہے کہ

اسلام کا پیش کردہ تصور یہ ہے کہ حیاتِ کئی کی روحانی اساس توازی اور ابدی ہے لیکن اس کی نمود تغیرات کے پیکروں میں ہوتی ہے، جو معاشرہ حقیقتِ مطلقہ کے متعلق اس قسم کے تصور پر متشکل ہوا اس کے لئے ضروری ہو گا کہ وہ اپنی زندگی میں مستقل و تغیر پذیر عناصر میں موافقت پیدا کرے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کے پاس اپنی اجتماعی زندگی کے نظم و ضبط کے لئے مستقل اور ابدی اصول ہوں۔ اس لئے کہ اس دنیا میں جہاں تغیر کا دور دورہ ہے، ابدی اصول ہی وہ محکم سہارا بن سکتے ہیں جن پر انسان اپنا پاؤں ٹکا سکے لیکن ابدی اصولوں کے متعلق اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ ان کے دائرے میں تغیر کا امکان ہی نہیں۔ وہ تغیر جسے قرآن نے عظیم آیات اللہ میں شمار کیا ہے۔ تو اس سے زندگی جو اپنی فطرت میں متحرک واقعہ ہوئی ہے، یکسر جامد و منصلب بن کر رہ جائے گی۔ یورپ کو عمرانی اور سیاسی زندگی میں جو ناکامی ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں کوئی ابدی اور غیر متبادل اصول حیات نہیں تھے۔ اس کے برعکس گزشتہ پانچ سو سال میں اسلام جس بجا مد اور غیر متحرک بن کر رہ گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے مستقل اقدار کے دائرے میں اصول تغیر کو نظر انداز کر رکھا۔ (الاضواء) اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ :-

یہ سوال کہ اسلامی قوانین شریعت میں ارتقار کی گنجائش ہے یا نہیں، بڑا اہم ہے اور بہت سی ذہنی جدوجہد کا متقاضی۔ اس سوال کا جواب یقیناً ہاں میں ہونا چاہیے بشرطیکہ اسلامی دنیا عمرہ کی روح کو لے کر آگے بڑھے۔ وہ عمر جو اسلام کا سب سے پہلا تنقیدی اور حریت پسند قلب ہے وہ جسے رسول اللہ کی حیاتِ ارضی کے آخری لمحات میں یہ کہنے کی جرأت ہوئی کہ

حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ

ہمارے لئے خدا کی کتاب کافی ہے

== (۰) ==

اب ہم اُس دور کی کچھ مثالیں سامنے لاتے ہیں یعنی دورِ فاروقی کی جس میں یہ ”روحِ عمرہ“ عملی پیکروں

دورِ فاروقی میں اس اصول پر عمل

میں کارفرما تھی۔ جب حضرت عمرؓ نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں تو حضورؐ کے زمانہ کو گزرے ہوئے تھوڑا سا عرصہ ہوا تھا۔ یعنی یہی دو تین برس۔ لیکن چونکہ اب مملکت کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا تھا اس لئے حالات میں کافی تبدیلی آرہی تھی۔ اسی حقیقت کے پیش نظر آپ نے (حضرت عمرؓ نے) فرمایا تھا کہ

بے شک خدائے بزرگ و برتر حالات اور زمانے کے تقاضوں سے لوگوں کے لئے نئے نئے مسائل پیدا کرتا رہتا ہے۔ (کتاب المیزان)

چنانچہ ان کا طریق کار یہ تھا کہ جب کوئی نیا معاملہ سامنے آتا آپ سابقہ ادوار کی حکومتوں (یعنی عہد رسالت کا عہد صدیقی) کو دیکھتے، اگر وہاں سے کوئی ایسا فیصلہ ملتا جو اس معاملہ کے تقاضوں کو پورا کر دیتا تو اسے من و عن نافذ کر دیتے۔ اگر اس میں کسی ترمیم و ترمیم یا حکم و اضافہ کی ضرورت ہوتی تو ترمیم شدہ فیصلہ صادر فرما دیتے اور عند الضرورت اپنا جدید فیصلہ نافذ کر دیتے اور بعض اوقات (حالات کی تبدیلی کے پیش نظر) خود اپنے سابقہ فیصلہ میں بھی تبدیلی کر دیتے، یعنی وحی کے متعین کردہ احکام و اصول اپنی جگہ غیر متبدل رہتے لیکن ان کے عملی نفاذ کی شکلوں اور جزئیات میں حالات کے مطابق تبدیلیاں ہوتی رہتیں۔ ثبات و تغیر کا یہی حسین التوازن ہے جس سے اسلام ایک عالمگیر اور ابدی نظام حیات بن سکتا ہے اور عہدِ فاروقی اس کی درخشندہ مثال پیش کرتا ہے۔

۱۱ نظام مشاورت

کسی سابقہ حکم کا من و عن نافذ کر دینا کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا، لیکن ان احکام کا اپنے زمانے کے حالات کے مطابق نافذ کرنا یا غیر متبدل اصولوں کی جزئیات کا، پیش نظر تقاضوں کے مطابق متعین کرنا، بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، بالخصوص جب ان احکام و جزئیات نے دین کی حیثیت اختیار کرنی ہو۔ اسی مشکل کے پیش نظر قرآن کریم نے رسول اللہ کو بھی حکم دیا کہ ان امور میں اپنے رفقاء سے مشورہ کیا کرو۔ (۲/۱۵۸) اور حضورؐ کے بعد امت سے بھی کہا کہ ان کے معاملات باہمی مشاورت سے طے پائیں گے۔ (۴۲/۳۸) یہ وجہ ہے جو دین کے نظام میں مشاورت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔

یورپ نے، ملوکیت اور عقیدہ کرسی سے تنگ آکر، جمہوریت (ڈیموکریسی) کا نظام وضع کیا اور اس

کے حق میں ایسی ڈگڈگی بجائی کہ ساری دنیا سے آیہ رحمت سمجھنے لگ گئی۔ ان کی دیکھا دیکھی "مسلم اقوام نے بھی اسے اپنے ہاں رائج کر لیا اور طرفہ تماشہ یہ کہ اسے عین مطابق اسلام قرار دے دیا۔ چنانچہ آج اس نظریہ کو مسلم

کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ "جمہوریت عین اسلام" ہے،
مغربی جمہوریت اور اسلام | بلکہ یہ کہ جمہوریت کی طرح ہی اسلام نے ڈالی تھی۔ یہ تصور غلط اور

یکسر اسلام کے خلاف ہے۔ مغربی جمہوریت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اقتدار مطلق (SOVEREIGNTY) عوام کو حاصل ہے۔ عوام کے نمائندے جس قسم کا جی چاہے قانون مرتب کر سکتے ہیں۔ انہی کا فیصلہ حرفِ آخر ہے۔ ان سے بالا کوئی اتھارٹی نہیں۔ یہ سیکولرزم ہے جو اسلام کی نقیض ہے۔ اسلام میں اقتدارِ اعلیٰ کسی ایک ملک کے عوام یا ان کے نمائندگان تو ایک طرف، پوری فوج انسان کو بھی حاصل نہیں۔ اقتدارِ مطلق صرف خدا کو حاصل ہے اور اسلامی نظام یعنی اُمت کے نمائندگان، کتب اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے تو انہیں مرتب کر سکتے ہیں۔ مغربی اندازِ جمہوریت اور اسلام کے نظامِ مشاورت میں یہ بنیادی فرق ہے جسے کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اسلامی نظام کو آپ "کنٹرولڈ ڈیموکریسی" کہہ سکتے ہیں یعنی وہ جمہوریت جس پر قرآن کا کنٹرول ہو۔

قرآن کریم نے اُمت کے لئے مشاورت کو ضروری تو قرار دیا، لیکن اپنے مخصوص انداز کے مطابق مشاورت

کی مشینری خود وضع نہیں کی۔ اس اُمت کی صوابدید پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ
مشاورت کی مشینری | اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق مشاورت کا طریق کار خود متعین کرے۔

خلافتِ راشدہ کے زمانے میں زندگی بڑی سادہ سی تھی اس لئے مشاورت کی مشینری بھی کچھ ایسی وسیع و عریض نہیں تھی۔ اس کے لئے طویل کار کیا تھا، اسے ساتویں باب کے شروع میں بیان کیا جا چکا ہے۔ آپ اسے ایک نظر پھر دیکھ لیں۔ مختصراً، امیر المومنین کی مجلسِ مشاورت، اعیانِ مدینہ تک محدود تھی اور اسم معاملات میں صوبوں کے نمائندوں کو بھی بلایا جاتا تھا۔ مجلسِ مشاورت میں حضرت علیؑ، حضرت عثمانؓ، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، حضرت معاذ بن جبلؓ، حضرت ابی بن کعبؓ، حضرت زید بن ثابتؓ جیسے اولوالعزم صحابہ شامل تھے۔ یہ سب معزز اور پختہ کار تھے لیکن حضرت عمرؓ نوجوانوں کی بھی حوصلہ افزائی فرماتے رہتے

اور اکثر معاملات میں ان سے بھی مشورہ لیا کرتے۔ حتیٰ کہ عورتوں
نوجوانوں اور عورتوں سے مشورہ | سے بھی۔ عام انتظامی امور اور بندوبست کے سلسلہ میں آپ

ذمی رعایا کو بھی شریک مشاورت کر لیتے تھے کیونکہ ان معاملات کا تعلق بیشتر ان سے ہوتا تھا۔ آپ دیگر مملکتوں کے آئین و قوانین کا بھی مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ واضح رہے کہ اس زمانے میں، غیر مسلم، بلا روک ٹوک مکہ معظمہ آتے جاتے تھے۔ (کتاب الخراج، امام یوسف، بحوالہ شبلی نعمانی) دیگر ممالک کے احوال و کوائف اور قوانین و ضوابط کے متعلق ان کے ذریعے بھی معلومات حاصل کی جاتی تھیں۔

مغربی اندازِ جمہوریت میں یہ سوال بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ سربراہِ مملکت، پارلیمان کی اکثریت کے

فیصلوں کا پابند ہوتا ہے یا اسے ویٹو کے اختیارات بھی حاصل ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں آئین سازی کے سلسلہ میں، اس موضوع پر بڑی

اکثریت کے فیصلے

بحث و تمحیص ہوتی رہی اور (جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے) اسے اسلامی معیار کے مطابق پرکھنے کے مدعی اپنے اپنے نقطہ نگاہ کی تائید اور مخالفین کی تردید میں صدرِ اول سے اسناد پیش کرنے لگے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اس اصول کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظام میں یہ انداز ہی صحیح نہیں کہ جو معاملہ پیش آئے اس کے فیصلہ کے لئے صدرِ اول کے طریق کو بطورِ سند پیش کر دیا جائے۔ اول تو اُس دور کی تاریخ میں مخالف موافق، ہر قسم کے شواہد اور اقوال مل جاتے ہیں۔ (اور مسلمانوں میں صدیوں سے چلے آنے والے اختلافات کا نسب یاد ہی یہی ہے۔) دوسرے، قرآنی نظام کی رُو سے کسی سابقہ دور کا کوئی فیصلہ آنے والے دور کیے قولِ فیصلہ نہیں قرار پاسکتا۔ اُن کا فیصلہ اُن کے زمانے کے احوال و ظروف کے مطابق تھا۔ ہمارا فیصلہ، ہمارے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہوگا۔ سابقہ ادوار کے فیصلوں سے بطورِ نظر تو فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے، انہیں سند اور حرفِ آخر قرار نہیں دیا جاسکتا۔ بنا بریں، اس قسم کی بحثیں، بجز اس کے کہ ان سے اختلافات بڑھیں کوئی مفید مطلب نتیجہ مرتب نہیں کر سکتیں۔

اس سوال کے متعلق کہ سربراہِ مملکت، اکثریت کے فیصلوں کا پابند ہے یا اسے ویٹو کا اختیار بھی حاصل ہے، صدرِ اول کی تاریخ میں دونوں قسم کے شواہد مل جاتے ہیں۔ ایسے واقعات بھی جن میں امیر المؤمنین نے اکثریت کے فیصلوں کو تسلیم کر لیا ہو۔ حتیٰ کہ طبقات ابن سعد میں، عمالِ حکومت کے نام حضرت عمرؓ کی یہ ہدایت

لے یاد رکھیے! غیر مسلموں سے مشورہ لیا جاسکتا ہے، انہیں شریک حکومت نہیں کیا جاسکتا۔ جس حکومت کا مقصد کتاب اللہ کے احکام کا عملی نفاذ ہو اس میں وہ لوگ کیسے شریک ہو سکتے ہیں جو اس کتاب پر ایمان ہی نہ رکھیں۔

بھی ملتی ہے کہ ”جس معاملہ میں کوئی صریح حکم موجود نہ ہو، اس میں صحابہؓ کی اکثریت کی رائے کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے“ اور حضرت صدیق اکبرؓ اور عمر فاروقؓ کے ایسے فیصلے بھی جو اکثریت کی رائے کے خلاف تھے۔ (مثلاً رسول اللہؐ کی وفات کے بعد، مانعین زکوٰۃ کا جو پہلا معاملہ زیر غور آیا تو حضرت ابو بکرؓ کی رائے یہ تھی کہ ان کے خلاف جنگ کی جائے اور صحابہؓ کی بڑی اکثریت اس کے خلاف تھی۔ (ان میں حضرت عمرؓ بھی شامل تھے۔) لیکن حضرت ابو بکرؓ نے اکثریت کی رائے کو نظر انداز کرتے ہوئے، عمل اپنے فیصلے کے مطابق کیا۔ اور اس فیصلہ کی اطاعت، مخالف و موافق سب نے بدل و جان کی۔ (یہی اُس دور کی خوبی تھی) اس ضمن میں دو اہم امور پیش نظر رکھنے کے قابل ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر معاملہ کے متعلق اصولی ہدایت قرآن کریم میں موجود ہوتی تھی اور فیصلہ طلب معاملہ صرف یہ ہوتا تھا کہ اس اصول پر عمل کس طرح کیا جائے۔ دوسرے یہ کہ امیر المؤمنین اگر اکثریت کی رائے کو مسترد کرتا تھا تو وہ ایسا وہاندگی سے نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنے فیصلے کے حق میں دلائل و براہین پیش کرتا اور اختلاف رکھنے والوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ جو کچھ کرتا کھلے بندوں کرتا اور اس کے لئے قرآنی سند پیش کرتا (مثلاً جب عراق کی زمینوں کا سوال سامنے آیا ہے۔) جس کی تفصیل معاشی نظام میں پیش کی جائے گی تو صحابہؓ کی اکثریت نے حضرت عمرؓ کی رائے سے اختلاف کیا۔ اس پر کئی دنوں تک بحث ہوتی رہی اور بحث میں ہر شخص پوری جرأت اور بے باکی سے اپنا نقطہ نظر پیش کرتا رہا۔ (اسی کو روح جمہوریت کہتے ہیں)۔ اس پر بھی معاملہ جب کسی فیصلہ کن مرحلہ تک نہ پہنچ سکا تو حضرت عمرؓ نے مزید غور و فکر کے لئے ہمت چاہی۔ اس ہمت کے وقفہ کے بعد، جب انہوں نے اس مسئلہ کو مجلس مشاورت کے سامنے دوبارہ پیش کیا تو انہوں نے اس سلسلہ میں جو اجماعی تقریر فرمائی، وہ غور طلب ہے۔

آپ نے فرمایا:

سند کتاب اللہ کی ہوتی تھی | میں نے آپ حضرات کو اس لئے تکلیف دی ہے کہ آپ

اس امانت کے بارے میں میرا ہاتھ بنائیں جسے میرے کندھوں پر رکھ دیا گیا ہے۔ اس لئے کہ میں بھی آپ ہی جیسا ایک انسان ہوں۔ آج آپ حضرات نے حق کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ بعض لوگوں نے میری مخالفت کی ہے اور بعض نے موافقت۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ میری بات محض اس لئے مان لیں کہ وہ میری بات ہے۔ آپ لوگوں کے پاس کتاب خداوندی ہے جو حق کے ساتھ بات کرتی ہے۔ اگر میں بھی کسی معاملہ میں لب کشائی کرتا ہوں تو حق کے لئے ایسا کرتا ہوں۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس دوران میں غور و فکر کے بعد مجھے قرآن کریم سے ایسی راہ نمائی مل گئی ہے،

جس کی روشنی میں اس مسئلہ کا حل باآسانی ہو سکتا ہے اور وہ یہ آیات ہیں۔ اس پر مخالفین نے کہا کہ اگر ہمارا سینہ بھی کشادہ ہو گیا ہے اور ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں۔ یہ تھا اختلافی امور میں انداز اپنی رائے کے پیش کرنے کا اور اسی بنا پر حضرت ابن مسعودؓ فرمایا کرتے تھے کہ

جب عمرؓ کوئی راہ اختیار کر لیتے تو وہ بات ہمارے لئے آسان ہو جاتی تھی۔

اس کے باوجود آپ اپنی رائے اور وحی کے بنیادی فرق کو ہمیشہ ملحوظ رکھتے تھے۔ آپ نے ایک دفعہ کسی معاملہ میں رائے دی تو کسی نے کہا کہ یہ "اللہ اور عمرؓ کی وحی اور اپنی رائے میں فرق" رائے ہے۔ "آپ نے اسے فوراً ڈانٹا اور فرمایا کہ "تو نے یہ بہت بڑی بات کہی ہے۔ یہ صرف عمرؓ کی رائے ہے۔ اللہ صحت ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اور غلط ہے تو عمرؓ کی طرف سے۔" اس کے بعد تھوڑی دیر کے لئے خاموش رہے اور پھر فرمایا کہ "یاد رکھو! رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، اسے اُمت کے لئے سنت نہ بناؤ۔" اس باب میں وہ اس قدر محتاط تھے کہ اپنی زندگی کے آخری سانس میں جب جسم سے اس قدر خون بہ رہا تھا اور آپ درو کی شدت سے نڈھال تھے، آپ نے اپنے بیٹے (حضرت عبداللہ بن عمرؓ) سے کہا کہ "وہ ہڈی لاؤ، جس پر میں نے واداکے حصہ کے متعلق کچھ لکھا تھا۔" اس سے مقصد یہ تھا کہ اس تحریر کو مٹا دیا جائے۔ بیٹے نے کہا کہ آپ اس وقت سخت تکلیف میں ہیں، یہ کام آپ کی طرف سے ہم بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے سختی سے کہا کہ تم اس کی اہمیت اور میری ذمہ داری کو نہیں سمجھتے۔ جاؤ، وہ ہڈی لاؤ۔ چنانچہ آپ اطمینان سے نہ بیٹھے جب تک وہ ہڈی نہ آگئی اور آپ نے اپنی تحریر کو اپنے ہاتھوں سے نہ مٹا ڈالا۔ احتیاط یہ تھی کہ عمرؓ کی رائے بعد میں آنے والوں کے لئے سند نہ بن جائے۔

آئیے اب ہم دیکھیں کہ خدا کی وحی اور اپنی رائے میں فرق کرنے والوں کے دور میں قانون سازی کا طریق کار کیا تھا۔ یہ گوشہ گہری توجہ اور غور و فکر کا متقاضی ہے کہ اس میں ثبات و تغیر کا وہ امتزاج جو دین کی اہمیت کا ضامن ہے، بڑے حسین انداز میں نکھر کر ہمارے سامنے آتا ہے۔

۲۔ قانون سازی کا طریق

ہو کوہ و بیاباں سے ہم آغوش و لیکن
ہاتھوں سے تیرے دامنِ افلاک نہ چھوٹے

اسلامی مملکت کے متعلق ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ قرآنی احکام و ضوابط کی تنفیذ اور اس کے اصول و اقدار کی ترویج کا ذریعہ ہے۔ اس کے لئے اس کا طریقِ کاریہ ہے کہ ہر دور کی حکومت:

(۱) اپنے سے پہلے دور کی حکومت کے فیصلوں کو عملی جامہ قائم رکھتی ہے۔

(۲) لیکن اگر زمانے کے بدلے ہوئے حالات کے مطابق، ان میں کسی رد و بدل کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ان میں مناسب ترمیم و تفسیح اور حک و اضافہ کر دیتی ہے اور

(۳) اگر کسی معاملہ کے متعلق پہلے سے کوئی فیصلہ موجود نہ ہو تو وہ نیا فیصلہ صادر کر دیتی ہے لیکن

(۴) سابقہ فیصلوں میں تغیر و تبدل ہو یا کسی نئے فیصلہ کا صدور، اس کا کوئی اقدام قرآنی حدود سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ اقبال کے الفاظ میں، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آزادی کی فضا سے بسط میں اڑنے والے پرندے کی طرح:

پر دروز و وسعتِ گردوں یگانہ نگاہِ او بشارحِ آشیانہ

یہ "شارحِ آشیانہ" خدا کی کتابِ عظیم تھی جسے اس نے جبلِ اللہ (اللہ کی حکم رسی) اور عروۃ الوثقیٰ (ناقابلِ شکست سہارا) کہہ کر پکارا ہے۔ اس "سہارے" کو حضرت عمرؓ نہایت

قرآن کے مطابق احکام مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے۔ انہوں نے جاتیہ کے خطبہ میں فرمایا:

مجھے اللہ نے جو حکومت عطا کی ہے اس کی اصلاح صرف تین چیزوں سے ہو سکتی ہے۔ امانت کی ادائیگی، (مجرمین اور مخالفین کی) قوت کے ساتھ گرفت اور کتابِ خداوندی کے مطابق حکم دینا۔

اپنے ایک اور خطاب میں فرمایا،

حاکم کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ رعایا ان فرائض کا لحاظ کر رہی ہے یا نہیں جو اللہ نے ان پر عائد کر رکھے ہیں۔ ہم تمہیں انہی باتوں کا حکم دینگے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان چیزوں

سے روکیں گے جن سے اللہ نے روکا ہے۔

یہ واقعہ مشہور ہے کہ جب حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ لوگ اپنی بیویوں کا مہر مقرر کرنے میں بڑی افسردگی سے کام لے رہے ہیں تو آپ نے ایک اجتماع میں اس کا ذکر کیا اور چاہا کہ مہر کی زیادہ سے زیادہ حد مقرر کر دی جائے۔ اس پر ایک کونے سے ایک عورت کی آواز آئی کہ یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ **وَ اَسْتَيْتَمُّوْا اِحْلَافًا مِّنْ اٰمَنَاتِكُمْ فَلَا تَاْخُذُوْا بِهِنَّ شَيْئًا**۔ (۲/۲۰) اور تم نے بیویوں میں سے کسی کو ڈھیروں مال بھی دے دیا ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ حضرت عمرؓ نے سن کر بول اٹھے کہ عورت نے سچ کہا ہے، عمرؓ غلطی پر تھا۔

(ضمنیاً) ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ روایت صحیح ہے تو حضرت عمرؓ نے یہ بات اصول مساوات کی اہمیت اور قرآن کے مطابق کہنے کے سلسلہ میں لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لئے کہی ہوگی، ورنہ قرآن کے اس حکم سے یہ لازم نہیں آتا کہ مہر پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جاسکتی۔ اول تو اس آیت میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ تم جس قدر مہر مقرر یا ادا کر چکے ہو، اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتے۔ دوسرے یہ کہ قرآن نے جس بات کو مطلق (بلا قیود و شرائط) چھوڑا ہے، اسلامی نظام، مصالِحِ امت کے پیش نظر اسے مقید کر سکتا ہے یعنی اس پر شرائط عائد کر سکتا ہے۔ بہر حال، یہ ایک ضمنی گوشہ تھا۔ ہم کہہ رہے تھے کہ خلافتِ فاروقی میں بھی اصلاً و اساساً اطاعتِ احکامِ خداوندی ہی کی تھی۔ باقی رہیں ان احکام کی جزئیات اور ان کے تعین کا طریق کار، سو اس باب میں حضرت عمرؓ نے اصولاً ان فیصلوں کو برقرار رکھا جو ان سے پہلی حکومتوں (عہدِ رسالت) اور دورِ صدیقی) نے صادر کئے تھے، لیکن تغیرِ حالات کے ماتحت جن فیصلوں میں کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوئی، ان میں تبدیلی بھی کر دی۔ کتبِ روایات میں ان اختلافی فیصلوں کی تفصیل موجود ہیں۔ ہم ان میں سے چند ایک بطور مثال پیش کرتے ہیں :-

اختلافی فیصلے

۱۱) سب سے پہلی مثال تو وہ ہے جو آج تک اہل حدیث اور اہل فقہ حضرات میں مابہ النزاع چلی آرہی ہے۔ روایات میں ہے کہ اگر کوئی شخص بیک وقت تین دفعہ طلاق کہہ دے، تو رسول اللہ اور حضرت صدیق کے زمانے تک اسے ایک طلاق ہی شمار کیا جاتا تھا۔ حضرت عمرؓ کے اہل بیتِ رانی زمانہ خلافت میں دو سال تک یہی قانون رہا لیکن اس کے بعد حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ لوگ اس باب میں بڑے غیر محتاط ہوتے جا رہے ہیں تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایسی طلاقیں تین شمار ہوں گی یعنی یہ ایسی طلاق

متصور ہوگی جس کے بعد یہ میاں بیوی آپس میں نکاح نہیں کر سکیں گے۔
(ضمناً، ہماری بصیرت کے مطابق، قرآن کریم کی رو سے "تین طلاقوں" کا مفہوم اور قاعدہ کچھ اور ہے۔ اس کی وضاحت میری کتاب "قرآنی قوانین و اقدار" میں ملے گی۔ اس روایت کو جس مقصد کے لئے درج کیا گیا ہے، وہ ذرا آگے جا کر سامنے آئے گا۔)

(۲) رسول اللہ کے زمانے میں قانون یہ تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم، اسلام قبول کر لیتا تو جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ اس کے پاس رہتی لیکن حضرت عمرؓ نے اس میں یہ تبدیلی کر دی کہ اس کی جائیداد غیر منقولہ اس بستی کے غیر مسلموں میں تقسیم کر دی جاتی اور اس کی کفاف کے لئے حکومت کی طرف سے باقی مسلمانوں کی طرح (وظیفہ مقرر کر دیا جاتا۔)

(۳) رسول اللہ کے زمانے میں شراب خوار کو جوتے وغیرہ مار کر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے شرابی کی سزا چالیس کوڑے مقرر کی اور حضرت عمرؓ نے اُسے بڑھا کر اسی کوڑے کر دیا۔

(۴) حضرت عمرؓ نے قحط کے زمانے میں چوری کی سزا موقوف کر دی۔ نیز ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ جن غلاموں نے بھوک سے مجبور ہو کر ایک شخص کی اونٹنی ذبح کر کے کھائی تھی، آپ نے انہیں سزا نہیں دی تھی بلکہ ان کے مالک پر تاوان عائد کر دیا تھا۔ (واضح رہے کہ قرآن کریم میں چوری کی سزا بغیر کسی شرط کے مقرر کی گئی ہے آپ نے اسے مشروط بہ حالات کر دیا) نیز آپ نے جنگ کے دوران سزا دینے سے بھی منع کر دیا۔

(۵) قرآن کریم نے صدقات میں موکفتہ القلوب کا حصہ رکھا تھا۔ یعنی جن لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر کسی قسم کا ناقابل برداشت نقصان پہنچے، ان کے نقصان کی تلافی کے لئے حکومت ان کی مالی امداد کرے۔ یہ حکم عہد رسالہ تمام اور دورِ صدیقی میں جاری رہا لیکن حضرت عمرؓ نے یہ کہہ کر اسے بند کر دیا کہ اب مسلمانوں کے حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں، اس لئے اس امداد کی ضرورت نہیں رہی۔

(۶) ارکانِ حج میں رتل بھی ایک رکن ہے۔ یعنی طواف کے وقت پہلے تین چکر ذرا تیز چلی کر لگائے جاتے ہیں۔ اس کی ابتدا ربیوں ہوئی کہ رسول اللہ جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مخالفین نے مشہور کر دیا کہ وہاں جا کر مسلمان بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ اس پر حضورؐ نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ طواف میں ذرا اگڑ کر تیز چلا کریں تاکہ مخالفین دیکھ لیں کہ ہم یہاں آکر کمزور نہیں ہو گئے۔ اس سے یہ روش جس جگہ کا ایک رکن (ضروری معمول) بن گئی لیکن حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ میں کہا کہ اب ہمیں ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ نہ وہ حالاً

رہے، نہ وہ مصلحت، نہ وہ مخالفین رہے نہ ان کا طنز۔ اب ہمیں معمول کے مطابق طواف کرنا چاہیے۔

(۷) قرآن کریم نے مسلمانوں کے لئے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح اور ان کے ہاں کا کھانا حلال قرار دیا ہے لیکن حضرت عمرؓ نے ان کی عورتوں سے، یہ کہہ کر نکاح کو ممنوع قرار دے دیا کہ یہ عورتیں مسلمانوں کے معاشرہ میں فتنہ کا باعث بن جاتی ہیں اور مسلمانوں کی بستیوں سے یہود و نصاریٰ کے ذبح خانے یہ کہہ کر بند کر دیئے کہ اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں رہی۔

(۸) حضرت عمرؓ نے اُم ولد (یعنی وہ لونڈی جس کے مالک سے اسے اولاد ہو گئی ہو) کی بیع ممنوع قرار دے دی حالانکہ رسول اللہ اور حضرت ابو بکرؓ کے زمانے میں اس کی ممانعت نہیں تھی۔ (واضح رہے کہ یہ حکم ان لونڈیوں کے متعلق تھا جو اسلام سے پہلے عربوں کے معاشرہ میں موجود تھیں۔ "غلام اور لونڈیوں" کے متعلق تفصیلی بحث چھٹے باب میں آچکی ہے۔)

(۹) اس سلسلہ کی سب سے اہم مثالیں دو (اور) ہیں۔ ایک، عراق کی زمینوں کے متعلق فیصلہ۔ اس اہم واقعہ کی تفصیل تو ہم "معاشی نظام" سے متعلق باب میں بیان کریں گے۔ اس وقت صرف اتنا کہہ دینا کافی ہو گا کہ (جیسا کہ اس سے پہلے بھی ضمنتاً لکھا جا چکا ہے) رسول اللہ اور خلافتِ صدیقہ میں قانون یہ تھا کہ مالِ غنیمت مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ فتحِ عراق کے وقت، مالِ غنیمت میں کثیر مزرعہ زمینیں بھی ملیں۔ سابقہ قاعدہ کے مطابق، مطالبہ ہوا کہ انہیں بھی سپاہیوں میں تقسیم کر دیا جائے لیکن حضرت عمرؓ نے اس سے اختلاف کیا اور کہا کہ ان زمینوں کی پیداوار پر ساری اجرت ادا کرنے والی نسلوں کی پرورش کا دار و مدار ہے اس لئے انہیں انفرادی ملکیت میں نہیں دیا جاسکتا۔ یہ مملکت کی تحویل میں رہیں گی۔ کافی بحث و تمحیص کے بعد، فیصلہ حضرت عمرؓ کا برقرار رہا۔ یہ سابقہ قانون سے بڑا اہم اختلاف تھا۔

دوسری مثال، افرادِ امت کے وظائف کے تعین کا معیار تھا۔ رسول اللہ اور حضرت صدیق اکبرؓ کے زمانے میں اس کا معیار، ہر فرد یا خانہ دان کی معاشی ضرورت تھا۔ حضرت عمرؓ نے اس قانون کو بدل دیا اور اسلام کی خدمت کے لحاظ سے مدارج مقرر کر کے انہیں وظائف کا معیار قرار دے دیا۔ یہ اختلاف بھی بہت اہم تھا جس کی تفصیل "معاشی نظام" میں پیش کی جائے گی۔ وہیں یہ بھی بتایا جائے گا کہ ہماری قرآنی بصیرت کے مطابق یہ حضرت عمرؓ کی اجتہادی غلطی تھی جس کا بعد میں انہیں خود بھی احساس ہو گیا، لیکن قبل اس کے کہ

وہ اس کا ازالہ کرتے، ان کی شہادت ہوگئی۔

==== (۰) ====

یہ ان امور کی چند ایک مثالیں ہیں جن میں، حضرت عمرؓ نے عہد رسالت میں اور دورِ صدیقی کے فیصلوں سے اختلاف کیا۔ ان کے علاوہ جو نئے امور سامنے آئے ان کے متعلق آپ نے (پہلی بار) اپنے فیصلے صادر فرمائے۔ انہیں حضرت عمرؓ کی ”اولیات“ کہا جاتا ہے اور ان کی فہرست **اولیاتِ حضرت عمرؓ** | طول طویل ہے، ظاہر ہے کہ جب مملکت کی وسعت اس قدر بڑھ گئی تھی اور نئے نئے امور نہایت تیزی سے سامنے آرہے تھے، تو مملکت کے لئے ضروری تھا کہ ان کے تصفیہ کیلئے ضروری احکام نافذ اور قواعد و ضوابط منضبط کرے۔ ان میں سے چند ایک مثیلاً درج ذیل کئے جاتے ہیں۔

(۱) خزانہ قائم کیا۔ (۲) سنِ ہجری رائج کیا۔ (۳) دفاتر قائم کئے اور رجسٹر مرتب کرائے۔ (۴) مردم شماری کرائی۔ (۵) شہر آباد کرائے، نہریں کھدوائیں۔ (۶) عشورہ (یعنی محصول چنگی) کی ایتدار کی۔ (۷) دریائی پیداوار اور گھوڑوں پر زکوٰۃ (حکومت کا ٹیکس) عائد کیا۔ (۸) نماز تراویح جماعت سے قائم کی۔ (۹) نماز فجر کی اذان میں **اَلصَّلٰوۃُ خَیْرٌ مِّنَ النَّوْمِ** کا اضافہ کیا۔ (۱۰) مساجد میں روشنی کا انتظام کرایا۔ وغیرہ ذالک۔

==== (۰) ====

ان تفصیلات سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ اسلامی نظام میں، **حاصل بحث** | (۱) قانون کا سرچشمہ قرآن کریم ہے۔ اس کے احکام، اصول اور اقدار سب غیر تبدیل ہیں، ان میں کسی قسم کے تغیر و تبدل کا کسی کو حق حاصل نہیں۔

(۲) جن امور کو قرآن نے جائز قرار دیا ہے، اگر اسلامی نظام چاہے تو وہ تقاضائے حالات، انہیں ممنوع قرار دے سکتا ہے۔ یاد رہے کہ اسلامی نظام انہیں ابداً حرام قرار نہیں دے سکتا۔ مصالحِ اُمت کے مطابق ان پر وقتی پابندی عائد کر سکتا ہے، نہ ہی وہ کسی حرام کو حلال قرار دے سکتا ہے۔

(۳) جن احکام کو قرآن نے مطلقاً بلا شرائط و قیود بیان کیا ہے، اسلامی نظام ان پر عند الضرورت، قیود اور شرائط عائد کر سکتا ہے اور بعض احکام کو وقتی طور پر ساقط العمل بھی قرار دے سکتا ہے۔

(۴) سابقہ ادوار کے فیصلوں میں، خواہ وہ رسول اللہ کے زمانے میں ہی کیوں نہ صادر ہوئے ہوں، رد و بدل کر سکتا ہے اور بعض فیصلوں کو منسوخ بھی کر سکتا ہے۔

(۵) نئے پیش آمدہ معاملات کے متعلق نئے احکام بھی صادر کر سکتا ہے۔

یہ ہے اسلامی حکومت میں قانون سازی کا اصول۔ اس مقام پر اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ احکام و قوانین میں کسی قسم کا رد و بدل، یا حک و اضافہ، صرف اسلامی نظام حکومت کر سکتا ہے۔ کسی فرد یا کسی جماعت کو اس کا حق حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس باب میں حضور کا ارشاد گرامی واضح ہے کہ

رسول اللہ نے فرمایا کہ فیصلہ کرنے کا حق امیر کو حاصل ہے یا اسے جسے امیر اس مقصد کے لئے مقرر کرے۔

حضرت عمرؓ نے اس کی تشریح میں فرمایا تھا کہ

یہ کام اس کے لئے رہنے دینا چاہیے جو اس کے نفع و ضرر کا ذمہ دار قرار پاسکتا ہے۔

یہ تھا اسلامی نظام میں قانون سازی کا اصول۔ لیکن جب (بعد میں) مسلمانوں کی گاڑی دوسری پٹری پر جا پڑی، تو پھر یہ تمام اصول بدل گئے۔ اُس وقت، نہ اسلامی نظام حکومت باقی رہا نہ اس کا مرکز۔ دین اور سیاست

میں شنوئیت پیدا ہو گئی۔ امور سیاست، حکومت نے اپنی تحویل میں لے لئے، اور مذہبی امور علماء کے سپرد کر دیئے۔ ”مذہبی امور“ سے مراد تھی عقائد

کی بحث اور پرسنل لاز (شخصی قوانین)۔ بالفاظ دیگر، اُس وقت، اسلام (دین کے بجائے) مذہب بن کر رہ گیا اور

مسلمانوں کی حکومت سیکولر ہو گئی..... مملکت کے معاملات میں فرمانرواؤں نے اپنی من مانی کھا اور

مذہبی امور میں علماء اور فقہانے اپنا حکم چلایا۔ اُمت کے مرکز (اسلامی نظام) کے خاتمے کا لازمی نتیجہ تھا

کہ اُمت میں فرقے پیدا ہو جاتے۔ فرقے، جن کے وجود کو قرآن نے شرک قرار دیا ہے۔ (۲۱/۳۰)

چنانچہ فرقے پیدا ہوئے اور ہر فرقے نے اپنے اپنے مسلک کے مطابق فتوے دینے شروع کر دیئے۔ سلسلہ

صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔

تشکیل پاکستان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہاں پھر سے صدرِ اول کے اسلامی نظام کا احیا کیا جائے۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلا سوال قانون سازی کا تھا۔ جب یہ بحث چھڑی تو اسلامی نظام کا تصور کسی کے سامنے

نہیں تھا۔ اس لئے ہر فرقے نے اپنی اپنی بات کہنی شروع کر دی۔

(۱۱) ایک فرقہ نے کہا کہ جو کچھ کتب احادیث میں درج ہے، اسلامی حکومت کو اس کا حق نہیں پہنچتا کہ اس میں سے کسی حکم کو معطل یا منسوخ کر دینا تو درکنار اس میں کسی قسم کا رد و بدل بھی کر سکے۔ ایسا کرنا انکارِ سنت ہوگا۔ نیز اسلامی حکومت کو اس کا حق بھی حاصل نہیں کہ وہ کوئی نیا حکم نافذ کر سکے۔ یہ بدعت ہوگی، جس کی دین میں قطعاً اجازت نہیں۔

(۱۲) دوسرے فرقہ نے کہا کہ جو کچھ ہمارے ائمہ فقہ نے فیصلہ کر دیا ہے، اسلامی حکومت کے لئے ضروری ہے کہ وہ من و عن ان فیصلوں کو نافذ کرے۔ ان میں کسی قسم کے تغیر و تبدل کا اسے حق حاصل نہیں۔ جدید امور کے متعلق ان میں سے بعض لوگ اتنی اجازت دیتے ہیں کہ اسلامی حکومت، فقہاء کے فیصلوں کی روشنی میں نئے احکام نافذ کر سکتی ہے لیکن دوسرے حضرات اس کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب اجتہاد کا دروازہ یکسر بند ہے۔

(۱۳) جہاں تک قرآنی احکام کا تعلق ہے، اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی حدیث، قرآنی حکم کو منسوخ کر سکتی ہے اور اہل فقہ کا عقیدہ کہ اگر قرآن کی کوئی آیت، ان کے ائمہ کے کسی فیصلہ کے خلاف ہو، تو اول تو اس آیت کی ایسی تاویل کرنی چاہیے جو ائمہ کے فیصلہ کے مطابق ہو اور اگر ایسا نہ ہو سکتا ہو تو قرآن کی آیت کو منسوخ سمجھنا چاہیے۔ (تاریخ فقہ اسلامی، علامہ حضری ص ۲۲۱)

(ان امور پر تفصیلی بحث آخری باب میں ہوگی)

اس وقت ہمارے علماء کرام کا یہی مسلک ہے اور تعجب ہے کہ اہل حدیث حضرات ہوں یا اہل فقہ، حضرت عمرؓ کو مومنِ حق اور خلیفہ راشد تسلیم کرتے ہیں اور ان کے عہدِ خلافت کو اسلامی حکومت کا بہترین آئینہ دار قرار دیتے ہیں۔

ان حضرات کا جو مسلک اوپر بیان کیا گیا ہے اور جس کے متعلق انہیں اصرار ہے کہ وہ عین اسلام ہے، ظاہر ہے کہ اس کی رو سے قانون سازی کے سلسلہ میں کوئی حکومت بھی، دورِ حاضر کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتی۔ لیکن چونکہ (اس پچیس سال میں) کسی حکومت میں اس کی جرأت نہیں تھی کہ وہ..... عہدِ فاروقی کی نظیر پیش کر کے، قانون سازی کے لئے صحیح اسلامی طریق اختیار کرے اور اس طرح علماء حضرات سے جھگڑا

مُول لے، اس لئے انہوں نے اسی میں مصلحت سمجھی کہ آئین میں تو یہ الفاظ درج کر دیئے جائیں کہ ”پاکستان میں کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگا“ لیکن عملاً وہی کچھ ہونے دیا جائے جو ہو رہا ہے۔ لہذا ہم آج بھی اُسی مقام پر کھڑے ہیں جہاں انگریز کے عہدِ حکومت میں تھے۔ اس سلسلہ میں راقم الحروف اپنے اقدامات کا تذکرہ کرنے کے لئے قارئین سے معذرت خواہ ہے۔

میں نے جرأت کی اور کہا کہ قانون سازی کے لئے ہمارے سامنے عہدِ فائزِ قی بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں ان اصولوں کے مطابق ضابطہ قوانین مرتب کر لینا چاہیے۔ علماء حضرات نے اُسے ”انکارِ سنت“ قرار دے کر کفر کا فتوہ لے صادر کر دیا اور اس کے بعد مطمئن ہو کر بیٹھ گئے۔ اسلامی ضابطہ قوانین نہ بننا تھا، نہ بنا، نہ بن سکے گا۔ اس کا اعتراف خود ان حضرات نے بھی کر لیا ہے کہ کتاب و سنت کی رو سے کوئی ایسا ضابطہ قوانین مرتب نہیں ہو سکتا جو تمام فرقوں کے نزدیک قابلِ قبول ہو۔ یہ اعتراف بھی ہے اور اس پر اصرار بھی کہ ضابطہ قوانین ”کتاب و سنت کے مطابق مرتب“ ہونا چاہیے۔ یا اللعجب! یاد رکھتے! وہی اسلامی حکومت، اسلامی ضابطہ قوانین مرتب کر سکے گی جو خلافتِ فائزِ قی کو اپنے لئے اُسوہ (نمونہ) قرار دے کر وہ عہدِ جہدِ رسالتِ مآب اور عہدِ صدیقی دونوں کو اپنے اندر سموتے ہوئے ہے۔

لیکن ایسا وہی کر سکے گا جو صرف خدا کے احکام کی خلاف ورزی سے ڈرے، علماء حضرات کے کفر کے فتوؤں سے نہ ڈرے۔ اس مقام پر ہم ایک بار پھر اقبالؒ کے الفاظ دہرا دینا چاہتے ہیں کہ:

ایسا وہی حکومت کر سکے گی جو رُوحِ عمر کو لے کر آگے بڑھے۔

معلوم نہیں اس کی سعادت کس ملک کے حصے میں آئے گی۔

آوازِ حق اٹھتا ہے کب اور کدھر سے
مسکین دکھ مساندہ دریں کشمکش اندر

== (۱۰) ==

ان ”اگر مسلمانوں کی ایک متحدہ اسلامی ریاست قائم ہونے کے لئے یہ شرط قرار دے دی جائے کہ ملک میں جتنے مختلف مسلکوں کے مسلمان موجود ہیں وہ سب کسی ایک مسلک پر متفق ہو جائیں تو یہ شرط نہ کبھی پوری ہوگی نہ اس شرط کے ساتھ دنیا میں کوئی اسلامی ریاست قائم ہو سکے گی۔“ کتاب و سنت کی کوئی ایسی تعبیر ممکن نہیں جو ہلک لاک کے معاملے میں حنفیوں، شیعوں اور اہل حدیث کے درمیان متفقہ جملہ

۳۔ قانون سازی ہی نہیں — سیر سازی بھی

آپنجہ حق می خواہد آں سازد تورا

حضرت عمرؓ اس حقیقت سے بھی باخبر تھے کہ قانون خواہ کیسا ہی مکمل، جامع اور اسقام سے منزہ کیوں نہ ہو، وہ کبھی صحیح نتائج پیدا نہیں کر سکتا جب تک اس قانون کو نافذ کرنے والوں کی سیرت صحیح ساپنچوں میں نہ ڈھلی ہو۔ بنا بریں، وہ قانون سازی کے ساتھ ساتھ، ان انسانوں کی سیرت و کردار پر بھی کڑی نگاہ رکھتے تھے جنہوں نے ان قوانین کو عملاً نافذ کرنا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ آپ کے رفقاء کا گروہ بھی ان ہاجرین و انصار پر مشتمل تھا، جن کے مومن حقا ہونے کی شہادت خود قرآن نے دی تھی (۸/۷۲) لیکن مومنین کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ وہ "کبائر الاثم" (بڑے بڑے عیوب و جرائم) سے مجتنب رہتے ہیں۔ البتہ معمولی لغزشوں (نعمہ) کا ان سے امکان ہو سکتا ہے۔ (۵۳/۳۲) اس قسم کی معمولی لغزشیں، عام لوگوں کی صورت میں کوئی خاص مضر اثر پیدا نہیں کرتیں (کیونکہ ان کے اعمال و افعال کا اثر متعدی نہیں ہوتا) لیکن جن اربابِ نظم و نسق کے ہاتھ میں لاکھوں (کروڑوں) انسانوں کا حال اور مستقبل ہو، اور ان کی قیادت کی اہم ذمہ داری جن کے کندھوں پر، ان کے لئے اس قسم کی عام لغزشوں سے بچنا بھی نہایت ضروری ہوتا ہے۔ یہ وجہ تھی جو حضرت عمرؓ اپنے ان جلیل القدر رفقاء کی بہر نقل و حرکت پر نگاہ رکھتے تھے — سب سے پہلے، خود اپنے آپ پر، اور اس کے بعد ان عمالِ حکومت پر۔ صدرِ اول کے اسلامی نظام نے جو اس قدر ابد در کنار درخشندہ و تابناک، انسانیت ساز، نتائج پیدا کئے تھے تو اس کی وجہ، قوانین حکومت کے سببی برحق ہونے کے علاوہ، اعیان و ارکانِ حکومت کی پاکیزگی، سیرت اور بلندیِ کردار بھی تھی اور یہی وجہ تھی جو حضرت عمرؓ ان کے انتخاب میں بڑی احتیاط برتتے تھے۔

قرآن کریم چونکہ اس نظام کا نقطہ پر کار تھا، اس لئے، عمال کے انتخاب میں، قرآنی علم کو بنیادی

خصوصیت قرار دیا جاتا تھا۔ (جیسا کہ پہلے بھی لکھا جا چکا

ہے۔) مکہ کے گورنر، نافع بن عمر بن عبدالمبارک آپ

عمالِ حکومت کے انتخاب کا معیار

سے ملے تو آپ نے پوچھا کہ تم نے اہلِ وادی پر کسے حاکم مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عبدالرحمن بن ابھی

کو۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ (سابقہ) غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ پوچھا کہ اُسے کس خصوصیت کی بنا پر حاکم مقرر کیا ہے تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اس کی قرآن پر گہری نگاہ ہے اور فرائض دین کا علم حاصل ہے۔ اس پر آپ خوش ہوئے۔

(۲۱) اس واقعہ کو پھر سے سامنے لائیے جس میں ایک شخص نے کہا تھا کہ فلاں آدمی بڑا قابلِ اعتماد ہے تو آپ نے پوچھا تھا کہ کیا تم کبھی اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ یا کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے؟ اور جب اس نے ان سوالات کا جواب نفی میں دیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ پھر تمہیں اس شخص کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں۔ تم نے اُسے مسجد میں اٹھتے بیٹھتے (نماز پڑھتے) دیکھ لیا اور یہ رائے قائم کر لی کہ وہ بڑا قابلِ اعتماد ہے۔

یہی معیار آپ عمالِ حکومت کے انتخاب کے سلسلہ میں اختیار فرماتے تھے۔ وہ کسی کے نماز روزے کو نہیں دیکھتے تھے بلکہ منصب متعلقہ کے لئے اس کی صلاحیت اور حسنِ معاملات کو دیکھتے تھے اور ان صلاحیتوں میں جو بھی سب سے آگے ہوتا، اسے منتخب کرتے تھے اور اس باب میں کسی کی رُو رعایت نہیں کرتے تھے۔ آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ ”میں کبھی پسند نہیں کرتا کہ کسی ایسے شخص کو گورنر مقرر کر دوں جس سے اعلیٰ صلاحیتوں کا حامل کوئی دوسرا شخص موجود ہو۔“

(۳۱) انتخاب کے لئے آپ کے اصولوں میں سے ایک اصول ملاحظہ فرمائیے اور پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ آپ جس شخص کو منتخب کرتے تھے وہ کس سیرت وہ کردار کا حامل ہوتا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں سیادت (اعلیٰ منصب) کے لئے ایسے شخص کو منتخب کرنا پسند کرتا ہوں کہ۔

جب وہ اس منصب پر فائز نہ ہو تو اپنی قوم کا سردار نظر آئے اور جب اسے قوم کا سردار

بنا دیا جائے تو وہ انہی میں کا ایک فرد معلوم ہو۔

کیئے! اس معیار کو دیکھ کر آپ کی نیک بصریت وجد میں آگئی ہے یا نہیں!

(۴) آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ

خدا خان کی قوت اور شقہ انسان کے عجز (کمزوری) سے بچائے۔

یعنی قوتوں اور صلاحیتوں کا مالک انسان اگر خائف ہے تو وہ بھی خطرناک ہے اور ایک شخص نہایت دیانتدار

اور قابلِ اعتماد ہے لیکن ہے کمزور، تو وہ بھی حضرت رساں ہے۔ لہذا
شقاہت اور قوت | انتخاب کا اصول تھا، ثقاہت اور قوت۔

(۵) لیکن ”قوت“ سے مراد سنگدلی اور شقاوتِ قلبی نہیں تھی، عدل کے لئے جرات و بسالت تھی۔ آپ نے ایک دفعہ ایک شخص کو گورنری کے لئے منتخب کیا۔ اس کی تعیناتی کا پروانہ نکھا رہے تھے کہ ایک بچہ آیا۔ آپ کی گود میں بیٹھ گیا اور آپ نے اسے پیار کیا۔ اس (منتخب شدہ شخص) نے کہا کہ امیر المؤمنین! میرے دس بچے ہیں مگر کوئی میرے پاس نہیں پھٹک سکتا۔ آپ نے کہا کہ اس میں میرا شفقت اور محبت کیا تصور؟ اگر خدا نے تیرے دل سے رحم نکال لیا ہے تو میں کیا کروں؟ اس سے یہ کہا اور کاتب سے کہا کہ دستاویز پھاڑ دو۔ جو شخص اپنی اولاد کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش نہیں آسکتا، وہ رعایا پر کیسے رحم کرے گا۔

(۶) کسی صوبے کی گورنری کے لئے ایک شخص آپ کے ذہن میں تھا لیکن اس نے ایک دن آکر آپ سے کہا کہ مجھے گورنر تعینات کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تجھے ہی گورنر بناؤں والا تھا، لیکن اب نہیں بناؤں گا کیونکہ جو شخص خود کسی عہدہ کا خواہشمند ہو، اسے اس عہدہ پر فائز نہیں کرنا چاہیئے۔

(۷) آپ نے نعمان بن عدی کو ایک صوبہ کا گورنر مقرر کیا۔ کچھ عرصہ کے بعد اس کے کچھ ایسے اشعار آپ کے سامنے آئے جس میں اس نے شاہد و شراب کی وجد اور کیفیات بیان کی تھیں۔ آپ نے اُسے بلا کر پوچھا تو اس نے کہا کہ امیر المؤمنین! بخدا میں نے آج تک کبھی شراب کو چکھا تک نہیں۔ یہ تو محض شاعری ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے۔ میں بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں۔ تو شاعر تو بہت اچھا ہے لیکن گورنری کے قابل نہیں۔ اس لئے تجھے معزول کیا جاتا ہے۔ (یہ حضرت عمرؓ کے اپنے قبیلے کا آدمی تھا۔)

(۸) صحابہؓ میں سے جو لوگ زیادہ صاحبِ اثر تھے آپ انہیں اپنے پاس رکھتے تھے۔ مدینہ سے باہر نہیں

جانے دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے پوچھا
اشخاصِ بدستی کے خلاف | کہ آپ ہم لوگوں کو باہر کیوں نہیں جانے دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ اس

سوال کا جواب نہ دینا جواب دینے سے بہتر ہے۔“

اور وجہ ظاہر ہے کہ یہ حضرات ماہرِ عدالت تھے تو نو مسلموں میں شخصیت پرستی شروع ہو جاتی۔
 (۹) اہل کوفہ کی طرف سے آپ ہمیشہ پرستان رہتے تھے۔ اگر وہاں کسی نرم مزاج آدمی کو گورنر بنا کر بھیجا جاتا تو
 وہ اسے خاطر میں نہ لاتے۔ اگر وہ سخت مزاج ہوتا تو اس کی شکایتیں **اپنے بیٹے کو گورنر نہیں بنایا** کرتے۔ ایک مرتبہ آپ نے تنگ آ کر کہا کہ اگر مجھے کوئی ایسا آدمی مل
 جائے جو نہایت قوی بھی ہو اور امین بھی تو میں اسے وہاں کا گورنر مقرر کروں۔ ایک شخص پاس بیٹھا تھا۔ اس نے کہا
 کہ میں آپ کو ایسا آدمی بتاتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ اس نے کہا کہ
 عبداللہ ابن عمرؓ (یعنی خود آپ کے صاحبزادہ)
 یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ خدا تجھے غارت کرے! (اس سے زیادہ اور کیا کہوں!)

== (۱۰) ==

اس قدر احتیاط کے بعد، آپ عمالِ حکومت کا تقرر کرتے لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ کسی شخص کے تقرر
 کے بعد آپ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے۔ آپ ان میں سے ہر ایک پر کڑی نگاہ رکھتے۔ (اس کی
 تفصیل چند سطروں آگے چل کر ملے گی)۔ اور کسی کے متعلق کوئی شکایت سنتے تو اسے وہاں سے تبدیل کر دیتے
تبادلے اور شکایت کے درست ثابت ہونے پر اسے معزول کر دیتے۔ آپ کا مقولہ تھا کہ
 اگر کوئی حاکم کسی جگہ کوئی زیادتی کرتا ہے اور میں اُسے، اس کا علم ہو جانے کے بعد بھی وہاں
 سے تبدیل نہیں کرتا تو یہ سمجھئے کہ وہ ظلم و زیادتی گویا خود میں نے کی ہے۔

فرمایا:-

کیا تم لوگوں کا خیال ہے کہ اگر میں کسی ایسے شخص کو گورنر تعینات کروں جو میرے خیال میں
 تم سب سے بہتر ہو۔ پھر اسے انصاف کرنے کی تاکید بھی کروں، تو کیا میں اپنی ذمہ داری سے
 عمدہ برآ ہو جاؤں گا!

لوگوں نے کہا کہ ہاں!

آپ نے فرمایا:-

نہیں! جب تک میں یہ نہ دیکھ لوں کہ وہ میری ہدایات کے مطابق کام بھی کر رہا ہے یا نہیں
 میں اس وقت تک اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔

== (۱۱) ==

۴۔ ہدایات

عمال کی تعیناتی کے وقت اور اس کے بعد بھی، وقتاً فوقتاً آپ جو ہدایات دیتے اور نافذ کرتے رہتے تھے، ان سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں کس سیرت و کردار کا حامل اور امورِ مملکت کو کن خطوط پر سرانجام پاتے دیکھنا چاہتے تھے۔ (مثلاً)

(۱) آپ جب کسی کو گورنر بنا کر بھیجتے تو فرماتے:۔

یاد رکھو! میں تم لوگوں کو مستبد اور ظالم بنا کر نہیں بھیج رہا بلکہ رعایا کا راہ نما (امام) بنا کر بھیج رہا ہوں۔ کبھی کسی بے قصور کو نہ مارنا کہ وہ ذلیل ہو جائے اور کبھی کسی کی بے جا تعریف نہ کرنا کہ وہ چل جائے۔ لوگوں کے کاموں میں رکاوٹ پیدا کرنے کے بجائے سہولتیں مہیا کرنا۔

(۲) آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو لکھا۔

اپنی مجلس میں لوگوں کو مساوی درجہ دو تاکہ کمزور آدمی تمہارے عدل سے ناامید نہ ہو جائے اور صاحب منصب اس سے ناجائزہ فائدہ نہ اٹھا سکیں۔

(۳) جب کسی حاکم کے متعلق سنتے کہ وہ مریضوں کی عیادت کے لئے نہیں جاتا اور صاحب احتیاج اس کے پاس آنے سے گھبراتے ہیں تو آپ اسے برخواست کر دیتے۔

(۴) حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ کے نام ایک خط میں لکھا۔

یاد رکھو! لوگوں کے معاملات وہی سزا دے سکتے ہیں جن کا عزم راسخ ہو اور وہ کسی سے دھوکا نہ کھائیں۔

ضمناً ایک دفعہ ایک شخص نے کہا کہ مومن کسی کو دھوکا نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا کہ بات مکمل کرو۔ مومن نہ کسی کو دھوکا دیتا ہے نہ دھوکا دیتا ہے۔

ہے، نہ دھوکا کھاتا ہے۔

(۵) ہر عامل سے عہد لیا جاتا تھا کہ وہ (۱) ترقی گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا کہ اس میں رعونت اور نخوت پائی جاتی ہے۔ (۲) باریک کپڑے نہیں پہنے گا۔ (۳) چھنا ہوا آٹا نہیں کھائے گا۔ (۴) اپنے دروازے پر

دربان نہیں بٹھائے گا۔ (۵۱) اہل حاجت کے لئے اپنا دروازہ کھلا رکھے گا۔ یہ شرائط تقرری کے پرانے میں درج کر دی جاتی تھیں اور انہیں مجمع عام میں پڑھ کر بھی سنا دیا جاتا۔

(۶) آپ نے ایک دفعہ اپنے عمال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

یاد رکھو! رعیت اس وقت تک امام کی پیروی کرتی ہے جب تک وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے جب

وہ احکام خداوندی سے سرکشی برتتا ہے تو رعایا اس کے احکام سے سرکشی اختیار کر لیتی ہے جب وہ

فسق و فجور اختیار کر لیتا ہے تو رعایا اس سے بڑھ کر فاسق و فاجر ہو جاتی ہے۔

(۷) ایک دفعہ ایک شخص نے آپ کی اور حضرت عثمانؓ کی دعوت کی۔ جب وہاں سے واپس آئے تو آپ

نے حضرت عثمانؓ سے کہا کہ کاشس! میں یہ دعوت قبول نہ کرتا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیوں؟ فرمایا ”مجھے ڈر

ہے کہ کہیں یہ دعوت اس لئے نہ کی گئی ہو کہ وہ لوگوں سے یہ کہے کہ دیکھو! میں کتنا بڑا آدمی ہوں جس کے

گھراٹنے اتنے بڑے لوگ کھانے کے لئے آتے ہیں۔“ اسی بنا پر وہ عمال حکومت کو بھی دعوتیں قبول

کرنے سے روکا کرتے تھے۔

(۸) حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کو ایک مراسلہ میں لکھتے ہیں کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ کسی جھگڑے میں قبیلہ ضبہ

نے اپنے امیر کی طرف رجوع کرنے کے بجائے آل ضبہ اپنے

قبیلہ کو مدد کے لئے پکارا تھا۔ یاد رکھو! جب کوئی شخص اپنے

قبیلے کو آواز دے تو سمجھ لو کہ وہ شیطان کی آواز ہے۔ اس سے عہد جاہلیت کی قبائلی عصبیت جسے مٹانے کیلئے

اسلام آیا تھا، پھر سے بیدار ہو جائے گی۔ اس رجحان کو سختی سے روکو۔ اب اگر وہ دوہری ہوں گے۔ ظالم (زیادتی کرنیوالا)

اور مظلوم۔ اور مظلوم صرف امیر کو مدد کے لئے پکارے گا۔

(۹) حضرت عمرو بن عاصؓ کو ایک خط میں لکھا۔ اور غور سے سنئے کہ کیا لکھا۔ لکھا کہ

تم اپنی رعایا کے لئے ایسے بن جاؤ۔ جیسے تم اگر رعایا ہو تو چاہو کہ تمہارا امیر ایسا ہو۔ مجھے معلوم

ہوا ہے کہ تم مجلس میں تیکہ لگا کر بیٹھتے ہو۔ ایسا ہرگز نہ کرو۔ عام لوگوں کی طرح بیٹھا کرو۔

(۱۰) آپ نے سپہ سالاروں کو ہدایت دے رکھی تھی کہ جنگ کے دوران کسی کو سزا نہ دو، مہادا

وہ دشمن کے ساتھ جائے۔

(۱۱) حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو (جب وہ بصرہ کے گورنر تھے) لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم عوام کے ہجوم کو

ایک ساتھ بلا لیتے ہو۔ مساوات بیشک اپنی جگہ ہے لیکن اہل علم و دیانت کی قدر افزائی بھی ضروری ہے۔ اس لئے قرآن دان اور صاحبِ دیانت لوگوں کو پہلے بلا لیا کرو۔ (ایسا کرنا علاوہ ان حضرات کی قدر افزائی کے دوسروں کے دل میں قرآن دانی اور دیانت کا شوق پیدا کریگا۔)

(۱۲) ایک قول سینے اور جھوم جالیے۔ فرمایا۔

نرمی بلاضعف۔ سختی بلا جبر | دہی حکومت درست رہ سکتی ہے جس میں نرمی ہو، لیکن کمزوری کی وجہ سے نہیں اور جس میں سختی ہو، لیکن استبداد کی

بنا پر نہیں۔ بلاضعف نرمی اور بلا جبر قوت۔ یہ ہے اصل الاصول۔

(۱۳) حضرت میغرہؓ کو کوفہ کا گورنر بنایا تو کہا کہ

میغرہ! ایسا بن کر رہنا کہ پُر امن تجھ سے بے خوف رہیں اور بد معاش خوف زدہ۔

(۱۴) ایک اور وجد آفریں قول۔ فرماتے ہیں۔

جو شہر پیدا کر کے غالب آیا، وہ غالب نہیں مغلوب ہے۔

وجد آفریں قول | جس نے ناجائز طریق سے کامیابی حاصل کی، وہ کامیاب نہیں، ناکام ہے۔

ایک دفعہ حضرت عمیر بن سعد نے جمش میں منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا کہ

جب تک اسلام میں حکومت کا زور ہے وہ ناقابلِ شکست ہے گا لیکن حکومت کے زور کا

مطلب تلوار سے قتل کرنا اور تازیانے مارنا نہیں، بلکہ حق کے ساتھ فیصلہ اور انصاف کے

ساتھ مواخذہ کرنا ہے۔

حضرت عمرؓ نے سنا تو فرمایا۔ اے کاشس! عمیرؓ جیسا آدمی میرے قریب ہوتا تو میں اس سے مسلمانوں کے کتنے کام لیتا۔

(۱۵) ایک دفعہ عراق کا ایک وفد آیا جس میں حضرت احنف بن قیسؓ بھی تھے۔ سخت گرمی کا دن تھا۔ دیکھا

کہ حضرت عمرؓ دھوپ میں کھڑے بیت المال کے ایک اونٹ کو تیل مل رہے ہیں اور اپنی عبا کو بیٹھ کر سر پر بطور عمامہ باندھ رکھا ہے۔ وفد کو دیکھا تو فرمایا۔

احنف! کپڑے اتار کر آجا اور میری مدد کر۔ یہ بیت المال کا اونٹ ہے، جس میں یتیموں کی بیویوں

اور مسکینوں کا حق ہے۔

ایک شخص نے کہا۔ امیر المومنین! آپ کسی غلام (خادم) سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ یہ کام کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے اور احنف سے بڑا غلام کون ہو گا۔

اور اس کے بعد وہ انقلاب آفریں فقرہ ارشاد فرمایا جس کے لئے ہم نے اس واقعہ کو نقل کیا

غلام کی طرح مخلص اور امیں | ہے۔ کہا۔
جو شخص مسلمانوں کا والی بنے اس کے لئے ضروری ہے

کہ وہ غلام کی طرح مخلص اور امین رہے۔

(۱۷) عام تاکید یہ تھی کہ

کھڑے ہو اور عجمیوں کی طرح ناز و انداز نہ کرو۔ اپنے آپ کو ان کے لباس سے بھی بچاؤ کہ وہ تمہیں آرام طلب بنا دے گا۔ سخت ہو۔ جھوٹا موٹا کھاؤ۔ گاڑھاگری پہنو۔ پرلے کپڑے استعمال کرو۔ سواریوں کو خوب فرہ کر دو۔ ٹوٹ کر گھوڑ سواری کرو اور حجم کر تیر اندازی کی مشق کرتے رہو۔ ہمیں تکلف سے منع کیا گیا ہے اس لئے کبھی تکلف نہ کرو۔ دین میں تفقہ حاصل کرو۔ کتاب کے ظرف اور علم کے سرچشمے بنو۔ سیادت و قیادت حاصل کرنے کی خواہش ہے تو پہلے سمجھ پیدا کرو جس میں تکرر دیکھو، سمجھ لو کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہے۔

(۱۸) اور آخر میں وہ ہدایت جس میں تمام ہدایات سمو جاتی ہیں۔ فرمایا۔

محاسبہ خویش | اپنا محاسبہ آپ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے کیونکہ محاسبہ خویش تمہارے حساب کتاب کو آسان کر دے گا۔

اپنے آپ کا وزن کرتے رہو قبل اس کے کہ تمہارے لئے میزان کھڑی کی جائے۔ اپنے آپ کو ”عرض اکبر“ (عدالت کی بڑی پیشی) کے لئے تیار رکھو جس دن تمہاری کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں رہے گی۔

آئیے۔ ہم دیکھیں کہ یہ محاسبہ کس طرح ہو کرتا تھا۔ اپنا بھی اور دوسروں کا بھی۔

۵۔ احتساب

احتساب کا پہلا قدم یہ تھا کہ ہر عامل کی تقرری کے وقت اس کے مقبوضات کی فہرست مرتب کر لی جاتی اور اسے وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہتے۔ اس کے ساتھ ہی التزام یہ تھا کہ ہر عامل کو اتنا دیا جائے جس سے اس کی اور اس کے متعلقین کی ضروریات باطمینان پوری ہوتی رہیں۔ (تفصیل اس کی معاشی نظام میں ملے گی۔)

مقبوضات کی فہرست

(۲) اس فہرست کی چیکنگ میں بڑی شدت برتی جاتی۔ حضرت ابو ہریرہؓ کو بھرن کا گورنر مقرر کیا تو وہ واپسی پر دس ہزار دینار ساتھ لائے۔ آپ نے فوراً مواخذہ کیا کہ وہ مال کہاں سے آیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے گھوڑیاں پال رکھی تھیں؛ ان سے آمدنی ہوئی۔ عذر معقول تھا، قبول کر لیا گیا۔ (حضرت ابو ہریرہؓ کو ان کے عہدہ پر واپس بھیجنے لگے تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ ذمہ داری بڑی سخت ہے۔ اگر اس میں نادانستہ بھی کوئی بات خلاف عدل ہو گئی تو آپ کے مواخذہ سے بچ نہیں سکوں گا۔ اس لئے معذرت خواہ ہوں۔)

(۳) آپ نے احکام جاری کر رکھے تھے کہ کوئی گورنر مدینہ آئے تو دن کے وقت آئے اور لوگوں کے سامنے شہر میں داخل ہو۔ رات کے وقت نہ آئے۔

(۴) یہ احتساب مال تک محدود نہیں تھا۔ عمال کے رہن سہن، طرزِ پو ورائڈ، تمدن و معاشرت، اخلاقِ عامہ، فرضینکہ ان کی ہر نقل و حرکت پر آپ کی نگاہ رہتی تھی۔ مصر کے گورنر حضرت عیاض بن قیس کا واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ ان کے خلاف شکایت یہ تھی کہ وہ باریک کپڑے پہنتے ہیں اور انہوں نے دربان مقرر کر رکھا ہے۔ شکایت کے صحیح ثابت ہونے پر آپ نے ان سے کہا کہ یہ لو، دن کا چغہ پہنو۔ ایک عصا اور بیت المال کی تین سو بھرتیاں چراؤ تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ راعی (گڈریا) کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔

راعی کی ذمہ داری

رحمّص کے گورنر، حضرت عبداللہ بن قرظ کے خلاف یہ شکایت تھی کہ انہوں نے اپنے رہنے کے لئے بالاخانہ بنوایا تھا جس کی اجازت نہیں تھی۔ بالاخانہ کو تو آپ حضرت عمرؓ نے آگ لگوا دی اور گورنر کو ایک جُبیہ

پہنوا کر، ہاتھ میں ایک ڈول دیا اور کہا کہ بیت المال کے اونٹوں کو پانی پلایا کرو۔ اس سے دماغ سے تفاخر کی بو نکل جائے گی۔

۵۔ فاتح مصر، حضرت عمرو بن عاصؓ کے بیٹے کا واقعہ پہلے گزر چکا ہے جس نے ایک قبیلے کو بلاوجہ پیٹ دیا تھا۔ آپ نے اس قبیلے کے ہاتھوں اسے کوڑے لگوائے تھے اور یہ بھی کہا تھا کہ خود (حضرت) عمرو بن عاصؓ کے بھی ایک آدھ تازیانہ لگا دیا جائے جس نے اپنے بیٹے کی صحیح تربیت نہیں کی۔

۶۔ شکایت سننے پر یونہی اندھا دھند ہوا خذہ نہیں کر لیا جاتا تھا۔ شکایت کی پوری پوری چھان بین

کی جاتی اور جس کے خلاف شکایت ہوتی اسے اپنی مدافعت کا موقع دیا جاتا۔ لوگوں نے جج کے گورنر (حضرت) سعید بن عامر کے خلاف چار شکایتیں کیں۔ (۱) وہ دن چڑھے تک گھر سے نہیں نکلتے۔ (۲) رات کے وقت کسی کی پکار نہیں سنتے۔ (۳) مہینہ میں ایک دن بالکل ہی باہر نہیں آتے۔ اور (۴) کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے ان پر سکتہ طاری ہو گیا ہو۔

مقدمہ پیش ہوا تو آپ نے سعید سے پوچھا کہ پہلی شکایت کا تمہارے پاس کیا جواب ہے۔ انہوں نے کہا۔ بخدا مجھے یہ پسند نہ تھا کہ میں اس بات کو عام کروں لیکن آپ پوچھتے ہیں تو مجھے بتانا ہی پڑے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ میری بیوی کے پاس کوئی خادمہ نہیں۔ میں نے اس کا کچھ کام اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ صبح اٹھ کر آنا گوندھتا ہوں۔ اس کے خمیر ہونے تک انتظار کرتا ہوں۔ پھر روٹی پکاتا ہوں۔ ازال بعد وضو کر کے باہر آتا ہوں۔ دوسری شکایت یہ تھی کہ وہ رات کے وقت باہر نہیں آتے۔ آپ نے جواب میں کہا کہ میں یہ راز بھی سربستہ ہی رکھنا چاہتا تھا لیکن اب اسے بھی کھولنا پڑا۔ میں نے دن رعایا کے لئے اور رات کو اللہ کے لئے وقف کر رکھا ہے۔

تیسری شکایت یہ ہے کہ میں مہینے میں ایک دن باہر نہیں نکلتا۔ سو میرے پاس خادمہ نہیں جو میرے کپڑے دھوئے، نہ ہی کپڑوں کا کوئی فالٹو جوڑا ہے۔ مہینے میں ایک دن کپڑے دھوتا ہوں اور ان کے خشک ہونے تک انتظار میں بیٹھا رہتا ہوں۔

اب رہا چوتھا الزام، کہ مجھ پر کبھی کبھی سکتہ طاری ہو جاتا ہے تو یہ بات ذرا لمبی ہے۔ اس میں مجھے عمر رفتہ کو آواز دینی پڑے گی۔ مکہ میں مشرکین نے حضرت خدیب انصاری کو گرفتار کر لیا اور ان کی

بوٹیاں اڑا کر انہیں کھجور کے تنے کے ساتھ لٹکا دیا اور پوچھا کہ کیا تو پسند کرتا ہے کہ اس وقت تیری جگہ مُحَمَّد ہوتا۔

انہوں نے جواب دیا کہ ملعونو! تم یہ کیا کہتے ہو۔ میں تو اسے بھی پسند نہیں کر سکتا کہ میں آرام سے رہوں اور حضور کے پاؤں میں کانٹا بھی چُجھ جائے۔ اس پر قریش نے انہیں سخت اذیت دیکر صلیب دی۔ جب کبھی مجھے وہ دن یاد آجاتا ہے تو کانپ اٹھتا ہوں کہ خدا میرا یہ گناہ کبھی نہیں بخشے گا کہ میں نے اپنے سامنے یہ سب کچھ ہوتے دیکھا اور خبیث کی کوئی مدد نہ کی۔ میں ان دنوں مشرک تھا۔ خدا پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ بایں ہمہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک مظلوم کی مدد کرنی چاہیے تھی۔ جب اپنے اس گناہ کا احساس غالب آجاتا ہے تو مجھ پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔

یہ تھے اس دور کے گورنر۔ اور اس کے باوجود سربراہِ مملکت ان کی رفتار، گفتار اور کردار پر کڑی نگاہ رکھتا تھا۔ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ شکایتوں کی تحقیق و تفتیش سرعام (پبلک کے سامنے) ہوتی تھی اور الزام صحیح ثابت ہونے پر سزا بھی پبلک میں دی جاتی تھی۔ حضرت عمرو بن عاص نے ایک دفعہ اس طریق کار کے خلاف احتجاج بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ اس سے عمالِ حکومت بددل ہو جائیں گے اور رعایا کی ان کے خلاف جراتیں بڑھ جائیں گی۔ اس پر آپ نے فرمایا تھا کہ جو عامل انصاف کا تقاضا پورا کرنے پر بددل ہوتا ہے، وہ منصبِ حکومت کے قابل ہی نہیں۔ باقی رہا سزا کا پبلک میں دینے جانا تو یہ قرآنِ کریم کے ارشاد کے عین مطابق ہے جہاں اس نے کہا ہے کہ سزا پبلک میں دی جائے اور اس باب میں ذرا سی بھی نرمی نہ برتی جائے۔ (۲۴/۲۱)

آپ عمالِ حکومت کے بارے میں اس قدر سختی کیوں برتتے تھے اس کی وجہ بھی آپ نے بیان فرما دی تھی۔ ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ حضرت طلحہؓ ہمارا ہر عمل عوام کے لئے سندن جاتا ہے طواف میں رنگدار کپڑا، چہ معنی دارد؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو مٹی کا رنگ ہے۔ آپ نے فرمایا۔ ”طلحہ! دو سکر لوگوں کی نسبت آپ حضرات کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کے امام ہیں جن کی اقتدار عوام کرتے ہیں۔ اگر کوئی جاہل آپ کو دیکھے گا تو وہ اپنے لوگوں سے کہے گا کہ میں نے حضرت طلحہؓ کو بحالتِ طواف رنگدار کپڑے پہنے دیکھا تھا۔ یوں تمہارا یہ معصوم ساعلیٰ لوگوں کے

لئے سندن جائے گا۔ لہذا ہم لوگوں کو بڑی احتیاط برتنی چاہیے۔
اور یہی وجہ تھی کہ آپ ان ذمہ دار حضرات کا چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی مواخذہ کرتے تھے۔

=====

لیکن دوسروں کا محاسبہ اور مواخذہ کرنے سے پہلے امیر المؤمنین خود اپنا محاسبہ کرتے اور اپنے
خود اپنا محاسبہ آپ کو لوگوں کے سامنے مواخذہ کے لئے پیش کرتے تھے۔ واقعہ مشہور ہے
کہ یمنی چادریں آئیں تو آپ نے سب کو ایک ایک چادر دے دی۔ ایک دن
آپ منبر پر تشریف لائے اور حسب معمول مجمع سے کہا کہ — اسمعوا و اطیعوا — ”سنو جو کچھ میں کہتا
ہوں اور پھر اس کی اطاعت کرو۔“

مجمع میں سے آواز آئی — ”ہم نہ تمہاری سنیں گے نہ اطاعت کریں گے“ کہنے والے
یمنی چادریں حضرت سلمان فارسیؓ تھے۔ سربراہ مملکت منبر سے نیچے اتر آئے اور کہا کہ ابو عبد اللہ!
کیا بات ہے؟

کہا۔ عمر! تم نے دنیا داری برتی ہے۔ تم نے ایک ایک چادر تقسیم کی تھی اور خود دو چادریں پہن کر
آئے ہو؟

فرمایا۔ عبد اللہ بن عمرؓ کہاں ہے!
حاضر ہوں! امیر المؤمنین!

فرمایا، بتاؤ! ان میں سے ایک چادر کس کی ہے — عرض کیا میری ہے، امیر المؤمنین۔
آپ نے حضرت سلمانؓ سے مخاطب ہو کر فرمایا، ابو عبد اللہ! تم نے جلدی کی جو بات پوچھے بغیر احتجاج
کر دیا۔ میں نے اپنے میلے کپڑے دھوئے تھے۔ باہر آنے کے لئے ایک چادر کافی نہیں تھی۔ اس لئے میں نے
(اپنے بیٹے) عبد اللہ سے چادر مانگ لی تھی۔

حضرت سلمانؓ نے کہا، ہاں! اب کہیے، یا امیر المؤمنین! ہم سنیں گے بھی اور اطاعت بھی کریں گے۔
آپ خود اپنا یہ قول یکے بھول سکتے تھے کہ

رعیت اس وقت تک امیر کی اطاعت کرتی ہے جب تک وہ خدا کی اطاعت کرتا رہے۔

(۲) حضرت معیتبؓ بیت المال کے خواہی تھے۔ ایک دن بیت المال میں جھاڑو بننے لگے تو کوڑے

ایک درہم میں سے ایک درہم (اس وقت کا کم از کم سکہ) ہاتھ لگا۔ اتفاقاً سے حضرت عمرؓ کے گھر کا ایک بچہ پاس کھڑا تھا۔ خزاہی نے وہ درہم اس بچے کو دے دیا اور گھر چلا گیا ابھی گھر پر پہنچا ہی تھا کہ امیر المومنین کا بلاوا آ گیا۔ وہ آیا تو دیکھا کہ وہی درہم آپ کے ہاتھ میں تھا۔ کہا کہ معقیب! میں نے تمہارے ساتھ کونسی زیادتی کی تھی جو تم نے مجھ سے اس طرح بدلہ لینا چاہا۔ تم سوچو کہ قیامت کے دن جب امت محمدیہ مجھ سے اس درہم کی بابت پوچھے گی تو میں کیا جواب دوں گا۔

(۳۱) ایک شخص نے آپ سے جہتِ جمع میں کہا کہ عمرؓ! اندازاً ڈر۔ وہ بار بار اس جملہ کو دہرانے چلا گیا۔ تو جمع میں سے ایک شخص نے اس سے کہا کہ اب بس ہی رو۔ تم بہت کہہ چکے حضرت عمرؓ نے اسے روکا اور کہا کہ نہیں! اسے کہنے دو۔ اگر لوگ ایسی بات نہ کہیں تو سمجھ لو کہ ان میں خیر کا ذرہ تک نہیں رہا اور اگر ہم اسے نہ سنیں تو سمجھ لو کہ ہم میں خیر کی رقم تک نہیں رہی۔

(۳۲) ایک دن آپ نے برسرِ منبر کہا کہ صاحبو! اگر میں دنیا کی طرف جھک جاؤں تو تم کیا کرو گے؟ ایک شخص کھڑا ہو گیا۔ تلوار نیام سے نکالی اور کہا کہ ہم تمہارا سراڑا دیں گے۔ آپ نے اسے آزمانے کے لئے کہا کہ کیا تو میری شان میں یہ بات کہتا ہے۔ اس نے نہایت سکون سے کہا کہ ہاں! تمہاری شان میں۔ آپ نے فرمایا کہ **المشاہد!** قوم میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر سر بھی کج رو ہو جائے تو وہ اس **خلیفہ ٹھیک چلے تو سراڑا دیں۔**

(۵) اور یہ ”سراڑا دینے کی بات“ تو خود آپ ہی نے انہیں بتائی تھی۔ ایک دفعہ آپ نے کہا کہ اگر خلیفہ ٹھیک چلے تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کی اطاعت کریں لیکن اگر وہ غلط راستہ اختیار کر لے تو اسے قتل کر دینا چاہیے۔

حضرت طلحہؓ پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیوں نہ کہا کہ اگر خلیفہ ٹھیک نہ چلے تو اسے معزول کر دینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا — ”نہیں! قتل کر دینا بعد میں آنے والوں کے لئے زیادہ عبرت ناک ہوگا۔“

اس مقام پر اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلامی نظام میں ہر شخص کو اس کا حق حاصل ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی دانست میں سمجھے کہ خلیفہ غلطی کر رہا ہے تو وہ اٹھ کر اس کا سراڑا دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن جرائم کی سزا موت ہے اگر وہ خلیفہ سے بھی سرزد ہوں تو اسے بھی وہی سزا دینی چاہیے۔

اس باب میں سربراہ مملکت اور عام لوگوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔

== (۱۰) ==

لیکن حضرت عمرؓ یہ بھی جانتے تھے کہ سربراہ مملکت کا احتساب اس کی ذات تک محدود نہیں ہوتا چاہیے۔

اس میں اس کے اہل و عیال بھی برابر کے شریک ہونے چاہئیں۔ قرآنِ کریم نے جو بعض بیوی بچوں کو انسان کا دشمن (۶۴/۱۴) اور مال اور اولاد کو فتنہ

(۶۴/۱۵) کہا ہے تو یہ خطرناک گھائی ان کی نگاہوں سے اوجھل نہیں تھی۔ چنانچہ آپؐ کا دستور تھا کہ

جب لوگوں کو کسی بات سے منع کرتے تو اپنے گھر والوں کو جمع کر کے ان سے کہتے کہ میں نے لوگوں کو

غلاں غلاں چیز سے منع کیا ہے۔ یاد رکھو! لوگ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح پرندہ

گوشت کی طرف دیکھتا ہے۔ اگر تم بچو گے تو وہ بھی بچیں گے اور اگر تم پھنسو گے تو وہ بھی پھنسیں گے۔ اگر تم

میں سے کسی شخص نے ان باتوں کا ارتکاب کیا تو خدا کی قسم! میں اپنے ساتھ تمہارے تعلق کی وجہ سے تمہیں

دگنی سزا دوں گا۔ اب تمہیں اختیار ہے، جو چاہے صرد سے تجاوز کرے، جو چاہے ان کے اندر رہے۔

اور یہ ”دگنی سزا“ کا فیصلہ قرآنِ کریم کے اس ارشاد کے مطابق تھا جس میں نبی کریمؐ کی ازواجِ مطہرات سے کہا

گیا تھا کہ یاد رکھو! تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تم میں سے جو کسی جرم کی مرتکب ہوگی، اسے دگنی سزا ملے

گی۔ (۳۲/۳۰) حضرت عمرؓ نے اپنے ارشادِ گرامی سے اس نکتہ کی وضاحت کر دی کہ قرآن کا وہ حکم، مملکتِ اسلامیہ

کے سربراہ پر یکساں عائد ہوتا ہے۔

یہ تھا مملکت کی ذمہ داریوں کا احساس جس کے پیش نظر آپؐ نے (جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے)۔

مصر کے قاصد (حضرت) معاویہ بن خدیجؓ سے کہا تھا کہ تم نے خیال کیا کہ دوپہر کا وقت ہے، امیر المومنین

اس وقت قیلوہ فرما رہے ہوں گے۔ معاویہ! جس کے فتنے مملکت

ذمہ دار کو نیند کہاں! کے فتنے ہوں، دن تو ایک طرف اُسے رات کے وقت بھی

نیند نہیں آسکتی۔

اسی ذمہ داری کا احساس تھا جس پر نگاہ رکھتے ہوئے حضرت عباسؓ نے اس

شخص کے سوال کہ حضرت عمرؓ کیسے تھے، جواب میں کہا تھا کہ

وہ اس خوف زدہ پرندے کے مانند تھے جسے ہر طرف جال ہی جال نظر آ رہے ہوں۔

حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ ایک سفر میں، میں حضرت عمرؓ کے ساتھ تھا۔ وہ راستہ میں ایک احاطہ کے اندر داخل ہو گئے۔ میں نے پس دربار کان لگا کر سنا تو آپؓ کہہ رہے تھے۔

خطاب کا بیٹا عمر ادر امیر المؤمنین! اللہ اکبر! خطاب کے چھو کرے۔ اللہ سے ڈرتا رہو ورنہ وہ تجھے ہلاک کر دے گا۔

ایک دن آپؓ نے اعلان کیا کہ ”الصلوة جامعہ“ لوگوں نے حسب معمول سمجھا کہ کوئی اہم معاملہ درپیش ہے جس کے لئے اجتماعی اعلان ہوا ہے۔ وہ جمع ہوئے تو آپؓ منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا: اے لوگو! میں اپنی مخزومی خالائوں کے اونٹ چرایا کرتا تھا ادر ان کا پانی بھرا کرتا تھا جس کے عوض وہ مجھے مٹھی بھر چھو ہارسے دے دیا کرتی تھیں۔

یہ کہہ کر آپؓ منبر سے اتر آئے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے کہا کہ امیر المؤمنین! ہم سمجھے نہیں کہ اس اجتماع ادر اعلان کا مطلب کیا تھا۔ فرمایا۔ آج میں تنہا بیٹھا تھا کہ دل نے کہا کہ تو امیر المؤمنین ہے۔ تیرے اور اللہ کے درمیان کوئی قوت نہیں۔ تجھ سے افضل کون ہو سکتا ہے۔ اس پر میں کانپ اٹھا اور کہا کہ ضروری ہو گیا ہے کہ میں اپنے نفس کو بتا دوں کہ وہ ہے کیا؟ اس اجتماع ادر خطاب سے یہی مقصد تھا۔

ایک دن حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ اور حضرت عثمانؓ بیت المال کے ادنیوں کا جائزہ لینے کے لئے گئے۔ حضرت عمرؓ ادنیوں کو دیکھ کر ان کے احوال و کوائف بولتے جاتے تھے، حضرت علیؓ سن کر حضرت عثمانؓ کو املا کرتے جاتے تھے ادر وہ انہیں، ایک درخت کے نیچے بیٹھے بکھتے جاتے تھے۔ حضرت عمرؓ دھوپ میں کھڑے تھے۔ دھوپ سخت تھی لیکن وہ کام میں ایسے منہمک تھے کہ انہیں اس کی شدت کا قطعاً احساس نہیں تھا۔ حضرت علیؓ نے حضرت عثمانؓ کو مخاطب کر کے کہا کہ آپؓ نے قرآن مجید میں حضرت شعیبؓ کی بیٹی کا یہ قول پڑھا ہو گا جس نے کہا تھا کہ يَا بَتِ اسْتَا جَدُّوْ . اِنَّ خَيْرَ مِّنْ اسْتَا جَدُّوْ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ۔ (۲۸/۲۶) ”ابا جان! اسے (حضرت موسیٰؑ کو) ملازم رکھ لیجئے کیونکہ بہترین خدمت گزار وہ ہے جو قوی بھی ہو اور امین بھی۔“ حضرت علیؓ نے حضرت عمرؓ کی طرف اشارہ کر کے کہا: یہ ہے قوی الامین۔

الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ۔ ان دو لفظوں میں حضرت عمرؓ کی ساری شخصیت سمٹ کر آجاتی ہے۔ اور اس دور کے عمال حکومت جو اس قدر امین تھے تو اس کا راز بھی اسی میں تھا کہ سربراہ مملکت

خود امین تھا۔ آپ کو یاد ہو گا کہ مدائن کی فتح کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے مالِ غنیمت مدینہ بھیجا تو زرد جواہرات کی اس قدر کثرت اور نوادرات کے ایسے تنوع کو دیکھ کر اہل مدینہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ حضرت سعدؓ نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ امیر المومنین! یہ مال و متاع اس قدر وجہ تعجب اور باعث مسرت نہیں جس قدر یہ امر کہ جب ہم نے یہ شہر فتح کئے ہیں تو یہ تمام زرد جواہرات آپ کی فوج کے سپاہیوں کے سامنے پڑے تھے اور کوئی باہر کا دیکھنے والا بھی نہیں تھا لیکن ان میں سے کسی نے ایک سوئی تک بھی اپنے پاس نہیں رکھی۔ سارے کا سارا مال لاکر مرکز میں ڈھیر کر دیا۔ یہ پڑھ کر حضرت عمرؓ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو پیر گئے۔ حضرت علیؓ پاس کھڑے تھے۔ فرمایا کہ

ابن خطاب! تمہارے سپاہی اس لئے امین ہیں کہ تم امین ہو۔

یہ تھا سارا راز اس دور کی حکومت کی درخشندگی اور تابندگی کا۔ اس دور میں سربراہ مملکت کا فریضہ یہ تھا۔ مملکت کے انتظام کی درستگی ہی نہیں تھا، اس کا فریضہ حکومت کے اعضاء و جوارح کی سیرت و کردار کی درستگی بھی تھا۔ بذمہ ہم تو یہ کہیں گے کہ اس کا اولین فریضہ ارکان حکومت کی سیرت و کردار کی درستگی تھا۔ انتظام کی درستگی اس کی سیرت کی درستگی کا فطری نتیجہ تھا۔

”سَمِيعٌ وَبَصِيرٌ“

اور اس حسنِ عمل اور درستگی، نظم و نسق کا راز یہ تھا کہ سربراہ مملکت تمام رعایا کے حالات سے باخبر رہتا تھا۔ ایک شخص نے آپ کے ایک پڑوسی سے دریافت کیا کہ امیر المومنین تک پہنچنے کی کیا سبیل ہے۔ اس نے کہا کہ نہ تو ان کے گھر پر کوئی پھاٹک ہے، نہ وہ پس پردہ بیٹھتے ہیں۔ وہ نماز پڑھ کر ہر ایک کی رسائی بیٹھ جاتے ہیں، پھر جو چاہتا ہے ان سے آکر باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔

یہ نور ہا رعایا کا امیر المومنین تک پہنچنا لیکن امیر المومنین خود رعایا تک پہنچتا تھا۔ وہ بازاروں میں پھرتے، رعایا کے معاملات کا خود مشاہدہ اور مطالعہ کرتے، ضروری امور کا فیصلہ وہیں برسرِ موقعہ کر دیتے۔ زیادہ اہم معاملات مجلسِ مشاورت میں پیش کر دیتے۔ دن کے وقت فرصت کم ملتی، تو راتوں کو گشت کرتے اور بغیر کسی کو علم ہوئے رعایا کے حالات براہِ راست معلوم کرتے۔ کتبِ تاریخ میں اس گشت کے بڑے

دلچسپ اور سبق آموز واقعات مذکور ہیں۔ (مثلاً) ایک دفعہ ایک قافلہ آیا اور شہر سے باہر اترا۔ اس کی خبر گیری کے لئے خود تشریف لے گئے۔ گشت لگاتے پھر رہے تھے کہ ایک طرف سے ایک شیر خوار بچے کے رونے کی آواز آئی۔ ادھر گئے اور اس کی ماں کو تاکید کی کہ وہ بچے کو بہلائے۔ تھوڑی دیر بعد پھر ادھر سے گزرنے لگا تو بچے کو روتے پایا۔ سخت غصہ کے عالم میں اس کی ماں سے کہا کہ تم بڑی بے رحم ماں ہو۔ اس نے کہا کہ راہرو! تمہیں حقیقت کا علم نہیں اور مجھے خواہ مخواہ تنگ کرتے ہو۔ بات یہ ہے کہ عمر نے حکم دے رکھا ہے کہ بچوں کا وظیفہ اس وقت سے شروع کیا جائے جب وہ دودھ چھوڑ دیں۔ میں اس کا دودھ چھڑاتی ہوں اور یہ روتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمرؓ کو سخت رقت ہوئی اور کہا کہ ہائے عمر! نہ معلوم تو نے کتنے بچوں کا خون کیا ہوگا۔ اسی دن منادی کرا دی کہ بچوں کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔

(۲) آپ کے خادم اسلمؓ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمرؓ رات کے وقت گشت کو نکلے۔ شہر کے باہر ایک مقام پر دیکھا کہ ایک عورت کچھ پکار رہی ہے اور دو تین بچے رورہے ہیں۔ حقیقت حال معلوم کرنے پر اس نے کہا کہ تین وقت سے بچوں کو کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ میں نے خالی ہانڈی میں پانی ڈال کر چولھے پر چڑھا رکھا ہے کہ بچوں کا دل بہلا رہے۔ حضرت عمرؓ اٹھے، بیت المال سے آٹا، گھی، کھجوریں لیں اور اسلمؓ سے کہا کہ انہیں میری پیٹھ پر لا دو۔ اسلمؓ نے کہا کہ مجھے دیکھئے، میں لئے جاتا ہوں۔ فرمایا کہ اسلمؓ! اس معاملہ کا تعلق قیامت سے ہے اور قیامت میں تم میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے۔ اس لئے یہ بوجھ مجھے خود اٹھانے دو۔ یہ چیزیں لا کر اس عورت کو دیں۔ اس نے ہانڈی چڑھائی تو آپ چولھا پھونکتے رہے۔ کھانا تیار ہوا۔ بچوں نے سیر ہو کر کھایا اور اُپھلنے کودنے لگے۔ حضرت عمرؓ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ چلنے لگے تو اس عورت نے کہا کہ خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ امیر المؤمنین ہونے کے قابل تم تھے نہ کہ عمرؓ۔

فی الحقیقت امیر المؤمنین ہونے کے قابل ہی تھے۔

(۳) اسی طرح ایک رات گشت میں ایک بدو کے پاس اس کے خیمے سے باہر بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ دفعۃً خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ آپ کے پوچھنے پر اس نے کہا کہ میری بیوی دروزہ میں مبتلا ہے اور اس وقت کوئی عورت پاس نہیں۔ آپ خاموشی سے

اٹھے، گھر آئے، اپنی زوجہ محترمہ اُمّ کلثومؓ (جو حضرت علیؓ کی صاحبزادی تھیں) کو ساتھ لیا اور بدو کی اجازت سے انہیں خیمہ کے اندر بھیج دیا اور خود باہر بدو سے باتیں کرنے لگے۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کس سے باتیں کر رہا ہے کہ اندر سے اُمّ کلثومؓ کی آواز آئی، ”امیر المومنین! اپنے دوست کو پتھے کی مبارکباد دیجئے“

امیر المومنین!!! — یہ سن کر بدو کی جو حالت ہوئی ہوگی، وہ ظاہر ہے۔ آپ نے اسے مبارکباد دی اور فرمایا کہ کل میرے پاس آنا تاکہ اس بچے کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔

(۴) اور اسی گشت کی ایک شب تاریک میں آپ کو وہ گویہر تابدار مل گیا جس نے کا شادہِ بخاروتی کو بقعہ نور بنا دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دودھ میں پانی ملانے سے منع کرتے تھے۔ ایک رات گشت کرتے کرتے تھک گئے تو ایک مکان کے باہر اس کی دیوار سے

دودھ میں پانی نہ ملانے والی لڑکی ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ سنا تو اندر ایک عورت اپنی لڑکی سے کہہ رہی تھی کہ اٹھو اور دودھ میں تھوڑا سا پانی ڈال دو۔

اس نے کہا — اماں! تمہیں معلوم نہیں کہ امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے شدت سے منع کر رکھا ہے۔

ماں نے کہا — اٹھو اور دودھ میں پانی ڈال! اس جگہ کو نسا امیر المومنین تمہیں دیکھ رہا ہے۔

بیٹی نے کہا — اماں! امیر المومنین نہیں دیکھ رہا..... تو وہ خدا تو دیکھ رہا ہے۔ جس کا حکم امیر المومنین ہم تک پہنچاتے ہیں۔

صبح ہوئی تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی سے جا اور دیکھ کہ وہ لڑکی شادی شدہ ہے یا بھی اس کی شادی ہوئی ہے۔ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اسے بہو بنا کر گھر لے آ کہ اس قسم کی نعمتیں روز روز نہیں ملا کرتیں۔ معلوم ہوا کہ لڑکی بیوہ ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے عاصم سے اس کی شادی کر دی۔

اسی لڑکی کی اولاد سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے تھے جنہوں نے خلافتِ راشدہ کی یاد تازہ کر دی تھی۔ اسی نسبت سے آپ (حضرت عمرؓ) حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے نانا کہلاتے ہیں۔

(۵) ایک دفعہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ اس سے کہا کہ میاں! دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ دوبارہ ادھر سے گزرے تو وہ پھر بھی بائیں ہاتھ ہی سے کھانا کھا رہا تھا۔ ذرا سختی سے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ اس نے کہا کہ میرا دایاں ہاتھ کام

آچکا ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی جہاد میں اس کا دایاں ہاتھ کٹ گیا تھا۔ حضرت عمرؓ اس کے پاس بیٹھ گئے۔ رشتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ افسوس ہے تمہیں وضو کون کرتا ہوگا، سر کون دھوتا ہوگا، کپڑے کون پہنتا ہوگا۔ پھر ایک ملازم مقرر کر دیا کہ اس کے ضروری کام کر دیا کرے۔

یہ ہتھار عایا کے افراد پر سربراہ کی نگاہ کا عالم!

۱۶۱) اس عورت کے واقعہ میں جو خالی ہانڈی چولھے پر چڑھائے، بھوکے بچوں بہلار ہی تھی، ہم نے ایک

ہمارا حاکم اور ہماری حالت سے بیخبر!

کو نہیں ملا، تو آپ نے اس سے کہا تھا کہ تم نے امیر المومنین کو اس کی اطلاع دی ہے! اس کے جواب میں اس نے جو کچھ کہا تھا اس سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ اس دور میں عام عورتیں تک حکومت کی ذمہ داریوں کو کس حد تک جانتی تھیں۔ اس نے کہا تھا کہ

جو شخص حاکم ہو کر رعایا کے حالات سے بے خبر رہے، اس تک شکایت پہنچانے سے کیا حاصل!

اور یہیں سے ہمارے سننے وہ واقعہ آ جاتا ہے کہ جب نبی عمرؓ اسے یاد کرتے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔

شام کے ویرانے کی بڑھیا

اس میں ایک بڑھیا بیٹھی ہے۔ پوچھا کہ تمہیں عمرؓ کا بھی کچھ حال معلوم ہے۔ اس نے کہا کہ سنا ہے وہ شام سے چل پڑا ہے۔ اس سے زیادہ نہ مجھے اس کی بابت کچھ علم ہے، نہ معلوم کرنے کی ضرورت۔ آپ نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ اس نے کہا کہ جس نے آج تک یہ معلوم نہیں کیا کہ مجھ پر کیا گذر رہی ہے، میں اس کے حالات معلوم کر کے کیا کروں گی۔؟ آپ نے کہا کہ تم نے عمرؓ تک اپنی حالت کی اطلاع پہنچائی تھی! اس نے کہا کہ یہ میرا کام نہیں تھا، عمرؓ کا کام تھا۔ آپ نے کہا کہ عمرؓ کو اتنی دور کا حال کیسے معلوم ہو سکتا ہے! اس کے جواب میں اس بڑھیانے جو کچھ کہا وہ غور سے سننے کے قابل ہے اس نے کہا کہ

اگر عمرؓ اپنی رعایا کے ہر فرد کے حالات کا علم نہیں رکھتا تو اسے حکومت کرنے کا کیا حق حاصل ہے۔

حضرت عمرؓ جب بھی اس واقعہ کو یاد کرتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور کہتے کہ خلافت کا مفہوم کیا ہے، مجھے شام کی اس بڑھیانے بتلا۔

خداوند! خدائی درد سر ہے۔

اسی کا احساس تھا کہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ

اگر میں زندہ رہا تو رعایا کا حال معلوم کرنے کے لئے سال بھر تک مسلسل سفر میں رہوں گا کیونکہ
دور دراز علاقوں کے لوگ مجھ تک پہنچ نہیں سکتے اور میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے عمال ان میں
سے ہر ایک کی ضروریات سے مجھے آگاہ کرتے ہوں۔ میں شام، جزیرہ، مصر، بحرین، بصرہ جاؤں
گا اور ہر مقام پر دو دو ماہ قیام کر کے لوگوں کے حالات براہ راست معلوم کروں گا۔

لیکن عمر نے بغاوت کی اور اس دورہ کا موقع ہی نہ ملا۔

=====۱۰۱=====

ظاہر ہے کہ جب ان کی اپنی یہ حالت تھی تو اپنے عمال کو کس قدر سخت تاکید نہیں کرتے ہوں گے کہ وہ
لوگوں کے لئے اپنے دروازے کھلے رکھیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ حضرت اعیان بن غنمؓ کو اس "جرم" کی پاداش
میں کہ انہوں نے اپنے دروازے پر دربان بٹھا دیا تھا، کبھی عبرت آموز سزا دی تھی۔
حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے مکان کے سامنے بازار تھا جس سے ہر وقت شور و شغب کی آواز آتی رہتی تھی۔
آپ نے اس طرف کا دروازہ بند کر دیا۔ حضرت عمرؓ کو معلوم ہوا تو آپ نے محمد بن مسلمہؓ (انسپیکٹر امور عامہ) کو
بلا کر کوثر دانہ کیا اور کہا کہ جا کر سعدؓ کے دروازے کو آگ لگا دے۔ اس سلسلہ میں آپ نے جو خط حضرت سعدؓ کو
لکھا تھا اس میں کہا تھا کہ

جس محل کے دروازے عوام پر بند ہو جائیں، وہ قصر سعد نہیں، قصر فساد ہے۔ اس کا منہدم
ہو جانا ہی بہتر ہے۔

آپ نے گورنروں کے نام تاکیدی احکام نافذ کر رکھے تھے کہ
وہ پردوں کے پیچھے چھپ کر نہ بیٹھیں، عوام کے سامنے بیٹھیں۔ اپنا حق وصول کریں، ان کے
حقوق کی ادائیگی کریں۔

یہ تو سال بھر کا معمول تھا اور سال کے بعد حج کا اجتماع ہوتا تھا جس میں لاکھوں افراد شریک ہوتے تھے۔

اس میں آپ تمام صوبوں کے گورنروں کو بلاتے۔ دوسری طرف

ملک میں عام اعلان کیا جاتا کہ جسے کسی کے خلاف کوئی شکایت

تہریب پر شکایات

ہو وہ اس اجتماع میں آجائے۔ وہاں شکایات سنی جاتیں، پیشی ہوتی اور جس کے خلاف شکایت صحیح ثابت ہوتی اسے لاکھوں کے اجتماع میں سزا دی جاتی یا سزائے موت کی جاتی۔

==== (۱۰) ====

یہ تھا امیر المومنین، حضرت عمر فاروقؓ کا رعایا کے حالات سے باخبر رہنے کا طریق اور معمول۔ سچ ہے، جو خدائے سمیع و بصیر و خبیر کے نام پر لوگوں سے اطاعت لے، اسے خود ایسا ہی (بحد بشریت) سمیع و بصیر و خبیر ہونا چاہیے۔ یہی صحرائے شام کی اس بڑھیا نے کہا تھا کہ

اگر عمرؓ کے پاس رعایا کے حالات سے باخبر رہنے کا انتظام نہیں تو اسے چاہیے کہ حکومت چھوڑ دے۔

ان مقامات پر، رہ رہ کر میرے جی میں آتا ہے کہ میں فاروقِ اعظمؓ کی اس بات کو بھی نوکِ قلم پر لے آؤں جس کے تصور سے رہگذر خیالِ روشِ صد بہار ہو جاتا ہے لیکن کوئی جذبہ ہے جو غیر شعوری طور پر یہ کہہ کر میرا ہاتھ روک لیتا ہے کہ

اپنے سینے میں اسے اور ذرا ختم ابھی۔

اس لئے میں اُسے اس جادہٴ جنتِ نگاہ کی کسی اگلی منزل پر اٹھا رکھتا ہوں۔ ویسے بھی، انتظار کی لذت بڑی دلفریب ہوتی ہے۔ غالب تو یہاں تک کہہ گیا ہے کہ جسے تمنا کہا جاتا ہے وہ انتظار ہی کی سحر فرینی کا دوسرا نام ہے۔

پھونکا ہے کس نے گوشِ مجتبیٰ میں اے خدا، افسونِ انتظار تمنا کہیں سے

اور اقبالؒ اس ”افسونِ انتظار“ کے ختم کرنے کے حق ہی میں نہیں، جب وہ کہتا ہے کہ

طییدن و نرسیدن چہ عالی دارد، خوشاکے کہ بڈنبالِ محلِ است ہنوز

==== (۱۱) ====

اب آئیے اس سفرِ شوق کی اگلی منزل کی طرف۔

معاشرتی زندگی

بسیار شیوہ ہاست تباں اکہ نام نہایت

ہم دیکھ چکے ہیں کہ عہدِ فاروقی کا سیاسی نظام کس قدر محکم بنیادوں پر استوار تھا اور وہاں کا ضابطہ قوانین کس طرح ان کی اجتماعی زندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کا کفیل، لیکن زندگی سیاسی دائرے کے اندر ہی تو محصور نہیں ہوتی۔ وہ ترتیب پاتی ہے ان چھوٹے چھوٹے (بظاہر) نہایت معمولی روابط سے جو صبح سے شام تک، قدم قدم پر ایک فرد کو دیگر افراد معاشرہ سے منوط کرتے اور باہمی تعلقات کے رشتے میں پروتے ہیں۔ یہ رشتے اور یہ تعلقات، قانون کی زنجیروں سے نہیں جکڑے جاسکتے۔ ذرا تصور میں لائیے اس معمولی سے واقعہ کو کہ ایک شخص کو آپ سلام کرتے ہیں اور وہ نہایت بے رُخی سے اس کا جواب دیتا ہے۔ فرمائیے کہ وہ کون سی عدالت ہے جس میں جا کر آپ اس کے اس طرزِ عمل کے خلاف دعویٰ دائر کریں گے اور وہ کونسا قانون ہے جس کی رُو سے وہ عدالت اسے مجبور کر سکے گی کہ وہ آپ کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آیا کرے۔ ان روابط کی استواریاں قانون کی زنجیروں سے نہیں بلکہ جذبات کے نہایت نرم و نازک ریشمی دھاگوں سے پیوست ہوتی ہیں۔ یہی وہ روابط ہیں جن کے متعلق اقبال نے کہا ہے کہ

یک نگہ، یک خندہ دُزدیدہ یک تابندہ اشک

بہرِ پیمانِ محبت نیست سو گندے دگر

بلکہ غالب کی نازک مزاجی تو ”نگہ“ اور ”نگاہ“ میں بھی فرق کرتی ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ

بہت دنوں کے تغافل نے تیرے کی پیدا وہ اک نگہ جو بظاہر نگاہ سے کم ہے

سوچئے کہ وہ کون سی میزان عدل ہے جو نیک اور ننگاہ کے اس فرق کا وزن کر کے بتا سکے گی؟ سچ ہے۔

بسیار شیوہ ہاست بتاں را کہ نام نیست

یا، اس سے نیچے اتر کر یہ سوچئے کہ دنیا کا وہ کونسا قانون ہے جس کی رُو سے آپ کسی کو (حکماً) یہ کہہ سکیں کہ
میاں اصف ستھرے رہا کرو۔

اب سوچئے کہ آپ قانوناً ایسا کر بھی نہیں سکتے اور معاشرہ کو علیٰ حالہ چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ اس کے
لئے آپ کو اور طریقے اختیار کرنے پڑیں گے۔ یہ کام سزائش
قانون سے نہیں غمخواری سے اور فہمائش سے نہیں ہو سکے گا۔ افہام و تفہیم اور غم خواری و
دلسوزی سے ہو سکے گا۔ اور دوسروں سے کچھ کہنے سے پہلے خود نمونہ بننے سے۔ اس بطل جلیل کو جو قصر و
کسریٰ کے تاج و تخت کا وارث تھا، ان امور کا بھی خیال رہتا تھا اور وہ معاشرہ کی اصلاح کا کوئی موقعہ ہاتھ
سے نہیں جانے دیتا تھا۔ (مثلاً)

(۱) ایک عورت اپنے خاوند کو آپ کے پاس لائی۔ وہ بڑا میلا کچھلا، پراگندہ مو اور ژولیدہ حال تھا۔

اس نے آپ سے کہا کہ ”نہ میں اس شوہر کے قابل ہوں نہ یہ میرے قابل“
غلیظ صورت خاوند مجھے اس سے آزادی (طلاق) دلا دیجئے۔“ آپ نے پہلی نظر میں محسوس کر لیا
کہ وہ عورت کس بات سے کراہت کر رہی ہے۔ اُسے تو آپ نے گھر بھیج دیا اور اپنے آدمی سے کہا کہ اُس شخص
کو حام کراؤ، اس کے ناخن تر شواد، بال کٹواؤ، صاف ستھرے کپڑے پہناؤ اور پھر میرے پاس لے آؤ۔ وہ جب
اس نئی ہیئت (“آدم جون”) میں آیا تو آپ نے اس کی بیوی کو بلا بھیجا۔ اس نے پہلے اپنے شوہر کو دیکھا، پھر
آپ کی طرف نگاہ اٹھائی اور ایک خیف سی ہنسی اس کی آنکھوں میں پیر گئی۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ، بسور سو اور
اس کے شوہر سے کہا کہ یاد رکھو! اگر تم نے پھر ایسی صورت بنائی تو تمہیں عمر کا دڑھ سیدھا کر دے گا۔
(۲) اکثر کہا کرتے تھے کہ

بد صورتی قیوح صورت اور کینہ نصلت (زمیم) مردوں سے اپنی عورتوں کی شادیاں نہ کیا کرو۔

لے آپ نے دیکھا کہ اس ددر میں گھر بیٹھے طلاق، طلاق، طلاق کہہ کر تھکے نہیں کر دیتے تھے۔ میاں اور بیوی دونوں کو حق
طلاق حاصل ہوتا لیکن اس کے لئے حکومت کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا۔

یاد رکھو! جو کچھ تم اپنی بیوی کے سلسلہ میں پسند کرتے ہو، وہی کچھ عورتیں اپنے خاوندوں کے سلسلہ میں پسند کرتی ہیں۔
(۳) لوگوں کو تاکید کیا کرتے تھے کہ

بالغ اولاد | جب تمہاری اولاد بالغ ہو جائے تو ان کا نکاح کر دیا کرو۔ خواہ خواہ ان کے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر نہ لادو۔

(۴) عربوں کے ہاں نکاح کے رشتہ کے لئے سب سے پہلے حسب نسب دیکھا جاتا تھا وہ اس

حسب نسب کا بت | باب میں بڑے متشدد واقع ہوئے تھے لیکن اسلام نسلی امتیاز کے بت کو توڑنے کے لئے آیا تھا۔ اس لئے آپ فرمایا کرتے تھے کہ مرد کا حسب اس کا دین ہے، نسب اس کی عقل.... اور مردانگی اس کا حسن خلق ہے۔

(۵) ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا تھا۔ آپ نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ وہ میرے معیارِ محبت

تصوّرات کی دنیا میں نہ رہو | پر پوری نہیں اترتی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی! میاں بیوی کے تعلقات میں تصوّراتی (IDEAL) معیار تلاش نہیں کیا

کرتے۔ یہ عملی زندگی ہوتی ہے، اس میں رعایت اور رواداری (GIVE AND TAKE) کا مسلک اختیار کرنا چاہیے۔

(۶) ایک دفعہ میاں بیوی کے تعلقات کے سلسلہ میں باتیں کرتے ہوئے فرمایا کہ

بدترین اور بہترین بیوی | کفر بدترین شے ہے۔ اس کے بعد ایک تیز زبان اور بد خلق بیوی سے بدتر شے کوئی نہیں۔ اسی طرح ایمان بہترین شے ہے اس

کے بعد ایک خوش خلق محبت کرنے والی بیوی سے بہتر کوئی شے نہیں۔

(۷) ایک دفعہ بازار سے گزر رہے تھے۔ دیکھا کہ ایک شخص، شارح عام پر ایک عورت سے باتیں کر رہا

ظنی کا موقع نہ دو | ہے۔ غصہ آگیا۔ گئے اور اسے ایک بید رسید کر دیا۔ اس نے کہا۔ امیر المؤمنین! یہ میری بیوی ہے۔ فرمایا۔ تیری بیوی ہے تو سب بازار اس سے باتیں کیوں کر رہا؟

خواہ خواہ مسلمانوں کو عنایت کرنے پر مجبور کرتا ہے؟

اس نے کہا۔ امیر المؤمنین! ہم نودارد ہیں۔ ابھی ابھی شہر میں داخل ہوئے ہیں۔ باہم مشورہ کر رہے

ہیں کہ ہم کہاں ٹھہریں! یہ بات بہر حال اسی جگہ کھڑے ہو کر کی جاسکتی تھی۔
یہ سن کر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہی بیدار اس کے ہاتھ میں دیا کہ ”اے بندہ خدا! اپنا بدلہ لے لے۔“ اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ۔

امیر المؤمنین! یہ بیدار (وہ) آپ کا ہے۔ آپ ہی اپنے ہاتھ میں رکھئے۔

اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ

سنو میرے بھائی! یہ وہ نہ میرا ہے نہ تمہارا، یہ اللہ کا درہ ہے۔ اسے
دُرّہ اللہ کا ہے اللہ کی راہ میں اٹھنا چاہیئے۔

اس نے کہا کہ

یہ درست ہے کہ یہ دُرّہ اللہ کا ہے لیکن اللہ نے اسے آپ ہی کو دیا ہے۔ یہ آپ کو مبارک ہو۔

اللہ اکبر! کیسا تھا وہ معاشرہ جس میں عام لوگ بھی اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے۔

(۸) ایک عورت کو دیکھا کہ بناؤ سنگھار کئے تبرج جاہلیہ کا انداز لئے بازار میں پھر رہی ہے۔ آپ نے

دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس کے خاندان نے اسے اس کی اجازت دے رکھی ہے۔ آپ
تبرج جاہلیہ نے فرمایا کہ اس باب میں اس کی اجازت کچھ معنی نہیں رکھتی۔ بناؤ سنگھار کی ممانعت

نہیں لیکن اس کا اظہار اپنے باپ بھائی وغیرہ (محرموں) تک محدود رہنا چاہیئے۔ تبرج جاہلیہ کی اجازت قرآن
نہیں دیتا۔

(۹) دوسری طرف آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے بے سہم طریق سے اپنی ڈاڑھی بڑھا رکھی ہے۔

آپ نے اس کی ڈاڑھی بچھا کر اسے اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ اس
ڈاڑھی سلیمہ سے رکھو بدینتی کے کیا معنی؛ پھر آپ نے قہقی منگائی اور اس کی وضع قطع

درست کی۔ اس کے بعد فرمایا۔

بعض لوگ اپنے آپ کو اس طرح چھوڑ دیتے ہیں گویا وہ درندوں میں سے ایک درندہ ہے۔

اس سلسلہ میں اس قسم کے ارشادات نبوی بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نے

فرمایا۔

جب اللہ نے تمہیں خوشحال کیا ہے تو ضروری ہے کہ اس کی اس نعمت اور سرفرازی کا اظہار تمہاری وضع قطع اور رہن سہن سے ہو۔ (نسائی)
اسی ارشاد گرامی کی وضاحت میں دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے کہ جو نعمت اس نے اپنے کسی بندے کو عطا کی ہے، اس کے نشانات و علامات اس بندے میں دیکھے۔ (ترمذی)

(۱۱۰) ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے ایک زاہدِ مریض کو دیکھا جس نے دنیا کی ہر نعمت کو اپنے اوپر حرام قرار

دے رکھا تھا۔ اسے ایک ہنظر رسید کیا اور فرمایا۔

زاہدِ مریض خدا تجھے غارت کرے، ہمارے دین کا گلا کیوں گھونٹتا ہے۔

(۱۱۱) اچھے کھلنے اور اچھے پہننے کی تاکید کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد تھا کہ

سنتِ کوش بنو اور عجمیوں کی طرح نازد انداز نہ کرو۔

سخت کوش رہو اپنے آپ کو عجمیوں کے لباس سے بچاؤ۔

زیب و زینت کے لباس عورتوں کے لئے رہنے دو۔

اپنی ہیبت عورتوں جیسی کبھی نہ بناؤ۔

(۱۲) آپ سے دریافت کیا گیا کہ

دنیا میں سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے!
کم مال اور کثرتِ عیال فرمایا۔

کم مال اور کثرتِ عیال سب سے بڑی مصیبت ہے۔

(۱۳) آپ جو انوں سے اکثر کہا کرتے تھے کہ

جوانی کے زمانے میں ہر ایسی بات سے بچو جو تمہاری بدنامی کا باعث ہو تاکہ اگر تم بعد میں بڑے آدمی بن جاؤ تو تمہارا ماضی تمہارے لئے وجہِ ندامت نہ ہو۔
جوانی میں احتیاط

(۱۴) آپ نے اہلِ شام کو لکھا۔

اپنے بچوں کو کتابتِ تیراکی، تیراندازی اور شہ سواری سکھاؤ۔ انہیں حکم دو کہ وہ گھوڑوں پر کود کر چڑھا کریں۔ نیز انہیں مشہور امثال اور اچھے اشعار
بچوں کی تربیت

یاد کراؤ۔

خود اپنے بیٹے، عبدالرحمن سے فرمایا کہ ”بیٹا! اچھے اچھے شعر یاد کیا کرو تاکہ تمہارے ادب میں اضافہ ہو جسے اچھے شعر سے دلچسپی عربوں کی شاعری کے متعلق فرمایا۔“

اہل عرب کا بہترین فن اشعار ہیں کہ انسان اپنی ضروریات میں ان سے کام لیتا ہے۔ یہ سخی کو مانس بہ کرم کر دیتا ہے حتیٰ کہ بخیل کا دل بھی نرم کر دیتا ہے۔

ایک دفعہ فرمایا۔

شعر ایک ایسی قوم کا فن تھا جس کے پاس اس سے بہتر کوئی فن نہیں تھا۔ جب اسلام آیا تو اہل عرب جہاد میں مصروف ہو گئے اور شعر اور اس کی روایات سے غافل ہو گئے۔ بعد ازاں جب اسلام پھیل گیا، فتوحات کی کثرت ہو گئی اور اہل عرب شہروں میں اطمینان سے بیٹھ گئے، تو پھر روایتِ شعر کی طرف رجوع کرنے لگے۔ ان کے پاس نہ کوئی مدون دیوان تھا نہ کوئی لکھی ہوئی کتاب۔ بہت سے عرب طبعی موت یا تلوار کی نذر ہو چکے تھے۔ لہذا جو کچھ انہوں نے پایا اسے یاد کر لیا، اگرچہ بہت سا شعری سرمایہ ضائع ہو گیا اور بہت کم محفوظ رہا۔

یہ تو بالتحقیق نہیں کہا جاسکتا کہ آپ خود بھی شعر کہتے تھے یا نہیں لیکن تاریخی واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ کو اس قدر شعریاد تھے کہ جو اہم بات بھی آپ کے سامنے آتی، اس کے متعلق آپ حسب حال شعر سنایا کرتے اور شعر کا ذوق اتنا بلند اور مذاق ایسا سلیم تھا کہ بڑے بڑے شعراء کا کلام آپ کے سامنے محاکمہ کے لئے پیش کیا جاتا اور آپ اس سلسلہ میں ایسے لطیف نکات بیان فرماتے کہ اہل مجلس عسّ عسّ کراٹھتے۔ کتبِ محاضراتِ ادب آپ سے متعلق اس قسم کی داستاؤں سے بھری پڑی ہیں۔

ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھتے وقت آپ کے دل میں دو خیالات ضرور ابھر رہے ہوں گے۔ ایک یہ کہ قرآنِ کریم نے شعراء کی مذمت کی ہے اور دوسرے یہ کہ (جیسا کہ سابقہ باب میں ہمارے سامنے آچکا ہے) حضرت عمرؓ نے نعمان بن عدی کے شعر سنے تو انہیں یہ کہہ کر گورنری کے عہدہ سے معزول کر دیا تھا کہ تم شاعر تو اچھے ہو لیکن گورنری کے اہل نہیں ہو سکتے۔ ان حالات کے پیش نظر آپ کے ذوقِ شعری کے متعلق کیا کہا جائے گا؟

پہلے اعتراض کے متعلق یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآنِ کریم نے جہاں شاعری کی مخالفت کی ہے تو اس

قرآن اور شاعری | سے یہ مراد نہیں کہ اگر ایک بات نشر میں بیان کر دی جائے تو وہ قرآن کے نزدیک مستحسن، یا کم از کم قابل قبول ہوگی، اور اگر اسی بات کو

موزوں الفاظ یعنی اشعار میں بیان کر دیا جائے، تو وہ اس کی رو سے مذموم و مردود قرار پا جائے گی۔ یہ صحیح نہیں۔ قرآن اسلوب بیان سے بحث نہیں کرتا، مقصود بیان سے بحث کرتا ہے۔ قرآن کے نزدیک

شاعری ایک ذہنیت یا نفسیاتی کیفیت کا نام ہے جو اس ذہنیت کے خلاف ہے جسے قرآن پیدا کرنا یا ابھارنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم زندگی کا ایک متعین مقصد بتاتا ہے اور انسان کے سامنے ایک واضح نصب العین رکھتا ہے۔ وہ اس نصب العین کو بدلائل و براہین پیش کرتا اور پھر اس راستے کی طرف راہنمائی کرتا ہے جو

کاروانِ انسانیت کو سیدھا اس منزل تک لے جائے۔ اس کے برعکس، شاعری انسانی جذبات سے کھیلتی ہے۔ اس کے سامنے نہ زندگی کا کوئی متعین مقصد ہوتا ہے، نہ انسانی تک و تاز کا کوئی واضح نصب العین۔ اس

کی کشتی جذباتی طوفان کی موجوں کے رحم و کرم پر ہوتی ہے کہ — جس جگہ پر جا لگی وہ ہی کنارہ ہو گیا۔ اس حقیقت کو قرآن کریم نے ان آیات جلیلہ میں نہایت حسین اور بلیغ انداز میں بیان کیا ہے جن میں شعرا کی

مذمت کی گئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ *وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ*۔ شاعروں کے پیچھے لگنے والے وہ فریب خوردہ لوگ ہوتے ہیں جو جذبات کی رو میں پہلے چلے جاتے ہیں اور کبھی حقائق کا سامنا نہیں کرتے۔

تعداد کے لحاظ سے دیکھو تو ٹڈی دل کی طرح بے شمار لیکن نتیجہ کے اعتبار سے دیکھو تو تخریب ہی تخریب۔ *أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ*۔ باقی رہے خود شاعر، تو ان کی حالت اس آؤنٹ کی سی

ہوتی ہے جو جھوٹی پیاس کی بیماری میں مبتلا ہو اور اس کی وجہ سے مختلف وادیوں اور سیلابوں میں مارا مارا پھرتا رہے اور اس کی پیاس کہیں بھنے نہ پاتے — ساری عمر جذبات کی رو میں بہے چلے جانے والا اور جذبات

بھی جھوٹے اور بناوٹی۔ *وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ*۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی اپنی زندگی اس کے مطابق نہیں ہوتی جو وہ کہتے ہیں — ان کے قال اور حال — قول اور عمل میں تطابق

نہیں ہوتا۔ *إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَ سَبَّحُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا آتَىٰ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ* —

اور زندگی کے صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا رہتے ہیں۔ وہ زندگی کے ہر گوشے میں تباہی خداندی

کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ جب کوئی ان پر ظلم و زیادتی کرتا ہے تو وہ اشاعروں کی طرح اس کی جھولکھ کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا نہیں کر لیتے بلکہ اس سے زیادتی کا بدلہ لیتے ہیں (اور ایک ایسا نظام قائم کرتے ہیں جس میں ظلم اور زیادتی کرنے والے بدلگام نہ پھرتے رہیں کہ جو ان کے جی میں آئے کرتے رہیں، انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا ہی نہ ہو) اُس نظام میں ایسے لوگوں کو صاف نظر آ جاتا ہے کہ انہیں ان کی غلط روش سے لوطا کر کس مقام پر لایا جائے گا اور ان کا ٹھکانا کون سا ہوگا۔ یہ وجہ ہے جو اس نے کہا ہے کہ شاعری ایک داعی انقلاب (رسول) کے شایان شان نہیں ہوتی۔ (۳۶/۶۹)

دوسری وجہ یہ ہے کہ (دیگر اقوام عالم مثلاً اہل یونان وغیرہ کی طرح) عربوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اکاہنوں اور نجومیوں کی طرح، شاعروں کو بھی "الہام" ہوتا ہے۔ ہاتفِ استروش ان کی طرف غیب سے پیغامات لاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس تصور اور عقیدہ کی شدت کے ساتھ تردید کی۔ اس نے کہا کہ انسانی علم کا ذریعہ اس کی اپنی قوتِ فکر ہے جو مطالعہ، مشاہدہ، تجربہ سے جلا پاتی ہے۔ اس میں "غیب" کا کوئی دخل نہیں ہوتا اس کلمہ میں استثناء صرف وحی کی ہوتی ہے جو مخصوص ہے نبوت کے ساتھ۔ نبی کے علاوہ اور کسی کو کوئی علم، غیب سے نہیں ملتا۔ کشف، الہام وغیرہ کے سب دعاوی باطل ہیں۔ بنا بریں، قرآن کریم نے، اکاہنوں، نجومیوں، شاعروں (یعنی غیب سے علم حاصل کرنے کے مدعیوں) کو لٹکار کر کہا کہ تمہارا دعویٰ باطل ہے۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے لغات القرآن، عنوان ش. ع. ر. نیز اسی کتاب کا آخری باب)۔

یہ ہے شاعری کی وہ ذہنیت اور ادعائیت جس کی قرآن نے تردید کی ہے۔ ورنہ جہاں تک موزوں انداز بیان کا تعلق ہے، اس کی مذمت کسی نے نہیں کی۔ حضرت حسان بن ثابتؓ خود رسول اللہ کے حضور شعر پڑھا کرتے تھے بلکہ بعض اوقات حضورؐ خود ان سے شعر خوانی کی فرمائش کیا کرتے تھے۔ حضورؐ کا ذوق شعر و

ادب بڑا بلند تھا۔ فرق یہ تھا کہ جہاں کوئی شاعر (یا شعر) انسان کو غلط راستے پر لے جاتا، اسے ٹوک اور روک دیا جاتا تھا۔ امر القیس عرب کا نامور شاعر

تھا۔ اس کے متعلق حضورؐ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اشعر الشعراء وقادھم الی النار۔ وہ شاعروں کا سر تاج بھی ہے اور ان کے جہنم کی طرف جانے والے قافلہ کا سالار بھی۔ ایک دفعہ مشہور شاعر عنترہ کا یہ شعر حضورؐ کے سامنے پڑھا گیا۔

ولقد ابیت علی الطوی واطلہ - حتی انال بہ کریم الماکل

(میں نے بہت سی راتیں محنت اور مشقت میں بسر کی ہیں تاکہ میں اہل حلال کے قابل ہوسکوں)
تو حضورؐ اسے سنکر بہت محفوظ ہوئے اور صحابہؓ سے فرمایا کہ ”کسی معروف عرب کی ملاقات کا شوق میرے
دل میں کبھی پیدا نہیں ہوا لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ جس نے یہ شعر کہا ہے اسے دیکھنے کو میرا دل بے اختیار
چاہتا ہے۔“

شعر و شاعری کے متعلق یہی انداز حضرت عمرؓ کا تھا۔ وہ شعر کو بدل پسند کرتے تھے لیکن اسی شعر کو جو حقائق کے
آئینہ دار ہو اور زندگی اور حرارت کا پیغام بر۔ ایسے شعر کے کیا کہنے! اقبالؒ کے الفاظ میں :-

وہ شعر کہ پیغامِ حیاتِ ابدی ہے
یا نغمہ جبریل ہے یا بانگِ سرافیل

اب رہا دوسرا سوال کہ جب آپؐ خود شعر پسند کرتے تھے تو نعمان بن عدی کو ان کے شعر کہنے کی بنا پر
گورنری کے عہدے سے معزول کیوں کر دیا تھا؟ بات واضح ہے۔ شاعر کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب اس
کی ملاقات ”ہاتف“ سے ہو جائے تو وہ دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ وہ جذبات نگاری اور نبرات
آفرینی میں اس قدر جذب اور محو ہوتا ہے کہ دنیا کے ممکنات کا اسے کچھ ہوش نہیں رہتا۔ اس کی کیفیت یہ
ہوتی ہے کہ — افکار میں سرمست نہ خوابیدہ نہ بیدار — آپ سوچتے کہ ایسا شخص گورنری جیسے
اہم منصب کی ذمہ داریوں کو کیسے پورا کر سکتا ہے؟ آپ اپنے ہاں کے نامور شعرا کے حالات زندگی پڑھیے۔
اگر ان کا کہیں سے وظیفہ نہیں بندھ گیا، تو ان کی اور ان کے حرام نصیب بیوی بچوں کی ساری عمر فقیر
کاٹتے گزر جاتی ہے۔ سو جو لوگ اپنی معاش تک کا انتظام نہیں کر سکتے وہ ایک ملک کا انتظام کیسے سنبھال
سکتے ہیں!

حضرت عمرؓ شاعری نہیں کرتے تھے، شعر سمجھتے اور اس سے کیف اندوز ہوتے تھے۔

شعر ہی نہیں، آپؐ موسیقی سے بھی لطف اندوز ہوتے تھے۔ عربوں کی موسیقی
موسیقی کا ذوق زیادہ تر حدیٰ خوانی اور رجز خوانی تک محدود تھی۔ اس سے آپؐ کیف اندوز بھی ہوتے

تھے اور کبھی کبھی خود بھی ترنم سے شعر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ
میں حضرت عمرؓ کے مکان پر آیا تو میں نے سنا کہ اندر حضرت عمرؓ حدیٰ خوانوں کی طرح گارہے ہیں۔ میں اندر گیا تو
انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جو کچھ میں پڑھ رہا تھا، تو نے اسے سنا تھا جب میں نے کہا ہاں، تو فرمایا کہ جب ہم تنہا

ہوتے ہیں تو جیسے عام لوگ گاتے ہیں، ہم بھی گاتے ہیں۔

تہنائی ہی میں نہیں بلکہ جلوت میں بھی، ایک دفعہ آپ کسی قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک شعر اس ترنم کے ساتھ پڑھا کہ لوگ سننے کے لئے گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے یہ دیکھا تو جھٹ سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اس پر لوگ منتشر ہو گئے۔ پھر ویسے ہی شعر گایا تو لوگ جمع ہو گئے اور جب آپ نے پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو وہ منتشر ہو گئے۔ ہنس کر فرمایا کہ ان شیطانوں کی ذریت کو دیکھو۔ گانا گاتا ہوں تو لپک کر آ جلتے ہیں اور قرآن پڑھتا ہوں تو بھاگ جاتے ہیں۔

ایک قافلہ کے ساتھ، جس میں حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت ابن عباسؓ بھی تھے، چرواہوں کی ایک ٹولی آئی۔ شام ہوئی تو چرواہوں نے رباع فہری سے، جو مشہور گانے والا تھا، حمدی خوانی کی فرمائش کی۔ رباع نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ قافلے کے ساتھ حضرت عمرؓ بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم شروع کرو۔ اگر حضرت عمرؓ نے روک دیا تو بند کر دینا۔ اس نے شروع کیا تو حضرت عمرؓ نے کوئی اعتراض نہ کیا بلکہ سُن کر خوش ہوئے۔ جب صبح ہوئی، تو رباع سے کہا کہ اب بس کرو۔ ذکر الہی کا وقت آ گیا ہے۔ دوسری شب چرواہوں نے رباع سے ایک اور گانے کی فرمائش کی۔ جو حمدی خوانوں ہی کے انداز کا تھا۔ اس سے بھی حضرت عمرؓ اسی طرح کیف اندوز ہوتے رہے۔ تیسری شب انہوں نے کچھ بازاری قسم کے گانے کی فرمائش کی تو اسے سُن کر آپ نے رباع سے کہا کہ یہ نہیں بھائی۔ اس سے دلوں میں انقباض اور کدورت پیدا ہوتی ہے۔

ان واقعات سے موسیقی کے جواز و عدم جواز، اور سرودِ حلال و حرام، کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ حضرت عمرؓ کے کھینچے ہوئے یہی خطوط امتیاز تھے جن کی روشنی میں اقبالؒ نے کہا تھا کہ ”سرودِ حلال“ وہ ہے کہ — جس کی گری سے پگھل جائے ستاروں کا وجود۔

جس کی تاثیر سے آدم ہو غم و خوف سے پاک
اور پیدا ہو یازی سے مقامِ محمود

اس کے برعکس:

اگر نوا میں ہے پوشیدہ موت کا پیغام : حرام میری نگاہوں میں نائے وچنگ بلب
یہ ہم چھٹے باب (فتح مدائن کے سلسلہ) میں دیکھ چکے ہیں کہ جب مدائن کی فتح کے بعد، اسلامی لشکر کسریٰ کے قصرِ بیض میں داخل ہوا تو اس میں یہاں وہاں

حسین مجسمے

مجسموں کے حسین و جمیل شاہکار نصب تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے انہیں نہایت احتیاط سے محفوظ رکھا اور بارگاہِ خلافت نے ان کے اس فیصلے کی تصویب فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ فنونِ لطیفہ، انسانی زندگی کے نرم و نازک غیر مرفی گوشوں کے محسوس مظاہرے ہوتے ہیں۔ اس لئے اسلام جیسے مبنی برحقیقت، انسانیت ساز، دین میں، جس کا مقصد انسانی ذات کی صلاحیتوں اور ذوق کی برومندی ہے، ان کی ممانعت کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ انسان کی تحسینِ جمالیات کی صلاحیتوں کو بیدار کرنے، اور انہیں نشوونما دینے کے ذرائع ہیں۔ اگر یہ اس مقصد کو پورا کرتے ہیں تو ”حلال“ ہیں اور اگر اس کے خلاف جاتے ہیں تو ”حرام“ ہیں۔ اس امتیازی خط کے لئے بھی ہمیں پھر حکیم الامتؒ ہی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ جنھوں نے کہا ہے کہ

اے اہل نظر، ذوقِ نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا

بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں تو میں جو ضربِ کلیمی نہیں رکھتا، وہ ہنر کیا

اسلام کے صدِ اول کا ”ہنر“ ضربِ کلیمی کا مظہر تھا اور اسی لئے حضرت عمرؓ مختلف علوم و فنون کے ماہرین کی قدر افزائی فرمایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ علمِ نجوم سیکھنے کی بھی تاکید کیا کرتے تھے تاکہ ستاروں سے صحیح سمت معلوم کی جاسکے۔ (علمِ نجوم سے مراد علمِ الافلاک ہے نہ ”جڑمیوں“ کی طرح ستاروں سے قسمت معلوم کرنا)

(۱۵) انہی واقعات سے یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ حضرت عمرؓ کے متعلق جو تسود عام طور

پر ذہنوں میں راسخ ہوتا ہے کہ وہ بڑے درشت مزاج اور ”عبوساً قطریہ“ (حارویا بس) قسم کے انسان تھے،

جن کے ہاتھ میں ہر وقت دہ (معاذ اللہ) منہ میں جھاگ، آنکھوں میں شعلے اور ماتھے پر شکن رہنے لگے، وہ

ان کی غلط تصویر ہے۔ وہ نہایت لطیف حیات کے حامل تھے۔ بلند ترین ذوقِ جمالیات کے پیکر، ان کے مزاج

میں شگفتگی بھی تھی جو کبھی کبھی ہلکے سے کیفِ آدمِ مزاج کے رنگ میں، چمک بھی پڑتی ہے۔ ایک دفعہ آپ

نے ایک بندو کو دیکھا کہ اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی اور اس کے بعد دعا مانگی کہ یا اللہ!

شگفتہ مزاجی میری شادی کسی بڑی خوبصورت عورت سے کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ ”اسے دیکھو! مہر کتنا

کم باندھتا ہے اور بیوی کیسی بلند پایہ مانگتا ہے“

جس شخص کی طبیعت میں ایسی صلحِ ظرافت ہو، وہ خشک مزاج کیسے ہو سکتا ہے! مومن خشک مزاج

ہوتا ہی نہیں۔ وہ تو عجم کے حسنِ طبیعت، عرب کے سوزِ دروں، کا دلاویز امتزاج ہوتا ہے لیکن وہ اپنے

ذوقِ لطیف کو فرائضِ زندگی پر غالب نہیں آنے دیتا۔ وہ اسے زندگی کی گاڑی میں ”موبل آئل“ کی طرح

استعمال کرتا ہے۔ پٹرول کی ٹینکی اس سے نہیں بھر لیتا۔

(۱۶) مزاج کی شگفتگی ہی نہیں، قلب کی رقت بھی۔

ہم سمجھتے ہیں کہ ”قلب کی رقت“ کا عنوان دیکھ کر آپ ضرور متعجب ہوئے ہوں
رقتِ القلب بھی | گے کہ۔ حضرت عمرؓ اور رقیق القلب! جی ہاں، حضرت عمرؓ اور رقیق القلب۔

یعنی اقبالؒ کے اس تصور کا مردِ مومن۔

تنے پیدا کن از مشیتِ جبارے :: تنے محکم تر از سنگیں حصارے

درونِ اودلِ دردِ آشنائے :: چو جوئے در کنارِ کوہِ سارے

ہم سابقہ باب میں دیکھ چکے ہیں کہ جب آپ ایک شخص کی گورنری کی تعیناتی کی دستاویز لکھا ہوتے تھے تو کس طرح ایک بچہ آ کر آپ کی گود میں بیٹھ گیا تھا اور آپ اس سے پیار کرنے لگ گئے تھے۔ پھر اس (منتخب) گورنر نے کیا کہا تھا اور آپ نے اسے کس بنا پر اُس منصب کا نااہل قرار دے دیا تھا۔ اس بنا پر کہ اس کے دل میں رحم کے جذبات نہیں۔

(۲) ہم بابِ اول میں یہ بھی دیکھ چکے ہیں (حضرت عمرؓ (زمانہ جاہلیہ میں) مسلمانوں کو کس قدر اذیتیں دیا کرتے تھے۔ جب ان کی ان اذیتوں سے تنگ آ کر اُمّ عبداللہؓ نے مکہ چھوڑ کر حبش کی طرف ہجرت کر جانے کا فیصلہ کیا تو حضرت عمرؓ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اُمّ عبداللہ! کیا پرخ جارہی ہو۔ اس نے کہا کہ ہاں! جارہی ہوں۔

تم رہو اس دس میں، ہم سے رہا نہ جائے۔

یہ سن کر عمرؓ پر عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ منہ سے بس اتنا کہہ سکے کہ۔ ”جاؤ۔ خدا حافظ“۔ زبان سے یہ کہا اور آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔

عمرؓ کی اس کیفیت کو دیکھ کر اُمّ عبداللہؓ نے کہا تھا کہ مجھے امید ہے عمر اسلام لے آئے گا۔ کسی طرف بین نگاہیں تھیں اس دور کی خواتین کی۔!۔!

اُسی باب میں ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ جب عمر ابن خطاب نے رات کے سناٹے میں ”غلافِ کعبہ

کے چھپے چھپ کر نبی اکرمؐ کو قرآن پڑھتے سنا تو آپ (عمرؓ) کے قلب پر کس طرح
حرمِ کعبہ میں | رقت طاری ہوئی اور..... آنکھوں سے کس طرح آنسو ٹپک کر کے گرنے لگے۔ یہی

وہ رقت تھی جو عمر کو کشاں کشاں باپ نبوی تک لے گئی اور یہ کہتے ہوئے لوٹی کہ

ابدی باد بہار تو کہ در انجمنست بہ کف خاک آدم و جوش بہاراں رفتم

(۳) سان بن سلمہ کا بیان ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچے، کھجوروں کے درختوں کے نیچے گری پڑی کھجوریں چنا کرتے تھے۔ ایک دن عمر بن خطاب ادھر آئے تو سب بچے ان کے ڈر کے مارے بھاگ گئے لیکن مجھ سے بھاگانہ گیا۔ جب وہ میرے پاس آئے تو میں نے کہا کہ امیر المؤمنین! یہ کھجوریں ہم نے درختوں کے نیچے سے چنی ہیں۔ آپ نے کہا کہ مجھے دکھاؤ۔ کھجوریں دیکھنے کے بعد کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ تم جاؤ۔ میں نے کہا کہ امیر المؤمنین! میں اکیلا کیسے جاؤں۔ باقی لڑکے میری کھجوریں پھین لیں گے۔ آپ نے یہ بات سنی تو مجھے گھر تک چھوڑ آئے۔

(۴) انسان تو ایک طرف، وہ تو حیوانات کی تکلیف بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ مسیب بن دارم نے کہا کہ میں نے ایک دن حضرت عمرؓ کو دیکھا، آپ ایک اونٹ والے کو ڈانٹ رہے تھے کہ اس نے اپنے اونٹ پر اتنا بوجھ کیوں لا دیا ہے جسے وہ بہ مشقت اٹھا سکتا ہے۔

(۵) اور قرآن کریم کی آیات سن کر تو وہ ہچکیاں لے لے کر رڑنے لگ جاتے تھے۔ حضرت ابن عمرؓ کا بیان ہے کہ ایک دن میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی تو تین صفوں کے پیچھے سے آپ کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔

(۶) اور آپ کے خادم اسلم کی یہ روایت تو ہماری نظروں سے گزر چکی ہے کہ جب کسی نے پوچھا کہ حضرت عمرؓ کو سخت غصہ آتا ہے تو تم کیا کرتے ہو تو اس نے کہا تھا کہ ہم اس وقت قرآن کریم کی کوئی مناسب آیت پڑھ دیتے ہیں، آپ کا غصہ فوراً فرو ہو جاتا ہے۔

اب ایک اور نازک مقام سامنے آتا ہے۔ ایک مہربانہ مملکت (یا ایسے ہی کسی اور ذمہ دار شخص) کے لئے

انہایت مشکل ہوتا ہے کہ وہ عدل و انصاف کی ذمہ داریوں کے ساتھ ہمدردی اور رحم کے جذبات کو بھی نبھائے۔ ایسے مقامات سے جن میں عدل کا

تقاضا کچھ اور ہو اور رحم کا تقاضا کچھ اور صحیح و سلامت گزر جانا، بڑے ہی صاحبِ عزم و ہمت کا کام ہوتا ہے۔ ان متضاد جذبات کے تصادم اور تصادم میں اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز نہ ہونے دینے کی بے نظیر مثالیں اسوۂ نبی اکرمؐ میں جھل جھل کرتی سامنے آتیں اور وجہ تباہی فکر و بصیرت بنتی ہیں۔

ایک اور واقعہ سنئے اور کلیجہ ختم کر رہے جاتے۔

آپ نے ایک قتل کے مجرم ایہودی کو موت کی سزا کا حکم سنایا۔ مجرم پاجوالاں سامنے کھڑا تھا اور جلاؤ تلوار ہاتھ میں لئے حضور کے اشارہ کا منتظر کہ اتنے میں اس یہودی کی چوٹی سی پچی روتی جھتی دوڑے دوڑے آئی اور حضور کی ٹانگوں سے لپٹ کر ناز جگر پان کے ساتھ چلائی کہ میرے بابا کو قتل نہ کیجئے۔ مجھے تیمی کے داغ سے بچا پیئے۔

پچی کی گریہ وزاری سے حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ آپ نے اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا۔ ارگرد کھڑے لوگوں نے خیال کیا کہ اب آپ اس مجرم کو چھوڑ دیں گے لیکن حضور نے انگلی کے اشارے سے جلاؤ کو حکم دے دیا کہ مجرم کا سر قلم کر دیا جائے۔

بعد ازاں صحابہ نے عرض کیا کہ حضور! آپ کی آنکھوں کے آنسوؤں کے بعد انگلی کا وہ اشارہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کے جواب میں حضور نے جو کچھ ارشاد فرمایا، اس پر غور کیجئے اور سوچیئے کہ کیا اس کی مثال کہیں اور بھی ملتی ہے؟ فرمایا کہ اس وقت

محمد ابن عبداللہ کی آنکھ رو رہی تھی اور محمد رسول اللہ کی انگلی اشارہ کر رہی تھی۔

تضادِ جذبات کے ایسے پہلے صراط سے یوں صحیح و سلامت گزر جانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں!

در جنوں از خود ز رفتن کار ہر دیوانہ نیست

عمر فاروق نے نگہ رسالتاًب سے اسی قسم کی تربیت حاصل کی تھی۔

(۱۰)

تضادِ جذبات میں سب سے زیادہ کٹھن منزل وہ ہوتی ہے جہاں فرائض منصبی اور بال بچوں کی محبت میں تصادم واقع ہو۔ فاروقِ اعظم اس منزل سے کس طرح قلندرانہ گذر گئے، اس کی کچھ مثالیں پہلے سلسلے آچکی ہیں۔ مزید اب ملاحظہ فرمائیے۔

(۱۱) جو لوگ آغاز اسلام میں مسلمان ہوئے تھے، ان کی شادیاں ان کے اپنے قبیلوں اور خاندانوں

میں ہو چکی تھیں۔ اکثر ایسا ہوا کہ خاوند مسلمان ہو گیا اور بیوی نے اسلام قبول نہ کیا۔ یا بیوی مسلمان ہو گئی اور خاوند مشرک رہا۔

بعد ازاں قرآن کریم میں حکم آ گیا کہ کافرہ بیویوں کا عقد فسخ کر دیا جائے۔ (۹۰/۱۰) اس پر حضرت عمرؓ

نے اپنی دونوں بیویوں کو طلاق دے دی۔

یہ تو خیر احکام خداوندی کی تعمیل میں تھا۔ جب آپ نے خلافت کی ذمہ داریوں کو سنبھالا تو آپ کی

ایک بیوی تھی جس سے آپ کو بڑی محبت تھی اس

نے (غالباً اس لئے کہ وہ زیادہ منظور نظر تھی) ۱۱ مور

امور مملکت میں دخل دینے والی بیوی

مملکت میں دخل دینا شروع کر دیا۔ آپ نے اسے منع فرمایا کہ وہ اس دائرے میں قدم نہ رکھے لیکن وہ باز نہ آئی۔ ایک دفعہ آپ کسی گورنر پر ناراض ہو رہے تھے کہ اس (بیوی) نے پھر مداخلت کی اور آپ نے اسے طلاق دے دی۔

شاید یہ بات معمولی سی نظر آئے لیکن ذرا تاریخ عالم پر نگاہ ڈالئے اور دیکھئے کہ کتنی مملکتیں اس لئے تباہ ہو گئیں کہ فرمانرواؤں کی بیگمات امور مملکت میں دخل ہوتی تھیں اور ان کے خاوند و فوری محبت کی وجہ سے بے بس ہو جاتے تھے۔ ایسے مقام پر محبت کو فرائض منصبی کی قربان گاہ پر ذبح کر دینا۔ کار ہر دیوانہ نیست۔ انہی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیادہ۔

(۱۸) اس باب میں آپ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری (گورنر) نے آپ

کی بیوی (حضرت) عاتکہ کو ایک سجادہ بطور تحفہ دیا جو گز بھربھرا اور چند بالشت چوڑا

بیوی کو تحفہ

تھا۔ آپ کو معلوم ہوا تو حضرت ابو موسیٰؓ کو بلا کر سخت ڈانٹا۔ سجادہ ان کے سر پر

دے مارا اور کہا کہ خبردار جو آئندہ ایسی حرکت کی

(۱۹) ایک دفعہ شاہ روم کا قاصد آیا تو ملکہ کی طرف سے ”فرماں روانے مملکت اسلامیہ کی بیگم“ کے لئے

ہدیہ سلام لایا۔ آپ کی بیوی نے ایک دینار قرض لیا، عطر خریدا اور اسے

ملکہ روم کا ہدیہ

شیشیوں میں بند کر کے ملکہ روم کو بھیج دیا۔ اس نے تحفہ موصول ہونے پر انہی شیشیوں کو جو اہرات سے بھر کر واپس بھیج دیا۔ آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے سارے جو اہرات فروخت کر کے ایک دینار بیوی کو دے دیا اور باقی رقم بیت المال میں داخل کر دی اور بیوی کو آئندہ محتاط رہنے کی تلقین کی۔

(۲۰) بیت المال میں خوشبو آتی تو آپ اپنی بیوی کو دے دیا کرتے کہ وہ اسے فروخت کر کے رقم

بیت المال میں جمع کرادے۔ ایک دفعہ بیوی نے خوشبو بونچی تو جو انگلیوں سے لگی رہ گئی اسے اپنے زونچے

خوشبو لگی ہو گئی | پر مل لیا۔ خوشبو نے بہر حال غمازی کر دینی تھی، اس نے کر دی، تو آپ نے بیوی سے کہا کہ تمہیں خوشبو بیچنے کے لئے دی گئی تھی، نہ اس لئے کہ تو مسلمانوں کے مال سے نفع اندوز ہو جائے۔ یہ کہہ کر اس کے دوپٹے کو دھو ڈالا۔ اس پر بھی خوشبو نہ لگی تو اسے مٹی سے ملا۔ پھر سونگھا اور جب تک خوشبو اتر نہیں گئی، ایسا ہی کرتے رہے۔

(۲۱) ایک دفعہ بحرین سے کچھ مشک آئی تو آپ نے کہا کہ کوئی عورت صحیح وزن کرنے والی مل جائے تو اس سے وزن کر لیا جائے۔ آپ کی بیوی (عاتکہ) نے کہا کہ میں خوب تولنا جانتی ہوں۔ لائیے میں وزن کئے دیتی ہوں۔

مشک کا وزن | آپ نے کہا کہ نہیں، تو نہیں۔ بیوی نے کہا کہ کیوں؟ فرمایا کہ تو مشک تولے گی۔ پھر جو ہاتھوں سے لگی رہ جائے گی اسے سر اور گردن پر دیوں یوں، مل لے گی اور اس طرح مسلمانوں کے مال سے نفع اندوز ہو جائیگی میں یہ طرح نہیں ڈالنا چاہتا۔

(۲۲) ایک دفعہ آپ کے سامنے (جلولا سے آئے ہوئے مالِ فینمت کے) زیورات کا ڈھیر لگا ہوا تھا کہ اتنے میں آپ کا ایک بچہ آگیا۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک انگوٹھی دے دیجئے۔ آپ نے اسے پیار کیا اور کہا کہ ”اپنی ماں کے پاس جا۔ وہ تجھے ستوپلا دیگی۔“ اور اسے کچھ نہ دیا۔

(۲۳) اور آپ امیر المومنین کی اس پوتی کا حال تو پڑھ ہی چکے ہیں جو فاقوں کے مارے خیف و زار ہو رہی تھی اور بیٹے کے کہنے پر آپ نے فرمایا تھا کہ جو کچھ اور بچوں کو کھانے کو ملتا ہے وہی اُسے ملیگا۔ امیر المومنین کی پوتی ہونے کی جہت سے اس کے ساتھ کوئی تریجھی سوک نہیں روا رکھا جاسکتا۔

اور آپ امیر المومنین کے اس پوتے کا حال بھی پڑھ چکے، میں جو قحط کے زمانے میں کلکڑی (یا تریوز) کھا رہا تھا۔ اور اسے دیکھ کر آپ نے بیٹے کو ڈانٹا تھا کہ اُمت کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں اور امیر المومنین کا پوتا پھل کھا رہا ہے؟ اور بیٹے نے یہ معذرت پیش کی تھی کہ اسے صبح کے ناشتے میں جو کھجوریں ملی تھیں، اس نے اس کے عوض ایک بدو بچے سے کلکڑی (یا تریوز) لے لیا تھا۔ اسے اگ بھل نہیں دیا گیا۔

(۲۴) آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ ”میں نے کچھ اونٹ خریدے اور انہیں سرکاری چراگاہ میں بھیج دیا۔ وہ موٹے ہو گئے تو انہیں بازار میں فروخت کرنے کے لئے لے آیا۔ اتفاق سے اسی وقت

حضرت عمرؓ کا گذر اُدھر سے ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہ ایسے فریاد نٹ کس کے ہیں؟ میں نے جواب دیا تو پوچھا کہ ایسے موٹے تازے کس طرح ہو گئے۔ میں نے کہا کہ میں نے انہیں سرکاری بیٹے کے اونٹ سے چراگاہ میں بھیجا تھا تاکہ جو فائدہ دو سکے مسلمان اٹھاتے ہیں، میں بھی اٹھاؤں۔

یہ سنکر آپ کو سخت غصہ آیا، کہا کہ عام مسلمانوں کا ذکر کیوں کرتے ہو۔ کہو کہ امیر المؤمنین کے بیٹے کے اونٹ تھے اس لئے حکومت کی چراگاہ میں بھیج دیئے۔ سنو! اونٹ فروخت کرو۔ اس المال رکھ لو اور سارا منافع بیت المال میں جمع کرادو۔

(۲۵) حضرت عمرؓ کے بیٹے عبداللہ اور عبید اللہ جہاد سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں بھوکے گورنر

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے ملے۔ انہوں نے کہا کہ بیت المال کا روپیہ اور بیٹے میں نے کچھ روپیہ بیت المال میں داخل کرنے کے لئے

بھیجا ہے، وہ لیتے جاؤ۔ میں وہ روپیہ تمہیں بطور قرض دیتا ہوں۔ تم اس سے کچھ عراقی مال خرید لو دینے جا کر مال بیچ دینا۔ اصل بیت المال میں جمع کرادینا اور منافع خود رکھ لینا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا پھر عمرؓ کو معلوم ہوا تو بیٹوں کی طلبی ہو گئی۔ دریافت کرنے پر انہوں نے کہا کہ گورنر نے یہ روپیہ انہیں ادھار دے دیا تھا۔ اس سے انہوں نے کاروبار کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا گورنر نے سارے شکر کو اسی طرح ادھار دیا تھا یا صرف تم دونوں کو؟ انہوں نے کہا کہ سارے شکر کو تو نہیں دیا تھا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر اس نے تمہارے ساتھ یہ ترجیحی سلوک اس لئے کیا کہ تم امیر المؤمنین کے بیٹے تھے۔ جاؤ! مال اور نفع دونوں بیت المال میں داخل کرو۔

مجلس مشاورت کے بعض رفقاء نے مداخلت کی تو بصد مشکل آپ اس پر راضی ہوئے کہ نصف منافع انہیں دے دیا جائے۔

(۲۶) اور آپ کے تیسرے بیٹے (عبدالرحمن) کا واقعہ تو ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ اسے کس طرح مہر سے بلا کر سزا دی تھی اور وہ قید کی حالت میں ہی وفات پا گئے تھے۔

(۲۷) امیر المؤمنین حضرت حفصہؓ چاہیتی بیٹی تھیں۔ ایک دفعہ آپ کے پاس کچھ مال آیا تو وہ آئیں حضرت حفصہؓ کی دوہری حیثیت اور کہا کہ اس میں سے کچھ مجھے بھی دے دیجئے۔

فرمایا کہ تمہیں کیسے دیدوں! انہوں نے کہا کہ قرآنِ کریم میں اقرار کے ساتھ حسن سلوک کا حکم آیا ہے اور میں آپ کے اقرار میں سے ہوں۔

یہ سن کر آپ مسکرائے اور کہا کہ بیٹی! باپ کو دھوکا دیتی ہو! وہ حکم ذاتی مال کے لئے ہے اور یہ مال میرا ذاتی نہیں، مسلمانوں کا ہے۔ اس لئے اس پر قرآن کے اس حکم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جاؤ! بھاگ جاؤ۔

(۲۸) آپ کا معمول تھا کہ کوئی کھیل یا کھانے پینے کی کوئی اور اچھی چیزیں آتیں تو انہیں حصہ رسدِ اہماتِ المؤمنین (یعنی نبی اکرمؐ کی ازواجِ مطہرات) کو تحفہ بھیجتے۔ حضرت حفصہؓ ام المؤمنین بھی تھیں لیکن اس کے ساتھ حضرت عمرؓ کی بیٹی بھی۔ آپ اہماتِ الامہ کے حصے لگاتے وقت حضرت حفصہؓ کا حصہ سب سے آخر میں لگاتے کہ اگر مقدار میں کمی رہ جائے تو وہ آپ (حضرت حفصہؓ) کے حصہ میں ہوا!

(۲۹) ہم آگے چل کر معاشیات سے متعلق باب میں دیکھیں گے کہ آپ نے لوگوں کے وظائف مقرر کرتے وقت حضرت اسامہ بن زیدؓ کو چار ہزار سالانہ دینے تو آپ کے بیٹے (حضرت) عبداللہ نے کہا کہ آپ نے مجھے تین ہزار دینے اور اسامہؓ کو چار ہزار۔ حالانکہ جو فضیلت میرے باپ کو حاصل ہے ان کے باپ کو نہیں اور نہ وہ میرے برابر ہیں۔

آپ نے فرمایا: ”میں نے اسے اس لئے زیادہ دیا ہے کہ وہ رسول اللہ کو تجھ سے اور اس کا باپ تیرے باپ سے زیادہ محبوب تھا۔“

اس مقام پر آپ کو یقیناً اس شخص کی بات یاد آگئی ہوگی جسے جب حضرت عمرؓ نے کہا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو اس نے کہا تھا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس وقت مجھے حکومت کی طرف سے جو رعایتیں مل رہی ہیں ان میں سے کوئی رعایت چھین لی جائے گی۔

سربراہِ مملکت سے جسے جس قدر زیادہ تعلق ہے اتنی ہی کم مراعات! کیا اس کے بعد بھی یہ تحقیق کرنے کی ضرورت رہے گی کہ وہ دور اس قدر انسانیت ساز اور جنت بدانا کیوں تھا!

(۳۰) امیر المؤمنین اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لئے سرکاری خزانہ سے جو کچھ لیتے تھے، اس کا ذکر ”معاشی نظام“ کے باب میں آئے گا۔ اس وقت اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ امیر المؤمنین کے اہل اعوام مسلمانوں کے معیار کے مطابق راکش نہ جاتا تھا، اور خود امیر المؤمنین، کپڑوں کا ایک جوڑا موسم سرما میں

اور ایک جوڑا موسیم گرما میں لیتے تھے۔ اسی لئے کپڑوں پر دس دس بارہ بارہ پیوند لگے ہوتے تھے۔ جب ان کا اپنا یہ حال تھا تو جو حالت ان کے اہل خانہ کی ہو سکتی ہے، ظاہر ہے۔

حضرت ساریہؓ کا قاصد آیا تو آپ اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ امیر المؤمنین کا دسترخوان پچھا، کھانا آیا تو وہ خشک زدنی، روغن زیتون اور پسے ہوئے نمک پر مشتمل تھا۔ آپ نے بیوی (امم کلثومؓ) کو آواز دی کہ کیا تم کھانے کے لئے نہیں آؤ گی؟ اس نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اجنبی مردوں کے سامنے آؤں تو مجھے کوئی کام کا دوپٹہ لے دیکھئے۔ یہ دوپٹہ اوڑھ کر کیسے باہر آؤں؟ آپ نے کہا: اب دیا کہ کیا تمہارے لئے یہ شرف کافی نہیں کہ تم علیؓ کی بیٹی اور عمرؓ کی بیوی ہو اور وہ تنگ کر لیں۔ بے اعتنائی نہ بھی کوئی حد ہونی چاہیے۔

حضرت عمرؓ نے قاصد کی طرف دیکھ کر کہا: آؤ، کھانا کھا لو۔ امم کلثومؓ ناراض نہ ہوتیں تو شاید اس سے اچھا کھانا مل جاتا۔!

(۳۱) لیکن اچھا کھانا کہاں سے جانا؟ اس کے لئے تو کابینہ کی منظوری کی ضرورت تھی۔ ایک دفعہ آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ علاج کے لئے شہد تجویز کیا گیا شہد بیت المال میں تو موجود تھا لیکن امیر المؤمنین کے ہاں راشن میں نہیں آتا تھا۔ آپ نے خود شہد نہیں لیا۔ کابینہ کی بینک بلانی اور اس کی منظوری کے بعد شہد لیا۔

(۳۲) جو سربراہ مملکت خود پیوند لگے کپڑے پہنے اور بیوی سے کہے کہ اسی پرانے دوپٹے سے گزارہ کرو، وہی رعایا کو سادگی سکھا سکتا ہے! ایک انصاریہ حاضر خدمت ہوئی اور کہا کہ امیر المؤمنین! مجھے نیا لباس دلا دیجئے۔ آپ نے کہا کہ ابھی کپڑوں کی تقسیم کا وقت نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ بخدا! میرے پاس تو اب ستر ڈھانپنے کے لئے بھی کچھ نہیں رہا۔

پرانے کپڑوں کی حفاظت یہ سن کر آپ بیت المال گئے اور ایک سفید چادر لا کر اسے

دے دی اور کہا کہ اسے اوڑھ لو لیکن پرانے کپڑوں کی حفاظت بھی کرو۔ ہانڈی روٹی کے وقت انہیں پہن لیا، باہر نکلنے وقت نئے کپڑے پہن لئے۔ یاد رکھو! جو پرانے کپڑوں کی حفاظت نہیں کرتا، اس کے پاس نئے کپڑے بھی نہیں رہتے۔

(۳۳) اور جس فرماں کے کھانے میں روغن زیتون اور پسا ہوا نمک آتا ہے، وہی رعایا کے خورد و نوش

مسلسل گوشت نہ خرید کرو | برکڑی نگاہ رکھ سکتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں مدینے میں گوشت کی کمی واقع ہو گئی تھی۔ آپ مذبح میں لاشیں لے جاتے اور جس شخص کو دیکھتے کہ دو دن متواتر گوشت لینے کے لئے آتا ہے، اسے بلانے اور کہتے کہ تم مسلسل گوشت لے جاتے ہو، تمہیں خیال نہیں آتا کہ اس سے تم اپنے کسی بھائی کو گوشت سے محروم کر دیتے ہو۔ ناغہ کر کے گوشت لے جایا کرو۔

(۳۴) طرز بود و ماند کی طرف سے ہٹ کر پھر آجیئے حسن اخلاق کی طرف۔ آپ اپنے رفتار کو تائید کرتے رہتے کہ ”ہمیشہ یہ دیکھو کہ مخلوق خدا تمہارے متعلق کیا کہتی ہے۔ اس اصول کو یاد رکھو کہ خدا کے ہاں تمہارا وہی مرتبہ ہوگا جو تمہارا مرتبہ مخلوق کی نگاہوں میں ہے۔“

مقرب خداوندی کا معیار |

دیکھا آپ نے، خدا کے مقرب بننے کا معیار، کسی شخص نے اخلاق پر بھروسہ نہ کرو جب تک اسے غصے کی حالت میں نہ آڑا لو۔

غصے کی حالت میں |

(۳۶) کہا کرتے۔ انسان کی بھی عجیب حالت ہے۔ اس کے گدھے، ہیل یا اونٹ میں کوئی نقص یا ایاجیب ہو تو اس کی اصلاح کی فکر فوراً کرتا ہے لیکن اپنے عیوب و نقائص کی اصلاح کی فکر کبھی نہیں کرتا۔ یعنی یہ اپنے آپ کو اپنے جانوروں جتنی بھی ہمت نہیں دیتا۔ یا للجب!

(۳۷) ایک شخص آپ کی تعریف کرنے لگا تو آپ نے فرمایا۔ کیا تو مجھے اور اپنے آپ، دونوں کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔

مدح خویش |

(۳۸) دوسری طرف احترام آدمیت کا اس قدر احساس، کہ حضرت عمرو بن عاصؓ نے ایک دفعہ ایک شخص کو منافق کہا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ اس کی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت عمرو بن عاصؓ سے کہا کہ اس شخص سے معافی مانگ کر اسے راضی کر لو، ورنہ میں سزا دے دوں گا۔

احترام آدمیت |

اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ ایک دفعہ جھٹس کے حاکم، حضرت عمر بن سعد کے منہ سے کسی ذمّی کے متعلق یہ الفاظ نکل گئے۔ اخذت اللہ ب خدا تجھے رسوا کرے۔ اس پر انہیں اس قدر ندامت اور تأسف ہوا کہ حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر استعظا دے دیا اور کہا کہ میں اس منصب کا اہل ہی نہیں۔

(۳۸) اور آپ کا یہ مقولہ بھی ہماری نظروں سے گزر چکا ہے کہ اگر کسی شخص میں غرور دیکھو تو سمجھ لو کہ وہ احساں کمتری میں مبتلا ہے۔

(۳۹) لیکن اس سے ہو سکتا تھا کہ لوگ اپنے عمدہ اخلاق اور اعلیٰ صلاحیتوں کا اظہار ہی نہ کریں کہ نبیادا سے خود نمائی اور کبر نفس پر مجبور کر لیا جائے۔ فاروقِ اعظمؓ کی نیکہ حقیقت شناس سے کبر نفس اور اظہارِ ظاہر بھی اچھا ہونا چاہیے

حسن اخلاق کا ہنایت نازک فرق پوشیدہ نہیں تھا۔ وہ معیوب تھا اور یہ مستحسن بھی اور ضروری بھی۔ اسی لئے آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص (کسرِ نفسی کی بنا پر ہی سہی) کسی معیوب بات کا اظہار کرے اور باز پرس پر کہے کہ میرا باطن اچھا ہے، تو ہم اس کے باطن کی تصدیق نہیں کریں گے، ظاہر پر فیصلہ دے دیں گے۔ باطن اچھا ہے تو اس کا اظہار بھی اچھا ہی سے کرنا چاہیے۔

(۴۱) اس کے ساتھ ہی آپ پیشہ ورو اعظوں کی اچھی طرح خبر لیا کرتے، فرمایا کرتے کہ

واعظ کو ڈانٹ

اکثر وعظ شیطانی بیجان کا نتیجہ ہوتے ہیں

(۰۰)

(۴۲) اور آخر میں ہم آپ کو پھر ”دردنِ غامہ“ لئے چلتے ہیں کہ جس کے گھر کی زندگی اچھی نہیں، وہ زندگی کے کسی شعبے میں بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلہ میں حضرت فاروقِ اعظمؓ نے ایک ایسا اصول بیان فرمایا ہے کہ جب

نگہ بصیرت ان چار لفظوں پر غور کرتی ہے تو پہرہاں

اپنے اہل و عیال میں بچے کی طرح رہے

تو نے اس مردانا کو کیسی حقیقت رس نگاہ عطا فرمائی تھی؟ آپ فرمایا کرتے تھے کہ

انسان کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال میں بچے کی طرح رہے لیکن جب ان کی کوئی ضرورت اس کے

سامنے آئے تو مرد بن جائے۔ (تاریخ عمر لابن العزازی)

کیسے! آپ پر بھی مجھ ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے یا نہیں؟

مسلم

معاشی نظریہ

کس نباشد در جہاں محتاج کس
نکتہ شرع میں این است و بس

دنیا کی تمام ناکامیوں میں سب سے بڑی ناکامی خود انسان کی ہے۔ اس انسان کی جو سب سے زیادہ بڑی اہمیت ہے اور سب سے زیادہ عقلمند بھی۔ اس کی وہ ناکامی یہ ہے کہ یہ آج تک کوئی ایسا نظام وضع نہیں کر سکا جسے دوسرے بھی اچھی حکومت کہا جاسکے۔ اس نے اس باب میں بڑی بڑی کوششیں کی ہیں۔ بہت سی ایسی جو فی الواقعہ غیر معقول ہیں اور بہت سی ایسی جو بڑی جرأت آزمائشیں لیکن جب ان کی عملی تنفیذ کا وقت آیا تو نتیجہ حسرت و یاس کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ نظری طور پر حکومت اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ افراد مملکت کی ضروریات زندگی دنیا کرنے کا ذریعہ ہے اور ارباب حکومت پبلک کے خادم ہیں۔ لیکن جب اس نظریہ پر عمل کا وقت آتا ہے تو حکومت کا فریضہ پبلک کی خدمت نہیں، سلب و ہنب ہو جاتا ہے۔

یہ الفاظ کسی عہد قدیم کے سیاستدان یا مفکر کے نہیں جو اس نتیجہ پر اس زمانے میں پہنچا ہو جب انسان نے ہنوز دو ایک اسالیب حکومت کا تجربہ کیا تھا اور اسے ان نظریات کا علم نہیں تھا، نہ ہی اس وقت ان کا علم ہو سکتا تھا، جنہیں انسانوں نے بعد میں وضع کیا۔ یہ الفاظ خود ہمارے زمانے کے ایک نامور ماہر سیاست مرٹمینکن (H-J-MENCKEN) کے ہیں جنہیں اس نے اپنی کتاب (TREATISE ON RIGHT AND WRONG) میں 'عہد قدیم سے لے کر عہد حاضر تک کے تمام نظریات حکومت کا

جائزہ لینے کے بعد نکھا ہے۔

مینکن نے ایک مثالی حکومت کے متعلق کہا یہ ہے کہ:-

وہ افرادِ مملکت کی ضروریاتِ زندگی مہیا کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔

آئیے ہم دیکھیں کہ عہدِ فاروقی، مسٹر مینکن کے اس معیار کے مطابق، مثالی حکومت کا دورِ قرار یا سکتا ہے یا

نہیں۔ اس سلسلہ میں اتنا واضح کر دینا ضروری ہے کہ مغربی ذہنیت کی رُو سے،

مثالی حکومت

چونکہ انسانی زندگی عبارت ہوتی ہے فقط انسان کی طبیعی زندگی (PHYSICAL

LIFE) سے، اس لئے اس کی ضروریات بھی محدود ہوتی ہیں۔ طبیعی ضروریات (یعنی انسانی جسم کی نشوونما)

تک۔ لیکن قرآنی نقطہ نگاہ سے، انسان کی زندگی محض اس کی طبیعی زندگی نہیں۔ اس کے طبیعی جسم کے علاوہ ایک

اورشے بھی ہے جسے انسانی ذات کہا جاتا ہے۔ انسانی ذات، نہ فطرت کے عملِ تخلیق کے طبیعی ارتقار کا نتیجہ

ہوتی ہے، نہ ان طبیعی قوانین کے تابع جن کے مطابق اس کے جسم کی مشینری مسدوفِ حرکت و عمل رہتی ہے۔

انسانی ذات میں خالق کائنات نے ایسی صلاحیتیں مضمرد رکھی ہیں کہ اگر ان کی مناسب نشوونما ہو جائے تو انسان

کی اس دنیا کی (انفرادی اور اجتماعی) زندگی بھی شادا ہیوں اور کامرانیوں کے چھوٹے چھوٹی ہے اور آخرت کی

زندگی بھی سرفرازوں کے مدارج طے کرتی۔ یہ آخری الفاظ ذرا وضاحت طلب ہیں۔ جب انسان کے جسم کی

مشینری (طبیعی قوانین کے تابع) حرکت کرنے سے رُک جائے تو اسے موت کہا جاتا ہے اور مغرب کے مادی

نقطہ نگاہ سے، موت سے اس فِرد کا خاتمہ ہو جاتا ہے لیکن قرآنی نقطہ نگاہ سے، اگر انسان کی ذات کی

مناسب نشوونما ہو جائے تو جسم کی موت سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ یہ آگے چلتی ہے اور زندگی کے مزید ارتقائی

مراحل طے کرنے کے لئے نئے پروگرام کی حدود میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس طرح ایک نشوونما یافتہ ذات

کی اس دنیا کی یہ زندگی بھی حسین ہوتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی حسین۔ **بَبْنَا آئِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً**

وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً۔ (۲/۲۰۱) سہی مراد ہے۔

لیکن زندگی کی موجودہ سطح پر، انسانی ذات کے ارادے اور فیصلے

جسم اور ذات کی نشوونما | انسان کی طبیعی زندگی کے ذریعے رُو بہ عمل آتے ہیں۔ اس لئے

لے افسوس کہ اس کے سامنے، اسلام کے صدراؤل کا نظام حکومت نہیں تھا، اور نہ وہ اپنے کلمہ کی ایک استثناء ضرور دیکھ لیتا۔

یہ ضروری ہے کہ اس کے طبعی جسم کی بھی صحیح نشوونما ہوتی جائے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ انسانی ذات ایک سوار ہے اور اس کا جسم اس کا مرکب (گھوڑا) جس پر سوار ہو کر وہ زندگی کا سفر طے کر کے (موجودہ سطح زندگی کی) آخری منزل تک پہنچتا ہے۔ ایک سوار کے نزدیک اس کا گھوڑا مقصود بالذات نہیں ہوتا، اس کے مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ اس ذریعے کے بغیر اپنی منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتا، اس لئے اس کے گھوڑے کا نمودار ہونا اور رہنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ حیثیت ہے قرآنی نقطہ نگاہ سے انسان کی طبعی زندگی کی۔

تصریحات بالا سے واضح ہے کہ قرآنی نقطہ نگاہ سے، انسانی زندگی کی ضروریات کو مندرجہ ذیل تین شقوں میں تقسیم کیا جائے گا۔

(۱) انسانی جسم کی پرورش کے لئے سامان و ذرائع۔ ان میں خوراک، لباس، مکان، علاج اور انفرادی اور اجتماعی زندگی کی آسائش کے دیگر اسباب شامل ہوں گے۔

(۲) عقل و فکر کی صلاحیتوں کی نشوونما جسے اصولی طور پر تعلیم سے تعبیر کیا جائیگا اور

(۳) انسانی ذات کی نشوونما۔

انسانی ذات کی نشوونما مستقل اقدار خداوندی کے اتباع سے ہوتی ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے

کہ اسلامی مملکت ایسا معاشرہ قائم کرے جس میں افراد **اقامتِ صلوة و ایتائے زکوٰۃ** معاشرہ، مستقل اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنے کے قابل

ہو سکیں۔ اسے قرآن کریم کی جامع اصطلاح میں "اقامتِ صلوة" سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ نظام

صلوة اپنی کلی حیثیت سے، زندگی کے ہر گوشے کو محیط ہے اور صلوة (نماز) کے اجتماعات، اس نظامِ صلوة، کا

ایک گوشہ ہیں۔ اس کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں۔ اجمالی طور پر یوں سمجھیے کہ گذشتہ ابواب میں سیاسی

اور معاشرتی زندگی کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے وہ نظامِ صلوة ہی کی تشریحات پر مشتمل ہے۔ انسانی ذات کی

نشوونما اسی نظام کی رُو سے ہوتی ہے۔ باقی دو شقوں (یعنی شق ۲ و ۳ کے لئے) مادی اسباب و ذرائع کی

ضرورت ہوتی ہے۔ اسے قرآن کریم نے "ایتائے زکوٰۃ" سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی سامانِ نشوونما بہم

پہنچانا اور اقامتِ صلوة اور ایتائے زکوٰۃ دونوں کو، اسلامی حکومت کا فریضہ قرار دیا ہے۔ (۲۲/۴۱) پھر

حاضر کی اصطلاح میں ایتائے زکوٰۃ کو "معاشی نظام سے تعبیر کیا جائے گا۔ (تفصیل اس اجمال کی ذرا آگے جا کر

سامنے آئے گی۔) اُس وقت ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلامی مملکت اس فریضہ کو کس طرح ادا کرتی ہے اور عہدِ فاروقی میں اس کا عملی مظاہرہ کس طرح ہوا!

اس مقام پر ایک اور اہم نکتہ کی وضاحت بھی ضروری معلوم ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ اگرچہ معاشی نظام کا تعلق طبیعی سامان و ذرائع سے ہے لیکن کوئی معاشی نظام کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کی بنیاد انسانی ذات کے تصور پر استوار نہ ہو۔ بظاہر یہ بات کچھ عجیب سی نظر آئے گی لیکن ہے یہ حقیقت۔ تفصیل اس حقیقت کی تو طویل طویل ہے (اور میں اس موضوع پر بہت کچھ لکھ چکا ہوں) لیکن اجمالاً اسے دو فقروں میں سمٹایا جاسکتا ہے۔ آجکل جس معاشی نظام کو بہترین قرار دیا جاتا ہے، اس کا اصل الاصولی یہ ہے کہ پیداوار کے ذرائع

(زمین، کارخانے وغیرہ) حکومت کے قبضہ میں ہونے چاہئیں۔ **معاشی نظام اور انسانی ذات** ایسا کرنا مشکل نہیں۔ حکومت ایک قانون پاس کر کے تمام

ذرائع پیداوار کو اپنے قبضے میں لے سکتی ہے۔ چنانچہ سوشلسٹ حکومتوں نے ایسا کیا بھی لیکن پھر بھی وہ نظام کامیاب ثابت نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ تو قانون کی رو سے کیا جاسکتا ہے کہ ذرائع پیداوار، انفرادی ملکیت سے چھین کر حکومت کی اجتماعی ملکیت میں لے لیتے جائیں لیکن یہ چیز کسی قانون کی رو سے ممکن نہیں کہ ایک محنت کش، دن بھر جان مار کر محنت کرے اور اس کے بعد اپنی محنت کے حاصل میں سے کم از کم اپنے لئے رکھ کر باقی سب کا سب دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے دے دے۔ وہ بطیب خاطر ایسا کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ اور اگر اس سے اس کی محنت کا حاصل زبردستی چھینا جائے تو وہ محنت کرنا چھوڑ دے گا۔ وہ ہے وہ چٹان جس سے ٹکرا کر سوشلسٹ نظاموں کی کشتی پاش پاش ہو جاتی ہے اور اس مشکل کا حل ان کے پاس کوئی نہیں۔

اس کا حل، انسانی ذات اور حیاتِ آخرت پر ایمان کی رُود سے مل سکتا ہے۔ انسانی جسم کی پرورش اور نشوونما ہر اس چیز سے ہوتی ہے جسے انسان اپنے صرف میں لاتا ہے۔ یعنی جسے وہ اپنے لئے "لیتا ہے"۔ لیکن قرآن کی رُود سے انسانی ذات کی نشوونما ہر اس چیز سے ہوتی ہے جسے انسان دوسروں کے لئے دیتا ہے۔ اس ایمان کی رُود سے، ایک فرد جان مار کر محنت کرتا ہے اور اپنی محنت کے حاصل میں سے کم سے کم اپنی ضروریات کے لئے رکھ کر، باقی سب دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے دے دیتا ہے اور زیادہ سے زیادہ محنت کرتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دوسروں کو دے سکے اور اس طرح اس کی

ذات کی نشوونما زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔

یہ ہے وہ اساسِ محکم جس پر قرآن کے معاشی نظام کی عمارت استوار ہوتی ہے۔ (ابھی وجہ ہے کہ قرآنِ کریم میں اقامتِ صلوٰۃ اور ایتائے زکوٰۃ کے فریضہ کو بیشتر اکٹھا بیان کیا گیا ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔) اس نظام میں جملہ ذرائع پیداوار مملکت (کی ملکیت میں نہیں اس) کی تحویل میں رہتے ہیں تاکہ ان سے وہ افراد مملکت کی ضروریات زندگی پوری کرنے کی اہم ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو سکے اور افراد معاشرہ میں سے ہر ایک زیادہ سے زیادہ محنت کرتا ہے تاکہ اس طرح وہ زیادہ سے زیادہ اپنی ذات کی نشوونما کر سکے۔

اس اصولی تمہید کے بعد پہلے یہ دیکھئے کہ قرآنِ کریم اس عظیم مقصد کے حصول کے لئے طریق کار کیا تجویز کرتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس طریق کار پر ہمدفاً رقی میں عمل کس طرح کیا گیا۔

==== (۵) ====

معاشی مسئلہ کی پیچیدگی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، اسے ایک مثال سے سمجھئے۔ ایک صبح کسی

عظیم الشان کوٹھی کے ایک مزین کمرے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے

معاشی مسئلہ کی پیچیدگی

اور اسی وقت اس کوٹھی کے سروٹس کوارڈر (نوکر گھر) میں اس کوٹھی

کے ملازم کے ہاں بھی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ نہ تو کوٹھی میں پیدا ہونے والے بچے کی کوئی ہنس مندی یا اعلیٰ صلاحیت تھی جس کی وجہ سے وہ اس امیر گھرانے میں پیدا ہو گیا اور نہ ہی نوکر گھر میں جنم لینے والے بچے نے کوئی جرم کیا تھا جس کی پاداش میں اسے وہاں پھینک دیا گیا لیکن یہ امتیاز دونوں کی زندگی میں آخری دم تک ساتھ رہتا ہے۔ امیر کا بیٹا اپنے باپ کی دولت کے بل بوتے پر دنیا کی ہر آسائش سے متمتع اور ہر مقامِ عزت و تکریم پر فائز رہتا ہے اور غریب کے بیٹے کی ساری عمر محنت اور مشقت میں کٹ جاتی ہے۔ نہ اسے دنیا کی آسائشیں نصیب ہوتی ہیں نہ اپنی صلاحیتوں کی نشوونما کے لئے سامان و ذرائع اور نہ ہی ان کی نمود کے مواقع۔ یہ اس لئے کہ ہر شخص کی اولاد کی پرورش، تعلیم اور نشوونما کی ذمہ داری انفرادی قرار دی جاتی ہے یعنی جس کی اولاد وہی اس کے رزق کا ذمہ دار۔

دوسری مثال یہ لیجئے کہ ایک مزدور دن بھر جان مار کر محنت کرتا ہے لیکن اسے جو اجرت ملتی ہے اس

میں اس کا اور اس کے بیوی بچوں کا پیٹ نہیں پلٹتا۔ ان کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتیں لیکن معاشرہ میں اس سے کسی کو سزا نہیں ہوتا کہ اس محنت کش کی ضروریات، اس کے معاوضہ سے پوری ہوتی ہیں یا

نہیں اور اگر وہ بیمار پڑ جائے، کسی حادثہ کی وجہ سے معذور ہو جائے، اسے کام نہ ملے یا وہ فوت ہو جائے تو ان مصائب کو بھی اس خاندان کو خود ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ ان کی ضروریات پوری کرے۔

یہ ہیں رزق کے سلسلہ میں وہ پیچیدگیاں جن کا حل، انسانوں کے وضع کردہ معاشی نظاموں میں سے کوئی نظام نہیں کر سکا۔ اس کا حل قرآن نے بتایا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ضروریات زندگی کا پورا کرنا افراد کی ذمہ داری نہیں، یہ نظام مملکت کی ذمہ داری ہے۔ افراد کے ذمے، اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق اس کام کا سرانجام دینا ہے جو ان کے سپرد کیا جائے۔ ان کی اور ان کے اہل و عیال کی ضروریات زندگی پورا کرنا مملکت کا کام ہے۔ صرف انہی افراد کی نہیں بلکہ مملکت کے دائرے کے اندر ہر ذی حیات کے رزق کی ذمہ داری قرآنی حکومت کے سر پر ہے۔ قرآن کریم میں ہے۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ (۱۱/۶)

زمین میں کوئی ذی حیات ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری خدا پر نہ ہو۔

بہر ذی حیات کے رزق کی ذمہ داری یہاں یہ کہا گیا ہے کہ ”بہر ذی حیات کے رزق کی ذمہ داری خدا پر ہے“ لیکن خدا ایسا نہیں کرتا کہ

ہر شخص تک رزق خود پہنچائے۔ قرآن کریم میں ہے کہ وَإِذَا رَاقِبْتُمْ أَهْلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ۔ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ رزق کے وہ سرچشمے جو خدا نے سامانِ زیست کے طور پر تمہیں عطا کئے ہیں، کھلے رکھو تاکہ دنیا میں کوئی بھوکا نہ رہے۔ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ إِلَيْنَا أَنْزَارٌ تُوحي إليهم من ربهم لَكُنَّا مِنَ الْخَائِبِينَ۔ ان لوگوں سے جو اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ أَنْطَعِمُ مَنْ قَدْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ۔ یہ تم کیا کہتے ہو کہ ہم بھوکوں کی روٹی کا انتظام کریں، اگر خدا کو منظور ہوتا کہ یہ لوگ بھوکے نہ رہیں تو وہ انہیں خود رزق عطا کر دیتا ہے۔ یہ بات کہ ان لوگوں پر رزق کی تنگی ہے، خود اس امر کا ثبوت ہے کہ خدا چاہتا ہی نہیں کہ انہیں فراخی رزق نصیب ہو۔ رزق کی تقسیم خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ ہم کون ہیں جو اس تقسیم کو بدل دیں؟ ان کے اس جواب کی تردید میں خدا نے کہا کہ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (۲۶/۴۷)۔ تمہارا یہ عقیدہ، یہ ذہنیت، یہ طرز عمل ایسی گمراہی پر مبنی ہے جس کے ابطال کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔

یہاں سے سوال یہ پیدا ہوا کہ جب خدا ہر شخص کو رزق خود نہیں پہنچاتا، تو پھر تقسیم رزق کا انتظام کیا ہے؟ اس کے جواب کے لئے آپ تیسرے اور نویں باب کو ایک بار پھر سلسلے لائیے جن میں بتایا گیا ہے کہ خدا کی اطاعت کا عملی طریق اس حکومت کی اطاعت ہے جو احکام خداوندی کو نافذ کرنے کا فریضہ اپنے ذمہ لیتی ہے۔ اسی انداز سے ہر ذی حیات کے رزق کی ذمہ داری اس نظام پر عائد ہوتی ہے جو دنیا میں خدا کے نام پر حکومت قائم کرتا ہے۔ وہ نظام، خدا کی طرف سے (ON HIS BEHALF) یہ اعلان کرتا ہے کہ

نَحْنُ فَزَرْنَا قُكُمُ وَايَاهُمْ - (۶/۱۵۲)

ہم تمہارے رزق کے بھی ذمہ دار ہیں اور تمہاری اولاد کے رزق کے بھی ذمہ دار۔

اس سے واضح ہے کہ انسانوں کے سلسلہ میں وہ ذمہ داریاں، جنہیں خدا نے اپنے اوپر عائد کر رکھا ہے، اس حکومت کے ہاتھوں پوری ہوتی ہیں جو خدا کے نام پر قائم ہوتی ہے۔

(۲) لیکن ظاہر ہے کہ مملکت اپنا یہ عظیم فریضہ اسی صورت میں پورا کر سکتی ہے جب ذرائع پیداوار افراد کی ملکیت میں رہنے کے بجائے، مملکت کی تحویل میں رہیں تاکہ وہ ایسا انتظام کر سکے جس سے ہر فرد کی ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ رزق کا بنیادی ذریعہ ارض (زمین) ہے اور زمین کے متعلق قرآن کریم نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ ”اللہ کی ملکیت ہے“ کوئی انسان اس کا مالک نہیں ہو سکتا۔ (تفصیل آگے چل کر سامنے آئے گی)۔

(۳) لیکن مملکت کا نظام، خدا میں قائم نہیں ہوتا۔ یہ انسانوں کا قائم کردہ نظام ہوتا ہے۔ جن انسانوں

دائمیت مسلمانوں کے ہاتھوں وہ نظام قائم ہوگا اس کی ذمہ داری، تمام افراد معاشرہ کی ضروریات زندگی بہم پہنچانا ہوگا اور جس کے لئے رزق کے سرچشمے ان کی تحویل

میں ہوں گے، وہ اپنے اللہ (یعنی حکومت خداوندی) سے ایک معاہدہ کریں گے جس کی شقیں یہ ہوں گی۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ

بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ - (۹/۱۱۱)

اس معاہدہ کی رو سے، ہر مومن، اپنی جان اور اپنا مال (اپنی کمائی) ”خدا کے ہاتھ“ بیچ دیتا ہے اور اس کے عوض ”خدا“ اسے جنت کی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں جنت کی یہ زندگی، نظام خداوندی کی

وساطتِ خدا سے ملتی ہے۔ آخرت میں یہ براہِ راست خدا کی طرف سے ملے گی۔ اس دنیا کی جنت کی بنیادی خصوصیات یہ ہوں گی کہ **وَكُلَّادٍ مِنْهَا دَعْدًا حَيْثُ سِثْتُمْآ (۲/۳۵)** اس میں، جہاں بھی کسی کو بھوک لگے اسے پیٹ بھر کر کھانے کو مل جائے گا۔ اس میں۔ **إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ - وَ أَنْتَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ - (۲۰/۱۱۸-۱۱۹)** نہ کسی کو بھوک کی وجہ سے کسی قسم کی پریشانی ہوگی، نہ لباس کی طرف سے، نہ کسی کو پیاس ستائے گی نہ موسم کی گرمی (سردی) باعثِ تکلیف ہوگی۔ اس میں ہر فرد کو ضروریاتِ زندگی (اردنی، کپڑا، مکان وغیرہ) اپنا بیتِ اطمینان سے مل جائے گا۔ اسے بھی اور اس کی اولاد کو بھی۔ جہاں تک اپنی محنت کی کمائی کو نظامِ مملکت کے سپرد کر دینے کا تعلق ہے، اس کا عملی طریق (اصولی طور پر) سورہ بقرہ کی اس آیتِ جلیلیہ میں بیان کر دیا جس میں کہا کہ

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ۔ اے رسول! یہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی

کمائی میں سے کس قدر دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے دیدیں؟

ان سے کہہ دو کہ جس قدر تمہاری اپنی ضروریات

قُلِ الْعَمَلُ (۲/۲۱۹)

سے فراہم ہے، وہ سب کا سب۔

اس سے بھی آگے بڑھ کر ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ **يُؤْتِيهِمْ مِنْ عَمَلِهِم مَّا كَانُوا يَرْجُونَ** (۵۹/۹)۔ وہ خود تنگیِ ترشی میں گزارہ کر لیں گے اور دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیں گے اور جن ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے دیں گے ان سے کہہ دیں گے کہ **لَا نُزِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَ لَا نُنْكَسِرُكُمْ** (۷۶/۹) ہم تم سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتے۔ معاوضہ یا صلہ تو ایک طرف، ہم اس کے لئے شکر یہ تک کے بھی متمنی نہیں، اس لئے کہ ہم نے یہ مسالہ "بیچ دیا ہوا ہے" یہ ہمارا ہے ہی نہیں۔

— (۱۰) —

یہ ہیں قرآن کے اس معاشی نظام کے اساسی خط و خال، جسے قائم کرنے کے لئے اسلامی مملکت وجود میں آتی ہے! لیکن ظاہر ہے کہ یہ نظام اپنی انتہائی اور مکمل شکل میں شبہاً شبہاً رائج نہیں کیا جاسکتا

اسے بتدریج حمل میں لایا، اور اس کا آغاز، قوم مخاطب کے حالات کے مطابق مناسب کڑی سے کیا جاسکتا ہے۔ قرآن کریم نے اس سلسلہ میں جو احکام دیئے ہیں ان میں بھی اس تدریجی پروگرام کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ ان تدریجی مراحل کو تفصیل سے بیان کر دیا جائے تاکہ قرآن کا معاشی نظام اور اس کی تشکیل کا عملی پروگرام نکھر کر سامنے آجائے۔

منزل اول

انفرادی زندگی

جب قرآن کریم نازل ہوا تو اس کی رو سے اس نظام کی آواز اس معاشرہ میں بلند کی گئی جو نظام سرمایہ داری کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس میں ایک طرف ایسے متمول افراد تھے جو اپنی دولت کے نشہ میں بدمست تھے اور دوسری طرف ایسے مفلوک الحال جو نان شبینہ تک سے محروم تھے۔ اس معاشرہ میں سب سے پہلے متمول لوگوں سے اپیل کی گئی کہ وہ ان ناداروں اور محتاجوں کی روٹی کا انتظام کریں جو خود اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرنے سے کسی طرح معذور ہو چکے ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ اگر تم نے ان مسکینوں اور محتاجوں

کے رزق کا انتظام نہ کیا تو یاد رکھو! تم پر جہنم کا عذاب مسلط ہو جائے گا۔

انفرادی اپیل

کی تفصیل میں گئے بغیر انہیں یہ بتایا گیا کہ اگر تم نے معاشرہ کا موجودہ نقشہ نہ بدلا جس میں بیشتر انسان اپنی بنیادی ضروریات زندگی تک سے محروم رہتے ہیں تو ملک میں ایسا فساد برپا ہوگا جن میں تمہاری عزتیں خاک میں مل جائیں گی۔ اس وقت تم جو اس باختہ ہو کر پوچھو گے کہ ایسا کیوں ہوا۔ فطرت کا اٹل قانون تمہیں بتائے گا کہ یہ اس لئے ہوا کہ تمہارے ہاں عزت و تکریم کا معیار دولت اور جنت کی اکثریت تھی۔ تم میں جو تنہا رہتا تھا تم اسے عزت کا مستحق نہیں سمجھتے تھے اور جس کا چلتا ہوا کاروبار کسی حادثہ کی وجہ سے رک جاتا تھا تم خود اس کی روٹی کا انتظام کرتے تھے نہ دوسروں کو اس کی ترغیب دلاتے تھے۔ (۲۰-۱۶/۱۸۹) ان میں سے جو لوگ اس نئی آواز پر لبیک کہہ کر اس داعی انقلاب کی رفاقت کا عہد کرتے (انہیں جماعت

مومنین کہا جاتا تھا۔ ان سے بھی کہا جاتا کہ یاد رکھو! اس آواز کی ہمنوائی سے تم بہت بڑی ذمہ داری اپنے سر پر لیتے ہو۔ تمہیں محتاجوں، یتیموں اور اسیروں کی روٹی کا انتظام کرنا ہوگا اور ستائش کی تمنا اور صلہ کی اُمید کے بغیر ایسا کرنا ہوگا۔ (۹۱-۸/۷۶) یہ ایک سخت گھاٹی ہے جس پر تمہیں چڑھنا ہوگا (۱۶۱-۱۱/۹۰) جو ایسا نہیں کرے گا وہ اپنے دعوائے ایمان کی تکذیب کرے گا۔ (۳۱-۱/۱۰۴) تمہارے دعویٰ ایمان کی صداقت کا ثبوت یہ ہوگا کہ تم محتاجوں اور ناداروں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے کیا کچھ دیتے ہو۔ (اسے قرآن کی اصطلاح میں صدقہ کہتے ہیں) اس کی ابتداء تم اپنے اعزہ و اقارب سے کرو اور پھر اس کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے، اپنے اور بیگانے کی تمیز سے بلند ہو کر، ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کا انتظام کرو۔ (۲/۲۱۵) ۲/۳۸۱) لیکن ایسا نہ ہو کہ جس محتاج کی کوئی ضرورت پوری کر دو، اس کے سر پر احسان کی من بھر کی سل رکھ دو کہ وہ بے چارہ ساری عمر اس کے بوجھ تلے دبا رہے۔ نہ ہی اسے لوگوں کو دکھا دکھا کر، اپنے پندارِ نفس کی تسکین کا سامان پیدا کرو۔ اسے انسانیت کا فریضہ سمجھ کر ادا کرو۔ عقل فریب کار تم سے کہے گی کہ ہم دوسروں پر خرچ تو کریں لیکن اس سے نہ ان لوگوں سے اپنا احسان منوائیں اور نہ ہی معاشرہ میں پاپولر ہونے کے لئے لوگوں میں اس کا چرچا کریں، تو ہم اپنی دولت دوسروں پر خرچ کیوں کریں؟ تم اسے سمجھاؤ کہ جو کچھ اس طرح سے خرچ کیا جائے گا وہ ضائع نہیں جائے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھو جیسے کسان بیج کے دلنے مٹی میں ملا دیتا ہے تو وہ ضائع نہیں جلتے۔ اسے ایک ایک دانے کے عوض سینکڑوں دانے واپس مل جاتے ہیں۔ ان صدقات سے ایسے معاشرہ کی بنیاد رکھی جائے گی جس میں حقوقِ انسانیت محفوظ ہو جائیں گے اور تم اس تباہی سے بچ جاؤ گے جو انسانی ناہمواریوں کا فطری نتیجہ ہوتی ہے۔ (۲۶۶-۲/۲۶۱) ذ (۱۳/۳۱)

قرآن کریم نے اس پہلی اسٹیج پر، جہاں ایک طرف ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنی انفرادی

طور پر ترغیب و تحریص دی، اس کے ساتھ ہی دوسری طرف مالی معاملات میں اصلاح کی ہدایات بھی دیں۔ اس

نے کہا کہ دوسروں کا پیسہ باطل طور پر مست کھاؤ (۲/۱۸۸) ذ (۴/۲۹۱) اس سلسلہ میں اس کی تصریح کر دی کہ مذہبی علماء و مشائخ لوگوں کا مال باطل طور پر کھا جاتے ہیں لہذا انہیں کچھ نہ دو۔ وہ خود محنت کر کے کمائیں کھائیں۔ (۱۹/۳۴) یتیموں کے مال کی حفاظت کرو۔ (۴/۶۱) ذ (۶/۱۵۳) ذ (۱۶/۳۴) اگر عورت بھی کچھ کمائے

تو مرد خواہ مخواہ غاصبانہ طور پر اس کا مالک نہ بن جائے۔ عورت اپنی کمائی کی مالک ہوگی، مرد اپنی کمائی کا (۴/۲۲) لین دین کے معاملات کے متعلق تاکید کی کہ انہیں ضبطِ تحریر میں لے آیا کرو۔ (۲/۲۸۲) مقروض اگر تنگ دست ہو تو اسے قرض کی ادائیگی کے لئے ہمدست دو اور اگر اس میں ادائیگی قرضہ کی استطاعت نہ ہو تو اسے قرض معاف کر دو۔ (۲/۲۸۰) اپنے ترکہ کے متعلق وصیت کرو۔ (۲/۱۸۰) اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ متوفی وصیت نہیں کر سکا، یا اس کی وصیت پورے ترکہ کو محیط نہیں ہوتی، تو ترکہ کی تقسیم ان احکام کے مطابق کر دو جو قرآن کریم میں دیئے گئے ہیں (۴/۷۱) اور جن کی رُو سے دولت ایک جگہ مرکوز ہونے کے بجائے چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ خرید و فروخت یا آجر و مستاجر مزدوں کے تعلقات میں حینِ معاملہ کے سلسلہ میں بار بار تاکید کی کہ کبھی کم نہ تولو۔ خریدار کو اس کی قیمت کے بدلے میں صحیح صحیح چیز دو۔ مزدور کی مزدوری، قاعدے اور معاہدے کے مطابق ادا کرو۔ (۱۵۳۱/۷، ۸۵۱/۴، ۱۱/۸۴، ۱۱۶/۳۵، ۱۸۳/۱-۳)

زرعی اصلاح

عربوں کی معیشت (بالخصوص مکہ میں) زرعی نہیں تھی۔ اس لئے اس منزل میں زیادہ تر توجہ کاڈباری معاملات کی اصلاح کی طرف مبذول کرائی گئی۔ زرعی اصلاح کے سلسلہ میں کہا گیا کہ جو کچھ تم اپنی محنت سے کماؤ اس میں سے بھی نادار ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے دو اور زمین کی پیداوار میں سے بھی (۲/۲۶۷) اسے "خدا کا حق" کہہ کر پکارا گیا۔ (۱۶/۱۴۲) ایسا کیوں کہا گیا، اس کی تفصیل ذرا آگے چل کر سامنے آئے گی۔ جس طرح صدقات کے سلسلہ میں کہا گیا تھا کہ اگر تم نے مفلوک الحال محتاجوں کی ضروریات پوری نہ کیں، تو معاشرہ میں ایسا فساد برپا ہو جائے گا جو تمہارے موجودہ مقاماتِ عزت و تکویم کو الٹ کر رکھ دے گا۔ اسی طرح زمین کے سلسلہ میں بھی کہا کہ اگر تم نے اس میں سے "خدا کا حق" محتاجوں کو نہ دیا تو تمہارے کھیتوں کا ہر دانہ گندم جل کر لاکھ ہو جائے گا۔ (۳۳۱-۳۳۲) اور تمہارے بال بچے تک تباہ ہو کر رہ جائیں گے۔ (۲/۲۶۷)

منزل دوم

اجتماعیت کی طرف اقدام

منزل اول میں تمام ہدایات اور تاکیدات انفرادی تھیں۔ اس دوران میں، وہ لوگ جو اس دعوت انقلاب کی صداقت کے قائل ہو گئے، اس داعی انقلاب کے گرد جمع ہوتے چلے گئے اور اس طرح ان کا (یوں کہیے کہ) ایک الگ معاشرہ وجود میں آنا شروع ہو گیا۔ یہ اس پروگرام کی دوسری منزل تھی۔ اس میں انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف قدم اٹھایا گیا۔ منزل اول میں افراد سے کہا گیا تھا کہ وہ ناداروں اور

محتاجوں کی اپنے اپنے طور پر مدد کریں۔ اسے ”صدقت“ سے تعبیر کیا گیا تھا) اب کہا کہ نہیں۔ صدقات اپنے

عطیات کو اپنے طور پر خرچ نہ کرو بلکہ اسے اپنے نظام کے مرکز کے پاس جمع کرو۔ بلکہ اس مرکز نظام (یعنی نبی اکرم) سے کہا گیا کہ ان کے صدقات خود وصول کرو (۹/۱۰۳) اور اس روپے کو معاشرہ کے فلاحی امور کے لئے اُن مذاات پر صرف کرو جن کا ذکر سورہ توبہ کی آیت (۹/۶۰) میں آیا ہے۔ پہلے کہا گیا تھا کہ اہل حاجت کو قرض دیا کرو اور اس کی ادائیگی میں مقروض کی سہولت کو پیش نظر رکھا کرو۔ اب کہا کہ ”قرض اللہ کو دیا کرو“ (۵۴/۱۸، ۶۳/۲۰) یعنی جب تمہارے نظام کی مرکزی اختیاری (یعنی خود نبی اکرم) کسی اجتماعی ضرورت کے لئے اپیل کرے تو جو کچھ کسی سے بن پڑے، اسے دے دیا کرو۔ وہ اس قرض کو تمہارے حفاظتی امور میں صرف کرے گا اور تھوڑے عرصہ کے بعد جب تمہارا معاشرہ مضبوط ہو جائے گا اور یہ نظام کو پوری طرح متشکل، تو جو کچھ تم اب ”اللہ کو“ بطور قرض دو گے، اس کی پائی پائی تمہیں واپس مل جائے گی۔ (۸/۶۰) لیکن اگر تم نے اس وقت بخل سے کام لیا تو پھر تم تباہ ہو جاؤ گے۔ اس لئے تم اپنے ہاتھوں

لے یہ ”صدقات“ کے مصارف ہیں جنہیں ہمارے ہاں (غلطی سے) ”مذکوٰۃ“ کے مصارف سمجھ لیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کا بیان آگے چل کر آئے گا۔

اپنی تباہی مول نہ لو۔ (۲/۱۹۵) یہ ہلاکت یا تباہی کیا ہوگی؟ یہ کہ تم مٹ جاؤ گے اور تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے لے گی جو تمہارے جیسی نہیں ہوگی۔ (۴۷/۳۸۱) انفرادی مفاد پرستی کے جذبات (جنہیں شیطان و سادس کہا جاتا ہے) تمہیں درغلزئیں گے کہ اپنا پیسہ اپنے پاس رکھو۔ وقت پر تمہارے کام آئے گا۔ (۲/۲۶۸) لیکن تم اس فریب میں نہ آجانا۔ معاشرہ میں ناہمواریوں سے جو فساد رونما ہوتا ہے اس میں انفرادی ملکیتیں کچھ کام نہیں آیا کرتیں۔ ایسا سمجھنے والے (کہ ہمارا ذاتی پیسہ ہمیں تباہی سے بچالے گا) اور دوسروں کو بھی اسی قسم کی پٹی پڑھانے والے، تباہیوں اور ہلاکتوں کو بلا بلا کر اپنا گھر دکھاتے ہیں۔ (۹۲/۸۹، ۵/۳۶۴، ۲/۳۷۱) یاد رکھو! جو کچھ تم اجتماعی مفادِ انسانیہ کے لئے دو گے اس سے تمہاری اہمیت ہی نہیں ہوگی بلکہ مزید نشوونما بھی ہوتی چلی جائے گی۔ (۹۲/۱۸۱) تمہاری طبعی نشوونما بھی اور تمہاری ذات کی نشوونما بھی، جو درحقیقت منتہی و مقصود ہے۔ موجودہ سطحِ زندگی کی تمام تنگ و تاز و چد و جہد کا۔ انسانی ذات کی نشوونما کو اصطلاح میں ”قربِ خداوندی“ کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے انسان میں احدِ بشریت کے اندر خدا کی صفات کی نمود ہوتی ہے۔ یہ ”تقرب الی اللہ“ مال و دولت جمع کرنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ اسے ”خدا کو دے دینے“ سے ہوتا ہے۔ (۳۴/۳۷۱) اس میں شبہ نہیں کہ زن و فرزند کی طرح، مال و دولت میں بھی کشش و جاذبیت ہے۔ (۳/۱۳۱) لیکن اگر زن و فرزند یا مال و دولت کی جاذبیت، اجتماعی مفادِ انسانیہ پر غالب آجائے تو یہی زن و فرزند اور مال و دولت فتنہ بن جاتے ہیں۔ (۶۴/۱۵۱) اس لئے تم انفرادی مفاد پرستی کے فریب میں نہ آؤ۔ اسی سے تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ (۶۴/۱۶-۱۷) انفرادی دولت جمع کر کے یہ نہ سمجھ لو کہ تم معاشرہ کے اجتماعی تعاون سے مستغنی ہو گئے ہو، تم خود کفیل (SELF-SUFFICIENT) ہو گئے۔ قطعاً نہیں۔ جو ایسا سمجھتا ہے تباہ ہو جاتا ہے۔ (۹۲/۱۰، ۹۶/۷)

سائل و محروم کا حق منزلِ اول میں، ضرورت مندوں کی امداد کے لئے ایبل کی گئی تھی، جس کے معنی یہ تھے کہ وہ تم سے اپنے حق کے طور پر کچھ نہیں مانگتے۔ تم انہیں بطور

امداد کچھ دو..... لیکن اب کہا کہ تمہارے مال و دولت میں ضرورت مندوں کا حق ہے۔ یعنی وہ اس میں سے اپنی ضروریات کے بقدر، بطورِ استحقاق (AS OF RIGHT) لے سکتے ہیں۔ (۴۰/۲۴-۲۵، ۵۱/۱۹) اگر تم خود ان کے اس حق کو ادا نہ کر دو گے، تو معاشرہ تم سے ان کا یہ حق ولو اسے گا۔

آپ نے دیکھا کہ اس منزل میں صدقات کی حیثیت خیرات کی نہیں رہی، حق کی ہو گئی ہے۔ خیرات لینے والا ذلت محسوس کرتا ہے اور دینے والے کے دل میں اس سے جذبہ احسان ابھرتا ہے لیکن جو چیز بطور حق وصول کی جائے، اس سے نہ لینے والے کے دل میں احساس کمتری (INFERIORITY) پیدا ہوتا ہے، نہ دینے والے کے دل میں جذبہ برتری (SUPERIORITY)۔ (COMPLEX)

عربوں کے ہاں، مالِ غنیمت بہت بڑا ذریعہ آمدنی تھا، اور ان کے معاشرہ کا رواج یہ تھا کہ جنگ میں، جو کچھ کوئی دشمن کا لوٹ لے، وہ اسی کا ہو جاتا تھا۔ قرآن کریم نے اس میں بھی اصلاح کی اور کہا کہ مالِ غنیمت، انفرادی ملکیت نہیں ہو گا، اسے مرکز میں جمع کرنا ہو گا۔ مرکز اس میں سے ایک حصہ اجتماعی ضروریات کے لئے الگ کر کے، باقی مال سپاہیوں میں تقسیم کرے گا۔ (۷۴۱) اس ایک تبدیلی سے، نہ صرف یہ کہ اس ذریعہ آمدنی کی حیثیت اجتماعی ہو گئی بلکہ جنگ کا جذبہ محرکہ بھی بدل گیا۔ پہلے جنگ کا جذبہ محرکہ لوٹ کا مال حاصل کرنا تھا۔ جو جتنا حاصل کر سکے، لے جائے۔ اب جذبہ، حقوقی انسانیت کی حفاظت قرار پا گیا۔ اسے قرآن کی اصطلاح میں "قتال فی سبیل اللہ" کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جنگ۔ واضح رہے کہ جو کچھ اجتماعی مفادِ انسانہ کے لئے کیا جائے، اسے قرآن کی رو سے "فی سبیل اللہ" (یعنی اللہ کی راہ میں) کہا جاتا ہے۔

دولت کا اکتناز دولت اسی صورت میں اپنا مقصد پورا کر سکتی ہے جب یہ گردش میں رہے۔ خود لفظ دولت کے معنی گردش کرنے کے ہیں۔ لیکن انفرادی ہوس زر پرستی سے گردش میں رکھنے کے بجائے، جمع کر کے روک لیتی ہے۔ اس سے معاشرہ کا اقتصادی نظام الٹ جاتا ہے۔ قرآن کریم نے بڑے تہدید آمیز انداز میں کہا کہ دولت کا اکتناز یعنی اسے جمع کر کے روک رکھنا۔ سنگین ترین جرم ہے۔ اس سے جہنم کے شعلے بھڑکتے ہیں جن میں یہ دولت اور اس کے جمع کرنے والے، دونوں، بری طرح بھلستے اور جلتے ہیں۔ (۲۵-۹/۳۴) یہ شعلے، ان کے دلوں کو اپنی پیٹ میں لے لیتے ہیں۔ (۱۱۰۴/۲-۷) یہ اس آگ سے لاکھ پچنا چاہیں لیکن وہ انہیں آدازیں دے دے کر بلا لیتی اور آتش فشاں پہاڑ کے لادے کی طرح ان کا سب کچھ تباہ کر دیتی ہے۔ (۱۸۱-۷/۱۵)

دولت کو گردش میں رکھنے کے سلسلہ میں، اس کی بھی وضاحت کر دی کہ اس کے یہ معنی نہیں کہ یہ

اوپر کے طبقہ ہی میں گردش کرتی رہے۔ اسے پورے کے پورے معاشرہ کے رگ و پلے میں اس طرح گردش کرتے رہنا چاہیے، جس طرح انسانی جسم میں خون گردش کرتا ہے۔ (۵۹/۷)

دولت جمع کرنے کے خلاف اس قسم کی تنبیہات و تائیدات کے بعد، اس نے ایک ایسا حکم دیا جس

ربو قرآنی نظام کی خلاف جنگ ہے

سے دولت جمع کرنے کے مقصد اور جذبہ ہی کو جڑ سے کاٹ دیا۔ روپیہ، ضروریات زندگی کی خرید و فروخت کا ذریعہ ہے۔ اس سے از خود کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ آپ ایک سو روپیہ کسی، بکس میں رکھ دیجئے۔ اسے آپ دس برس کے بعد بھی نکالیں گے تو وہ سو کا سو ہی ہوگا۔ وہ ایک پیسہ بھی پیدا نہیں کرے گا۔ اگر روپے کی حیثیت یہی رہے کہ وہ جتنی دیر بھی چاہے پڑا رہے، اس میں کوئی اضافہ نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ روپیہ جمع کر کے رکھ چھوڑنا فحش ہوگا۔ لیکن اگر آپ وہی سو روپیہ کسی ضرورت مند کو سو دے دیں تو وہ روپیہ اپنے ساتھ کچھ اور روپے لے کر آئے گا یعنی اب آپ کا روپیہ اپنے جیسے اور روپے پیدا کرے گا۔ جو روپیہ محنت سے نہیں بلکہ روپے سے از خود پیدا ہو۔ اسے قرآن کریم کی اصطلاح میں ربو کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے ربو کے متعلق واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ حرام ہے اور سنگین ترین جرم۔ ایسا جرم جسے اس نے، اسلامی نظام کے مد مقابل ایک باغی نظام قرار دیا اور کہہ دیا کہ ایسا نظام قائم کرنے والوں سے کہہ دو کہ اگر وہ اس سے باز نہ آتے تو ہماری طرف سے اعلان جنگ سمجھیں۔ (۲/۲۷۵-۲۷۹) دلیل کے طور پر اس نے کہا کہ ربو سے ہماری انفرادی دولت میں بیشک اضافہ ہو جاتا ہے لیکن اس نظام معیشت کے نتائج و عواقب اس قدر مضرت رساں ہیں کہ انجام کار، اس سے اجتماعی دولت میں بے حد کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ایک طبقہ، دوسروں کی محنت کا غاصب بن کر قوتِ عمل سے محروم اور سعادتِ انسانی سے عاری ہو جاتا ہے اور دوسرا طبقہ اپنی محنت کے حاصل سے محروم ہو کر نفس و نادار ہو جاتا ہے اور اس سے اس کے سینے میں انسانیت کے خلاف نفرت اور انتقام کی آگ پہلے سلگتی رہتی اور آخر الامر بھڑک اٹھتی ہے۔ (۱۲۹۱-۱۳/۱۳)

واضح رہے کہ قرآن کریم نے اتنا ہی نہیں کہا کہ کسی ضرورت مند کو قرضہ دے کر اس سے جو زید روپیہ نیا جائے وہی ربو ہے۔ اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ جو روپیہ تم دوسروں کے روپے کے ساتھ اس مقصد کے شامل کر دو کہ اس سے تمہیں کچھ زائد حاصل ہو جائے گا، وہ بھی ربو ہے۔ (۱۳۰/۳۹) اسے دورِ حاضر کی اصطلاح میں مکمرشل انٹرسٹ کہا جاتا ہے۔ نیز اس میں مضاربہ (SLEEPING PARTNERSHIP)

اور مزارعت (زمین کی بٹائی یا کرایہ) وغیرہ سب آجاتے ہیں۔ اس نے اصول یہ بتایا کہ لَيْسَ لِلْأَنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (۵۳/۳۹) معاوضہ صرف محنت کا ہے۔ سرمایہ کا نہیں۔ سرمایہ کا معاوضہ رلوہے خواہ اس کی کوئی سی شکل بھی کیوں نہ ہو۔

رلوہ کو حرام قرار دیکر، قرآن نے روپیہ جمع کرنے کا مقصد اور جذبہ ہی ختم کر دیا۔

اب آگے بڑھئے۔ انسانی معیشت میں زمین کے مسئلہ کو خواہ مخواہ پیچیدہ بنا دیا گیا ہے حالانکہ بات

زمین کے متعلق اگلا قدم

اس قدر واضح اور صاف ہے کہ اسے سمجھنے کے لئے نہ کسی افلاطون کے دماغ کی ضرورت ہے نہ ارسطو کے منطق کی حاجت خدا نے اپنے آپ کو اَلْحَيُّ کہنے کے ساتھ ہی اَلْقَيُّوْمُ بھی کہا ہے۔ یعنی زندگی عطا کرنے والا اور زندگی کو قائم رکھنے والا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے زندگی عطا کی تو زندگی قائم رہنے کے لئے جس قدر سامان و اسباب کی ضرورت تھی، اسے بھی ساتھ ہی عطا کر دیا۔ قیام زندگی کے لئے روشنی، حرارت، ہوا، پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے ان تمام اشیاء کو، انسان کے پیدا کرنے سے پہلے، جمیا کر دیا۔ روشنی، حرارت، ہوا اور پانی تو عام طور پر سطح ارض کے اوپر موجود رہتے ہیں۔ خوراک کے متعلق اس نے کہا کہ اس کے ذخائر زمین میں جمع کر دیئے گئے ہیں۔ انسان، انہیں اپنی ضرورت کے مطابق نکال لے۔ (۱۵/۲۱)۔

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ دَمْنٌ كَسْتُمْ لَهُ بَدَائِقِيْنَ۔ (۱۵/۲۰) ہم نے اس میں تمہارے لئے سامانِ معیشت رکھا ہے اور ان کے لئے بھی جن کے تم رازق نہیں ہو۔ “آپ غور کیجئے کہ ”معیشت“ کا لفظ قرآن نے زمین کی پیداوار کے لئے استعمال کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی کھلاؤ۔ (۲۰/۵۴) دوسری جگہ اس نے اے مَتَاعٌ لَّكُمْ وَ لِأَنْعَامِكُمْ کہا ہے۔ (۸۰/۲۲ : ۷۹/۲۳)

جیسا کہ ابھی بھی کہا گیا ہے، ارض اور دیگر ذرائع حیات انسان کی پیدائش سے پہلے موجود تھے اب آپ سوچئے کہ دنیا کے کسی مبنی بر عدل قانون اور قاعدے کی رو سے کوئی شخص، ان ذرائع حیات، حرارت، روشنی، ہوا، پانی، زمین) میں سے کسی کا مالک قرار پاسکتا ہے جو تمام نوع انسان کے لئے مشترک اور یکساں وجہ قیام زندگی ہوں۔ آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یہ قطعہ زمین فلاں شخص سے خریداہے یا اپنے باپ سے ورثہ میں پایا ہے۔ آپ اس سلسلہ کو پیچھے کی طرف لوٹاتے جاسیے اور اس شخص تک پہنچ

جیسے جس نے پہلی مرتبہ اس قطعہ اراضی کو اپنی ملکیت کہا تھا۔ آپ اس سے پوچھئے کہ اس نے اسے کس سے خریدا یا کس سے درختیں پایا تھا؛ ظاہر ہے کہ اس نے دھاندلی سے اس قطعہ کو اپنی ملکیت بنالیا تھا۔ اب جو چیز شروع میں دھاندلی سے کسی کے قبضہ میں آئی ہو، اس پر اس کے بعد آنے والوں کا قبضہ کس طرح جائز قرار پا سکتا ہے؛ ذرائع حیات میں سے کسی پر کسی کا مالک بن کر بیٹھ جانا، اُس نوع انسان کے خلاف جرم عظیم ہے جس کی زندگی کے قیام کا اسے ذریعہ بنایا گیا ہے لیکن چونکہ یہ ظلم اور دھاندلی زمانہ قدیم سے رواجاً قانوناً جائز چلی آرہی تھی اس لئے قرآن کریم نے اس باطل تصور کو ذہن سے محو کرنے کے لئے بڑے محکم دلائل دیئے۔ اس نے خدا کو ماننے والوں سے کہا کہ تم جب آسمانوں کے اد پر خدا کے اقتدار و اختیار کو تسلیم کرتے ہو تو زمین پر اس کی الوہیت کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؛ یاد رکھو! وہ جس طرح اللہ السما ہے اسی طرح اللہ الارض بھی ہے۔ وَ هُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَ فِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ (۲۳/۸۴) دوسری جگہ ہے۔ وَ هُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَ فِي الْأَرْضِ۔ اس نے واضح الفاظ میں کہا دیا کہ آسمان میں اور خدا تسلیم کرنا اور ارض میں کوئی دوسرا خدا، کھلا ہوا شرک ہے۔ سورۃ النحل میں ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ تم دو آلہ اختیار نہ کرو۔ اللہ صرف ایک ہے اور وہ اللہ وہ ہے لہٰذا مَا فِي السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ (۱۶/۵۱-۵۲) سموات اور ارض میں جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت ہے۔ اس لئے تم انسانوں کو زمین کے رقبوں کا مالک قرار دے کر انہیں خدا کا ہمسرنہ بناؤ۔ (۲/۲۲۱) اس کا مالک وہی ہو سکتا ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے اور تمام ذی حیات کے لئے ذریعہ رزق بنایا ہے۔ (۶۱-۶۰/۲۹)

اس قدر واضح دلائل دینے کے بعد اس نے کہا کہ اے رسول! اب تم ان سے پوچھو کہ — رَمَلِنِ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهَا — زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ کسی کی ملکیت ہے۔ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ لیکن اس کا جواب علم کی بارگاہ سے لے کر دو۔ اس کے بعد ہے کہ اگر انہوں نے علم و بصیرت سے کام لیا تو سَيَقُولُونَ رَبَّنَا — انہیں کہنا پڑے گا کہ یہ سب خدا کی ملکیت ہیں۔ قُلْ أَخَلَدْتُمْ مَذَنَ۔ (۲۳/۸۴-۸۵) ان سے کہو کہ جب تمہیں خود اس کا اعتراف ہے کہ یہ سب خدا کی ملک ہے تو پھر تم اس حقیقت کا سامنا کرنے سے کیوں گریز کرتے ہو کہ اس پر کسی انسان کی ملکیت نہیں ہو سکتی؛ اس حقیقت کو تسلیم کرو گے تو زمین کی پیداوار تمہارے لئے حلال و طیب ہوگی، ورنہ تم شیطان کے نقش قدم پر چلتے جاؤ گے جس نے تمہارے کان میں پھونک دیا ہے کہ تم ذرائع رزق کے مالک بھی ہو سکتے ہو۔ (۱۱/۱۶۸)

جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے، روشنی، حرارت، ہوا، پانی اور زمین میں ایک فرق ہے۔ پہلی سب چیزیں اپنی استعمالی شکل میں از خود موجود ہیں لیکن خوراک کو زمین سے نکالنا پڑتا ہے جس میں **معاوضہ محنت کا** محنت صرف ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے مختلف مقامات پر نہایت دل نشیں انداز میں واضح کر دیا کہ زمین کی پیداوار میں سے تم صرف اپنی محنت کے معاوضہ کے حقدار ہو، باقی ”خدا کا حصہ“ ہے مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ تم کسی زمیندار سے بھائی پر زمین لے کر اس میں کاشت کرتے ہو تو اس میں سے ایک حصہ خود لے لیںے ہو اور دوسرا حصہ زمیندار کو دے دیتے ہو جسے تم زمین کا مالک سمجھتے ہو اسی قاعدے کے مطابق، زراعت میں اپنی محنت کا معاوضہ تم لے لو اور حق مالکانہ خدا کو دے دو۔ سورۃ الواقفہ کی آیات ۶۳ تا ۶۵ میں اس حقیقت کو بڑے دلکش انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ غور سے سینئے فرمایا۔

(اس مقصد کے لئے تم ذرا اس نظام پر غور کرو جس کے مطابق تمہاری پرورش اور نشوونما ہوتی ہے اور سوچو کہ کیا یہ سب کچھ خدا کے قانون کے مطابق ہوتا ہے یا تمہارے وضع کردہ قوانین کے مطابق (مثلاً) تم جو کھیتی باڑی کرتے ہو تو غور کرو کہ اس میں تمہارا عمل دخل کتنا ہوتا ہے اور ہمارا قانون کیا کچھ کرتا ہے۔ تم زمین میں ہل چلا کر اس میں بیج ڈال دیتے ہو۔ اب بتاؤ کہ اس بیج سے فصل کون اگاتا ہے؟ کیا یہ تم ایسا کرتے ہو یا ہمارے قانون کی رو سے ایسا ہوتا ہے۔

اس کے بعد کہا۔

پھر کھیتی کے اُگنے کے بعد اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی آفت آجائے جس سے اُگی ہوئی کھیتی تہس نہس ہو کر رہ جائے۔ اس طرح تہس نہس کہ تم سر پہر کر بیٹھ جاؤ اور ایک دوسرے سے کہنے لگو کہ ہم بالکل تباہ ہو گئے۔ ہم یکسر محروم اور بے نصیب رہ گئے۔ اس کھیتی سے غلہ ملنا تو ایک طرف، ہماری محنت اور بیج بھی بیکار ہیں گئے۔

اس کے بعد ہے۔

پھر تم ذرا اس پانی پر غور کرو جس پر تمہاری کھیتی ہی کا نہیں بلکہ خود تمہاری زندگی کا دارومدار ہے، کیا اُسے بادلوں سے تم برساتے ہو؟ یا ہمارا قانون ربوبیت ایسا کرتا ہے۔

یہ بادل سمندر کے پانی سے ترتیب پاتے ہیں جو اس قدر کھاری ہوتا ہے کہ نہ پینے کے کام آسکتا ہے نہ کھیتی باڑی کے، ذرا سوچو کہ اگر بادلوں کا پانی دہارش، ویسے کا ویسا کھاری رہتا تو تم کیسا کرتے؟

حیرت ہے کہ تم اس قدر صاف اور سیدھے معاملہ پر اس پنج سے غور کر کے صحیح نتیجے تک کیوں نہیں پہنچتے اور نشوونما کے متعلق خدا کے نظام کی قدر شناسی کیوں نہیں کرتے!

اس کے آگے ہے۔

اسی طرح تم اس آگ پر غور کرو جسے تم روشن کر کے اس سے اتنے کام لیتے ہو؛ کہو کہ سبز درختوں کی شاخوں میں حرارت کیوں سمٹا کر رکھ دینا۔ رگ خن میں شعلے کو نہا کر دینا۔ تمہاری کاریگری سے ہے یا ہمارا قانون ایسا کرتا ہے؟

ان حقائق کے بیان کرنے کے بعد کہا کہ۔

رزق پیدا کرنے کی اس تمام کائناتی مشینری پر غور کرو اور سوچو کہ یہ کس کے قانون کی کار فرمائی ہے پھر اس پر بھی غور کرو کہ اس تمام پروگرام میں تمہارا حصہ کس قدر ہے اور نظام خداوندی کا کس قدر؟ تم کسی پنج سے بھی غور کرو، بہر حال اسی نتیجہ پر پہنچو گے کہ اس کاروبار میں تم صرف محنت کرتے ہو، باقی سب کچھ خدا کا نظام کرتا ہے۔ لہذا اس کے حاصل (سامان زینت) میں بھی تمہارا حصہ بقدر تمہاری محنت کے ہو سکتا ہے۔ تم پورے کے پورے مالک نہیں ہو سکتے، یہ تمام ذرائع پیداوار از خود موجود رہتے ہیں۔ یہ نہ تمہارے بنائے ہوئے ہیں نہ خریدے ہوئے۔ یہ تمہیں اس حقیقت کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ انہیں خدا نے بھوکوں کے لئے سامان زندگی بنایا ہے۔

یعنی اس کاروبار میں محنت تمہاری ہے اور ذرائع پیداوار ہمارے۔ لہذا تم اس میں سے اپنی محنت کا معاوضہ اپنے سامان پرورش کی صورت میں اپنے پاس رکھ لو اور ”ہمارا حصہ ہمیں دے دو۔“ سوال پیدا ہوا کہ آپ کا حصہ آپ کو کس طرح پہنچائیں؟ جواب دیا کہ متاع للمقویین۔ یہ ان تک پہنچا دو جو اپنے لئے سامان پرورش حاصل کرنے کے قابل نہیں۔ ان تک پہنچ گیا تو یہ سمجھ لو کہ ہم تک پہنچ گیا۔ اسی حقیقت کو (۶۷/۲۱) میں بھی بیان کیا گیا ہے۔

قرآن کریم کی ان تصریحات کی روشنی میں، اسلامی نظام نے عملی قدم اٹھایا اور جو لوگ ”بے حد نہایت“ زمین کے رقبوں کے مالک بنے بیٹھے، ان کی ملکیت کی تحدید (حد بندی) کرنی شروع کر دی۔ ظاہر ہے کہ اس کے لئے معیار یہی ہو گا کہ ایک شخص کے پاس اسی قدر رقبہ اراضی رہے جس کی پیداوار اس کی اولیاء کے اہل و عیال کی پرورش کے لئے کافی ہو۔ اس طرح اس نے زمین پر ذاتی ملکیت ختم کرنے کے

عملی پروگرام کی ابتدا کر دی۔ سورۃ الرعد میں ہے کہ داعی انقلاب، حضور نبی اکرم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جس انقلاب کے لئے میں نے اپنی تمام عمر صرف کر دی ہے، کیا اس کی تکمیل رقبوں کی تحید میری زندگی میں ہو جائے گی یا نہیں؟ اس کے جواب میں کہا کہ تم اس کی فکر میں نہ رہو کہ اس کی تکمیل تمہاری موجودگی میں ہوگی یا تمہاری وفات کے بعد۔ تم اس پیغام کو عام کرتے جاؤ۔ یہ مکمل ہو کر رہے گا، خواہ تمہاری زندگی میں اور خواہ اس کے بعد۔ تم دیکھتے نہیں کہ،

ہم کس طرح زمین کے رقبوں کو ان بڑے بڑے سرداروں کے ہاتھوں سے سیکڑتے اور سمیٹتے (کم کرتے)

چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ان پر ان کی ملکیت ختم ہوگی اور دنیا کی کوئی طاقت ہمارے

فیصلے کو ٹوٹا نہیں سکتی۔ ہم بہت جلد حساب کرنے والے ہیں۔ (۱۳/۴۱)

سورۃ الانبیاء میں کہا ہے کہ انہیں اور ان کے آباؤ اجداد کو زمین متعارف حیات حاصل کرنے کے لئے علی تھی۔

اس پر زمانہ گزر گیا تو انہوں نے اس پر قبضہ مخالفانہ جمالیہا۔ اب ہم آہستہ آہستہ اسے ان کے ہاتھوں سے

نکال رہے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کی تکمیل ہو کر رہے گی۔ یہ ہمیں مغلوب نہیں کر سکیں گے۔ (۲۱/۴۴)

یوں اس دوسری منزل میں اس نظام کے عملاً قیام کی ابتدا کر دی۔

(۱۰)

تیسری منزل

تکمیل کار

اب ہم اس پروگرام کی تیسری (اور آخری) منزل میں پہنچ رہے ہیں۔ اب اسلامی مملکت وجود میں آئی

ہے اور خدا نے ربوبیتِ عالمی (یعنی تمام افراد کو سامان نشوونما دینے) کا جو وعدہ کیا تھا اسے

پورا کرنے کی ذمہ داری اس مملکت نے اپنے سر پر لے لی

اسلامی مملکت کی وجہ جواز ہے۔ یہی اس مملکت کے وجود کی وجہ جواز تھی۔ سورۃ الحج

میں ہے۔

الَّذِينَ اِنْ مَكَنْتُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ (۲۲/۴۱)

یہ (مومنین) وہ ہیں کہ جب انہیں زمین میں اقتدار حاصل ہوگا تو یہ اقامتِ صلوٰۃ اور ایٹاءِ زکوٰۃ کا فریضہ ادا کریں گے۔

یہ آیہ جلیلہ اسلامی مملکت کی وجہ جواز اور اس کی ذمہ داری کو نہایت واضح الفاظ میں بیان کرتی ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، کہا یہ گیا ہے کہ اسلامی مملکت کا فریضہ اقامتِ صلوٰۃ اور ایٹاءِ زکوٰۃ ہے۔ ایٹاءِ زکوٰۃ کے معنی ہیں ”زکوٰۃ دینا“ یعنی قرآن نے کہا یہ ہے کہ اسلامی مملکت کا فریضہ یا ذمہ داری ”زکوٰۃ دینا“ ہے۔ یہ نکتہ بڑا توجہ طلب ہے۔ ہمارے ہاں زکوٰۃ سے مراد لی جاتی ہے وہ رقم جو ایک مالدار، ایک خاص شرح کے مطابق، اپنی دولت سے نکالتا ہے اور حکومت کا فریضہ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اس رقم کو وصول کر کے اُسے متعین مصارف کے مطابق خرچ کرتی ہے۔ یعنی ہمارے مروجہ مفہوم کی رُخ سے، حکومت کا فریضہ لوگوں سے زکوٰۃ لینا ہے لیکن قرآن کریم کی مندرجہ بالا آیت میں کہا یہ گیا ہے کہ اسلامی حکومت کا فریضہ ”زکوٰۃ دینا“ ہے۔ زکوٰۃ کا یہ مفہوم کہ وہ ایک متعین رقم ہے جسے مالدار (صاحبِ نصاب) اپنی دولت سے نکالتا ہے، قرآن کریم میں کہیں نہیں آیا۔ نہ ہی اس میں ”زکوٰۃ کے مصارف“ کا کوئی ذکر ہے۔ (جنہیں مصارفِ زکوٰۃ کہا جاتا ہے وہ صدقات کے مصارف ہیں نہ کہ زکوٰۃ کے۔) (دیکھئے (۹/۶۰) زکوٰۃ کے معنی ہیں ”نشوونما“ لہذا، ایٹاءِ زکوٰۃ کے معنی ہوں گے سامانِ نشوونما عطا کرنا۔ اس سے بات صاف ہو گئی۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ اسلامی حکومت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ نوزع انسان کی نشوونما کا سامان بہم پہنچائے اور اس طرح ربوبیتِ عالمینی اور رزاقیت کی وہ ذمہ داری جسے خدا نے اپنے اوپر لیا تھا، پوری کرے۔

جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، یہ مملکت ان لوگوں (مومنین) کے ہاتھوں تشکیل ہوتی ہے جو اپنے

خدا سے ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ یہ معاہدہ کہ:

خُذْ مَعَاهِدًا اِنَّ اللّٰهَ اشَدُّ رِجْاۗءً مِّنَ الْمُؤْمِنِيۡنَ اَنۡفُسَهُمۡ وَّ

اَمْوَالَهُمۡ بِاَنَّ لَهُمۡ الْجَنَّةَ۔ (۹/۱۱۱)

یعنی اس سوسائٹی کا ممبر بننے والا، اپنا مال اور اپنی جان، خدا کے ہاتھوں فروخت کر دیتا ہے اور اس کے بدلے میں خدا سے جنت عطا کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ عملاً یہ معاملہ (TRANSACTION) اسلامی

مملکت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ۱۰۱/۲۸) اس طرح ایک عبدِ مومن کا جان و مال، انفرادی ملکیت کی بجائے اسلامی نظام کی تحویل میں چلا جاتا ہے۔ اس کے عوض اُسے اس دنیا میں بھی جتنی زندگی مل جاتی ہے اور آخرت میں بھی جنت، جس کا وعدہ خدا نے بے شمار مقامات پر کر رکھا ہے۔ لہذا، اسلامی نظام میں، مال پر انفرادی ملکیت کسی فرد کی نہیں رہتی، وہ ”خدا کا مال“ ہو جاتا ہے۔ (۲۳۱/۲۴)

قرآن اسے تسلیم کرتا ہے کہ مختلف افراد میں اکتسابِ رزق کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، مختلف

بھی اور کم و بیش بھی۔ ہم اس وقت اس موضوع کی طرف نہیں جانا

اختلافِ صلاحیت

چاہتے کہ صلاحیتوں کا یہ فرق کیسے پیدا ہوتا ہے اور اس فرق کو کس

طرح کم کیا جاسکتا ہے۔ اس وقت ہم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے کہ مختلف افراد کی صلاحیتوں میں فرق ہوتا ہے، اس باب میں قرآنی نقطہ نگاہ کو پیش کرنے پر اکتفا کریں گے۔ قرآن کریم میں ہے کہ صلاحیتوں کے

اختلاف سے معاشرہ کے مختلف کام آسانی سرانجام پاتے رہتے ہیں۔ (۳۲۱/۴۴) لیکن (وہ کہتا ہے کہ) اس

اختلاف کو صرف اسی حد تک رکھو۔ اس سے معاشی ناہمواریاں نہ پیدا کرو۔ چنانچہ اس نے سورۃ النحل میں واضح

الفاظ میں کہا کہ ”اکتسابِ رزق کے سلسلہ میں، مختلف افراد میں صلاحیتوں کا فرق ہوتا ہے لیکن اس اختلاف

کا مطلب یہ نہیں کہ جو لوگ زیادہ کمائے ان کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ اپنی کمائی کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھ کر اسے

دبا کر بیٹھ جائیں۔ انہیں چاہیے کہ اس فاضلہ کمائی کو اپنے ان ماتحتوں کی طرف لوٹاویں جن کے تعاون و

اشتراک سے کمائی میں اتنا اضافہ ہوا ہے۔ لوگ یہ کہہ کر ایسا کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے کہ واہ! اس سے

تو اعلیٰ وادنیٰ سب برابر ہو جائیں گے؟ ایسا کہنے والے اس فریب میں مبتلا ہوتے ہیں کہ انہیں جو زیادہ

صلاحیت حاصل ہے وہ ان کی ذاتی پیدا کردہ ہے۔ یہ غلط ہے۔ بنیادی طور پر یہ صلاحیت ان کی اپنی پیدا کردہ

نہیں، خدا کی عطا کردہ نعمت ہے جو انہیں بلا مزد و معاوضہ ملی تھی۔ (۱۱/۱۶، ۱۶/۵۳) اس نے کہا ہے کہ

قارون (جسے قرآن نظام سرمایہ داری کے نمائندہ کی حیثیت سے پیش کرتا ہے)

قارونیت

بھی اسی فریب میں مبتلا تھا۔ جب اس نے کہا تھا کہ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ

عِلْمٍ عِنْدِي۔ (۲۸/۷۸) میرا مال و دولت، میری اپنی ہر مندی کا نتیجہ ہے۔ میں اسے دوسروں کو

کیوں دے دوں؟ قرآن کہتا ہے کہ یہی ذہنیت سارے فتنہ کی جڑ اور دنیا میں فساد برپا کرنے کی موجب ہے۔

(۳۹/۴۹) دوسرے مقام پر وہ کہتا ہے کہ اس قسم کی ذہنیت رکھنے والے سے جب کہا جاتا ہے کہ کیا تمہیں اسکا

احساس اور خیال نہیں کہ تم نے ایک دن خدا کے سامنے جانا ہے جہاں اس کی عطا کردہ نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ (۱۰۲/۸) تو (ہر چند اسے اس قسم کی باز پرس پر یقین نہیں ہوتا لیکن وہ خود فریبی یا فریب دہی کھلتے) یہ کہہ دیتا ہے کہ میں اس مال و دولت میں سے جو دو چار پیسے خیر خیرات کے طور پر "خدا واسطے" دے دیتا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ اس کے عوض مجھے اس دنیا میں بھی اسی طرح خوشگواریاں حاصل ہو جائیں گی جس طرح اس دنیا میں حاصل ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسا سمجھنا کفر ہے اور اس کا نتیجہ سخت عذاب۔ (۴۱/۲۵)

یہ سب کچھ واضح کر دینے کے بعد، قرآن کریم نے وہ فیصلہ سنا دیا جس سے یہ مسئلہ ہمیشہ کے لئے اور

قطعاً طور پر طے ہو گیا اور جسے ہم پہلے بھی درج کر چکے ہیں۔ یعنی یَسْأَلُونَكَ

قُلِ الْعَفْوَ

مَاذَا يُنْفِقُونَ۔ اے رسول! یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ انہیں حتی طور پر بتا دیا جائے کہ ان کی کمائی میں ان کا اپنا حق کس قدر ہے اور دوسروں کا کس قدر۔ کہا گیا کہ قُلِ الْعَفْوَ (۱۱۹/۲) ان سے کہہ دو کہ اس میں تمہارا حق صرف اس قدر ہے جس سے تمہاری ضروریات پوری ہو جائیں۔ باقی سب کا سب دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے ہے۔ حتیٰ کہ اگر ایسا موقع آجائے کہ دوسرے کی ضرورت تمہاری ضرورت سے زیادہ شدید ہے تو تم اپنی ضرورت پر اس کی ضرورت کو ترجیح دو۔ (۵۹/۹)

مندرجہ بالا آیت (۲/۲۱۹) میں جو کہا گیا ہے کہ زاید از ضرورت (عَفْوَ) مال دوسرے ضرورت مندوں کے لئے دے دیا جائے تو یہ ایک اصولی ہدایت تھی۔ دوسرے مقام پر خود حکومت سے کہا گیا ہے کہ وہ زائد از ضرورت مال خود وصول کر کے اسے مناسب مقامات پر حسب ضرورت صرف کرے۔ (أَخِذِ الْعَفْوَ۔ ۱۹۹/۴) اسی حقیقت کو سورۃ انفال میں (ان) الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ۔ (۸/۱) اے رسول! یہ لوگ تجھ سے زائد از ضرورت مال کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اسے "خدا اور رسول" (مرکزی حکومت اسلامی) کی تحویل میں رہنا چاہیے۔

(ضمناً) ہمارے ہاں عام طور پر انفال کا ترجمہ "مالِ غنیمت" کیا جاتا ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں۔ اول تو، مالِ غنیمت کے لئے قرآن کریم نے (غنم۔ مغانم) الگ الفاظ استعمال کئے ہیں۔ دوسرے، مالِ غنیمت کے متعلق کہا ہے کہ اس میں سے پانچواں حصہ اللہ اور رسول (مرکزی حکومت) کے لئے ہوگا اور باقی (۴/۵) مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ (۸/۴۱) لہذا انفال "مالِ غنیمت نہیں" انفال جمع ہے نَفْلٌ کی جس کے معنی زائد کے ہیں۔ (جیسے نماز میں فرضوں کے علاوہ نوافل پڑھے جاتے ہیں) مفہوم کے

اعتبار سے اس کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً۔

(۱) ہمارے ہاں انکم ٹیکس حکومت کے واجبات میں سے ہوتا ہے، یعنی وہ ٹیکس جس کا ادا کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص، انکم ٹیکس کے علاوہ، ضروری امور کے لئے حکومت کو کچھ بطور عطیہ دیتا ہے تو یہ انفال میں داخل ہوگا۔ یعنی واجبات سے زائد۔ اسی کو صدقہ (جمع صدقات) بھی کہا جاتا ہے۔

(۲) انتظامی نقطہ نگاہ سے، مرکزی حکومت، مقامی حکومتوں کو اجازت دے دے کہ وہ اس قسم کی آمدنی خود وصول کر کے اس میں سے اپنے اخراجات پورے کر لیا کریں۔ اگر ایسا ہو کہ کسی جگہ، اخراجات پورے کر لینے کے بعد کچھ روپیہ بچ جائے تو یہ انفال (زائد از ضرورت) ہوگا۔ اسے مرکزی طرف منتقل کر دینا چاہیئے۔

(۳) اور تیسری شکل العفو کی ہے، یعنی اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد، جو کچھ افراد کے پاس بچ جائے، فرمایا کہ یہ زائد از ضرورت، دولت حکومت کی تحویل میں جائے گی۔

اب ظاہر ہے کہ جب زائد از ضرورت مال کسی کے پاس نہیں رہے گا، تو نہ دولت جمع کرنے کا سوال پیدا ہوگا، نہ جائیدادیں کھڑی کرنے کا۔ ویسے بھی، جب ہر شخص (اور اس کی اولاد) کی ضروریات زندگی پوری کرنے کی ذمہ داری حکومت اپنے اوپر لے لے، تو دولت جمع کس لئے کی جائے گی۔ یہ وجہ ہے جو قرآن کریم میں دولت جمع کرنے کے خلاف سخت تاکید اور تنبیہی احکام آئے ہیں۔ (تفصیل پہلے گزر چکی ہے)۔

ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ قرآن کریم نے اس حقیقت کو واضح کر دیا تھا کہ زمین پر کسی کی ذاتی ملکیت کا

سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تمام افراد انسانیہ (بلکہ تمام ذی حیات) کے لئے۔

زمین کا مسئلہ

سامان زریست حاصل کرنے کا فریضہ (۵۵/۱۰) اس لئے ایسا انتظام ہونا چاہیئے کہ یہ ذریعہ رزق، تمام ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے یکساں طور پر کھلا رہے۔ سَوَاءٌ
بَلِّغْنَا إِلَيْكَ (۳۱/۱۰) یہ تمام نوع انسان کے لئے خدا کی طرف سے عطیہ ہے۔ وَ مَا كَانَ عَطَاءَ رَبِّكَ
مَحْظُورًا ۱۔ (۱۴/۲۰) اور جو چیز تمام انسانوں کو بطور عطیہ ملی ہو، کسی کو اس کا حق حاصل نہیں کہ اس پر پھانک
لگا کر "میری اور تیری" کی حد بندیاں قائم کرنے لگ جائے۔ جو لوگ رزق کے ان چشموں کو جنہیں، آپ رواں
کی طرح بہتے رہنا چاہیئے تاکہ ہر ضرورت مند اپنی ضروریات بلا روک ٹوک پوری کر سکے، اپنے لئے روک

لیتے ہیں وہ دیندار ہونے کے مدعی ہونے کے باوجود عملاً دین کی تکذیب کرتے ہیں۔ ان کی نمازیں لوٹا کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ غور کیجئے کہ قرآن نے اس حقیقت کو کس قدر فکر انگیز انداز میں بیان کیا ہے۔ جب کہا ہے کہ **أَمَّا آيَاتُ الَّذِينَ يَكْذِبُونَ بِاللَّيِّنِينَ**۔ کیا تو نے اس شخص کی حالت پر بھی غور کیا ہے، جو دین کی تکذیب کرتا ہے۔ **فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحْضُرْ عَلَيْهِ طَعَامَ الْمَسْكِينِ**۔ یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکتے دے کر نکال دیتا ہے اور مسکین کی روٹی کا نہ خود انتظام کرتا ہے، نہ دوسروں کو ایسا کرنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو نماز پڑھ لیتا ہوں تو اس سے دین کا فیض ادا ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی فریب خوردگی ہے۔ **قَوْلُهُ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ**۔ ایسے نمازیوں کے لئے انجام کار تباہی ہے جو صلوٰۃ کی حقیقت سے بے خبر اور اس کی غرض و غایت سے غافل رہتے ہیں **الَّذِينَ هُمْ يُرَآؤُنَ**۔ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ نماز کے محسوس و مرئی ارکان کی ادائیگی کا نام صلوٰۃ ہے۔ وہ انہیں ادا کر لیتے ہیں۔ **وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ**۔ (۱۰۷/۱) اور رزق کے آپ رواں کو روک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر یہ تکذیب دین نہیں تو اور کیا ہے؟

زمین کی اس پوزیشن کو قرآن کریم نے قوم ثمود کی تاریخی شہادت کی روشنی میں اس طرح واضح کر دیا کہ اس

کے سمجھنے میں کسی قسم کا الجھاؤ نہ رہا۔ اس نے کہا کہ قوم ثمود کی معیشت کا مدار **ارض اللہ** گلابانی (موشی پالنے) پر تھا۔ ان کے گرد و نواح کھلی چراگاہیں اور پانی کے چشمے

تھے لیکن قوم کے سرداروں نے ان پر اپنا ذاتی قبضہ جما رکھا تھا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ کمزوروں کے موشی بھوکے او پیاسے رہ جاتے تھے۔ ان کی طرف حضرت صالح پیامبر انقلاب بن کر آئے۔ انہوں نے سردار ان قوم کے اس غصب و ہنسب کے خلاف آواز بلند کی۔ ان سرداروں نے آپ سے پوچھا کہ آپ بالآخر چاہتے کیا ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ **هٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ**۔ **فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ**۔ (۷۳/۷) یہ زمین خدا کی ہے۔ نہ تمہاری ہے نہ میری۔ اور یہ موشی بھی اسی کے پیدا کردہ ہیں۔ اس لئے ان موشیوں کو آزادی ہونی چاہیے کہ یہ اپنے خدا کی زمین سے جریں چگیں۔ تمہیں اس کا حق کیسے پہنچتا ہے کہ تم **ارض اللہ** (خدا کی زمین) پر اس طرح حد بندیوں کا قلم کرو کہ اس کی مخلوق اس کی زمین میں تمہاری عائد کردہ حدود سے آگے نہ جاسکے۔ (۷۳/۷) انہوں نے کہا کہ اس کا عملی طریق کیا ہونا چاہیے۔

لے سر زمین مدین میں اسی قسم کا واقعہ حضرت موسیٰ کے ساتھ پیش آیا تھا جہاں صاحب اقتدار سرداروں کے چرواہے کمزور و ناتواں لڑکیوں کے موشیوں کو پانی نہیں پینے دیتے تھے۔ (۲۸/۲۲)

حضرت صالحؑ نے کہا کہ یہ بڑی آسان بات ہے لَهَا شَرِبْتُ دَ لَكُمْ شَرِبْتُ يَوْمَ تَخْلُومَ (۱/۳۶۱/۵۵) تم جانوروں کی باریاں مقرر کرو۔ ہر جانور بلا تخصیص اس کے کہ وہ کس کا جانور ہے اپنی اپنی باری پر پانی پی لے۔ ”باریاں مقرر کرنے“ کے معنی ہی یہ ہیں کہ یہ کسی کی ملکیت نہیں۔ اس سے فائدہ اٹھانے میں ہر ایک کا اشتراک ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ ارض اللہ کے معنی کیا ہیں؟ یہ کوئی ذہنی تصویر یا نظری عقیدہ نہیں۔ یہ قرآن کے معاشی نظام کی عملی بنیاد ہے کہ زمین تمام نوع انسان کے لئے ذریعہ پرورش ہے۔ اس پر کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ ارض اللہ پر نظری عقیدہ رکھتا، اور عملاً سے زید، بکر، عمر کی ملکیت میں دے دینا، قرآن کی رو سے شرک ہے کفر ہے، تکذیب دین ہے۔ اقبالؒ کے الفاظ میں۔

باطنِ الْأَرْضِ لِلَّهِ ظاہر است

ہر کہ این ظاہر نہ بیند کافر است

ضمناً یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ نزولِ قرآن کے وقت چونکہ ابھی صنعتی نظام وجود میں نہیں آیا تھا، اس لئے اس نے اُس موضوع کے متعلق ہی احکامات و مضامین سے دینے ہیں لیکن ان احکام کی روشنی میں صنعتی تنظیمات کے متعلق بھی یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ان پر بھی کسی کی ذاتی ملکیت نہیں رہ سکتی۔ وہ بھی مملکت کی تحویل میں رہے گی۔

اس مقام پر اتنا معلوم کر لینا کافی ازدلیجی نہیں ہوگا کہ اگرچہ وہ دور صنعتی نہیں تھا، باریں ہمہ حضور نبی اکرمؐ کے ارشاداتِ گرامی میں بعض ایسی ہدایات ملتی ہیں کہ جن سے آجر و متاجر، مالک اور مزدور کے تعلقات پر نہایت عمدہ روشنی پڑتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضورؐ نے فرمایا۔

مزدور کو اس کی محنت کے حاصل میں سے بھی حصہ دو کیونکہ ”خدا کے عامل“ کو محروم و نامراد

نہیں رہنا چاہیے۔ (مسند احمد)

مزدوروں کا اندازِ زیست کیا ہونا چاہیے، اس کا اندازہ بخاری کی ایک روایت سے لگایا جاسکتا ہے جس میں حضورؐ نے فرمایا ہے کہ

مزدور اور مالک کے تعلقات

وہ (مزدور) تمہارے بھائی ہیں جنہیں خدا نے تمہارے ماتحت کیا ہے۔ پس جس کے ماتحت خدا نے اس

کے کسی بھائی کو کیا ہے اسے چاہیے کہ وہ جو خود کھائے وہی اس کو بھی کھلائے جو خود پہنے

وہی اس کو بھی پہناتے اور جو کام اس کی طاقت سے باہر ہو اسے اس کے سپرد نہ کرے اور اگر ایسا کرنا ناگزیر ہو تو پھر اس کی سرانجام دہی میں اس کی مدد کرے۔

ان ارشاداتِ گرامی سے یہ راہ نمائی ملتی ہے کہ مزدور کو اجرت ہی نہیں ملنی چاہیے بلکہ منافع میں بھی اس کا حصہ ہونا چاہیے اور اجرت مقرر کرنے کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ اس سے وہ ویسا ہی کھا پہن سکے، جیسا کارخانے کا مالک کھاتا پہنتا ہے۔

یہاں پر ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پیداوار کے تمام وسائل افراد کے بجائے، مملکت کی

تحویل میں چلے جائیں اور کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ روپیہ بھی نہ رہے، وہ بھی

استبداد نہیں

مملکت کی ملکیت قرار پا جائے تو اس سے مملکت ایسی مستبد اور جاہل بن جائے گی

کہ وہ جب جی چاہے افراد کا گلا گھونٹ دے۔ اس سے بدتر مستبد نظام کوئی اور ہو نہیں سکتا۔

بیشک عام مملکتوں میں ایسا ہی ہوگا لیکن (جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں) اسلامی مملکت اسی لئے وجود میں

آتی ہے کہ وہ افراد کی نہ صرف طبعی پرورش کا انتظام کرے بلکہ ان کی ذات و انفرادیت کی نشوونما کے لئے بھی

اسباب و ذرائع بہم پہنچائے۔ اس مملکت کی تحویل میں جو کچھ جاتا ہے وہ اس مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوتا ہے۔

اگر وہ مملکت اپنے اس فریضہ کی ادائیگی میں قاصر رہتی ہے تو اسے کوئی حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ ذرائع پیداوار

یا افراد کی فاضلہ دولت کو اپنے قبضے میں لے لے۔ ان چیزوں کو اپنے قبضے میں لے لینا تو ایک طرف اس

کا حق حکومت ہی باقی نہیں رہتا۔ اسلامی مملکت تو وجود ہی میں اس لئے آتی ہے کہ وہ "اقامتِ صلوة اور ایتنا

زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرے۔ اس لئے یہ مملکت ذریعہ ہوتی ہے افراد کی نشوونما کا، نہ کہ ان کا گلا گھونٹنے کا۔

جن افراد کے ہاتھوں میں اس مملکت کا نظم و نسق ہوتا ہے، ان کی سیرت و کردار کی جھلک اس کتاب میں

نظر آجاتی ہے۔ کیا ان کے متعلق تصور بھی کیا جاسکتا ہے کہ وہ ذرائع رزق کو اپنی تحویل میں لے کر افرادِ انسانیہ

کی آزادی سلب کریں گے؟

"ایتنا زکوٰۃ" کی بات پھر سامنے آگئی تو ہم نے ضروری سمجھا ہے کہ زکوٰۃ کے متعلق جو کچھ پہلے لکھا جا

چکا ہے اس کی مزید وضاحت کر دی جائے۔ یہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے متعلق ہمارا مروجہ تصور

(اور فقہی احکام) قرآنی تصور سے اس قدر مختلف ہیں کہ جب تک قرآنی تصور نہایت وضاحت سے سامنے

نہ آئے، مروجہ تصور کا غیر قرآنی ہونا سمجھ میں نہیں آسکتا۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، قرآن کریم

میں یہ کہیں نہیں آیا کہ اتنا مال سال بھر تک جمع رہے تو اس میں سے اتنی رقم بطورِ زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ زکوٰۃ کا یہ قرآنی مفہوم ہے ہی نہیں۔ لفظ الزکوٰۃ کے بنیادی معنی ہیں نشوونما، بالیدگی بڑھنا، پھولنا پھلنا۔ قرآنِ کریم میں ”اقیموا الصلوٰۃ و آتوا زکوٰۃ“ کا حکم متعدد بار آیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ”اقامتِ صلوٰۃ“ اور ”ایتائے زکوٰۃ“ قرآنی نظام کے دو بنیادی ستون ہیں۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اسلامی مملکت کا فریضہ ہے کہ وہ افرادِ معاشرہ کو سامانِ نشوونما بہم پہنچائے۔ یعنی وہ سامان جس سے افرادِ معاشرہ کی طبعی نشوونما بھی ہو جائے اور انسانی ذات کی صلاحیتوں کی نشوونما بھی۔ اسی کو ایتائے زکوٰۃ کہتے ہیں، یعنی سامانِ نشوونما کا بہم پہنچانا۔ قرآنِ کریم نے واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ ایتائے زکوٰۃ (زکوٰۃ دینا) اسلامی مملکت کا فریضہ ہے۔ سورہ حج میں ہے۔

الَّذِينَ إِِنْ مَكَانَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوْا الزَّكَاةَ (۲۳/۴)

یہ (مومنین) وہ لوگ ہیں کہ جب ان کی حکومت قائم ہوگی تو یہ اقامتِ صلوٰۃ کریں گے اور

زکوٰۃ دیں گے۔

دوسری جگہ ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ۔ (۲۳/۴) یعنی یہ لوگ زکوٰۃ (افرادِ معاشرہ کو سامانِ نشوونما مہیا کرنے کے لئے) مصروفِ کار رہتے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا کہ اسلامی مملکت کا فریضہ ”ایتائے زکوٰۃ“ (زکوٰۃ دینا) ہے۔ یعنی نوعِ انسان (یا بطورِ آغازِ کار، افرادِ معاشرہ) کو سامانِ نشوونما مہیا کرنا۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ اسلامی حکومت، ایتائے زکوٰۃ (سامانِ نشوونما مہیا کرنے) کا فریضہ اپنی آمدنی ہی سے ادا کرے گی۔ بالفاظِ دیگر، حکومت کی آمدنی (REVENUE OF THE STATE) ذریعہ ہوگی اس مقصد کے پورا کرنے کا۔ اس اعتبار سے، حکومت کی جملہ آمدنی کو اصطلاحی طور پر زکوٰۃ کہا جاسکے گا۔ یعنی ذریعہ کو خود مقصد کہہ کر پکارا جائے گا۔ اس میں بھی ایک دقیق اور لطیف نکتہ پنہاں ہے۔ یعنی جب حکومت کی آمدنی کو زکوٰۃ کہا جائے گا تو اس سے یہ حقیقت سامنے آجائے گی کہ اس آمدنی کی غرض و غایت کیا ہے۔ حضرت صدیقِ اکبرؓ کے زمانے میں جن قبائل نے بغاوت اختیار کی تھی ان کا جسم یہ تھا کہ وہ حکومت کو ”مکواۃ“ ادا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یعنی وہ مرکزی حکومت کے واجبات ادا کرنے سے انکار کرتے تھے اور اس کا مطالبہ کرنے پر سرکشی پر اتر آئے تھے۔ یہ یقیناً حکومت کے خلاف بغاوت تھی۔

یہ تھا زکوٰۃ کا قرآنی مفہوم۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں 'مال و دولت جمع کر کے' سال کے بعد اس میں سے کچھ رقم بطور خیرات دے دینے کا تصور قطعاً نہیں تھا۔ صدرِ اول کے بعد جب مسلمانوں کی گاڑی دوسری پٹری پر جا پڑی، تو قرآن کے معاشی نظام کی جگہ (جو نظام سرمایہ داری کی جو کاٹنے کے لئے آیا تھا) پھر سے نظام سرمایہ داری قائم ہو گیا۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ قرآنِ کریم کی وہ آیات جن میں مال دولت جمع کرنے کی سخت ممانعت کی گئی ہے، اس کے راستے میں حائل ہوتی تھیں۔ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لئے وضعی روایات کا سہارا تراشا گیا اور حیرت اندر حیرت کہا اس کے لئے سب سے اہم کردار ادا کرنے کے لئے حضرت عمرؓ کو چنا گیا۔ یعنی اس عمرؓ کو جس کی زندگی سرمایہ داری کے خلاف مجتہد انقلاب تھی۔ آپ سورہ توبہ کی ان آیات (۲۵۱-۲۵۲) کو پہلے دیکھ چکے ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ مال و دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے سرمایہ داروں کو داغ دیا جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر کے سلسلہ میں

ایک وضعی روایت اور اس سے سرمایہ داروں کو داغ دیا جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر کے سلسلہ میں

ذیل کی روایت (مشکوٰۃ، کتاب الزکوٰۃ میں) درج ہے۔

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
دَا لِفِضَّةً الخ (۲۵۱-۲۵۲) تو مسلمانوں پر اس کا خاص اثر ہوا۔ یعنی انہوں نے اس حکم
کو گراں خیال کیا۔ حضرت عمرؓ نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہاری فکر کو دور کر دوں گا اور اس مشکل کو حل
کروں گا۔ پس عمرؓ رسول اللہؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ یا نبی اللہ! یہ آیت آپ کے
صحابہ پر گراں گزری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے زکوٰۃ اس لئے فرض کی ہے کہ وہ
تمہارے باقی مال کو پاک کر دے (حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ حضورؐ کا یہ بیان سن کر حضرت
عمرؓ نے جوشِ مسرت سے اللہ اکبر کہا۔

آپ نے غور فرمایا کہ قرآن کے حکم کو عملاً منسوخ قرار دینے اور نظام سرمایہ داری کو پھر سے رائج کرنے کے
لئے ہمارے دورِ ملوکیت میں کیا کیا حیلے وضع اور اختیار کئے گئے تھے! آپ سوچئے کہ خدا کی طرف سے
ایک واضح حکم نازل ہوتا ہے اور وہ صحابہ کبارؓ پر (معاذ اللہ) گراں گزرتا ہے! حضرت عمرؓ ان کی نمائندگی کرتے
ہوئے (اس مشکل کے حل کی تلاش میں) رسول اللہؐ کے پاس جاتے ہیں اور حضورؐ فرمادیتے ہیں کہ تم لوگ
خواہ مخواہ پریشان ہو گئے۔ جتنا جی چاہے مال و دولت جمع کرو۔ بس اس میں سے سال کے بعد اڑھائی
روپے سینکڑہ کے حساب سے خدا کی راہ میں دے دیا کرو۔ باقی سارا مال حلال و طیب ہو جائے گا اور حضرت عمرؓ

اس حل کو سن کر نعرہٴ تجبیر بلند کرتے ہیں! (معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ)

یہ ہے زکوٰۃ کلک کے مروجہ مفہوم اور اس کی عملی شکل کے آغاز کی داستان! قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے آچکی ہیں۔ ان کی روشنی میں یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کے معاشی نظام کی رو سے 'زاید از ضرورت' روپیہ کسی کے پاس رہتا ہی نہیں۔ وہ سب حکومت کی تحویل میں آ جاتا ہے۔ یوں جماعتِ مومنین 'اپنے اس معاہدہ کو عملاً پورا کرتی ہے جو اس نے اپنے اللہ سے استوار کیا تھا اور جس کی رو سے' انہوں نے اپنی جان اور مال خدا کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا۔' اور اس کے عوض 'انہیں جنت کی زندگی عطا ہو گئی تھی۔

یہ ہیں قرآن کریم کے احکام و اصول معاشی نظام کے متعلق۔ حضور نبی اکرمؐ نے سب سے پہلے اسلامی مملکت قائم فرمائی اور اس میں اس معاشی نظام کی بھی بنیاد رکھی۔ اس کے لئے حضورؐ کو چونکہ بہت کم وقت ملا، اس لئے عہدِ رسالتِ مآب میں یہ فی الجملہ اپنی ابتدائی منزل میں ہی رہا۔ لیکن یہ ایک عظیم حقیقت ہے کہ عام مسلمانوں پر تو اس نظام کی منزلِ اول سے متعلق احکام کا اطلاق ہوتا تھا لیکن خود نبی اکرمؐ کی حیاتِ اطیبہ اس کے اُس انتہائی دور کی آئینہ دار تھی جس میں زاید از ضرورت کسی کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ اس نظام کا آغاز حضورؐ کی مکی زندگی

حضورؐ کی اپنی زندگی

سے ہو گیا تھا جب اسلامی مملکت کا قیام تو ایک طرف 'مسلمانوں کی مختصر سی جماعت کی زندگی بڑی عسرت اور مفلوک الحالی میں گذر رہی تھی۔ اس زمانے میں حضورؐ نے جماعت کے لئے کیا طریق کار اختیار فرمایا تھا اس کا اندازہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی اس روایت سے لگ سکتا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ:

اشعر قبیلہ والوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ جب کسی جنگ میں ان کے ہاں کھانا تھوڑا رہ جاتا یا ان کے ہاں کسی حادثہ کی وجہ سے فاقوں کی نوبت آ جاتی تو یہ لوگ اپنے کھانے کی چیزوں کو ایک جگہ جمع کر لیتے اور ایک برتن میں برابر حصے لگا کر آپس میں تقسیم کر لیتے۔

حضورؐ نے فرمایا کہ یہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں۔ (اصحیحین)

مدینہ پہنچنے کے بعد اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی گئی۔ حضورؐ کی وفات کے وقت اس کی وسعت قریب دس لاکھ مربع میل پر پھیل چکی تھی لیکن اس سبب براہِ مملکت (علیہ التوجتہ والسلام) کی اپنی زندگی کا یہ عالم

تھا کہ حضرت عائشہؓ کی روایت کے مطابق:-

حضورؐ کا کوئی کپڑا نہ کر کے نہیں رکھا گیا۔ صرف ایک جوڑا ہوتا تھا، دوسرا نہیں ہوتا تھا جسے نہ کر کے رکھا جاتا۔ جن کپڑوں میں آپؐ نے وفات پائی، ان میں اوپر تلے پیوند لگے ہوئے تھے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ:-

مرض الموت کے وقت حضورؐ کے ہاں چند دینار کہیں سے آئے تھے۔ حضورؐ نے فرمایا کہ انہیں صدقہ کر دو، (یعنی بیت المال میں بھیج دو تاکہ ان سے حاجتمندوں کی ضروریات پوری ہوں) لیکن اس کے بعد حضورؐ پر غشی طاری ہو گئی اور سب لوگ آپؐ کی تیمارداری میں مصروف ہو گئے۔ آپؐ کو ہوش آیا تو فرمایا، وہ دینار لاؤ۔ دینار کو حضورؐ نے اپنے ہاتھ پر رکھا اور کہا — محمدؐ کا اپنے رب کے متعلق کیا گمان ہو گا جب وہ اپنے رب سے ملے اور اس کے پاس یہ دینار ہوں۔ اس پر حضورؐ نے انہیں خود صدقہ کر دیا۔ (یعنی بیت المال میں بھیج دیا)

جہاں تک حضورؐ کے ترکہ کا تعلق ہے، بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضورؐ نے فرمادیا تھا کہ میرے ورثہ میں ایک دینار بھی بطور ترکہ تقسیم نہیں ہو گا۔ میری بیویوں کی ضروریات اور منتظم کے اخراجات کے بعد جو کچھ بھی بچے وہ صدقہ ہو گا۔

مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ

آنحضرتؐ نے نہ درہم چھوڑا، نہ دینار، نہ بکری نہ اونٹ اور نہ کسی چیز کی وصیت کی۔

اور بخاری میں ہے کہ حضورؐ نے اپنے خچر اور ہتھیاروں کے سوا کچھ نہیں چھوڑا تھا۔

یہ اس لئے کہ اگرچہ مملکت ایسی وسیع و عریض تھی لیکن اس کے ساتھ رعایا جس قدر فلاحت زدہ تھی اور

ان کی ضروریات زندگی پوری کرنے کی جو عظیم ذمہ داری حضورؐ نے اپنے اوپر لے رکھی تھی، اس کی وجہ سے حضورؐ

اپنا معیار زندگی اس سے بلند کر ہی نہیں سکتے تھے۔

سربراہ مملکت کی ذمہ داریوں کا اندازہ حضورؐ کے ان ارشادات گرامی

سے لگایا جاسکتا ہے جو کتب تاریخ و احادیث میں ہمارے سامنے آتے

معاشی ذمہ داریاں

نے اس قسم کی ایک روایت پانچویں باب میں بھی گزردہ چلی ہے۔ جس سے واضح ہے کہ حضورؐ کو یہ خیال اپنی حیاتِ نبویؐ کے فرائض

لمحات ہی میں نہیں آیا تھا بلکہ حضورؐ کا زندگی بھر ہی مسلک رہا تھا کہ زیادہ ضرورت مال کچھ میں نہ ہے، بیت المال میں چلا جائے۔

ہیں۔ مسند امام احمد میں ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ

جس بستی میں کسی شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ رات بھر بھوکا رہا، اس بستی سے خدا کی نگرانی

اور حفاظت کا ذمہ ختم ہو گیا۔

اسلامی حکومت کا فریضہ ہے کہ وہ کسی کو محسوس نہ ہونے دے کہ وہ تنہا یا ادارت (یتیم) ہے۔ اسی لئے حضورؐ نے فرمایا کہ

جس کا کوئی سرپرست نہ ہو اس کا سرپرست "اللہ اور اس کا رسول" (یعنی اسلامی نظام حکومت)

ہے۔ (ترمذی)

حتیٰ کہ اگر کوئی شخص ایسی حالت میں مر جائے کہ اس پر کسی کا قرض ہو اور وہ تنگ دستی کی وجہ سے اسے ادا نہ کر سکا ہو تو اس کے قرض کی ادائیگی بھی مملکت کے ذمہ ہوگی۔ چنانچہ حضورؐ نے اعلان فرمایا تھا کہ

میں مسلمانوں سے ان کے اپنے افراد خاندان کی نسبت زیادہ قریب ہوں۔ سوان میں سے جو وفات

پا جائے اس کے قرض کی ادائیگی میرے ذمے ہے۔ (ابو عبیدہ کتاب الاموال)

دیگر روایات (مسلم۔ ترمذی وغیرہ) میں ہے کہ ایسے شخص کے قرض کی ادائیگی تو حکومت کے ذمے ہوگی لیکن جو کچھ وہ بطور ترکہ چھوڑ جائے وہ اس کے ورثہ کا حق ہوگا۔ اسی سلسلہ میں حضورؐ نے فرمایا تھا کہ

جس شخص کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے بعض امور کا نگران بنا دے اور وہ لوگوں کی ضروریات کی طرف

سے لاپرواہی برتے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات اور احتیاجات کی طرف سے لاپرواہی برتے گا۔ (ابوداؤد)

یہی روایت ترمذی میں ان الفاظ میں آئی ہے کہ حضورؐ نے فرمایا:-

جو امام، ضرورت مندوں، محتاجوں اور مسکینوں پر اپنے دروازے بند کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی

ضروریات اور احتیاجات کے لئے آسمان کے دروازے بند کر دیتا ہے۔

ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ قرآن کے معاشی نظام کی رو سے، کوئی شخص اپنی ضروریات سے زائد مال اپنے پاس

رکھ نہیں سکتا۔ حضورؐ کے زمانے میں اس انتہائی اصول پر کس انداز سے عمل

ہوتا تھا، اس کا اندازہ مسلم کی اس روایت سے لگ سکتا ہے جس میں حضرت

زاید از ضرورت

ابوسعیدؓ نے فرمایا کہ:-

ہم لوگ رسول اللہ کے ساتھ سفر میں تھے۔ ایک شخص آیا اور دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ آپ نے فرمایا۔

کہ جس شخص کے پاس ضرورت سے زاید سواری ہو وہ اُس آدمی کو دے دے جسے اُس کی ضرورت ہو۔ جس کے پاس زاید زاد راہ ہو وہ اُسے دے دے جس کے پاس زاد راہ نہ ہو۔ اس طرح آپ نے بہت سی چیزوں کا ذکر فرمایا۔ حتیٰ کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہم میں سے کسی کو بھی ضرورت سے زاید کسی چیز کے رکھنے کا حق حاصل نہیں۔

حضرت بلالؓ سے مروی ہے کہ:

رسول اللہؐ نے فرمایا کہ جو رزق تجھے عطا کیا گیا ہے اسے چھپا کر نہ رکھ، اور جو کچھ تجھ سے مانگا جائے اس میں بخل سے کام نہ لے۔ میں نے کہا۔ اے اللہ کے رسولؐ، یہ کیسے ہو سکے گا؟ آپ نے فرمایا کہ یا یہ روش اختیار کرنی ہوگی یا جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا۔ (حاکم)

مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ:

رسول اللہؐ نے فرمایا کہ بندہ میرا مال، میرا مال ہوتا ہے۔ حالانکہ مال میں اس کا حصہ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ (۱) جو کچھ وہ کھا کر بھضم کر لیتا ہے۔ (۲) جسے وہ پہن کر پرانا کر دیتا ہے اور (۳) جو کچھ وہ دوسروں کے لئے دے کر اپنے لئے ذخیرہ آخرت کر لیتا ہے۔ ان تین چیزوں کے علاوہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ یا تو چلا جاتا ہے یا وہ دوسروں کے لئے چھوڑ کر مر جاتا ہے۔

یہ ہیں معاشی نظام کے متعلق وہ چیدہ چیدہ اقوال و اعمال نبویؐ جو ہمیں کتب روایات میں ملتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے لکھا ہے، حضورؐ قرآن کے معاشی نظام کی (کہ جسے نظام ربوبیت کہا جاتا ہے) صرف ابتداء کر سکتے تھے لیکن حضورؐ کی سیرت طیبہ میں، اس ابتداء میں بھی اس انتہا کی جھلک نظر آ جاتی ہے۔ حضورؐ نے ضرورت مندوں کے لئے وظائف مقرر کرنے کا بھی سلسلہ شروع کر دیا تھا جسے حضرت صدیق اکبرؓ نے اپنے زمانے میں مزید ترقی دی تھی۔ (اس کی تفصیل حضرت عمرؓ کے زمانے کے معاشی نظام میں بیان کی جائے گی) حضورؐ مختلف قبائل میں اپنے عمال بھیجتے کہ وہ وہاں کے ضرورت مند لوگوں کی فہرستیں مرتب کر کے مرکز میں بھیجیں۔ مرکز سے ان کی مناسب امداد کی جاتی۔ نیز آپ نے زرعی اصلاحات کا بھی آغاز فرمایا تھا (اس کی تفصیل بھی ہمدردی کے نظام کے ضمن میں سامنے لائی جائے گی)۔

بڑا مختصر تھا اور دوسرے ان کا بیشتر وقت اندرونی اور بیرونی سازشیں فرو کرنے میں صرف ہو گیا۔ اس لئے انہیں بھی معاشی نظام کو اس کے انتہا تک پہنچانے کا موقع نہ ملا۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے انفرادی مملکت کی ضروریات زندگی کو وظائف کی صورت میں پورا کرنے کے لئے بڑے اہم اقدامات کئے (ان کی تفصیل آگے چل کر سامنے آئے گی)۔ جہاں تک ان کی اپنی ذات کا تعلق ہے، وہ اسوۂ رسول اللہ کی جگمگاتی تصویر تھے۔ خلافت سے پہلے، آپ تجارت کرتے تھے اور اچھے خوشحال

سیرت صدیقیؐ

عمرؓ کی تجویز اور دیگر صحابہؓ کے مشورہ سے، بیت المال سے وظیفہ لینا قبول کر لیا لیکن وہ اتنا ہی تھا جس میں آپ کا اور آپ کے اہل و عیال کا غریب نہ اندازہ سے گزارہ ہو سکے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کو یہ خیال بار بار ستا رہا تھا کہ معلوم نہیں میں نے مسلمانوں کے بیت المال سے جس قدر لیا ہے اس کے مطابق ان کی خدمت بھی کر سکا ہوں یا نہیں۔ اس اضطراب کو مبتدل بہ سکون کرنے کے لئے انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ ایک مختصر سا قطعہ زمین ان کے پاس ہے، اسے فروخت کر دیا جائے اور جس قدر رقم انہوں نے بیت المال سے لی ہے، اُسے واپس کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور وہ اس حساب کو یہیں بیباق کر کے خدا کے سامنے گئے۔

(۵)

مجھے اپنے ”یادداشتوں کے کاغذات“ میں دو واقعات ایسے ملے ہیں جن سے سیرت صدیقیؐ مہربانہ کی طرح جگمگاتی ہونی سامنے آجاتی ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں ان کے حوالے لکھنا بھول گیا۔ اس لئے میں انہیں درج کتاب کرنے میں متامل تھا لیکن چونکہ حضرت صدیق اکبرؓ کی حیات طیبہ کے دیگر کوائف و احوال پر نگاہ ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ روایات صحیح ہوں گی، اس لئے میں انہیں قارئین کی خدمت میں پیش کرنے کی جرأت کر رہا ہوں، بایں اُمید کہ اگر ان میں سے کسی صاحب نے انہیں کتب تاریخ و سیر میں دیکھا ہو تو مجھے ان کے حوالے سے مطلع فرمادیں۔

پہلا واقعہ یہ ہے کہ جب یہ سوال زیر غور تھا کہ خلیفۃ المسلمین کا وظیفہ کیا ہونا چاہیے تو حضرت

صدیقؓ نے دریافت فرمایا کہ مدینہ میں ایک مزدور کی کم سے کم روزانہ اجرت کیا ہے، وہی اجرت آپ نے اپنے لئے بطور وظیفہ مقرر کر لی۔ رفقا میں سے کسی نے

وظیفہ کا تعین

آپ سے کہا کہ اتنے کم روزیے میں آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اس میں میرا گزارا اسی طرح ہوگا جس طرح اس مزدور کا گزارا ہوتا ہے اور اگر گزارا نہ ہو تو میں اس مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا تاکہ اس طرح میرا وظیفہ بھی بڑھ جائے۔ جوں جوں مزدوروں کی اجرت بڑھتی جائے گی، میرا معیار زندگی اسی نسبت سے بلند ہوتا جائے گا۔

(۲۱) دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک دن کھانے کے بعد آپ نے بیوی سے کہا کہ کوئی میٹھی چیز نہیں ہے... انہوں نے کہا کہ بیت المال سے جو راشن آتا ہے اس میں میٹھی چیز کوئی نہیں ہوتی۔

بات آئی گئی ہوگئی۔ چند دنوں کے بعد آپ نے دیکھا کہ کھانے میں حلوہ بھی ہے۔ آپ نے بیوی سے

کہا کہ تم نے تو کہا تھا کہ ہمارے راشن میں میٹھی چیز آتی نہیں تو آج یہ حلوہ

زاید از ضرورت کیسے پک گیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے جو اس دن محسوس کیا کہ آپ میٹھی چیز پسند کرتے ہیں تو میں نے یوں کیا کہ راشن میں جتنا آٹا ہر روز آتا تھا، اس میں سے مٹھی بھر آٹا الگ رکھتی گئی۔ آج اتنا آٹا جمع ہو گیا کہ اس کے بدلے میں بازار سے کھجور کا شیرہ منگا لیا جائے۔ اس طرح یہ حلوہ پک گیا ہے۔ آپ نے اسے تنا دل فرمایا اور بیوی کا شکریہ ادا کیا۔

کھانے کے بعد سیدھے بیت المال کے موادی کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہمارے ہاں راشن میں جس قدر آٹا آتا ہے، آج سے اس میں ایک مٹھی کے برابر کم کر دینا، کیونکہ ہفتہ بھر کے تجربے نے بتایا ہے کہ ہمارا گزارا مٹھی بھر کم آٹے میں بھی ہو جاتا ہے۔

یہ ہے عملی تفسیر قرآن کریم کے اس اصول کی جس میں کہا گیا ہے کہ **يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ۔ اے رسول! یہ تجھ سے لو پتھتے ہیں کہ ہم دوسروں کی ضرورت کے لئے کس قدر دے دیں؟ قُلِ الْعَفْوُ۔** (۲/۲۱۹) ان سے کہو کہ جس قدر تمہاری اپنی ضرورت سے زاید ہے، وہ سب۔ لہذا اگر ایک مٹھی بھر آٹا بھی اپنی ضرورت سے زاید ہے تو ایک مرد مومن اسے بھی اپنے صرف میں نہیں لائے گا۔ اسے دوسروں کی ضرورت پورا کرنے کے لئے دے دے گا۔

ایسے ہوتے ہیں وہ حضرات جن کے ہاتھوں اسلامی مملکت کا قیام عمل میں آتا ہے۔ طوبیٰ

لحمد وحسن ما کب۔

عہدِ فاروقیؓ

قبل اس کے کہ ہم اس گوشے کی طرف آئیں کہ حضرت عمرؓ نے اسلامی حکومت کے بنیادی فریضہ (ایتانے زکوٰۃ یا ربوبیتِ عالمینی) کو کس انداز سے پورا کیا تھا اور اس کے لئے کیا کیا عملی اقدامات کئے تھے، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ انہیں اس فریضہ کا احساس کس قدر شدت سے تھا اور انہوں نے (باتسارِ سنتِ رسول اللہ) خود اپنی زندگی کو کس طرح قرآن کے معاشی نظام کی آخری منزل میں رکھا تھا۔

ہم دیکھ چکے ہیں کہ قرآن کریم میں ہے کہ

(۱) ہر ذی حیات کے رزق کی ذمہ داری خدا نے اپنے اوپر لے رکھی ہے۔ لیکن

(۲) وہ اپنی اس ذمہ داری کو براہِ راست پورا نہیں کرتا۔ اسے اسلامی مملکت پورا کرتی ہے۔

(جیسا کہ پہلے بھی لکھا جا چکا ہے) اس اصول کی تشریح کرتے ہوئے حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے کہ:

تم میں سے کوئی شخص، رزق کی طلب و جستجو سے باز نہ رہے اور **رزق کی جستجو کرو** یہ نہ کہتا رہے کہ اے اللہ! مجھے رزق دے۔ یاد رکھو، آسمان سے

ہون نہیں برسا کرتا۔ اللہ ایک انسان کو دوسرے انسان کے ہاتھوں رزق پہنچاتا ہے۔

غور فرمائیے، قرآنی غوامض پر آپ کی نگاہ کس قدر عمیق تھی۔

یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ ایک انسان کو دوسرے انسان کے ہاتھوں رزق پہنچاتا ہے“ اس

سے ہمیں (مسلم میں درج شدہ) ایک حدیثِ قدسی یاد آگئی۔ ہمارے ہاں عام طور پر حقوق کو دو شقوق میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ لیکن قرآن میں ”حقوق اللہ“ کا ذکر (سوائے ایک مقلم کے) کہیں نہیں ملتا۔ ہر جگہ حقوق العباد (یعنی ایک انسان کے ذمے دوسرے انسانوں کے حقوق) ہی کی تائید ملتی

ہے۔ وہ ایک مقام جہاں ”اللہ کے حق“ کا ذکر آیا ہے، سورۃ النعام کی آیت ۱۴۲ ہے۔ جہاں پہلے یہ کہا

گیا ہے کہ کھیتوں کی فصلیں اور باغات کے پھل سب عطیاتِ خداوندی ہیں۔

حقوق اللہ

انہیں بطیب خاطر کھاؤ پیو۔ وَالَّذِي أَحَقَّقَهُ يَكْفُرْ حَصَادًا (۶/۱۴۲)۔ لیکن

فصل کا ٹٹے وقت اس میں سے "خدا کا حق" بھی دے دیا کرو ماس "حق" کے متعلق دوسری جگہ فرمایا کہ یہ
مَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ۔ (۲۱۔ ۵۶/۶۳) یعنی "بھوکوں کا حصہ" ہے یعنی جسے خدا نے اپنا حق کہا ہے اس کے
متعلق بھی وضاحت کر دی کہ وہ درحقیقت ضرورت منڈل اور محتاجوں کا حق ہے۔

آپ نے دیکھا کہ جس ایک مقام پر خدا نے اپنے حق کا ذکر کیا ہے 'وہ بھی درحقیقت بندوں ہی کا حق
ہے۔ قرآن کریم کے اس پس منظر میں اس حدیث کو دیکھئے جسے عام طور پر حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ روایت کے
مطابق رسول اللہ نے فرمایا:

خداوند عزوجل قیامت کے دن فرمائے گا۔

"اے ابن آدم! میں بیمار پڑا، تو تومیری عیادت کو نہ آیا۔"

ابن آدم جواب دے گا۔ پروردگار! میں تیری عیادت کو کیسے آتا۔ تو تورب العالمین ہے۔ اس پر اللہ
تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار پڑا تو تو اس کی عیادت کو نہ گیا۔ اگر تو اس کی عیادت کو گیا ہوتا، تو
مجھے اس کے پاس پاتا۔

اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ "اے ابن آدم! میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو تو نے مجھے کھانا بھی نہ کھلایا۔ وہ
کہے گا پروردگار! میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا، تو تو خود ہی سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ
فرمائے گا۔ کیا تجھے یاد نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانے کو مانگا تو تو نے اسے کھانا نہیں
کھلایا۔ اگر تو نے اسے کھانا کھلادیا ہوتا تو اسے میرے پاس پالیتا۔"

(اسی طرح اللہ تعالیٰ پیالے سے کو پانی پلانے کے متعلق کہے گا۔) (مسلم، بحوالہ العدل الاجتماعيہ سید قطب)

لہ "احادیث قدسی" حدیثوں کی ایک خاص قسم ہے جس میں خدا کی طرف سے واحد متکلم کے صیغے میں بات کی جاتی ہے۔ ائمہ جرح و
تعديل کے نزدیک اس قسم کی حدیثیں عام طور پر وضعی ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں 'عام احادیث سے بھی زیادہ
'و مقدس' سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک تو یہ تصور بنیادی طور پر غلط ہے کہ خدا کا کلام، کتاب اللہ (قرآن مجید) سے باہر
بھی کہیں ہو سکتا ہے۔ اس لئے اس قسم کی روایات کے وضعی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ بایں ہمہ ہم نے اس
حدیث کو اس لئے نقل کیا ہے کہ جو لوگ ان احادیث کو صحیح مانتے ہیں، ان پر واضح ہو جائے کہ حقوق اللہ "درحقیقت
حقوق العباد ہی کا دوسرا نام ہے! فی سبیل اللہ" کا مفہوم بھی عالمگیر نوع انسانی کی منفعت کے اور ہیں۔

یہ ہیں وہ ”خدا کے حقوق“ جو اسلامی حکومت کی وساطت سے پورے ہوتے ہیں۔

(۲۱) قرآن کریم نے رزق کی تنگی کو خدا کا عذاب قرار دیا ہے۔ سورہ طہ میں ہے کہ:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَ
تَحْسُرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. (۲۰/۱۳۴)

جو ہمارے قوانین سے اعراض برتتا ہے ہم اس کی روزی تنگ کر دیتے ہیں اور اسے ہم قیامت کے دن بھی اندھا ہی اٹھائیں گے۔

اور سورہ نحل میں ہے کہ ”خوف اور بھوک خدا کا عذاب ہیں جس میں ان قوموں کو مبتلا کر دیا جاتا ہے، جو کفرانِ نعمت کرتی ہیں۔“ (۱۶/۱۱۲)

دوسری طرف قرآن کریم میں ہے کہ اگر قوانین خداوندی کو فراموش کر دیا جائے تو رزق کی فراوانی بھی قوموں کی تباہی کا موجب بن جاتی ہے۔ (۱۲۸/۵۸۱)

حضرت عمرؓ نے افراط و تفریط کے ان دونوں گوشوں کو ایک ہی قول میں اس طرح سمٹا دیا کہ
اے اللہ! میرے لئے رزق کی اتنی افراط بھی نہ ہو جائے کہ میں تجھ سے سرکشی اختیار کروں اور نہ
اتنی کمی کر دینا کہ میں تیری راہ کو فراموش کر کے، (اور ہی راستے اختیار کرنے لگ جاؤں)

حضرت عمرؓ کا یہی احساس تھا جس کی بنا پر یہ واقعہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب جلولا کا مال غنیمت آیا تو
اسے دیکھ کر اہل مدینہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ لوگ
دولت کی افراط سے اندیشہ

اُسے دیکھ کر فرطِ مسترت سے جھوم رہے تھے، لیکن حضرت عمرؓ
کو دیکھا کہ وہ مسجد کے ایک گوشے میں کھڑے آنسو بہا رہے ہیں۔ حضرت ابنِ عوفؓ نے کہا کہ امیر المؤمنین ایہ قیامت
فخر و مسترت کا ہے یا رونے کا؟ آپ نے فرمایا۔ ابنِ عوف! اس وقت ہم لوگوں کی حالت کچھ اور ہے، لیکن میں
ڈرتا ہوں کہ ہمارے بعد ہماری قوم کی حالت بھی ویسی ہی نہ ہو جائے جیسی دولت کی افراط سے اقوام سابقہ کی ہو
گئی تھی۔ دولت کی فراوانی سے وہ آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہو گئیں اور ان میں حسد کے جذبات ابھرائے۔
اس کے بعد حضرت عمرؓ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور حضور رب العزت عرض کیا کہ

اے العالمین! تو میری حفاظت فرما کہ میں کہیں ہلاکت کی طرف نہ چلا جاؤں۔ میں نے قرآن میں (تیری

اس بات کو) سن لیا ہوا ہے کہ سَسْتَسْتَدْرِيْجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَمُونَ۔ (۶۸/۴۴)

ہم ایسی قوموں کو اس طرح بتدریج تباہی کی طرف لے جاتے ہیں کہ انہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔
 (۳) ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ”ہر ذی حیات (د آبہ) کے رزق کی ذمہ داری خدا پر ہے“ (۱۱/۶) یہ ذمہ داری اسلامی حکومت پر کس طرح عائد ہوتی ہے، اسے حضرت عمرؓ نے ایک فقرہ میں اس جامعیت سے بیان کر دیا ہے کہ اس سے زیادہ بلیغ انداز ذہن میں نہیں آسکتا۔ آپ نے فرمایا۔

لو مات کلب علی شاطی الفرات
 جوعاً لکان عمر مستولاً عنہ

یومہ الیقینۃ۔ (توفیق الرحمن۔ مطبوعہ مصر)

اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو قیامت کے دن عمر سے اس کی بھی باز پرس ہوگی۔
 شاہ ولی اللہ نے ازالۃ الخفا میں، ایک اور قول نقل کیا ہے جس میں کلب (کتے) کی جگہ حمل (اونٹ) کہا گیا ہے۔ بہر حال، کتا ہو یا اونٹ، خلافت کی ذمہ داری کا اندازہ اس سے لگ سکتا ہے۔ وہ جو روایات میں ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ ایک شخص کو خدا نے اس لئے اپنے دامنِ رحمت میں جگہ دی کہ اس نے یہاں سے کتے، کوبانی پلایا تھا، اور ایک عورت کو اس لئے داخلِ جہنم کر دیا کہ اس نے ایک بلی کو باندھے رکھا تھا کہ نہ اُسے خود ہی کچھ کھانے پینے کو دیتی تھی اور نہ ہی کھلا چھوڑتی تھی کہ وہ اپنا پیٹ آپ بھر لے، تو یہ، اسی فیضِ خداوندی سے عہدہ برآ ہونے کی تاکید تھی۔

(۴) ایک دفعہ آپ کے خادم (حضرت) اسلمؓ نے کہا کہ بیت المال میں ایک اونٹنی آئی ہے جو اندھی ہے، اُسے کیا کیا جائے۔ آپ نے جب یہ دیکھا کہ اس کا کوئی مصرف نہیں تو فرمایا کہ اُسے ذبح کر لو۔ ذبح کرنے کے بعد آپ نے اس کا گوشت ازواجِ مطہرات اور صحابہ کبار کے ہاں تحفہ بھیج دیا۔ گوشت ملنے پر حضرت عباسؓ آئے اور کہا کہ امیر المؤمنین! آپ ہمارے ہر روز اسی طرح کیا کرتے تو کیا اچھا ہوتا؟ اس پر آپ نے فرمایا۔

عباسؓ! مدینے میں بہت سی بھوکے عورتیں ہیں۔ جن کا پرسانِ چال کوئی

محتاج عورتیں

نہیں۔ ان کا بھی تو خیال رکھنا ہے۔

معاشرہ میں عورتیں سب سے زیادہ کس پرہیزی کی حالت میں ہوتی ہیں۔ اس لئے، جب حضرت عمرؓ نے یہ کہنا چاہا کہ میں ایسا انتظام کرنا چاہتا ہوں کہ معاشرہ میں کوئی فرد محتاج نہ رہے تو آپ نے اسے ان الفاظ

میں بیان فرمایا کہ۔

اگر میں زندہ رہا تو (مدینہ تو ایک طرف) عراق تک کی میواؤں کو ایسا بنا دوں گا کہ وہ میرے بعد کسی کی محتاج نہ رہیں۔

(۵) کفالتِ عامہ کے سلسلہ میں آپ نے اعلان فرمایا کہ

قلم و خلافت میں بلا تخصیص مذہب و ملت بہر تنگدست کی امداد کی جائے۔ ہر مقررہ صل کا قہر منہ دلا کیا جائے۔ ہر کمزور، ضعیف اور مظلوم کی اعانت کی جائے۔ ہر ظالم کو ظلم سے روکا جائے۔ ہر ننگے کو کپڑا پہنایا جائے۔

یعنی کوئی ضرورت مند ایسا نہ رہنے پائے جس کی ضرورت حکومت کی طرف سے پوری نہ کی جائے۔

(۶) ہم (سابقہ باب میں) دیکھ چکے ہیں کہ محتاجوں اور ناداروں کے لئے یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ اپنی احتیاج کی اطلاع خود خلیفہ تک پہنچائیں۔ خلیفہ کا فرض تھا کہ وہ رعایا کے ہر فرد کی ضروریات سے باخبر رہے اور انہیں از خود پورا کرے۔ اس سلسلہ میں آپ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ جو محتاج آپ تک پہنچ جاتا اس کی ضروریات کا پورا کرنا آپ کسی اور پر نہ چھوڑتے۔ خود دیکھتے کہ ایسا ہو گیا ہے۔ ایک دفعہ ایک قاصد (قیس اشجعی) آپ کے پاس آیا۔ اس کا بیان ہے کہ

میں آیا تو آپ لکڑی کی ٹیک لگائے اس طرح کھڑے تھے جس طرح چرواہا اپنے ریوڑ کے پاس کھڑا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو کھانا کھلوا رہے تھے۔ آپ چکر لگاتے جاتے اور فرماتے جاتے۔ اے رفا! اسے گوشت دے، اسے روٹی دے، اسے شورباد دے۔

اس طرح افرادِ معاشرہ کی ضروریات پوری کرتے تھے اور ایسا کرنے میں احترامِ آدمیت اور شرفِ انسانیت کا پورا پورا خیال رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت اسلم کی وراثت ہے کہ ایک دن میں حضرت عمرؓ کے ساتھ بازار گیا تو وہاں ایک نوجوان عورت آپ سے ٹلی اور کہنے لگی کہ امیر المؤمنین! امیر اشوہر مر گیا اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گیا ہے۔ ان کے لئے کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں۔ میں خفاف بن ایسار الغفاری کی بیٹی ہوں جو حدیبیہ میں رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ آپ اس کی باتیں خاموشی سے سنتے رہے۔ گھر آئے اور ایک تنومند و توانا اونٹ پر سامانِ رسد اور دیگر اشیائے ضروریہ لاد کر اس کے پاس لے گئے اور کہا کہ بیٹی! اسے ہٹکالے جا۔ اب تجھے خود اپنی ضرورت نہیں پڑے گی۔

احترامِ انسانیت

تمام ضروری سامان تم تک خود بخود پہنچ جایا کرے گا۔ ایک شخص نے دیکھا تو کہا، امیر المؤمنین! آپ نے اس لڑکی کو بہت زیادہ دے دیا۔ فرمایا کہ تجھے کیا خبر کہ وہ کس باپ کی بیٹی اور کس بھائی کی بہن ہے؟ یہ میں جانتا ہوں۔

(۷) قحط کے زمانے میں آپ نے رعایا کے کھانے پینے کے جو انتظامات کئے تھے، انہیں ہم سابقہ باب میں بیان کر چکے ہیں۔ جب بدوی قبائل کے بھوکے لوگ ہجوم کر کے مدینہ آگئے تھے، تو آپ نے پہلے یہ حکم دیا تھا کہ:-

جس جس گھر میں کچھ وسعت ہے، میں اس گھر کے افراد کی تعداد کے برابر ان محتاجوں کو ان کے خاندانوں کا جزو بنا دوں گا تاکہ جو کچھ اس خاندان کے لئے ایک وقت میں پختا ہے، اسے یہ سب مل کر کھالیں۔ اس سے لوگ ہلاکت سے بچ جائیں گے۔

اس کے بعد دوسرا قدم یہ تھا کہ اہل مدینہ اور باہر سے آنے والوں کے لئے مشترکہ دسترخوان بچھا دینے گئے اور جو کچھ مدینہ میں موجود تھا اور جو کچھ باہر سے آیا اسے سب نے مل بانٹ کر کھالیا۔ یہ اس سنت رسول اللہ کے اتباع میں تھا جس کی رو سے حضور نے فرمایا تھا کہ میں اشعری قبیلہ والوں میں سے ہوں۔ اسی ارشاد نبوی کی تشریح میں حضرت ابن عمرؓ کہا کرتے تھے کہ:-

اللہ کے نزدیک سب سے بہتر کھانا وہ ہے جسے سب مل کر کھالیں۔

بات ہم یہ کر رہے تھے کہ قرآنی مملکت میں رزق کی ذمہ داری افراد کی الگ الگ نہیں ہوتی بلکہ اجتماعی نظام کی ہوتی ہے۔ مملکت میں جو سامان زیست بھی ہو، وہ سب کے لئے مشترک ہوتا ہے۔ اس میں ادنیٰ اور اعلیٰ کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ حضرت عمرؓ کسی دعوت میں گئے تو دیکھا کہ اہل خانہ کے ملازم، دسترخوان پر موجود نہیں۔ دریافت کرنے پر صاحب خانہ نے کہا کہ ہم پہلے کھالیتے ہیں وہ بعد میں کھاتے ہیں۔ اس پر آپ نے برا فرودختہ ہو کر فرمایا:-

خدایا! اس قوم کا کیا حشر ہوگا جو اپنے آپ کو اپنے ملازموں پر ترجیح دیتی ہے۔

پھر آپ نے ان ملازموں کو بلایا اور پہلے انہیں کھلایا اور بعد میں خود کھلایا۔

(۸) رزق کے معاملہ میں، حکومت کی ذمہ داری کے سلسلہ میں

فاردق اعظم ایسی شدت برتتے تھے کہ ایک دفعہ ایک

پیسے مرجانے والے کا خون بہا

بستی کے رہنے والوں نے ایک پیاسے مسافر کو پانی نہ دیا اور وہ پیاس کی وجہ سے مر گیا تو آئیے اس کا خون بہا ادا کیا اور پھر اُسے اُس بستی والوں سے وصول کیا۔ اسی فاروقی فیصلہ کی رو سے، قانون بن گیا کہ اگر کسی بستی میں کوئی شخص بھوک پیاس سے مرجائے تو اہل بستی پر اس کی دیت (خون کی قیمت) لازم آجاتی ہے۔

(ضمناً امام ابن حزمؒ (وفات ۴۵۶ھ) اندلس کے مشہور محدث اور فقیہ تھے۔ انہوں نے ان قوانین کو اپنی کتاب المللیٰ میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وہ پہلے کہتے ہیں کہ

فقہاء کا قول ہے کہ اگر کوئی پیاسا ہے اور اسے موت کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے تو اُس پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ جہاں کہیں پانی پائے، چھین کر پی لے اگرچہ اس کے لئے اسے جنگ ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔

اس کے بعد امام ابن حزم لکھتے ہیں:-

امام ابن حزم کے فتاویٰ
پھر اس میں کیا فرق ہے کہ پیاس کی وجہ سے موت سے بچنے کے لئے جنگ کو جائز قرار دیا جائے اور بھوک اور عطش کے سبب موت سے بچنے کے لئے قتال سے منع کیا جائے۔ حالانکہ نوعیت دونوں کی ایک جیسی ہے۔

اسی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ:-

مضطر (یعنی جو بھوک پیاس سے مجبور ہو جائے) کو مقابلہ کا حق حاصل ہے۔ اس مقابلہ اور مقابلہ میں اگر وہ مضطر مارا جائے تو حق روکنے والے پر اس کا خون بہا لازم آجائے گا لیکن اگر وہ روکنے والا مارا جائے تو اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ اس لئے کہ کسی کے حق کو روکنے والا درحقیقت بغاوت کے جرم کا مرتکب ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے جو ناعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا، تو وہ اسی بنا پر تھا۔

یہ امام ابن حزمؒ کا فتوے ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ مضطر کو مقابلہ کا حق انفرادی طور پر نہیں دیا جانا چاہیے۔ اس سے معاشرہ میں فوضویت (انارکی) پھیل جائے گی۔ یہ حق، مضطر کی طرف سے حکومت کو حاصل ہونا چاہیے۔ بہر حال، یہ ایک ضمنی گوشہ تھا۔ ہم کہہ رہے تھے کہ جس پیاسے کو اہل بستی نے پانی نہیں دیا تھا اور وہ پیاس

سے مر گیا تھا، اس کی دیت، حضرت عمرؓ نے خود ادا کر کے، اسے اہل بستی سے وصول کیا تھا۔ یہ تھا رزق کے معاملہ میں حکومت کی ذمہ داری کا عملی مفہوم۔

۱۹۱ حضرت عمرؓ کا یہ بھی فیصلہ تھا کہ حکومت کے واجبات کی ادائیگی اس وقت لازم آتی ہے جب متعلقہ شخص حکومت کے رفاہ عامہ سے مستفید ہو چکا ہو۔ اسی ضمن میں، ایک آزاد شدہ غلام (سعید) کا بیان کردہ واقعہ بصیرت افروز ہے۔ ان کا بیان ہے کہ میں، اپنی آزادی حاصل ہونے کے بعد، حکومت کے واجبات کی قسم جمع کرانے کے لئے حضرت عمرؓ کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے حکومت کے بیت المال سے کچھ فائدہ بھی اٹھایا ہے؟

حکومت کے واجبات کس کے ذمے ہو سکتے ہیں | میں نے کہا کہ نہیں، ابھی تک تو میں نے

کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ

پھر اپنی رقم واپس لے جاؤ۔ جب تمہیں ہماری طرف سے کچھ مل جائے تو پھر اسے لیکر آنا۔

۱۹۱ یہ تھی مختصر، رزق کے معاملہ میں خلافت (اسلامی حکومت) کی ذمہ داریوں کی ایک ہلکی سی جھلک۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جب حکومت، یہ فریضہ اپنی ذمہ داری کے طور پر ادا کرے، تو اس سے وہ رعایا کے سر پر احسان نہیں دھرے گی۔ (مثال کے طور پر، ہم دیکھ چکے ہیں کہ قحط کے دوران، حضرت عمرؓ نے کس طرح اپنے آپ کو قافلوں سے ادھ مٹوا کر لیا اور جب تک اس کا اطمینان نہیں کر لیا کہ ہر بھوکے کو کھانے کے لئے مل گیا ہے، اپنے منہ میں ایک لقمہ تک نہیں ڈالا اور وہ لقمہ اسی کھانے کا تھا جو ہر ایک نے کھایا تھا۔ جب قحط رفع ہو گیا اور قافلے اپنے اپنے گھروں کو واپس جانے لگے تو حضرت عمرؓ انہیں رخصت کرنے کے لئے خود تشریف لے گئے۔ وہ لوگ اپنا اپنا سامان لا رہے تھے اور خوش و خرم واپس جا رہے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر حضرت عمرؓ کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو بھر آئے۔ اہل قافلہ میں سے (نہی محراب کہے) ایک شخص نے آپ سے عرض کیا کہ اہل قافلہ کو آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ وہ سب آپ کے ممنون احسان اور شکر گزار

اللہ کا مال اللہ کے بندوں کے لئے |

ہیں۔ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا:

بھئی! تم نے ایسا کیوں کہا۔ جو کچھ میں نے آپ لوگوں پر خرچ کیا ہے، یہ مال میرا یا میرے آپ

خطاب کا نہیں تھا۔ یہ اللہ کا مال تھا۔ (اس لئے میری شکر گزاری کیسی؟)

مال اللہ کا ہوتا ہے اور سربراہ مملکت کی حیثیت (حضور نبی اکرم کے ارشاد کے مطابق) قائم کی ہوتی ہے۔ وہ اسے احکام خداوندی کے مطابق تقسیم کرتا ہے۔ (زاد المعاد) اور حضرت عمرؓ کی سب سے بڑی خصوصیت تھی جسے حضرت ابن عباسؓ نے آپ کی وفات کے وقت ان الفاظ میں بیان کیا تھا کہ:

وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کو پہلے اور برابر برابر تقسیم کرتے تھے۔

(ضمناً) وہ جو ہمارے ہاں "امام ہدی" کا تصور ہے کہ ان کے زمانے میں، اسلام کا نظام (الدین) ساری دنیا پر چھایا جائے گا، زمین، ظلم و تشدد کی جگہ عدل و انصاف سے معمور ہو جائے گی۔ کثرۃ ارض کا ہر فرد مطمئن اور مسرور ہوگا، تو اس نظام کے سربراہ کے متعلق روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ وہ "یقسم المال صحاحاً۔" (وہ سرمایہ کو صحیح طور پر تقسیم کرے گا۔ کسی نے دریافت کیا کہ صحیح تقسیم کا معیار کیا ہوگا تو آپ نے فرمایا۔ "بالسویۃ بین الناس" (تمام انسانوں میں مساوات کی رو سے)۔

امام مہدی

اس مقام پر اتنا واضح کر دینا غیر متعلق نہیں ہوگا کہ ہمارے نزدیک، امام ہدی کے متعلق یہ عام تصور کہ آپ آخری زمانہ میں، خدا کی طرف سے مامور ہو کر آئیں گے اور ان کے ہاتھوں دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا، قرآنی تعلیم کے مطابق نہیں۔ قرآن کریم کی رو سے، ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ حضورؐ کے بعد، کوئی مامور من اللہ نہیں آئے گا۔ مامورین من اللہ صرف حضرات انبیا کرامؑ ہوتے تھے جن کا سلسلہ حضورؐ خاتم النبیین کی ذات گرامی پر ختم ہو گیا۔ حضورؐ کے بعد، دنیا میں اسلامی نظام کو قائم اور بلند کرنے والے افراد امت حضورؐ کے متبعین ہوں گے۔ انہی کو خلفائے راشدین کہا جائے گا اور یہی ہمدی کہلائیں گے جو حضورؐ کی کرم کا ارشاد گرامی اس پر شاہد ہے۔ جب آپ نے فرمایا تھا کہ:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي دَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. (مشکوٰۃ)

باب الاعتصام بالكتاب والسنة.

تم پر میرے طریقے اور میرے خلفاء راشدین اہل ہدایت کے طریقوں کی پیروی لازم ہے۔

۱۔ مجمع الزوائد۔ باب ماجاء فی المہدی۔

۲۔ شیعہ حضرات کا اپنے امہ کرام (منجملہ امام ہدی) کے متعلق عقیدہ کچھ اور ہے۔ اس سے ہمیں بحث نہیں۔ ہم یہاں شیعوں کے عقیدہ کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔

لہذا جو مرد مومن جس زمانے میں قرآن کا نظام قائم کر کے سنتِ رسول اللہ کا احیاء کرے گا وہی اس زمانے کا مہدی اور امام برحق ہوگا۔ اقبال کے الفاظ میں :-

ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر فرموجود سے بیزار کرے
 موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر بُرخِ دوست زندگی تیرے لئے اور بھی دشوار کرے
 دے کے احساسِ زیاں تیرا لہو گرما دے
 فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے

اس کے برعکس :-

فتنہِ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو سماں کو سلاطین کا پرستار کرے
 بنا بریں، حضرت خلفاء راشدینؓ ہی وہ امام مہدی تھے جو رزق کی تقسیم مساوی مساوی کرتے تھے۔ (یعنی ہر ایک کی ضرورت کے مطابق) اور یہی تھی وہ سب سے بڑی خصوصیت جس کا ذکر حضرت ابن عباسؓ نے حضرت عمرؓ کی وفات کے وقت کیا تھا۔ نیز حضرت علیؓ کا وہ قول جس میں آپ نے حضرت عمرؓ سے کہا تھا کہ
 آپ کے عمال اس قدر امانت دار اس لئے ہیں کہ آپ خود امین ہیں۔

حضرت عمرؓ کو اس امانت کا احساس کس قدر شدید تھا اس کا اندازہ دو ایک واقعات سے لگایا جاسکتا ہے۔

(۱) حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمرؓ پالان پر سوار تیز تیز جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، امیر المؤمنین! کدھر؟ کہنے لگے۔ مالِ زکوٰۃ کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اسے ڈھونڈ لے جا رہا ہوں۔ حضرت علیؓ نے کہا کہ آپ نے کسی اور سے کیوں نہ کہہ دیا کہ وہ اس اونٹ کو تلاش کر لے۔ آپ نے کہا کہ خدا کی قسم! یہ تو اونٹ ہے، اگر بیت المال کی ایک بکری بھی کہیں گم ہو گئی تو عمرؓ سے اس کی بھی باز پرس ہوگی۔ اور جب باز پرس عمرؓ سے ہوگی تو یہ ڈیوٹی بھی عمرؓ ہی کی ہونی چاہیے کہ وہ گمشدہ اونٹ کو تلاش کرے۔

(۲) ایک دن سخت گرمی تھی۔ حضرت عثمانؓ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص دو اونٹ ہنکائے چلا آ رہا ہے۔ گرمی سے زمین تپ رہی تھی۔ فضا جھلس رہی تھی، آپ نے دل میں کہا کہ نہ جانے اس شخص کو کیا مصیبت پیش آئی ہے کہ اس وقت یوں بھاگے بھاگے پھر رہا ہے؟ قریب آنے پر دیکھا کہ وہ امیر المؤمنین حضرت عمرؓ ہیں۔ حضرت عثمانؓ نے پوچھا کہ اس گھڑی کیا مصیبت آئی تھی۔ فرمایا۔ بیت المال کے دو اونٹ

باقی اونٹوں سے چھپے رہ گئے تھے۔ میں نے کہا کہ انہیں باقی اونٹوں سے ملا دوں تاکہ کہیں ضائع نہ ہو جائیں اور اللہ مجھ سے مواخذہ کرے۔ حضرت عثمانؓ نے کہا کہ آپ اندر تشریف لائیے، سایہ میں بیٹھئے، پانی پیجئے۔ ہم یہ کام کسی دوسرے سے کرانے دیتے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ شکر یہ! آپ آرام کیجئے۔ یہ کام میں خود ہی کروں گا۔ یہ کہا اور اونٹوں کو ساتھ لئے آگے بڑھ گئے۔

حضرت عثمانؓ نے فرمایا۔

جس شخص نے قوی و آئین انسان کو دیکھنا ہو، وہ انہیں دیکھ لے۔

(۳) یہ واقعہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت عمرؓ بیت المال کے بیمار اونٹ کو کس طرح تیل کی مالش کر رہے تھے اور آپ نے باہر سے آنے والے وفد کے قائد حضرت احنف بن قیسؓ کو کس طرح اس کا فیصلہ میں شرکت کی دعوت دی تھی۔

آئیے اب ہم دیکھیں کہ جس شخص کے احساسِ ذمہ داری کا یہ عالم تھا، یہ حیثیتِ امیر المومنین، اس نے اپنی پوزیشن کیا رکھی تھی۔

===== (۱۰) =====

۲۔ سزہ مملکت کی اپنی پوزیشن

خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد، حسبِ معمول سب سے پہلا سوال خلیفہ کے وظیفہ کا سامنے آیا۔ اس کے متعلق رفقاء نے مختلف مشورے دیئے لیکن جس طرح حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اپنا وظیفہ آپ مقرر کیا تھا، اسی طرح حضرت عمرؓ نے بھی اپنے لئے آپ

وظیفہ تجویز کیا۔ اور وہ یہ تھا۔

کپڑوں کے دو جوڑے، ایک سردی کا، ایک گرمی کا۔ حج اور عمرہ کے لئے ایک ایک احرام اور میرے اور میرے اہل و عیال کے لئے فی کس اتنا کھانا جو قریش کے ایک آدمی کی خوراک ہے۔ نہ اس سے زیادہ، نہ اس سے کم۔ اس کے بعد میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں۔ جو ان کا حال سوئیرا حال۔

لے قوی آئین کی بات پہلے بھی گزر چکی ہے۔

بیت المال میں سے اتنا سالیلتے وقت بھی دل پر جو بوجھ تھا اس کا اظہار نہایت بلیغ اور موثر انداز سے کیا۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ تم یتیموں کے مال کا نہایت دیانت داری سے انتظام کرو۔ اگر تم ضرورت مند نہیں ہو تو اس خدمت کے معاوضہ میں کچھ نہ لو لیکن اگر تم خود صاحب احتیاج ہو تو اس کے عوض قاعدہ اور قانون کے مطابق تھوڑا بہت لے سکتے ہو (۴/۶) حضرت عمرؓ نے اپنے

بیت المال میں حقوق

وظیفہ کے سلسلہ میں) فرمایا کہ

اللہ کا مال میرے لئے یتیم کے مال کی طرح ہے۔ اگر ضرورت نہیں ہوتی تو اُسے ہاتھ تک نہیں لگاتا اور حاجت مند ہوتا ہوں تو بقدر احتیاج لے لیتا ہوں۔

ارباب تحقیق کا اندازہ ہے کہ حضرت عمرؓ جو کچھ اپنے لئے بیت المال سے لیتے تھے وہ بقدر دو درہم روزانہ کے ہوتا تھا اور علامہ طنطاوی کی تحقیق کی رُو سے ایک درہم ہماری چوٹی کے برابر ہوتا تھا۔ اس حساب سے حضرت عمرؓ بیت المال سے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لئے زیادہ سے زیادہ آٹھ آنے یومیہ لیتے تھے۔ لیکن اس میں گزارہ بڑی تنگی سے ہوتا تھا۔ رفقا نے اسے محسوس کیا تو کسی کو اس کی جرأت نہ ہوئی کہ آپ سے کہتا کہ اس میں اضافہ کر لیجئے۔ انہوں نے مشورہ کر کے آپ کی بیٹی ام المومنین، حضرت حفصہؓ کو اس کے لئے آمادہ کیا۔ وہ باپ کے پاس گئیں اور کہا کہ اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے مملکت کو کشائش عطا کر دی ہے، آپ بھی اپنے رُزینے میں کچھ اضافہ فرمایا لیجئے تاکہ گزارہ قدرے سہولت سے ہو جائے۔ آپ نے سنا تو جواب میں فرمایا کہ:

بیٹی تم نے اپنی قوم کا ساتھ دیا لیکن اپنے باپ کے ساتھ خیر خواہی نہ کی۔ جہاں تک تمہارے مشورہ کا تعلق ہے، میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے گھر والوں کا میرے مال اور میری جان پر حق ہے دین اور امانت میں ان کا کوئی حق نہیں۔

ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت عمرؓ نے جو وظیفہ اپنے لئے مقرر کیا تھا اس میں قریش کے ایک عام آدمی کے معیار کے مطابق کھانا اور دو جوڑے (سالانہ) کپڑے تھے۔ اب دیکھئے کہ اس کھانے اور ان کپڑوں کی کیفیت کیا تھی۔ پہلے کھانے کو لیجئے۔

ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ حضرت ساریہؓ کا پیغام بڑ جب آپ کے پاس آیا ہے تو آپ اُسے اپنے

لئے ایک اور روایت میں ہے کہ یہ واقعہ عقبہ بن فرقد کے ساتھ پیش آیا تھا جو کوفہ کے عامل تھے۔

اساتحہ گھر لے آئے اور اسی کے سامنے اندر سے آپ کا کھانا آگیا۔ کھانے میں جو امیر المؤمنین کا کھانا کی روٹی، زیتون کا تیل اور موٹا پسا ہوا نمک تھا۔ اس ہمان نے کہا کہ امیر المؤمنین! آپ گیہوں کے آٹے کی روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ آپ نے جواب میں کہا:-

ابن فرقد: سر زمین عرب میں اس وقت مجھ سے زیادہ صاحبِ مقدرات کوئی ہے؟

اس نے جواب میں کہا کہ کوئی نہیں! تو آپ نے فرمایا کہ اس مقدرت کے باوجود میں جو گیہوں کے بجائے جو کی روٹی کھاتا ہوں تو اس کی وجہ عدم مقدرت نہیں! کچھ اور ہے۔ تم بتاؤ کہ کیا اس وقت ہماری مملکت میں ہر شخص کو گیہوں کی روٹی مل رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایسا تو نہیں کہہ سکتا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ:-

عمر کو اس وقت اس کا یقین ہے کہ مملکت میں ہر شخص کو کم از کم جو کی روٹی میسر آ رہی ہے۔ وہ گیہوں کی روٹی اس دن کھائینگا جس دن اُسے اس کا اطمینان ہو جائے کہ ہر شخص کو گیہوں کی روٹی مل رہی ہے۔

یہ تو عام حالات میں کھانے کا معیار اور اصول تھا۔ قحط کے زمانے میں آپ نے اپنے اور اپنے اہل و عیال پر جو مزید پابندیاں عائد کر لی تھیں، ان کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ عام حالات میں جب سالن میسر آتا تھا تو وہ ایک ہی ہوتا تھا۔ دسترخوان پر کبھی ایک سے زیادہ سالن نہیں دیکھے گئے۔ "ایک سے زیادہ سالن" کا بھی آپ کے نزدیک معیار عجیب تھا۔ ایک دفعہ کھانے میں گوشت اور دودھ آیا تو آپ نے کہا کہ یہ دو سالن ہیں۔ ان میں سے ایک وقت میں صرف ایک ہی کھایا جائے گا۔ اور ان میں سے بھی وہ کھایا جائے گا جس کے متعلق اطمینان ہو کہ وہ عام مسلمانوں کو میسر آ سکتا ہے۔ ایک دفعہ آفر باہجآن کا قاصد آتے وقت آپ کے لئے وہاں کا کچھ حلوہ لیتا آیا۔ آپ نے چکھا تو فرمایا کہ بہت اچھا ہے لیکن ساتھ ہی پوچھا کہ کیا یہ حلوہ وہاں تمام مسلمانوں کو میسر آ جاتا ہے۔ قاصد نے کہا کہ نہیں! یہ تو خاصہ کی چیز ہے۔ یہ سن کر آپ نے ہاتھ روک لیا اور فرمایا کہ اسے واپس لے جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی عامل کو خط لکھا کہ:-

میاں! اس قسم کا حلوہ کھانا نہ تمہارے بس کی بات تھی نہ تمہاری ماں کے۔ درہی کچھ کھاؤ اور مسلمانوں

کو کھلاؤ جو کچھ ہم اپنے گھروں میں کھاتے ہیں۔

اس قسم کی پر تکلف چیزوں کے استعمال سے اجتناب کیوں برتا جاتا تھا، اس کے لئے آپ نے ایک دفعہ جو دلیل دی تھی وہ دیدہ نصیرت کے لئے وجہ صد فروغ ہے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ نے کہا ہے کہ ایک دن

لے ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اسے شہدار کے بچوں میں تقسیم کر دیا۔

میں حضرت عمرؓ کے ہاں گیا تو میرے ہاتھ میں تازہ گوشت کا ٹکڑا تھا۔ آپ نے کہا کہ جا آبریہ کیا؟ میں نے عرض کیا کہ گوشت کھانے کو جی چاہا تھا، خرید لایا۔ فرمایا:-

کیا صورت یہ ہوتی کہ جس چیز کو جب بھی چاہا، اسے خرید لیا، کیا تو اس ارشاد خداوندی سے نہیں ڈرتا جس میں کہا گیا ہے کہ جب کفار کو جہنم کے کنارے لایا جائے گا تو وہ خدا سے عرض کریں گے کہ کیا اس زندگی کی خوشگوار یوں میں ہمارا کوئی بھی حصہ نہیں تو ان سے کہا جائیگا کہ اَذْهَبْتُمْ طَيْبًا تَكْمُرُ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا۔ (۳۶/۲۰) تم اپنے حصے کی خوشگوار چیزیں دنیاوی زندگی میں لے کر ختم کر چکے ہو۔

جب کھانا سامنے آیا تو وہ قدرے پُر تکلف تھا۔ فرمایا کہ

یہ تو ہمارے لئے ہوا۔ ان محتاجوں کے لئے کیا ہے جو بھوکے مر رہے ہیں اور جنہیں نانِ حیرت تک تیر نہیں حضرت خالد بن ولیدؓ نے کہا کہ ”ان کے لئے جنت ہے۔“ یہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے اور فرمایا کہ خالہ!

اگر ہماری قسمت میں یہ ہے اور ان کے مقدر میں جنت، تو پھر سوچو کہ یہ فرق کتنا بڑا ہوا؟ واضح رہے کہ حضرت عمرؓ اپنے آپ کو ان آسائشوں سے اس لئے محروم نہیں رکھتے تھے کہ آپ (اہل تصوف کی طرح) زہد و تورع کی فقیرانہ زندگی بسر کرنا چاہتے تھے۔ قطعاً نہیں۔ اس قسم کی زندگی بسر کرنے والوں کو آپ کس طرح ڈانٹتے تھے، یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ اس کی وجہ وہ تھی جسے آپ نے ان الفاظ میں بیان فرمادیا تھا کہ: اگر مجھ پر وہ کچھ نگرے جو عوام پر گزرتی ہے تو مجھے ان کی تکلیفوں اور پریشانیوں کا احساس کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب مجھے ان کا احساس ہی نہیں ہوگا تو میں انہیں رفع کرنے کی فکر کیسے کر سکیں گا۔

دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا کہ

اگر میں بیٹ بھر کر کھڑا ہو جاؤں اور دوسرے انسان بھوکے ہوں تو اس کے ایک ہی معنی ہیں کہ میں لوگوں کا اچھا والی نہیں ہوں۔

(۷۰)

کھانے کے بعد لباس کی طرف آئے۔ یعنی سردی اور گرمی کے لئے ایک ایک جوڑے کی طرف حضرت

علیؓ نے فرمایا کہ ”میں نے عمر ابن الخطابؓ کو دیکھا۔ آپ کے ازار میں اکیس بیوند چمڑے کے اور ایک بیوند کپڑے کا تھا۔“ حضرت انسؓ نے

امیر المؤمنین کا لباس

بیان کیا ہے کہ "میں نے حضرت عمرؓ کی قمیض میں، ان کے موٹڑھوں کے درمیان چار پیوند دیکھے۔" حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت ہے کہ "میں ایک دن حضرت عمرؓ سے ملنے کے لئے گیا، آپ گدھے پر سوار کہیں جا رہے تھے۔ میں بھی ساتھ ہو لیا۔ گدھے کے گلے میں سیاہ رسی بندھی تھی اور حضرت عمرؓ ایک قمیض اور تہبند بندھے ہوئے تھے۔ تہبند کا یہ عالم کہ وہ پنڈلیوں سے اوپر چڑھتا جا رہا تھا۔ میں اسے ایک طرف سے ٹھیک کرتا تو وہ دوسری طرف سے اوپر چڑھ جاتا۔ یہ دیکھ کر آپ مسکرائے اور کہا کہ اسے چھوڑ دو۔ یہ تمہاری بات نہیں مانے گا۔ اتنے میں ہم ایک باغ میں داخل ہو گئے تو آپ نے تہبند میری طرف پھینکتے ہوئے فرمایا کہ ذرا ہاتھ بٹاؤ اور اسے دھو ڈالو۔ یہ کہہ کر قمیض خود دھونے لگ گئے۔

کبھی کبھی آپ وقت مقررہ پر گھر سے باہر نہیں آتے تھے۔ اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس کے ذمہ داری میرے کپڑے ہیں، ایک ہی جوڑا ہے، اسے دھو کر ڈال دیتا ہوں، تو یہ سوکنے میں دیر لگا دیتا ہے۔

حج کے اجتماع میں شرکت، امیر المومنین (اور دیگر عمال حکومت) کی "سرکاری ڈیوٹی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس

حج کا خرچ

کے اخراجات حکومت کو برداشت کرنے ہوتے تھے۔ صدر مملکت کس "شان و شوکت" سے یہ سفر کرتے تھے اس کا اندازہ حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہؓ کی اس روایت سے لگ سکتا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ "میں ایک دفعہ حج کے سفر میں حضرت عمرؓ کے ساتھ رہا۔ آپ کے لئے نہ کہیں خیمہ لگایا گیا نہ سائبان۔ نہ کوئی ایسی عمارت تھی جس میں آپ آرام کر سکتے جہاں قیام کرنا ہوتا، ایک چادر کسی وزعت پر ڈال دیتے اور اس کے سائے میں ہم سب آرام کر لیتے۔

حضرت یسار بن میر کی روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے پوچھا کہ اس متبرج پر کل کیا خرچ آیا۔

میں نے کہا پندرہ دینار، دوسری روایت میں دو سو اتنی درہم کہا گیا ہے، اس پر آپ نے فرمایا کہ "ہم نے

بیت المال کا بہت سا روپیہ اڑا دیا۔"

مکان، امیر المومنین کا وہی تھا جس میں آپ زمانہ خلافت سے پہلے رہا کرتے تھے۔ جب ایوان حکومت

وہی مسجد تھی تو ایوان صدر جدا گانہ کیوں ہوتا؟ یہ پہلے نکھا جا چکا ہے کہ حضرت عمرؓ نے آپ کو اطلاع

دی کہ انہوں نے صدر مملکت کے لئے مصر میں ایک مکان بنوایا ہے۔ اس پر حضرت عمرؓ نے انہیں جواب دیا کہ

"بھائی ذرا سوچو! حجاز میں رہنے والے کا مکان مصر میں کیسے ہو سکتا ہے۔ اس مکان کو فساد عسا

کے لئے کھلا رہنے دو۔“

ضمناً، مکانات کے متعلق عام لوگوں کے لئے بھی آپ کی ہدایت یہی تھی کہ وہ ہنایت سادہ سے ہونے چاہئیں۔ جب کو ذہ کی چھاؤنی تعمیر ہوتی ہے تو وہاں پہلے بانس کے مکانات بنائے گئے۔ ایک دفعہ ان مکاؤں میں آگ لگ گئی تو وہ جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ اس پر آپ نے اجازت دے دی کہ ان کی جگہ مکانات پختہ بنا لئے جائیں، لیکن ساتھ ہی یہ تاکید بھی کر دی کہ کوئی شخص نہ تین کمروں سے بڑا مکان بنائے، نہ زیادہ اونچا۔

بہر حال، یہ بھی امیر المومنین کی زندگی۔ ایک دفعہ قیصر روم نے ایک قاصد مدینہ بھیجا کہ وہ حالات کا جائزہ

لے۔ اس نے مدینہ پہنچ کر لوگوں سے پوچھا کہ آپ کا بادشاہ کہاں ہے؟

امیر المومنین کی زندگی

انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں۔ ایک امیر ہے جو مدینے سے باہر کہیں گیا ہے۔ وہ آپ کی تلاش میں نکلا تو دیکھا کہ آپ اپنے چغے کو سر کے نیچے رکھے بائو ریت بردھوپ میں سو رہے ہیں اور آپ کا پسینہ پیشانی سے ٹپک کر زمین کو تر کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ درطہ حیرت میں ڈوب گیا اور بے ساختہ کہنے لگا کہ ”عمرؓ! تو لوگوں سے عدل کرتا ہے اس لئے اس طرح بے خوف سوتا ہے۔ ہمارا بادشاہ ظلم کرتا ہے اس لئے وہ بیدار اور خوف زدہ رہتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا دین برحق ہے۔ اگر میں قاصد کی حیثیت سے نہ آیا ہوتا تو اسی وقت اسلام قبول کر لیتا۔ اب جا کرواپس آؤں گا تو اسلام قبول کروں گا۔“

۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰

یہ تھا اندازِ زیست اس امیر المومنین کا جس کی مملکت بائیس لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی

زندگی کا ایسا انداز کیوں تھا؟ اس لئے کہ جس معلم (علیہ التیمۃ والسلام) سے اس نے تعلیم و تربیت حاصل کی تھی، اس کا ارشاد تھا کہ:-

سربراہ مملکت کی حیثیت محض ایک خزاہی (قاسم) کی ہوتی ہے۔ اس کے پاس ڈھیروں مال جمع رہتا ہے۔

لیکن سب اس لئے کہ جہاں تقسیم کرنے کا سے حکم دیا جائے، وہاں تقسیم کر دے۔

(زاد المعاد، جلد ۲)

اسی بنا پر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ہماری اور قوم کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ سفر کے لئے نکلے تو انہوں نے اپنا اپنا سرمایہ کسی ایک شخص کے سپرد کر دیا کہ وہ اس سے مشترکہ طور پر سفر کے اخراجات پورے کرتا جائے۔

کہا، کیا اس صورت میں اُس شخص کے لئے یہ جائز ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کوئی ترجیحی سلوک کرے۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بس یہی کیفیت قوم اور اس کے سربراہ کی ہے۔

اس باب میں آپ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ آپ بیت المال سے قرض تک لینا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔

یہ تھی امیرالمومنین کی زندگی۔ ہم نے اسلام کے معاشی نظام کے سلسلہ میں، خود سربراہ مملکت کی زندگی کو پیش کرنا اس لئے ضروری سمجھا ہے کہ اس نظام کو وہی شخص متشکل کر سکتا ہے جو اپنی زندگی اس قسم کی رکھے اور اس حقیقت پر ایمان رکھے کہ:

ایک ایک قطرے کا مجھے دینا بڑا حساب :: خون جگر و دیعت مژگانِ یار تھا۔

آمدنی اور اس کی تقسیم

صحاح کی مشہور حدیث ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ قیامت میں جن امور کے متعلق خصوصیت سے باز پرس ہوگی ان میں ایک اہم معاملہ یہ بھی ہوگا کہ مال کے متعلق پوچھا کہاں سے لیا، کہاں خرچ کیا جائے گا۔

من این اکتسبه و فیما انفقه

اس نے اس مال کو کہاں سے حاصل کیا اور کہاں کہاں خرچ کیا۔

یعنی یہی نہیں کہ مال کے خرچ کرنے کے متعلق ہی باز پرس ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے وہ مال حاصل کس طریق سے حاصل کیا تھا۔ سو جب یہ باز پرس ایک ایک فرد سے ہوگی تو حکومت سے اس کا مواخذہ بدرجہ اولیٰ ہوگا۔ اسلامی حکومت اس امر کی جو اہدہ ہوتی ہے کہ "اس نے کہاں سے لیا اور کیسے خرچ کیا۔"

جغرافیائی پوزیشن اور آب و ہوا کے لحاظ سے ملک عرب کی جو حالت تھی اس کی وجہ سے اس کے ذرائع پیداوار نہایت محدود تھے۔ ملک کا بیشتر حصہ ریگستان تھا۔ اس میں جہاں جہاں نخلستان تھے، وہاں گھاس چارہ ہو جاتا تھا اور اس سے قبائل بھیڑ بکریاں پال لیتے تھے۔ یہی ان کا مال تھا اور اسی مال کی لڑائیوں میں لوٹ پڑتی تھی۔ بلکہ یوں کہیے کہ اکثر و بیشتر اسی مال کی خاطر لڑائیاں ہوتی تھیں۔

عربی زبان میں 'بھید بکریوں کو غنم کہتے ہیں۔ اس لئے جنگ میں لوٹ کے مال کو غنیمت کہا جاتا تھا۔ لہذا ان کے ہاں آمدنی کا بیشتر حصہ مالِ غنیمت پر مشتمل ہوتا تھا۔ قاعدہ یہ تھا کہ جنگ میں جو شخص اپنے غنیم کو قتل کر دے، اس کا مال و اسباب اس (قاتل) کو بطورِ غنیمت مل جاتا تھا۔ قرآنِ کریم نے سب سے پہلے اس میں اصلاح کی اور کہا کہ سب سے پہلے اس حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے کہ جنگ، مالِ غنیمت کے لئے نہیں کی جائے گی بلکہ اس لئے کی جائے گی کہ خدا کا نظامِ عدل و انصاف غالب رہے (کلمۃ اللہ العلیا)۔ اس ایک اصلاح سے جنگ کا جذبہ محرکہ یکسر بدل گیا۔ اب رہا مالِ غنیمت، سو اس کے متعلق فرمایا کہ اسے انفرادی طور پر لوٹا نہیں جائے گا بلکہ اسے اجتماعی طور پر حکومت کی تحویل میں دیدیا جائے گا جو اسے انفرادی اور اجتماعی ضروریات کے مطابق تقسیم کرے گی۔ سورۃ انفال میں ہے۔

یا ذرکھو! جو کچھ تمہیں بطور مالِ غنیمت حاصل ہو، اس کا پانچواں حصہ "اللہ اور رسول" کے لئے اور ذی القربی

اور یتامی اور مساکین اور ابنِ السبیل کے لئے ہے۔ (۸/۴۱)

یہ اس مالِ غنیمت کے متعلق ہے جو حریف سے جنگ کرنے کے بعد حاصل ہو لیکن اگر دشمن بغیر جنگ کئے بھاگ جائے اور کچھ مال و اسباب پیچھے چھوڑ جائے (جسے اصطلاح میں مالِ فے کہا جاتا ہے) تو اس کے متعلق کہا کہ وہ سب کا سب حکومت کی تحویل میں چلا جائے گا۔ (۵۹/۷)

مالِ غنیمت کا پانچواں حصہ (خمس) یا مالِ فے، جو حکومت کی تحویل میں جائے گا، وہ سربراہ مملکت کی ذاتی ملکیت قرار نہیں پائے گا۔ سربراہ مملکت کو تو، دیگر افرادِ معاشرہ کی طرح، کفاف (رزقینہ) ملے گا جس سے اس کی اور اس کے اہل و عیال کی ضروریات پوری ہوں۔ یہ مالِ مملکت کی اجتماعی ضروریات پوری کرنے اور رفاهِ عامہ کے لئے خرچ کیا جائے گا۔ چنانچہ حضورِ نبی اکرمؐ نے یہ فرمایا کہ اس کی تشریح کر دی کہ

تمہارے مالِ غنیمت میں سے میرے لئے پانچواں حصہ ہے اور یہ حصہ بھی تمہیں لوگوں کو داپس دے دیا جاتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

اب رہا وہ مال جو لوگوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ اس کے متعلق قرآنِ کریم نے دو بنیادی اصول بیان کر دیئے۔ ایک یہ کہ:-

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. (۵۹/۷)

جو کچھ رسول تمہیں دے دے (بطیب خاطر) قبول کر لو۔ جو نہ دے اس سے رکے رہو۔

یعنی اس تقسیم کا اختیار حکومت کو حاصل ہے۔ ہر ایک کو اس کا فیصلہ بطیب خاطر قبول کر لینا چاہیے۔ اور دوسرا اصول خود حکومت کے لئے کہ

كُلٌّ لَا يَكُونُ دَوْلَةً مَّ بَيْنَ الْأَعْيُنَاءِ مِنْكُمْ۔ (۵۹/۷)

ایسا نہ ہو کہ یہ مال، تم میں سے دولت مندوں کے طبقہ ہی میں گردش کرتا رہے۔

یعنی تقسیم ایسی نہ ہو کہ یہ مال اوپر کے طبقہ ہی میں گردش کرتا رہے۔ اسے تمام معاشرہ میں اس طرح گردش کھتے رہنا چاہیے جس طرح انسانی جسم میں خون رواں دواں رہتا ہے کہ ہر عضو کو ضرورت کے مطابق سامانِ نشوونما ملتا رہتا ہے۔ اس اصول پر نبی اکرمؐ نے جس طریق سے عمل فرمایا، جب تک بصیرت اس پر غور کرتی ہے تو انسان وجد میں آجاتا ہے۔

تاریخ انسانیت کا اہم ترین اور مشکل ترین مسئلہ دولت (یا سامانِ رزق) کی تقسیم کا ہے۔ اس کے لئے یکے بعد دیگرے مختلف اصول وضع ہوئے اور متعدد طریق کار اختیار کئے گئے لیکن ہر اصول و طریق کے بعد انسانیت کو بصد حسرت و یاس کہنا پڑا کہ

تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی

اس سلسلہ یعنی لا حاصل کی آخری کڑی کارل مارکس (کے نظام کمیونزم) کا وہ اصول ہے جسے اس باب میں حرفِ آخر قرار دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ کہ

ہر ایک سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام لیا جائے۔ اور ہر

ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق دیا جائے۔

یہ اصول واقعی بڑا طمانیت بخش ہے لیکن یہ بھی اسی "سلسلہ سنی لامل"

صلاحیت کے مطابق لیا جائے
ضرورت کے مطابق دیا جائے

کی ایک کڑی ہے جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ یہ اس لئے کہ خود کارل مارکس اور لیٹن نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ یہ اصول ہے تو بڑا انسانیت ساز، لیکن اسے عمل میں کس طرح لایا جائے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لئے ہم اس باب میں معذور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اشتراکی دنیا میں سوشلزم کا نظام تو کسی حد تک جاری ہو سکا لیکن کمیونزم کا نظام کہیں آزمایا تک نہیں گیا۔ کارل مارکس نے تو اپنے رفقا کو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اس مسئلہ پر بحث و تمحیص بھی نہ کی جائے۔

مذکورہ بالا اصول فی الواقعہ بڑا درخشندہ ہے لیکن بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اسے سب سے پہلے پیش کس نے کیا تھا؟ اسے کارل مارکس نے نہیں، حضور نبی اکرم نے چھٹی صدی عیسوی میں دنیا کے سامنے پیش کیا تھا (جب ساری دنیا نظام سرمایہ داری کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی) اور نہ صرف نظری طور پر پیش کیا تھا۔ بلکہ اس پر عمل کر کے بھی دکھا دیا تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ جنگ میں تمام سپاہی یکساں حصہ لیتے تھے اور اپنی اپنی صلیبت اور استعداد کے مطابق نبرد آزمانی کرتے تھے۔ مال غنیمت میں ان کا حصہ یا تو (سب کے لئے) یکساں ہونا چاہیے تھا یا ان کی خدمات کے مطابق۔ لیکن حضور نے اصول یہ طے فرمایا کہ ہر ایک کو اس کی ضروریات کے مطابق حصہ دیا جائے۔ (بخاری، کتاب الجہاد) اور عملاً اس کا مظاہرہ یوں ہوتا تھا کہ مجتہد (غیر شادی شدہ) کو ایک حصہ ملتا تھا اور اہل و عیال والے کو دو حصے (البوداؤد، کتاب الخراج والامارہ) ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ جب بعد میں، مال غنیمت کو اس طرح تقسیم کرنے کے بجائے، افراد مملکت کے وظائف مقرر کر دینے کا طریق اختیار کیا گیا تو اس کے لئے بھی اسی اصول کو بنیاد قرار دیا گیا۔ یعنی وظیفہ ہر ایک کی ضروریات کے مطابق، نہ کہ خدمات کے تناسب سے!

اراضیات کا بندوبست

خالق کائنات نے انسان کو پیدا کیا تو جن چیزوں پر اس کی زندگی اور پرورش کا دار و مدار تھا انہیں بھی ساتھ ہی مہیا کر دیا۔ "ساتھ ہی" نہیں، بلکہ یوں کہیے کہ انسانوں کی پیدائش سے بھی بہت پہلے۔ پانی، ہوا، روشنی، حرارت، سب، انسان کی پیدائش سے بھی پہلے، دنیا میں بکھرے ہوئے تھے اور خدا کی طرف سے بلا معاوضہ (بطور مہبت) عطا ہوئے تھے لیکن ان کے ساتھ انسان کو خوراک کی بھی ضرورت تھی۔ اس کے خزانے زمین (ارض) میں مدفون تھے اور زمین بھی خدا کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ عطا ہوئی تھی۔ شروع شروع میں دنیا میں انسانوں کی آبادی بہت کم تھی اور زمین کی قدرتی پیداوار اس کثرت سے کہ کسی کے دل میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ مجھے بھوک لگی تو میں کھاؤں گا کہاں سے۔ قرآن کریم نے انسانوں کی اس اولین زندگی کو "جنتِ ارضی" کہہ کر پکارا ہے جس میں کیفیت یہ تھی کہ

اولین جنتِ ارضی وَ كَلَّا مِنْهَا رَعْدًا حَيْثُ بَشْتُمَا۔ (۲/۲۵) جہاں کسی کو بھوک لگے

اسے پیٹ بھر کر کھانے کو بل جاتا تھا۔ ذرا آگے بڑھے تو اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ زمین کھود کر (بذریعہ کاشت) اس کے اندر سے غذا برآمد کی جائے۔ اس سے انسانوں کی زرعی معیشت کا دور شروع ہوا۔ زمین کھلی پڑی تھی۔ ہر شخص، یا ہر خاندان اور قبیلہ اپنی اپنی ضرورت کے مطابق اسے کاشت کر کے خوراک حاصل کر لیتا تھا۔

کہا جاتا ہے کہ انسانی تاریخ میں وہ دن سب سے زیادہ منحوس تھا جب کسی غلام نے اپنے آقا کو اتنا کما کر لایا جو اُس سے زیادہ تھا جتنا وہ آقا اُس غلام پر صرف کرتا تھا۔ اس سے ایک انسان دو انسان کے لئے آمدنی کا ذریعہ بن گیا۔ اسی سے نظام سرمایہ داری کی پہلی اینٹ رکھی گئی۔ وہ صنعتی دور نہیں تھا کہ غلاموں کے مالک ان

نظام سرمایہ داری کی ابتداء کے لئے آمدنی حاصل کرتے۔ وہ زرعی معیشت کا دور تھا اس لئے وہ اپنے غلاموں سے زمین ہی کاشت کر سکتے تھے۔ اس مقصد کے لئے صاحبِ اقتدار لوگوں نے زمین پر بیکریں کھینچ کر "میری زمین اور تیری زمین" کا انسانیت کش تصور وضع کیا۔ اس سے "خدا کی زمین" خدا کے بندوں کے لئے عام نہ رہی، انسانوں کی ملکیت بن گئی۔ قرآن نے اس انسانیت سوز تصور کا نہایت سختی سے ابطال کیا اور زمین (یعنی سرچشمہ رزق) پر ذاتی ملکیت کو انسانیت کے خلاف سنگین جرم قرار دیا۔ (تفصیل اس اجمال کی سابقہ صفحات میں گورچی ہے)۔

قرآن کریم نے جو اصول دیا کہ زمین پر انفرادی ملکیت نہیں ہو سکتی، اسے مملکت کی تحویل میں ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کا انتظام اس طریق سے کرے جس سے تمام افراد معاشرہ کو سامان زیست مہیا ہوتا ہے (اسے اسلامی مملکت نے عمل میں لانا تھا لیکن جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے) انسانی معاشرہ میں اس قسم کی بنیادی تبدیلی شباشب نہیں لائی جاسکتی۔ اسے حالات کے تقاضے کے مطابق، بتدریج عمل میں لایا جاسکتا ہے۔ اسی اصول کے مطابق حضور نبی اکرم نے اس انقلاب کی ابتداء فرمائی۔ مکہ تو وادی غیر ذی زرع نے ابے برگ و گیاہ زمین تھی، اس لئے وہاں زرعی اصلاحات کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ویسے بھی وہاں اسلامی مملکت کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ مدینہ میں انصار کے پاس زرعی زمین کے چھوٹے چھوٹے قطععات تھے، جن میں وہ کاشت کرتے تھے۔ اسی لئے اس انقلاب کی ابتداء وہاں سے ہوئی۔ اس سلسلہ میں حضور نے اصولی طور پر اعلان فرمایا کہ۔

ان الارض، ارض اللہ۔ والعباد، عباد اللہ۔ (ابوداؤد)
 زمین بھی اللہ کی ہے اور انسان بھی اللہ کے بندے ہیں، اس لئے اللہ کی زمین اللہ کے
 بندوں کے لئے رہنی چاہیے۔

چونکہ زیر نظر کتاب کا اساسی موضوع عہدِ فاروقی سے متعلق ہے، اس لئے ہم اس مقام پر ان اصلاحات کی تفصیل
 میں نہیں جانا چاہتے جنہیں حضور نبی اکرمؐ نے آہستہ آہستہ نافذ فرمایا۔ مختصراً یہ سمجھ لیجئے کہ حضورؐ نے اس طریق کی
 ممانعت فرمادی جس کی رو سے ایک شخص زمین کا مالک قرار پاتا تھا اور دوسرا شخص اس کی زمین میں کاشت کرتا
 تھا اور اس کے عوض مالکِ اراضی اس مزارع سے یا زمین کی پیداوار میں سے ایک حصہ (بٹائی) لے لیتا تھا یا
 نقد کر ایہ (پٹہ)۔ اسے اصطلاح میں مزارعت کہتے تھے جو ہمارے ہاں عام ہے (بلکہ یوں کہیے کہ مسلمانوں میں
 صدیوں سے مسلسل چلا آ رہا ہے) حضورؐ نے اصولاً یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ:-

جس شخص کے پاس زمین ہو وہ اس میں خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو مفت دے دے۔

(مسلم، ابوداؤد وغیرہ)

اس فیصلہ کی عملی تنفیذ کے سلسلہ میں ہمیں کتبِ احادیث میں متعدد روایات ملتی ہیں۔ مثلاً حضرت ابن ابی نعیمؒ
 کی روایت ہے کہ:-

رافع بن خدیجؓ نے ایک زمین پر کاشت کی۔ وہ اسے پانی دے رہے تھے کہ حضورؐ کا گزر اُدھر سے ہوا۔
 آپؐ نے دریافت فرمایا کہ یہ زمین کس کی ہے اور کھیتی کس کی۔ رافعؓ نے کہا کہ یہ کھیتی میرے بیٹے ابو میری
 محنت کا نتیجہ ہے۔ اس کا ایک حصہ میرا ہوگا اور ایک حصہ فلاں خاندان کا جس کی یہ زمین ہے۔ حضورؐ
 نے فرمایا تم دونوں سودی کاروبار کر رہے ہو۔ زمین صاحب زمین کو واپس کر دو اور اپنا خرچہ اس
 سے وصول کر لو۔ (ابوداؤد)

حضورؐ کے اس فیصلہ کی تشریح میں نسائی میں یہ تصریح آئی ہے۔

رسول اللہ سے سوال کیا گیا کہ کیا زمین کا مالک کاشتکار سے تھوڑا بہت اناج بھی نہیں لے سکتا۔

لے بعض روایات میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا تھا کہ زمین کو خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو مفت دیدے یا روکے رکھے۔ یہ آخری
 الفاظ بطور تہدید نظر آتے ہیں۔ اتنا بہر حال واضح ہے کہ حضورؐ نے زمینوں کو بٹائی پر دینے یا فروخت کرنے سے منع کر دیا تھا۔

فرمایا، نہیں۔ پھر سوال کیا گیا کہ اچھا غلہ نہ ہی، بھوسہ تو لے سکتا ہے۔ فرمایا بالکل نہیں۔

جس انقلاب کی ابتدا اس طرح ہوئی تھی وہ عہدِ فاروقی میں کئی منزلیں آگے بڑھ کر وہاں پہنچ گیا تھا جہاں اراضیات کو منسلک اپنی تحویل میں لے لیتی ہے۔ یہ سوال اس وقت زیرِ غور آیا جب شام اور عراق کا علاقہ فتح ہوا۔ عراق میں وجہ و فرات کی وادیاں صحیح معنوں میں زرخیز (سونا اگلنے والی) تھیں۔ اس قسم کی اس قدر وسیع اراضیات جب مفتوحہ قرار پائیں تو ان کی تقسیم کا سوال سامنے آیا۔ اس سے پیشتر مفتوحہ زمینوں کو بھی مالِ غنیمت قرار دیا جاتا تھا۔ اس لئے وہ سپاہیوں میں تقسیم کر دی جاتی تھیں۔ اگر حضرت عمرؓ ان اراضیات کو بھی حسبِ دستور

سابق، سپاہیوں میں تقسیم کر دینا چاہتے تو اس کے لئے **شام و عراق کی اراضیات کا مسئلہ** کسی غور و فکر اور بحث و تمحیص کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن

ان کا خیال اس سے مختلف تھا اس لئے انہوں نے ضرورت سمجھی کہ اسے مجلسِ مشاورت میں پیش کیا جائے۔ چونکہ یہ سوال بڑا اہم ہے۔ اس حیثیت سے بھی کہ اس میں، اُس فیصلہ کے خلاف فیصلہ کیا گیا جو عہدِ رسالتِ مآب اور دورِ صدیقیؓ میں نافذ العمل تھا اور اس جہت سے بھی کہ معاشیات کے سلسلہ میں یہ ایک اہم سنگِ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اس لئے ہم نے مناسب سمجھا ہے کہ اس کے متعلق جو بحث ہوئی تھی اُسے پوری تفصیل کے ساتھ درج کر دیا جائے۔ حضرت عمرؓ نے جب "غیر رسمی طور پر" صحابہؓ کے سامنے اپنی رائے کا اظہار فرمایا تو آپ نے دیکھا کہ جہاں اکثر صحابہؓ آپ سے متفق تھے، بعض کو اس سے اختلاف بھی تھا۔ ان (مؤخر الذکر) میں حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ اور حضرت بلالؓ جیسے حضرات خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں۔ ان کے اختلاف کا ذکر کرتے ہوئے، حضرت عمرؓ نے مجلسِ مشاورت کے سامنے اپنی تقریر میں فرمایا۔

یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں زمین کو آپ لوگوں میں تقسیم کر دوں اور بعد کے لوگوں کو ایسی حالت میں چھوڑ دوں کہ اس میں ان کا کچھ حصہ نہ رہے۔ کیا آپ لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ اس کی آمدنی ایک طبقہ میں سمٹ کر رہ جائے اور نسلِ بعد نسلِ اسی طبقہ میں منتقل ہوتی رہے۔ اگر میں نے ایسا کر دیا تو سرحدوں کی حفاظت کس مال سے کی جائے گی۔ بیواؤں اور حاجت مندوں کی کفالت کہاں سے ہوگی۔ مجھے اس کا بھی اندیشہ ہے کہ بعض لوگ پانی کے بارے میں بھی فساد کرنے لگیں گے۔

اس کی تائید میں حضرت علیؓ نے تقریر کی جس میں فرمایا۔

میری رائے ہے کہ کاشتکاروں اور اراضی کو جوں کاتوں رہنے دیجئے تاکہ یہ (ارضیات) سب لوگوں کے

لئے یکساں معاشی قوت کا ذریعہ ہوں۔ ا فوجوں میں زمین تقسیم کرنے سے یہ انہی میں سمٹ کر رہ جائے گی

حضرت معاذؓ نے فرمایا:-

اگر آپ نے زمینیں تقسیم کر دیں تو زرخیز زمینوں کے بڑے بڑے ٹکڑے فوج میں بٹ جائیں گے۔ پھر ان کے مرنے کے بعد کسی کی وارث کوئی عورت ہوگی اور کسی کا وارث کوئی اکیلا مرد۔ اس کے علاوہ سردوں کی حفاظت اور فوجیوں کی کفالت کے لئے حکومت کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ اس لئے آپ کو وہ کام کرنا چاہیئے جس میں آج کے لوگوں کے لئے بھی فائدہ اور سہولت ہو اور بعد میں آنے والوں کے لئے بھی۔

اس تجویز کی مخالفت میں حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ اور حضرت بلالؓ نے جو تقاریر فرمائیں، ان کا ملخص یہ تھا کہ:-

جو مال اللہ نے ہمیں غلبہ سے عطا فرمایا ہے۔ وہ ہم لوگوں میں تقسیم ہونا چاہیئے اسی طرح جس طرح رسول اللہ نے خیبر تقسیم کر لیا۔ یہ کسی طرح مناسب نہیں کہ جو لوگ اس وقت موجود نہیں، ان کے بیٹوں اور پوتوں کے خیال سے ہماری حق تلفی کی جائے۔ ہم اپنی اولاد کے لئے ہیں اور بعد والے اپنی اولاد کے لئے۔

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے امیر المؤمنین کو مخاطب کر کے متعین طور پر پوچھا کہ کیا یہ اراضی اور ان کے غیر مسلم مالک اللہ نے ہمیں فتح کے نتیجے میں نہیں دیئے۔

اس کے جواب میں حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ:-

اے عبدالرحمن! بات وہی ہے جو آپ فرماتے ہیں لیکن میں ان اراضیات کی تقسیم کے حق میں نہیں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب میرے بعد کوئی ایسا ملک فتح نہیں ہوگا جس سے مسلمانوں کو اتنا نفع حاصل ہو جتنا اب تک ہو چکا ہے۔ بلکہ (یہ بھی ممکن ہے کہ) آئندہ فتح ہونے والے علاقے مسلمانوں پر بارشابت ہوں۔ سو اگر شام اور عراق کی اراضیات موجودہ مسلمانوں میں تقسیم کر دی گئیں تو آئندہ اسلامی سردوں

لے خیبر کی اراضی کے معاملہ میں بھی تاریخ میں بڑا الجھاؤ ہے لیکن چونکہ اس کا تعلق عہد فاروقی سے نہیں اس لئے ہم سے زیر بحث نہیں لانا چاہتے۔

کی حفاظت کے لئے مال کہاں سے آئے گا اور آج کے بعد فتح ہونے والے علاقوں کے یتیم اور
بیواؤں کی کفالت کیونکر کی جاسکے گی!

لیکن یہ حضرات اس پر بھی حضرت عمرؓ کی تجویز سے متفق نہ ہوئے۔ لہذا طے پایا کہ اس مسئلہ پر مجلس مشاورت
کی آئندہ نشست میں غور کیا جائے۔ اس مجلس کی دوسری نشست میں انصار کے قبیلہ اوس و خزرج کے ممتاز عمائد
کو بھی دعوت شرکت دی گئی کیونکہ وہ اراضیات کے معاملہ میں ہماجرین کے مقابلہ میں بہتر تجربہ رکھتے تھے۔ اس
نشست کا افتتاح کرتے ہوئے حضرت عمرؓ نے فرمایا۔

میں نے آپ حضرات کو اس لئے دعوت دی ہے کہ جس بار امانت کو آپ نے میرے سر پر رکھا ہے اس
کی ادائیگی میں آپ میری اعانت فرمائیں۔ اس وقت مجلس میں میری حیثیت خلیفہ کی نہیں بلکہ آپ میں سے
ایک فرد کی سی ہے۔ اس لئے آپ میں سے ہر شخص کو اپنی رائے آزادی سے پیش کرنے کا حق حاصل ہے۔
میں نے جو تجویز پیش کی تھی اس میں بعض حضرات نے میری مدافعت کی تھی اور بعض نے مخالفت۔ مجھے
نہ اس پر ملال ہے کہ اس باب میں کس نے میری مخالفت کی ہے نہ اس پر فخر کہ کس نے میری موافقت
کی۔ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ حضرات میری مرضی کا اتباع کریں اور جسے آپ حق سمجھتے ہیں، اُسے میری
خاطر چھوڑ دیں۔ میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں جسے میں حق سمجھتا ہوں۔
لیکن حق کا معیار نہ آپ کی رائے ہے نہ میری۔ حق کا معیار خدا کی کتاب ہے، اور یہ کتاب جس طرح
میرے پاس موجود ہے، اسی طرح آپ کے پاس بھی ہے۔ یہی ناطق بالحق ہے۔ آپ اسے سامنے رکھ کر
جواب دیں کہ اس باب میں اس کا فیصلہ کیا ہے۔ اس پر عمل کرنا ہم سب کا فرض ہوگا۔

آپ نے یہاں تک فرمایا تھا کہ آداریں نے لگیں اے امیر المؤمنین! ہمیں تسلیم ہے کہ جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں وہی
مناسب ہے۔ "حضرت عمرؓ نے تقریر جاری رکھتے ہوئے فرمایا۔

آپ نے میرے ان دوستوں کی آداریں سنی ہوں گی جو اس باب میں میری مخالفت کرتے ہیں۔ ان کا خیال
ہے کہ میں شاید ان کی حق تلفی کرنا چاہتا ہوں حالانکہ میرے نزدیک کسی فرد کی بھی حق تلفی کرنا جائز نہیں۔
خدا شاہد ہے کہ میں نے آج تک کسی شخص کے جائز حق پر تصرف کر کے اس پر ظلم نہیں کیا۔ یہ حضرات خود
گواہ ہیں کہ مال منقولہ میں نے فوجیوں میں تقسیم کر دیا حتیٰ کہ خمس بھی اس کے مناسب موقع پر صرف
کر دیا ہے۔ اب سوال زمین کا ہے۔ اس بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ اسے تقسیم نہ کیا جائے۔

(اسے مملکت کی تحویل میں رہنے دیا جائے۔ اس کے انتظام کے متعلق میں نے سوچا ہے کہ اسے موجودہ کاشت کاروں کے پاس رہنے دیا جائے اور ان سے خراج وصول کر لیا جائے، تاکہ یہ آمدنی اجتماعی مفاد کے کام میں لائی جاسکے اور اس کے ذریعے فوج کے اخراجات نیز موجودہ اور بعد میں انہولی نسلوں کی پرورش کا سامان مہیا کیا جائے۔ آپ حضرات جو سمجھتے کہ کیا یہ مالک سرحدوں کی حفاظت کے بغیر بیرونی حملوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ آخر جزیرہ بصرہ، کوفہ، عراق، شام، مصر وغیرہ کے بڑے بڑے شہروں میں فوجیوں کی جھاڑناں ہیں۔ نانی پڑیں گی؛ آخر ان کا خرچ کہاں سے پورا کیا جائے گا؟

اس مقام پر دو قسم کی روایات سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے سورہ حشر کی ان آیات سے جن کا ذکر اب کیا جائے گا، اسی مجمع میں استدلال فرمایا تھا جس پر تمام حضرات متفق ہو گئے اور بعض روایات میں ہے کہ یہاں بھی اختلاف ہوا تو آپ نے مزید غور و فکر کے لئے تین دن کی ہملت طلب کی اور اس دوران میں قرآن مجید پر گہری سوچ میں ڈوبے رہے۔ تیسرے دن جب پھر مجلس کا انعقاد ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کتاب اللہ پر مزید غور و فکر کیا تو للہ الحمد کہ مجھے اس سے اپنی تجویز کے حق میں راہ نمائی مل گئی۔ اس کے بعد آپ نے سورہ حشر کی آیات (۱۰۱-۵۹/۷) تلاوت فرمائیں اور کہا کہ دیکھئے، ان میں مال حق کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس میں

(۱) ہاجرین کا حق ہے۔ ہاجرین میں، جنگ میں شرکت کرنے والوں اور شرکت نہ کرنے والوں میں کوئی تخصیص و تمیز نہیں کی گئی۔ صرف احتیاج (ضرورت مندی) کو شرط قرار دیا گیا ہے۔
(۲) انصار کا حق ہے اور ان میں بھی مندرجہ بالا تفریق نہیں کی گئی۔
ان دونوں کے بعد کہا گیا ہے:-

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ - (۵۹/۱۰)

اور ان لوگوں کا بھی حق جو ان کے بعد آئیں۔

روایات میں ہے کہ حضرت عمرؓ کی طرف سے اس قرآنی استدلال کو سُن کر، صحابہؓ کے چہرے خوشی سے تمتا اٹھے اور وہ (مخالفین و موافقین سب) جوشِ مسرت سے بیک زبان پکار اٹھے کہ آپ کی رائے بالکل درست ہے۔ ہم سب آپ سے متفق ہیں۔

اس طرح اس مشکل ترین اور اہم ترین معاملہ کا فیصلہ نہایت خوش اسلوبی سے طے پا گیا۔

آگے بڑھنے سے پیشتر، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ سے جو اہم اصولی نتائج مستنبط ہوتے

ہیں، ان پر غور کر لیا جائے۔ ان تاریخی واقعات کو سامنے لانے کا حقیقی مقصد

مستنبط نتائج

اسی یہ ہے۔ وہ اصولی نتائج یہ ہیں کہ:-

(۱) اسلامی نظام مملکت کی رُو سے، قرآنِ کریم کے عطا کردہ اصول تو ابدی طور پر غیر متبدل رہتے ہیں، لیکن ان اصولوں کی جزئیات، اور ان پر عمل کرنے کے طریق، حالات کے مطابق بدلے جاسکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عہدِ فاروقی کی اسلامی حکومت نے، اس اہم مسئلہ میں جو فیصلہ کیا وہ اس سے مختلف تھا جس پر عہدِ رسالت مآب اور دورِ صدیقی میں عمل ہوتا رہا۔ اس فیصلہ کے متعلق صحابہؓ میں سے کسی نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ ایسا کرنا خلاف سنت ہے اور اسے صحیح سمجھنا انکارِ رسالت ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی (نویں باب میں) یہ تفصیل بیان کیا جا چکا ہے، تاریخ میں اس قسم کی متعدد مثالیں مذکور ہیں جن کی رو سے، حضرت عمرؓ نے اپنے سے پہلی حکومتوں کے فیصلوں میں تبدیلی کر دی اور بعض امور میں نئے فیصلے بھی دیئے۔ یہی طریق آج کی اسلامی حکومت، بھی اختیار کرے گی، جو جب اور جہاں بھی قائم ہوگی۔ یعنی وہ قرآنی اصولوں کی جزئیات کی تعیین میں صاحب اختیار ہوگی کہ اپنے زمانے اور حالات کے مطابق جس قسم کا جزئی قاعدہ چاہے، مرتب اور نافذ کرے۔ (۲) اس قسم کا فیصلہ کرنے کا حق کسی فرد کو حاصل نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ امیر المومنین کو بھی (انفرادی حیثیت سے) نہیں۔ اس کا فیصلہ امت کی مجلسِ مشاورت میں بحث و تمیص کے بعد ہو سکتا ہے۔

(۳) مجلسِ مشاورت میں سربراہ مملکت کی حیثیت بھی دیگر ارکان جیسی ہوتی ہے اور ہر رکن کو آزادیِ رائے کا

حق حاصل ہوتا ہے۔

(۴) اختلافی امور کے فیصلہ کا معیار یہ ہے کہ خدا کی کتاب اس باب میں کیا راہ نمائی دیتی ہے۔

(۵) اس راہ نمائی کے سامنے آجانے پر تمام اختلافات ختم ہو جاتے ہیں اور مخالف، موافق سب اس کے

سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اور

(۶) اسلامی حکومت میں "علماء" کا کوئی الگ گروہ نہیں ہوتا جن سے اختلافی معاملات میں فتوے مانگا

جائے۔ اس میں تمام امور کے فیصلے حکومت کرتی ہے اور انہی فیصلوں کو جو قانون کی حیثیت سے نافذ کرے جاتے

ہیں، "شریعتِ اسلامی" کہہ کر پکارا جاتا ہے۔

ارضیات کے متعلق مذکورہ بالا فیصلہ اصولی حیثیت رکھتا ہے، اس لئے اس کا اطلاق عراق اور شام کی زمینوں تک محدود نہیں رہا۔ مصر کی زمینوں پر بھی یہی فیصلہ نافذ کیا گیا۔ اس فیصلہ کا اعلان حضرت عمرؓ نے ان مختصر اور جامع الفاظ میں فرمادیا کہ

لنا رقاب الارض

تمام زمینیں ہماری (یعنی حکومت) کی ہیں۔ (کتاب الاموال)

اسی بنا پر، حکومت کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ مفادِ عامہ (یعنی رجبِ بیتِ عامہ) کے پیش نظر، ارضیات کا جو انتظام مناسب سمجھے کرے۔ قادیسیہ (ایران) کی لڑائی میں، قوم تجیلہ کے کافی افراد جنگ میں شریک تھے۔ فتح کے بعد، حضرت عمرؓ نے وہاں کی زمینوں میں سے خاصا رقبہ ان افراد کو دے دیا لیکن دو تین سال کے بعد جب حکومت کو ضرورت پڑی، تو ان سے یہ قطعاً واپس لے لی گئی۔ (کتاب الاموال)۔ لوگوں کو جو رقبے اس طرح

زمینیں واپس بھی لی جاسکتی ہیں

دیئے جاتے تھے انہیں قطعاً کہا جاتا تھا۔ قطعاً کے متعلق اصول یہ تھا کہ یہ کسی خاص مقصد (بالخصوص افتادہ زمین کو آباد کرنے) کے لئے دیئے جاتے تھے اور حکومت کو اس کا حق حاصل ہوتا تھا کہ وہ جب مناسب سمجھے انہیں واپس لے لے۔ چنانچہ تاریخ میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جن لوگوں کو خود رسول اللہؐ نے قطعاً عطا فرمائے تھے، مفادِ مملکت کے پیش نظر حضرت عمرؓ نے ان میں سے بعض کو واپس لے لیا۔ (مثلاً) رسول اللہؐ نے وادیِ عقیقہ میں ایک قطعہ حضرت بلالؓ بن عمارؓ کو، جو حضورؐ کے قریب ترین صحابہ میں سے تھے، دے رکھا تھا۔ حضرت عمرؓ نے ان سے کہا کہ رسول اللہؐ نے آپ کو یہ زمین اس لئے نہیں دی تھی کہ اسے نہ آپ خود آباد کریں، نہ دوسروں کو آباد کرنے دیں۔ لہذا، جتنی زمین آپ آباد کر سکیں، اپنے پاس رکھیں، باقی زمین حکومت کے حوالے کر دیں۔ یہ سن کر حضرت بلالؓ نے کہا کہ جو زمین مجھے رسول اللہؐ نے عطا فرمائی تھی میں اسے واپس نہیں کروں گا خواہ میں اسے آباد کروں یا نہ کروں۔ حضرت عمرؓ نے زمین کی ہاسی پر اصرار کیا اور آباد شدہ حصہ کو چھوڑ کر باقی زمین واپس لے لی۔ اسی بنا پر حضرت عمرؓ نے اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص زمین آباد نہیں کرے گا، اس سے وہ زمین واپس لے لی جائے گی۔ جن لوگوں کے پاس زمین رہے گی ان سے حکومت مفادِ عامہ کے سلسلہ میں کیا لیگی، اس

لئے زمین کو بے آباد رکھنا تو ایک طرف، سولانا جاتی نے نفحاتِ الانس میں شیخ علاؤ الدین ہمنانیؒ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جو شخص زمین کا ایسا قطعہ رکھتا ہے جس سے ہزار من غلہ حاصل ہو سکتا ہے، اگر اس کی سستی اور کوتاہی سے اس سے نو سو من غلہ حاصل ہوا اور اس وجہ سے مخلوق خدا سو من غلہ سے محروم ہو گئی تو قیامت کے دن اس سے اس کی باز پرس ہوگی۔

کے لئے حضرت علیؑ نے فرمایا تھا کہ:

حکومت صرف وہ لے سکتی ہے جو کاشت کار کی ضروریات سے زیادہ ہو۔
یہ فیصلہ، قرآنِ کریم کے اس اصول کی ترجمانی کر رہا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ "لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ہم
دوسروں کی ضروریات کے لئے کتنا دیں۔ قل العفو۔ ان سے کہو کہ جس قدر تمہاری اپنی ضروریات
سے زیادہ ہو، وہ سب" (۲/۲۱۹)

اس زمانے میں، مویشی پالنا، نظامِ معیشت میں بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ اس مقصد کے لئے چراگاہوں کا
ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے متعلق حضورؐ نے فرمایا تھا کہ:

لا حئی الا بلسا و رسولہ۔

چراگاہیں صرف خلافت کی ہیں۔ (بخاری)

چراگاہیں

حضرت عمرؓ نے، نہ صرف یہ کہ پہلی چراگاہوں کو مفادِ عامہ کے لئے کھلا رکھا بلکہ ان میں اضافہ بھی فرمایا۔ ان
چراگاہوں کے متعلق تاکید تھی کہ ان میں غریبوں کے مویشی چریں چکیں۔ جن صاحبِ ثروت کے ہاں اپنا انتظام ہے
ان کے جانور ان پبلک چراگاہوں، "ہیں نہ آئیں۔ (حضرت) اسلام کی روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے ایک کارندے نعلی
کو پبلک چراگاہ کا محافظ مقرر فرمایا اور اسے تاکید کی کہ:

جو لوگ غریب ہیں، ان کے جانوروں کو یہاں چرنے دو۔ دیکھو (صاحبِ ثروت مثل) عثمان بن عفان اور
عبدالرحمن بن عوفؓ کے اونٹ یہاں داخل نہ ہوتے یا میں کیونکہ اگر ان کے جانوروں کو چارے کی ضرورت
ہوگی تو ان کے لئے بہت سی کھیتیاں اور کھجوروں کے درخت موجود ہیں لیکن اگر غریبوں کے جانور بھوکے
مرنے لگے تو وہ سوائے اس کے کہ میرے پاس داویلا کرتے ہوئے آئیں اور کیا کر سکیں گے۔

حضرت عمرؓ ان چراگاہوں کی حفاظت خود کیا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کسی نے ان کے گھاس چارہ یا درختوں کو
نقصان تو نہیں پہنچایا۔

جب حضرت عمرؓ نے مدینہ کی چراگاہ کو سرکاری تحویل میں لیا اور اس پر نگران مقرر کر دیئے تو ایک
بدوسی نے آکر آپ سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ "اے عمرؓ! کیا ہم نے اسلام کی خاطر اس لئے لڑائیاں

لڑی ہیں کہ آپ ان چیزوں کے استعمال پر ہماری نگرانی کریں، اس پر آپ خفا ہوئے اور اس سے کہا کہ سُن رکھو!

مال اللہ کا مال ہے اور بندے اللہ کے بندے ہیں۔ اُس لئے میں ایسا نہیں کر سکتا، لہذا نہیں ضرورت مندوں کے لئے محض نہ کر دوں)

باقی رہے چشے، سوان کا پانی تو کوئی دک ہی نہیں سکتا تھا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے آکر شکایت کی کہ میری زمین تک پانی پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے لیکن جس شخص کی زمین سے وہ راستہ گزرتا ہے وہ مجھے اس میں سے پانی نہیں لے جانے دیتا۔ آپ نے اس شخص کو بلایا اور اس سے ڈانٹ کر کہا **پانی روکا نہیں جاسکتا** کہ تجھے پانی کے لئے راستہ دینا ہوگا۔

یہ تو تیری زمین ہے۔ اگر پانی کا راستہ تیرے پیٹ کے سوا کوئی اور نہیں ہوگا تو وہ تیرے پیٹ کے اوپر سے پانی لے جائے گا۔

(۱۰)

بات اسٹا اراضیات کی ہو رہی تھی۔ آپ نے اراضیات کو مملکت کی تحویل میں لے کر ان کی سرقے (پیمائش) کرائی۔ زمین کی حیثیت اور نوعیت کے اعتبار سے اس کی قسمیں مقرر کیں اور پھر اسی نسبت سے ان کا خراج (نگان) مقرر کیا۔ اس حسن انتظام کا نتیجہ یہ ہوا کہ مملکت کے خراج میں محیر العقول اضافہ ہو گیا۔

مملکت کی آمدنی بے انتہا بڑھ گئی | جب حضرت ابو ہریرہؓ بحرین کا خراج لیکر آئے تو حضرت عمرؓ نے ان سے پوچھا کہ کیا لائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ پانچ لاکھ۔ آپ نے کہا کہ کچھ جانتے بھی ہو کہ کیا کہہ رہے ہو! حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ ایک لاکھ ایک لاکھ، (اسے پانچ بار دہرایا) حضرت عمرؓ نے کہا کہ تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہو۔ نیند کا شمار ہے۔ جاؤ جا کر بال بچوں میں سوؤ، صبح آنا۔ یہ صبح گئے تو پانچ لاکھ پیش کر دیئے۔ یہ ایک علاقہ کا خراج تھا! اس سے مملکت کی کل آمدنی کا اندازہ لگا لیجئے۔

لیکن مملکت کی اس قدر رفتہ الحالی، صرف حسن انتظام کا نتیجہ نہیں تھی۔ اس کے ساتھ (بلکہ بنیادی طور پر) اس میں (سربراہ) مملکت کی دیانت و امانت بھی شامل تھی۔ اس باب میں حضرت عمرؓ کس حد تک متشدد تھے، اس کا اندازہ ہم ان واقعات سے لگا سکتے ہیں جو گذشتہ ابواب میں ہماری نظر سے گزر چکے ہیں۔ اس وقت

ہم ان میں صرف ایک واقعہ کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ امام مالک اور امام شافعی کی روایت ہے کہ ایک صاحب حضرت عمرؓ کے پاس تھوڑا سا دودھ لائے جسے پی کر آپ خوش ہوئے۔ اس سے پوچھا کہ یہ دودھ تم کہاں سے لائے ہو۔ اس نے کہا کہ فلاں چشمہ پر صدقہ (بیت المال) کے اونٹ جمع تھے اور نگران ان کا دودھ دوہ رہے تھے۔ اس میں سے انہوں نے مجھے بھی دے دیا۔ یہ سنتے ہی حضرت عمرؓ نے حلق میں انگلی ڈالی اور قے کر کے دودھ نکال دیا اور فرمایا کہ بیت المال سے کچھ بھی بلا قیمت لینا جائز نہیں قرار پا سکتا۔

سربزہ مملکت کی اپنی اس احتیاط کا نتیجہ تھا کہ دیگر عمال حکومت بھی اس قدر امین اور دیانتدار تھے اور اسی امانت و دیانت کے ساتھ حسن انتظام کا نتیجہ تھا کہ مملکت میں زرو مال کی اس قدر فراوانی تھی۔

(۰)

وظائف کا تعین

لیکن مملکت میں زرو مال کی فراوانی مقصود بالذات نہیں تھی۔ یہ ایک عظیم مقصد کا ذریعہ تھی۔ یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اسلامی مملکت کی بنیادی ذمہ داری ”ایتلئے زکوٰۃ“ (۲۲/۴۱) ہے۔ یعنی (ابتداءً) افسردہ معاشرہ اور آخر الامر عالمیگر انسائیت) کو سامانِ نشوونما ہم پہنچانا، ذرائع پیداوار کو مملکت کی تحویل میں لینا اور دیگر وسائل آمدنی میں نظم و ضبط پیدا کرنا اس مقصد کے حصول کا ذریعہ، یا مملکت کے لئے اس عظیم ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کا موجب ہے۔ جو مملکت اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتی، اس کے لئے ذرائع پیداوار کو اپنی تحویل میں لینا تو ایک طرف، کسی فرد معاشرہ سے ایک جتہ تک وصول کرنا بھی جائز نہیں قرار پا سکتا۔

ظاہر ہے کہ اس ذمہ داری کا پورا کرنا، مملکت کے حالات کی نسبت سے ہی ہو سکتا ہے۔ حضورؐ نئی اکرم نے جب اس مملکت کی بنیاد ڈالی تو کیفیت یہ تھی کہ ملک میں افلاس اور غربت کا دور دورہ تھا اور مملکت کی آمدنی نہ ہونے کے برابر۔ یہ تھے وہ حالات جن میں حضورؐ کے لب پر اکثر اس قسم کی دعائیں رہتی تھیں کہ:

پروردگار! یہ بھوکے ہیں تو انہیں پیٹ بھر کر کھلا۔

یہ ننگے ہیں، تو انہیں کپڑے پہنا۔

یہ پیدل سفر کرتے ہیں، تو انہیں سواری عطا فرما۔

ظاہر ہے کہ ان دعاؤں سے مقصد یہ تھا کہ مملکت کو اس قدر فراوانی حاصل ہو جائے کہ وہ ان محتاجوں اور ناداروں کی تمام ضروریات زندگی ہتیا کرنے کے قابل ہو جائے (جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے) اس پر گرام کی منزل اول میں، یہ ضروریات، انفرادی طور پر، خوشحال لوگوں کے عطیات (صدقات) کی رو سے پوری ہوتی تھیں لیکن انفرادی خیرات و صدقات کا جو نفسیاتی اثر ہوتا ہے، نگہ رسالت اس سے بے خبر نہیں

تھی۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ الصدقة تمیست القلب۔ صدقہ و خیرات انسان کے قلب کی موت ہیں۔ اسی

صدقہ کا نفسیاتی اثر

لئے آپ فرمایا کرتے تھے کہ ”کسی کا اپنی پشت پر بوجھ لانا بہتر ہے اس سے کہ وہ دوسروں سے سوال کرے“ (بخاری کتاب الزکوٰۃ) بنا بریں، حضور نے کوشش فرمائی کہ حاجت مندوں کی ضروریات انفرادی خیرات کے بجائے، حکومت کی طرف سے پوری ہو آکریں۔ اس مقصد کے لئے آپ نے وظائف کا سلسلہ شروع فرمایا۔ وظائف کے تعین کے لئے حضور نے اصول کیا اختیار فرمایا تھا، اس ضمن میں علامہ ابن القیم (ازاد المعاد میں) لکھتے ہیں کہ:-

حضور دولت مندوں اور غریبوں کو برابر برابر نہیں دیتے تھے، نہ ہی میراث کے قاعدے کے مطابق تقسیم فرماتے تھے۔ آپ ضرورت کے مطابق عطا فرماتے تھے۔ یعنی کنواروں کی شادی کرتے تھے۔ مقروضوں کا قرض ادا کرتے تھے اور غریبوں کو بقدر حاجت دیتے تھے۔

حضرت صدیق اکبر کے عہد میں، مملکت کی آمدنی میں وسعت ہوئی تو آپ نے وظائف کے سلسلہ کو بھی اسی نسبت سے آگے بڑھایا اور اصول بھی وہی برقرار رکھا جسے رسول اللہ نے اختیار فرمایا تھا۔ یعنی کسی قسم کی تخصیص و تمیز کے بغیر، ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق۔ اس پر بعض صحابہ نے (جن میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عمرؓ بھی شامل

تھے) اعتراض کیا اور کہا کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی، اس کی خاطر اس قدر تکلیفیں برداشت کیں، ہجرت

ہر ایک کی ضرورت کے مطابق

کی، جہاد کئے، ان کے ساتھ تڑجھی سلوک ہونا چاہیے۔ صدیق اکبر نے ان کے جواب میں جو کچھ فرمایا، وہ ارباب بصیرت کے لئے ابدی شعل ہدایت ہے۔ آپ نے کہا کہ

آپ لوگوں نے ان حضرات کی جس اولیت و افضلیت کا ذکر کیا ہے، میں اس سے بخوبی واقف

ہوں۔ انہیں اس کا اجر ان کے خدا کے ہاں سے ملے گا لیکن یہ معاش کا معاملہ ہے جس میں ترجیحی سلوک کے بجائے اصول مساوات تقاضائے عدل ہے۔ یعنی بلا تخصیص ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق۔

(کتاب الاموال۔ ابن عبید)

اس کے خلاف اعتراض

آپ اس دلیل پر غور کیجئے اور دیکھئے کہ اس کی حکمت کس طرح ذہنوں میں سکون اور دلوں میں سرور پیدا کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی جب ہم صحابہ کرامؓ کے اعتراض پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک ثانیہ کے لئے رکنا پڑتا ہے، بالخصوص جب ہم ان میں حضرت عمرؓ جیسی شخصیت بھی دیکھتے ہیں جن کی قرآن کریم کے نظام ربوبیت پر اس قدر گہری نگاہ تھی۔ اس وقت یہ اعتراض ”معصوم“ سا نظر آتا ہے لیکن آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اس سے اس تاریخ نے، جو ہمارے دور طوکتیت میں مرتب ہوئی تھی، ایک بنیادی اینٹ رکھی تھی جس پر نظام سرمایہ داری کی بلند عمارت تعمیر کرنی مقصود تھی۔ تاریخ کی یہ ستم ظریفی بھی قابل دید ہے کہ اس نے ”زکوٰۃ“ کی سرمایہ دارانہ تعبیر کے لئے بھی حضرت عمرؓ ہی کو منتخب کیا کہ وہ حضورؐ تک صحابہؓ کا اعتراض پہنچائیں (تفصیل پہلے گزر چکی ہے) اور اب وظائف کے اصول کے خلاف اعتراض کرنے والوں کی فہرست میں بھی انہیں شامل کر دیا گیا ہے۔

حضرت صدیق اکبرؓ کے زلمے میں مملکت کی آمدنی اتنی کثیر نہیں تھی اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ وظائف کا سلسلہ عالمگیر نہیں ہو سکا تھا۔ عہد فاروقی میں مملکت کی آمدنی میں اضافہ ہوا تو آپ نے **مردم شماری** فیصلہ کیا کہ وظائف کا سلسلہ عام کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لئے آپ نے مردم شماری کرائی۔ اس مردم شماری پر تبصرہ کرتے ہوئے، مشہور جرمن مستشرق، فان کریر لکھتا ہے کہ:-

یوں تو مردم شماری قدیم ایشیائی سلطنتوں میں بھی کی جاتی تھی اور سلطنتِ روما میں بھی، لیکن اس سے مقصد یہ ہوتا تھا کہ کوئی فرد حکومت کے ٹیکس سے بچنے نہ پائے۔ (حضرت) عمرؓ نے جو مردم شماری کرائی تو اس سے مقصد کچھ اور تھا۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ کوئی فرد اپنے اس حق سے محروم نہ رہنے پائے، جو، از روئے اسلام، مملکت کے ذمے واجب تھا۔

ان اعداد و شمار اور احوال و کوائف کے مطابق آپ نے مختلف فہرستیں مرتب کرائیں اور انہیں وظائف کے رجسٹروں

میں درج کیا۔ (ذایات کی رو سے) آپ نے وظائف کے تعین میں ترجیحی سلوک کا اصول اختیار کیا اور ترجیح کے لئے دو معیار مقرر کئے۔ (i) رسول اللہ سے قربت داری۔

وظائف کا ترجیحی معیار

اور (ii) مسابقت فی الاسلام۔

مسابقت فی الاسلام کی بنا پر مدارج میں اختلاف خود قرآن کریم میں مذکور ہے اور حضرت عمرؓ نے اپنے فیصلہ کی تائید میں یہی دلیل پیش کی تھی۔ اس حد تک اس باب میں کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا لیکن ان مدارج کو معیار کی تقسیم کا معیار قرار دینا (اگر یہ ذابت صحیح ہے تو) آپ کی اجتہادی غلطی تھی۔ اس کا جواب وہی تھا جو حضرت ابو بکرؓ نے دیا تھا۔ (اور جو اوپر گزر چکا ہے)

لیکن حسب و نسب کی بنا پر مدارج کا تعین تو قرآن کریم کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے۔ اس نے یہ کہہ

اگر کہہ دے بَلْ كَلَّ دَرَجَتٌ يَمَّا عَمِلُوا۔ (۳۶/۱۹) ”ہر ایک کا درجہ اس کے اعمال کے مطابق ہے“ اور اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ

قربت داری کا معیار

اَتْقٰكُمْ (۴۹/۱۳) ”تم میں سب سے زیادہ واجب التکریم وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ شعار (کیریکٹر

میں بلند ہے“ حسب و نسب کے بُت کو پاش پاش کر کے رکھ دیا تھا اور یہ قرآنی تعلیم اور اسوۂ رسالت کا وہ

امتیازی گزنامہ ہے جسے ہم دنیا کے سامنے بجا طور پر نہایت فخر کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ بنا بریں ہم یہ باور کرنے

کے لئے تیار ہی نہیں ہو سکتے کہ حضرت عمرؓ نے ایسا اصول اختیار کیا ہو گا۔ واضح رہے کہ ہم حضرت عمرؓ یا کسی اور

انسان کو منزہ عن الحظا تصور نہیں کرتے۔ منزہ عن الحظا تو صرف وحی خداوندی ہو سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ

ہی اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ قرآن کریم کے کسی اصول کی عملی تعبیر و تشکیل میں اجتہادی

غلطی ہو جانا اور بات ہے لیکن یہ چیز کہ دست پروردگان رسالت مآب (صحابہ کبار) قرآن کریم کی بنیادی

تعلیم کے خلاف کوئی اقدام کریں، اسے تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ اگر کسی معاملہ میں تاریخ ایسا بیان کرتی ہے، تو وہ

یقیناً تاریخ کی غلطی ہے۔ یہ بات کہ..... قرب رسالت مآب کی بنیاد مسلمانوں کے اعمال ہیں نہ کہ نسبی تعلق،

خود حضرت عمرؓ کی اس ذابت سے بھی واضح ہے جو تعین وظائف ہی کے سلسلہ میں ہمارے سامنے آتی ہے۔

اس میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ سے قربت داری کی بنا پر وظائف کے تعین کے خلاف احتجاج کرنے کے لئے

حضرت عمرؓ کے اہل قبیلہ بنو عدی آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے خود اپنا نام وہیں کیوں نہیں رہنے دیا۔

جہاں رسول اللہ اور حضرت صدیق اکبرؓ نے رکھا تھا۔ اس پر آپ نے انہیں غضب آلود لنگاہوں سے دیکھا اور

اے بنو عدی! تم چاہتے ہو کہ تم میری پشت پر سوار ہو کر کھاؤ اور تمہاری وجہ سے میری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب تمہارا نمبر آئے گا تب ہی نام لکھا جائے گا..... خدا کی قسم! ہمیں دنیا میں جو عزت ملی ہے اور ہم آخرت میں اپنے عمل کے بدلے اللہ کے جس ثواب کے امیدوار ہیں، وہ سب محمد رسول اللہ کا صدقہ ہے۔ اس لئے آپ ہی ہمارا شرف ہیں اور آپ کی قوم اشرف العرب! اس کے بعد جوان سے قریب ہیں۔ پھر وہ جوان سے قریب ہیں۔

اس کے بعد (اسی روایت میں ہے کہ) آپ نے ان سے کہا کہ (اپنے نسب کی طرف نہ جاؤ) یاد رکھو! اگر اہل عجم ہم سے عمل میں بڑھ گئے تو وہ قیامت کے دن ہماری نسبت رسول اللہ سے زیادہ قریب ہوں گے۔ لہذا، تم میں سے کوئی شخص حسب نسب پر نگاہ نہ رکھے جو اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہیں، وہی کرنے چاہئیں کیونکہ جس کا عمل کوتاہ ہو گا اس کا نسب اسے بڑھا سکے گا۔

آپ دیکھتے ہیں کہ اس (ایک ہی) روایت میں دو متضاد باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ مدارج کا معیار انسان کے اعمال ہیں نہ کہ حسب و نسب۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہی رسول اللہ سے زیادہ قریب ہو گا۔ جس کے اعمال کوتاہ ہوں گے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ حضرت عمرؓ کا یہ ارشاد قرآنی تعلیم اور عمل رسول اللہ کے عین مطابق ہے، لہذا روایت کا اتنا حصہ یقیناً قابل قبول ہے لیکن اس کا دوسرا حصہ یعنی شرف کا معیار رسول اللہ سے نسبی تعلق ہے۔ قرآنی اصول اور اسوۂ رسول کے خلاف ہے۔ اس لئے اسے صحیح تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ قرآنی اصول کے مطابق، بلال حبشیؓ (جو سابقون الاولون میں سے تھے) رسول اللہ سے زیادہ قریب تھے، یہ نسبت حضورؐ کے حقیقی چچا (حضرت) عباسؓ کے، جو ہجرت، بلکہ جنگ بدر کے بعد اسلام لائے تھے۔ اسلام نے حسب و نسب کی انسانیت سوز تیزوں کو ختم کر کے، کس طرح مساواتِ انسانیہ کا علم بلند کیا، اس کی سب سے اہم شہادت، حضورؐ کا حجۃ الوداع کا وہ خطبہ ہے جس میں آپ نے احلان فرمایا کہ

الا! لا فضل للعربی علی العجم، ولا العجمی علی العربی۔ ولا الاحمر علی اسود، ولا الاسود علی احمر۔ الا بالتقویٰ۔ (مسند احمد)

لوگو! آگاہ رہو کہ عربی کو عجمی پر پانچویں کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر یا سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں بجز تقویٰ کے۔

آپ نے اپنے اہل خاندان اور قریبی رشتہ داروں کو اعلان کیا کہ دیا کہ اے اہل قریش! اپنے لئے خود سامان تیار کرو۔ میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آسکوں گا۔ اے بنی عبدمناف! میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہ آسکوں گا۔ اے عباس ابن مطلب! میں اللہ کے حضور تمہارے ذرہ برابر کام نہیں آسکوں گا۔ اے محمد کی بیٹی فاطمہ! اور اے رسول کی پھوپھی صفیہ! اپنے لئے کچھ کر لو۔ میں خدا کے حضور تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ (متفق علیہ)

معاشی تقسیم کے معاملہ میں بھی آپ نے حضرت علیؓ اور فاطمہؓ سے جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز تھے، فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکے گا کہ میں تمہیں کچھ دوں اور اہل صفہ کو اس حال میں چھوڑ دوں کہ بھوک کے مارے ان کے پیٹ چپکے جلوہ ہے ہوں۔ (مسند احمد)

دوسرے مقام پر آپ نے ان سے فرمایا کہ

یہ نہ ہو گا کہ میں تمہاری خدمت کروں اور اہل صفہ کو فائدہ کشی کے لئے چھوڑ دوں۔ (ایضاً)

اس سے واضح ہے کہ حضور کے رشتہ داروں سے، محض اس بنا پر کہ وہ حضور کے قرابت دار ہیں، کوئی ترجیحی سلوک خود حضور کی تعلیم اور مسلک کے خلاف ہے اور تقسیم رزق کے معاملہ میں تو آپ نے یہ صراحت فرمادیا کہ اس کا معیار "ضرورت" ہے نہ کہ قرابت داری۔

بہر حال تاریخ کے بیان کے مطابق جسے جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے، صحیح تسلیم کرنے میں ہمیں

تامل ہے، حضرت عمرؓ نے ترجیحی سلوک کے معیار کے مطابق وظائف کا تعین کیا۔ ان کی مقدار کے متعلق

روایات میں تھوڑا بہت اختلاف ہے لیکن یہ ہدایت مجموعی، آپ نے حضورؐ

وظائف کی مقدار

کی ازواجِ مطہرات (اہل بیت المؤمنین) کو بارہ بارہ ہزار درہم دیئے حضرت

عباسؓ کو حضور سے ان کی قرابت کی بنا پر، پانچ ہزار درہم۔ اس طرح حضرت علیؓ اور آپ کے صاحبزاد گلن

حضرت حسنؓ و حسینؓ کے لئے بھی پانچ پانچ ہزار مقرر فرمائے، جو صحابہؓ، رسول اللہ کے زیرِ لوا، اہل بیت دانی

جنگوں میں شریک ہوئے تھے، انہیں چار چار ہزار عطا فرمایا۔ فتحِ مکہ سے پہلے، ہجرت کرنے والوں

کو تین تین ہزار اور فتحِ مکہ کے بعد اسلام لانے والوں کے لئے دو دو ہزار مقرر کئے۔ باقی لوگوں کو ایک ہی

درجہ میں رکھا۔ وظیفہ سے کوئی بھی محروم نہ رہا۔

یہاں تک تو معیار مدارج تھا لیکن نوزائیدہ بچوں کے سلسلہ میں معیار ضرورت تھا۔ چنانچہ آپ نے ہر نو مولود کے لئے سو درہم مقرر کئے (جو اس کے یوم پیدائش سے شروع ہو جاتے تھے) اور جوں جوں وہ بڑا ہوتا جاتا، وظیفہ میں اضافہ ہوتا جاتا۔ تاکہ وہ سن بلوغ پر پہنچ کر، عام معیار کے مطابق وظیفہ حاصل کر لیتا۔ لا وارث بچوں کی نگہ برداشت مختلف گھرانوں کے سپرد کر دی جاتی اور ان کا وظیفہ بھی دوسرے بچوں کی طرح مقرر کر دیا جاتا۔

عیال داری کا بوجھ کس قدر باعث پریشانی ہوتا ہے، اس کا آپ کو خود احساس تھا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ سے ایک مرتبہ دریافت کیا گیا کہ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ:

کم مال اور کثرت عیال

آپ کے اس احساس کے پیش نظر بھی یہ باور کرنے کو جی نہیں چاہتا کہ آپ نے وظائف کے تعین میں ”عیال کے بوجھ“ کے بجائے مدارج کے تزجی سلوک کو معیار قرار دیا ہوگا۔

تاریخ کا بیان ہے کہ آپ نے حضرت اسامہ بن زیدؓ کا وظیفہ چار ہزار درہم مقرر کیا اور اپنے بیٹے عبداللہ

بن عمر کا تین ہزار۔ بیٹا شکایت لے کر باپ کے پاس پہنچا تو آپ نے اپنے بیٹے پر فوقیت

اس سے کہا کہ میں نے اسے تم سے زیادہ وظیفہ اس لئے دیا ہے کہ رسول اللہ

اُسے تم سے اور اس کے باپ کو تمہارے باپ سے زیادہ چاہتے تھے۔

تقسیم وظائف کے معاملہ میں آپ کس قدر محتاط تھے اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ حزام بن ہشامؓ کبھی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ (انہوں نے کہا) کہ ”میں نے عمر بن خطابؓ کو دیکھا کہ خزانہ کا رجسٹر لے

جا رہے تھے۔ قدید پہنچ کر انہوں نے ہر شادی شدہ عورت اور دو شیرہ لڑکی کو بلایا اور اس کا وظیفہ اپنے ہاتھ سے لے

وظائف خود تقسیم کرتے تھے

دیا۔ وہاں سے عسکان پہنچے اور اسی طرح ایک ایک کا وظیفہ اسے پہنچا دیا۔ یعنی حضرت عمرؓ مدینہ اور اس کے اطراف کی بستیوں میں وظائف خود پہنچاتے تھے اور دوسرے شہروں میں اپنے عمال کے ذریعے تقسیم کراتے جنہیں احتیاط برتنے کی سخت تاکید تھی۔

یہ نقد و وظائف خوراک کے علاوہ تھے جو ہر ایک کو بیت المال کے مووی خانہ سے ملتی تھی۔ یہ طے کرنے

کے لئے کہ فی کس کس قدر خوراک دی جائے، آپ نے اپنے معمول کے

خوراک کا محیار

(مطابق) عملی طریق اختیار فرمایا۔ آپ نے ایک جریت آپکا کر لوگوں کو اپنے سامنے کھلایا۔ اس سے تیس آدمی سیر ہو گئے۔ پھر اسی طرح شام کو پکوا کر کھلایا اور جب اطمینان کر لیا کہ اتنا اطمینانی کس کا فی ہوتا ہے تو اس کے مطابق ہر ایک کا راشن مقرر کر دیا۔ اسی کے مطابق آپ نے اپنے عمال کو بھی ہدایات بھیجیں اور اس کے ساتھ ہی تاکید کر دی کہ ”لوگوں کی خوراک ان کے گھر پر پہنچاؤ اور اتنا دو جس سے ان کا اور ان کے بچوں کا خوب گزارہ ہو جائے۔ یاد رکھو! مٹھی مٹھی دینے سے لوگوں کے اخلاق درست نہیں ہو سکتے۔“ اخلاق کا معاش سے کس قدر گہرا تعلق ہے، اس کا اندازہ حضرت عمرؓ کی ہدایات کے آخری الفاظ سے لگ سکتا ہے۔

تاریخ سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ افراد معاشرہ کے وظائف اور راشن مقرر ہو جانے کے بعد معاشرہ کا کاروبار کس بیج سے چلتا تھا، لیکن جب ہم قرآن کی رو سے مملکت کی ذمہ داری اور اس کی عملی شکل کے لئے حضورؐ کا وہ ارشاد گرامی سامنے رکھیں جس کا ملخص یہ تھا کہ ہر کام کرنے والے کو اس کی ضرورت کے مطابق دیا جائے، تو اس معاشرہ کا نقشہ اصولی طور پر سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی مملکت نے تمام افراد معاشرہ کے رزق کی ذمہ داری لے کر انہیں معاشی پریشانیوں سے فارغ کر دیا کہ وہ اپنے اپنے فرائض مفوضہ (یعنی جو کام ان کے سپرد کیا گیا ہے) کی بجا آوری پورے اطمینان سے کر سکیں۔ اسی بنا پر حضرت عمرؓ نے ہدایات جاری کر دی تھیں کہ اس کے بعد عمال حکومت اپنے لئے کوئی اور ذریعہ رزق تلاش اور اختیار نہ کریں۔ اسی سلسلہ میں علامہ جوہری طنطاوی لکھتے ہیں کہ:-

مزید ذرائع آمدنی کو بند کر دیا

جب حضرت عمرؓ کے زمانے میں مال کی کثرت ہوئی تو آپ نے رجسٹرڈ ہوائے اور تمام سرکاری ملازمین اور قاضیوں کے وظائف

مقرر کر دیئے۔ اس کے بعد آپ نے مال جمع کرنے سے روک دیا اور مسلمانوں پر اراضی بطور جائیداد رکھنا اور کاشت کاری کرنا یا کرانا احرام قرار دے دیا کہ نہ ان کے اور ان کے اہل و عیال کے معاش کا بندوبست بیت المال سے کر دیا گیا تھا۔

حضرت عمرؓ نے بنا بر احتیاط، اس قسم کی ہدایات نافذ فرمائیں، لیکن تقسیم وظائف کا جو اصول اختیار کیا تھا ان ہدایات سے ان کے مضرت رساں نتائج تو برآمد ہونے سے نہیں رُک سکتے تھے۔ قرآن کے معاشی نظام کا بنیادی اصول یہ ہے کہ فاضلہ دولت جو نظام سرمایہ داری

کی بنیاد ہے، کسی کے پاس نہ رہے۔ ”وظیفہ مطابق ضرورت“ کے اصول مساوات کی رُو سے کسی کے پاس فاضلہ دولت نہیں رہتی اور اس طرح ”قُلِ الْعَفْوَ“ (زیادہ از ضرورت مال اپنے پاس نہ رکھنے) کے ارشادِ خداوندی پر خود بخود عمل ہوتا رہتا ہے لیکن جب وظائف کا معیار یہ نہ رہے تو پھر جن لوگوں کو ان کی ضروریات سے زیادہ ملے گا، ان کے پاس فاضلہ دولت جمع ہو جائے گی۔ اس خدشہ کی طرف حضرت عمرؓ کی توجہ بھی مبذول کرانی گئی چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ خالد بن عرفطہ العذری حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان سے حالات دریافت کئے تو انہوں نے کہا کہ

امیر المؤمنین! لوگ آپ کو دعائیں دیتے ہیں جو آپ نے ان کے لئے اس قدر وظائف مقرر کر دیئے اور راشن عطا فرمایا لیکن بعض گھرانے ایسے ہیں جو کھانا بہت کم کھاتے ہیں اور بعض زیادہ کھاتے ہیں۔ سو جو لوگ کم کھاتے ہیں (یعنی ان کے اخراجات کم تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ زیادہ کھا کر اپنا وظیفہ وغیرہ ختم کر دیں گے؟)

العذری نے بات واضح کر دی کہ جن لوگوں کو ان کے اخراجات سے زیادہ وظیفہ ملتا ہے وہ زیادہ مال کو کیا کریں؟ وہ اسے خرچ تو کر نہیں سکیں گے۔

آپ نے جواب دیا کہ یہ ان کا حق ہے جو میں نے انہیں پہنچا دیا۔ اگر کسی کے پاس رقم بچ جاتی ہے تو اسے روکو نہیں جاسکتا۔ وہ اس سے کچھ بجز خیریاں خریدنے اور مویشی پالنے اور اس طرح کچھ رقم جمع کر لے۔ شاید میرے بعد ایسے والی آئیں جو وظائف بند کر دیں تو یہ اندوختہ اُس وقت اُن کے کام آئے گا۔ یہ اُس مشکل کا حل نہیں تھا جس کی طرف العذری نے اشارہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح لوگوں کے پاس فاضلہ دولت جمع ہو جائے گی اور یہی سارے فساد کی جڑ ہے۔

لے ”اصول مساوات“ سے مراد یہ نہیں کہ ہر شخص کو وظیفہ (یا سامانِ رزق) یکساں ملے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انفرادی خصوصیات و امتیازات سے قطع نظر، سامانِ رزق ہر ایک کی ضرورت کے مطابق دیا جائے۔

فاضلہ دولت کی کیفیت یہ تھی کہ جب اقم المؤمنین حضرت زینبؓ کا وظیفہ ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے رقم دیکھ کر فرمایا کہ میں اتنی خلیفہ رقم کو کیا کروں گی۔ میری کئی بہنیں اس کی مجھ سے زیادہ مستحق ہیں۔ یہ انہیں دے دینا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے اسے اپنے ان عزیزوں میں بانٹ دیا جنہیں زیادہ ضرورت تھی۔

یہ ظاہر ہے کہ حضرت عمرؓ کے زمانے میں زمینوں کی خرید و فروخت نہیں ہوتی تھی (زمین سب مملکت کی تحریل میں تھی) اس لئے زاید از ضرورت روپے سے نہ زمین خریدی جاسکتی تھی، نہ جائیدادیں بنائی جاسکتیں البتہ بعض لوگوں نے اس سے تجارت شروع کر دی تھی۔

وظائف کا یہ نظام ۱۱ سال میں شروع ہوا تھا۔ دوہری سال کی قلیل مدت میں جب اس کے

مضرت رساں نتائج سامنے آنے شروع ہوئے تو روایات کے مطابق حضرت عمرؓ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ چنانچہ اس کے ازالہ

غلطی کا احساس

کے لئے آپ نے فرمایا کہ:

(۱) جب مجھے اپنے پہلے فیصلہ پر نظر ثانی کا موقع ملا تو میں دولت مندوں سے ان کی فاضلہ دولت لے

کر جاہتمندوں میں تقسیم کر دوں گا۔

(۲) اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو سارے ملک کا دوہ کروں گا اور وظائف کا اصول، حضرت ابو بکرؓ

کی طرح مساوات پر مبنی کر دوں گا۔

(۳) اس مساوات میں یہ نہیں کروں گا کہ بلند لوگوں کو پست لوگوں کی سطح پر لے آؤں گا بلکہ پست لوگوں کو

بلند لوگوں کی سطح پر لے جاؤں گا اور اس طرح آخری آدمی کو پہلے آدمی سے ملا دوں گا۔ اور

(۴) یہ کچھ اس طرح کروں گا کہ کوئی شخص بھی ایسا نہ رہے جس تک گھر بیٹھے اس کا رزق نہ پہنچ جائے، اگرچہ

اس نے کوئی کام بھی نہ کیا ہو اور کوئی مشقت بھی نہ اٹھائی ہو۔ (یعنی جہاد وغیرہ میں شرکت کی شرائط بھی اٹھادی

جائیں گی اور معیار صرف ضروریات قرار دے دیا جائے گا۔)

لیکن اس "اگلے سال" کے آنے سے پہلے ہی آپ کی شہادت ہو گئی اور یہ نون گشتہ آرزوئیں

حسرت بن کر رہ گئیں۔

ہم اس کتاب کو عہدِ فاروقی تک محدود رکھنا چاہتے ہیں لیکن تاریخ کا بیان ہے کہ تعین وظائف سے متعلق

حضرت عمرؓ کے فیصلہ کے اثرات عہدِ عثمانیؓ میں جا کر نمودار ہوئے، اس لئے ہم نے مناسب سمجھا ہے کہ تاریخ نے اس عہد کے متعلق جو کچھ کہا ہے، اسے بھی سامنے لے آئیں۔ اس ضمن میں سید قطب (رحم)

عہدِ عثمانیؓ میں نتائج سامنے آ گئے

اپنی کتاب العداۃ الاجتماعیہ فی الاسلام میں لکھتے ہیں:-

(حضرت عثمانؓ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے حضرت عمرؓ کے دونوں ارادوں میں سے ایک کو بھی عملی جامہ نہ پہنایا۔ جن لوگوں کے پاس ضرورت سے زاید دولت جمع ہو گئی تھی، اسے بھی واپس نہ لیا اور وظائف بھی اسی تہجیحی سلوک کے مطابق تقسیم کرتے رہے۔ اتنا ہی نہیں، بلکہ انہوں نے وظائف میں اور بھی وسعت کر دی۔ چنانچہ دولت مندوں کی دولت میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور ضرورت مندوں کی تنگی بسا اوقات بڑھتی گئی۔ اس کے بعد حضرت عثمانؓ نے اپنی دولت مندوں کو بڑے بڑے انعامات و عطایا سے نوازا۔ پھر قسطنطین کو اس کی بھی اجازت دے دی کہ وہ دوسرے ممالک میں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں اور ان کے جو مال بیکار پڑے ہوئے ہیں، انہیں تجارت میں لگا سکتے ہیں۔ سب سے آخر، انہوں نے ان دولت مندوں کے لئے اسے بھی مباح (جائز) قرار دیا کہ وہ سواد یا غیر سواد، جس علاقے میں چاہیں، زمینیں اور جائیدادیں خرید سکتے ہیں۔ اس سے جائیدادوں کا نظام، اسلامی اجتماعیت پر مسلط ہونا شروع ہو گیا۔

ڈاکٹر ظہ حسین (مصری) اپنی کتاب 'الفتنۃ البکریہ' میں لکھتے ہیں کہ:-

جب فساد زیادہ بڑھ گیا تو اسے روکنے کے لئے (حضرت عثمانؓ) نے ایک "اختراع" کی جس کے نتائج ان کی منشاء کے بالکل برعکس برآمد ہوئے۔ ان کی اختراع یہ تھی کہ سوائے ان لوگوں کے جن کا کسی خاص شہر میں رہنا مملکت کے تقاضا کے لئے ضروری ہو (مثلاً فوج کے افراد) باقی لوگ جس جگہ چاہیں قیام کر سکتے ہیں۔ وہ جہاں جائیں گے ان کی جائیداد وہیں منتقل کر دی جائے گی۔ مدینہ والوں نے (حضرت عثمانؓ) کی اس "اختراع" کو سنا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے کہ آپ ان لوگوں کی جائیدادوں کو دوسری جگہ کیسے منتقل کر دیں گے؟ حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہ یہ اس طرح کہ ہم ان جائیدادوں کو خرید لیں گے اور

لے ہم دیکھ چکے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے صحابہؓ پر پابندی لگا دی تھی کہ وہ دوسرے ممالک میں سکونت اختیار نہ کریں۔

اس کی قیمت سے یہ لوگ جہاں چاہیں اور جائیدادیں خرید سکیں گے۔ مدینہ والے بہت خوش تھے کہ خدا نے ان پر ایک ایسا دروازہ کھول دیا ہے جو ان کے سان گمان میں بھی نہ تھا۔ چنانچہ لوگ دوسرے مقامات میں بسنے کے لئے منتشر ہو گئے۔ (بحوالہ طبری سن ۳۰۳)

اس کے بعد ڈاکٹر ظہ حسین لکھتے ہیں کہ:-

یہ چیز حجاز و عراق تک ہی محدود نہ رہی بلکہ تمام بلاد عرب اور مفتوحہ علاقوں تک پھیل گئی اور ہر طرف بڑی بڑی جاگیرداریاں

نظام جاگیرداری کی ابتداء

اور وسیع و عریض زمینداریاں قائم ہو گئیں۔ اس طرح اسلام میں ایک نئے طبقہ نے جو بلو تفریطیہ

(PROLETARIAT) کہلاتا ہے، جنم لے لیا۔

یہ ہے اس تاریخ کا بیان جو اُس دور (عہدِ عباسیہ) میں مرتب ہوئی جب ملوکیت اور اس شجرۃ الزقوم کی مختلف

شاخیں نے سرلیہ داری، زمینداری، جاگیرداری، طبقاتی امتیازات

تاریخ کے متعلق ہمارا مسلک

وغیرہ مسلمانوں کے معاشرہ پر مسلط ہو چکی تھیں۔ اس تاریخ کے متعلق ہم اپنا موقف و مسلک ایک سے زیادہ بار واضح کر چکے ہیں۔ یعنی یہ کہ:-

(۱) قرآن کریم نے واضح الفاظ میں صحابہ کرامؓ (ہما جہرین و انصار) کو "مومنِ حقا" قرار دیا اور انکی مغفرت

کا اعلان کیا ہے۔

(۲) لہذا اگر تاریخ میں کوئی ایسی بات ان حضرات کی طرف منسوب ہے جو ایک "مومنِ حقا" کی خصوصیت

کے خلاف ہے تو ہم اسے صحیح تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں۔ اس لئے کہ کوئی بات جو قرآن کریم کی شہادت کے خلاف جاتی ہے، کسی مسلمان کے لئے قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ ہمارا ایمان خدا کی کتاب پر ہے، تاریخ پر نہیں۔

نظام سرمایہ داری کو (جس میں زمینداروں، جاگیرداری سب شامل ہیں) قرآن کریم نے انسانیت کی سب

سے بڑی لعنت قرار دیا ہے۔ قرآن کریم اسے مٹانے کے لئے آیا تھا، نہ کہ مستحکم و مستحکم کرنے کے لئے۔ لہذا اگر

تاریخ میں صحابہ کبارؓ اور خلفائے راشدینؓ کا مرتبہ تو ان میں اور بھی بلند ہے، کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کی

جاتی ہے جس سے نظام سرمایہ داری کے قیام اور استحکام کی نشاندہی ہوتی ہو تو ہم اسے بلا تامل مسترد کر دیں

گے۔ (جیسا کہ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں) قرآن کریم کے کسی اصول پر عمل پیرا ہونے کے طریق کار میں کوئی اجتہاد

غلطی ہو جانا، اور بات ہے لیکن خود قرآن کریم کی بنیادی تعلیم کے خلاف، علی الرغم کوئی قدم اٹھانا کسی "مومنِ حقا"

کی سیرت و کردار کے مطابق قرار نہیں پاسکتا۔ اس لئے ہم صحابہ کبار کے متعلق تصور تک نہیں کر سکتے کہ انہوں نے ایسا کیا ہوگا۔ یہ ہمارا مسلک ہے لیکن اگر کوئی شخص، کتاب اللہ کے مقابلہ میں انسانوں کی مرتب کردہ تاریخ کو زیادہ مستند سمجھتا ہے اور اس لئے صحابہ کبار کی طرف اس قسم کے خلاف اسلام اقدامات کی نسبت کو صحیح تصور کرتا ہے، تو یہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب مسلمانوں میں ملکیت لے در آئی تو مفاد پرست طبقہ یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا کہ ہمارے اقدامات خلاف اسلام ہیں تو ہوا کریں۔ اُس وقت ہنوز عوام میں اتنی حیرت دینی باقی تھی کہ وہ علانیہ خلاف اسلام اقدامات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ طبقہ، قرآن کریم کی رو سے اپنے اقدامات کو مطابق اسلام ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لئے انہوں نے ترکیب یہ سوچی کہ وضعی روایات کی رو سے، عہد رسالت مآب اور دو صحابہ کی تاریخ ایسی مرتب کر دی جائے جس سے انہیں، اپنے (خلاف اسلام) اقدامات کے جواز کی سند مل جائے۔ اس طرح ہمارے صدرِ اول کی تاریخ مرتب ہوئی اور پھر، اسی مقصد کے پیش نظر، اس تاریخ کو مقدس ایسا بنا دیا گیا کہ اس پر کسی قسم کی تنقید، کفر کے مراد قرار پائے گی۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا اور اس تاریخ کو سلف کی تائید اور "تواتر" کی سند بھی حاصل ہوتی چلی گئی۔ چنانچہ اب حالت یہ ہے کہ آپ (مثلاً) قرآن کریم کی نص صریح سے ثابت کر دیں کہ اسلام میں دولت کا جمع کرنا جائز نہیں، تو اس کے جواب میں تاریخ سے اس قسم کے واقعات پیش کر دیئے جائیں گے کہ فلاں صحابی کے پاس اس قدر مال و دولت تھا اور فلاں اتنی بڑی جائیداد کے مالک تھے اور اس کے بعد کہا جائے گا کہ فرمائیے! صحابہ کبار قرآن کو زیادہ سمجھے تھے یا آپ؟ یعنی ہمارے ہاں تاریخی سند کو اولیت حاصل ہو گئی ہے اور قرآن کریم اس کے تابع آچکا ہے۔ بجائے اس کے کہ یہ سمجھا جائے کہ تاریخ کا وہی بیان صحیح ہو سکتا ہے جو قرآن کے مطابق ہو، کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن کا وہی مفہوم صحیح ہو سکتا ہے جو تاریخ کے مطابق ہو۔

پھر تاریخی بیانات میں تضاد بھی ہے۔ اسی تاریخ میں ایک طرف (حضرت عثمانؓ) دکھائی دیتے ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بے حد و نہایت دولت کے مالک تھے اور وہیں، دوسری طرف حضرت ابوذر غفاریؓ

لے اس کے اسباب و علل کیا تھے؟ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اگر مجھے فرصت اور توفیق نصیب ہوئی تو میرا وہ "اسلام کی تاریخ" لکھنے کا بھی ہے۔ اس میں بتایا جائے گا کہ اسلام کیا تھا اور وہ رفتہ رفتہ اس اسلام میں کس طرح تبدیل ہو گیا جو ہمارے ہاں صدیوں سے مروج چلا آ رہا ہے۔ سدرست، کتاب کے آخری باب میں اس کے متعلق اختصاراً کچھ لکھا جائے گا۔

کھڑے نظر آتے ہیں جو (خلیفۃ المسلمین) حضرت عثمانؓ کے منہ پر کہہ رہے ہیں کہ اکتنازہ دولت از رزق قرآن حرام ہے۔ نتیجہ ان تاریخی تضادات کا یہ ہے کہ ہر شخص (اور ہر فرقہ) کو اپنے اپنے خیال یا مسلک کی تائید میں سند حاصل ہو جاتی ہے۔ سرمایہ دار اپنے مسلک کے جواز میں "حضرت عثمان والا اسلام" پیش کر دیتے ہیں۔ اور سوشلسٹ "حضرت ابوذر غفاری والا اسلام" حتیٰ کہ حضرت عثمانؓ کا (بزرگم خویش) سرمایہ دارانہ اسلام پیش کرنے والے حضرات ان کے متعلق طبری کے اس بیان کو نظر انداز کر جاتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ:-

اس وقت میرے پاس سواری کے دو اونٹوں کے سوا اور کوئی اونٹ نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس کوئی دودھ دینے والی ادٹنی یا بکری رہ گئی ہے۔ حالانکہ خلافت سے پہلے تمام عرب میں میرے پاس سب سے زیادہ اونٹ اور بکریاں تھیں لیکن آج میرے پاس نہ کوئی بکری ہے نہ کوئی اونٹ سوائے سواری کے ان دو اونٹوں کے جو میں نے سفر جرج کے لئے رکھ چھوڑے ہیں۔

(تاریخ طبری، جلد ۲، صفحہ ۳۴، مطبوعہ مصر جدید ایڈیشن)

یہ ہے ہماری تاریخ کی کیفیت۔

اگر تاریخ کے بجائے قرآن کریم کو سند و حجت تسلیم کر لیا جائے (کہ وہ ہی دین میں سند و حجت ہے) اور تاریخ کو اس کے تابع رکھا جائے، تو اس قسم کے "مختلف اور متضاد اسلاموں" کی

صحیح مسلک

گنجائش باقی نہ رہے۔ اسلام وہی ایک اسلام باقی رہے جسے قرآن کئی مند حاصل ہو۔

اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ تاریخ کو تاریخ کا مقام دیا جائے۔ اسے ایسا مقدس نہ بنا دیا جائے کہ اسے چھونا تک حرام قرار دے دیا جائے۔ یہی ایک صورت ہے جس سے اسلام کا احیاء ہو سکتا ہے اور اس کے لئے ہمارا اقدامت پرست طبقہ تیار نہیں۔

بہر حال ہم ان تاریخی بیانات کو وضعی سمجھتے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے تعین و وظائف کے معاملہ میں "ترجیحی سلوک" کو معیار قرار دیا تھا اور اس کے نتیجہ میں حضرت عثمانؓ نے سرمایہ داری نظام اور جاگیر داری نظام کو از سر نو قائم کر دیا۔ ان حضرات کی خلافت اسلام کے استحکام کے لئے تھی، دور جاہلیت کے نظاہماتے حیات کو واپس لانے کے لئے نہیں۔ **واللہ اعلم ما نقولے شہید۔**

سخنے تکلف نہ را چہ قلندرا کہتم

در سینہ تا بچند برآرم، فرو برم!
 این نم قطره خون کہ شمرگان کجیدنی است

جیسا میں کتاب کے تعارف میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں، میری زندگی کا نصف اول، قدامت پرستی کی تیرہ دنار وادیوں میں گزرا۔ تعلیم بھی ہوئی تو اسی بیچ پر اور تربیت بھی ہوئی تو اسی ماحول میں جس میں شریعت اور طریقت (تصوف) پہلو بہ پہلو کامزن تھے بلکہ یوں کہیے کہ شریعت، طریقت کے تابع رہتی تھی۔ اُس اندازِ تعلیم و تربیت میں، اول تو قرآن کریم کو محض ثواب کی خاطر پڑھا جاتا ہے اور اگر کبھی اسے سمجھنے کو جی چاہے تو اسے تقلیدی رنگ میں، اسلاف کی تفاسیر کی رو سے سمجھا جاتا ہے۔ "تقلیدی رنگ" کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنی عقل و فکر اور علم و بصیرت کو کام میں نہ لائے بلکہ جو کچھ اسلاف کی طرف سے منتقل ہو کر آ رہا ہے، اسے وحی منزل من اللہ کی طرح صحیح اور تنقید سے بالاتر سمجھے۔ اگر کسی مقام پر "عقل گستاخ کچھ شرارت کرے" اور دل میں اس قسم کا وسوسہ بیدار کر دے کہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ صحیح معلوم نہیں ہوتا، تو اس قسم کے شیطانی وساوس سے خدا سے پناہ مانگے اور یہ کہہ کر دل کو اطمینان دے لے کہ صحیح وہی ہے جو بزرگوں نے کہا ہے۔ اس لئے کہ

— سالک بے خبر نبود ز راہ و رسم منزلہا۔

اس کے بعد میری زندگی کا دوسرا دور شروع ہوا جس میں، میں نے قرآن کریم کو غور و تدبر اور عقل و بصیرت کی رو سے سمجھنے کی کوشش کی۔ اس پر قریب چالیس سال کا عرصہ گزر چکا ہے، جس میں سوائے ایسے مواقع کے

جن میں میں معذور ہی نہ ہو گیا ہوں، ایک دن بھی ایسا نہیں گزرنا چاہتا کہ میں نے خدا کی اس کتاب عظیم کے حقائق و معارف پر غور و فکر نہ کیا ہو۔ آرزو ہے کہ زندگی کا باقی ماندہ حصہ بھی اسی روش پر گزر جائے کہ یہ کتاب ایک بھر بے پایاں ہے جس کے حقائق کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتے بلکہ اس میں جوں جوں انسان آگے بڑھتا ہے، سامنے کا کنارہ اوپر اٹھتا چلا جاتا ہے۔

اس مرحلہ میں بہت سے مقامات ایسے آئے جن میں مجھے برسوں ایک ایک نکتہ پر غور کرنا پڑا اور تب کہیں جا کر بات سمجھ میں آئی۔ انہی نکات میں ایک نکتہ دعا کے متعلق تھا۔ قرآن کریم میں دعا یعنی خدا کو پکارنے کے متعلق متعدد آیات ہیں۔ ان میں سورہ بقرہ کی حسب ذیل آیت خاص اہمیت رکھتی ہے اس میں کہا گیا ہے۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قُلْ إِنِّي قَرِيبٌ
أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

دُعا کا مفہوم سمجھنے میں دشواری

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي - وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ - (۲/۱۸۶)

اس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے:-

اور جب تجھ سے پوچھیں میرے بندے مجھ کو، سو میں تو قریب ہوں۔ قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی دعا کو جب مجھ سے دعا مانگے تو چاہیے کہ وہ حکم مانیں میرا اور یقین لائیں مجھ پر، تاکہ نیک راہ پر آئیں۔ (ترجمہ مولانا محمود الحسن)

اس ترجمہ اور اس کی رو سے متعین کردہ مفہوم کو صحیح سمجھنے میں میری دشواری یہ تھی کہ اس میں کہا گیا ہے کہ ”میں قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی دعا کو جب مجھ سے دعا مانگے“ لیکن یہ ہمارا ذاتی تجربہ بھی ہے اور روزمرہ کا مشاہدہ بھی کہ دعا مانگنے والے خدا سے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں دعائیں مانگتے ہیں جو قبول نہیں ہوتیں۔ جب ہمارا تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے تو پھر قرآن کریم کا یہ دعویٰ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ کم فہم فہم سب میری نظروں سے گزرا لیکن مجھے اس سے اطمینان نہ ہوا۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ خدا دعا تو ہر ایک کی قبول کر لیتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ جو کچھ دعا مانگنے والا چاہتا ہے اسی کے مطابق ہو جائے۔ خدا وہ دعا قبول کرتا ہے جو اس کے لئے بہتر ہو۔ لہذا، اگر دعا کرنے کے بعد، کسی کی مصیبت رفع نہیں ہوتی تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس

کا تکلیف یا مصیبت میں مبتلا رہنا اس کے حق میں بہتر ہے۔ علاوہ اس کے کہ یہ توجیہ بڑی کمزور ہے، یہ قرآن کریم کی اس آیت کے بھی خلاف جاتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ

أَمَّنْ يَجِئُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاكَ وَ يَكْتُمُ السُّوءَ (۲۷/۶۲)

وہ کون ہے جو مصیبت زدہ کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی مصیبت رفع کر دیتا ہے۔

اس کے بعد کہا ہے کہ وہ خدا اور صرف خدا ہے جو ایسا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی الہ نہیں۔ یہاں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے معنی یہ ہیں کہ مصیبت زدہ کی مصیبت رفع ہو جائے۔ لہذا یہ کہنا کہ مصیبت زدہ کی مصیبت رفع ہو یا نہ ہو، اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے حق میں وہی بہتر ہے، قرآن کریم کے مندرجہ بالا ارشاد کے بھی خلاف ہے۔

میں غور و فکر کے بعد، اس نتیجے پر پہنچا کہ ان مقامات میں ”خدا کو پکارنے“ سے مراد اس سے صحیح

راستے کی راہ نمائی طلب کرنا ہے۔ انسان، بعض اوقات ایسے مقامات پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کونسا راستہ اختیار کرے۔ یہ الجھاؤ اس کے لئے

ایک مفہوم

بڑی پریشانی کا باعث ہوتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ غلط سمت کی طرف مڑ جاتا ہے تو نقصان اٹھاتا ہے۔ اگر اس دورا ہے پر اُسے صحیح راستے کا نشان مل جائے تو اس کی پریشانی رفع ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم زندگی کے ہر دورا ہے پر انسان کی راہ نمائی صحیح راستے کی طرف کرتا ہے جس سے اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم نے تعلیم یہ دی ہے کہ زندگی کے ہر دورا ہے پر تم خدا سے راہ نمائی طلب کرو۔ یعنی اس کی کتاب کی طرف رجوع کرو۔ وہ (قرآن) تمہارے سوال کا جواب دے گا اور صحیح راستے کی طرف تمہاری راہ نمائی کر دے گا۔ یہ مفہوم ہے خدا کے قریب ہونے اور ہر پریشانی خاطر کے سوال کا جواب دینے کا۔

ان آیات کا مفہوم تو یہی سمجھا تھا لیکن ایک اور آیت تھی جس سے میری نگاہ کا رخ ایک اور طرف پلٹ گیا۔ ہجرت نبوی کے بعد، مدینہ میں اسلامی مملکت کا قیام وجود میں آ گیا اور وہاں کے مسلمان ان تکلیف اور پریشانیوں سے جو انہیں مکی زندگی میں پیش آتی تھیں، محفوظ ہو گئے لیکن جو مسلمان مکہ میں گھر گئے تھے، انہیں مخالفین بے حد تنگ کرتے تھے۔ یہ بے کس و بے بس، مظلوم و مہمورا، کمزور و ناتواں مسلمان زہرہ

کہ خدا سے دعائیں مانگتے تھے، التجائیں کرتے تھے کہ وہ ان کی مدد کرے اور کسی طرح ان کے مصائب سے انہیں نجات دلائے۔ خدا کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں تھا کہ وہ ان کی مشکلات کا حل ”براہِ راست“ پیدا کر دے لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے کیا کیا، اسے غور سے سنتے۔ سورۃ النساء میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے مسلمانوں سے کہا کہ:-

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ
الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا. وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَ
اجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا۔ (۴/۷۵)

دا سے مدینہ کے مسلمانو! تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کی راہ میں جنگ کے لئے نہیں اٹھتے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ (مکہ کے) ستم رسیدہ، کمزور و ناتواں، مرد، عورت، بچے کس طرح پکار پکار کر ہم سے فریاد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہمیں اس بستی سے جس کے رہنے والوں نے ظلم و ستم پر کمر باندھ رکھی ہے، کسی طرح نکال لے۔ اپنے ہاں سے ہمارے لئے کوئی سرپرست بھیج۔ کوئی مددگار ادھر پہنچا۔

یہاں دیکھئے، مکہ کے مظلوم، خدا سے دعا کر رہے ہیں اور خدا مدینہ کے مسلمانوں سے کہہ رہا ہے، کیا تم سُن نہیں رہے کہ وہ کس طرح آہ و فغاں کرتے ہوئے ہمیں پکار رہے ہیں۔ تم ان کی مدد کو کیوں نہیں پہنچتے؟ اس سے میں نے دعا کا یہ مفہوم سمجھا کہ خدا دعا کرنے والے کی مدد براہِ راست نہیں کرتا۔ وہ ان کی مدد اپنے ان بندوں کے ذریعے کرتا ہے جو مظلوم کی مدد کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ اس سے دعا کی قبولیت کا ایک گوشہ میری سمجھ میں آیا اور قرآن کریم کے دیگر کئی ایک مقامات سے اس کی تائید بھی سامنے آگئی۔

دُشْرَامِ فُھُوم

اسی سے قرآن کریم کا یہ نکتہ بھی میری سمجھ میں آیا کہ جس طرح خدا کا قانون خارجی کائنات میں کار فرما ہے، اسی طرح وہ انسانوں کی دنیا میں بھی ردِ جمل رہتا ہے لیکن انسانی حساب و شمار کے مطابق اس کی کار فرمائی یا نتیجہ خیزی کی رفتار بڑی سست ہوتی ہے۔ خدا کا ایک ایک دن، ہمارے حساب و شمار کے مطابق، ہزار ہزار سال (۳۲/۵) کا بلکہ پچاس پچاس ہزار سال کا ہوتا ہے۔ (۷۰/۴) لیکن جب انسانوں

کی کوئی جماعت، قوانینِ خداوندی کو انسانی معاشرہ میں عملاً نافذ کرنے کے لئے اٹھتی ہے، تو وہ 'قوانین' انسانوں کے حساب و شمار کے مطابق اپنے نتائج مرتب کر دیتے ہیں اور اس طرح جو انقلاب (خدا کی رفتار کے مطابق) صدیوں میں جا کر مشہور ہونا تھا، وہ 'اس جماعت کے ہاتھوں' دنوں میں وجود پذیر ہو جاتا ہے۔ اس جہت سے، یہ جماعت مومنین خدا کی رفیق قرار پاتی ہے (لیکن رفیقِ ادنیٰ — رفیقِ اعلیٰ حضور نبی اکرمؐ کے الفاظ میں، خدا ہی رہتا ہے)۔

مکہ کے مظلومین نے خدا سے جو دعائیں مانگی تھیں، ان کی قبولیت کے سلسلہ کا آغاز بدر کے میدان سے ہو گیا تھا۔ اُس میدان میں، مجاہدین کا لشکر مکہ کے (بلکہ یوں کہیے کہ ساری دنیا کے) مظلومین و مقہورین کی امداد کے لئے 'سربکف و شمشیر بدست' مخالفین کے سامنے صف آرا ہو گیا تھا۔ تاریخ کے اس فقید المثل معرکہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دن

قَلْمٌ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ . وَمَا مِثُّ إِذْ رَمَيْتَ
وَاللَّيْلِ اللَّهُ زَمِيٌّ ... (۸۱۷)

مخالفین کو تم قتل نہیں کر رہے تھے، ہم کر رہے تھے۔ تم تیر نہیں چلا رہے تھے، ہم چلا رہے تھے۔

خدا تیر اور تمہاری کمائیں

غور فرمائیے! اس دن تلواریں بھی یہی مجاہدین چلا رہے تھے اور تیر بھی انہی کی کمائوں سے نکل رہے تھے، لیکن خدا نے انہیں اپنی طرف منسوب کیا۔ اس سے واضح ہے کہ انسانی دنیا میں خدا کی ذمہ داریاں ان انسانوں کے ہاتھوں پوری ہوتی ہیں جو ان ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا فریضہ اپنے ذمے لیتے ہیں۔ غالب نے اس حقیقتِ کبریٰ کو ایسے حسین و بلیغ انداز میں بیان کیا ہے کہ (نعت کے لٹریچر میں) اس سے بہتر شعر (کم از کم) میری نظر سے نہیں گزرا۔ اس نے کہا ہے کہ:

تیرِ قضا ہر آئینہ در ترکشِ حق است اما کشاد آں ز کمانِ محمد است

اسی حقیقت کو اقبالؒ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ بندہ مومن۔

چوں فنا اندر رضائے حق شود بندہ مومن قضاے حق شود

لے اس مقام پر اپنی اشارات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ دعا کے متعلق تفصیلی بحث میری تصنیف "کتاب التقدير" میں ملے گی، جہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دعا کا نفسیاتی اثر خود انسان کی اپنی ذات پر کیا پڑتا ہے۔

بہر حال یہ تھا دعا کا مفہوم جو قرآن کریم پر غور و فکر سے میری سمجھ میں آیا تھا اور اسی کے مطابق میں نے ”مفہوم القرآن“ میں بھی لکھا تھا۔ ہاں ہمہ مجھے اس کی جستجو رہی کہ کیا صدرِ اول میں اس مفہوم کی کہیں سے تائید مل سکتی ہے؟ اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب مجھے خود جناب فاروق اعظمؓ کے ہاں یہی مفہوم مل گیا۔ یہی مفہوم اور ایسے یلغ ترین انداز میں جو میرے حیطہ تصور میں بھی نہیں آسکتا تھا۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے ساتھ لشکرِ اسلام کو روانہ کیا تو اعراس کے مقام تک انہیں رخصت کرنے کے لئے گئے۔ وہاں کھڑے ہو کر آپ نے ایک یلغ خطبہ ارشاد فرمایا

حضرت عمرؓ کا ارشادِ گرامی | جس میں کہا:

انی بینکم و بین اللہ۔ و لیس بینی و بینہ احداً۔ و ان اللہ
قد الزمنی و فح الدعاء عنہ۔ فاء نہوا شکاتکم الینا۔ فمن
لم یستطع فالی من یبلغنا۔ فاخذلہ الحق غیر متمتع۔
(النهاية لابن اثير۔ بحوار طنطاوی ص ۲۳۶)

لوگو! یاد رکھو۔ میں تمہارے اور اللہ کے درمیان ہوں لیکن میرے اور اس کے درمیان کوئی نہیں۔ اللہ نے مجھے اس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو اس تک پہنچنے سے روک لوں۔ لہذا تم اپنی شکایتیں مجھ تک پہنچاؤ۔ اگر کوئی شخص براہِ راست مجھ تک نہیں پہنچ سکتا تو وہ اپنی شکایت ان لوگوں تک پہنچا دے جو مجھ تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم (بہر پکارنے والے کا) حق بغیر کسی پریشانی کے اس تک پہنچا دیں گے۔

اس سے میری نگاہوں میں چمک پیدا ہو گئی اور وہ بے ساختہ اسلام کے اس بطلِ جلیل کے احترام میں جھک جھگ گئیں جسے تعلیم و تربیتِ نبویؐ نے قرآنِ فہمی کے اس مقامِ بلند تک پہنچا دیا تھا! میری نگاہیں احترام میں جھک گئیں اور مجھے محسوس ہوا کہ یہی تھے وہ موتن جن کے متعلق خود خدا نے کہا تھا کہ هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْنَا كَمَا مَلَائِكَةُ (۳۳/۴۳) اللہ اور اس کے ملائکہ تم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تم پر تحسین و آفرین کے پھول برساتے ہیں۔

آپ ان الفاظ پر ایک بار پھر غور فرمائیے کہ:-

اللہ نے مجھے اس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو اس تک پہنچنے سے

روک لوں۔

اور سوچئے کہ اس قدر عمیق حقیقت کو کس قدر لطیف انداز میں بیان کیا گیا ہے! ظاہر ہے کہ انسان خدا سے اس وقت دعا مانگتا ہے جب اس کی کوئی ضرورت رُک جائے۔ اسلامی مملکت کے سربراہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ افراد معاشرہ میں سے کسی کی کوئی جائز ضرورت رُکی نہ رہے۔ اگر اُسے معلوم ہو کہ فلاں کی کوئی ضرورت رُک گئی ہے تو وہ فوراً اس کے پورا کرنے کا انتظام کرے اور اس طرح اس کی دعا کو وہیں روک لے خدا تک پہنچنے ہی نہ دے۔

اور اس کے اندر یہ نکتہ بھی پوشیدہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنی کسی ضرورت کے لئے خدا سے کچھ کہنے کی ضرورت پڑ جائے تو یہ گویا مملکت کے سربراہ کے خلاف خدا سے شکایت ہوگی کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے سے قاصر رہ گیا ہے۔ یہ مطلب تھا حضرت عمرؓ کے اس اعلانِ گرامی کا کہ میں ایسی صورت پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا کہ تم میں سے کسی کو میرے خلاف خدا سے شکایت کرنے کی ضرورت پیش آئے۔

یہ تھا مقصدِ اسلامی مملکت کے قیام کا اور یہ تھیں اس کے سربراہ کی ذمہ داریاں! ضرورت مندوں کی دعاؤں کے قبول ہونے کے لئے قرآنی نظامِ مملکت کا وجود لاینفک ہے۔ خدا بندوں کی مشکلات براہِ راست حل نہیں کرتا، اس نظام کی وساطت سے کرتا ہے جو اس کے قوانین کو نافذ کرنے کے لئے اس کے نام پر قائم ہوتا ہے۔ اس نظام کے سربراہ کا ہاتھ ”اللہ کا ہاتھ“ بن جاتا ہے۔ (۴۸/۱۰) اور انسانوں کی دنیا میں، جو ذمہ داریاں خدا نے اپنے اوپر لے رکھی ہیں، وہ اس کے ہاتھوں پوری ہوتی ہیں۔ یہی ہوتا ہے وہ بندہ مومن جس کے متعلق اقبال نے کہا ہے کہ

ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ

غالب و کار آفرین، کار کشا کار ساز

اس سے یہ حقیقت بے نقاب ہو گئی ہوگی کہ اپنی مصیبتوں اور مشکلوں کے لئے ہم جو ہر روز خدا سے دعائیں مانگتے ہیں، وہ قبول کیوں نہیں ہوتیں! یہ براہِ راست قبول ہو نہیں سکتیں۔ یہ پوری ہوتی ہیں ”مقرَّبینِ بارگاہِ خداوندی“ کی وساطت سے لیکن یہ ”مقرَّبینِ بارگاہِ خداوندی“ خانقاہوں اور مزاروں میں نہیں ہوتے یہ قرآنی مملکتِ خداوندی کے ایوانوں میں ملتے ہیں۔ یہ حضرات نہ ”روحانیت“ اور ”منظرِ شانِ الوہیت“ کے مدعی ہوتے ہیں اور نہ ہی ”ظل اللہ علی الارض“ (زمین پر خدا کے سایہ کے) مدعی۔ یہ احکام و اقدارِ خداوندی کی روشنی میں اس قسم کے لہ مجوسی شہنشاہوں کے بیچ میں مسلمان (بانی و پسران)

معاشرہ قائم کرتے ہیں جس میں کسی ضرورت مند کی کوئی ضرورت رُکی نہیں رہتی۔ یہ اس کا (CREDIT) بھی خود نہیں لیتے بلکہ جن کی ضروریات پوری ہوتی ہیں ان سے بر ملا کہہ دیتے ہیں کہ لَا تُؤَيِّنُوا مِنْكُمْ جَزَاءً وَ لَا شُكْرًا ۱۔ (۶۶/۹) ”ہم تم سے کسی قسم کے معاوضہ کے تو ایک طرف شکرہ تک کے بھی متمنی نہیں۔“

(بقیہ فٹ نوٹ از ص ۴۱۲)

بادشاہوں نے بھی اپنے لئے ”ظَلَّ اللهُ عَلَى الْأَرْضِ“ کا تمغہ وضع کر لیا تھا۔ ذرا غور کیجئے کہ وہ ذات گرامی کہ جس سے اعظم و اعلى ہستی آسمان کی آنکھ نہ دیکھی تھی نہ دیکھ سکے گا، اپنے آپ کو عبسدا (خدا کا غلام) کہے اور اس میں انتہائی فخر محسوس کرے، اور یہ حضرات ”زمین پر خدا کا سایہ ہونے کے مدعی ہوں! تفاوتِ راہ از کجاست تا بجا!!“

خوش در پید و شعلہ جبل بود

عمر ہا در کعبہ بیت خانہ می نالدر حیات
تا زبیر عم عشق داناے راز آید پروں

فاروق اعظم نے، ۳۳ھ میں خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ اب ہم ۳۳ھ میں پہنچ گئے ہیں۔ اس دس سال کی قلیل ترین مدت میں (جو قوموں کی زندگی میں، کلج البصر ہوتی ہے) جو انقلاب رونما ہوئے، ان کی تفصیل کے لئے ایک جداگانہ (مستقل) تصنیف کی ضرورت ہے۔ مختصر الفاظ میں اتنا ہی کہا جاسکتا ہے کہ آپ مختلف اقوام عالم کی تاریخ پر نگاہ ڈالنے اور دیکھنے کہ جن حالات میں یہ جدید مملکت وجود میں آئی تھی اور جس قوم کے ہاتھوں یہ مشکل ہوئی تھی اس کے پیش نظر کیا آپ کو دنیا کی کسی اور قوم کے ہاں اتنی قلیل مدت میں ایسے وسیع اور عظیم انقلاب کی مثال ملتی ہے؟

فتوحات کے نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو دس سال کی قلیل مدت میں، پورے کا پورا ایران، شام، عراق، مصر، مملکت اسلامیہ کا جزو بن چکے ہیں۔ یہ اُس زمانے میں ہوا جب سامان رسل و رسائل اور ذرائع مواصلات و اسباب آمد و رفت کی حالت یہ تھی کہ گھوڑے

خارجی دنیا میں انقلاب

اور اونٹ سے زیادہ تیز رفتار سواری کوئی نہ تھی اور سانڈنی سوا کے سوا، نامہ و پیام اور احکام و ہدایات رسانی کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ ان حالات میں، فاروق اعظم مدینہ میں بیٹھے، ہزاروں میل دُور جنگ کے میدانوں کے نقشے مرتب کرتے، کمانڈروں اور سپہ سالاروں کو ہدایات بھیجتے اور

علاقہ فتح ہو جانے پر وہاں کا نظم و نسق سرانجام دیتے تھے۔ نئے مفتوحہ علاقوں کا سنبھالنا آسان کام نہیں ہوتا لیکن یہ حقیقت کچھ کم تعجب انگیز نہیں کہ اس قدر دور دراز گوشوں میں پھیلے ہوئے ممالک میں سے کسی ایک میں بغاوت تو ایک طرف، خفیہ سی سازش بھی نمودار نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ہی اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھیے کہ جو قومیں اسلامی مملکت کے زیرِ نگیں آئیں وہ ایک دوسرے سے یکسر مختلف اور متضاد عناصر کا مجموعہ تھیں۔ ہر قوم، دوسری قوموں سے مذہب، زبان، نسل، تہذیب و تمدن اور سیاسی، معاشی اور معاشرتی تصورات میں الگ تھی، اور یہ سب مل کر، خود عربوں سے الگ۔ یہ تمام باہم گرم تضاد عناصر ایک مملکت کی وحدت میں اس طرح سمو گئے کہ نہ ان میں کوئی تفاوت رہا نہ فتور، نہ اختلاف رہا نہ اختلاف۔ تیری تکرار میں پیچھے تو سبھی ایک ہوئے۔ ملکوں کا فتح کر لینا آسان ہے لیکن اس قسم کے متضاد عناصر میں اس طرح کی ہم آہنگی پیدا کر دینا، کارے وارد۔ دیگر ممالک سے قطع نظر، خود سرزمینِ عرب کے اندر کچھ کم تضاد عناصر نہیں تھے اور انہوں نے اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک مرکز کے تابع نظم و نسق کی زندگی بسر کرنی شروع کی تھی۔ ان میں بھی کہیں بغاوت نہیں اُبھری، سرستی نمودار نہیں ہوئی۔ انہوں نے اس طرح کے ڈسپلن اور فرماں پذیری کا ثبوت دیا جیسے وہ ہزاروں سال سے اس قسم کی زندگی بسر کرنے کے عادی تھے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ امورِ مملکت کے سلسلہ میں فاروقِ اعظمؓ خاصے سخت گیر تھے۔ ان کی سرزنش بڑی شدید اور گرفت بڑی آہنی ہوتی تھی۔ اس باب میں وہ جبری سے جبری کمانڈر اور بڑے سے بڑے حاکم اور والی تک کو نہیں بخشتے تھے لیکن اس کے باوجود، کیا مجال جو ان میں سے کسی نے ان کے کسی حکم کے خلاف آنکھ تک بھی اٹھائی ہو۔ اس سلسلہ میں اس حقیقت کو بھی فراموش نہ کیجئے کہ اُس مملکت کی کوئی مستقل فوج (STANDING ARMY) نہ تھی جو حکومت کے زیرِ کمان ہو۔ تمام فوج، افرادِ مملکت پر مشتمل تھی، جو عند الضرورت رضا کارانہ جمع ہو جاتے اور اپنی سے فوج ترتیب پالیتی تھی۔ آپ سوچئے کہ جس حکومت کے پاس اپنی الگ مستقل فوج نہ ہو اور جو ہتھیار فوج کے پاس ہوں وہی عام افرادِ مملکت کے پاس موجود ہوں، اس میں کہیں ہلکی سی بغاوت کا بھی نمودار نہ ہونا، تاریخ کا فقید المثال کارنامہ نہیں، مفتوحہ علاقوں میں اس قدر امن و سلامتی اور خود اپنی قوم میں اس قدر صلح و آشتی، کس بات کا ثبوت ہے! صرف اس بات کا کہ نظامِ مملکت اس قدر عدل و احسان کے درختِ مندہ قرآنی اصولوں پر مبنی تھا کہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ نہ صرف مطمئن بلکہ شاداں و فرجاں تھا اور سہراہِ مملکت کا اپنا کروا۔ اس قدر پاکیزہ اور بلند تھا کہ اس میں کسی کو

کسی مقام پر انگنت نائی کی گنجائش نظر نہیں آتی تھی۔ تاریخ عالم اس قسم کے نظام اور نظام کے سربراہ کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ”انسائیکلو پیڈیا آف اسلام“ کا مقالہ نگار اس باب میں لکھتا ہے کہ:

یہ حقیقت یقیناً باعثِ مد تعجب ہے کہ مکہ کے ایک سادہ سے شہری نے کس طرح ایسے محجر العقول کارنامے سر انجام دیئے۔ اس نے، تنہا اس نظام حکومت کے ذریعے جس کے خلاف کسی نے کوئی آواز بلند نہ کی، ان بدوں کو قواعد و ضوابط کا پابند بنایا جو اس سے پہلے، قواعد و ضوابط کے نام تک سے آشنا نہ تھے اور ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے تھے۔ حیرت ہے کہ اس نے بدوں کے سرداروں کو جن کے ہاتھ میں ان قبائل کا پورے کا پورا اقتدار تھا، کس طرح کنٹرول میں رکھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس قدر وسیع و عریض فتوحات تنہا عمر کا کارنامہ نہیں تھا۔ لیکن یہ تنہا اسی کی صلاحیتوں کا نتیجہ تھا کہ اس نے اتنے بڑے جرنیلوں کو کبھی عنانِ گسیختہ نہ ہونے دیا اور ہوا میرے جیسے شہ زور اور صاحبِ اقتدار قبیلہ تک کی صلاحیتوں سے تو فائدہ اٹھایا لیکن انہیں صاحبِ اقتدار نہیں ہونے دیا۔ اس نے خالد بن ولید جیسے سپہ سالار کو جس طرح معزول کیا، اس سے ہم ان کے (حضرت عمرؓ کے) سیاسی تدبیر اور اقتدار کی حکمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان حقائق کے پیش نظر ہم بلا تامل، انہیں سیاسی نابغہ (POLITICAL GENIUS) کے معزز لقب سے سرفراز کرتے ہیں۔ (نہ صرف ان کی فتوحات کی بنا پر بلکہ اس لئے بھی کہ) انہوں نے اس قسم کے متصادم عناصر پر جن سے یہ جدید مملکت عبارت تھی، کس طرح وحدت اور استحکام کا نقش ثبت کر دیا اور اس کے ساتھ ہی یہ حقیقت بھی کہ عمرؓ کا زمانہ خلافت، مظاہر شخصی حکومت کا دور نظر آتا ہے لیکن اس کے باوجود اس میں جنونِ حکومت کا شائبہ تک دکھائی نہیں دیتا۔

(ص ۹۸۳۔ ۱۹۳۳ء ایڈیشن)

پھر یہ انقلاب صرف خارجی دنیا میں ہی نمودار نہیں ہوا تھا، اس قوم کی داخلی دنیا میں بھی جو نفسیاتی

تبدیلی پیدا ہو گئی تھی، وہ بھی عدیم النظیر اور فقید المال تھی۔ ذرا غور کیجئے کہ وہ عرب جن کی تگ و تاز کا بنیادی مقصد لوٹ مار تھا

داخلی دنیا میں انقلاب

اور جو محض مالِ غنیمت حاصل کرنے کے لئے ہر وقت آمادہ جنگ و پیکار رہتے تھے، ان میں ایسا نفسیاتی تغیر واقع ہو گیا کہ (جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں) ایران کی فتح میں اس قدر مالِ غنیمت ان کے ہاتھ لگا جو ان کے

حیطہ تصور میں بھی نہیں آسکتا تھا لیکن اس میں سے کسی سپاہی نے ایک سوئی تک بھی اپنے پاس نہ رکھی اور سارے کا سارا لاکر میر سپاہ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ دوسری طرف، ہم نے ایک بدولٹ کی کواڑات کی تنہائیوں میں، اپنے خیمہ کے اندر، خود اپنی ماں سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس میں شبہ نہیں کہ اس وقت کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن اس کے باوجود میں دودھ میں پانی نہیں ڈالنا چاہتی کیونکہ خلیفہ نے کہا تھا کہ جب کوئی اُو دیکھنے والا نہ ہو تو خدا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ (جیسا کہ ہم نے اوپر لکھا ہے) دنیا کے بڑے بڑے فاتحین ملکوں کو فتح کر سکتے ہیں، بڑے بڑے مدبرین بساط سیاست پر انقلاب برپا کر سکتے ہیں لیکن قلوب کی دنیا میں ایسا انقلاب برپا کرنا دست پروردگان رسالت ہی کا حصہ ہو سکتا تھا۔ اسی انقلاب کے پیش نظر، ہیکل نے جن الفاظ میں، بارگاہ قادسی میں خراج تحسین پیش کیا ہے، وہ بڑے جامع ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے۔ اس نے کہا ہے کہ:

دس برس اور کچھ مہینے حضرت عمرؓ نے امیر المؤمنین کی حیثیت سے گزارے۔ وہ اللہ اور اس کے دین کے لئے وقف تھے۔ اپنی ذات او

ہیکل کا خراج تحسین

اپنے اہل و عیال کی انہیں کوئی پرواہ نہ تھی۔ ان کا دل، ان کی عقل اور ان کے اعضاء و جوارح، اُس باریعظیم کے اٹھانے میں مصروف رہتے تھے جو قضا و قدر نے ان کے شانوں پر رکھ دیا تھا۔ چنانچہ وہ فوج کے سپہ سالار اعظم تھے۔ فقہائے اسلام میں انہیں فقیہ اکبر کا مرتبہ حاصل تھا۔ وہ ایک ایسے مجتہد تھے جن کی رائے سند بھی جاتی اور جن کا اجتہاد تسلیم کیا جاتا تھا۔ وہ ایک ایسے انصاف پسند اور پاک دامن قاضی تھے جو مقدمات کے فیصلے کرتے اور طاقت و روں سے کمزوروں کو ان کا حق دلاتے تھے۔ وہ تمام مسلمانوں کے بڑے سے پہلے چھوٹے، طاقت ور سے پہلے کمزور اور مالدار سے پہلے فقیر کے۔ شفیق و مہربان باپ تھے۔ وہ ہندو مومن تھے جن کے اللہ اور اس کے رسول پر سچے ایمان نے ان کی خود اعتمادی میں اضافہ کر دیا تھا اور ان کی رائے کی قدر و قیمت اُن پر اچھی طرح واضح کر دی تھی۔ وہ ایک تجربہ کار سیاست دان تھے جو اپنے ارادوں کو جانتے تھے۔ اور انہیں اپنی مقدرات کے دائرے سے نکلنے نہ دیتے تھے اور ان کی مقدرات کے ساتھ ساتھ ان کے ارادے بھی وسیع ہوتے جاتے تھے۔ وہ ایک صاحب نظر حکمران تھے جن کی عقل و حکمت نے ان کے لئے مختلف النسل، مختلف اللسان اور مختلف المذہب قوموں پر حکومت کرنا آسان

بنادیا تھا اور وہ رعایا کے معاملات کی تدبیر اس طرح کرتے تھے کہ لوگ ان سے اُپر ایسے نہیں بلکہ قریب تر ہو جائیں۔ حضرت عسرؓ کی ان خصوصیات کو دیکھتے ہوئے کوئی عجیب نہیں اگر ان کے عہد میں مسلمانوں کو سچے ایمان نے ابھارا، اُن کے دلوں میں شہادت فی سبیل اللہ کی تڑپ پیدا کی اور انہوں نے ایران، عراق، شام، مصر اور دوسرے ممالک فتح کر لئے اور فاروقِ اعظمؓ کے ان امتیازات کے پیش نظر کوئی حیرت نہیں۔ اگر عرب مغرب کی انتہائی حدوں سے لے کر مشرق کے انتہائی سروں تک تمام دنیا کی نگاہوں کا مرکز بن گئے۔ حالانکہ اسلام سے پہلے وہ ایک خانہ بدوش قوم تھے جو صرف انفرادی اغراض کے لئے جیتی تھی اور اجنبی اقتدار کی محکوم تھی۔

کتنی ہمت بالشان تھی وہ کوشش، جو حضرت عمرؓ نے اوس سال کی مدت میں یہ بارِ عظیم اٹھانے کے لئے صرف کی تھی۔

اور مصر ہی کا ایک اور نامور مفکر (ڈاکٹر طہ حسین) اس باب میں لکھتا ہے۔

میں نہیں جانتا کہ تاریخ انسانی کسی ایسے شخص کی مثال پیش کر سکے جو حضرت عمرؓ کا سا زندہ

حساس، ممتاز اور معصیت سے خائف ضمیر رکھتا ہو، جو اپنے حق میں ان باتوں سے بھی ڈرتا ہو جن میں ڈرنے کی کوئی بات نہ ہو، ان امور سے بھی ابا کرتا ہو جن سے ابا نہیں کیا جاتا اور اپنی ذات پر ایسی سختیاں کرتا ہو جو صرف ایک او العزم انسان ہی کر سکتا ہے۔

(الفتنۃ الکبریٰ)

اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں :-

میرا خیال ہے کہ دنیا کی متمدن اور ترقی یافتہ قومیں آج وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں جس مقام پر حضرت فاروقِ اعظمؓ اس زمانے میں پہنچے تھے لیکن یہ متمدن قومیں آج بھی اس مقام تک سخت جدوجہد اور مشکلات کا مقابلہ کئے بغیر نہیں پہنچ سکیں گی۔ (ایضاً)

ڈاکٹر طہ حسین کی کتاب (الفتنۃ الکبریٰ) درحقیقت ان حوادث و فتن پر مشتمل ہے جو حضرت عثمانؓ کے عہد میں نمودار اور ان کی شہادت پر منتج ہوئے۔ حضرت عمرؓ کے متعلق اس میں محض تمہیداً وہ کچھ لکھا گیا ہے جس کے اقتباسات اوپر درج کئے گئے ہیں۔ کتاب کے آخر میں، جب وہ ان اسباب و علل پر تبصرہ

کرتا ہے جو اس فتنہ الکبریٰ (شہادت امیر المؤمنین حضرت عثمانؓ) کا موجب بنے تو اس کی نگاہ پھر حضرت عمرؓ کی طرف اٹھتی ہے۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ:

جب ان تمام امور کو ایک دوسرے سے ملا کر دیکھیں گے تو آپ اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ جن حالات نے حضرت عثمانؓ کو آگھیرا تھا وہ ان کے اور ان کے رفقاء کی طاقت سے باہر تھے۔ کہا جائے گا کہ حضرت عمرؓ کو بھی تو ایسے ہی حالات سے سامنا کرنا پڑا تھا اور انہوں نے ان پر قابو پالیا تھا لیکن ایسا کہنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ حضرت عمرؓ ان منفرد شخصیتوں میں سے تھے جنہیں عالم انسانیت شاذ و نادر ہی پیدا کرتا ہے۔ اس قسم کی غیر معمولی شخصیتیں دراصل اپنے جانشینوں کو سخت مشکلات اور آزمائشوں میں مبتلا کر جاتی ہیں بلکہ اگر احتیاط مانع نہ ہو تو میں یہاں تک بھی کہوں گا کہ درحقیقت حضرت عمرؓ کی عبقریت (غیر معمولی صلاحیت) ہی ان حالات کی ذمہ دار ہے جن میں حضرت عثمانؓ اور ان کے ساتھی گھر گئے۔ وہ عبقریت جو حضرت عمرؓ کے بعد ان کے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی نہ ملی جن میں حضرت عثمانؓ بھی شامل ہیں۔ (ایضاً)

اور جس کی مثال کی تلاش میں آسمان آج تک مصروف گردش ہے۔

عہدِ فاروقی میں مملکت تو بے شک اس قدر وسیع و عریض ہو گئی تھی اور اس میں نظم و نسق بھی قائم ہو گیا تھا، لیکن قرآن کریم کی بلند اقدار کے مطابق، داخلی دنیا کا انقلاب ہنوز حجاز اور اس میں بسنے والے عربوں تک محدود تھا۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ کے سامنے یہ پردہ گرام تھا کہ جن ممالک کو انہوں نے فتح اور جن اقوام کو انہوں نے مسخر کیا تھا، ان میں بھی اسی قسم کا انقلاب پیدا کر دیا جائے۔ ظاہر ہے **اگلا پروگرام** کہ یہ مرحلہ پہلے مرحلہ سے کہیں زیادہ دقت طلب اور صبر آزما تھا لیکن حضرت عمرؓ اس کا عزم کر چکے تھے، اس لئے کہ یہ حقیقت ان کے پیش نظر تھی کہ قرآن کریم کی رو سے، خلافت سے مقصود تسخیر ممالک نہیں، بلکہ انسانی دنیا میں صحیح آسمانی انقلاب پیدا کرنا ہے۔ تسخیر ممالک اس مقصدِ عظیم کا ذریعہ ہے، مقصود بالذات نہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو میرا ارادہ ہے کہ اگلے سال ساری مملکت کا دورہ کروں گا اور ہر ملک کے مقامی حالات کا جائزہ لے کر وہاں قسطنطینی

نظام کے نفاذ کی عملی تدابیر اختیار کر دیں گا۔

لیکن ان کی آنکھوں نے وہ "اگلا سال" دیکھا ہی نہ، اور انسانیت کا مقدر بدلتے بدلتے رہ گیا۔ تاریخ عالم کا یہ المیہ اس قدر حیرت انگیز، زہرہ گداز، جگر سوز اور دور رس نتائج کا حامل ہے کہ اس پر آسمان کی آنکھ جس قدر تھی خون کے آنسو بہائے کم ہے۔ اس حادثہ کبریٰ کے بعد، چودہ سو سال کی تاریخ، انسانیت کی حرماں نصیبیوں اور سوختہ بختیوں کی الم انگیز داستان کے سوا کچھ نہیں۔ اگر اس پیغام بر

المیہ

انقلاب کو دس سال بھی اور مل جاتے تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ ابن آدم نے اس فردوسِ گم گشتہ کو مدت ہوئی پالیا ہوتا جس کی تلاش میں وہ اس طرح مارا مارا پھر رہا ہے۔ ستاروں کی آنکھ

موجحیرت ہے کہ بعض حوادث کس طرح تاریخ کے دھارے کا رخ موڑ دیتے ہیں!

اور یہ حادثہ تھا کیا؟ بجلی کی چمک، کوندے کی لپک، جس کا کسی کو سان گمان تک نہ تھا لیکن جس نے عالم انسانیت کی متابع حیات کو رکھ کا ڈھیر بنا کر رکھ دیا۔ وہ حادثہ جسے تاریخ نے چار لفظوں میں سمٹا کر رکھ دیا ہے اور نہیں سمجھی کہ اس اجمال میں زمانے کی کتنی گردشیں مستور ہو کر رہ گئی ہیں۔

یک لحظہ غافل گشتہ دم صد سالہ راہم دُور شد

حادثہ کی تفصیل اتنی ہی ہے کہ ۲۶ ذی الحجہ ۱۲۳۱ھ مؤذن نے فجر کی نماز کی اذان دی۔ صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ حضرت عمرؓ نامت کے لئے کاشانہ خلافت سے باہر تشریف لائے۔ دیکھا کہ نمازیوں کی دو ایک صفیں سیدھی نہیں۔ انہیں اشارہ سے سیدھا کیا۔ جماعت کھڑی ہو گئی۔ حضرت عمرؓ نے ابھی تکیر کہی تھی کہ ایک شخص اچانک ان کے سامنے آیا اور نہایت تیز خنجر سے ان پر متعدد وار کئے۔ آپ کی آنکھیں کٹ گئیں۔ حادثہ کی تفصیل ختم ہو گئی۔

قاتل کا خنجر سینہ عمرؓ میں نہیں، قلب کائنات میں پیوست ہو گیا۔

قاتل وار کر کے بھاگا۔ نمازیوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے ان پر بھی وار کئے۔ یہاں تک کہ بارہ آدمی زخمی ہو گئے۔ ان میں سے ایک کے قول کے مطابق، چھ اور دوسرے کے مطابق نو جانبر نہ ہو سکے جب آخر الامر اس پر قابو پایا گیا تو اس نے اسی خنجر سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ اس طرح جرم کی اولین شہادت ہمیشہ کے لئے مٹ گئی اور باقی صرف خنجر رہ گیا جس کی زبان نے جو کچھ بیان کیا وہ ذرا آگے چل کر سامنے

لے ایک روایت میں ہے کہ وہ سامنے سے نہیں آیا تھا، نمازیوں کی صفِ اول میں کھڑا تھا اور وہیں سے اس نے حملہ کیا تھا۔

آتا ہے۔

تاریخ نے اس المیہ کی جو تفصیل بیان کی ہے اس سے ہمارے سامنے "حیرت" کے سوا کچھ نہیں آتا۔ اگر اس زمانے میں اس قسم کا کوئی حادثہ رونما ہوتا تو حکومت ان سارے نمازیوں کو بھی شامل تفتیش کر لیتی۔ جو اس وقت مسجد میں موجود تھے، کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک شخص سربراہ مملکت پر (چھپ کر دور کھڑا، بندوق سے نہیں بلکہ پاس آ کر خنجر سے حملہ کرتا ہے اور ان میں سے کوئی بھی مدافعت کے لئے کچھ نہیں کرتا۔ آخر امام اور نمازیوں کی پہلی صف میں فاصلہ ہی کتنا تھا؛ اگر قاتل سامنے سے آیا تھا تو مسجد میں نماز کی حالت میں، کسی شخص کا اس طرح سامنے سے آنا، بجائے عویش ایک غیر معمولی اور اندیشہ خیز واقعہ تھا جس سے انہیں پوچھنا ہو جانا چاہیے تھا اور اگر وہ صفِ اول میں سے نکل کر آگے بڑھا تھا تو باقی نمازی خاموش کھڑے کیا دیکھتے رہے؟ آج کی حکومت بے شک انہیں شامل تفتیش کر لیتی لیکن ہم تو ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ایہ کم و بیش تمام نمازی، انصار و مہاجرین کا گروہ تھے جن کے مومن حقا ہونے کی شہادت قرآن نے دی ہے اور جو اپنے امیر کے جانشین پر وانیے تھے۔ ان کے متعلق یہ دوسوہ وہم و گمان میں بھی نہیں آنا چاہیے کہ وہ (معاذ اللہ) اس سازش میں شریک تھے۔ تاریخ نے جو کچھ اس حادثہ کے متعلق بیان کیا ہے (جو بادی نظر میں بڑا ہی سلی سادہ کھائی دیتا ہے) اگر وہ صحیح ہے تو ان حضرات کے متعلق اس سے زیادہ اور کیا عرض کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے ناقابل فہم حد تک غفلت برتی۔ بہر حال یہ ان کی غفلت کا نتیجہ تھا یا عدم تدبیر یا فقدان احتیاط کا، زلزلے کے لئے حیرت و استعجاب کی ایک دنیا اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہے۔

خنجر کے وار سے حضرت عمرؓ کی آنتیں کٹ گئی تھیں۔ زخم سے برابر خون بہہ جا رہا تھا۔ جب آپ کو

ذرا ہوش آیا تو آپ نے پہلا سوال یہ کیا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے۔

جب جواب اثبات میں ملا تو آپ کو اطمینان ہوا۔ دوسرا سوال قاتل کے متعلق تھا۔ جب معلوم ہوا کہ وہ ایک غیر مسلم، غیر عرب ہے تو آپ نے اس پر بھی اظہارِ اطمینان کیا کہ وہ کسی مسلمان اور اپنی قوم کے فرد کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے۔

۱ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے لوگوں سے پوچھا بھی تھا کہ کیا واقعہ ان کے مشورہ یا علم سے سرزد ہوا ہے۔
ن پر لوگ کانپ اٹھے اور کہا کہ معاذ اللہ، معاذ اللہ! اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جاسکتا!

طیب بلائے گئے اور انہوں نے بعد تاسف کہہ دیا کہ زخم جان لیوا ہے۔ امیر المومنین تھوڑے سے وقت کے مہمان ہیں۔

غور کیجئے کہ ایک شخص کی انتڑیاں کٹ چکی ہیں۔ اس سے درد کی شدت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ خون متواتر بہے جا رہا ہے۔ اس سے دم بدم نقاہت بڑھ رہی ہے۔ معالج مایوس ہو چکے ہیں۔ موت سننے لکھڑی ہے اور مہلت یونہی گھڑی دو گھڑی کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایسے میں 'اس عظیم شخصیت کو کون سا خیال پریشان کر رہا ہے! یہ کہ میرے بعد نظم و نسق مملکت کا کیا ہوگا! میرا جانشینی کا مسئلہ'

آپ نے جس سکوت و سکون اور جس تدبیر و تحمل سے اس اہم ترین مسئلہ کے متعلق ایک جامع اسکیم مرتب فرمائی، جب مؤرخین اس پر غور کرتے ہیں تو مجروحیت رہ جاتے ہیں۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ کسی موزوں شخصیت کو نامزد فرما دیجئے، جس طرح حضرت صدیق اکبرؓ نے آپ کا نام تجویز کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ابی حذیفہؓ کا (آزاد کردہ) غلام، سالمؓ اور ابو عبیدہؓ بن جراح میں سے کوئی زندہ ہوتا تو میں اس کی سفارش کر دیتا۔ ایک شخص نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے عبد اللہؓ سے کیوں گریز فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خدا تجھے غارت کرے تو مجھے کون سے راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہے (دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا سلیقہ نہیں آیا، تم اسے سربراہ مملکت بنانے کا مشورہ دے رہے ہو، اہل علم سے نزدیک اصل بات وہی ہے جو متعدد روایات میں آئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ "یہ بات پسندیدہ نہ ہوگی کہ میں اپنے گھر والوں کے لئے خلافت چاہوں۔ اگر یہ اچھی بات ہے تو خاندانِ خطاب اس سے بہرہ یاب ہو چکا ہے۔ اب یہ سعادت دوسروں کے حصے میں آئی چاہیے اور اگر اس میں کوئی خرابی کی بات ہے تو خاندانِ خطاب میں سے ایک اسے بھگت چکا ہے۔ باقیوں کو محفوظ رہنے دیجئے۔"

اہتمامی سوچ اور بچار کے بعد آپ نے چھ حضرات پر مشتمل ایک مجلس مشاورت متعین کر دی اور کہہ دیا کہ یہ لوگ باہمی مشاورت سے آپس میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لیں۔ یعنی حضرت عثمانؓ (۲) حضرت علیؓ (۳) حضرت زبیر بن عوامؓ (۴) حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ (۵) حضرت عبد الرحمن بن عوفؓ (۶) حضرت سعد بن ابی وقاصؓ (رضی اللہ عنہم)۔ ان کے علاوہ اپنے بیٹے عبد اللہؓ کو بھی نامزد کیا لیکن اس حیثیت سے کہ وہ صرف مشورہ دے سکے گا، خلافت کے لئے نہ امیدوار بن سکیگا، نہ منتخب کیا جاسکے گا۔ گویا ابن عسکر کی

حیثیت اس کیٹی کے

ممبر کی سی تھی۔

ادھر سے فارغ ہونے کے بعد اپنی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ کے ذمے کچھ قرض تھا۔ حضرت عبدالرحمن

قرض کی ادائیگی | بن عوفؓ کو معلوم تھا کہ آپ نے یہ رقم قرض لے کر نادار مسلمانوں پر خرچ کی تھی آپ نے مشورہ دیا کہ آپ بیت المال سے روپیہ لے کر یہ قرض ادا کریں۔ ہم بعد میں

دیکھ لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں! بعد میں آپ لوگ میری رعایت سے یہ طے کر دیں گے کہ بیت المال کا قرضہ معاف کر دیا جائے۔ اس سے تم تو مطمئن ہو جاؤ گے لیکن جس مصیبت میں میں خدا کے حضور ماخوذ ہو جاؤں گا اس سے مجھے کون چھڑائے گا! میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے باپ کے قرضہ کی ذمہ داری لے لی اور ان کے دفن ہونے سے پہلے اسے ادا کر دیا۔

حضرت عمرؓ کی دلی خواہش تھی کہ آپ اپنے محترم رفقاء، حضور نبی اکرمؐ اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کے ہم پہلو، حضرت عائشہؓ کے حجرہ میں دفن ہوں۔ آپ نے اپنے بیٹے، عبداللہ سے کہا کہ حضرت عائشہؓ کے پاس جاؤ اور کہو کہ عمرؓ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ دیکھنا! امیر المؤمنین عمرؓ نہ کہنا۔ صرف عمرؓ کہنا۔ اور مستدعی ہے کہ آپ انہیں پہلے حضورؐ میں دفن ہونے کی اجازت مرحمت فرمادیں۔ حضرت

قبر کی جگہ | عائشہؓ نے کہا کہ وہ جگہ میں نے اپنے لئے مختص کر رکھی تھی لیکن میں عمرؓ کو اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ نے آکر حضرت عائشہؓ کا پیغام سنایا

تو آپ بہت خوش ہوئے لیکن اس کے ساتھ ہی کہا کہ جب میں وفات پا جاؤں تو ایسا کرنا کہ میرا جنازہ لے کر جانا اور حضرت عائشہؓ سے ایک بار پھر اجازت طلب کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت انہوں نے میری خاطر ایسا کہہ دیا ہو۔ اگر وہ میری وفات کے بعد بھی اجازت عطا فرمادیں تو مجھے وہاں دفن کرنا، ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔

نزع کے عالم میں بھی اس قدر احتیاط، کسی فاروقی ہی سے ممکن ہو سکتی ہے! کتنا نازک تھا یہ مقام اور

کس قدر باریک تھا یہ فرق! **و اللہ دنا من قال۔**

مرا مرنا، خلوص نوحہ گر کی آزمائش ہے۔

تقدیر کے متعلق حضرت عمرؓ کی نکتہ بلند اور فکر عمیق، عموماً اس کے طاعون کے واقعہ میں ہمارے سامنے

آچکے ہیں۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ جب حضرت عمرؓ کے خنجر مارا گیا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ **وَ كَات**

تقدیر کا مفہوم | اَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا۔ (۳۳/۳۸) ”خدا کا امر مقررہ و پیمانوں کے مطابق ظہور میں آتا ہے۔“ مطلب واضح ہے کہ خدا کا مقرر کردہ قانون یہ ہے کہ حادثوں سے موت اس وقت واقع ہوتی ہے جب حفاظتی تدابیر کی طرف سے غفلت برتی جائے۔ لہذا، یہ حادثہ خدا کے اسی قانون کے مطابق رونما ہوا ہے۔

یہ ہے تقدیر کا دوسرا مفہوم!

یوں تو آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ تھا جب آپ کو مواخذہٴ آخرت کا خیال نہ ہو لیکن موت کے قریب، فطرۃً یہ احساس اور بھی شدید ہو گیا۔ ایک شخص نے کہا کہ آپ اس خیال سے پریشان نہ ہوں۔ مجھے امید ہے کہ نارِ جہنم آپ کو مس تک نہیں کرے گی۔ اس شخص نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ آپ نے اس سے کہا کہ ”اس باب میں تیرا علم بہت قلیل ہے۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں اس آنے والے محاسبہ کے فدیہ میں دنیا کے سارے خزانے صرف کر دیتا۔“ حضرت ابن عباسؓ نے آپ سے کہا کہ آپ کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کرتے تھے اور ہر ایک کے حقے برابر تقسیم کرتے تھے اس لئے آپ امیر المؤمنین امین المؤمنین، سید المؤمنین ہیں۔ یہ سن کر آپ سنبھل کر بیٹھ گئے اور کہا کہ ابن عباسؓ! کیا تم اللہ کے حضور میرے لئے یہ شہادت دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں اس کی شہادت دوں گا۔ اس پر آپ خوش ہوئے۔

لیکن لوگ جس قدر ان کی تعریف کرتے تھے، ذمہ داریوں کے محاسبہ کا احساس اتنا ہی شدید ہوتا جاتا تھا۔ روایت ہے کہ انہوں نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ اے کاش! میں عمر ہونے کے بجائے یہ تنکا ہوتا تو ذمہ داریوں کے بوجھ سے چھوٹ جاتا۔ پھر فرمایا کہ تم لوگ میری تعریف کرتے ہو اور جنت کی بشارت دیتے ہو اور مجھے یہ خوف ستا رہا ہے کہ

اگر عمر نے کسی کمزور پر ظلم کیا ہو گا اور اس کی فریاد آسمان پر پہنچی ہو گی تو اس کی ساری نیکیاں صاحبِ عرش کے حضور بے وزن ہو جائیں گی۔

اسی حالت میں آپ نے اپنے اعزہ سے کہا کہ مجھے عام مسلمانوں کی طرح سادہ پانی سے غسل دینا۔ اس میں مشک و عنبر نہ ملانا۔ مجھے معمولی کفن دینا کہ اگر اللہ کے نزدیک مجھ میں کوئی بھلائی ہو گی تو وہ اسے اچھے ملبوس میں

بدل دے گا اور اگر میں ایسا نہ ہوا تو میرا چھ سے اچھا لباس بھی مجھ سے چھین لیا جائے گا۔ یہ بھی فرمایا کہ میری قبر بھی معمولی ہونی چاہیے۔

آخری وقت فرمایا کہ اف! اگر اللہ نے میری لغزشوں سے درگزر نہ فرمایا تو میرا انجام کیا ہوگا! یہ الفاظ زبان پر تھے کہ

اسلام کا یہ آفتاب عالمتاب غروب ہو گیا، ہمیشہ کے لئے غروب!

ایک مزدود، حضرت صہیبؓ رومی نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور حجرہ حضرت عائشہؓ میں حضور نبی اکرمؐ اور صدیق اکبرؓ کی معیت میں دفن کر دیتے گئے۔ طوبیٰ لھم و حسن ماب۔ بعض روایات میں ہے کہ بدھ کے دن اُن پر حملہ ہوا، اور دوسری صبح ۲۷ ذی الحجہ کو آپ دفن کئے گئے لیکن دوسری روایت میں ہے کہ وہ اتوار کے دن یکم محرم ۲۳ھ کو دفن کئے گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کی تاریخ وفات ۸ یا ۱۰ محرم بھی بیان کی گئی ہے۔

آپ کی عمر کتنی تھی، اس کے متعلق متعین طور پر کچھ کہنا مشکل ہے۔ اصل یہ ہے کہ عربوں کے ہاں عداسین (سالوں کی گنتی) کا اندازہ کچھ ایسا ہی تھا، اس لئے صدرا اول کی ممتاز ترین ہستیوں کے سن ولادت اور عمر کے متعلق بھی متعین طور پر بہت کم معلوم ہو سکتا ہے۔ اور تو اور، خود حضور نبی اکرمؐ کی عمر شریف کے متعلق بھی پختہ طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ طبقات ابن سعد اور طبری، ابتدائی دور کی سند کتب تاریخ سمجھی جاتی ہیں۔ ان دونوں میں حضورؐ کی عمر ساٹھ برس، تریسٹھ برس اور پینسٹھ برس لکھی ہے۔ فاروقِ اعظمؓ کی عمر کے متعلق بھی یہی کیفیت ہے۔ مختلف روایات کی رُو سے آپ کی عمر پچپن برس، ساٹھ برس، اکتھ برس، تریسٹھ برس اور پینسٹھ برس کی قرار پاتی ہے۔ آپ کی وفات کے متعلق تو معلوم ہے کہ وہ ۲۳ھ میں ہوئی لیکن جیسا کہ شروع میں لکھا جا چکا ہے، آپ کے سن پیدائش کے متعلق یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ اگر فاروقِ اعظمؓ کی عمر تریسٹھ برس کی تسلیم کر لی جائے تو آپ نبی اکرمؐ سے ۱۲/۱۳ برس عمر میں چھوٹے ہوتے ہیں۔

آپ کی وفات کے بعد آپ کے رفقاء (دیگر صحابہ کبارؓ) نے جن جذباتِ خلوص و محبت کا اظہار فرمایا اور جو خراجِ تحسین و آفریں آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، اس کی تفصیل خاصی گنجائش طلب ہے۔ ہم ان

میں سے چند ایک کے پیش کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ حضرت علیؓ ابن ابی طالبؓ حضرت عمرؓ کے جنازے کے قریب آئے اور فرمایا۔

رفقہ کا خراج تحسین

مجھے آپ جیسے اعمالِ حسنہ والے انسان سے زیادہ کوئی محبوب نہیں۔ میری دلی تمنا ہے کہ میں بھی آپ جیسے اعمال لے کر خدا کے ہاں پہنچوں۔ (صحیح مسلم و ابن ماجہ، بحوالہ طنطاوی، طبع بیروت ص ۴۱)

کتنی بڑی بات ہے جو چند لفظوں میں کہہ دی گئی ہے! حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے بیان کیا ہے کہ جب آپ کا جنازہ قبر کے قریب لایا گیا تو حضرت علیؓ نے فرمایا کہ ”ہم کہا کرتے تھے کہ آپ کی زبان سے فرشتہ بولتا ہے۔“ پھر فرمایا کہ ”لوگو! جب صالح لوگوں کا ذکر کیا جائے تو عمرؓ کا ذکر کیا کرو۔“ آپ (حضرت علیؓ) حضرت عمرؓ کو یاد کر کے اکثر دیا کرتے تھے۔ جب آپ سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ

میں عمرؓ کی وفات پر اس لئے روتا ہوں کہ ان کی وفات سے اسلام میں ایک ایسا رخنہ پیدا ہو گیا ہے جو کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ (تاریخ الخلفاء و ابن جوزی، بحوالہ طنطاوی ص ۴۱)

علامہ طنطاوی نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت علیؓ اور امیر معاویہؓ میں باہمی اختلاف کے دوران، آپ نے (حضرت علیؓ نے) دیکھا کہ بعض لوگ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے متعلق کچھ نازیبا الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ برس برس منبر تشریف لے گئے اور ایک طویل اور بلند خطبہ ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ اور حضرت ابو بکرؓ کے تذکارِ جلیلہ کے بعد کہا۔

ان کے بعد عمرؓ خلیفہ ہوئے تو کچھ لوگ ان سے ناراض تھے اور کچھ راضی لیکن جب وہ دنیا سے نصرت ہوئے تو جو پہلے ناراض تھے وہ بھی ان سے راضی تھے۔ انہوں نے رسول اللہ اور آپ کے ساتھی (حضرت ابو بکرؓ) کے نقوش قدم پر معاملات کو سنوارا۔ وہ ان دونوں کا اس طرح اتباع کرتے تھے جیسے بچہ اپنی ماں کا۔ بخدا وہ (حضرت عمرؓ) رفیقِ رحیم اور مظلوموں کے لئے باعثِ تقویت و رحمت و نصرت تھے۔ اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ نے حق ان کی زبان پر اتارا اور صدق کو ان کی شان ٹھہرایا۔ حتیٰ کہ ہم خیال کیا کرتے تھے کہ ان کی زبان سے فرشتہ بولتا ہے۔ انہوں نے اسلام لاکر اسلام کو تقویت بخشی اور اپنی ہجرت کو دین کے لئے وجہ اشکام بنا لیا۔ اللہ نے منافقین کے دلوں میں ان کا رعب طاری کر دیا تھا اور مومنوں کے دلوں میں ان کی محبت استوار

کردی تھی۔ رسول اللہ نے انہیں جبریل اور حضرت نوح کے ساتھ تشبیہ دی تھی۔ طاعتِ الہی میں نقصان
اعٹانا انہیں اس نفع سے زیادہ محبوب تھا جو معصیتِ خداوندی سے حاصل ہو۔ تم ان جیسے کہاں سے لاؤ گے!

(طنطاوی، طبع بیروت، ص ۴۶۲)

حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کہا کرتے تھے کہ ”جب حضرت عمرؓ انتقال کر جائیں گے تو اسلام کمزور ہو جائے گا میں
تہیں چاہتا تھا کہ میں عمرؓ کے بعد زندہ رہوں۔“ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے حضرت عمرؓ کے متعلق دریافت کیا گیا
تو آپ نے فرمایا کہ :-

بجدا! وہ حلیفِ اسلام، پناہ گاہِ یتیمان، محلِ ایمان، بہتائے احسان، کمزوروں کے فریادرس، عوام الناس
کے مددگار تھے۔ انہوں نے حتیٰ کو نہایت استقامت اور امتسابِ خویش کے ذریعے قائم کیا۔ حتیٰ کہ
دین غالب آگیا، ملک فتح ہو گئے اور میدانوں اور کھساروں پر خدا کا نام بلند ہونے لگا۔

(الریاض النضرۃ، بحوالہ طنطاوی ص ۴۶۳)

حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا :-

تم قرآن اس طرح پڑھا کرو جس طرح عمرؓ پڑھا گئے ہیں۔ وہ اسلام کا ایک مضبوط قلعہ تھے کہ لوگ
اس میں داخل ہو جاتے تو پھر کبھی نہ نکلتے۔ ان کی شہادت کے بعد وہ قلعہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب لوگ اسلام
سے نکل سکتے ہیں۔

(طنطاوی ص ۴۶۴)

نیز (جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے) فرمایا :-

اگر عمرؓ کا علم ایک پڑے میں اور عرب کے تمام قبائل کا علم دوسرے پڑے میں رکھ دیا جائے تو بھی عمرؓ
کے علم کا پڑا بھاری ہو گا۔ آپ کتابِ الہی کے سب سے بڑے عالم اور دینِ خداوندی کے سب سے
بڑے فقیہ تھے۔ آپ کا داخلِ اسلام ہونا، اسلام کے لئے باعثِ فتح و نصرت، آپ کی ہجرت جو جب
تعمیرت اور آپ کی حکومتِ رحمت تھی۔

(طنطاوی ص ۴۶۴)

حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ

جس کسی نے عمرؓ کو دیکھا اس نے جان لیا کہ خدا نے انہیں، اسلام کو (دیگر تمام ہماروں سے) مستغنی کرنے کے
لئے پیدا کیا ہے۔ وہ اپنے کمالات میں منفرد تھے۔ (ابن جوزی، بحوالہ طنطاوی ص ۴۶۶)

ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور نہ — سفینہ چاہیے اس بھر بیکراں کے لئے — اور اس پر اپنی طرف سے صرف

اتنا اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ

اگر آج اسلام، ایک زندہ و پابندہ مکمل نظام معاشرہ (دین) کی شکل میں سامنے آتا ہے تو وہ عہدِ فاروقی کا اسلام ہے۔ حضورِ نبی اکرم نے اس کی بنیاد رکھی۔ صدیق اکبرؓ نے خارجی خطرات سے اس کی حفاظت کی اور فاروق اعظمؓ نے اسے پروان چڑھایا۔ (رضی اللہ عنہم ورضوانہ)

۴۲۸

ہم یہ لکھ رہے ہیں اور اس امر کا احساس قدم قدم پر عنان گیر ہو رہا ہے کہ شہادتِ حضرت عمرؓ کے

حادثہ فاجدہ کے سلسلہ میں جو کچھ جاننے کے لئے قارئین اس قدر مضطرب و بے قرار ہیں، اسے سلسلے لائے بغیر آگے نہ بڑھا جائے لیکن وہ معاملہ بڑا

سازش کا انکشاف

اہم بھی ہے اور نہایت شکیب آزما بھی۔

حضرت عمرؓ کے قاتل کا نام ابو لؤلؤء فیروز تھا۔ یہ نصرانی المذہب، ایران کا باشندہ تھا۔ ہنادند کی جنگ میں پکڑا گیا اور وائی کوفہ، حضرت میخو بن شعبہ کی تحویل میں آگیا اور انہی کے ہاں رہنے لگا۔ حضرت عمرؓ کسی ایسے قیدی کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے جو بالغ ہو چکا ہو۔ حضرت میخوؓ نے ایک دفعہ آپ کو لکھا کہ ابو لؤلؤء بڑا چابکدست، ہنرمند اور ہار بڑھئی اور نقاش ہے۔ اسے مدینہ آنے کی اجازت دے دیجئے یہ وہاں کے لوگوں کے لئے بڑا کارآمد ثابت ہوگا۔ آپ نے اسے اجازت دیدی۔

تاریخ بتاتی ہے کہ ایک دفعہ یہ شخص حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضرت میخوؓ مجھ پر زیادتی کرتے ہیں۔ میں کام زیادہ پیسوں کا کرتا ہوں اور وہ مجھے بہت کم مزدوری دیتے ہیں۔ آپ نے تفصیل معلوم کرنے پر کہا کہ اس کی شکایت بے جا ہے۔ حضرت میخوؓ اس پر زیادتی نہیں کر رہے۔ یہ سن کر وہ ہونے کو تو واپس ہو گیا لیکن حضرت عمرؓ کے خلاف انتقام کی آگ کو سینے میں چھپائے رکھا۔ ایک دفعہ وہ حضرت عمرؓ کے پاس سے گزرا تو آپ نے اس سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو کہتا ہے کہ میں ایسی چکی بنا سکتا ہوں جو ہوا سے چلے۔ اس نے آپ کی طرف ترشروئی سے دیکھا اور کہا کہ ”میں آپ کے لئے ایسی چکی بنا دوں گا کہ تمام لوگ اسکے متعلق باتیں کیا کریں گے“ کچھ لوگ حضرت عمرؓ کے ساتھ تھے۔ آپ نے ان سے کہا کہ یہ شخص آج مجھے دھمکی دے گیا ہے۔ چنانچہ وہ موقع کی تلاش میں رہا اور اس صبح آپ پر حملہ کر دیا۔

صاف نظر آرہا ہے کہ تاریخ کا یہ بیان بڑا سلی سا ہے۔ حضرت عمرؓ کی طرف سے اتنی سی بات فیروز کو

ایسے سنگین اور جرات آزمایں کے ارتکاب پر آمادہ کرنے کے لئے کافی جذبہ محرکہ قرار نہیں پاسکتی۔ مدینہ جیسے دارالخلافہ میں، حضرت عمرؓ جیسے سربراہ مملکت کے قتل کے لئے اس سے کہیں زیادہ قوی جذبہ محرکہ کی ضرورت تھی۔ اس جذبہ محرکہ کی غمازی اس خنجر نے کر دی جس سے فیروز نے حملہ کے بعد خودکشی کر لی تھی جب حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے وہ خنجر دیکھا تو کہا کہ میں نے اس خنجر کو کل ہرمزان اور جفینہ کے پاس دیکھا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم اس چھری سے کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سے گوشت کاٹیں گے کیونکہ ہم گوشت کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ یہ دودھارا خنجر اس مقصد کے لئے بڑا موزوں ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبدالرحمن بن ابوبکرؓ نے کہا کہ میں (حضرت عمرؓ کے قاتل) ابولؤلؤء کے پاس سے گزرا۔ جفینہ اور ہرمزان اس کے ساتھ تھے اور وہ آپس میں چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے۔ میں دفعۃً ان کے پاس پہنچا تو وہ بھاگے اور ایک خنجر ان کے ہاتھوں سے گر پڑا جس کے دو پھیل اور بیچ میں دستہ تھا۔ ذرا دیکھوں کہ وہ خنجر کیسا ہے۔ جس سے (حضرت عمرؓ) کو شہید کیا گیا ہے۔ جب انہوں نے خنجر کو دیکھا تو کہا کہ یہ تو وہی خنجر ہے جس کا میں نے ابھی ابھی ذکر کیا ہے۔

ہرمزان وہی ایرانی گورنر تھا جو پابجولان حضرت عمرؓ کے سامنے آیا تھا اور پانی کا پیالہ زمین پر گر کر ایک پُرفریب چال سے قتل ہونے سے بچ گیا تھا۔ بعد میں وہ مسلمان ہو کر مدینہ ہی میں قیام پذیر ہو گیا تھا۔ اور جفینہ، حیرہ کارہنے والا عیسائی تھا جو حضرت سعد بن ابی وقاص کا دودھ شریک بھائی تھا۔ وہ اس رشتہ سے اسے مدینہ لے آئے تھے جہاں وہ لوگوں کو پڑھایا لکھایا کرتا تھا۔ زبانِ خنجر نے اس طرح ایک گہری سازش کا راز افشا کر دیا۔

حضرت عمرؓ کے بیٹے، حضرت عبید اللہؓ کو جب اس سازش کا یقین ہو گیا تو ان کی آنکھوں میں خون اُتر آیا۔

وہ باپ کے قتل کے قصاص کے لئے جوش میں اٹھے، تلوار ہاتھ میں لی۔ پہلے ہرمزان کو قتل کیا۔ پھر جفینہ کو۔ اس کے بعد ابولؤلؤء کی ایک صغرسن

سازشیوں کا قتل

بیٹی سامنے آئی تو اسے بھی قتل کر دیا۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے ان پر قابو پایا۔

ضمناً، حضرت عبید اللہؓ کا یہ اقدام، اسلام کے قانونِ عدل کی رُو سے درست نہیں تھا۔ چنانچہ بعد میں ان پر مقدمہ چلایا گیا۔ حضرت علیؓ نے ان کے قتل کئے جانے کا مشورہ دیا لیکن خلیفۃ المسلمین حضرت عثمانؓ نے خود خون بہا اور ان کے معاملہ کا تصفیہ کر دیا۔ اس مقام پر ایک تجسس طلب ذہن پھر متعجب رہ جاتا ہے کہ اس

معاہدہ کو بچی اور انفرادی، وارداتِ قتل اور ذاتی انتقام تک محدود رکھا گیا۔ اور حکومت نے اس سازش کی تحقیقات کے سلسلہ میں کوئی اقدام نہ کیا۔ اگر ایسا کر لیا جاتا تو عالمِ اسلام (شاید) ان خطرات سے دم از کم بڑی حد تک محفوظ ہو جاتا جو بعد میں وقوع پذیر ہوئے اور جس سے تاریخ کا نقشہ بدل گیا۔

لیکن ہمارے لئے اس سے بھی زیادہ موجب حیرت اس حقیقت کا احساس ہے کہ بعض اوقات بڑے سے بڑے دیدہ ور، نہایت دور اندیش، انتہائی محتاط و تدبیر سے بھی کس طرح ایسی چوک ہو جاتی ہے جس کے نتائج و عواقب بڑے دور رس ہوتے ہیں۔

حضرت عمرؓ نہایت محتاط اور دور اندیش واقعہ ہوئے تھے۔ (مثلاً) جنگِ بدر کے بعد کا واقعہ ہے کہ ایک دن آپ مدینہ میں، چند دوستوں کے ساتھ بیٹھے، معرکہ بدر کے احوال و کوائف بیان کر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد نبویؐ کے باہر اونٹ سے اُترا ہے اور حضورؐ کی بابت دریافت کر رہا ہے۔

آپ فرما آگے بڑھے۔ دیکھا کہ وہ عمیر بن وہب ہے۔ یعنی ان ممتاز قریشیوں میں سے ایک جنہوں نے ابھی ابھی بدر میں ذلت آمیز شکست کھائی تھی۔ وہ حضورؐ کی خدمت میں جانا چاہتا تھا۔ آپ نے سنا تو فرمایا کہ اسے اندر بھیج دیا جائے لیکن حضرت عمرؓ نے اسے آزادانہ اندر جانے کی اجازت نہ دی۔ اس کی تلوار کے پرتلے سے اس کی مشکیں کسیں اور انصارت کہا کہ اسے اسی حالت میں حضورؐ کی خدمت میں لے جاؤ اور وہاں چوکنے رہو کہ اس قسم کے دشمنوں پر کبھی اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔

ہرمزان نے عمیر بن وہب سے بھی زیادہ ذلت آمیز شکست کھائی تھی اور جس پُر فریب طریقہ سے اس نے اپنی جان بچائی تھی وہ بھی کوئی پوشیدہ راز نہیں تھا۔ پھر کیا یہ مقام حیرت نہیں کہ حضرت عمرؓ نے نہ صرف یہ کہ اسے مدینہ میں رہنے کی اجازت دے دی بلکہ اسے اتنا قریب کر لیا کہ اس سے امورِ مملکت میں مشورے بھی لیتے رہے۔

آپؐ نے حکم دے رکھا تھا کہ بالغ قیدیوں کو مدینہ میں نہ آنے دیا جائے (حالانکہ بعض صحابہ بالخصوص حضرت عباسؓ چاہتے تھے کہ ایرانی قیدیوں کو مدینہ آنے دیا جائے لیکن آپؐ نے اس کی سخت مخالفت کی تھی)۔ لیکن اس کے باوجود، فیروز کو مدینہ آنے کی اجازت دے دی اور اس کی نقل و حرکت پر کوئی نگاہ رکھی۔ اگر عام حالات میں اس کی ضرورت کا احساس نہیں ابھرا تھا تو ہرمزان، جینہ، فیروز وغیرہ کی خفیہ

ملاقاتوں سے تو اس اندیشہ کو بیدار ہو جانا چاہیئے تھا۔ حیرت ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا؛ لیکن ہم آج اس کے متعلق کیا کہہ سکتے ہیں جب کہ حقیقت تک پہنچنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں۔ ذریعہ تو لے دے کے تاریخ ہی ہے اور تاریخ جس سطحی طور پر اس حادثہ سے آگے گزر گئی ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔

تاریخ کے بعض بیانات سے یہ بھی مترشح ہوتا ہے کہ بعض گوشوں کی طرف سے، مبہم طور پر ہی سہی اس ہونے والے حادثہ کے متعلق اشارات کئے گئے ہیں۔ (مثلاً) جُبیر بن معتم کا بیان ہے کہ حضرت عمرؓ کے آخری حج میں، میں ان کے ساتھ تھا۔ ہم جبلِ عرفات پر کھڑے تھے کہ ایک شخص نے پکارا، یا خلیقۃ الرسول اللہ۔ پھر کہا یا امیر المؤمنین! بنو لہب کے ایک بدو نے سنا تو کہا کہ کون چلا رہا ہے۔ واللہ! امیر المؤمنین اس سال کے بعد، جبلِ عرفات پر کبھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ جب صبح ہوئی تو رمی الجمار کے وقت ایک کنکر آپ کے سر پر آکر لگی جس سے ایک رگ پھٹ گئی۔ میں نے اسی شخص کو پھر دامنِ کوہ سے کہتے ہوئے سنا کہ اس سال کے بعد امیر المؤمنین یہاں کبھی نہیں ٹھہریں گے۔

عینیہ بن حصن نے آپ سے کہا کہ "یا تو آپ اپنی حفاظت کیجئے یا اہلِ محم کو مدینہ سے باہر نکال دیجئے کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ ان میں سے کوئی آپ پر وار نہ کر دے۔"

سب سے اہم روایت آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت علیؓ کی صاحبزادی حضرت امّ کلثومؓ کی ہے جس نے عمرؓ نے ایک دن دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ دریافت کرنے پر انہوں نے کہا کہ کعب احبار کہتا ہے کہ آپ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ آپ نے کعب کو بلا کر پوچھا تو اس نے کہا کہ امیر المؤمنین! جلد بازی سے کام نہ لیجئے۔ ذی الحجہ ختم نہیں ہو گا کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ تم کبھی کہتے ہو جہنم میں، کبھی کہتے ہو جنت میں۔ اس نے کہا کہ یا امیر المؤمنین! ہم کتابِ خداوندی میں آپ کو جہنم کے دروازے پر پاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس میں گرنے نہ دیں۔ پھر جب آپ کی وفات ہو جائے گی تو لوگ قیامت تک جہنم میں دھڑا دھڑا کرتے جائیں گے۔ اس کے بعد وہ ایک دن پھر حاضر خدمت ہوا اور کہا کہ امیر المؤمنین! آپ وصیت کر دیجئے کیونکہ آپ تین دن کے اندر اندر وفات پا جائیں گے۔ آپ نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم کتابِ خداوندی میں ایسا لکھا پاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو رات میں عمرؓ کا خطاب کا ذکر ہے! اس نے کہا کہ آپ کے نام سے تو آپ کا ذکر تو رات میں نہیں لیکن اس میں جو قرآن و شواہد اور علیہ اور شمائل مذکور ہیں وہ بالکل آپ کے سے ہیں۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا ہے۔ اس کے بعد

دو دن متواتر آپ کے پاس آتا رہا اور جس صبح کو یہ ناشدنی واقعہ ہونا تھا اس سے پہلی رات کو آکر واضح الفاظ میں کہا کہ اب وقت باقی نہیں رہا۔

کعب اجبار، مدینہ میں یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا۔ اسلام تو نہیں لایا تھا، لیکن نبی اکرمؐ کی خدمت اقدس میں اکثر حاضر ہوتا رہتا تھا۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ بھی عام مسلمانوں اور امیرالمومنین سے خلافت لاکھتا تھا۔ جب حضرت عثمانؓ کی خلافت کا فیصلہ ہو گیا تو پھر اسلام لے آیا۔

جو روایات اوپر درج کی گئی ہیں ہم ان کی بالکل صداقت کو تسلیم نہیں کرتے لیکن ایسا نظر آتا ہے کہ حضرت عمرؓ کے خلاف سازش کی پھنک ان لوگوں نے پالی تھی، لیکن وہ علانیہ، یا غیر مبہم طور پر اس کا ذکر کرنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے اسے اشارات و کنایات کے پردوں میں حضرت عمرؓ تک پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ کعب اجبار نے اسے جو کتاب خداوندی کا مقدس نقاب اڑھایا ہے تو اس سے بھی غالباً اس کا مقصد یہی تھا کہ حضرت عمرؓ تک وارننگ بھی پہنچ جائے اور وہ (کعب) اس کے لئے بھی قرار نہ پائے۔ (اگرچہ ایک اور مصری مورخ عباس محمود العقاد کی رائے یہ ہے کہ خود کعب بھی اس سازش میں شریک نظر آتا ہے۔ ہم ان کی اس رائے سے بھی متفق نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ خود آکر حضرت عمرؓ کو اس قسم کی وارننگ کیوں دیتا۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ اسے اس کا علم تھا لیکن وہ بعض مصالح کی بنا پر متعین طور پر اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا)۔

اگر ان روایات میں کچھ بھی صداقت ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ حضرت عمرؓ نے ان انتباہات کو بھی درخور اعتنا نہ سمجھا۔ اصل یہ ہے کہ حضرت عمرؓ جیسے صاحب عزمیت انسان کو جب زندگی میں اس قدر محبت و عقول کامیا بیاں حاصل ہوتی جائیں تو اس میں اس حد تک خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے لئے کسی احتیاط کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ بہر حال، یہ حضرت عمرؓ کی (ضرورت سے زیادہ) خود اعتمادی تھی یا آپ کی حفاظت کے سلسلہ میں آپ کے رفقاء کی عدم احتیاط، نتیجہ اس کا نوع انسان کے لئے ایک ایسا عالمگیر نقصان ہے جس کی تلافی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس سے عالم انسانیت میں صفی ماتم بچھ گئی، اور نہ معلوم ابھی یہ

لے حضرت عمرؓ کے بیت المقدس کے دورہ کے وقت کعب اجبار سے آپ نے جو کچھ فرمایا تھا، وہ اُس مقام پر درج کیا جا چکا ہے۔

شاہکار رسالت

۴۳۲

خوش درخشاں دلے شعلہ مستعلیٰ بود

صفیں کب تک بکھی رہیں!

اور پھر اس داستانِ خونچکاں کا یہ کہ ایران نے مسلمانوں کے ہاتھوں جو اس قدر ذلت
آمین شکست کھائی تھی، یہ اس کے انتقام کا پہلا قدم تھا۔ اس کے بعد کے اقدامات کے لئے
چودھواں باب دیکھئے۔

بِنْفَلِحْم

شمع نظر خیال کے نغمہ جگر کے داغ
چلتے چراغ ہیں تیری مٹھل سے آئے ہیں!

گذشتہ صفحات میں، عالم انسانیت کے اس بطلِ جلیل کے بیشمار ایسے اقوال آپ کے سامنے آئے ہیں جو سمائے تاریخ پر درخشندہ ستاروں کی طرح جگمگ کر رہے ہیں اور چونکہ وہ قرآن کے ابدی حقائق پر متفرع ہیں اس لئے مردِ زمانہ ان کی تابندگی پر کبھی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ وہ آج بھی اسی طرح تروتازہ ہیں اور ہمیشہ اسی طرح سرسبز و شاداب رہیں گے۔ وہ ان صفحات میں درخشندہ موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں۔ ہم نے مناسب سمجھا ہے کہ انہیں ترتیب کی مالا میں پرو کر یکجا کر دیا جائے تاکہ ان سے کسبِ ضیاء کرنے میں آسانی رہے۔ جناب فاروقِ اعظم نے فرمایا۔

- ۱۔ حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ۔ (ہمارے لئے خدا کی کتاب کافی ہے۔) (چوتھا باب)
- ۲۔ خدا نے کائنات ہمارے لئے پیدا کی ہے اور تمہیں اپنے لئے۔
- ۳۔ "واللہ اعلم" مت کہو۔ جو بات نہیں جانتے اس کے متعلق سیدھے طور پر کہو کہ میں نہیں جانتا۔
- ۴۔ مسئلہ تقدیر کا حل۔ میں خدا کی ایک تقدیر سے بہت گرا خدا ہی کی دوسری تقدیر کی طرف جا رہا ہوں۔
- ۵۔ خدا، انسانوں کو براہِ راست رزق نہیں دیتا۔ انسانوں کے ذریعے دیتا ہے۔
- ۶۔ متوکل وہ ہے جو زمین میں دانہ ڈالتا ہے اور پھر خدا کے قانونِ زراعت پر بھروسہ کرتا ہے۔
- ۷۔ اِنَّ اللّٰهَ يُوَفِّقُ بِالْقُرْآنِ اَقْوَامًا وَيُضِلُّ بِالْقُرْآنِ اَقْوَامًا (خدا قوموں کے عروج و زوال کے فیصلے قرآن کے مطابق کرتا ہے۔)

(چوتھا باب)

۸۔ محض لا الہ کہہ دینے سے جنت نہیں مل سکتی۔ جنت عمل سے ملتی ہے۔

"

۹۔ حجرِ اسود صرف ایک پتھر ہے۔ نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔

۱۰۔ کسی قوم سے مقابلہ کے وقت یہ نہ دیکھو کہ اس کی اخلاقی خرابیاں، تمہاری خرابیوں سے

زیادہ ہیں۔ دیکھو یہ کہ تمہاری اخلاقی خوبیاں اس سے کتنی زیادہ ہیں۔ یہ ہے کامیابی کا راز۔ (پانچواں باب)

۱۱۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاں تمہارا کیا مقام ہے تو یہ دیکھو کہ خدا کی مخلوق تمہیں کیسا سمجھتی

۱۲۔ جب حاکم بگڑ جاتا ہے تو رعایا بھی بگڑ جاتی ہے۔ سب سے بد بخت حاکم وہ ہے جس کے

(//)

سبب رعایا بگڑ جائے۔

(چھٹا باب)

۱۳۔ مومن نہ کسی کو دھوکا دیتا ہے، نہ دھوکا کھاتا ہے

۱۴۔ ہماری عزت و عظمت اسلام کے صدقہ میں ہے۔ اس لئے سب تعریف و ستائش اسی کی

(//)

ہونی چاہیے نہ کہ ہماری۔

۱۵۔ خلافت کے معنی یہ ہیں کہ خدا کو حساب دیتے وقت بجایا جاسکے کہ کہاں سے لیا تھا اور کسے

دیا تھا! اگر یہ جواب اطمینان بخش ہے تو وہ خلافت ہے ورنہ ملوکیت۔ (ساتواں باب)

۱۶۔ کسی کے ثقہ اور قابل اعتماد ہونے کا معیار یہ ہے کہ وہ باہمی معاملات میں کھرا ثابت ہو، نہ

"

کہ وہ جو نمازیں بہت پڑھتا ہو۔

۱۷۔ بھوک سے مجبور ہو کر چوری کرنے والے کو سزا نہیں دی جائے گی۔ سزا سے وہی جائے گی جس

"

نے اُسے اُس حالت تک پہنچایا۔ (حاطب ابن بلتعہ کے غلاموں کا واقعہ)

۱۸۔ اگر کسی کی دجاہت کے خیال سے قانون کا پلٹا اس کے حق میں جھک جائے تو خدا کی بادشاہت

"

اور قیصر و کسریٰ کی حکومت میں فرق کیا ہوا! (جبلہ بن ایہم کا واقعہ)

"

۱۹۔ لوگوں کو ان کی مائیں آزاد جنتی ہیں، انہیں غلام بنانے کا کسی کو حق نہیں۔

۲۰۔ جب تک سربراہِ مملکت پر وہی کچھ نہ گزرے جو رعایا پر گزرتی ہے، اسے ان کی تکالیف کا

(آٹھواں باب)

احساس کیسے ہو سکتا ہے۔

۲۱۔ اللہ تعالیٰ، حالات اور زمانے کے تقاضوں سے لوگوں کے لئے نئے نئے مسائل پیدا کرتا

(نواں باب)

رہتا ہے۔ اس لئے ان کے حل کے لئے جدید قوانین کی ضرورت ہوتی ہے۔

۲۲۔ عمر کی رائے وحی خداوندی نہیں۔ یہ ایک انسان کی رائے ہے جو غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اسے سزا اور سنت نہ بناؤ۔

(نواں باب)

۲۳۔ حکومت کے منصب کے لئے ایسا شخص سب سے زیادہ موزوں ہے کہ جب وہ اس منصب

پر فائز نہ ہو تو قوم کا سردار نظر آئے اور جب اس پر فائز ہو جائے تو اپنی میں کا ایک فرد معلوم ہو۔ (" ")

۲۴۔ طاقتور خائن اور کمزور دیانتدار، دونوں حکومت کے لئے نقصان رساں ہوتے ہیں۔ (" ")

۲۵۔ جس کے دل میں اپنی اولاد کے لئے محبت نہیں وہ رعایا کے لئے شفیق کس طرح ہو سکتا ہے۔ (" ")

۲۶۔ جو شخص خود کسی منصب کا خواہشمند ہو، اسے اس پر تعینات نہیں کرنا چاہیئے۔ (" ")

۲۷۔ رعایا اس وقت تک اپنے حاکم کی اطاعت کرتی ہے جب تک وہ قوانین خداوندی کی اطاعت

کرتا رہتا ہے۔ جب وہ فسق و فجور میں پڑ جاتا ہے تو رعایا اس سے بھی زیادہ فاسق و فاجر ہو

(" ")

جاتی ہے۔

۲۸۔ ایک گورنر کو لکھا کہ تم اپنی رعایا کے لئے ایسے بن جاؤ کہ اگر تم رعیت ہوتے تو چاہتے کہ ہمارا

(" ")

امیر ایسا ہونا چاہیئے۔

۲۹۔ وہی حکومت درست رہ سکتی ہے جس میں نرمی ہو، لیکن کمزوری کی وجہ سے نہیں اور سختی ہو

(" ")

لیکن استبداد کی بنا پر نہیں۔

۳۰۔ گورنر کو لکھا کہ ایسا بن کر رہو کہ امن پسند تجھ سے بے خوف ہو اور بد قماش خوفزدہ۔ (" ")

۳۱۔ جو شہر پیدا کر کے غالب آیا، وہ غالب نہیں، مغلوب ہے۔ جو ناجائز طریق سے کامیاب ہوا،

(" ")

وہ کامیاب نہیں، ناکام ہے۔

۳۲۔ جب تک اسلام میں حکومت کا زور ہے وہ ناقابل شکست رہے گا لیکن حکومت کے زور کا

(" ")

مطلب تلوار نہیں۔ اس کا مطلب حق کے ساتھ فیصلہ اور انصاف کے ساتھ مواخذہ کرنا ہے۔

(" ")

۳۳۔ جو شخص مسلمانوں کا امیر بنے اس کے ضروری ہے کہ وہ غلاموں کی طرح مخلص اور امین ہو۔ (" ")

(" ")

۳۴۔ جھوٹا موٹا کھاؤ۔ گاڑھا گزی پہنو۔ عجموں کا سا تکلف نہ کرو۔ (" ")

(" ")

۳۵۔ جس میں تکبر دیکھو، سمجھ لو کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہے۔ (" ")

(" ")

۳۶۔ اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ (" ")

- ۲۷۔ جس حاکم کے محل کے دروازے عوام کے لئے بند ہو جائیں وہ قصرِ سعد نہیں قصرِ فساد ہے۔ (نواں باب)
- ۲۸۔ مرد کا حسب، اس کا دین، نسب اس کی عقل اور مردانگی اس کا حسنِ خلق ہے۔ نکاح کے رشتوں کے لئے یہ خوبیاں تلاش کرو۔ (دسواں باب)
- ۲۹۔ ازدواجی زندگی میں تصوراتی معیار (کام نہیں دیتا۔ اس میں لچک رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
- ۳۰۔ ایک زاہد مرتاض سے کہا کہ خدا تجھے غارت کرے، ہمارے دین کا گلا کیوں گھونٹ رہا ہے۔ (" ")
- ۳۱۔ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت، کم مال اور کثرتِ عیال ہے۔ (" ")
- ۳۲۔ جوانوں سے کہا کہ جوانوں کے زمانے میں ہر ایسی بات سے بچو جو تمہاری بدنامی کا باعث ہو تاکہ اگر تم بعد میں بڑے آدمی بن جاؤ تو تمہارا ماضی تمہارے لئے وجہِ ندامت نہ ہو۔ (" ")
- ۳۳۔ کسی شخص کے اخلاق پر بھروسہ نہ کرو جب تک اسے غصہ کی حالت میں نہ آراؤ۔ (" ")
- ۳۴۔ انسان کی عجیب حالت ہے۔ اس کے بیل یا گدھے میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس کی اصلاح کے لئے دوڑ دھوپ کرتا ہے لیکن اس کی اپنی ذات میں خرابی پیدا ہو جائے اس کی اصلاح کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ یعنی بیل اپنے آپ کو اپنے بیل اور گدھے جتنی اہمیت بھی نہیں دیتا۔ (" ")
- ۳۵۔ ایک شخص نے آپ کی تعریف کی تو کہا کہ کیا تو مجھے اور اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ (" ")
- ۳۶۔ کسی شخص کے متعلق رسوا کن الفاظ استعمال نہ کرو۔ (" ")
- ۳۷۔ فیصلہ باطن کی پاکیزگی کے دعویٰ کے مطابق نہیں ہوگا، ظاہر اعمالِ کردار کی رُو سے ہوگا۔ (" ")
- ۳۸۔ وعظ سے بچو۔ اکثر وعظ شیطانی ہیجان کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ (" ")
- ۳۹۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال میں بچے کی طرح رہے لیکن جب ان کی کوئی ضرورت سامنے آجائے تو مرد بن جائے۔ (" ")
- ۵۰۔ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو عمرش سے اس کی بھی باز پرس ہوگی۔ (گیا ہواں باب)
- ۵۱۔ امیر المؤمنین اس وقت گہوں کی ڈٹی کھا سکتا ہے جب اسے یقین ہو جائے کہ رعایا میں سے ہر ایک کو گہوں کی ڈٹی مل رہی ہے۔ (" ")
- ۵۲۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر کھانا وہ ہے جسے سب مل کر کھائیں۔ (حضرت ابن عمرؓ)

۵۳۔ خدایا! اس قوم کا کیا حشر ہوگا جو اپنے آپ کو اپنے ملازموں پر ترجیح دیتی ہے۔ (گیارہواں باب)

۵۴۔ رعایا پر حکومت کے واجبات کی ادائیگی اس وقت لازم آتی ہے جب وہ حکومت کے رفاہِ علم

سے مستفید ہو جائے۔ (" ")

۵۵۔ لوگوں کو ان کی ضرورت کے مطابق دوڑ مٹھی مٹھی دینے سے ان کے اخلاق درست نہیں رہ

سکتے۔ (" ")

۵۶۔ خدا نے مجھے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ میں تمہاری دماغیں اس تک پہنچنے دوں۔ (باہواں باب)

۵۷۔ عمر کے آخری لمحات میں فرمایا، اگر عمر نے کسی پر ظلم کیا ہوگا اور اس کی مر یاد آسمان پر پہنچی ہوگی تو

تو اس کی (عمر کی) ساری نیکیاں صاحبِ عرش کے نزدیک بے وزن ہو جائیں گی۔ (تیرہواں باب)

۵۸۔ حکومت کی اصلاح تین چیزوں سے ہو سکتی ہے۔ امانات (ذمہ داریوں کی ادائیگی) قوت کے

ساتھ گرفت اور قرآن کے مطابق فیصلے۔ اور دولت کی اصلاح دو چیزوں سے ہو سکتی ہے۔ حتمکے

ساتھ لیا جائے اور باطل میں صرف ہونے سے بچایا جائے۔ (جاہلیہ کا خطبہ)

۵۹۔ ہم انہی باتوں کا حکم دیں گے جن کا حکم خدا نے دیا ہے اور انہی سے روکیں گے جن سے اللہ

نے روکا ہے۔ (ایک تقریر)

۶۰۔ جس نے اپنی مدد کے لئے "فلاں خاندان" کہہ کر آواز دی، سمجھ لو کہ وہ شیطان کی آواز ہے

اسلام کے بعد قبائلی اور خاندانی تعریقات ختم ہو جاتی ہیں۔ (حضرت سعد بن ابی وقاص کے نام خط)

(۰)

قادسیہ کی فتح کی خبر سننے کے بعد آپ نے جو تقریر فرمائی وہ بھی اس قابل ہے کہ اسے اس سلکِ مروارید میں شامل کر دیا جائے۔ آپ نے کہا۔

بھائیو! میں بادشاہ نہیں ہوں کہ تم کو اپنا غلام بنا نا چاہوں۔ میں تو خود اللہ کا غلام ہوں۔ البتہ غلامِ فست

کا فریضہ میرے سپرد کیا گیا ہے۔ اگر میں اس فریضہ کو اس طرح سرانجام دوں کہ تم آرام سے اپنے گھروں

میں اطمینان کی زندگی بسر کرو تو یہ میری خوش نصیبی ہے۔ اور اگر خدا خواستہ میری یہ خواہش ہو کہ تم لوگ

میرے دروازے پر حاضری دیا کرو تو یہ میری انتہائی بدبختی ہوگی۔ میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں اور نصیحت بھی کرتا

رہتا ہوں۔ لیکن صرف قول سے نہیں، عمل سے بھی۔

اور مدائن کی فتح کے بعد آپ نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا:-

آج مجوسیوں کی حکومت فنا ہو چکی، اب وہ اپنے ملک میں بالشت بھر زمین کے بھی مالک نہیں ہو سکیں گے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں۔ مسلمانو! خدائے تعالیٰ نے تمہیں مجوسیوں کی زمین، مجوسیوں کی سلطنت، مجوسیوں کے اموال و املاک کا مالک بنایا ہے تاکہ اب تمہارے اعمال و افعال کو جانچنے پر تم اپنی حالت نہ بدل لینا۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو خدا تم سے بھی حکومت چھین لے گا اور کسی دوسری قوم کو دیدرنگا۔

یہ آپ کی آخری نصیحت تھی۔ اس کے چند ہی روز بعد، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور آئیے! ابدی حقائق کے ان گہمائے شاداب کو اپنے دامن میں لئے، ہم بھی اس حسین و جمیل محفل سے یہ کہتے ہوئے رخصت ہوں کہ

ابدی باد بہارِ تو کہ در انجمننت
کھنک خاک آمدم و جوش بہاراں رستم

شعاع شوق سیاہ پوش ہوا تیرے لہجہ

(انتقام)

قَدْ بَدَأَتْ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تَحْنِي صُدُورُهُمْ الْكَبِيرُ (۲۱۱۴)

بغض و نفرت کے بعض جذبات کبھی کبھی ابھر کر ان کی زبان تک آجاتے ہیں لیکن وہ حسد انتقام کی اس آگ کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں جو ان کے سینوں میں دہلی ہوئی ہے۔

ایران کا شکست خوردہ گورنر، ہرمزان، جب پابجولاں حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو اس وقت ان دونوں میں جو مکالمہ ہوا تھا، اسے ایک بار پھر سامنے لائیے۔ حضرت عمرؓ نے اس سے کہا تھا کہ ہرمزان! یہ کیا بات ہے کہ اس سے پہلے عربوں نے جب بھی تم لوگوں کے سامنے لڑنے کی اجازت کی، تم نے انہیں ہنایت آسانی سے پسا کر دیا لیکن اب حالت یہ ہے کہ وہی عرب تمہاری پوری کی پوری مملکت کو فتح کئے جا رہے ہیں اور تم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تم پابجولاں میرے سامنے ہو اور تمہارا شاہنشاہ اپنی جان بچانے کے لئے مارے مارے پھر رہا ہے۔

ہرمزان نے جواب میں کہا تھا کہ بات بالکل واضح ہے۔ اس سے پہلے جب جنگ ہوتی تھی تو ایک طرف ایرانی ہوتے تھے اور دوسری طرف عرب۔ ایرانیوں کے لئے تنہا عربوں کو شکست دے دینا کچھ بھی مشکل نہیں تھا لیکن اب جو جنگ ہوتی ہے تو اس میں ایک طرف تنہا ایرانی ہوتے ہیں اور دوسری طرف عرب اور ان کے ساتھ ان کا خدا۔ ہمارے لئے ان دو قوتوں کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں۔ اس لئے ہم شکست کھا جاتے

ہیں۔

کیسی عمیق حقیقت تھی جسے ہرمزان دو لفظوں میں بیان کر گیا۔ اور حق تو یہ ہے کہ ان لوگوں کی دیدوری

کی داد دینی پڑتی ہے، جن کی نگاہیں، اسلام کی اس منفرد

مسلمانوں کی قوت کا راز

اور بسیط حقیقت تک ایسے صاف اور شفاف انداز سے پہنچ

گئیں اور اس طرح انہوں نے جماعتِ مومنین کی بے پناہ قوت کا راز پالیا۔ ہرمزان نے جو کچھ کہا تھا وہ قرآن

کریم کی اس قسم کی آیات کی ترجمانی تھی جن میں کہا گیا ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ۔ (۸/۱۹)

خدا مومنین کے ساتھ ہے۔ اور وَ كَلِمٰتٍ حَقّٰٓءٌ عَلَيْنَا نَصَرُوْا الْمُؤْمِنِيْنَ۔ (۱۳/۲۷) ”مومنین کی

مدد کرنا ہم پر واجب ہے“ ایرانی اس حقیقت کو پا گئے تھے کہ جب تک خدا مومنین کے ساتھ ہے، ہم (یا دنیا

کی کوئی طاقت) ان پر غالب نہیں آسکتی۔ لہذا، ان سے اپنی شکستوں کا انتقام کے لئے ضروری ہے کہ ان سے

ان کے خدا کا ساتھ چھڑا دیا جائے۔

اور اس کے بعد، ہماری ساری تاریخ اس اجمال کی تفصیل ہے کہ ہم سے ہمارا خدا کس طرح چھڑا یا گیا۔

ظاہر ہے کہ خدا مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لئے، بہ نفس نفیس زمین پر نہیں آجاتا تھا۔ ”خدا کے ساتھ“

ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اس زمانے میں مسلمان خدا کی کتاب کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے۔ اس کا

نتیجہ ان کے دین کا تمکّن، اور خدا کے اس وعدے کا عملی ثبوت تھا کہ وَ كُنْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لِكٰفِرِيْنَ

عَلٰى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا۔ (۴/۱۴۱) ”خدا کافروں کو

ان سے قرآن چھڑا دو

مومنوں پر کبھی غلبہ حاصل نہیں ہونے دے گا۔“ ان کے ہاتھوں

شکست خوردہ قوموں کی سازش یہ تھی کہ ان سے خدا کی کتاب (قرآن کریم) کو الگ کر دیا جائے۔ اسی کو

اقبال ”عجمی سازش“ کہہ کر پکارتا ہے۔ واضح رہے کہ جب اقبال، عربی اسلام کے مقابلہ میں عجمی اسلام

کا ذکر کرتا ہے تو اس سے اس کی مراد عرب اور ایران کے دو ملک نہیں ہوتے۔ عربی اسلام سے اس کی مراد

ہوتی ہے وہ اسلام جسے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کی وساطت سے عالمِ انسانیت کو عطا فرمایا اور جو اب

قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے اور عجمی اسلام سے مراد مروجہ اسلام ہے جس میں تخریف ہو چکی ہے۔ وہ اول الذکر

کو عربی اس لئے کہتا ہے کہ اس کی اولین مخاطب قوم عرب تھی اور وہ انہی کی زبان میں نازل ہوا تھا اور ثانی الذکر

کو عجمی اس لئے کہ اس کی تخریف کی ابتداء بھی ایران سے ہوئی تھی اور جن غیر قرآنی نظریات، تصورات اور معتقدات

سے یہ اب مرگب ہے، ان کا معتد بہ حصہ بھی قدیم ایرانی (مجوسی) مذہب اور تمدن پر مشتمل ہے۔

صدرِ اول کے مسلمانوں نے ایران اور رومادونوں سلطنتوں کو پاش پاش کیا تھا لیکن ان میں ایک

بنیادی فرق تھا۔ روم کی سلطنت کے صرف

ایران اور روم کی فتوحات میں فرق

بعض حصے مسلمانوں کے قبضہ میں آئے تھے۔

ان کی پوری کی پوری مملکت کا خاتمہ ہو گیا تھا، نہ ان کی تہذیب مٹی مٹی تھی۔ اس کے برعکس، ایران کی مملکت بھی ختم ہو گئی تھی اور ان کی وہ ہزار ہا سالہ تہذیب بھی، جس پر انہیں اس قدر فخر و ناز تھا، مٹ گئی تھی۔ اس لئے مسلمانوں کی اس فتح کا زخم، ایرانیوں کے دل پر بڑا گہرا تھا اور اسی لئے وہ، مسلمانوں، (بلکہ اسلام) کی مخالف انتقام جوئی میں پیش پیش تھے۔ باقی اقوام، یہودی، نصاریٰ، تبتعا ان کا ساتھ دیتے تھے۔ کوشش ان سب کی یہی تھی کہ مسلمانوں کی نگاہوں سے قرآن اوجھل ہو جائے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوئے اور پوری طرح کامیاب ہوئے۔

ایران اور روم میں ایک فرق اور بھی تھا۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، مسلمانوں نے ان کے ممالک فتح کئے تھے لیکن وہاں کی آبادی کو پوری پوری مذہبی آزادی حاصل رہی۔ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا گیا کیوں ایسا کہ قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف تھا۔ سلطنتِ روم کے مفتوح علاقوں کے باشندے (عیسائی) عام طور پر اپنے مذہب پر قائم رہے لیکن ایران کے باشندے بالعموم مسلمان ہو گئے۔ ان میں سے اکثر جیوشِ اسلامیہ کے حملوں کے وقت، ساتھ کے ساتھ مسلمان ہوتے گئے۔ ان اسلام لانے والوں میں، ایرانی عوام ہی نہیں تھے، ان کے ارباب، دانش و بینش اور اعیانِ دسائیر و ضوابط بھی تھے۔ مثلاً شاہنشاہ یزدگرد نے ولیم کی قوم سے ایک منتخب دستہ تیار کیا تھا جس کی تعداد چار ہزار تھی۔ یہ ”جندِ شاہنشاہ“ یا بادشاہ کا لشکرِ خاص کہلاتا تھا۔ فتحِ قادسیہ کے بعد یہ لشکر ایرانیوں سے الگ ہو کر، اسلام لے آیا۔ اور

حضرت سعد بن ابی وقاص کی اجازت سے کوفہ میں آباد ہو گیا۔ اسی

ایرانی اسلام لے آئے

تھا جو سیاہ کے لقب سے مشہور تھا۔ یزدگرد جب اصفہان کی طرف روانہ ہوا تو اس نے سیاہ کو ایک منتخب لشکر کے ساتھ اسلامی افواج کے مقابلہ کے لئے روانہ کیا لیکن وہ مقابلہ کرنے کے بجائے، اپنے لشکر سمیت مسلمان ہو گیا۔ یہ سب بصرہ میں آباد ہو گئے۔ باذان، نوشیروان کی طرف سے یمن کا گورنر

وجود ہے۔ جب تک اسے راستے سے ہٹایا نہیں جائے گا، ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ وہ رکاوٹ دور ہو گئی تو اگلا راستہ صاف اور آسان ہو گیا۔ نو مسلم عوام کی تعلیم و تربیت بھی نہ ہو سکی اور ان کے عیار طبقہ کے لئے مسلمانوں میں اپنے خیالات پھیلانے کیلئے فضلاء بھی اسازگار ہو گئی۔

اس مقصد کے لئے، عجمی سازش کے دونیاں محاذ سلنے آتے ہیں۔ ایک محاذ کا مقصد اسلامی سلطنت کو کمزور کر کے اپنا سیاسی غلبہ حاصل کرنا تھا اور دوسرے کا منتهی اسلام کو کسی نہ کسی طرح عجمی تصورات، نظریات و معتقدات کے رنگ میں رنگ (بلکہ ڈبو) دینا بلکہ (اگر بہ نظر تعمق دیکھا جائے تو) سیاسی غلبہ بھی ان کے لئے مقصود بالذات نہیں تھا۔ وہ بھی اس دوسرے مقصد کے حصول کا ذریعہ تھا جو کچھ آئندہ صفحات میں آپ کے سامنے آئے گا وہ اسی اجمال کی تفصیل ہے۔

(۰)

لیکن یہ وہ وادی ہے جس میں قدم رکھتے ہوئے ”فرشتوں کے بھی پر جلتے ہیں“ اور اس کی وجہ **نازک مقام** اظہر ہے۔ ہمارے مروجہ اسلام کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو اس عجمی سازش کا شکار اور غیر اسلامی تصورات سے ملوث نہ ہو چکا ہو۔ یہ اسلام، ارباب شریعت کا ہوا یا اصحاب طریقت کا، اور ارباب شریعت میں سے بھی کسی فرقہ یا مسلک کا ہوا، اس پر عجمی (غیر قرآنی) تصورات کا ٹھپہ ضرور لگا ہوا ہو گا۔ اب ظاہر ہے کہ جب مروجہ اسلام کے متعلق کہا جائے کہ یہ غیر اسلامی معتقدات و نظریات سے ملوث ہے، تو یہ بات ہمارے مذہب پرست طبقہ پر یقیناً گراں گزرے گی۔ اس لئے کہ وہ اس پر مصر ہوتے ہیں کہ جس اسلام کے وہ پیرو ہیں، وہی حقیقی اسلام ہے۔ بظاہر یہ بات ناقابل فہم اور تعجب انگیز سی نظر آتی ہے کہ اگر کسی مروجہ عقیدہ یا مسلک کے متعلق بتا دیا جائے کہ وہ قرآن کریم کی نص صریح کے خلاف ہے تو یہ حضرات اس پر کیسے مصر ہو سکتے ہیں کہ حقیقی اسلام وہی ہے جس پر وہ کار بند ہیں لیکن یہ چیز کتنی ہی ناقابل فہم اور تعجب انگیز کیوں نہ ہو، ہے یہ حقیقت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک دین میں سند اور حجت، روایات اور تاریخ ہیں اور قرآن کا وہی مفہوم قابل قبول ہو سکتا ہے جس کی تائید روایات اور تاریخ سے ہوتی ہو۔ یعنی یہ حضرات، بجائے اس کے کہ روایات اور تاریخ کو کتب روایات و تاریخ کے قرآن کے تابع رکھیں، قرآن کو روایات اور تاریخ کے تابع رکھتے ہیں۔ (تفصیل ان امور کی ذرا آگے چل کر ملیگی، اور

معلوم کر کے آپ کو حیرت ہوگی کہ روایات کے مجموعے ہوں یا کتب تاریخ، یہ سب ایرانیوں کی مرتب کردہ ہیں۔ سنیوں کے ہاں احادیث کے چھ مجموعے ایسے ہیں جنہیں صحاح ستہ، یعنی صحیح ترین قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح شیعہ حضرات کی احادیث کی چار کتابیں ایسی ہیں۔ یہ مجموعے سنیوں کے ہوں یا شیعوں کے، ان کے جمع اور مرتب کرنے والے سب ایرانی تھے۔ اسی طرح تاریخ کی سب سے پہلی اور قابل اعتماد تصنیف امام طبری کی ہے۔ وہ بھی ایرانی تھے۔ (تفسیر کی سب سے پہلی کتاب بھی انہی کی ہے) اور یہ سب کتابیں بغیر کسی سابقہ تحریری ریکارڈ کے زبانی روایات کی بنا پر تیسری صدی ہجری میں مرتب ہوئیں۔ صدر اول کے اتنے عرصے بعد اس طرح مرتب شدہ کتب روایات و تاریخ جس قدر قابل اعتماد ہو سکتی ہیں، ظاہر ہے۔ جہاں تک شیعہ حضرات کی کتب روایات اور تاریخ کا تعلق ہے، ان کے سلسلہ میں ایک دشواری اور بھی لاحق ہوتی ہے۔ ان حضرات کے ہاں تقیہ، دین کے مسلمات (بلکہ اساسات) میں سے ہے۔ تقیہ کیا ہے؟ اور دین میں اس کا مقام کیا، اسے ہم، ان حضرات کی حدیث کی سب سے معتبر کتاب، اصول کافی سے بیان کرتے ہیں۔ اس کتاب کے باب تقیہ میں لکھا ہے:-

تقیہ

(۱) فرمایا حضرت ابو جعفر علیہ السلام نے کہ مخالفین سے بظاہر میل ملاپ رکھو اور باطن میں مخالفت رکھو۔
 (۲) حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے امر امامت کو اختیار کرنے کے یہ معنی نہیں کہ اس کی تصدیق کی جائے اور فقط قبول کر لیا جائے، بلکہ چاہیے کہ نہ اہلوں (مخالفوں) سے ہمارے معاملہ کو پوشیدہ رکھا جائے۔ ہماری احادیث ان سے بیان نہ کی جائیں۔ ہمارے دوستوں سے ہمارا سلام کہو اور کہو کہ رحم کرے اللہ اس بندہ پر جو بحالت تقیہ ہمارے مخالفوں سے اپنی دوستی ظاہر کرے۔

آپ نے فرمایا کہ اے سلیمان! تم اس دین پر ہو کہ جس نے چھپایا، خدا نے اسے عزت دی اور جس نے ظاہر کیا، اللہ نے اسے ذلیل کیا۔

یہ ہے تقیہ اور اس کا مقام یہ ہے کہ:-

فرمایا حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام نے کہ اے معلیٰ! تقیہ میرا اور میرے آبا کا دین ہے۔ جس کے لئے

تقیہ نہیں اس کے لئے دین نہیں۔ (اردو ترجمہ سید ظفر حسن صاحب قبلہ، جلد دوم ص ۲۴۶ - ۲۴۰)

اسی کے مطابق ان ائمہ کرامؑ کا عمل بھی تھا۔ کافی میں ہے۔

میں نے ابو عبد اللہ علیہ السلام کو فرماتے سنا۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ ہم نہیں کہتے مگر حقیقی، تو اس

کو چاہیے کہ وہ اکتفا کرے اس پر جو ہم سے جانتا ہے اور اگر ہم سے کوئی بات ایسی سنی جو حکم خدا

خلاف ہو تو سمجھ لے کہ ہم نے تم سے دشمنوں کے ضرر کا دفعہ چاہا ہے، یعنی بصورتِ تقیہ اس کو بیان

کیا ہے۔ (اشافی، جلد اول، ص ۴۳ - ۴۲)

ایک اور روایت میں ہے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک شیعہ سے فرمایا کہ اگر میں تم سے اس سال ایک حدیث بیان

کروں اور دوسرے سال جب آؤ تو اس کے خلاف بیان کروں تو تم کس پر عمل کرو گے۔ میں نے کہا۔

آخر دالی پر، امام نے فرمایا۔ اللہ تم پر رحم کرے گا۔ (یعنی پہلی روایت بنا پر تقیہ تھی) (ایضاً ص ۳)

ظاہر ہے کہ ان حضرات کی مرتب کردہ کتب احادیث و تاریخ سے اصل حقیقت کا معلوم کرنا، ناممکن

میں سے ہے۔

یہ ہے ہمارے ہاں کی (سنی اور شیعہ حضرات کی) کتب روایات و تاریخ کی جمع و تدوین کی حقیقت، لیکن

انہیں مقدس ایسا بنا دیا گیا ہے کہ ان پر کسی قسم کی

تنقید کرنا، کفر قرار دیا جاتا ہے۔ ان کی تقدیس کے

ایک واقعہ — حضرت عائشہؓ کی عمر

سلسلہ میں صرف ایک واقعہ بیان کرنا کافی ہوگا۔ ہمارے ہاں یہ امر بطور مسلمہ مانا جاتا ہے کہ حضرت عائشہؓ

کی عمر بوقتِ نکاح چھ سال کی تھی۔ یہ بات ایک طرف قرآن کریم کی واضح تعلیم کے خلاف ہے جس کی رو سے

بلوغتِ نکاح کی شرط ہے دوسری طرف اس سے حضور نبی اکرمؐ کی سیرتِ طیبہ کے خلاف جس قسم کا اعتراض

وارد ہوتا ہے، اس پر مستشرقین کی تصنیفات شاہد ہیں۔ راقم الحروف نے ایک مدت کے تجسس و کاوش کے

بعد، با تحقیق ثابت کر دیا کہ یہ روایت غلط ہے۔ نکاح کے وقت حضرت عائشہؓ کی عمر سترو اور انیس برس

کے درمیان تھی۔ اس پر ان حضرات کو سجدہ شکرانہ ادا کرنا چاہیے تھا کہ غلط روایات نے دامن رسالتِ

پر جو داغ لگایا تھا اور جس کی وجہ سے دشمنانِ اسلام کو دریدہ و مہنی کا موقع مل جاتا تھا، اس تحقیق سے

وہ داغ دھل گیا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان حضرات کی طرف سے رو عمل کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ اس

سے بخاری شریف کی روایت کو غلط تسلیم کرنا بڑا تباہی، جو کفر ہے۔ لہذا، یہ شخص منکر حدیث اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ چنانچہ میرے خلاف ایک ہزار "علمائے کرام" نے کفر کا فتویٰ صادر فرما دیا۔

یہ ہے ان کتابوں کی تقدیس کا عالم۔ اور ظاہر ہے کہ یہ خود اسی عجمی سازش کا ایک حصہ ہے اور اسے کامیاب بنانے اور ابدیت عطا کرنے کا نہایت محکم ذریعہ۔ ان حالات میں آپ سوچئے کہ جب ہم ان تاریخی بیانات اور روایات کو وضعی قرار دیں گے جن پر ہمارے مروجہ اسلام کے خلاف قرآنِ نظریات و معتقدات کی بنیاد ہے تو ہمارا قدامت پرست طبقہ اس سے یکے متفق ہو سکے گا؛ روایات اور تاریخ کے باب میں میرا جو مسلک ہے، اسے میں (اس کتاب کے) مقدمہ میں وضاحت سے بیان کر چکا ہوں۔ مختصر اور مسلک یہ ہے:-

(۱) دین میں سند اور حجت خدا کی کتاب، قرآن مجید ہے، جو اپنی تفسیر آپ کرتا ہے۔ ہماری کتب و آیات و تفسیریں جو باتیں، قرآنی تعلیم کے مطابق ہیں، انہیں صحیح سمجھنا چاہیئے اور جو اس کے خلاف ہیں، انہیں مسترد کر دینا چاہیئے۔

میرا مسلک

(۲) حضور نبی اکرم کی رسالت پر ہمارا ایمان ہے اور جملہ صحابہ کبار کے مومن حقا ہونے پر قرآن کی شہادت اس لئے کتب و روایات اور تاریخ میں جو باتیں ایسی ہیں جن سے حضور کی سیرت مقدسہ و اعدار ہوتی ہو، یا صحابہ کبار کے خلاف کسی قسم کا طعن پڑتا ہو، انہیں صحیح تسلیم نہ کیا جائے۔

یہ ہے میرا مسلک۔ باقی رہے دور صحابہ کے بعد کے وہ بزرگ جنہیں واجب الاحترام سمجھا جاتا ہے، (عواہ ان کا تعلق کسی فرقے سے بتایا جائے) جو باتیں ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، اگر ان میں کوئی بات ایسی ہے جو قرآنِ کریم کے خلاف جاتی ہے، تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ان کی طرف اس بات کی نسبت غلط ہے۔ اگر وہ دین کے بزرگ تھے تو وہ ایسی بات کہہ یا کر نہیں سکتے تھے۔ لیکن اگر کوئی شخص، اس کے باوجود، اس پر اصرار کرتا ہے کہ اس کی نسبت ان کی طرف بالکل صحیح ہے تو پھر خدا کا یہ ارشاد میرے لئے کافی ہو جاتا ہے کہ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اپنے وقت میں دنیا سے گزر گئے۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ جو کچھ انہوں نے کیا، اس کے ذمہ دار وہ ہیں، جو کچھ تم کرو گے، اس کے ذمہ دار تم ہو گے۔ وَ لَا تَسْأَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۔ (۳/۱۳۱) ہم تم سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔

آئندہ صفحات میں جو کچھ آپ کے سامنے آئے گا ان میں جتنی باتیں ایسی ہیں جو قرآن کریم کی واضح تعلیم کے خلاف ہیں، ان کے متعلق میرا مسلک یہ ہے کہ صحابہ کبارؓ یا بزرگانِ عظام کی طرف ان کی نسبت، غلط ہے۔ میں نہ شیعہ ہوں نہ سنی، نہ اہل فقہ ہوں نہ اہل حدیث۔ میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں۔ قرآن کو خدا کی آخری، مکمل اور غیر متبدل کتاب مانتا ہوں اور حضورؐ ختمی مرتبت کو خدا کا آخری رسول۔ جس پر نبوت ختم ہو گئی۔ میں تاریخ اور روایات کا جائزہ قرآن کریم کی روشنی میں لیتا ہوں۔ جو کچھ میں نے آئندہ صفحات میں لکھا ہے، اس سے صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ عجی سازش نے کس چابکدستی سے قرآن کا دامن امت کے ہاتھوں سے چھڑا کر، اسلام کو کیا سے کیا بنا دیا۔ میں نے انتہائی کوشش کی ہے کہ جو کچھ بیان کیا جائے، تاریخ اور روایات کی سند سے بیان کیا جائے۔ اگر ان میں سے کوئی بات کسی کو ناگوار لگے، تو اگرچہ اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں، تاریخ اور روایات پر ہوگی، یا میں ہمہ، میں، ان سے معذرت طلب ہوں کہ کسی کی آزر دگی خاطر میرا شیوہ نہیں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔

ایک وضاحت اور بھی ضروری ہے۔ پہلے کہا جا چکا ہے کہ اسلام میں اس تحریف کا آغاز ایران سے ہوا اور اس میں جس قدر غیر اسلامی نظریات و معتقدات در آئے، وہ ایران کے قدیم مذہب مجوسیت سے متعارف لئے گئے ہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ ہم موجودہ اہل ایران کو مورد التزام قرار دیتے ہیں۔ قطعاً نہیں۔ ان سے مراد اس زمانے کے اہل ایران ہیں۔ وہ سب قصہ ماضی ہو چکے ہیں۔ اس لئے اگر (از روئے تاریخ) ان پر کوئی اعتراض وارد ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری، ان کے بعد آنے والوں یا موجودہ اہل ایران پر کسی طرح عائد نہیں ہوتی۔ لہذا آئندہ صفحات میں جو کچھ ایران کے متعلق کہا جائے گا، اس سے اُس زمانے کے اہل ایران مراد ہوں گے اس وضاحت کو ہر مقام پر پیش نظر رکھئے

(۱۱)

وہ پہلی چٹان جس سے ٹکرا کر امت کی کشتی دو ٹکڑے ہو گئی، مسئلہ خلافت ہے۔ پہلے یہ مسئلہ

مض سیاسی تھا لیکن بعد میں اس نے مذہبی شکل اختیار کر لی اور اس طرح یہ امت **مسئلہ خلافت** واحد، دو مستقل مذہبی فرقوں (سنی اور شیعہ) میں اس طرح بٹ گئی کہ اس خلیج کے پلٹنے کی کوئی شکل ہی نہیں۔ ہم تیسرے باب (متعلقہ خلافت) میں دیکھ چکے ہیں کہ خلیفہ کا

انتخاب اُمت کے باہمی مشورے کے عمل میں آتا ہے لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق کا انتخاب اس طرح عمل میں آیا تو حضرت علیؑ نے یہ کہہ کر اس سے اختلاف کیا کہ وہ رسول اللہ کے ترکہ کے وارث ہیں اور خلافت بھی اسی میں آتی ہے، اس لئے خلافت ان کا حق وراثت ہے جسے کوئی اور نہیں لے جاسکتا۔ اپنے اس دعوے کو منوانے کے لئے انہوں نے کچھ عرصہ تک تک و تاز بھی کی لیکن حضرت فاطمہؑ کی وفات کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ خلافتِ فاطمی کے زمانے میں بھی اس باب میں خاموشی رہی لیکن حضرت عثمانؓ کے دورِ خلافت میں یہ آگ اس شدت سے بھڑکی کہ پھر نہ بجھ سکی۔ ابن جریر طبری نے

بطورِ حق وراثت

اپنی تاریخ میں حضرت عثمانؓ کے انتخاب کے واقعہ کو بھی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ ہم پوری تفصیل میں جانے کے بجائے (بغرض اختصار) اس کا اتنا حصہ نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں کہ ”جب حضرت عثمانؓ کا انتخاب عمل میں آ گیا تو حضرت علیؑ منہ موڑ کر چل دیئے لیکن حضرت عبدالرحمان بن عوفؓ کے ٹوکنے پر مڑے اور حضرت عثمانؓ کی بیعت کر لی لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے جاتے تھے کہ — فریب ہے، کتنا بڑا فریب“ (طبری، جلد ۳)۔ بیچ البلاغہ (جو حضرت علیؑ کے خطبات اور دیگر ارشادات گرامی پر مشتمل ہے) شیعہ حضرات کے ہاں بڑی اہم اور مستند کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس میں حضرت علیؑ کا ایک مشہور خطبہ، شقشقیہ کے نام سے منقول ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد ہر سہ خلفاء نے ان کے حقِ خلافت کو جو انہیں وراثتاً ملتا تھا، غضب کر لیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان حالات پر صبر کیا اور ”اپنی میراث کو تاراج ہوتے دیکھتا رہا“

اربی توائی نہبا۔ بیچ البلاغہ، شائع کردہ غلام علی اینڈ سنز، ۱۹۶۳ء، ایڈیشن ۲۷-۱۳۶

لیکن خلافت بطورِ حق وراثت کے دعویٰ میں ایک سقم تھا جس کی وجہ سے یہ زیادہ آگے نہ بڑھ سکا۔ (جیسا کہ آگے چل کر تفصیل سے لکھا جائے گا) بنو عباس نے یہ دعوے کیا کہ وراثت کی بنا پر خلافت ان کا حق ہے، نہ کہ حضرت علیؑ اور ان کی اولاد کا۔ ان کی پیش کردہ دلیل یہ تھی کہ شریعت کی رو سے، چچا کی موجودگی میں، چچا کے بیٹے کو حق وراثت نہیں پہنچتا۔ رسول اللہ کی وفات کے وقت، حضورؐ کے چچا حضرت عباسؓ موجود تھے۔ لہذا، حضورؐ کی وراثت کے حق دار وہ تھے، نہ کہ حضورؐ کے چچا کے لڑکے حضرت علیؑ۔ بنو عباس کے اس دعویٰ کی بنا پر یہ بحث خاندانی یا سیاسی بن کر رہ گئی۔ اس نے جو مذہبی شکل اختیار کی اس کی بنیاد دوسری تھی۔ اس بنیاد تک پہنچنے کے لئے کچھ تہیہ سمجھ لینا ضروری ہے۔

اہلِ ایران کا اپنے بادشاہوں کے متعلق عقیدہ یہ تھا کہ وہ عام انسان نہیں، بلکہ فوق البشر ہوتے ہیں اور

اہلِ ایران کا اپنے شہنشاہوں کے متعلق عقیدہ **خدا کی صفات و اختیارات کے** عامل۔ وہ لوگوں کے منتخب کردہ نہیں

ہوتے بلکہ خدا کی طرف سے حکومت کے لئے مامور ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے حکومت ان کا اور صرف اپنی کا حق ہوتا ہے، اور کوئی شخص ان کا یہ حق چھین نہیں سکتا۔ یہ حق ان کی اولاد میں دراثاً منتقل ہوتا رہتا ہے۔ وہ زمین پر خدا کا سایہ اور اس کے نمائندہ ہوتے ہیں۔ وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتے، اس لئے لوگوں پر ان کے ہر حکم کی اطاعت لازم ہوتی ہے۔ ساسانی شہنشاہوں کے زمانہ میں یہ عقائد شدت اختیار کر چکے تھے کہ اتنے میں قرآن آیا اور اس نے ان تمام عقائد کو باطل قرار دے دیا۔

ہمد حضرت عثمانؓ میں ایک عجیب و غریب شخصیت تاریخ کے ایٹج پر نمودار ہوئی ہے، جو عبداللہ بن سبا

کے نام سے مشہور اور ابن السواد کے لقب سے معروف ہے۔ بعض مؤرخین اسے ایک فرضی شخصیت قرار دیتے ہیں لیکن جو اس کی واقفیت کے قائل ہیں،

ان کا بیان ہے کہ یہ یمن کا رہنے والا یہودی تھا جو مدینہ میں آکر مسلمان ہوا۔ اس نے کچھ عرصہ وہاں رہ کر رموز مملکت سے واقفیت حاصل کی اور اس کے بعد وہاں سے نکل کر کوفہ کو اپنی خفیہ سازشوں کا اڈا بن کر بنایا۔ بعض تاریخی روایات میں ہے کہ وہ کچھ عرصہ کے لئے مدائن (ایران میں) بھی رہا تھا۔ اس کے بعد وہ مصر چلا گیا اور وہاں سے سازش کا جال ہر طرف پھیلا نا شروع کر دیا۔ اس سازش کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عثمانؓ کو مجبور کیا جائے کہ وہ حضرت علیؓ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ چنانچہ ۳۵ھ میں ایک مسلح لشکر نے جو اہالیانِ مصر، بصرہ اور کوفہ پر مشتمل تھا، مدینہ پہنچ کر، خلیفۃ المسلمین، حضرت عثمانؓ کا گھیراؤ کیا اور آخر لامر انہیں روز روشن میں شہید کر ڈالا اور حضرت علیؓ کی خلافت کا اعلان کر دیا۔ شہادتِ حضرت عثمانؓ کے بعد تاریخ کے بیان کے مطابق جب حضرت علیؓ اور حضرت عائشہؓ کے زیرِ قیادت امت میں باہمی تصادم ہوا (جسے جنگِ جمل کہا جاتا ہے) تو عبداللہ بن سبا حضرت علیؓ کے لشکر میں موجود تھا۔ اسی کی وہ جماعت تھی کہ جب انہوں نے فریقین میں صلح کے آثار دیکھے تو حضرت عائشہؓ کے لشکر پر حملہ کر کے جنگ کی آگ بھڑکا

دی۔ پھر یہی جماعت حضرت علیؑ اور حضرت معاویہؓ کے درمیان جنگ صفین کے موقع پر حضرت علیؑ کے لشکر میں شامل ہو کر اپنی ریشہ دوانیوں میں مصروف رہی۔

لیکن یہ بعد اللہ بن سبا کا سیاسی کردار ہے۔ اس کی وہ سازش جس نے اسلام کو ایسا نقصان پہنچایا جس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اس کے وہ نظریات تھے جن کا پراپیگنڈہ اس نے اس شد و مد سے کیا۔ اس نے پہلے یہ کہا کہ مجھے مسلمانوں کی اس سادگی پر تعجب آتا ہے کہ یہ اس کے تو قائل ہیں کہ حضرت علیؑ دوزخ دنیا میں آئیں گے لیکن رسول اللہ کے دوبارہ دنیا میں آنے کو نہیں مانتے۔

رجعت کا عقیدہ | ان کی مراجعت دنیا میں ضرور ہوگی۔ رسول اللہ کے متعلق یہ عقیدہ تو مسلمانوں میں عام نہ ہو سکا لیکن (جیسا کہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے) شیعہ حضرات کے ہاں بعض ائمہ کے متعلق یہ عقیدہ پھیل گیا۔ اسے رجعت کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔

(تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہر پیغمبر کا ایک خلیفہ اور وصی ہوتا ہے۔ نبی اکرمؐ کے وصی، حضرت علیؑ ہیں۔ حضورؐ کی نص (واضح ارشاد) کے مطابق، حضرت علیؑ کو آپ کے بعد خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ جن لوگوں نے انہیں خلیفہ نہیں بننے دیا انہوں نے ان کے حق کو غضب کیا ہے۔ اب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حضرت عثمانؓ کو معزول یا قتل کر کے حضرت علیؑ کو ان کی جگہ خلیفہ بنائیں اور اس طرح اپنی سابقہ غلطی کی تلافی اور اپنے گناہوں کا کفارہ او اکریں۔

ان معتقدات کی اشاعت کا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں میں، خلافت کے متعلق اس قسم کے نظریات پھیلنے شروع ہو گئے جو ایرانی اپنے شہنشاہوں کے متعلق رکھتے تھے۔ ان

امامت منصوص کا نتیجہ | نظریات کی رو سے کہا گیا کہ خلافت (جسکی جگہ امامت کی اصطلاح اختیار کی گئی) جو خلافت کے مقابلہ میں زیادہ جامع اور ہمہ گیر ہے، ان مصائب عامہ میں سے نہیں جنہیں خدا انسانوں کی فکر و نظر کے سپرد کرے اور جو امت کے متعین کروینے سے متعین ہو جائے۔ یہ دین کا رکن اور اسلام کی بنیاد ہے۔ رسول کے لئے یہ جائز ہی نہیں کہ وہ اسے یونہی چھوڑ جائے اور امت کے حوالے کر جائے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ امت کے لئے ایک امام مقرر کر جائے۔ چنانچہ وہ اس کے لئے، خدا کے حکم کے مطابق، وصیت کر کے جاتا ہے۔ رسول اللہ نے امامت کے لئے حضرت علیؑ کے حق میں وصیت فرمائی تھی۔ اسی جہت سے آپ (حضرت علیؑ) کو وصی رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح، ہر امام اپنے بعد ہونے

والے امام کے حق میں وصیت کر کے جانا ہے اور چونکہ یہ وصیت خدا کے حکم کے مطابق ہوتی ہے، اس لئے امام، منصوم یا مامور من اللہ ہوتا ہے (یعنی خدا کی طرف سے مقرر کردہ امام)۔ وہ ہر غلطی سے منزہ اور ہر خطا سے پاک ہوتا ہے، اس لئے اسے امام منصوم کہا جاتا ہے۔ لہذا، امام منصوم کے علاوہ کسی اور کا جانشین رسول اللہ بن بیٹھنا غضبِ امامت ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ یہ امامت صرف حضرت علیؑ اور ان کی اولاد کا حق ہے۔

ظاہر ہے کہ خلافت کے متعلق یہ عقیدہ، سنیوں کے عقیدہ اور مسلک کے خلاف ہے۔ اس سے امت میں (پہلی مرتبہ) دو ایسے فرقے وجود میں آگئے جن میں مستقل نزاع پیدا ہو گئی۔ اس سے آگے بڑھ کر امام منصوم کی معرفت اصولِ ایمان میں سے قرار دے دی گئی۔ اس لئے یہ نقطہ کفر اور ایمان تک حدِ فاصل بن گیا۔ اس عقیدہ کی رو سے، شیعہ اور سنی مسلمانوں کے دو فرقے **کفر و ایمان کا خط امتیاز** قرار نہیں پاتے، بلکہ (شیعہ حضرات کے عقیدہ کی رو سے) غیر شیعہ (جو امام منصوم کے قائل نہیں) دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اسی لئے شیعہ حضرات کے نزدیک سنی مسلمان ہی قرار نہیں پاسکتے۔ پھر جس طرح 'آگے چل کر' سنیوں میں متعدد فرقے پیدا ہو گئے وہی اسی طرح شیعہ بھی مختلف فرقوں میں بٹ گئے لیکن جہاں تک مسئلہ خلافت کا تعلق ہے، اس پر ان کے سب فرقے متفق ہیں (تفصیل ان امور کی آگے چل کر ملے گی جہاں یہ بھی بتایا جائے گا کہ شیعہ حضرات کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ عقائد اس علم پر مبنی ہیں جو ان کے ائمہ کو خدا کی طرف سے عطا ہوا تھا۔)

(تاریخی روایات کی رو سے) جن خیالات کی تخم ریزی عبد اللہ بن سبہ نے کی تھی وہ ان شکلوں میں گود بار لائے۔ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ یہ شخص میں کارہنہ والا تھا لیکن چونکہ میں اس زلزلے میں ایرانیوں کا مقبوضہ علاقہ تھا اور وہاں ایرانی بکثرت آباد تھے، اس لئے ابن سبہ کے ان خیالات کا سرچشمہ ایرانیوں کے معتقدات ہی تھے۔ وہ اس کے بعد زیادہ عرصہ کو فہ اور بصرہ میں رہا جہاں ایرانیوں **ایرانی نظریہ** نے اسلام لایکے بعد سکونت اختیار کر رکھی تھی۔ نیز وہ مدائن میں بھی رہا، جو ایران کا دارالسلطنت تھا۔ ان قرآن کی رو سے قیاس کا رُخ اسی طرف جاتا ہے کہ اس کے یہ خیالات ایرانی معتقدات ہی کا عکس تھے۔ ہیکل نے اس باب میں 'انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کی شائع کردہ "تاریخ المورخ" کا ایک طویل اقتباس، اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ایرانیوں نے اسلام اختیار کیا

تو اس کا اثر سیاسی اور مذہبی گوشوں پر بڑا گہرا پڑا۔ اس میں لکھا ہے :-

ایرانی عقیدہ، ملک کے بادشاہ کو "خدا کا بیٹا" قرار دیتا تھا اور اسے پیدا نشی طور پر عظمت و تقدس کا دیوتا سمجھتا تھا۔ چنانچہ جب ایرانیوں نے مدینہ اور دمشق کی حکومتوں کے خلاف بغاوت کی تو وہ (حضرت) محمد کے عم زاد بھائی اور شرعی وارث حضرت علیؑ کے گرد جمع ہو گئے جنہیں خلافت سے دُور رکھا گیا تھا اور ان کے چاروں طرف جلال و تقدس کا وہ ہالہ قائم کر دیا گیا جو ان کے اسلاف اپنے قومی بادشاہوں کے گرد قائم کرتے چلے آئے تھے۔ پھر جس طرح ان کے بزرگ، کسریٰ کو آسمان کا بیٹا، مقدس بادشاہ کے لقب سے ملقب کرنے کے عادی تھے اور ان کی کتابوں میں اُسے "سید و مرشد" لکھا جاتا تھا، اسی طرح انہوں نے اپنے اسلام کے زمانے میں حضرت علیؑ کو امام کا لقب دے دیا جو اپنی سادگی کے باوجود بڑے اہم معانی کا مالک ہے۔

جب حضرت علیؑ وفات پا گئے تو ایرانی ان کے صاحبزادوں (حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ) کے گرد جمع ہو گئے اور ان کے بعد ان کی اولاد کے گرد۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حسینؑ نے اکاسرہ بنی ساسان کے آخری تاجدار کی بیٹی سے شادی کی تھی۔ چنانچہ اس ازدواج سے امامت مقدس حق کے ساتھ رشتہ بدامن ہو گئی۔ پھر کربلا کے میدان میں حضرت حسینؑ کے خون نے اس وحدت کو متبرک بنا دیا جو اسلام اور قدیم ایران کے درمیان قائم ہوئی تھی۔

وہ بغاوت جس نے نوامیہ سے حکومت یمن کو رسول اللہ کے قرابت داروں، بنو عباس، کو تخت پر بٹھا دیا، ایرانیوں ہی کی برپا کی ہوئی تھی جس کے ذریعے انہوں نے اپنے اصول امامت کی تشکیل و تصدیق کر دی۔ اگرچہ وہ اس گھرنے کو تاج نہ پہنا سکے جس تاج کے لئے انہوں نے اپنی تمام ترکوششیں صرف کر دی تھیں۔ (عمر فاروق اعظم، از محمد حنین بیگل، اردو ترجمہ ص ۴۱۹)

یزدگرد کی بیٹی کی امام حسینؑ کے ساتھ شادی کا ذکر چھٹے باب میں آچکا ہے۔ اس سلسلہ میں شیعہ حضرات کی احادیث کی کتاب، اصول الکافی میں جو روایت حضرت شہر بانو کے متعلق شیعہ روایت آئی ہے وہ بھی غور طلب ہے۔ اس میں ذکرِ مولدِ علی

لے اس کی تفصیل آگے چل کر ملے گی۔

بن حسینؑ کے ضمن میں لکھا ہے کہ ان کی والدہ کا نام سلامہ (زیادہ مشہور شہر بالو ہے ممکن ہے یہ نام اسلامی ہوا) بنت یزدجرد بن شہزاد بن شیرویہ بن کسری تھا۔ اور یزدجرد ایران کا آخری بادشاہ تھا۔ اس کے بعد ہے۔

امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بنت یزدجرد حضرت عمر کے پاس آئیں تو مدینہ کی باکرہ لڑکیاں ان کا حسن و جمال دیکھنے بالائے بام آئیں۔ جب مسجد میں داخل ہوئیں تو چہرہ کی تابندگی سے مسجد روشن ہو گئی۔ عمر نے جب ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کہا۔ بُرا ہو ہرگز کا اس کی سوتے تدبیر سے یہ روز بد نصیب ہوا۔ حضرت عمر نے کہا۔ کیا تو مجھے گالی دیتی ہے (کہ میرے دیکھنے کو روز بد کہا) اور ان کی اذیت کا ارادہ کیا۔ انہوں نے کہا۔ ایسا نہیں ہے۔ امیر المومنین نے کہا کہ اس کو اختیار دو کہ مسلمانوں میں سے کسی کو اپنے لئے اختیار کر لے۔ اس کے حصہ غنیمت میں اس کو سمجھ لیا جائے۔ جب اختیار دیا گیا تو وہ لوگوں کو دیکھتی ہوئی چلیں۔ (اور امام حسینؑ کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا) امیر المومنین نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے۔ کہا جہاں شاہ۔ حضرت عمر نے فرمایا، نہیں بلکہ شہزاد۔ پھر امام حسینؑ سے فرمایا، اے ابو عبد اللہ! تمہارا ایک بیٹا اس کے لطن سے پیدا ہو گا جو اہل زمین میں سب سے بہتر ہو گا۔ چنانچہ علی بن الحسین پیدا ہوئے۔ پس وہ بہترین عرب ہاشمی ہونے کی وجہ سے اور بہترین عجم تھے ایرانی ہونے کی وجہ سے۔

کتاب اشافی جلد اول، ص ۴۹۔ ۵۷۸۔ ترجمہ اصول کافی، جلد اول)

حضرت علیؑ کے ساتھ اہل ایران کے سلسلہ روابط کی ایک کڑی (تاریخی روایات کی رگو سے) ایک اور شخصیت بھی ہیں۔ یعنی حضرت سلمان فارسیؓ جو معروف صحابی ہیں۔ ان کے متعلق بہت سی روایات مشہور ہیں۔ مورخ ابن اثیر نے (اپنی کتاب 'اسد الغابہ فی سیرۃ الصحابہ') میں لکھا ہے کہ حضرت سلمانؓ، اصحاب رسول اللہ میں سے تھے۔ ان کی عمر کے بارے میں اختلاف ہے۔ ڈھائی سو برس سے لے کر چھ سو برس تک بیان کی جاتی ہے۔ انہوں نے حوریا حضرت مسیحؑ کا زمانہ پایا تھا اور ان کی صحبت میں رہے تھے۔ انہیں حضرت مسیحؑ کی پیشگوئی دربارہ بعثت احمد (فارقلیط) کا علم تھا، اور یہ بھی کہ آپ کا ظہور یثرب میں ہو گا۔ انہیں ایک یہودی نے جو مال تجارت لیکر یثرب کی طرف آ رہا تھا، پکڑ کر غلام بنا لیا اور اس طرح یہ اس کے حاتمہ وہاں آ گئے۔ ہجرت کے بعد یہ مدینہ آ کر حضورؐ کے دست مبارک پر مشرف بہ اسلام ہوئے اور آپ نے انہیں صحابہ کی مانی مسد سے،

یہودی کی غلامی سے نجات دلائی۔ جب آپ نے مدینہ میں ہجرت اور انصار میں مواعظ قائم کی تو (حضرت) سلمانؓ کا ان دونوں میں سے کسی میں بھی شمار نہ ہوا۔ اس پر نئی اکرمؓ نے فرمایا کہ — سلمان من اهل بیتی — یعنی سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ (بحوالہ ازالۃ الخلفاء۔ شاہ ولی اللہؒ)

یوں حضرت سلمان فارسیؓ کا شمار "اہل بیت" میں کر لیا گیا۔ اس کے بعد کتب روایات میں مذکور ہے کہ جب سورہ جمعہ کی یہ آیت نازل ہوئی۔ **وَ الْاٰخِرِیْنَ مِنْهُمْ كَمَا یَلْحَقُوْا بِهٖمْ۔** (۶۲/۳) نئی اکرمؓ اپنی قوم مخاطب کی طرف بھی رسولؐ ہیں اور ان کی طرف بھی جو ان کے بعد آنے والے ہیں، تو صحابہؓ نے دریافت فرمایا کہ ان (بعد میں آنے والوں) سے کون لوگ مراد ہیں۔ حضرت سلمان فارسیؓ آپ کے پہلو بہ پہلو بیٹھے تھے۔ آپ نے ان کے زانو (یا سر) پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ وہ اس کی قوم کے افراد ہوں گے اور ان میں ایک شخص اس عظمت و شان کا پیدا ہو گا کہ ایمان خواہ شریا میں بھی کیوں نہ ہو، وہ اسے وہاں سے بھی اتار لائے گا اور علم اولین و آخرین کا وارث ہو گا۔ اسی طرح جامع ترمذی میں ہے کہ جب آیت — **وَ اِنْ تَتَوَلَّوْا یَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَیْرَکُمْ۔** (۴۷/۳۸) نازل ہوئی جس میں کہا گیا ہے کہ اگر تم دین سے پھر جاؤ گے، تو خدا تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ تو

لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! کس قوم کو اللہ ہماری جگہ چن لے گا۔ آپ نے سلمانؓ کے مونڈھے پر ہاتھ مار کر فرمایا — اس کی قوم کو، اس کی قوم کو۔

ان روایات کی رو سے ایک تو عربوں کے مقابلہ میں ایرانیوں کی برتری ثابت ہو گئی اور دوسرے ایک "آئیوالے" کے عقیدہ کا دروازہ کھل گیا۔

یہ ہیں حضرت سلمان فارسیؓ کے کوائف جن کے متعلق شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد (اہل بیت کو چھوڑ کر) صرف تین مسلمان باقی رہ گئے تھے۔ یعنی حضرت مقدادؓ، حضرت ابوذرؓ اور حضرت سلمان فارسیؓ۔

===== (۶) (۵) =====

لے میں نے اسکا حوالہ "فروع کافی" باب الروضہ" لکھ رکھا ہے لیکن اس وقت میرے پاس فروع کافی کی جلد اول ہے جس میں باب الروضہ نہیں۔ وہ باب غالباً اس کی دوسری جلد میں ہے لیکن شیعہ حضرات کے ہاں یہ ذرایت مسلم ہے۔ اگرچہ بعض روایات میں انہیں دو اور اصحاب کا بھی اضافہ ہے۔ یعنی حضرت علیؓ کے غلام حضرت قنبر اور حضرت عمار بن یاسرؓ کا۔ انہوں نے حضرت علیؓ کے دعویٰ خلافت کی تائید کی تھی۔

”تاریخ المورخ“ کا جو اقتباس پہلے درج کیا جا چکا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ ایرانی اس گھرنے کو تاج پہنانے کے جنہیں تاج پہنانے کے لئے انہوں نے اپنی کوششیں صرف کر دی تھیں لیکن انہوں نے، سلطنت، بنی امیہ کے ہاتھ سے چھین کر، بنو عباس کے ہاتھ میں دے دی جو رسول اللہ کے قرابتدار تھے۔ چونکہ ہمارے پیش نظر مقصد یہ بتانا ہے کہ اس زمانے کے ایرانیوں نے کس طرح اسلامی مملکت میں اندرونی خلفشار پیدا کر کے اسے کمزور کر دیا، اس لئے تاریخ کا یہ گوشہ بھی ہمارے موضوع سے متعلق ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ان سازشوں کا سلسلہ کس طرح جاری رکھا جن کے نتیجے میں سلطنت، بنی امیہ کے ہاتھ سے نکل کر بنو عباس کی طرف منتقل ہو گئی اور پھر سقوط بغداد کے بعد اس کا خاتمہ ہی ہو گیا۔

حضرت علیؑ کے زلنے میں، مملکت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک حصہ حضرت علیؑ کے زیر اقتدار

تھا جس کا دار الخلافہ کوفہ تھا۔ دوسرا حصہ حضرت معاویہؓ کی

شہادت کے بعد ان کے بڑے صاحبزادہ، امام حسنؑ ان کے جانشین ہوئے لیکن تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہ حضرت معاویہؓ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ ابن خلدون کی تصریح کے مطابق،

امام حسنؑ نے امیر معاویہؓ کو لکھا کہ وہ خلافت سے دستبردار ہو سکتے ہیں بشرطیکہ کوفہ کے بیت المال میں جس قدر رقم ہے وہ انہیں دے دی جائے۔ اس رقم کی مقدار پانچ کروڑ تھی۔ نیز یہ کہ دارالخبرہ کا خراج بھی (جو فارس کا ایک حصہ تھا) انہیں ادا کیا جاتا ہے۔

(ابن خلدون، جلد ۲، ص ۴۵۶)

اس معاملہ کے طے پا جانے کے بعد سلطنت پوری کی پوری امیر معاویہؓ (بنی امیہ) کی طرف منتقل ہو

گئی۔ واضح رہے کہ ان حضرات کے

حسنینؑ کے امیر معاویہؓ کے ساتھ تعلقات

(مثلاً) علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ:-

جب خلافت معاویہؓ قائم ہو گئی تو (حضرت) حسینؑ اپنے بھائی (حضرت) حسنؑ کے ساتھ ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ وہ ان دونوں کی بڑی عزت کرتے، نہایت خندہ پیشانی سے ان کا استقبال کرتے اور گراں قدر عطیات سے انہیں نوازتے۔ انہوں نے ایک ایک دن میں دو دو لاکھ درہم عطا

کئے۔ (البدایہ والنہایہ - جلد ۸)

یہ سلسلہ امام حسن کی وفات کے بعد، امام حسینؑ کے ساتھ بھی جاری رہا۔ بیچ البلاغہ کے شارح ابن ابی الحدید نے لکھا ہے کہ

معاویہ دنیا میں پہلے شخص تھے جنہوں نے دس دس لاکھ درہم عطا کئے اور ان کے فرزند (یزید) پہلے شخص میں جنہوں نے اسے دگنا کر دیا۔ یہ عطایا حضرت علیؑ کے دونوں بیٹوں، امام حسنؑ و حسینؑ کو ہر سال

عطا ہوتے تھے۔ (شرح ابن ابی الحدید، جلد ۲)

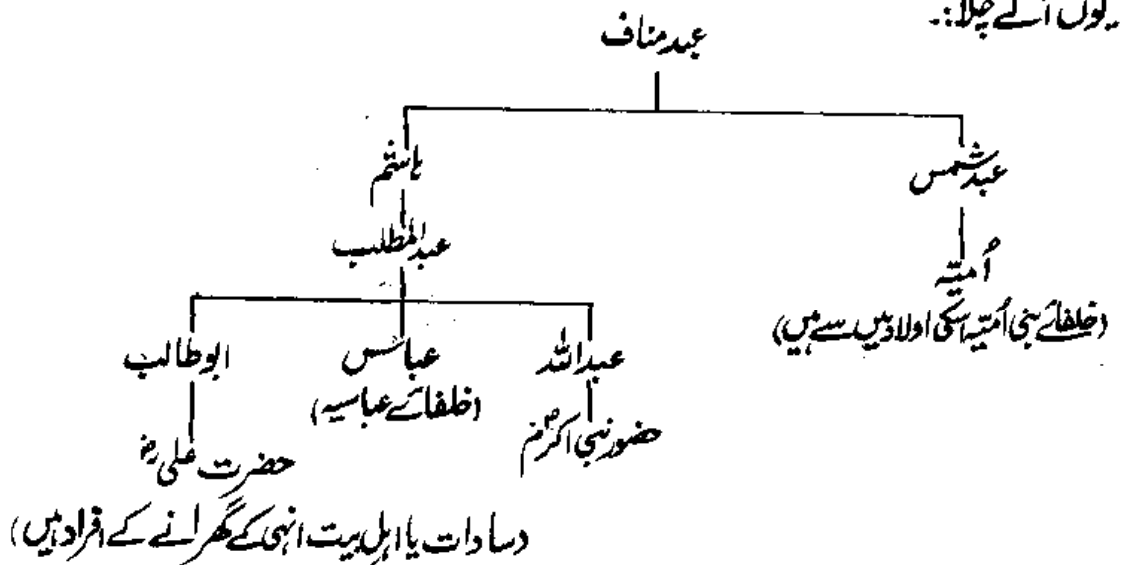
پھر ان کی باہمی رشتہ داریاں بھی تھیں۔ (مثلاً) امام حسینؑ کی بھتیجی، یعنی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کی صاحبزادی سیدہ اہم محمد یزید کے عقد میں تھیں اور امام حسینؑ کی زوجہ محترمہ (والدہ حضرت علی اکبر) امیر معاویہ کی حقیقی بھانجی تھیں۔

باہمی رشتہ داریاں

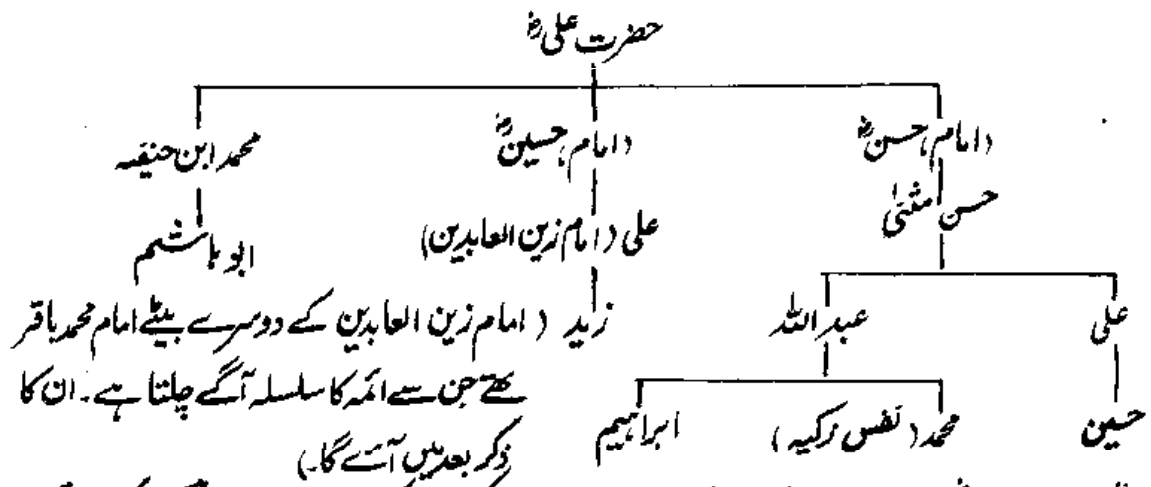
جب سلطنت، بنی امیہ کی طرف منتقل ہو گئی تو ایرانیوں کی سازشوں کا رخ بھی انہی کی طرف پھر گیا۔ اس مقصد کے لئے انہیں بنی عباس کی شکل میں ایک مؤثر مہرہ ہاتھ آ گیا۔ بنی عباس اور بنی امیہ ایک ہی شجر کی دو شاخیں تھیں۔ اس سلسلہ میں ذیل

بنی امیہ اور بنی عباس کی رقابت

قریش میں عبد مناف ایک ممتاز شخصیت گزری تھی۔ وہ ان دونوں خاندانوں کا مورث تھا۔ اس سے سلسلہ یوں آگے چلا:

بنی امیہ برسر اقتدار آئے تو بنی عباس کے دل میں رقابت کی آگ بھڑک اٹھی۔ ایرانی اس قسم کے مواقع کی تلاش میں تھے۔ انہوں نے اس سے فائدہ اٹھانے کی ٹھان لی۔ اس مقام پر تاریخ میں ایک اور شخصیت سامنے آتی ہے جو ابو مسلم خراسانی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ عباسیوں کے حق میں پراپیگنڈہ کا سب سے بڑا داعی تھا۔ بنی عباس کی اپنی کوئی ایسی خصوصیت نہیں تھی جس کی بنا پر عوام کو ان کا طرفدار بنایا جاسکتا۔ اس کمی کو پورا کر کے ابو مسلم نے وہی پرانا حربہ استعمال کیا۔ البتہ اس کا ہدف تبدیل کر دیا۔ اس نے اس عقیدہ کو پھر سے عام کیا کہ خلافت ”اہل بیت“ کا حق وراثت ہے۔ یہ انہی کو ملنی چاہیے۔ ”اہل بیت“ کی اصطلاح کو سمجھنے کے لئے حسب ذیل شجرہ نسب کا سامنے لانا ضروری ہے۔

امام حسنؑ اور امام حسینؑ حضرت فاطمہؑ کے بطن سے تھے۔ ان کی اولاد کو عام طور پر سادات کہا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہؑ کی وفات کے بعد حضرت علیؑ نے متعدد شادیاں کیں جن سے آپ کے ہاں بکثرت اولاد ہوئی۔ روایات کی رُو سے، ان کے ہاں اٹھارہ بیٹے اور

سادات اور علوی

اٹھارہ بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ان میں سے جو بیٹے حضرت فاطمہؑ کے علاوہ دوسری بیویوں سے پیدا ہوئے، ان کی اولاد علوی کہلاتی ہے۔ امتدرجہ بالا شجرہ نسب میں ہم نے ان میں سے ان کے صرف ایک بیٹے، محمد ابن حنفیہ کا نام لکھا ہے کیونکہ موضوع زیر نظر سے سیر دست انہی کا تعلق ہے، شیعوں کے دو معروف فرقے، اشاعری اور اسماعیلی، جن کا تفصیلی ذکر آگے چل کر آتا ہے، امامت کو امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر اور ان کی اولاد میں متوارث تسلیم کرتے ہیں لیکن ایک فرقہ (زییدیہ) اسے ان کے دوسرے بیٹے، زید کی طرف منتقل شدہ سمجھتا ہے۔ ان کا ایک اور فرقہ، امامت کو حضرت علیؑ کے بعد ان کے بیٹے

محمد ابن حنفیہ کی طرف منتقل کرتا ہے۔ اسے فرقہ کیسیانیہ کہا جاتا ہے۔ ہم نے اس مقام پر ان حضرات (اور فرقوں) کا اجمالی سا تعارف اس لئے ضروری سمجھا ہے کہ بنی امیہ کے خلاف جو مجاذ قائم ہوئے تھے، ان میں اگرچہ سب سے نمایاں حیثیت بنو عباس کی تھی، لیکن چند ایک مقامات پر فاطمیین اور علویین نے بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔

خلفائے بنی امیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کے بیٹے، علی کو ایک گاؤں حمیمہ میں، جو مدینہ سے دمشق کے راستے پر واقع تھا، جاگیر عطا کر رکھی تھی۔ وہ اسی گاؤں میں سکونت رکھتے تھے۔ فرقہ کیسیانیہ کے امام ابو ہاشم کا ادھر سے گزر ہوا اور اتفاقاً ان کا انتقال حمیمہ میں ہو گیا۔ چونکہ ان کا بیٹا کوئی نہیں تھا، اس لئے بنی عباس نے دعویٰ کر دیا کہ وہ علی کے لئے حق امامت کی وصیت کر گئے ہیں۔ اس طرح بنو عباس کے دل میں امامت کا داعیہ پیدا ہو گیا اور کیسیانیہ ان کے داعی بن گئے۔ علی کی وفات کے بعد ان کا بیٹا محمد امام قرار پایا۔ اس نے سوچا کہ بنی عباس کے نام میں کوئی ایسی کشش نہیں جس سے عوام ان کی طرف راغب ہو جائیں، اس لئے اس نے اپنے دعاۃ سے کہا کہ وہ اپنی دعوت و تبلیغ میں کسی کا نام نہ لیں، بلکہ کہیں کہ امامت ”اہل بیت“ کا حق ہے۔ اس مقصد کے لئے اس نے خراسان کو اپنا مرکز قرار دے لیا کیونکہ وہاں ایرانیوں کی تائید آسانی حاصل ہو سکتی تھی۔ اس مقام پر ابو مسلم خراسانی ہمارے سامنے آتا ہے۔ ابراہیم بن عثمان بن بشار اس کا نام تھا۔ یہ ایرانی الاصل اور بزرگمذہب کی اولاد سے تھا۔ اصفہان میں پیدا ہوا اور کوفہ میں ابتدائی پرورش پائی۔ بلا کا ذمہ بن اور علیؑ کی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ پراپیگنڈہ کے فن میں اس کا کوئی حریف نہیں تھا۔ محمد (عباسی) کے بیٹے ابراہیم نے ان کی صلاحیتوں کو بھانپا اور پراپیگنڈہ کا شعبہ اس کے سپرد کر دیا۔ اس نے ”اہل بیت“ کے نام سے اس قدر شد و مد سے پراپیگنڈہ کیا کہ سلطنت بنی امیہ کی بنیادوں میں تزلزل واقع ہو گیا۔ اس دوران میں فاطمیین نے بھی بنی امیہ کے خلاف مجاذ آرائیاں کیں۔ (مثلاً، ۱۱۶ھ میں کربلا کا واقعہ ظہور میں آیا۔ ۱۲۲ھ میں، امام زین العابدین کے فرزند زید نے کوفہ سے بغاوت کی۔ ۱۲۶ھ میں زید کے بیٹے یحییٰ نے خراسان سے۔ ان کے علاوہ حضرت جعفر طیار کی اولاد میں سے، عبداللہ ابن معاویہ نے ۱۲۴ھ میں کوفہ سے علم بغاوت بلند کیا لیکن یہ کامیاب نہ ہو سکے۔

لہ فاطمیین نے اپنی سلطنت، پہلے شمالی افریقہ اور بعد میں مصر میں قائم کی۔ اس کا ذکر آگے چل کر آئیگا۔

لیکن ابوسلم کا پردہ پیگنڈہ کامیاب ہو گیا۔ اس زمانے میں ایک ”آنے والے“ (جمہدی) کا عقیدہ

بھی عام ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس قسم کی روایات بھی پھیلانی جا
”امام جمہدی کی آمد“ رہی تھیں کہ وہ آنے والا خراسان کی طرف سے آئے گا۔ اس کے لشکر

کا لباس بھی سیاہ ہو گا اور جھنڈے بھی سیاہ رنگ کے۔ ابوسلم نے اس ”آنے والے“ کا پردہ پیگنڈہ بڑی شدت سے
 کیا اور جب دیکھا کہ فضا سازگار ہو گئی ہے تو وہ سیاہ لباس اور سیاہ جھنڈے کے ساتھ ایک لشکر
 جرار کے ساتھ نکلا۔ اس نے ۱۲۸ھ میں خراسان فتح کر لیا اور ۱۳۲ھ میں ایک فیصلہ کن جنگ کے بعد بنی امیہ
 کا خاتمہ ہو گیا اور سلطنت بنو عباس کی طرف منتقل ہو گئی۔ ان کا پہلا خلیفہ عبد اللہ تھا، جو سفاح کے لقب سے
 مشہور ہے۔ بنی عباس نے بنی امیہ سے جو انتقام لینا تھا وہ تو لیا، لیکن اس خطرہ کے ماتحت کہ ابوسلم کہیں
 زیادہ طاقت نہ پکڑ لے، ۱۳۲ھ میں اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔

(۴۶۰)

ہم دیکھ چکے ہیں کہ عباسیوں نے سلطنت ”مجتبٰ اول بیت“ کے نقاب میں حاصل کی تھی۔ اہل بیت
 کو یہ بات فطرۃ کھٹک رہی تھی کہ سلطنت حاصل کرنے کے لئے ہر جگہ ان کا نام لیا گیا اور جب وہ حاصل
 ہو گئی تو بنو عباس اس کے مالک بن بیٹھے۔ چنانچہ محمد نفس زکیہ ان کے خلاف اٹھے لیکن ناکام رہے۔ ان کا
 دعویٰ تھا کہ امامت کی وارث حضرت علیؑ کی اولاد ہے، حضرت عباس کی نہیں۔ عباسی خلیفہ منصور نے ان کے
 اس دعویٰ کی تردید کی اور کہا کہ وراثت کے اصول کے مطابق خلافت آل عباس کو ملنی چاہیے۔ اس موضوع
 پر ان دونوں کے درمیان جو خط و کتابت ہوئی وہ بڑی دلچسپ اور عبرت آموز ہے۔ ہم اسے تمامہ نقل کرتے
 ہیں۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ وہ خلافت، جو قرآنی اصول کے مطابق، بلا لحاظ نسل و نسب
 صرف جو ہر ذاتی کی بنا پر کسی کو امت کے مشورے سے

حق خلافت کے متعلق خط و کتابت تفویض ہوئی چاہیے تھی، کس طرح وراثت قرار پائی۔

خط و کتابت ملاحظہ فرمائیے۔ پہلا خط خلیفہ ابو جعفر عبد اللہ بن محمد (منصور۔ عباسی خلیفہ) کا، محمد بن عبد اللہ
 (نفس زکیہ) کے نام ہے۔ اس میں لکھا ہے۔

قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑیں اور دنیا میں فساد پھیلائیں،
 ان کی سزایہ ہے کہ مار ڈالے جائیں یا سولی پر چڑھا دیئے جائیں یا ان کے ہاتھ پاؤں بر خلاف کاٹ

لئے جائیں یا ملک بدر کر دیئے جائیں۔ اس لئے میں اللہ اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا واسطہ دے کر عہد و پیمان کرتا ہوں کہ اگر اس سے پہلے کہ میں تمہارے اوپر قابو پاؤں تم توبہ کر لو گے تو میں تمہاری اور تمہارے تمام بھائیوں کی اور ساتھیوں کی اور معتقدوں کی جو اس بغاوت میں شریک ہیں، جان بخشی کر دوں گا۔ نیز دس لاکھ درہم تم کو دوں گا کہ جہاں چاہو رہو اور تمہاری جو ضروریات ہوں گی ان کو پورا کرتا رہوں گا۔ تمہارے اہل بیت اور شیعہ میں سے جو لوگ میرے قیدیوں میں ہیں، ان کو چھوڑ دوں گا اور کسی قسم کی تکلیف نہیں دوں گا۔ اگر تم اس پر راضی ہو تو اپنے کسی معتمد کو بھیج دیجو کہ آکر مجھ سے عہد نامہ لکھوالے۔“

اس کے جواب میں نفس زکیہ نے لکھا:

از جانب محمد بن عبد اللہ مہدی امیر المومنین بنام عبد اللہ بن محمد۔ میں بھی تمہارے لئے اسی قسم کی امان پیش کرتا ہوں جس قسم کی تم نے پیش کی ہے۔ تم جانتے ہو کہ خلافت ہمارا حق ہے اور ہمارے ہی شیعوں کی بدولت تم نے اس کو حاصل کیا ہے۔ ہمارے باپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ وصی اور امام تھے۔ ہم جو ان کے بیٹے ہیں، زندہ ہیں۔ پھر ہمارے ہوتے ہوئے تم یکے اس کے وارث بن گئے۔ تمہیں یہ بھی خوب معلوم ہے کہ جاہلیت اور اسلام دونوں میں بنی ہاشم میں سے جو نسبی فضائل و منافع ہم کو حاصل ہیں وہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکے۔ زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی فاطمہ بنت عمرو کے شکم سے ہم ہیں نہ کہ تم۔ خاص کر ہاشم کی اولاد میں، میں نسب میں سب سے بہتر اور ماں باپ کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر ہوں۔ میری رگوں میں اہمات اولاد کا غیر عربی خون مطلق نہیں ہے۔ میرے نسب کو اللہ نے ہمیشہ ممتاز رکھا۔ دنیا میں سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں ان کا بیٹا ہوں۔ صحابہ میں میرے باپ حضرت علیؓ اسلام میں سب سے اول، علم میں سب سے فائق اور جہاد میں سب سے افضل تھے۔ میری ماں حضرت خدیجہؓ ہیں جنہوں نے اس اُمت میں سب سے پہلے نماز پڑھی۔ پھر حضرت فاطمہؓ ہیں جو ان کی بیٹیوں میں سب سے بہتر اور جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ زمانہ اسلام میں ہاشم کے بہترین فرزند حضرت حسنؓ اور حسینؓ ہیں جو بہشتی نوجوانوں کے سید ہیں ان میں سے بڑے کا میں بیٹا ہوں۔ اب دیکھو۔ حضرت علیؓ والدین کی طرف سے ہاشم کے بیٹے ہیں! امام حسنؓ والدین کی طرف سے عبدالمطلب کے بیٹے ہیں اور میں والدین کی طرف سے رسول اللہ کا بیٹا

ہوں۔ اللہ نے ہمارا امتیاز ہمیشہ قائم رکھا۔ یہاں تک کہ جہنم میں بھی اس نے اس کا لحاظ کیا۔ یعنی میں اس شخص کا بیٹا ہوں جو جنت میں سب سے بڑا درجہ رکھتا ہے اور اس شخص کا بیٹا ہوں جو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب پائے گا۔ اس طرح پرنیکوں میں سب سے بہتر، نیک اور گنہگاروں میں سب سے کمتر گنہگار کا فرزند ہوں۔

میں اللہ کو گواہ کر کے تم کو ہر چیز کی سوائے کسی شرعی حد یا کسی مسلم یا معاہدہ کے حق کے جو تمہارے ذمہ ہو امان دیتا ہوں اور میں بہ نسبت تمہارے عہد کا زیادہ پابند ہوں۔ تم نے مجھ کو جو امان دی ہے وہ کون سی ہے؟ ابن ہبیرہ دانی یا وہ جو تم نے اپنے چچا عبد اللہ کو یا ابو مسلم خراسانی کو دی تھی۔ فقط منصور کو جب یہ خط پہنچا تو اس کے کاتب نے جواب لکھنے کی اجازت مانگی۔ منصور نے کہا کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ جب حسب نسب اور خاندان کے جھگڑے آپڑے تو خود مجھے جواب لکھنا چاہیے۔ اس نے لکھا:-

از ابو جعفر عبد اللہ بن محمد امیر المومنین بنام محمد بن عبد اللہ۔

تمہارا خط مجھ کو ملا۔ عوام کو برا نیگختہ کرنے اور جہلا میں مقبول بننے کے لئے تم نے یہ نسی مخاف جو رکھے ہیں جن کی ساری بنیاد عورتوں پر ہے۔ حالانکہ عورتوں کا وہ درجہ نہیں ہے جو چچا کا ہے۔ تم کو معلوم ہے کہ اللہ نے جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اس وقت ان کے چچاؤں میں سے چار شخص زندہ تھے۔ (حمزہ، عباس، ابوطالب اور ابولہب) ان میں سے دو اسلام لائے، جن میں سے ایک میرا باپ تھا اور دو کافر رہے جن میں سے ایک تمہارا باپ تھا۔ تم نے عورتوں کا ذکر کر کے ان کی قرابت پر جو غصہ کیا ہے، یہ نادانی ہے۔ اگر عورتوں کو نسبی فضیلت میں سے کوئی حصہ ملتا تو ساری فضیلت رسول اللہ کی والدہ کے لئے ہوتی۔ لیکن اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنے دین سے سربلند کرتا ہے۔

تعجب ہے کہ ابوطالب کی والدہ فاطمہ بنت عمرو پر بھی تم نے ناز کیا ہے۔ سو جو تو کہ ان کے بیٹوں میں سے کسی کو بھی اللہ نے اسلام کی ہدایت کی اور اگر کرتا تو اس کے زیادہ حقدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہو سکتے تھے لیکن وہ تو جس کو چاہتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے۔

تم نے اس پر بھی فخر کیا ہے کہ حضرت علیؓ والدین کی طرف سے ہاشمی ہیں اور حسن والدین کی طرف سے عبدالمطلب کے بیٹے ہیں اور تمہارا نسب والدین کی طرف سے رسول اللہ تک پہنچتا ہے۔ اگر

یہ واقعی کوئی فضیلت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق ہوتے لیکن وہ تو صرف ایک ہی طرف سے ہاشمی ہیں۔

پھر تم اپنے آپ کو رسول اللہ کا بیٹا کہتے ہو حالانکہ قرآن نے اس سے بالکل انکار کیا ہے۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ۔ (۳۳/۴۰)

محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہ تھے۔

ہاں تمہارا یہ کہنا درست ہے کہ تم ان کی بیٹی کی اولاد ہو اور یہ بے شک ایک قریبی رشتہ ہے لیکن اس کے ذریعے سے کسی قسم کی میراث نہیں مل سکتی اور نہ اس سے تم امامت کے حقدار ہو سکتے ہو۔ اسی قرابت کی بنیاد پر تمہارے باپ حضرت علیؑ نے ہر طرح پر خلافت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ حضرت فاطمہؑ کو ابو بکرؓ سے لڑا کر رنجیدہ کیا۔ اسی غصہ میں ان کی بیماری کی بھی کسی کو اطلاع نہیں کی اور جب انہوں نے انتقال فرمایا تو رات ہی کو لے جا کر ان کو دفن کر دیا مگر کوئی ابو بکرؓ کو چھوڑ کر ان کی خلافت پر راضی نہ ہوا۔ خود آل حضرت کی بیماری کے زمانے میں بھی وہ موجود تھے لیکن نماز پڑھانے کا حکم آپ نے ابو بکرؓ کو دیا۔ ان کے بعد حضرت عثمانؓ خلیفہ ہو گئے۔ پھر خلافت اصحاب شوریٰ میں آئی۔ اس میں بھی وہ انتخاب میں نہ آسکے اور حضرت عثمانؓ خلیفہ ہو گئے۔ ان کے بعد انہوں نے طلحہؓ اور زبیرؓ پر سختی کی۔ سعد بن ابی وقاص سے بیعت لینی چاہی۔ انہوں نے اپنا چھانک بند کر لیا۔ جب علیؓ کو خبر گئی۔ امام حسنؓ ان کی جگہ پر آئے۔ معاویہؓ نے شام سے لشکر کشی کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ رقم ان سے لے کر اپنے شیعہ اور خلافت دونوں کو معاویہؓ کے سپرد کر دیا اور مدینہ چلے گئے۔ لہذا، اگر تمہارا کچھ حق بھی تھا تو تم اس کو فروخت کر چکے۔ تمہارا یہ کہنا کہ اللہ نے جہنم میں بھی تمہارے امتیاز کا لحاظ رکھا، تمہارے باپ ابو طالب کو اس میں سب سے کمتر عذاب ملے گا، ہنایت افسوسناک ہے۔ اللہ کا عذاب خواہ کم ہو یا زیادہ مسلمان کے لئے فخر کی چیز نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی فضیلت ہے۔

یہ جو تم نے لکھا ہے کہ تمہاری رگوں میں عجمی خون مطلق نہیں ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے تم آنحضرتؐ کے فرزند ابراہیم سے بھی بڑھ کر اپنے آپ کو سمجھتے ہو، حالانکہ وہ ہر لحاظ سے تم سے افضل تھے۔ خود تمہارے خاندان میں زین العابدین تھے۔ وہ تمہارے دادا حسن بن حسن سے بہتر تھے۔ پھر ان

کے بیٹے محمد باقر تمہارے باپ سے بہتر اور ان کے بیٹے جعفر صادق تم سے بہتر ہیں۔ حالانکہ ان سب کی رگوں میں عجمی خون ہے۔

تم یہ بھی دعوئے کرتے ہو کہ نسب اور ماں باپ کے لحاظ سے تم کل بنی ہاشم سے بہتر ہو۔ بنی ہاشم میں سے رسول اللہ بھی ہیں۔ تمہیں یہ تو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ کو منہ دکھانا ہے۔

صفین کے معاملے میں تمہارے باپ حضرت علیؑ نے بچوں سے پیمان کیا تھا کہ ان کے فیصلے پر رضامند ہو جائیں گے۔ تم نے یہ سنا ہو گا کہ بچوں نے ان کو خلافت سے معزول کر دیا تھا۔ یزید کے عہد میں تمہارے عم حسینؑ ابن علیؑ ابن زیاد کے مقابلے کے لئے کو ذہیں آئے اور جو لوگ ان کے حامی تھے، انہی کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ ان کے بعد تمہارے خاندان کے کئی آدمی یکے بعد دیگرے خلافت لینے کے لئے اٹھے۔ بنی امیہ نے ان کو قتل کیا اور سولی پر چڑھایا۔ یہاں تک کہ ہم مستعد ہوئے اور ہم نے تمہارا اور اپنا سب کا انتقام ان سے لے لیا۔ وہ نماز کے بعد تمہارے اوپر جو لعنتیں بھیجا کرتے تھے، اس کو بند کیا۔ تمہارے رتبے بڑھائے۔ اب انہی امور کو تم ہمارے سامنے بطور حجت کے پیش کرتے ہو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے حضرت علیؑ کی فضیلت کا جو اظہار کیا ہے تو ہم ان کو عباس و حمزہ رضی اللہ عنہما سے بھی بڑھ کر تسلیم کرتے ہیں۔ وہ سب لوگ محفوظ گذر گئے اور حضرت علیؑ ان جنگوں میں پڑے جن میں مسلمانوں میں خون ریزی ہوئی۔

تمہیں یہ بھی معلوم ہو گا کہ زمانہ جاہلیت میں سقایہ حاج اور زمزم کے متولی حضرت عباسؑ تھے نہ کہ ابوطالب۔ حضرت عمرؓ کی عدالت میں تمہارے باپ نے اس کا دعوئے بھی پیش کیا مگر فیصلہ ہمارے حق میں ہوا۔

رسول اللہ نے جس وقت وفات پائی اس وقت ان کے اعمام میں سے سوائے حضرت عباسؑ کے اور کوئی زندہ نہ تھا۔ اس لئے کل اولاد عبدالمطلب میں سے آنحضرتؐ کے وارث وہی ہیں۔ پھر بنی ہاشم میں سے بہت سے لوگ خلافت حاصل کرنے کے لئے اٹھے لیکن بنی عباس ہی نے اس کو حاصل کیا۔ لہذا قدیم استحقاق اور جدید کامیابی حضرت عباسؑ اور ان کی اولاد ہی کے حصہ میں آئی۔

بدر کی لڑائی میں تمہارے چچا طالب اور عقیل کی وجہ سے مجبوراً حضرت عباسؓ کو بھی آنا پڑا۔ ورنہ وہ دونوں بھوکوں مر جاتے یا عتبہ اور شیبہ کے پیالے چلٹتے۔ ہمارے ہی باپ کی بدولت اس ننگن عار سے بچے۔ نیز آغاز اسلام میں قحط کے زمانے میں حضرت عباسؓ ہی نے ابوطالب کی امداد کی۔ پھر تمہارے چچا عقیل کافر رہے بھی بدر میں انہوں نے ہی ادا کیا۔ الغرض جاہلیت اور اسلام دونوں میں ہمارے احسانات تمہارے اوپر ہیں۔ ہمارے باپ نے تمہارے باپ پر احسان کئے اور ہمارے تمہارے اوپر اور جن ربوں پر تم خود اپنے آپ کو نہیں پہنچا سکے تھے، ان پر تم نے تم کو پہنچایا اور جو انتقام تم نہیں لے سکے تھے وہ ہم نے لے لیا۔ والسلام۔

”ان خطوط کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت الہی کا تصور دماغوں سے کس قدر بعید ہو چکا تھا کہ ابو جعفر منصور جیسا اہل سنت کا عظیم الشان خلیفہ اور نفس زکیہ جیسا اہل بیت کا مہدی تسلیم کیا ہوا امام اس کو درستی تسلیم کر رہے ہیں۔ صرف جھگڑا یہ ہے کہ یہ وراثت بیٹی کی اولاد کو پہنچتی ہے یا چچا کی ہے۔“

(تاریخ الامم، جلد ۱۰، علامہ اسلم حیرا چوہدری)

آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس خط و کتابت میں بجز خاندانی تفاخر اور طعن و تشنیع کے، کچھ نہیں۔ اس کے بعد منصور نے ایک لشکر جرار (امام) نفس زکیہ کے خلاف بھیجا جس نے انہیں شکست دے کر قتل کر دیا یہ ۱۲۵ھ کا واقعہ ہے۔

(۰)

ابو مسلم، ایرانی سلطنت کے احیاء کا عزم لے کر آیا تھا۔ یہ اپنے اس ارادے میں کامیاب نہ ہوا تو اس کے بعد ایک ایرانی، فرد نہیں، بلکہ خاندان، اسی عزم کو لے کر عباسیوں کے ہاں آ گیا۔ یہ خاندان بھی ایرانی سلطنت

لے اسی قسم کی ایک بحث غلیفہ مامون الرشید اور امام علی رضا کی عیون الاخبار میں منقول ہے۔ مامون نے امام موصوف سے پوچھا کہ تم کس بنیاد پر خلافت کا دعویٰ کرتے ہو؟ بولے کہ رسول اللہ سے حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہؓ کی قرابت پر۔ مامون نے کہا کہ اگر حضرت علیؓ کی قرابت کی بنیاد پر یہ دعویٰ ہے تو آنحضرتؐ نے ایسے درجہ چھوڑے تھے جن میں سے بعض ان میں سے بھی زیادہ قریبی اور بعض انہی کے درجہ تھے اور اگر فاطمہؓ کے رشتہ کی بنیاد پر ہے تو ان کے بعد اس کے حقدار حسنؓ اور حسینؓ تھے۔ ان کی موجودگی میں حضرت علیؓ نے خلافت پر قبضہ کر کے ان کا حق کیوں غصب کیا۔ امام علیؓ رضی اللہ عنہ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔

کوزدہ تو نہ کر سکا، لیکن اس نے مسلمانوں کی اس عظیم مملکت (عجاسیا میں نہ اسلام رہنے دیا نہ عربیت۔ دونوں کی جگہ عجیت نے لے لی اور یہ ایرانی سازش کی بڑی نمایاں کامیابی تھی۔ تاریخ میں یہ خاندان برامکہ کے لقب سے مشہور ہے۔ برامکہ کے لقب کی وجہ تسمیہ کے متعلق روایات میں اختلاف ہے لیکن اکثریت کا خیال ہے کہ اس لفظ کی اصلیت ”برماہ گاہ“ ہے۔ یعنی ایرانیوں کے سب سے بڑے آتشکدہ کا اعلیٰ ترین متولی یا پجاری۔ اس مندر میں چاند کے دیوتا کا مجسمہ نصب تھا اور نو بہار کہلاتا تھا۔ برمیوں کا جد امجد، جاماسپ بن یشتاسپ تھا جو گشتاسپ کے زمانہ میں نو بہار کا پہلا موبد مقرر ہوا اور اس خدمت کے اعزاز میں اسے پوری مملکت کا موبد موبداں (قاضی القضاة یا چیف جسٹس) بھی بنا دیا گیا۔ یہ وہ اعلیٰ ترین منصب تھا جس کے سامنے شہنشاہوں تک کی گردیں جھک جاتی تھیں۔ اس کے بعد اسے مملکت کا دستورِ عظم (یعنی وزیر اعظم) بھی مقرر کر دیا گیا۔ اس خاندان کی وجاہت کا یہ عالم تھا کہ ایران کے پیامبر (جناب) زردشت نے اپنی بیٹی کا نکاح، جاماسپ سے کر دیا تھا اور جاماسپ کی ایک بھتیجی (جناب) ازردشت سے منسوب تھی۔ ہم پہلے عباسی خلیفہ (عبد اللہ بن محمد بن علی، ملقب بہ سفاح) کے دربار میں، خالد برمکی کو ایک ہنر مند و بلند ذمہ دار منصب پر فائز دیکھتے ہیں۔ (چونکہ ہمارے پیش نظر برامکہ کی تاریخ نویسی نہیں، اس لئے ہمیں اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ یہ کیسے ہوا تھا۔ ہمارے پیش نظر مقصد کے لئے اتنا جان لینا کافی ہے کہ جو عباس کے سب سے پہلے خلیفہ کے زمانہ ہی میں اس خاندان نے اس قدر اور سوخ پیدا کر لیا تھا، خلیفہ کے ساتھ خالد کے تعلقات کا اندازہ اس سے لگایے کہ خلیفہ کی بیٹی کو، خالد کی بیوی لے دو بلا لیا تھا اور خالد کی بیٹی کو خلیفہ کی بیوی نے۔ خلیفہ المہدی کے زمانے میں خالد کو صوبہ فارس کا حاکم مقرر کر دیا گیا تھا۔ خالد کا بیٹا بھی اس سے بھی زیادہ زیرک اور قابل تھا۔ خلیفہ منصور نے اسے آذربائیجان کا حاکم مقرر کر دیا لیکن خالد نے اس کے لئے اس سے بھی زیادہ اہم اور مؤثر گوشہ تلاش کیا۔ یعنی اسے ولی عہد ہارون الرشید کا اتالیق مقرر کر دیا۔ یہ اتالیقی، خاندان برامکہ کے لئے انتہائی عروج اور سطوت کا موجب بن گئی اور ایک گونہ موثری قرار پا گئی۔ فضل اور جعفر، یحییٰ کے دو بیٹے، باپ اور دادا سے بھی زیادہ قابل تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید کے عہد میں بحقیقت یہ تھی کہ سلطنت کا سارا کاروبار یحییٰ کے سپرد تھا جسے وہ اپنے ان دونوں بیٹوں کے مشورہ سے سرانجام پاتا تھا۔ نتیجہ یہ کہ خلافت نام کو عباسیوں کے ہاتھ میں تھی لیکن درحقیقت برامکہ کی تحویل میں۔ اس خاندان نے مملکت میں سیاسی سطوت ہی حاصل نہیں کی بلکہ مملکت کے ہر گوشے کو ایرانی رنگ میں

رنگ دیا۔ بیٹے نے بغداد میں بیت الحکمتہ قائم کیا جس میں، عجم کی تاریخ اور لٹریچر کا معتدبہ ذخیرہ عربی زبان میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بحث و مناظرہ کی مجالس بھی نہایت اعلیٰ پیمانہ پر قائم کیں۔

سارامعاشرہ عجمیت کے رنگ میں

ان مجالس میں ایرانی، یہودی اور نصاریٰ علماء اور فلاسفرز ایک طرف ہوتے تھے اور مسلمان علماء دوسری طرف اور موضوع بحث 'اسلامی عقائد و نظریات ہوتے تھے۔ ان مباحثوں کا جو نتیجہ نکل سکتا ہے وہ ظاہر ہے۔ اول تو عرب سادہ سی قوم تھی جو فلسفیانہ نکات آفرینیوں اور منطقی موشگافیوں میں الجھنا جانتی ہی نہ تھی 'پھر' مملکت کی سیاسی مصلحتوں نے انہیں اس قدر دبا کر رکھا تھا کہ ان کا جذبہ حریت ماؤف ہو کر رہ گیا تھا۔ ان کے مد مقابل 'اُس ایرانی قوم کے اہل علم و دانش تھے جو قرنہا قرن سے فلسفہ، منطق اور الہیات کے مسائل پر غور و فکر کے حامل تھے، ان کے ساتھ یہود و نصاریٰ (جو لوں کہیے کہ) یونانی فلسفہ کے ماہر تھے۔ نتیجہ یہ کہ ہر مباحثہ کے بعد، اسلامی عقائد و نظریات کے متعلق شکوک و شبہات کا سیلاب امنڈ آتا اور ان کے مقابلہ میں، عجمی تصورات و معتقدات نہایت معقول دکھائی دیتے۔ علاوہ ازیں، مملکت کے سارے خزانے برامکہ کی تحریل میں تھے۔ یہ ان 'مجوسی' یہودی اور عیسائی) مناظرین کو اس قدر انعام و اکرام سے نوازتے کہ ان مذاہب کے علماء دُور دُور سے کھنچ کر ان مجالس میں شامل ہوتے۔ برامکہ کی اس سازش سے قرآنی اسلام کس طرح عجمی اسلام بن کر رہ گیا، اس کی تفصیل آگے چل کر سامنے آئے گی، کیونکہ سپردست ہم اپنی بحث کو ایرانیوں کے سیاسی اثر و غلبہ تک محدود رکھنا چاہتے ہیں۔

یحییٰ برمکی کی اولاد تو خاصی تھی لیکن (جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے) ان میں سے فضل اور جعفر بڑے نامور تھے۔ عباسی خاندان میں برامکہ کے علوم مرتبت کا اس سے اندازہ لگائیے کہ فضل اور ہارون الرشید دودھ شریک بھائی تھے۔ یعنی ہارون الرشید کی والدہ خیزران نے (جو تاریخ میں نہایت ممتاز مقام رکھتی ہے) اپنے بیٹے ہارون اور فضل کو ایک ساتھ دودھ پلایا تھا۔ اس کی گود میں ایک طرف ہارون ہوتا تھا اور دوسری طرف فضل۔ جب ہارون برسرِ اقتدار آیا تو اس نے فضل کو مملکت کے بلند ترین منصب پر فائز کرنا چاہا لیکن جس طرح خالد نے یحییٰ کے سلسلہ میں کیا تھا، یحییٰ نے مصلحتاً فضل کو محلات کے اندر رکھا اور امور مملکت جعفر کے سپرد کئے۔ یوں مملکت کی داخلی اور خارجی شاہ رگیں ان دونوں بھائیوں کی گرفت

میں چلی گئیں۔ اس گرفت کا رخ متعین کرنے کے لئے، ان کے بوڑھے باپ (بھئی) کا تجربہ ان کے ساتھ تھا۔ سلطنت کلیدتہ ان تینوں کے ہاتھ میں تھی۔ لیکن، جیسا کہ عام طور پر ہوا کرتا ہے، قوت، ثروت، دولت اور حکومت کے نشہ نے ان کے ہوش و حواس پر اثر ڈالنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی سازشی کارروائیوں میں احتیاط برتنی چھوڑ دی اور رفتہ رفتہ ہارون الرشید پر ان کی حقیقت بے نقاب ہونی شروع ہو گئی۔ یہیں سے ان کے زوال کی ابتداء ہوئی۔ ہارون الرشید جب بھی ملک میں دورہ کرتا تو جس جس جگہ اس کے خیمے نصب ہوتے، اسے معلوم و محسوس ہوتا کہ وہاں حکومت برامکہ کی ہے، اس کی نہیں۔ اس سے ان کے دل میں کھٹک پیدا ہونی شروع ہو گئی جو آہستہ آہستہ برامکہ کی تباہی کا موجب بنی۔ اس نے جعفر کو قتل کر دیا۔ بھئی اور فضل کو قید کر دیا اور انہیں برامکہ کا انجام اس قدر اذیتیں دیں کہ ان کی تفصیل سن کر روح کا پٹنہ لگتی ہے، اس نے خاندان برامکہ کی تمام جائیدادیں ضبط کر لیں۔ مملکت سے ان کا صفایا کر دیا۔ بعض مورخین نے جعفر کے قتل کا سبب یہ بتایا ہے کہ اس نے ہارون الرشید کی ہمیشہ کے ساتھ خفیہ نکاح کر لیا تھا لیکن محققین کے نزدیک اس "واقعہ" کی حیثیت افسانہ سے زیادہ کچھ نہیں۔ جعفر کے قتل اور دیگر برامکہ کے زوال کے اسباب وہی تھے جن کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے اور جنہیں ابن خلدون نے نہایت وضاحت سے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے۔

برامکہ بے شک ختم ہو گئے، وہ ایرانی سلطنت کا احیاء بھی نہ کر سکے لیکن وہ جس مقصد کو لے کر آئے تھے، اس میں بڑے کامیاب ہوئے۔ انہوں نے عباسیوں کی عربی مملکت کو خالصتہ ایرانی، ان کے معاشرہ کو یکسر غیر عربی اور ان کے مذہب (اسلام) کو عبث بنا دیا۔ (ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ جو اسلام اس کے بعد آگے چلا وہ عبثی اسلام تھا۔ محمد رسول اللہ کا لایا ہوا، دین خداوندی نہیں تھا)۔ ابو مسلم اس سلسلہ کی پہلی کڑی تھا۔ اس نے ایرانی رضا کاروں کو عباسی فوج میں داخل کر کے، عسکری قوت کو بھی غیر عربی بنا دیا تھا۔ اس نے خالد برمکی کو بھی اپنی فوج میں شامل کر لیا تھا اور اسی کی سفارش پر اس نے عباسیوں کے دربار تک رسائی حاصل کی تھی۔ فضل برمکی نے اپنے عہد وزارت میں صوبہ خراسان میں جس قدر فوج بھرتی کی، وہ بھی خالص ایرانی تھی۔ اس فوج کی تعداد پانچ لاکھ سے کم نہیں تھی۔ علاوہ ازیں، مملکت کے قریب قریب تمام کلیدی مناصب پر ایرانی (برامکہ) فائز تھے۔ مرکز اور اضلاع کے خزانوں پر ایرانی افسر مقرر تھے جس کا

نتیجہ یہ تھا کہ عام عرب تو ایک طرف، خود خلیفہ ہارون الرشید کو بھی یہی کی منظوری کے بغیر اپنی سلطنت کا خزانہ عامہ سے ایک پیسہ تک نہیں مل سکتا تھا۔

جب امام محمد بن علی عباس کا انتقال ہوا تو ابو مسلم نے امام کے ماتم میں فوج کی وردی سیاہ کر دی اور مملکت کے علم پر سیاہ حریری پردے چڑھا دیئے اور امام، ابراہیم عباسی مع اپنے خاندان کے سیاہ پوش ہو گئے اور اسی دن سے عباسیوں نے سیاہ لباس کو اپنا خاندانی شعار بنا لیا۔ (جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے) یہی سیاہ لباس اور علم تھے، جو ”آنے والے کی روایتی نشانی بن کر ابو مسلم کی کامیابی کا باعث بنے تھے غور کیجئے کہ یہ شخص کس قدر ماہر شاعر تھا۔ ابو مسلم نے اس طرح عباسیوں کے ظاہری شعار کو ایرانی رنگ میں رنگ دیا اور ہر آمکہ نے ان کی نفسیات تک کو بدل کر عجی بنا دیا اور سارا معاشرہ اسی رنگ میں رنگا گیا خالد کے عہد وزارت میں ایران کے جشن نوروز کا آغاز عباسی مملکت میں ہو گیا تھا اور جعفر برمکی نے اپنے دور میں جشن مہرجان کی تقریب کو عام کر دیا۔ یہ دونوں تقریبیں مجوسیوں کی عیدیں تھیں۔ ایران میں اب تک جشن نوروز بطور عید منایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں (یعنی.... مسلم ممالک میں) شب بارات (یا بارات) کی تقریب اور اس کی آتش بازی خود برامکی آتشکدوں کی یاد تازہ کرتی ہے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ برامکہ شیعہ تھے لیکن شیعہ مورخ اسے صحیح تسلیم نہیں کرتے۔ اصل یہ ہے کہ ان لوگوں کو شیعہ اور سنی نسبتوں سے متعارف کرنا ہی غلط ہے۔ یہ اسلام تو لے آئے تھے لیکن جو سنیّت ان کے رگ و ریشے میں حلول کئے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اسی قدیم ایرانی مذہب کے عقائد و تصورات کو اسلامی پردوں میں چھپا کر عام کر دیا اور یہی ان کا مقصد تھا۔

عباسیوں کی داستان کا سلسلہ دراز ہے اور ایرانیوں کے ہاتھوں ان کی آخری تباہی کا زمانہ ہنوز دور۔ اس مقام پر ہمیں تھوڑے سے وقت کے لئے رُک کر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس دوران میں علویین اور فاطمیین مصر کی سرگرمیاں کیا تھیں۔ یہ اپنے انداز اور طریق کے مطابق عباسی سلطنت کے خلاف وقتاً فوقتاً اٹھتے رہے۔ تاریخی تحقیق کے مطابق انہوں نے ۳۳۸ھ سے لے کر ۳۵۸ھ تک، قریب باسٹھ مرتبہ حکومت کے خلاف بغاوت کی لیکن ہر بار ناکام رہے۔ ان میں سے

صرف ایک جماعت اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوئی جو فاطمیین کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے پہلے خلیفہ نے رقادہ (شمالی افریقہ میں) ۲۹۷ھ میں اپنی آزاد حکومت قائم کی۔ یہ شیعوں کے مشہور فرقہ اسماعیلیہ سے متعلق تھا۔ ۳۵۸ھ تک اس سلطنت کا دائرہ شمالی افریقہ تک محدود رہا۔ اس کے بعد اس نے شام اور مصر کو بھی فتح کر لیا۔ اسی جہت سے اسے "دولت فاطمیین مصر" کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بڑی شان و شوکت سے حکومت کی اور شیعہ مذہب (اسماعیلیہ) کے پھیلائے میں نمایاں سرگرمیاں دکھلائیں۔ اس مقصد کے لئے، قاہرہ میں ایک وسیع و عریض مسجد جامع تعمیر کی جس کا نام جامع ازہر رکھا۔ یہ مسجد درحقیقت اس مذہب کی نشر و اشاعت کا سرچشمہ اور مرکز تھی۔ (جامع ازہر مصر میں اب تک موجود ہے لیکن اب وہ سٹیوں کی درس گاہ ہے) رفتہ رفتہ داخلی انتشار کی وجہ سے اس حکومت میں ضعف آنا شروع ہو گیا جو اُس زمانے میں، جب صلیبی جنگیں شروع تھیں، انتہا تک پہنچ گیا۔ بجائے اس کے کہ یہ حکومت دوسری مسلمان حکومتوں کے ساتھ مل کر صلیبیوں کا مقابلہ کرتی، یہ خود صلیبیوں کے ساتھ مل گئی۔۔۔۔۔ لیکن صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو شکست دی تو اس کے ساتھ ہی فاطمی حکومت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ مملکت دوبارہ عباسی سلطنت کا جزو بن گئی۔ یہ ۵۶۷ھ کی بات ہے۔

اکثر مؤرخین کا خیال ہے کہ دولت فاطمیہ کے حکمرانوں کا اپنے آپ کو فاطمی مشہور کرنا غلط تھا اس سلطنت کا بانی درحقیقت عبداللہ بن میمون القدرح تھا جو ایران کا رہنے والا دہریہ تھا اور بظاہر (اسماعیلی امام) محمد بن اسماعیل کے نام پر بیعت لیتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو فاطمی مشہور کر کے، اس آزاد مملکت کی بنیاد ڈالی تھی لیکن دوسرے محققین کا خیال ہے کہ یہ صحیح النسب فاطمی تھے۔ یہ بحث ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ واضح کرنا ہے کہ عباسی سلطنت کے خلاف کیا کیا سازشیں ہوئیں اور ان میں سے کون سی سازش کامیاب ہوئی۔ یہ سازش، بالواسطہ ایرانی تھی یا بلاواسطہ، اس سے ہمارے مقصد پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر قدرح (ایرانی) خود فاطمی نہیں تھا تو فاطمیین کی کامیابی میں اس کی کوششوں کا بڑا حصہ تھا۔ اب چلئے واپس بغداد کی طرف۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پہلے ابو مسلم نے اور بعد میں براتکہ نے عباسی مملکت کو کس طرح ایرانی عقائد و تصورات کی آماجگاہ بنا دیا تھا۔

(۱)

ابو مسلم قتل ہو گیا۔ براتکہ کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن یہ لوگ، ایرانیت کا جو بیج بو گئے تھے، وہ بڑھتا پھولتا

پھلتا چلا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ عباسی سلطنت کا مرکز کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا گیا اور صوبے زور پکڑتے چلے گئے۔ ان میں ایران پیش پیش تھا۔ اس کی بین مثال دیالم (یا بنی بویہ) کی سلطنت

دیلمی حکومت

ہے۔ دیالم کا خطہ جو بحر خزر کے جنوب میں واقع ہے، حضرت عمرؓ کے زمانہ میں اسلامی فتوحات میں شامل ہوا لیکن وہاں کے باشندے اپنے قدیم مذہب پر قائم رہے، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے۔ بویہ دیلمی ان میں ممتاز حیثیت کا مالک تھا۔ اس کے تین بیٹے (علی، حسن اور احمد) بھی باپ کی طرح نامور تھے۔ ان میں سے علی نے خاصی قوت حاصل کر لی۔ یہ شخص دولت دیالم یا بنی بویہ کا بانی ہے۔ ان بھائیوں نے آہستہ آہستہ پہلے ایران کے مختلف صوبوں میں اپنی حکومت قائم کر لی اور عراق تک کو اپنی حدود میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد بغداد کے بعض امراء کے ایما پر آگے بڑھے اور ۳۳۲ھ میں احمد بغداد میں داخل ہو گیا۔ خلیفہ مستکفی نے اس کا شاہانہ استقبال کیا۔ (اس سے آپ اس زمانے کے عباسی خلفاء کے "اقتدار" کا اندازہ لگا سکتے ہیں!) خلیفہ نے اس کی سلطنت کو تسلیم کر لیا اور علی کو عماد الدولہ، حسن کو رکن الدولہ، اور احمد کو معز الدولہ کے خطاب سے نوازا اور مسکوں پر ان کے نام مسکوک کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اس کے بعد کیفیت

بغداد، شیعیت کا مرکز

یہ تھی کہ خلیفہ صرف ایک مذہبی رئیس رہ گیا جس کا نام خطبوں میں لیا جاتا تھا۔ حکومت بنی بویہ کے ہاتھ میں تھی ابھی معز الدولہ کو زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لئے چالیس دن ہی ہوئے تھے کہ اس نے خلیفہ مستکفی کو معزول کر کے قید کر دیا، اور وہ بھی نہایت ذلت آمیز طریق سے۔ بنی بویہ خالی شیعہ تھے۔ معز الدولہ وہ شخص ہے جس نے پہلے پہل بغداد میں عاشورہ محرم منانے کا حکم دیا۔ اس حکم میں کہا گیا تھا کہ سب لوگ اپنی دکانیں بند رکھیں، امام حسینؑ کا ماتم کریں اور عورتیں اپنے بال کھول کر نوحہ کرتی ہوئی باہر آئیں۔ اسی طرح اس نے ۱۸ ذی الحجہ کو عید غدیر منانے کا بھی فرمان جاری کیا۔ بغداد کی آبادی بالعموم سنیوں پر مشتمل تھی۔ انہوں نے ان احکام کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی تو معز الدولہ نے ان پر سختی شروع کر دی۔ نتیجہ اس کا یہ کہ بہت سے سنی وہاں سے ہجرت کر گئے۔ ۳۴۷ھ تک بنی بویہ کی حکومت رہی جس کا خاتمہ سلاجقہ نے کیا۔ ان کی حکومت ۵۹۰ھ تک قائم رہی۔ سلاجقہ کے زوال کے بعد، قریب چھیا سٹھ سال تک بغداد میں عباسیوں کا خطبہ پڑھا جاتا رہا۔ اس کے بعد اس سلطنت کا ہمیشہ ہمیشہ

عباسی سلطنت کا خاتمہ

کے لئے چراغ گل ہو گیا۔ جب چنگیز خاں کا پوتا، ہلاکو خاں برسر اقتدار

آیا تو ابنِ اعلیٰ خلیفہ بغداد کا وزیر تھا۔ یہ عالی شیعہ تھا۔ دوسری طرف محقق نصیر الدین طوسی، جو اسی قسم کا شیعہ تھا، ہلاکوں خاں کا وزیر تھا۔ ان دونوں کی سازش سے، ہلاکوخان نے بغداد پر حملہ کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے بعد خلیفہ مستصم کو قتل کر دیا۔ اس سے سلطنتِ عباسیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ محرم ۲۵۶ھ کا واقعہ ہے۔

اس طرح، ایرانیوں نے جنگِ قادسیہ کی شکست کا بھرپور انتقام لے لیا۔ یہ بنیادی طور پر اس شکست کا سیاسی انتقام تھا جو انہوں نے مسلمانوں سے لیا۔

ہم نے جو کہا ہے کہ اہلِ ایران نے اس طرح اپنی اس شکست کا انتقام لے لیا جو انہیں عربوں کے ہاتھوں

اٹھانی پڑی تھی تو یہ ہمارا قیاس نہیں۔ خود ایران کے اربابِ فکر و نظر **خود ایرانیوں کا اعتراف** اس کا اعتراف و اقرار کرتے ہیں۔ حسین کاظم زادہ، عہدِ حاضر کے مشہور

ایرانی مورخ ہیں۔ وہ اپنی کتاب ”تجلیاتِ روحِ ایران“ درادوارِ تاریخی“ میں لکھتے ہیں:-

جس دن سے سعد بن ابی وقاصؓ نے خلیفہ دوم کی جانب سے ایران کو فتح کیا اور اس پر غلبہ پایا، ایرانی اپنے دل میں کینہ و انتقام کا جذبہ پالتے رہے۔ کینہ و انتقام کا یہ جذبہ متعدد مواقع پر ظاہر ہوتا رہا تا آنکہ فرقہٴ شیعہ کی بنیاد پڑ جانے سے یہ کلیتہً بے نقاب ہو گیا۔ اربابِ علم و اطلاع اس حقیقت کو بخوبی جانتے اور مانتے ہیں کہ شیعیت کی بنیاد و ظہور میں، اعتقادی مسائل اور نظری اور نقلی اختلافات کے علاوہ، ایک سیاسی مسئلہ کو بھی دخل تھا۔ ایرانی اس بات کو نہ کبھی بھول سکتے تھے نہ قبول اور معاف کر سکتے کہ مٹی بھر، سنگے پاؤں پھرنے والے، ہادیہ نشین عربوں نے ان کی مملکت پر قبضہ کر لیا۔ اس قدیم مملکت کے خزانوں کو لوٹ کر غارت کر دیا اور ہزاروں بے گناہ انسانوں کو قتل کر ڈالا۔

اس کے بعد یہ مورخ لکھتا ہے کہ:-

ہمارے دانشمند بزرگوں کو نہ تو بنو فاطمہ سے عشق تھا اور نہ ہی خاندانِ بنی امیہ سے دشمنی۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح عرب حکومت کا تختہ الٹ جائے اور اپنی عظمت اور حکومت بحال ہو جائے۔ چونکہ ہاشمی خلافت حضرت علیؓ کے بعد ختم ہو گئی اور اموی، خالص عربی حکومت، دنیا سے اسلام کی مرکزی حکومت تسلیم کر لی گئی اور اس طرح عرب، عجم پر بری طرح مستط ہو گیا۔ فلہذا

ہمارے لئے واحد چارہ کار یہی تھا کہ ہم ہاشمیوں کا ساتھ دے کر، ان کو ابھارتے: ہمارے بزرگوں نے یہی کچھ کیا۔

جب ایرانیوں نے ہاشمیوں کو ابھار کر، اموی سلطنت کا خاتمہ کر دیا اور اس جنگ خود ہاشمیوں (عباسیوں) کی حکومت قائم ہو گئی تو انہوں نے ہلاکو کو بلا کر، عربوں کی اس سلطنت کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اس طرح انہوں نے بقول قاسم زادہ، اپنی شکستوں کا بدلہ، عربوں سے لے لیا۔

لیکن یہ بدلہ وہ تھا جو انہوں نے عربوں (یا مسلمانوں) سے لیا جو بدلہ انہوں نے اسلام سے لیا۔ جس لئے ان کے مذہب جو سیت کا خاتمہ کر دیا تھا، اس کا تذکرہ اب سامنے آتا ہے۔

(۱۰)

قبل اس کے کہ ہم اسلام کے خلاف "عجمی سازش" کی تفصیل کی طرف آئیں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ (تجدید پر یادداشت کے لئے) اس دین کی اساسات کو مختصر الفاظ میں دہرا دیا جائے جسے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرمؐ کی وساطت سے نوری انسان کو دیا اور جو قرآن کریم کی دفتین میں محفوظ ہے۔ قرآن کریم کی رو سے۔

(۱) انسانی علم کا ذریعہ، مطالعہ، مشاہدہ، تجربہ اور تعلیم و تعلم ہے۔ اس علم کو ہر انسان اکتسابی طور پر حاصل کر سکتا ہے۔

(۲) لیکن ایک علم اور بھی تھا جسے اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص اور برگزیدہ بندوں کو براہ راست عطا کرتا تھا۔ اسے وحی کہا جاتا ہے اور جن حضرات کو یہ علم عطا ہوتا تھا انہیں انبیاء و رسل۔ یہ علم آخری مرتبہ حضورؐ نبی اکرمؐ کو عطا ہوا اور اس کے بعد اس سلسلہ کو ختم کر دیا گیا۔ بالفاظ دیگر، نبوت حضورؐ کی ذات اقدس پر ختم ہو گئی۔ اس کے بعد علم کا صرف اکتسابی ذریعہ باقی رہ گیا۔ ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ اب کسی شخص کو

۱۔ ہم نے پہلا اقتباس، محمود عباسی صاحب کی کتاب "تحقیق مزیدہ سلسلہ خلافتِ معادہ و مزیدہ" سے لیا ہے اور دوسرا ملخصاً خواجہ عباد اللہ اختر (محررم) کے مقالہ "عجمی مذاہب کا اثر مسلمانوں کے عقائد پر" سے جو مجلہ طلوع اسلام کی نومبر ۱۹۵۲ء کی اشاعت میں چھپا تھا۔

براہِ راست خدا سے علم حاصل نہیں ہو سکتا۔

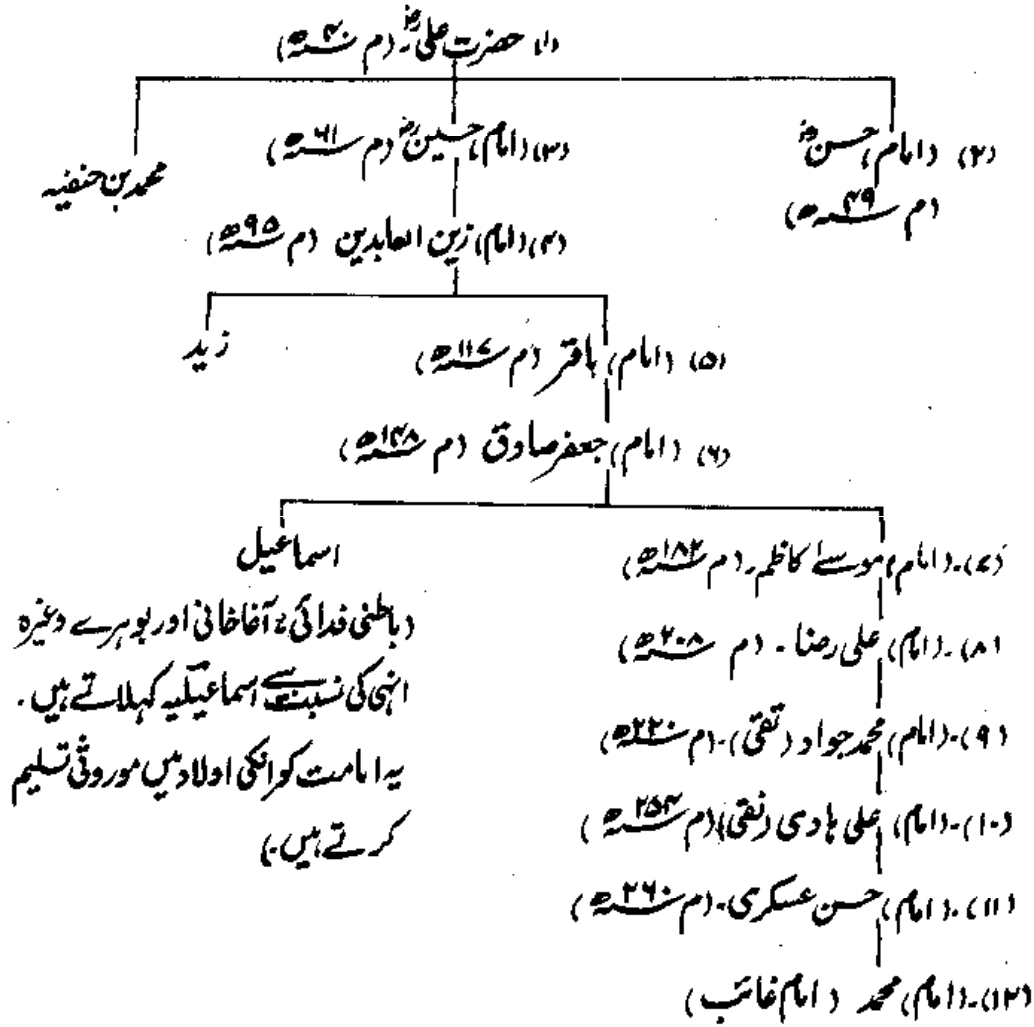
(۳۶) جو وحی حضور نبی اکرمؐ کو دی گئی وہ بہ تمام و کمال قرآنِ کریم کے اندر محفوظ ہے۔ قرآنِ کریم تمام نوعِ انسان کے لئے اور ہمیشہ کے لئے، مکمل ضابطہٴ حیات ہے۔ یہ مکمل بھی ہے اور غیر متبدل بھی، محفوظ بھی ہے اور واضح بھی۔ یہ عربی زبان میں ہے اور غرور و تدبر اور علم و بصیرت کی رُو سے سمجھا جاسکتا ہے۔ اسے، اس کی موجودہ شکل میں، خود حضور نبی اکرمؐ نے امت کو دیا تھا اور اس کے بعد اس میں ایک حرف کی بھی کمی بیشی یا تغیر و تبدل نہیں ہوا۔ اس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لے رکھا ہے۔

(۳۷) دین جو قرآنِ کریم کے اندر محفوظ ہے، ایک نظامِ حیات ہے جو اپنی آزاد مملکت میں عملاً متشکل ہو سکتا ہے۔ یہ مملکت، امتِ محمدیہ کے ہاتھوں متشکل ہوتی ہے۔ یہ امت، اپنے میں سے بہترین فرد کو، بطور سربراہ مملکت منتخب کرتی ہے اور یہ سربراہ، امت کے مشورہ سے کاروبارِ مملکت سرانجام دیتا ہے۔ مقصد اس مملکت کا قرآنِ کریم کے احکام و قوانین کو عملاً نافذ کرنا اور اس کے اصول و اقدار کے مطابق معاشرہ کی تشکیل کرنا ہوتا ہے۔

(۵۱) یہ مملکت، سب سے پہلے حضور نبی اکرمؐ نے قائم فرمائی اور حضور کی وفات کے بعد، اس کا سلسلہ کچھ عرصہ تک آگے چلا۔ اس کے بعد امت کی گاڑی کسی اور پٹری پر چل نکلی۔ اسی کا نام دین میں عجمی تحریف ہے۔ چونکہ (جیسا کہ پہلے بھی لکھا جا چکا ہے)، اس کا اولین سرچشمہ سرزمینِ ایران تھی، اس لئے اسے ”عجمی تحریف“ کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مفہوم اس سے ہر وہ عقیدہ، تصور، نظریہ، مسلک و مشرب ہے، جو قرآن کے خلاف ہو، خواہ وہ کہیں سے آیا ہو اور اس کی نسبت کسی کی طرف بھی کیوں نہ کی جاتی ہو۔

ہم دیکھ چکے ہیں کہ امت میں سب سے پہلا اختلاف مسئلہ خلافت کی بنا پر نمودار ہوا۔ حضرت علیؑ کے دعوائے خلافت کے سلسلہ میں کہا یہ گیا کہ خلیفہ منتخب نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا کی طرف سے منصوص اور مامور ہوتا ہے۔ اسے امام کہا جاتا ہے۔ پہلے امام حضرت علیؑ ہیں اور آپ کے بعد یہ امامت، آپ کی اولاد میں متوارث جاری رہے گی۔ اُس وقت ہم نے اس عقیدہ کے صرف اس گوشہ کا ذکر کیا تھا جس کا تعلق سیاست سے تھا۔ یہ دین پر کس طرح اثر انداز ہوا، اس کا ذکر اب سامنے لایا جاتا ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ

ان حضرات کا شجرہ نسب سامنے آجائے جنہیں ائمہ (حامل امامت) تسلیم کیا جاتا ہے۔ وہ حسب ذیل ہے۔

شیعوں کا پہلا فرقہ کیسانیہ ہے جو حضرت علیؑ کے بعد ان کے اس بیٹے (محمد بن حنفیہ) کو (جو حضرت فاطمہؑ کے بطن سے نہیں تھے بلکہ ان کی ایک اور بیوی حنفیہ کے بطن سے تھے) امام ماننا تھا۔ بالفاظ دیگر، اس فرقہ نے فاطمیتین کے مقابلہ میں علویین کو ترجیح دی۔ جب ان کے امام (محمد بن حنفیہ) کی وفات ہو گئی تو ان میں کے ایک گروہ نے یہ عقیدہ وضع کیا کہ امام محمد بن حنفیہ ہمدانی موعود تھے، وہ دراصل مرے نہیں بلکہ لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہو گئے ہیں۔ عنقریب دنیا میں واپس آئیں گے اور اپنی حکومت رستے زمین پر قائم کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ عبداللہ ابن سبائے رجعت کے جس عقیدہ کو کھیلا تھا انہوں نے اس کا اطلاق کس پر کیا؟ ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ اس عقیدہ کا

اطلاقی اہل تشیع کی کئی ایک اور مستیوں پر بھی ہوتا رہا ہے۔ کیسانہ کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ امام، خدا کا منظر یا اوتار ہوتا ہے اور خدا کی طرح جی و قیوم۔ اس جماعت کا مرکز خراسان تھا جہاں سے وہ سلطنت بنی امیہ کے خلاف سازشوں کا جال پھیلاتے رہتے تھے۔

شیعوں کا دوسرا فرقہ زید یہ کہلاتا ہے۔ یہ امامت کے متعلق حضرت علیؑ سے لے کر امام زین العابدینؑ تک جمہور شیعہ سے متفق ہیں، لیکن اس کے بعد ان کے فرزند اکبر، امام باقرؑ کے بجائے ان کے فرزند اصغر، زید کو امام تسلیم کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امامت حضرت علیؑ کی اولاد میں تو رہے گی لیکن اس کے لئے کسی سلسلہ یا خاندان کی تخصیص نہیں۔ یہ شیعوں کا معتدل ترین فرقہ ہے جو اصول و فقہ میں سنیوں کے بہت قریب ہے۔

شیعوں کے جس گروہ نے امام باقرؑ کو امام برحق تسلیم کیا، وہ ان کے بعد ان کے بیٹے امام جعفر صادقؑ کی امامت کے بھی قائل رہے لیکن ان کے بعد یہ پھر دو گروہوں میں بٹ گئے۔ انہی دو گروہوں نے تاریخ میں شہرت حاصل کی ہے۔ ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ امام جعفر صادقؑ کے بعد ان کے فرزند اکبر، اسماعیلؑ امام منصوص ہیں اور دوسرے گروہ نے،

ان کے بجائے ان کے دوسرے بیٹے، امام موسیٰ کاظمؑ کو امام تسلیم کیا۔ اول الذکر کو شمش امامیہ (کیونکہ وہ پہلے چھ اماموں کو ائمہ برحق تسلیم کرتے ہیں) یا اسماعیلیہ کہا جاتا ہے۔ باطنی فدائی اور اس قسم کے دوسرے غالی شیعہ فرقے، عام طور پر انہی سے متعلق ہیں۔ آجکل، آفاغانی اور بوہرے، اس فرقہ کی دو مشہور شاخیں ہیں۔ دوسرا فرقہ اثنا عشری یا امامیہ کہلاتا ہے اور جمہور شیعہ اسی سے متعلق ہیں۔ یہ بارہ اماموں کے قائل ہیں اور اس سلسلہ کے آخری امام (محمد کے متعلق ان کا عقیدہ ہے وہ زندہ ہیں اور عراق کے ایک غار میں مستور۔ قیامت کے قریب، ان کا ظہور ہوگا اور وہ ساری دنیا پر اپنی حکومت قائم کریں گے۔) انہی کو امام مہدی کہا جاتا ہے۔

شیعوں کا کوئی فرقہ بھی ہو، امام کے منصوص ہونے اور ہندویت (یعنی ایک آنے والے امام) کا عقیدہ ان سب کے ہاں پایا جاتا ہے لیکن ان کے بعض غالی فرقوں کے عقائد بڑے ہی غلو پر مبنی ہیں۔ مثلاً، ان کا ایک فرقہ "خرم دینیہ" ائمہ کو (معاذ اللہ) خدا، رسول اور ملائکہ تصور کرتا اور قیامت اور حساب کتاب کا انکار کرتا تھا۔

شیعوں کے غالی فرقے

تنازع کا قائل تھا۔ اسی کو وہ رجعت کہتے تھے۔ یعنی انسانی روح کا (اسی دنیا میں) ایک قالب سے دوسرے قالب میں منتقل ہو جانا۔ رجعت کے متعلق بعض غالی فرقوں کا عقیدہ تھا کہ قیامت کے قریب نبی اکرمؐ اور دیگر تمام انبیاء دنیا میں واپس آئیں گے اور وہ سب حضورؐ کی نبوت کا اقرار کریں گے۔ اسی طرح حضرت علیؑ بھی دنیا میں واپس تشریف لائیں گے اور حضرت معاویہؓ اور ان کی اولاد کو قتل کریں گے۔ فرقہ خطابیہ کا بانی، ابو الخطاب، امام جعفر صادقؑ کو (معاذ اللہ) خدا اور اپنے آپ کو ان کا رسول ظاہر کرتا تھا۔ بعض ائمہ جب اس قسم کے عقائد کی تردید اور مخالفت کرتے تو یہ لوگ کہہ دیتے کہ یہ حضرات ایسا کچھ تقیہ کہتے ہیں، دینہ دل سے یہ ہم سے متفق ہیں (تقیہ کا مفہوم پہلے بیان ہو چکا ہے۔ یہ عقیدہ بھی شیعوں کے تمام فرقوں میں مشترک ہے، خطابیہ کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ ہر دور رسالت میں دو پیغمبر ہوتے ہیں۔ ایک باطنی اور دوسرا صامت۔ محمد رسول اللہ ناطق پیغمبر تھے اور حضرت علیؑ صامت۔

بعض غالی فرقوں کے عقائد اس قدر مذموم تھے کہ ان کا ذکر کرنے سے بھی طبیعت ربا کرتی ہے لیکن یہ سب اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے۔ حکومت وقت کے خلاف سازشیں کرنا ان کا شیوہ تھا۔ اور ظاہر ہے کہ وہ حکومت بنی اُمیہ کی تھی یا بنی عباس کی، بہر حال سنیوں کی حکومت تھی۔ جب انہیں اپنی مساعی میں کامیابی نہیں ہوتی تھی تو یہ اپنے آپ کو اور اپنے متبعین کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیتے تھے کہ خیر، کوئی بات نہیں، آخری زمانہ میں امام مستور آئیں گے اور شیعوں کی حکومت قائم کریں گے۔ یہ (غالی) فرقے اپنے اپنے وقت میں ابھرنے کے بعد ختم ہو گئے۔ (اب ان کے محض "نقوشِ قدم" بعض مقامات پر پائے جاتے ہیں لیکن انہیں چنداں اہمیت حاصل نہیں) شیعوں کے دو فرقے ایسے ہیں جنہیں تاریخ میں نمایاں خصوصیت حاصل رہی ہے اور وہ اب بھی موجود ہیں۔ یعنی اسماعیلیہ (آغا خانی خوجے اور بوہرے) اور امامیہ (اثناعشری) جن کی اکثریت ہے۔ ان دونوں فرقوں کے اہم عقائد کا ذکر ناگزیر ہے پہلے اسماعیلیہ کو لیجئے۔

اسماعیلی اپنے عقائد اور تعلیم کو اس شدت کے ساتھ معنی رکھتے ہیں کہ ان کے متعلق کوئی بات یقینی طور پر کہنا مشکل تھا۔ اس فرقہ کا تو نام ہی "باطنی" تھا۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے، خود اسی فرقہ کے ایک محقق، ڈاکٹر زاہد علی (سابق پروفیسر عربی، دو واس پرنسپل، نظام کالج حیدرآباد، دکن) نے بڑی ہمت اور جرأت سے کام لیا اور اپنے فرقہ کی مستند (مخفی) کتب دستاویزات سے مرتب کردہ، ایک کتاب شائع کر دی، جس کا نام ہے "ہمارے اسماعیلی مذہب کی

اسماعیلیوں کے عقائد

حقیقت اور اس کا نظام“ ہمارے سامنے اس کتاب کا ۱۹۵۴ء کا ایڈیشن ہے اور ذیل میں جو کچھ درج کیا جاتا ہے، اسی سے مقبوس ہے۔ اس فرقہ کی اساس اور تعلیم کے متعلق اس کتاب میں لکھا ہے کہ:-

اس دعوت کے بانی، ایرانی شہزاد جیمون القداح یا ان کے فرزند سیدنا عبداللہ ہیں۔ اس سے ان کا مقصد ایک ایسی مذہبی تحریک پیدا کرنا تھا جو خلافتِ عباسیہ کا مقابلہ کر سکے۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے (امام عبداللہ نے) ایک انجمن بنائی جن میں ایسے افراد شریک کئے جو بالطبع معتزلیوں کے خیالات اور فلسفیوں کی رایوں کی طرف مائل تھے۔ اس تحریک کی کامیابی کے لئے اہل بیت کی مدد لینا پڑی تاکہ وہ شیعہ جن کو اہل بیت سے محبت تھی اسے جلد قبول کر لیں۔ (صہ ۶۱۱)

ان کی تعلیم کے متعلق ڈاکٹر زاہد علی نے لکھا ہے کہ ”ان کی ابتدائی بنیاد اس اصول پر ہے کہ آنحضرتؐ نے ظاہری شریعت وضع فرمائی اور مولانا علیؑ نے اس کے باطن یعنی تاویل کی تعلیم شروع کی۔ آپ کے بعد چھ اماموں نے باطنی تعلیم کی تکمیل کی اور ساتویں امام (مولانا محمد بن اسماعیل) نے شریعتِ محمدیہ کے ظاہر کو معطل کر دیا۔ آپ کی نسل سے جو ائمہ ہوئے اور قیامت تک ہوں گے، وہ سب خلفائے قائم ہیں۔ ان میں سے اگر کسی خلیفہ کو موقع ملے تو وہ قائم کی حیثیت سے ظہور فرمائیں گے اور تاویل، یعنی علمِ باطن ظاہر کر کے تمام دنیا کو اسماعیلی مذہب کا پیر و بنائیں گے..... اسماعیلی تعلیم کی بڑی خصوصیت رازداری اور پوشیدگی ہے۔ سیاسی مصلحتوں اور ملکی اغراض کے باعث ہم اپنے اصل عقیدے، اپنی دعوت کے بڑے بڑے ارکان کے سوا کسی دوسرے کو نہیں بتاتے تھے کیونکہ ہماری عام رعایا کا مذہب سنی تھا۔ اس لئے ہم نے عام لوگوں کو جو تعلیم دی وہ اس تعلیم سے بالکل الگ تھی جو خاص خاص ارکانِ دعوت کو دی جاتی تھی بلکہ خود اسماعیلیوں میں بھی مستحیوں، یعنی ابتدائی مدارج کے مومنین کو وہ بھی نہیں بتائے جاتے تھے جو باطنوں کو بتائے جا“

(مقدمہ صہ)

ان کے عقائد کے متعلق لکھا ہے کہ ”امام کو رفعِ شریعت“ یعنی شریعت اٹھا دینے کا حق حاصل ہے۔ وہ جب چاہے شریعت اٹھا سکتا ہے اور جب چاہے جاری کر سکتا ہے۔“ قرآنِ کریم کے متعلق ان کا عقیدہ

لے اس کا ذکر حکومتِ فاطمیہ کے ضمن میں آچکا ہے۔

لے یہ مصر کی فاطمی حکومت کے زمانے کی بات ہے۔

یہ ہے کہ ”جس طرح یہود و نصاریٰ نے اصلی تورات اور انجیل کو چھوڑ کر اپنی رائے اور قیاس سے علیحدہ کتابیں جمع کر لیں، مسلمانوں نے بھی اسی طرح کیا۔ رسول خدا نے کلام اللہ جمع کر کے اسے اپنے اصحاب کے سامنے اپنے وحی کے سپرد فرمادیا۔ یہ لوگ اس سے بے پرواہ ہو گئے اور اپنی رائے اور قیاس سے ایک الگ قرآن جمع کیا۔ اس کے بعد خلیفہ ثالث نے شیخین کا جمع کیا، ہوا نسخہ جلا ڈالا اور ایک دوسرا نسخہ تیار کیا۔ پھر حجاج آیا اور اس نے خلیفہ مذکور کے نسخے کو لے کر آگ میں جھونک دیا۔ اس کے بعد اس نے چوچا ہانکال دیا اور ایسی کتاب تالیف کی جو اب ان کے پاس موجود ہے۔“ (مقدمہ)

مخبر قرآن

ڈاکٹر زاہد علی نے ان اختلافات کی بہت سی مثالیں پیش کی ہیں جو مسلمانوں کے مروجہ قرآن اور حضرت علیؑ کے مرتب کردہ قرآن میں پائے جاتے ہیں۔ مثلاً سورہ مائدہ کی آیت (۵/۶۷) **يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ رِضَىٰ عَلَيَّ.....** (واضح رہے کہ حضرت علیؑ کے مرتب کردہ قرآن کے متعلق ان کا عقیدہ ہے کہ وہ ان کے امہ کے پاس ہے اور اسے قائم القیامتہ ہی کھولیں گے)۔ تفسیر ان کے ہاں بنیادی عقیدہ ہے۔ نیز تاویل جس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کا صحیح مفہوم اس کے ظاہری الفاظ میں نہیں ہوتا۔ ان الفاظ کے باطنی معانی ہوتے ہیں جن کا علم امہ ہی کو ہوتا ہے۔ قرآن کا حقیقی مفہوم اپنی باطنی معانی (یا تاویل) کی رو سے متعین ہو سکتا ہے۔ اسی بنا پر نبی کو رسول ناطق (یعنی ظواہر پر حکم کرنے والا) اور وحی کو رسول صامت (یعنی باطن پر حکم کرنے والا) کہا جاتا ہے۔ تاویل کی تین مثال **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کے باطنی معانی ہیں۔ یعنی ”لا امام الا امام التمام“ (ص ۲۰۸) یا (مثلاً) **وَضَوء**

سے مراد حضرت علیؑ ہیں کیونکہ وضو اور علیؑ ہر ایک میں تین تین حرف ہیں اور صلوة (نماز) سے مراد آنحضرتؐ ہیں کیونکہ صلوة اور محمدؐ ہر ایک میں چار حرف ہیں۔ لہذا،

باطنی معانی

لا صلوة الا بوضوء کے معنی ہیں مولانا علیؑ کی وصایت (وحی ہونے) کے اقرار کے بغیر، آنحضرتؐ کی نبوت کا اقرار بے معنی ہے۔ (ص ۲۲۴) یا (مثلاً) قرآن کریم میں جو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو شجر ممنوعہ کے استعمال سے منع کیا تھا تو اس سے مراد یہ ہے کہ ”امام مستقر مولانا ابوطالب نے آنحضرتؐ کو منع فرمایا کہ تم (علم) تاویل کسی کو نہ بتانا۔ یہ صرف مولانا علیؑ کا حق ہے۔ ظالم اول (ابلیس) نے دھوکے سے کچھ علم (باطن آنحضرتؐ) سے سیکھ لیا۔ یہ آپ کا پہلا گناہ ہے۔ آپ کا پھلا گناہ یہ ہے کہ آپ

نے اپنی ایک بیوی سے یہ راز کہہ دیا کہ تمہارے باپ میرے دھی کا حق ظلم سے چھین لیں گے۔“ (ص ۴۶۱) یا (مثلاً) ”اَللّٰهُمَّ ذَا لِكِ الْكِتَابِ لَا تُدَيِّبْ رِيفِيْهِ“ میں ذَا لِكِ الْكِتَابِ سے اشارہ مولانا علیؒ کی طرف ہے۔“ (ص ۵۵۱)۔ غرضیکہ اُن کے ہاں قرآن کریم کی تمام آیات کا مفہوم اسی طرح (تادیل کی رو سے) متعین کیا جاتا ہے اور یہ تادیلات بھی بدلتی رہتی ہیں۔

اسماعیلی (اور دیگر شیعہ فرقوں) کی ساری تعلیم کا نقطہ ماسکہ اور مرکزہ ۱۲ ماہر کا عقیدہ ہے۔ اس عقیدہ کی ابتدا بیویوں ہوتی ہے۔

امامت | آنحضرت کے دادا مولانا عبدالمطلب حضرت ابراہیمؑ کی ذریت سے ہیں۔ آپ بھی حضرت ابراہیمؑ کی طرح حضرت یحییٰؑ کے دور میں مستقر امام تھے۔ یعنی آپ میں نبوت رسالت

وصایت اور امامت چاروں مراتب جمع تھے۔ آپ نے اپنے دو فرزند ان مولانا عبد اللہ اور مولانا ابوطالب

کو خدا کے امر و وحی سے الگ الگ رتبے دیئے۔ پہلے کو نبوت و رسالت کے رتبے دے کر ظاہری

دعوت کا صدر بنایا اور دوسرے کو وصایت و امامت کا درجہ دے کر باطنی دعوت کا رئیس مقرر کیا۔

مولانا ابوطالب نے نبوت و رسالت کا رتبہ آنحضرت کو اور وصایت و امامت کا درجہ مولانا علیؑ کو

کو دیا۔ مولانا ابوطالب کی شان عظمت و جلالت اس سے ظاہر ہے کہ آپ میں بھی مولانا عبدالمطلب

کی طرح چاروں مراتب جمع ہو گئے تھے..... آپ کے بعد ہی چاروں مراتب مولانا علیؑ کی ذریت

میں جمع ہیں۔ (ص ۶۴-۶۳)۔ چنانچہ مستقر امام مولانا علیؑ ہی ہیں جن پر ولایت کرنے کے لئے

آنحضرتؐ بھیجے گئے تھے..... آپ نے جو آخری رسالت بہم پہنچائی وہ مولانا علیؑ کی ولایت ہے۔

گویا آپ کے مبعوث ہونے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ باطنی شرک کو مٹائیں (اور باطنی شرک یہ ہے کہ

دنیا میں کوئی مشرک نہیں۔ سب خدا کو واحد مانتے ہیں۔ اگر لوگ مشرک کرتے ہیں تو مولانا علیؑ کی ولایت

میں مشرک کرتے ہیں۔ (ص ۳۶۰)

امام کے متعلق ان کا عقیدہ ہے کہ :-

اگر تو اپنی آنکھوں سے امام کو زنا کرتے، شراب پیتے اور فواحش کا مرتکب ہوتا دیکھے تو اسے

اپنے دل و زبان سے مکر نہ سمجھ اور اس کے درست اور حق ہونے میں کچھ شک نہ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
امہ کو اس سے بچالیا ہے۔ (۳۶۲)

بلکہ یہاں تک کہ:-

ہمارے امہ معصومین کی شان انبیائے مسلمان کی شان سے بدرجہا بلند ہے۔ دونوں میں مالک اور ملوک
کا فرق ہے۔ امہ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ بخلاف انبیائے مسلمان کے جن سے گناہ سرزد
ہوتے ہیں۔ ان انبیاء مسلمان میں موسیٰ تو ایک طرف آنحضرتؐ تک شامل ہیں۔ (۳۶۶)

ہندوستان میں اسماعیلی خوجوں (آغاخانوں) اور پوہروں پر مشتمل
آغاخانوں اور پوہروں سے
ہیں۔ ان کے عقاید اور بھی عجیب و غریب ہیں جنہیں ہم، میرزا محمد سعید
دہلوی (مرحوم) کی کتاب "مذہب اور باطنی تعلیم" کے حوالے سے درج کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان کا
عقیدہ یہ ہے کہ

ادوار سابقہ میں جب حضرت علیؑ دشمن تھے تو حضرت محمدؐ نے وید و یاس کا قالب اختیار کیا۔
جب حضرت علیؑ اپنی معروف عام حیثیت میں نمودار ہوئے تو وہ دشمنوں کا دسواں اوتار (نشئی کلنکی)
تھے..... بعض خوبصورت عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ حضرت علیؑ نوذ بانہ خدا، اور سیدنا محمدؐ ان کے
پیغمبر تھے۔ موجودہ آغاخان تک تمام نزاری امہ، حضرت علیؑ کا اوتار تصور کئے جاتے ہیں اور اس
طرح انہیں بھی وہی مرتبہ الوہیت حاصل ہے جو حضرت علیؑ کو حاصل تھا۔ خوبصورت اور شمس ہندو
انہیں اپنا محبوب تصور کرتے ہیں..... یہ لوگ آدگون یا تینا نسخ کے بھی قائل ہیں اور قیامت
جنت و دوزخ کے بھی۔ قرآن مجید کو یہ سب سے آخری اور مستند وید خیال کرتے ہیں لیکن جو
قرآن اس وقت ملت اسلامی کے درمیان ہے اس کو وہ مستند نہیں مانتے..... نزاریہ فرقہ کا
عموماً مسلک یہ رہا ہے کہ وہ جس ملک میں سکونت پذیر ہوتے ہیں، اس ملک کی بشریعت اختیار کر لیتے
ہیں۔ مثلاً ترکستان میں وہ حنفی فقہ کے مقلد ہیں اور ایران میں اثنا عشری فقہ کے پابند۔ (مد ۳۲۲، ۳۲۹)

لے معاذ اللہ۔

لے اسماعیلیوں کا سب سے زیادہ مشہور فرقہ نزاری ہے جس کا ایک امام حسن بن صباح تھا باطنی نزاری اس کے متقدّمین
کہلاتے تھے۔ آغاخانوں اور پوہروں کا تعلق اسی فرقہ سے ہے۔

یہ ہیں مختصراً، شیعوں کے ایک اہم فرقہ، اسماعیلی کے عقائد۔

اس کے بعد آپ ان کے دوسرے فرقہ امامیہ (اشنا عشری) کی طرف آئے۔ جیسا کہ کہا جا چکا ہے، شیعہ

حضرات کا بنیادی عقیدہ امامت ہے۔ امامت کے متعلق اس فرقہ کے عقاید کیا

امامیہ یا اشنا عشری

ہیں، اسے ہم اس کتاب سے (براہ راست) پیش کرتے ہیں جو اس فرقہ کے نزدیک مذہب کے ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی کلینی کی کتاب الکافی۔ یہ ان حضرات کے نزدیک حدیث کی سب سے زیادہ معتبر اور مستند کتاب ہے اور اس کی ہر حدیث، کسی نہ کسی امام سے مروی ہے۔ کتاب کا پورا نام ہے 'الاصول الکافی' اور تالیف ہے، ثقہ الاسلام محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی الرازی (متوفی

۵۳۲۹ھ) کی۔ ہمارے سامنے اس کتاب کا عربی نسخہ وہ ہے جو مطبع الخیر، طہران میں چھپا تھا اور جسے دارالکتب اسلامیہ، طہران نے شائع کیا تھا۔ اُردو ترجمہ "حضرت ادیب اعظم، مولانا سید ظفر حسن صاحب امرہوی"

کا ہے جسے شمیم بک ڈپو، ناظم آباد کراچی نے کتاب اشافی کے نام سے (۱۹۶۶ء میں) شائع کیا ہے۔ اس میں امامت کے خصائص و لزوم کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے اسے مختصراً

اصول الکافی

درج ذیل کیا جاتا ہے۔

پہلے لکھا جا چکا ہے کہ خدا سے براہ راست علم ملنے کا نام وحی ہے اور وحی کا سلسلہ نبی اکرم کی ذات گرامی پر ختم ہو گیا۔ آپ کی طرف نازل شدہ وحی، قرآن کے اندر درج ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لے رکھا ہے۔ ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ وہیں میں سند اور حجت قرآن مجید ہے اور اب کسی شخص کو اس کا حق حاصل نہیں کہ وہ کسی سے کوئی بات (جو قرآن سے باہر ہو) یہ کہہ کر منوائے کہ وہ خدا کا حکم ہے۔ خدا سے براہ راست علم حاصل ہونا خاصہ نبوت تھا لیکن ہم اصول الکافی میں دیکھتے ہیں کہ اس میں امامت کو بھی شریک کر لیا گیا ہے، اگرچہ اس کے لئے اصطلاح نبی کی نہیں اختیار کی گئی، ایک اور اختیار کی گئی ہے۔ وہ اصطلاح

ہے مُعَدَّثٌ کی۔ (د کے زبر کے ساتھ)۔ الکافی میں ہے۔

مُشَدِّدٌ کا عقیدہ

زرارہ سے مروی ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے آیہ "كَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا" کے متعلق سوال کیا اور پوچھا کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ فرمایا: نبی وہ ہے

لے اصول کافی کا دوسرا حصہ "فروع کافی" ہے۔ اس کا اُردو ترجمہ بھی مولانا ظفر حسن صاحب کے قلم سے شمیم بک ڈپو نے شائع کیا ہے۔

جو فرشتہ کو خواب میں دیکھتا ہے۔ اس کی آواز سنتا ہے لیکن ظاہر بظاہر حالتِ بیداری میں نہیں دیکھتا اور رسول وہ ہے جو آواز بھی سنتا ہے، خواب میں بھی دیکھتا ہے اور ظاہر میں بھی۔ میں نے پوچھا، امام کی منزلت کیسا ہے۔ فرمایا، وہ فرشتہ کی آواز سنتا ہے مگر دیکھتا نہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ ذَا لَا نَبِيٍّ وَلَا مُعَدِّثٍ۔ (اشقانی، جلد اول ص ۲۳)

آگے بڑھنے سے پہلے یہ دیکھتے جاسیے کہ اس روایت میں جو آیت لکھی گئی ہے (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ)۔ (۲۷/۵۲) قرآن کریم میں اس آیت میں ”ذُو مُعَدِّثٍ“ کے الفاظ نہیں ہیں۔ اصول کافی (عربی) میں اس روایت کے نیچے حاشیہ میں لکھا ہے۔ ”ذُو مُعَدِّثٍ“ انما هو قرآن اهل البيت عليهم السلام۔ (جلد اول ص ۱۷۹) ”اہل بیت کی قرأت قرآن میں اس آیت میں ”ذُو مُعَدِّثٍ“ کے الفاظ آئے ہیں؛ یہ بات آپ کے لئے وجہ تعجب نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جیسا کہ ہم آگے چل کر تفصیل سے بیان کریں گے، بیشمار آیات ایسی ہیں جن کے متعلق (الکافی میں) کہا گیا ہے کہ جبریل امین تو انہیں اس طرح لے کر نازل ہوئے تھے لیکن مروءہ قرآن میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ اس وقت ہم مُعَدِّث کے نظریہ سے بحث پر اکتفا کرتے ہیں۔ یعنی مُعَدِّث وہ ہے جس کی طرف فرشتے پیغام خداوندی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ وہ ان کا کلام سنتا ہے لیکن انہیں دیکھ نہیں سکتا۔ اس سے اگلی روایت میں ہے۔

”مُعَدِّث وہ ہے جو ملائکہ سے ہم کلام ہوتا ہے، ان کا کلام سنتا ہے لیکن انہیں دیکھتا نہیں اور نہ خواب نظر آتا ہے۔“ (اشقانی، جلد اول ص ۱۲۰)

ازال بعد؛ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا کہ ”میں اور میرے صلب سے گیارہ امام محدث ہیں۔“ (اشقانی، جلد اول ص ۲۸۱)

آپ نے خوف فرمایا کہ جہاں تک خدا سے براہ راست (بذریعہ ملائکہ) علم حاصل کرنے کا تعلق ہے، رسول

اور محدث میں کوئی فرق نہیں۔ اس کی

تصریح الکافی کی دیگر روایات میں بھی موجود

ہے۔ (مثلاً قرآن کریم میں نبی اکرمؐ کے متعلق خدا نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ فَانْتَهَوْا) (۵۹/۷) ”جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس سے وہ روکے، اس سے رُک جاؤ۔“

کافی کی ایک روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا مَا جَاءَ بِهِ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَخَذَ بِهِ وَمَا نَهَى عَنْهُ أَنْتَهَى۔۔۔ ”جو کچھ (حضرت) علیؑ نے فرمایا اس کو لو اور جس سے منع کیا ہے، اس سے باز رہو۔“ (شافی جلد اول ص ۲۲۵) یہ اس لئے کہ جساری لہ من الفضل مثل ما جسری المعتمد۔ (شافی جلد اول ص ۲۲۵) عربی، انکانی جلد اول ص ۱۹۷) یعنی، فضل خداوندی میں سے (حضرت) علیؑ کے لئے بھی وہی کچھ جاری ہوا تھا، جو رسول اللہ کے لئے جاری ہوا تھا، یعنی دونوں کا سرچشمہ علم ایک ہی تھا۔ اس کے بعد پتے۔

امیر المؤمنین اکثر فرمایا کرتے تھے، میں اللہ کی طرف سے جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہوں۔ میں فاروقی اکبر ہوں۔ میں صاحبِ اعصاب یعنی اجتماعِ مسلمین کا سبب ہوں۔ میں صاحبِ یسم یعنی وہ آیات ہوں جو دلیلِ امامت ہوں۔ میری وصایت (وصی ہونے) کا اقرار کیا ہے تمام ملائکہ، روح اور مسکین نے جس طرح اقرار کیا ہے محمد صلعم کے متعلق اور سوار کیا گیا ہوں منصبِ امامت پر۔ جیسے اں حضرت (نبوت پر)۔۔۔۔۔ اور یہ منصب ہمارا خدا کی طرف سے ہے۔

(شافی، جلد اول، ص ۲۲۵)

ایک اور روایت میں ہے:

امام اپنے زمانہ میں واحد و یگانہ ہوتا ہے۔ کوئی، فضل و کمال میں اس کے نزدیک بھی نہیں ہوتا اور نہ کوئی عالم اس کے مقابلہ کا ہوتا ہے۔ نہ اس کا بدل پایا جاتا ہے نہ اس کا مثل و نظیر۔ وہ بغیرِ انساب اور خدا سے طلب کے ساتھ ہر قسم کی فضیلت سے مخصوص ہوتا ہے۔ یہ اختصاص اس کے لئے خدا کی طرف سے ہوتا

(شافی، جلد اول ص ۲۳۱)

ہے۔ اس کے بعد امام کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ آلِ رسول میں سے ”نسلِ سیدہ طاہرہ معصومہ سے ہوتا ہے۔“ (ایضاً ص ۲۳۳) ”انبیاء اور ائمہ علیہم السلام موفقی من اللہ ہوتے ہیں اور علم و حکمت الہیہ کے خزانہ سے وہ چیز ان کو دی جاتی ہے جو ان کے خیر کو نہیں دی جاتی۔“ (ایضاً ص ۲۲۴)۔ ایک روایت میں بات اور بھی واضح ہو گئی ہے۔ فرمایا امام جعفر صادقؑ نے کہ:

اس امام کا علم اس وسیلہ سے..... جو آسمان تک کچا ہوا ہے تاکہ وحی الہی کا سلسلہ قطع نہ ہو اور جو احکام من اللہ ہیں وہ نہیں حاصل ہوتے مگر بوسیلہ امام اور خدا اپنے بندوں کے اعمال

کو قبول نہیں کرتا جب تک معرفتِ امام نہ ہو..... امام خدا کا منتخب اور پسندیدہ ہوتا ہے، برگزیدہ اور مقبول خدا و رسول ہے اور ایسا ہادی ہے جو عملِ اسرارِ الہیہ ہے..... (خدا نے) خلق کے پیدا کرنے سے پہلے ان (ائمہ) کو پیدا کیا۔ (ایضاً صفحہ ۳۶ - ۲۳۵)

آپ نے غور فرمایا کہ نبی اور محدث میں لفظی تغیر کے سوا کوئی فرق نہیں۔ یہ عقیدہ کہ ختم نبوت کے بعد بھی خدا انسانوں سے ہمکلام ہوتا ہے، (یعنی خدا سے براہِ راست علم حاصل ہو سکتا ہے) ازاں بعد کس کس شکل میں نمودار ہوتا رہا، اس نے کس طرح نبوت کے بند کئے ہوئے دروازہ کو چھوٹ کھول دیا اور اس دروازے سے کون کون کس کس انداز سے داخل ہوئے اور ہوتے جا رہے ہیں، اس کی تفصیل آگے چل کر ملے گی۔ سرِ دست آپ امام کی مزید خصوصیات ملاحظہ فرمائیے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ ہم وہ..... ہیں جن پر اللہ نے اپنی اطاعت فرض کی ہے۔ لوگوں کو ہدوں ہماری معرفت کے چارہ نہیں اور ہم سے جاہل رہنا قابل قبول نہیں ہوگا۔ جس نے ہم کو پہچانا وہ مومن ہے اور جس نے انکار کیا وہ کافر ہے اور جس نے ہم کو نہ پہچانا لیکن انکار نہ کیا وہ گمراہ ہے؛ جب تک اس ہدایت کی طرف نہ لوٹے جس کو اللہ نے ہماری اطاعت واجبہ کی صورت میں فرض کیا ہے.... فرمایا امام محمد باقر علیہ السلام نے۔ ہماری محبت ایمان ہے اور ہمارا بغض کفر..... یہی اللہ اور اس کے ملائکہ کا دین ہے۔ (شافی، جلد اول، صفحہ ۱۶ - ۲۱۵)

ایک اور روایت میں ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے، امیر المؤمنین (یعنی حضرت علیؑ) کے متعلق فرمایا کہ: رسول اللہ کے بعد، مثل رسول..... ان کی اطاعت کا بھی حکم ہے اور ان پر تقسیم کرنے والا ایسا ہے جیسے خدا اور رسول پر سبقت کی..... اور ان پر فضیلت چاہنے والا ایسا ہے جیسے رسول..... پر فضیلت چاہی اور چھوٹے یا بڑے حکم کو ان کے نہ ماننا شرک باللہ ہے۔ رسول اللہ وہ باب اللہ تھے جس میں داخل ہونا نازیر تھا۔ وہ ایک راستہ تھے، جو اس پر چلا وہ اللہ سے مل گیا اور

لے الشافی کا یہ ترجمہ صحیح نہیں۔ الکافی کے الفاظ ہیں نحن الذین فرض اللہ طاعتنا۔ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے۔ "ہم وہ لوگ ہیں جن کی اطاعت اللہ نے فرض قرار دی ہے"۔
 لے ہم نے پہلے لکھا ہے کہ معرفتِ امام، کفر و امتیاز کا خط امتیاز قرار پاگئی۔ اس سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔

ایسے ہی امیر المؤمنین تھے۔ ان کے بعد اور یکے بعد دیگرے تمام ائمہ کے لئے یہی صورت رہی۔

(شافی، جلد اول، ص ۲۴۷)

مسلمانوں میں قرآن کریم ہی دین میں سند و حجت تھی (اور ہے)۔ اس کے متعلق امام محمد باقر نے فرمایا کہ:۔
کسی کی یہ طاقت نہیں کہ یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس ظاہر و باطن قرآن کا پورا پورا علم ہے سوائے اوصیائے
علیہ السلام کے۔ (شافی، جلد اول، ص ۲۴۱)

یہاں ظاہر کے ساتھ باطن کا لفظ بھی آیا ہے۔ اس کی تشریح آگے چل کر کی جائے گی۔ ائمہ کے علم کے متعلق
عقیدہ ہے کہ ان کا علم رسول اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی علم کی ابتدا رسول اللہ سے ہوئی تھی، انتہا ائمہ
پر۔ الکافی میں ہے:۔

راوی کہتا ہے میں نے ابو جعفر علیہ السلام کو کہتے سنا، اگر ہمارا علم زیادہ نہ ہوتا رہتا تو البتہ ہم اسے حتم کر
دیتے۔ میں نے کہا، کیا ایسا علم بھی آپ کو حاصل ہوتا ہے جو رسول اللہ کو نہ ہو۔ فرمایا، صورت یہ ہے، پہلے
رسول پر پیش ہوتا ہے، پھر ائمہ پر اور پھر منتہی ہوتا ہے ہماری طرف۔ (شافی، جلد اول، ص ۲۹۱)

وحی کے متعلق قرآن کریم میں ہے کہ چونکہ یہ علم اکتسابی نہیں ہوتا اس لئے اس کی صورت یہ نہیں تھی کہ رسول
جب چاہتا اس پر وحی آجاتی۔ وحی کا نزول خدا کی مشیت پر موقوف ہوتا تھا۔ وہ جب چاہتا اور جو چاہتا رسول کو بذریعہ
وحی بتا دیتا۔ اس کے برعکس ائمہ کے متعلق ہے،

فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ امام جب چاہتا ہے کہ جانے تو اس کو علم دے دیا جاتا ہے۔

(شافی، جلد اول، ص ۲۹۵)

غیب کے متعلق قرآن کریم میں ہے کہ اس کا علم صرف خدا کو ہوتا ہے کسی انسان کو نہیں ہوتا۔ البتہ خدا جس بات کا علم چاہے
حضرات انبیاء کرام کو بذریعہ وحی دے دیتا تھا۔ ائمہ کی علم غیب کے متعلق یہ کیفیت تھی کہ

فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ جو امام یہ نہیں جانتا کہ اسے کیا مصیبت پہنچے گی اور انجام کار کیا ہوگا،
تو وہ مخلوق خدا کی راہ نمائی نہیں کر سکتا اور خدا کی حجت نہیں ہو سکتا۔ (شافی، ص ۲۹۵)

عیسائیت کا مرکزی عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی جان دے کر، گناہگاروں کو بخشوا لیا، یعنی ان کا خون گناہگاروں
کے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ الکافی کی ایک روایت میں ہے کہ

امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ غضب ناک ہوا ہمارے شیعوں پر (بہ سبب ترکِ توبہ پس)

اختیار دیا مجھے اپنے اور ان کے قتل ہونے کے درمیان۔ پس میں نے اپنی جان دے کر ان کو بچا لیا۔

(شافی، جلد اول، صہ ۲۹۷)

ایک اور روایت میں ہے:-

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ خدا نہیں حیا کرتا عذاب دینے سے اس گروہ کے جو عبادت کرتے تھے ولایت و محبت امام جابر۔ چاہے اس کے اعمال کتنے ہی نیک ہوں اور حیا کرتا ہے عذاب دینے میں اس گروہ کو جو عبادت کرے امام منصور من اللہ کی محبت کے ساتھ چاہے اس کے اعمال کیسے ہی خراب ہوں۔

(شافی، جلد اول، صہ ۳۶۲)

نجات و سعادت کا یہی مدار ہے، کف و ایمان کا یہی معیار ہے۔

ابو حمزہ سے مروی ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا۔ علی وہ دروازہ ہیں جس کو اللہ نے کھولا ہے۔ جو اس میں داخل ہوا وہ مؤمن ہے اور جو اس سے خارج ہوا وہ کافر ہے اور جو نہ داخل ہوا نہ خارج ہوا وہ اس طبقہ میں ہے جس کے متعلق خدا نے کہا ہے کہ اس کے لئے میری مشیت ہے۔ (چلہ ہے

(شافی، جلد اول، صہ ۵۳۱)

بخشوں چاہے نہ بخشوں)

ان ائمہ کی معرفت اُمت محمدیہ ہی پر لازم نہیں تھی، انبیاء سابقہ کی دسالت سے بھی ان کی پہچان کرادی گئی تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ

فرمایا امام رضا علیہ السلام نے کہ تمام صحف انبیاء میں ولایت علیؑ کا ذکر تھا۔ خدا نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جو نبوت محمدؐ اور وصایت علیؑ کا مُقر نہ ہو۔

(شافی، جلد اول، صہ ۴۱-۵۳۰)

حضرت علیؑ کی فضیلت کا ذکر آگیا تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلہ میں، جو جوہر شیعہ حضرات کے عقائد کی بھی دو ایک مثالیں پیش خدمت کردی جائیں۔ لاہور سے (شیعہ حضرات کا) ایک ماہ نامہ شائع ہوتا ہے۔

حضرت علیؑ کا مقام | معارف اسلام — وہ ہر سال، بالعموم ستمبر-اکتوبر میں، اپنا ایک خاص نمبر شائع کرتے ہیں جس کا عنوان ہوتا ہے۔ علیؑ وفا طمہ نمبر اس

رسالہ کی اشاعت بابت ستمبر-اکتوبر ۱۹۷۲ء میں علامہ مجلسیؒ کے حوالہ سے حضرت علیؑ کا ایک فرمان نقل کیا گیا ہے جس میں آپ نے فرمایا:-

میں خدا کے اسمائے حسنی، امثال علیا اور آیات کبریٰ ہوں اور میں ہی جنت اور دوزخ کا مالک ہوں۔

میں اہل جنت کو جنت میں داخل کروں گا اور اہل نار کو جہنم میں ڈالوں گا اور میں ہی اہل جنت کی ترورج کروں گا اور میرے ہی ذمہ اہل جہنم کا عذاب کرنا ہے اور میرے ہی طرف ساری مخلوق کی بازگشت ہوگی اور میں ہی مسرکز ہوں، میری ہی طرف ہر ایک شے بعد قضا اللہی رجوع کرتی ہے اور میرے ہی ذمہ ساری مخلوق خدا کا حساب ہے۔ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی خلقت کے وقت احتجاج و اتمام حجت کیا اور میں ہی ردِ قیامت ان کا شاہد ہوں اور میں ہی وہ ہوں جس کے پاس کل مخلوق کی موت اور مصائب اور فیصلہ جات کا علم ہے اور جملہ آیات و معجزات و کتب انبیاء علیہم السلام میرے سپرد کی گئی ہیں اور ان کا محافظ ہوں اور میں لاٹھی والا اور نشان والا ہوں اور میں ہی ہوں جس کے لئے بادل، گرج، بجلی، تاریکیاں، روشنیاں، ہوائیں، پہاڑ، سمندر، ستارے، سورج اور چاند مستحکم کر دیئے گئے ہیں اور میں ہی وہ ہوں جس نے اس علم کے ذریعہ جو اللہ نے مجھ کو دیا ہے گن کر احصاء کیا ہوا ہے اور میں رازِ قدرت کے ذریعہ جو اللہ نے محمد کو عطا فرمایا اور محمد نے مجھے پہنچایا ہے اور میں ہی ہوں جس کو خدا نے اپنا نام، اپنا کلمہ، اپنی حکمت، اپنی فہم عطا فرمایا ہے۔ اے معاشرہ الناس۔ پوچھ مجھ سے قبل اس کے کہ مجھ کو نہ پاؤ۔ خداوند! میں تجھ کو اپنا گواہ بناتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ (ص ۶۱-۶۰)

اسی رسالہ کی ستمبر ۱۹۶۱ء کی اشاعت میں تحریر ہے۔

اگر جناب مولا علیؑ نہ ہوتے تو جناب رسول خدا پیدا نہ ہو سکتے اور جناب رسول خدا پیدا نہ ہوتے تو
لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتَ الْاَفلاكِ، زَمِينَ وَاسْمَانَ پیدائے ہوتے۔ لہذا، علیؑ نہ ہوتے تو
کچھ بھی نہ ہوتا۔ (ص ۶)

اسی رسالہ کی نومبر ۱۹۶۶ء کی اشاعت میں ہے۔

قربان جائیں اس منظر العجائب والغرائب اسد اللہ الغالب کے کہ جب اس نے تورات موسیٰ میں ظہور فرمایا تو خدا کا منہ اور خدا کا کلام بن گیا۔ جب وہ زبور میں جلوہ افروز ہوا تو تمجید و تحمید کا لباس اوڑھ کر لٹن داؤد بن گیا۔ جب اس کی تجلیات غزل الغزلات میں ظاہر ہوئیں تو تقدیر پس وجودیت کی دعاؤں میں سلیمان کا لہجہ بن گیا۔ جب وہ انجیل عیسیٰ میں نور بار ہوا تو مددگار اور طفل معصوم

بن گیا۔ جب وہ صحیفہ یوحنا میں ضیا پاشش ہوا تو اسپ سفید پر سوار ہو کر شیر کی آواز میں آیاتِ محمد پڑھنے لگا۔ جب وہ قرآنِ حمید میں روشن ہوا تو جگہ جگہ اس کا ذکر، جگہ جگہ اس کی فضیلت، جگہ جگہ اس کی مدحت، جگہ جگہ اس کی شجاعت، جگہ جگہ اس کی کرامت۔ کبھی وہ بِدُ اللّٰہ کی صورت میں خدا کا ہاتھ، کبھی وہ لِسَانٌ صِدْقًا نَبِیًّا کی صورت میں رسولوں کی سچی زبان۔ (صہ ۹۱)

اسی تسلسل میں آگے لکھا ہے:-

ذرا اور آگے چلتے..... یہ بے مثال و بے نظیر امامِ اول زرتشت کے ژندوپا زندگی میں پہنچا تو شعلہ جو الہ کی صورت میں، جین مت میں گیا تو شانتی اور اہنسا کی صورت میں، دیدوں میں اس نے روپ دھارا تو اوم کی صورت میں، شاستروں میں سڑپ دکھایا تو یرم آتما کی صورت میں۔ گیانوں میں قدم رکھا تو مہا بلی کی صورت میں۔ گیتا میں جلوہ ریز ہوا تو نارائن کی صورت میں۔ رامائن میں صنوفِ شاں ہوا تو مہاتم کی صورت میں اور دیوتاؤں کو نظر آیا تو سنگھ کی صورت میں۔ سنگھ! شیر، اسد الان۔ اسی شیر کی، اسی سنگھ کی، ہزار ہا سال سے مندروں، شوہواروں میں پرستش کی جا رہی ہے۔ کرشن جی کو جب چودہ معصوموں کے چودہ صفاتی روپ نظر آتے تھے، ایک روپ میں سنگھ یعنی شیر بھی دکھائی دیتا تھا۔ (صہ ۹۲-۹۱)

یہ ہیں دو چار مثالیں ان عقائد کی جو حضرت علیؑ کی فضیلت کے سلسلہ میں شیعہ حضرات میں رائج ہیں اور اس کا تو غالباً آپ کو علم ہی ہوگا کہ ان حضرات کا کلمہ اس طرح مکمل ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ علیؑ ولی اللہ۔ (معارف اسلام، نومبر ۱۹۸۶ء، صہ ۱۳۱)

آپ نے دیکھا کہ محدث کے عقیدہ سے شہ فرغ ہو کر بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ظاہر ہے کہ جب بجات و سعادت ائمہ منصوص کی اطاعت، بلکہ معرفت کے ساتھ مشروط ہو گئی تو پھر نہ (براہ راست) قرآنِ کریم کی کوئی حیثیت باقی رہی نہ ختم نبوت کی کوئی اہمیت۔ لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی۔ اس کے ساتھ ہی ایسے عقائد بھی عام کئے گئے ہیں جن سے قرآن کی محفوظیت اور ابدیت ہی باقی نہ رہی۔ چنانچہ الکافی کے باب اکتا الحجت

موجودہ قرآنِ محفّرہ

میں متعدد آیات کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ ”یہ آیت دراصل اس طرح نازل ہوئی تھی لیکن مروجہ قرآن میں اس طرح ہے۔“ ہم یہاں اس کی دو چار مثالیں پیش کرتے ہیں:

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام فی قولہ تعالیٰ لقد عهدنا الی آدم
من قبل کلمات فی محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین و
الائمة علیہم السلام من ذریعتہم فنیسی۔ ہکذا واللہ نزلت
علی محمد۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے آیہ ”لقد عهدنا“ کے متعلق فرمایا کہ وہ کلمات تھے محمد وعلی وفاطمہ
حسن وحسین اور ان ائمہ کے متعلق جو ان کی ذریت سے ہونے والے تھے۔ آدم ان کو بھول گئے۔ واللہ محمد
پر یوں ہی نزولِ آیت ہوا۔ (شافی، ص ۵۱۳)

قرآن مجید میں یہ آیت اس طرح ہے۔

وَلَقَدْ عَهِدْنَا اِلٰى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ مَا
ایک روایت میں ہے۔

فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے، آیت (فستعلمون من هو فی ضلال مبین.....)
”عنقریب تم جان لو گے کہ کھلی ہوئی گمراہی میں کون ہے۔ اسے جھوٹوں کے گروہ۔ تم کو میں نے ولایتِ علی
کی اپنے بعد آنے کی خبر دے دی تھی۔ اب کھلی گمراہی میں کون ہے۔“ کے متعلق (فرمایا کہ یہ آیت اس مضمون
کے ساتھ نازل ہوئی تھی۔ (شافی، جلد اول، ص ۵۱۷)

قرآنِ کریم میں صرف اتنا ہے۔

فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ (۶۷/۲۹)

ایک روایت میں ہے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت یوں نازل ہوئی تھی کہ ”جب ایک سائل نے سوال کیا
ایسے عذاب کا جو واقعہ ہونے والا تھا (ولایتِ علی کے) منکروں پر اور جس کا کوئی دفع کرنے والا نہ تھا۔“
امام نے فرمایا، واللہ! رسول پر یہ اس طرح (یعنی بولایتِ علی کے ساتھ) نازل ہوئی تھی۔

(شافی، جلد اول، ص ۵۱۸)

قرآن مجید میں یہ آیات اس طرح ہیں۔

سَأَلْنَا سَأَلُوكَ بِعَذَابٍ دَابِّحٍ ۗ لَلْكَافِرِينَ كَلِيسَ لَهُ دَافِعٌ (۲-۱/۵۰)

اس سے یہ سوال پیدا ہوا کہ اس قسم کی آیات میں جو الفاظ خدا کی طرف سے نازل ہوئے تھے لیکن اب قرآن میں نہیں ہیں، وہ کس طرح حذف (گم) ہو گئے۔ اس کے متعلق

امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل حضرت رسول خدا پر یہ آیت اس طرح لے کر نازل ہوئے تھے جن لوگوں نے آل محمد کا حق غضب کیا، انہوں نے بدل دیا اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی ایک دوسری بات سے۔ پس ہم نے ان لوگوں پر (جنہوں نے آل محمد کا حق لے لیا تھا، آسمان سے اس لئے عذاب نازل کیا کہ

وہ بدکار تھے۔ (شافی، ص ۵۲)

قرآن کی آیتوں ہے۔

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا

رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (۲/۵۹)

قرآن کریم کی خصوصیت کبریٰ، اس اہمیت اور انفرادیت اس میں ہے کہ یہ خدا کی آخری، مکمل اور غیر تبدیل کتاب ہے اور ایسی محفوظ کہ اس میں ایک حرف کی بھی نہ کمی بیشی ہوئی ہے (نہ ہو سکتی ہے) اور نہ ہی رد و بدل کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لیا ہے۔ (۱) اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَآءِ لَاحِفُونَ (۱۵/۹)۔ اس کا ارشاد ہے) اگر اس کے کسی ایک لفظ کے متعلق بھی یہ شک پیدا ہو جائے کہ یہ اصلی ہے یا نہیں، تو اس پر ایمان کی بنیاد متزلزل ہو جاتی ہے اور اس کی حیثیت انبیاء سابقہ کی طرف نازل شدہ محرف کتابوں (تورات، انجیل) کی سی رہ جاتی ہے۔ جو مثالیں ہم نے ادھر پر پیش کی ہیں اور اس قسم کی متعدد اور آیات بھی الکافی میں درج ہیں، ان کی رو سے قرآن کی محفوظیت اور ابدیت کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔

جن آیات کے متعلق کہا کہ ان میں رد و بدل نہیں ہوا، ان کے معانی ایسے

قرآن کے باطنی معانی بیان کئے گئے جن کی سند قرآن کریم سے نہیں ملتی۔ ان معانی کی بنیاد

امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کے بارے میں جو نازل کیا گیا تھا سرکشی سے لوگوں نے اس سے انکار

دکفر کیا۔ (شافی، جلد اول، ص ۵۱۳)

دوسری روایت میں ہے کہ قرآن کریم میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔

(ان حضرات کے عقیدہ کے مطابق) ائمہ کا وہ علم ہے جو انھیں خدا سے حاصل ہوتا تھا۔ اسے تاویل کہا جاتا ہے۔ (تاویل اور قرآن کے باطنی معانی کے متعلق تفصیلی ذکر اسماعیلیہ کے عقائد کے ضمن میں آچکا ہے) مثلاً قرآن کریم کی آیت عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ - (۲-۴۸/۱) ”تم سے پوچھتے ہیں نبی العظیم کے متعلق“ کے معانی کے سلسلہ میں:-

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ نبی العظیم سے مراد ولایت ہے۔ (راوی نے سوال کیا۔ کیا ولایت

خدا مراد نہیں۔ فرمایا ولایت امیر المؤمنین مراد ہے۔ (شافی، جلد اول، ص ۵۱۴)

اسی طرح آیت وَ اَنْ اَقِمُّوْا وَجْهَكُمْ لِلدِّيْنِ حَنِيفًا ج (۱۰۷/۵) کے متعلق:-

امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد ولایت ہے۔ (شافی، جلد اول، ص ۵۱۵)

یہاں تک بات موجودہ قرآن میں تحریف اور اس کے معانی میں تاویل کی ہو رہی تھی لیکن بات اس سے بھی آگے جاتی ہے۔ اس کی تفصیل کافی (کتاب الحجۃ) کے انتالیسویں باب کی دو روایات میں دیکھئے جن کا مکمل ترجمہ درج ذیل ہے۔

ابو بصیر سے مروی ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی۔ میں آپ پر فدا ہوں۔ آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہاں میرا کوئی کلام سُن تو نہیں رہا حضرت نے وہ پردہ اٹھایا جو اس مکان اور دوسرے کمرے کے درمیان تھا۔ میں نے جھانک کر دیکھا۔ حضرت نے فرمایا، اب جو تمہارا دل چاہے پوچھو۔ میں نے کہا، میں آپ پر فدا ہوں۔ آپ کے شیعوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلعم نے علیؑ کو ایک باب علم کا تعلیم دیا جس سے ہزار باب علم کے آپ پر اور منکشف ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا، اے ابو محمد! کینت ابو بصیر! رسول اللہ صلعم نے علیؑ کو ہزار باب علم کے تعلیم کئے اور ان پر ہر باب سے ہزار باب اور ظاہر ہوئے۔ میں نے کہا واللہ، علم اس کا نام ہے۔

پس حضرت کچھ دیر خاموش رہے۔ پھر فرمایا، اے ابو محمد! ہمارے پاس جامع ہے۔ لوگ کیا جانتے ہیں

کیا ہے۔ میں نے کہا حضور بتائیں جامعہ کیا ہے۔ فرمایا، وہ ایک صحیفہ ہے ستر ہاتھ لمبا رسول اللہ کے ہاتھ سے اور رسول اللہ نے اس کو اپنے دہن مبارک سے..... بیان فرمایا اور حضرت علیؑ نے اپنے ہاتھ سے اس کو لکھا۔ اس میں تمام حلال و حرام کا ذکر ہے اور ہر اس شے کا جس کی

احتیاج لوگوں کو ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ہلکے سے خراش کی دیت کا بھی ذکر ہے۔ پھر آپ نے اپنا دست مبارک میسر اور پر رکھا اور فرمایا، اے ابو محمد! مجھے اجازت ہے۔ میں نے کہا، میں آپ پر فدا ہوں۔ میں آپ کا ہوں جو چاہے کیجئے۔ حضرت نے اپنی دو انگلیوں سے چٹکی لے کر فرمایا۔ اس کی دیت کا بھی ذکر ہے۔ یہ آپ نے ذراتندہ جہ میں کہا۔ میں نے کہا، واللہ علم یہ ہے۔ حضرت نے فرمایا، صرف اتنا ہی نہیں ہے۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہ کر فرمایا۔ ہمارے پاس جعفر بھی ہے۔ لوگ کیا جانیں جعفر کیا ہے؟ میں نے پوچھا حضور جعفر کیا ہے۔ فرمایا وہ ایک ظوف ہے آدم کے وقت سے جس میں انبیاء اور اوصیاء کے علم کا ذکر ہے اور ان تمام علماء کے علم کا جو بنی اسرائیل میں ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا، بس علم تو یہی ہے۔ فرمایا صرف یہی نہیں ہے۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہ کر فرمایا، ہمارے پاس مصحفِ فاطمہ بھی ہے۔ لوگ کیا جانیں کہ وہ کیا ہے۔ میں نے کہا وہ کیا ہے۔ فرمایا، تمہارے اس قرآن سے (بملاحظہ تفصیل و توضیح احکام) وہ مصحف تین گنا زیادہ ہے۔ تمہارے قرآن میں ایک حرف ہے یعنی اجمال ہے۔ میں نے کہا، واللہ علم یہ ہے۔ فرمایا صرف یہی نہیں۔ پھر خاموش رہ کر فرمایا۔ ہمارے پاس علم ماکان و ما یحون ہے قیامت تک کے واقعات کا۔ میں نے کہا۔ واللہ علم اس کو کہتے ہیں۔ فرمایا، ہاں اس کے علاوہ بھی ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے۔ فرمایا، جو حادثے رات اور دن میں ہوتے ہیں اور جو ایک امر و دوسرے کے بعد اور ایک شے دوسری شے کے بعد دنیا میں ہوتی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی، ہمیں اس کا بھی علم ہے۔

راوی کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو کہتے سنا کہ ۱۲۸ ہجری میں فلاسفہ (بعہد بنی عباس) ظاہر ہوں گے (جو منکر اسلام و توحید ہوں گے) میں نے یہ مصحفِ فاطمہ میں دیکھا ہے۔ میں نے پوچھا، مصحفِ فاطمہ کیا ہے۔ فرمایا جب رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو جنابِ فاطمہؑ پر ہجوم اندوہ غم ہوا، ایسا کہ جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ خدا نے ان کے پاس اس غم میں تسلی دینے کے لئے ایک فرشتہ بھیجا جس نے ان سے کلام کیا۔ حضرت فاطمہؑ نے یہ واقعہ امیر المؤمنین سے بیان کیا۔ حضرت نے فرمایا۔ اب جب فرشتہ آئے اور تم اس کی آواز سنو تو مجھے بتانا چنانچہ جب پھر فرشتہ آیا تو حضرت فاطمہؑ نے آگاہ کیا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام فرشتے کی تمام باتوں کو سمجھتے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ باتیں اس مصحف میں لکھی گئیں۔ پھر فرمایا اس میں حلال و حرام کا ذکر نہیں بلکہ آئندہ

ہونے والے واقعات کا ذکر ہے۔

(اشافی، جلد اول، صہ ۲۴۲ - ۲۴۱)

یہاں آخر میں کہا گیا ہے کہ اس میں حرام و حلال کا ذکر نہیں لیکن اس کے دو ہی تین روایتوں کے بعد ایک روایت میں ہے۔

راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو کہتے سنا کہ ہمارے پاس وہ چیز ہے کہ ہم اس کی وجہ سے لوگوں کے محتاج نہیں بلکہ لوگ ہمارے محتاج ہیں۔ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس کو رسول اللہ نے لکھوایا اور حضرت (علیؑ) نے لکھا۔ اس میں حلال و حرام کا ذکر ہے۔ ہم جانتے ہیں اس امر کو جسے تم شروع کرتے ہو اور جانتے ہیں جب تم ختم کرتے ہو۔

(شافی، جلد اول، صہ ۲۴۳ - ۲۴۲)

خدا کی طرف سے یہ تمام احکام ملائکہ لے کر نازل ہوتے تھے۔ ملائکہ ائمہ حضرات کے گھروں میں کس انداز سے آتے تھے، اس کے متعلق

ابو حمزہ ثمالی سے مروی ہے کہ میں حضرت علی بن حسین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کچھ دیر مجھے باہر لکنا پڑا۔ پھر میں اندر داخل ہوا۔ دیکھا کہ حضرت کوئی چیز چن رہے ہیں اور پردہ کے اندر ہاتھ سے ان کو دے رہے ہیں جو گھر میں ہے۔ میں نے کہا یہ کیا چیز آپ چن رہے ہیں۔ فرمایا یہ ملائکہ کے پروں کے ریشے ہیں۔ ان کے جلنے کے بعد جب ہم خلوت میں ہوتے ہیں تو ان کو جمع کر کے اطفال کے لئے تعویذ بناتے ہیں۔ میں نے کہا حضور کیا وہ آپ کے پاس آتے ہیں؟ فرمایا کہ ہم اپنے ٹیکوں سے حرکت کر نہیں پاتے کہ وہ آجاتے ہیں۔

(شافی، جلد اول، صہ ۴۸۵)

بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہرمزان نے حضرت عمرؓ سے کہا تھا کہ ہم لوگ تم (عربوں) سے

شکست اس لئے کھا گئے ہیں کہ تمہارے **ایرانیت کو ان عقائد سے کیا تعلق ہے؟** پاس نہا کی کتاب ہے۔ اس کی موجودگی

میں ہم، تم پر کبھی غالب نہیں آسکتے۔ دنیا کی کوئی قوم بھی تم پر غالب نہیں آسکتی۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن کس طرح اس امت کے ہاں سے (عملاً) گم کر دیا گیا۔ اس مقام پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ

(۱) جو عقائد و نظریات سابقہ صفحات میں ہمارے سامنے آئے ہیں، وہ ائمہ کرام کی طرف منسوب ہیں

جو سب کے سب عرب تھے۔ پھر اس میں ایرانیت کا کیا دخل ہے۔ اور

(۲) یہ عقائد و نظریات، مسلمانوں کے ایک فرقہ (شیعہ حضرات) کے ہیں۔ مسلمانوں کے سوا و اعظم

(سنی حضرات) کے تو یہ عقاید نہیں۔ کیا ان کے ہاں سے بھی قرآن گم ہو گیا اور اگر ایسا ہوا تو وہ کیسے؟

یہ سوالات بڑے اہم ہیں اور غور و فکر سے سمجھنے کے قابل۔ آگے بڑھنے سے پہلے، میں اس حقیقت

کو بار بار دگر سامنے لانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نہ سنی ہوں نہ شیعہ۔ میرا تعلق کسی بھی فرقہ سے نہیں۔ میں

قرآن کریم کا طالب علم ہوں اور میرا عقیدہ (بلکہ ایمان) یہ ہے کہ خدا کی یہ کتاب عظیم دین میں سند و حجت

ہے اور حق و باطل کے پرکھنے کا واحد معیار۔ کوئی عقیدہ، نظریہ، تصور، مسلک و مشرب جو اس کے خلاف جاتا ہو،

میرے نزدیک درست نہیں ہو سکتا خواہ اس کی نسبت کسی کی طرف بھی کیوں نہ کی گئی ہو۔ اگر اس قسم کا کوئی عقیدہ

بزرگان سلف میں سے کسی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، خواہ ان کا تعلق کسی فقہ سے ہو، تو ان حضرات کے احترام

کے پیش نظر میں ہی کہا کرتا ہوں کہ ان کی طرف اس کی نسبت صحیح معلوم نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے ایسا نہیں کہا

ہوگا۔ میری اس وضاحت کے بعد آگے چلیے۔

گزشتہ صفحات میں جن عقائد و نظریات کا ذکر کیا گیا ہے، ان کی نسبت بے شک شیعہ حضرات کے ائمہ

کرام کی طرف کی گئی ہے لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے متعلق مستند طور پر کہا جاسکے کہ وہ

خود ان حضرات میں سے کسی کی تصنیف ہے۔ ان حضرات کی طرف منسوب کردہ اقوال، ہمارے پاس جامعین

روایات کے ذریعے پہنچے ہیں۔ (جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے) اشاعہ شری جامعین احادیث میں ثقہ الاسلام

کلینی کو سب سے زیادہ مستند اور معتمد علیہ

جامعین حدیث سب ایرانی تھے سمجھا جاتا ہے، ان کی پیدائش مقام رے

(موجودہ طہران) میں ۲۵۰ھ میں ہوئی اور وفات ۳۲۹ھ میں۔ امامیہ شیعہ حضرات کے گیارہویں امام حسن عسکری

نے ۲۶۰ھ میں وفات پائی اور ان کے بعد ان کے بارہویں امام، محمد المنتظر، چار یا پانچ سال کی عمر میں (بغداد

کے قریب) سامرا کے غار میں مستور ہوئے گئے۔ ان حقائق کی روشنی میں یہ حقیقت سامنے آجاتی ہے کہ کلینی

نے، اپنی جمع کردہ روایات، کسی امام سے براہ راست نہیں لیں، دوسرے راویوں سے حاصل کی ہیں۔ شیعہ حضرات کی حدیث کی باقی تین کتابیں، اس سے بھی بعد میں مدون ہوئی تھیں۔ یعنی من لا یحضرہ الفقیہ (شیخ محمد ابن علی، متوفی ۳۸۱ھ) اور تہذیب اور استبصار (ابو جعفر محمد بن حسن، متوفی ۴۶۰ھ)۔ الکافی کے متعلق کتاب الشافی (جلد اول) کے مقدمہ میں کہا گیا ہے کہ

الکافی کی ضعیف روایات | کافی کی سولہ ہزار ایک سوننا نوے احادیث میں صرف پانچ ہزار پتر صحیح ہیں۔ باقی ایک سو چالیس حسن، ایک ہزار ایک سولہ موثق تین

سود و قوی اور نو ہزار چار سو پچاس ضعیف ہیں۔ (اصہ ۶)

انہی مولانا سید ظفر حسن صاحب نے کتاب فروع کافی کے ترجمہ میں تحریر فرمایا ہے۔

فرقہ شیعہ نے اپنی کتابوں کے متعلق کبھی یہ دعوے نہیں کیا کہ من اولہ و آخرہ ان کی تمام احادیث صحیح اور متواتر ہی ہیں۔ کسی کتاب میں کسی حدیث کا پایا جانا اس کی صحت کا ثبوت نہیں کہا جاسکتا، جب

تک وہ معیار حدیث پر صحیح نہ اترے۔ (اصہ ۵)

اور اقم الحروف کے نزدیک "معیار حدیث" یہ ہے کہ کوئی حدیث جو قرآن کریم کے خلاف جاتی ہو، صحیح نہیں ہو سکتی؛ اسی بنا پر میں یہ کہنے کی جرأت کر رہا ہوں کہ سابقہ صفحات میں جو کچھ لکھا گیا ہے، اس میں سے جو عقاید اور تعلیم قرآن کریم کے خلاف ہے، حضرات ائمہ کرام کی طرف ان کی نسبت صحیح نہیں ہو سکتی۔ ان کا شمار سید ظفر حسن صاحب کی مندرجہ بالا تصریح کے مطابق، ضعیف روایات میں ہونا چاہیے لیکن چونکہ شیعہ حضرات انہیں صحیح سمجھتے ہیں اس لئے مجھے اس باب میں کسی فیصلہ دینے کا حق نہیں پہنچتا۔ ویسے بھی، مجھے اس سلسلہ میں خاص طور پر متناظر رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ، شیعہ حضرات کی طرف سے، خود مجھے بھی، "فتنہ انکار حدیث" سے متہم کیا گیا ہے۔ چنانچہ الشافی (جلد اول) کے مقدمہ میں، علامہ محمد حسن صاحب ارشاد فرماتے ہیں۔

مجھ پر انکار حدیث کا اتہام | اگر فسوس ہے کہ ہاں ہم، مسلمانوں میں ہمیشہ سے ایک ایسا گڑھ

وہ یہ کہتا ہے۔ ایں دفتربے معنی غرق مے ناپ اوئی۔ اس فتنہ کا حجر اساس تو پیغمبر اسلام کے آخری لمحات حیات میں آنجناب کے مطالبہ قلم و دوات کے جواب میں حسبنا کتاب اللہ (بخاری شریف.....) کہہ کر رکھ دیا گیا تھا اور انہی "حسبنا کتاب اللہ" کے قائل کے دورے

خلافت میں بیان کرنے والوں کو دوسرے لگتے۔ (الفاروق، شبلی)۔ یہ نظریہ فاسدہ، اسلام کے مختلف ادوار سے گزر کر، مولوی چکڑا لوی اور مسٹر پرویز کے وقت خوب برگ و بار لے آیا۔ اب جب کہ وہ اپنے اصلی رنگ و روپ اور حقیقی ضد و خال کے ساتھ منظر عام پر ظاہر ہوا ہے تو حسبنا کتاب اللہ کے قائل بھی چلا اٹھے ہیں اور اس خیال کے ابطال پر متعدد کتب و رسائل لکھ ڈلے ہیں مگر ان حضرات کو کون سمجھا کہ۔۔۔ اے باد صبا! ایں ہمہ آوردہ تست۔ (مقدمہ اشافی، جلد اول ص ۳۰)

میرا "انکارِ حدیث" اتنا ہی ہے جو میں کہتا ہوں کہ جو حدیث قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف ہے، رسول اللہ، یا بزرگانِ دین کی طرف اس کی نسبت غلط ہے۔ وہ کوئی ایسی بات کہہ نہیں سکتے تھے جو قرآن کے خلاف ہو۔ میں نے کبھی نہیں کہا۔۔۔ ایں دفتر بے معنی خیز ساقی مے نابِ اولی۔۔۔ جو احادیث قرآن کے خلاف نہیں، میں انہیں صحیح تسلیم کرتا ہوں لیکن حسبنا کتاب اللہ کہنے کے جرم میں مجھے جس ذاتِ گرامی (حضرت عمرؓ) کے ساتھ ہم رشتہ کیا گیا ہے، میرے لئے یہ سعادت کچھ کم باعثِ فخر نہیں۔

گرچہ خوردیم نسبت ایست بزرگ

اب ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ یعنی اس سوال کی طرف کہ سنتوں کے عقاید و تصورات پر ایرانی

سازش نے کیا اور کس طرح اثر کیا۔

سنتوں عقاید و مسلک پر عجمی اثرات

کا محوری نقطہ یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح قرآن کریم کی اہمیت و عظمت کو ختم کر دیا جائے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے یہ خیال عام کیا گیا کہ رسول اللہ نے قرآن مجید مرتب شکل میں اُمت کو نہیں دیا تھا، وہ اسے منتشر شکل میں چھوڑ گئے تھے۔ اس کے بعد یہ جمع اور مرتب کیسے ہوا، اس کے لئے عجیب و غریب روایات ملتی ہیں۔

(روایات کے متعلق ہم تفصیل سے بعد میں لکھیں گے) اس مقام پر اتنا سمجھ لینا کافی ہو گا کہ اہل سنت و الجماعت یعنی سنی حضرات کے احادیث کے متعدد مجموعے ہیں۔ ان میں چھ کتابوں کو، جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے، مستند مانا جاتا ہے۔ پھر صحاح ستہ میں سے دو کتابوں، مسلم اور بخاری کو صحیحین اور بخاری کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ

قرار دیا جاتا ہے۔ ان کتب روایات میں جمع قرآن کے متعلق کہا گیا ہے کہ:-

امام ابن ابی داؤد اپنی سند کے ساتھ زید بن ثابت سے نقل کرتے ہیں کہ جس سال اہل یسارہ کا قتل ہوا، ابو بکرؓ نے مجھے آدمی بھیج کر بلایا۔ وہاں عسرؓ بھی موجود تھے۔ ابو بکرؓ کہنے لگے کہ یہ (عمرؓ) میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ قرآن کے قاریوں کے ساتھ قتل کی گرم بازاری ہو گئی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ دوسرے مواقع پر بھی یہی گرم بازاری ہو اور اس طرح قرآن ضائع ہو جائے۔ میری رائے ہے کہ قرآن کو جمع کر لو۔ میں نے عسرؓ سے کہا کہ جو کام رسول اللہؐ نے نہیں کیا وہ تم کیسے کرتے ہو۔ عمرؓ نے کہا، بخدا یہ کام اچھا ہی ہے اور اس بارہ میں مجھ سے برابر کہتے رہے حتیٰ کہ جس چیز کے لئے خدا نے ان کا شرح صدر کر دیا تھا، میرا بھی شرح صدر کر دیا اور میری رائے بھی وہی ہو گئی جو ان کی تھی۔ ابو بکرؓ مجھ سے کہنے لگے، تم نو جوان اور عقلمند آدمی ہو اور رسول اللہ صلم کے لئے وحی لکھتے رہے ہو۔ ہم تمہیں متہم نہیں سمجھتے۔ لہذا تم قرآن لکھ لو۔ زید بن ثابتؓ کہتے ہیں کہ بخدا اگر وہ مجھے کسی پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ لے جانے کو کہتے تو وہ مجھ پر اس کام سے زیادہ دشوار نہ ہوتا۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ جو کام رسول اللہ صلم نے نہیں کیا، وہ کام تم کیسے کرتے ہو۔ ابو بکرؓ اور عمرؓ کہنے لگے کہ بخدا یہ کام اچھا ہی ہے۔ چنانچہ ابو بکرؓ اور عمرؓ برابر مجھ سے کہتے رہے۔ حتیٰ کہ جس آسر کے لئے ان دونوں کو شرح صدر ہوا تھا مجھے بھی شرح صدر ہو گیا اور وہی میری رائے بھی ہو گئی جو ان دونوں کی رائے تھی۔ چنانچہ لکھنے کے لئے میں نے کاغذ کے ٹکڑوں، کھجور کے پھٹوں، پتھروں کے ٹکڑوں اور لوگوں کے سینوں (حافظوں) سے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ حتیٰ کہ ایک آیت جو میں حضورؐ کو پڑھتے ہوئے سنا کرتا تھا مجھے نہیں ملی۔ یعنی لقد جاءكم رسول من انفسكم (اللہ) چنانچہ میں نے اس کو ڈھونڈا۔ بالآخر خزیمہ بن ثابتؓ کے پاس ملی اور میں نے اس کو اس کی سوچ میں لکھ دیا۔

(مقام حدیث ص ۲۴۶)

دیگر روایات میں ہے کہ (۱) قرآن مجید کو جمع حضرت ابو بکر صدیقؓ نے کیا تھا۔ حضرت زیدؓ نے اس پر فہم نظر ثانی کی تھی۔ (۲) اسے حضرت عمرؓ نے جمع کیا تھا۔ (۳) حضرت عسرؓ نے بھی نہیں بلکہ حضرت عثمانؓ نے

لے تفصیل ادارہ طلوع اسلام کی طرف سے شائع کردہ کتاب — مقام حدیث — میں دیکھئے۔ وہیں ان تمام روایات کے حوالے بھی ملیں گے۔

جیسا کہ باب چہارم، ”حسبنا کتاب اللہ“ میں بیان کیا گیا ہے، ان روایات کی رُو سے، اس طرح حسم شدہ قرآن مجید میں بعض آیات درج ہونے سے رہ گئی تھیں اور تلاش کے بعد معلوم ہوا تھا کہ انھیں حضرت عائشہؓ کی بکری کھا گئی تھی۔ آیہ رُجس کے متعلق حضرت عمرؓ کو اصرار تھا کہ وہ رسول اللہ کے زمانے میں قرآن میں موجود تھی۔ جب ان سے (ان کے زمانہ خلافت میں) کہا گیا کہ اس آیت کو قرآن میں شامل کر دیا جائے تو آپ نے کہا کہ اسے قرآن میں تو درج نہیں کریں گے، البتہ حکم اس کا باقی رکھیں گے۔ چنانچہ عمل اس آیت کے مطابق ہوتا رہا۔ یعنی زنا کی سزا سنگساری۔ حضرت ابو بکرؓ یا حضرت عمرؓ کے زمانے کے مرتب کردہ صحائف حضرت حفصہؓ کے پاس تھے۔ مروان نے انھیں اپنے زمانے میں ان سے لے کر جلا دیا۔ (بعض روایات میں ہے کہ وہ نسخہ کنوئیں میں گر گیا تھا۔ بہر حال، وہ کنوئیں میں گر گیا ہو یا جلا دیا گیا ہو، وہ نسخہ (یا صحائف) امت کے پاس نہ رہے۔ جو نسخہ حضرت عثمانؓ نے مرتب فرمایا تھا اس کے متعلق امام ابن ابی داؤد اپنی تصنیف کتاب الحفصاء میں لکھتے ہیں کہ

جب حضرت عثمانؓ مصحف سے فارغ ہو گئے اور انھوں نے اسے دیکھا تو فرمایا کہ تم لوگوں نے بہت اچھا کیا اور خوب کیا مگر مجھے اس میں کچھ غلطیاں نظر آتی ہیں۔ (لیکن کوئی بات نہیں) عرب انھیں اپنی زبانوں سے ٹھیک کر لیں گے۔

بعد میں (بزمانہ بنی امیہ) حجاج بن یوسف نے مصحف حضرت عثمانؓ میں گیارہ جگہ تبدیلیاں کیں۔ مروان قرآن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ حجاج کا تصحیح کردہ ہے۔ علاوہ ازیں، خود حضرت عثمانؓ کے زمانے میں مختلف صحابہ کے پاس جو قرآن کے نسخے تھے، ان میں اور مصحف عثمانؓ میں متعدد اختلافات تھے۔ یہ ہے جو خود سنیوں کی روایات میں قرآن کریم کے متعلق درج ہے۔

آپ سوچئے کہ جس قرآن کی جمع و تدوین کے متعلق اس قسم کے خیالات عام کر دیئے جائیں، اس کی محکمیت کہاں باقی رہ سکتی ہے؟ اہم آگے چل کر بتائیں گے کہ یہ خیالات کس زمانے میں وضع اور عام کئے گئے اور ان میں ایترائت کا کہاں تک دخل تھا۔

بہر حال، قرآن مجید روایات کی رُو سے جیسے تیسے بھی جمع ہوا

ناسخ و منسوخ کا عقیدہ | امت کے پاس آگیا۔ اب اس کے متعلق یہ عقیدہ پھیلایا گیا کہ

اس میں بے شمار آیات منسوخ ہیں۔ یعنی وہ آیات قرآن میں موجود ہیں، ان کی تلاوت بھی کی جاتی ہے لیکن حکم

ان کا منسوخ ہو چکا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کی بعض آیات، قرآن ہی کی دوسری آیات سے منسوخ ہیں۔ اور دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کی آیات، بعض احادیث کی رو سے منسوخ ہو چکی ہیں۔ اس (دوسرے) عقیدہ کے متعلق ہم ذرا آگے چل کر لکھیں گے۔ جہاں تک اول الذکر عقیدہ کا تعلق ہے، قرآن میں یہ کہیں درج نہیں کہ فلاں آیت نے فلاں آیت کو منسوخ کر دیا ہے۔ اسے ”علمار“ پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ جس آیت کے متعلق چاہے کہہ دیں کہ اسے فلاں آیت نے منسوخ کر دیا ہے۔ یہ روش اس قدر عام ہوئی کہ قرآن مجید کی قریب پان سو آیات منسوخ قرار دے دی گئیں۔ اس تعداد میں مختلف زمانوں میں کئی بیشی ہوتی رہی، تا کہ شاہ ولی اللہ نے انہیں گھٹا کر پانچ آیات تک محدود کر دیا۔ لیکن پانچ ہوں یا پانسو، یہ عقیدہ بہر حال موجود ہے کہ قرآن کی بعض آیات صرف پڑھی جاتی ہیں، ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اور منسوخ ہو چکا ہے اخلا کے فیصلے کی رو سے نہیں کسی نہ کسی ”عالم“ کے فیصلے کی رو سے۔

اس کے بعد یہ سوال سامنے آتا ہے کہ جو قرآن (منسوخ ہونے سے) بچ گیا ہے، اسے سمجھا کس طرح جائے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ایرائیت نکھر کر سامنے آجاتی ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ”محدث“ کے عقیدہ کی رو سے کہا گیا کہ وحی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم کی وحی رسول اللہ پر نازل ہوئی تھی اور دوسری قسم کی وحی ائمہ پر۔ ان کے صرف طریق تنزیل میں فرق تھا۔ وحی ہونے کی جہت سے ان میں کسی قسم کا فرق نہیں تھا۔ یہ عقیدہ شیعہ حضرات کا تھا۔ سنیوں کے ہاں یہ عقیدہ رائج کیا گیا کہ وحی کی دو قسمیں ضرور ہیں لیکن یہ دونوں رسول اللہ پر ہی نازل ہوئی تھیں۔ ایک کو وحی جلی یا وحی متلو کہا جاتا ہے اور دوسری کو وحی حنی (یا وحی غیر متلو) وحی جلی (یا متلو) قرآن مجید کے اندر درج ہے اور وحی حنی احادیث کے اندر۔ وحی غیر متلو کے متعلق یہ عقیدہ وضع کیا گیا کہ یہ بھی ”مثلاً معہ“ قرآن کے ساتھ اس کی مثل ہے۔ چنانچہ حضرت مقداد بن معدی کرب کی روایت یوں بیان کی جاتی ہے کہ

رسول اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ مجھے اللکتاب دی گئی ہے اور اس کے ساتھ
مثلاً معہ اس کی مثل کچھ اور (اتی ادیت اللکتاب د مثلاً معہ)۔ یاد رکھو۔

لے دو قسم کی وحی کا عقیدہ، یہودیوں کے ہاں رائج تھا۔ ایک شکتب (وحی متلو) اور دوسری شعلہ (وحی غیر متلو) ہمارے ہاں یہ عقیدہ وڑن سے آیا ہے۔

عنقریب ایک شخص جس کا پیٹ بھرا ہوگا، اپنے تخت پر بیٹھ لے گا کہ تم اس قرآن کو لازم پکڑو۔ جو کچھ اس میں حلال پاؤ اسے حلال سمجھو اور جو کچھ اس میں حرام پاؤ اسے حرام سمجھو۔

(ابو بکر خطیب بغدادی، کتاب الکفایہ)

یہ ”مثلاً، معاً“ احادیث ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وحی متلو اور وحی غیر متلو (مثلاً معاً) کا عقیدہ، امام شافعی نے وضع کیا تھا۔ یہ عسقلان کے صوبہ میں، ۱۵۰ھ میں پیدا ہوئے اور ہارون الرشید کے زمانہ میں یمن میں مقیم تھے جو شیعہوں کا مرکز تھا۔ ان پر بھی تشیع کا الزام تھا اور اسی بنا پر ہارون الرشید کے ہاں ان کی طسلی بھی ہوئی تھی۔ اکثر عراق آتے جاتے تھے۔ آخر الامر، انھوں نے مصر میں، ۲۰۴ھ میں انتقال کیا۔ (تاریخ فقہ اسلامی، علامہ خضریٰ مرحوم، ص ۳۷۷)۔ بہر حال، اس عقیدہ کو کسی نے وضع کیا ہو، اس کی رو سے، قرآن سے باہر، ایک مجسومہ وحی اور وجود میں آگیا جنھیں احادیث کہا جاتا ہے۔ جن لوگوں کے ذہن میں وین کا صحیح تصور اور دل میں قرآن مجید کے ”لا شریک لہ“ ہونے کی عظمت تھی، انھوں نے اس نئے عقیدہ کی مخالفت کی اور کہا کہ دین میں سند اور حجت صرف قرآن کریم ہے۔ جیسا کہ قدامت پرست طبقہ کا قائلہ ہے، انھوں نے ان لوگوں پر معتزلہ کا لیبل لگایا اور پھر ان کے خلاف اس قدر پراپیگنڈہ کیا کہ حالت یہ ہے کہ آج بھی جو شخص عقل و فکر کی بات کرے اور اس کے دلائل کا کوئی جواب ان سے نہ بن پڑے، اس کے متعلق اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ وہ معتزلہ ہے۔ وہ خود بخود محمد و زندقہ قرار پا جاتے گا۔ ”معتزلہ“ اور شوافع کی کشمکش اور آویزش کی داستان بڑی طویل اور خونچکاں ہے جس کی تفصیل میں جانے کا یہ موقعہ نہیں۔ آخر الامر ہوا یہ کہ امام شافعی کا پیش کردہ نظریہ، اسلام کا بنیادی ستون قرار پا گیا۔ اس عقیدہ کی رو سے حدیث کو کیا مقام حاصل ہو گیا۔ اسے غور سے سنتے۔ جمہیت اہل حدیث کے سابق صدر، مولانا محمد اسماعیل (مرحوم) اپنی کتاب ”جماعت اسلامی کا نظریہ حدیث“ میں لکھتے ہیں۔

حدیث کا مقام

تحقیق و تثبیت کے بعد حدیث کا ٹھیک وہی مقام ہے جو قرآن عزیز کلمہ اور فی الحقیقت اس کے انکار کا ایمان اور دیانت پر بالکل وہی اثر ہے جو قرآن عزیز کے انکار کا..... جو احادیث قواعد صحیحہ اور ائمہ سنت کی تصریح کے مطابق صحیح ثابت ہوں، ان کا انکار کفر ہوگا اور

ملت سے خروج کے مرادف..... جبریل، قرآن اور سنت دونوں لے کر نازل ہوتے تھے۔ آنحضرتؐ کو سنت بھی قرآن کی طرح سکھاتے تھے۔ اس لحاظ سے ہم وحی میں تفریق کے قائل نہیں۔ یہاں تک تو قرآن اور حدیث کو ہم پایہ قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن اب ذرا آگے بڑھتے۔ امام اوزاعی کا قول ہے:-

قرآن اس سے زیادہ حدیثوں کا محتاج ہے، جس قدر حدیثیں قرآن کی محتاج ہیں۔

اور ایک دوسرے امام حدیث: یحییٰ ابن کثیر فرماتے ہیں۔

حدیث قرآن پر قاضی ہے۔ قرآن حدیث پر قاضی نہیں ہے۔

اتنا ہی نہیں، عقیدہ یہ بھی ہے کہ حدیث، قرآن کے حکم کو منسوخ کر سکتی ہے۔ علامہ حافظ محمد ایوب (مرحوم) اپنے کتابچہ ”فتنہ انکار حدیث“ میں لکھتے ہیں کہ

نبی کے قول کے لئے ضروری نہیں کہ وہ قرآن کے مطابق ہو تب حجّت ہے اور مطابق نہ ہو تو حجّت

نہ رہے..... اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں ہے۔ کتب علیکم اذا حضرا حدکم

الموت ان تروا خیرا ن الوصیتہ للوالدین۔ (۲/۱۸۰) تمہارے اوپر والدین کے لئے

وصیت فرض ہے، اگر کسی نے مال چھوڑا ہے جبکہ اسے موت آئے: ”رسول اللہ نے فرمایا۔ لا

لے شیعہ حضرات صرف ان احادیث کو صحیح مانتے ہیں جو ان کے ائمہ سے مروی ہیں اس لئے ان کے نزدیک سنیوں کی حدیثیں قابل قبول نہیں اور سنیوں کا مسلک یہ ہے کہ جس حدیث کا کوئی ایک راوی بھی شیعہ ہو وہ حدیث قابل تسلیم نہیں۔ اہل حدیث حضرات، بخاری اور مسلم کی کسی ایک حدیث کے انکار کو بھی مستلزم کفر قرار دیتے ہیں اور حقیقی حضرات مسلم اور بخاری کی قریب دو سو احادیث سے انکار کرتے ہیں اور احادیث کے سب سے زیادہ قابل اعتماد جامع امام بخاری نے چھ لاکھ احادیث میں سے چھ سات ہزار کو قبول کیا اور باقی سب کو مسترد کر دیا۔ اسی طرح دیگر جامعین احادیث نے بھی۔ لے مختصر جامع بیان العلم، ص ۱۱۱

۳۷ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے (قریب ۷۱۷ء) میں، امام ابن شہاب زہری نے ایک مختصر مجموعہ خلیفہ کی فرمائش پر مرتب کیا تھا لیکن احادیث کے مردّہ مجموعوں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔

وصیۃ للوامت . دارث کے لئے وصیت نہیں ہے اور تو اتر سے ثابت ہے کہ عمل اس حدیث پر رہا ہے، یعنی دارث کے لئے وصیت ناجائز قرار دے دی گئی۔ حدیث نے قرآن کو منسوخ کر دیا۔

اور قول رسول ﷺ قرآن کی آیت کے خلاف حجّت اور موجب عمل رہا۔ (ص ۸۵)

یہ ہے وہ مقام جو قرآن کے مقابلہ میں احادیث کو عطا کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ عقاید کب وضع ہوئے اور احادیث کب وجود میں آئیں! ہم باب چہارم (حبنا کتاب اللہ) میں بہ تفصیل بتا چکے ہیں کہ احادیث کا کوئی مجموعہ نہ رسول اللہ نے مرتب فرما کر امت کو دیا، نہ ہی خلفائے راشدین کے زمانے میں مرتب ہوا۔ انہوں نے بلکہ اس کی شدت سے مخالفت کی۔ ان کے بعد صحابہؓ اور بنی امیہ کے زمانے میں بھی ان کے مجموعے مرتب نہ ہوئے۔ یہ مجموعے عباسیوں کے زمانے میں مرتب ہوئے۔ (جیسا کہ لکھا جا چکا ہے)۔

جامعین حدیث سب ایرانی تھے | اہل سنت والجماعت ان مجموعوں میں سے چھ کو صیح تسلیم کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ کر حیران ہوں گے

کہ (شیعہ جامعین روایات کی طرح) یہ سُنی جامعین روایات بھی سب کے سب ایرانی تھے۔ یعنی

نام جامع حدیث	سن وفات	وطن	کتبی احادیث جمع کیں	ان میں سے کتنی اپنے مجموعے میں درج کیں
۱۔ امام محمد اسماعیل بخاری	۲۵۶ھ یا ۲۶۰ھ	بخارا	چھ لاکھ	۲۷۲ (کئی احادیث حذف کیے بعد)
۲۔ امام مسلم بن حجاج	۲۶۱ھ	نیشاپور	تین لاکھ	۲۲۴۸
۳۔ امام ابو موسیٰ محمد ترمذی	۲۶۹ھ	ترمذ	تین لاکھ	۳۱۱۵
۴۔ امام ابو داؤد	۲۷۵ھ	سیستان	پانچ لاکھ	۲۸۰۰
۵۔ ابو عبد اللہ ابن ماجہ	۲۶۳ھ	قزوین	چار لاکھ	۴۰۰۰
۶۔ امام عبدالرحمن نسائی	۳۰۳ھ	صوبہ خراسان کا گاؤں نساہ	دو لاکھ	۴۳۲۱

آپ غور فرمائیے کہ رسول اللہ کی احادیث جمع کی جاتی ہیں اور ان جامعین میں سے کوئی بھی عرب نہیں سب کے سب ایرانی ہیں۔ ان جامعین کے سامنے احادیث کا کوئی تحریری مواد نہیں تھا۔ تمام احادیث زبانی

روایات کی بنا پر جمع کی گئیں۔ آپ سوچئے کہ ایک شخص رسول اللہ کی وفات کے قریب دوڑھائی سو سال بعد بغیر کسی سابقہ تحریری ریکارڈ کے، لوگوں کی ربانی سن کر، روایات جمع کرتا ہے۔ اسے اس طرح (خود) اس کے بیٹیان کے مطابق اقرب چھ لاکھ روایات ملتی ہیں۔ ان میں سے وہ، محض اپنے فیصلے سے، ستائیس اٹھائیس سو کے قریب قبول کر لیتا ہے اور باقیوں کو مسترد کر دیتا ہے۔ جنہیں وہ قبول کر کے اپنی کتاب میں درج کر لیتا ہے، ان کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ ”وہ قرآن کے ہم پایہ ہیں۔ قرآن کے احکام کو منسوخ کر سکتی ہیں۔ ان کا انکار کفر ہے۔“ ان مجموعوں میں روایات کس قسم کی ہیں، ان کی مثالیں پیش کرنے کا یہ مقام نہیں ہے۔ یہاں صرف اتنا لکھ دینا کافی ہوگا کہ یہ احادیث عباسیوں کے دور میں جمع ہوئیں۔ اس لئے ان میں اس قسم کی روایات موجود ہیں کہ

حضرت نے فرمایا کہ کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ حضرت عباسؓ اور ان کی اولاد سے محبت

عباسیوں کی محبت

نہ رکھے۔ (توجیہ النظر، ص ۱ — نیز جامع البیان)

اس کا محرک جذبہ تو ظاہر ہے، سیاسی ہے۔ عقیدہ کے طور پر اس قسم کی متعدد روایات ان کتابوں میں مذکور ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ

حضرت نے فرمایا کہ تم لوگ خدا کی نعمتوں کو مد نظر رکھ کر خدا سے محبت کرو اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔

(ترمذی، بحوالہ تفسیر ابن کثیر، سورۃ شوریٰ)

یا مثلاً، قرآن مجید میں ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. (۱۴۲/۱۴۳) ”اے رسول! ان سے کہہ دو کہ میں (تبلیغ قرآن) کے لئے تم سے کوئی اجر نہیں طلب کرتا۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے رشتہ داری کا برتاؤ رکھو۔“ حضرت ابن عباسؓ نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ

۱۔ اس کے لئے اوڑھ تلوع اسلام کی طرف سے شائع کردہ کتاب۔ مقام حدیث۔ ملاحظہ فرمائیے۔

۲۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ (بچیسواں پارہ، تفسیر سورۃ شوریٰ ص ۱۱۱)

آنحضرت کی قربت جملہ بطون قریش میں تھی۔ اللہ نے آپ کی زبان سے اعلان کر لیا کہ کہہ دو کہ میں تبلیغ قرآن اور تعلیم دین پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ صرف رشتہ داری کا برتاؤ میرے ساتھ رکھو۔

امام ترمذی نے اسے درج کرنے کے باوجود سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ ۱۔

اس آیت میں قرآنی کے معنی آل محمد کے ہیں۔ یعنی میری تبلیغ کا اجر کچھ نہیں سوائے اس کے کہ میری اولاد کے ساتھ محبت رکھو۔

دوسری طرف ان کتابوں میں اس قسم کی حدیثیں بھی ملتی ہیں۔

حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ رسول خدا نے یہ خطبہ پڑھا کہ اے لوگو! تم اللہ کی طرف ننگے پیر ننگے بدن، بلا ختنہ اٹھائے جاؤ گے..... پھر آنحضرت نے فرمایا کہ آگاہ رہو کہ کچھ لوگ میری امت کے لئے

اصحاب معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے

جائیں گے اور فرشتے انہیں دوزخ کی طرف لے جائیں گے۔ اس وقت میں کہوں گا، اے میرے رب! یہ میرے صحابی ہیں۔ اللہ کی طرف سے ندا آئے گی کہ تو نہیں جانتا کہ انہوں نے تیرے بعد کیا کیا۔ اس وقت میں بھی یسے کی طرح سے کہوں گا۔ (وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا - الآیۃ) پھر اللہ کی جانب سے ندا آئے گی کہ اے محمد! یہ لوگ تیرے چہا ہونے کے بعد ہی مرتد ہو گئے تھے۔ (بخاری، کتاب التفسیر)

اس سے پہلے قرآن کریم کی جمع و تدوین کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے، وہ بھی انہی کتب روایات میں مذکور ہے اور صحابہ کبار کے متعلق یہ روایت (کہ وہ، معاذ اللہ، حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے) بھی انہی کتابوں میں۔ پھر سن لیجئے کہ یہ کتابیں شیعوں کی نہیں، سنیتوں کی ہیں اور ایسی مستند اور معتبر کہ (ان حضرات کے عقیدہ کی رو سے) ان میں درج شدہ کسی ایک روایت کا انکار، مسلمان کو دائرہ اسلام سے

لے اس میں ہر سید شامل ہو گا۔

لے اس سے پہلے شیعہ حضرات کی یہ روایت ہمارے سامنے آچکی ہے جس کی رو سے کہا گیا ہے کہ حضور کی وفات کے وقت، اہل بیت کے علاوہ صرف تین یا پانچ مسلمان رہ گئے تھے باقی مرتد ہو گئے تھے۔ وہ شیعوں کی روایت تھی یہ سنیتوں کی ہے اور بخاری شریف کی ہے۔

خارج کر دیتا ہے۔

ان کتبِ احادیث نے جب یہ بنیاد فراہم کر دی تو اس پر اسلام کی ایک جدید عمارت کا استوار کر دیا

جانا کچھ مشکل نہ رہا۔ یہ کارنامہ، سنیوں کے ایک ہنایت قابلِ اعتماد، جلیل القدر، امام، محمد جریر ابن طبری نے سرانجام دیا۔ علامہ تمنا عمادی

(مرحوم) ان کے متعلق رکھتے ہیں۔

ابن جریر طبرستان کے قصبہ امل کے رہنے والے تھے۔ یہیں پیدا ہوئے، یہیں پرورش پائی اور یہیں سے تحصیل علم کے لئے باہر نکلے۔ ۲۴ برس تک تحصیل علم میں سرگرداں رہے۔ (شیعہ تھے لیکن از روئے تقیہ سنی بنے رہے۔ ان کے دادا کا اصل نام رستم تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یزید نام رکھا گیا۔ ابن جریر خالص شیعوں کے لئے جو کتاب لکھتے تھے اس میں اپنا نام محمد بن جریر بن رستم لکھتے تھے اور سارے مسلمانوں کے لئے جو کتاب لکھتے تھے اس میں اپنا نام محمد بن جریر بن یزید لکھتے تھے۔

(طلوع اسلام، بابت اگست ۱۹۶۸ء ص ۷)

امام طبری نے ایک تو یہ کیا کہ (تیس جلدوں میں) قرآن کریم کی تفسیر لکھی۔ اس تفسیر میں انہوں نے اندازہ یہ رکھا کہ ہر آیت کی تفسیر میں احادیث درج کر دیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تفسیر 'امام طبری کی نہیں' بلکہ خود رسول اللہ کی ہے۔ آپ سوچئے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ کہ اب قرآن کریم کا وہی مطلب صحیح تسلیم کیا جاسکتا ہے جسے امام طبری نے اپنی تفسیر میں سکھ دیا۔ بات بالکل واضح ہے۔ جب کسی سے یہ کہا جائے کہ فلاں آیت کی یہ تفسیر خود رسول اللہ نے بیان فرمائی ہے تو کونسا مسلمان یہ کہنے کی جرأت کر سکے گا کہ تفسیر ٹھیک نہیں۔ یا یہ کہ اس آیت کا جو مفہوم میں نے سمجھا ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ نہ کوئی مسلمان ایسا کہنے کی جرأت کر سکے گا، نہ کوئی مسلمان ایسی بات سنا گا اور! نتیجہ یہ کہ قرآن کریم کا مفہوم، تفسیر طبری میں مقید ہو کر رہ گیا اور اس پر غور و تدبیر اور تنقید و تنقیح کے سب دروازے بند ہو گئے۔ چنانچہ طبری کے

لے شیعہ حضرات کے ہاں امام کا ایک خاص مفہوم ہے لیکن سنی حضرات، علوم دین کے ماہرین کو امام کہہ کر پکارتے ہیں (مثلاً، امام بخاری، امام طبری، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ وغیرہ)

لے شیعہ حضرات انہیں شیعہ تسلیم نہیں کرتے۔ یہ ۲۳۴ھ میں پیدا ہوئے اور ۳۱۱ھ میں وفات پائی۔

بعد جس قدر تفاسیر لکھی گئیں وہ انہی کے تتبع میں لکھی گئیں اور جس نے اس سے اختلاف کی جرأت کی وہ منکر حدیث، منکر رسالت، فلہذا الحمد و بے دین قرار پا گیا۔ آپ نے غور فرمایا کہ اس ایک اقدام سے قرآن مجید کو کس طرح ان عقاید و تصورات کا پابند بنا دیا گیا جو ان کتب روایات میں مذکور تھے جنہیں ایرانی جامعین نے جمع اور مرتب کیا تھا۔

جو اسلام عہد رسالت مآب و صحابہؓ میں عملاً رائج و نافذ تھا، اس کے سامنے آنے کی ایک شکل یہ ہو سکتی تھی کہ اس دور کی صحیح تاریخ مرتب ہو جاتی۔ امام طبری نے یہ راستہ بھی روک دیا۔ انہوں نے اپنی امام طبری کی تاریخ کے ساتھ ایک ضخیم تاریخ بھی مرتب کر دی جو تیرہ جلدوں پر مشتمل ہے۔ **امام طبری کی تاریخ** یہی سنی مسلمانوں کے ہاں سب سے مبسوط تاریخ ہے۔ اس اعتبار سے طبری کی تفسیر کو ائمہ التفاسیر اور ان کی تاریخ کو ائمہ التاريخ کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جتنی کتب تاریخ بعد میں مرتب ہوئیں ان کا ماخذ طبری کی تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں انہوں نے یہ التزام کیا ہے کہ آیات قرآنی کا جو مفہوم اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے اس کی تائید میں عہد رسالت مآب و صحابہؓ کے واقعات اپنی تاریخ میں درج کر دیئے ہیں اور اس عہد کے جو واقعات اپنی تاریخ میں درج کئے ہیں ان کی تائید میں اپنی تفسیر میں روایات درج کر دی ہیں۔ اس طرح تفسیر طبری اور تاریخ طبری، عہد رسالت مآب و صحابہؓ کے اسلام کی مستند تعبیر کی آئینہ دار قرار پا گئیں اور یہی اسلام آگے چلا۔

(۱۰)

ماورائے قرآن، خدا سے براہ راست علم حاصل ہونے کے عقیدہ کا نتیجہ اتنا ہی نہیں تھا کہ اس سے **اسلام دین نہ رہا، مذہب بن گیا** وضعی حدیثیں وجود میں آگئیں اور انہوں نے دین کی حیثیت اختیار کر لی۔ اس کا نتیجہ یہ بھی تھا کہ اسلام سرے سے دین ہی نہ رہا۔ یہ مذہب میں تبدیل ہو گیا۔ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے، اسے ہم تیسرے باب میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ اس کا لُب لباب یہ ہے کہ دین، اپنی آزاد مملکت میں زندگی کا عملی نظام بن سکتا ہے۔ اپنی آزاد مملکت سے مراد ہے وہ مملکت جس میں قوانین خداوندی (قرآن کریم کے احکام، اصول و اقدار) حکومت کے قوانین کی حیثیت سے نافذ اور عمل پیرا ہوں۔ اگر ایسی مملکت نہ رہے تو پھر دین باقی نہیں رہتا، وہ مذہب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مذہب میں دین کے ارکان رسمی شکل میں باقی رہ جاتے

ہیں جن کا عملی نتیجہ کچھ مرتب نہیں ہوتا۔ ان کی ادائیگی سے انسان، بزعم خویش یہ سمجھ کر کہ میں احکامِ خداوندی کی اطاعت کر رہا ہوں، اپنے آپ کو (جھوٹا) اطمینان دلا لیتا ہے اور بس۔

استخلاف فی الارض (اپنی آزاد مملکت) کے سلسلہ میں قرآن کریم میں جو متعدد آیات آئی ہیں، ان میں سرفہرست سورہ نوری کی وہ آیت جلیلہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ

وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي
الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَ لِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ
الَّذِي أَرْتَضَىٰ لَهُمْ ۚ وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَ ۚ لَا يُشْرِكُونَ فِي شَيْءٍ ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْفَاسِقُونَ . (۲۴/۵۵)

جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور عملِ صالح کریں گے، خدا نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انہیں

دنیا میں حکومت عطا کرے گا اسی طرح جیسے اس نے آیتِ استخلاف کا مفہوم بدل گیا اپنی جیسے لوگوں کو اور سابقہ میں حکومت عطا کی تھی۔

یہ حکومت اس لئے عطا ہوگی کہ اس کے ذریعے، خدا اس دین کو متکمّل کر دے جسے اس نے ان کے لئے پسند کیا ہے اور تاکہ ان کا خوف، امن سے بدل جائے اور اس طرح وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ صرف خدا کی محکومیت اختیار کریں اور اس میں کسی اور کو شریک نہ کریں۔ جو لوگ اس کے بعد اس ابدی صداقت سے انکار کریں گے، وہ فاسق ہوں گے۔

اس سے ظاہر ہے کہ ایمان و اعمالِ صالح کا لازمی نتیجہ استخلاف فی الارض ہے اور اسی سے دین کا تکمّل ہو سکتا ہے۔ یعنی اپنی حکومت کے بغیر دین کا تکمّل ممکن نہیں۔

لیکن ہم دیکھ چکے ہیں کہ "امامت" کے لئے حکومت (استخلاف فی الارض) لازمی شرط نہیں اور تاریخ اس پر شاہد ہے کہ حضرت علیؑ کے سوا دیگر ائمہ میں سے کوئی بھی صاحبِ حکومت نہ تھا۔ اس مشکل کے حل کے لئے کہا گیا کہ مذکورہ بالا آیت میں استخلاف سے مراد دنیاوی حکومت نہیں بلکہ روحانی امامت ہے۔ اصول کافی میں ہے۔

امام ابو جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے شب قدر کو پیدا کیا اور اس

میں سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے وحی کو پیدا کیا اور اس کی مشیت نے یہ چاہا کہ ہر سال یہ رات ہو اور اس میں آنے والے سال کے جُملہ امور تفصیل سے بتا دیئے جائیں جو اس سے انکار کرے گا اس نے علم الہی کی تردید کی کیونکہ انبیاء و مرسلین و محدثین قائم کرتے ہیں لوگوں پر حجت اس چیز سے جو ان تک پہنچتی ہے۔ اس رات میں یہ امور جبریل ان کے پاس لاتے ہیں۔ میں نے کہا، کیا محدث و غیرہ کے پاس بھی جبریل آتے ہیں اور دیگر ملائکہ۔ فرمایا انبیاء و مرسلین کے بارہ میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ ان کے علاوہ بھی دنیا کے آغاز سے اس کے خاتمہ تک خدا کی کوئی حجت روئے زمین پر ضرور رہے گی اور ہر شب قدر میں امر الہی نازل ہوگا، اس شخص پر جس کو خدا اپنے بندوں میں سب سے زیادہ دوست رکھتا ہے۔

خدا کی قسم شب قدر میں ملائکہ اور روح امر الہی کو لے کر آدم پر نازل ہوئے اور خدا کی قسم جب آدم مرے تو ان کے وحی ان کی جگہ ہوئے۔ اسی طرح آدم کے بعد جو انبیاء بھی آئے تو شب قدر میں ان کے پاس امر الہی آیا اور ان کے بعد ان کے اوصیاء کے پاس۔

اور خدا کی قسم آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک اس رات میں جس کے پاس بھی امر الہی آیا، اس کو حکم دیا گیا کہ وہ فلاں شخص کو وصیت کرے۔ خدا نے اپنی کتاب میں آنحضرت کے بعد والیان امر کے متعلق فرمایا ہے ”تم میں جو لوگ ایمان دار ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کئے ہیں، خدا نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو روئے زمین کا خلیفہ اسی طرح بنائے گا جس طرح ان سے پہلوں کو بنایا ہے اسی قولہ وہی لوگ فاسق ہیں۔ یعنی خدا فرماتا ہے، میں تم کو تمہارے نبی کے بعد اسی طرح خلیفہ بناؤں گا اپنے علم و دین اور عبادت کے لئے جس طرح اوصیائے آدم کو بنایا تھا۔ یہاں تک کہ خدا نے ان کے بعد ختم المرسلین کو مبعوث کیا (تاکہ) میرے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ فرمایا، میری عبادت کریں ایمان کے ساتھ۔ محمد کے بعد کوئی نبی نہیں۔ پس جو لوگ اس کے خلاف کہیں گے وہ فاسق ہیں۔ پس خدا نے آنحضرت صلعم کے بعد والیان امر کو علم پر قدرت دی

اور وہ ہم ہیں۔ (الشافی، جلد اول، ۸۵-۸۴)

یہی نہیں، الکافی کی دوسری روایات میں ’طلب و ہوس سلطنت و حکومت (ریاست) کو ہلاکت قرار دیا گیا ہے۔ مثلاً ایک روایت میں ہے کہ

حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کے دین میں ہوس ریاست اس سے زیادہ
خوفناک اور مضر ہے جتنی دوشکاری بھیڑیوں کی موجودگی بکریوں کے گلے کے لئے جو اپنے چرواہے
سے الگ ہو گیا ہو۔ (الشافی جلد دوم، صفحہ ۳۱۶)

ایک اور روایت میں ہے۔

حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا، جس نے ہوس ریاست و حکومت کی وہ ہلاک ہو گیا۔
(ایضاً)

اس سے ”دنیاوی حکومت“ اور ”روحانی مملکت“ نہ صرف دو الگ الگ چیزیں قرار پائیں، بلکہ دنیاوی
حکومتیں، مبغوض و مردود و پھراوی گئی۔ مذہب اور سیاست کی یہ ثنویت، نظریہ امامت کے تعلق سے
شیعوں تک ہی محدود نہ رہی بلکہ سنیوں کے ہاں بھی اسی طرح راہ پانگئی۔ موروثی امامت کے عقیدہ کے
زیر اثر، بادشاہت پہلے ہی موروثی ہو چکی تھی اچنانچہ صدر اول کے بعد مسلمانوں کی جس قدر
سلطنتیں قائم ہوئیں، خواہ وہ شیعوں کی تھیں خواہ سنیوں کی، سب موروثی تھیں، مذہب و سیاست

کی ثنویت کے نظریہ کے ماتحت، امور مملکت اور امور
شریعت بھی دو الگ الگ شعبوں میں بٹ گئے، امور مملکت
بادشاہوں کے حصے میں آگئے اور امور شریعت، مذہبی پیشوائیت کی تحویل میں۔ شخصی قوانین۔
(PERSONEL LAWS) اور ملکی قوانین (PUBLIC LAWS) کی تفریق بھی اسی ثنویت کا نتیجہ ہے۔
یوں خود ایک مملکت بھی دو حصوں میں منقسم ہو گئی جن میں دو متوازی حکومتیں قائم ہو گئیں۔ ایک بادشاہ
کی دوسری مذہبی پیشواؤں کی۔

اس سے اتنا ہی نہیں ہوا کہ حکومت دو حصوں میں بٹ گئی، اس سے قانون سازی کا وہ سارا
طریق ہی الٹ گیا جو قرآن کا تجویز کردہ اور دین کی اساس تھا۔ قرآنی نظام سیاست کی رو سے قانون سازی
کا اصول یہ تھا کہ امت، باہمی مشاورت سے، احکام و اصول قرآنی کے حدود میں رہتے ہوئے، اپنے زمانے
کے تقاضوں کے مطابق جزئی قوانین وضع کرتی تھی۔ قرآنی حدود غیر متبدل رہتی تھیں اور ان کے اندر وضع کردہ
قوانین، زمانے کے تقاضوں کے ساتھ بدلتے رہتے تھے۔ مشاورت کا نظام، بادشاہت نے ختم کر دیا اور
زمانے کے تقاضوں کے مطابق بدلنے والے قوانین کا تصور، مذہبی پیشوائیت نے ناجائز قرار دے دیا۔

امام شافعیؒ کے پیش کردہ مسلکِ حدیث کی رو سے عقیدہ یہ قرار پایا گیا کہ احکام و قوانین سب کے سب
قانون سازی کا امکان ختم کر دیا | غیر متبدل بھی۔ اس لئے نہ کسی نئے قانون کے

وضع کرنے کی ضرورت ہے، نہ موجودہ احکام میں رد و بدل کی اجازت۔ یہ اہلحدیث کا مسلک تھا۔ اہل فقہ
 نے شروع شروع میں اس مسلک کی مخالفت کی اور کہا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں قیاس (اجتہاد)
 کی رو سے نئے نئے احکام مستنبط کئے جاسکتے ہیں اور جن حکم پر اجماع ہو جائے، وہ اُمت کے لئے
 قانون بن جائے گا۔ یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ قانون کے ماخذ چار ہیں، یعنی قرآن، حدیث، قیاس
 اور اجماع، اس کی سند یہی فقہی مسلک ہے۔ اس سے بہر حال نئے نئے احکام وضع کرنے کا امکان
 موجود رہا، لیکن بعد میں انہوں نے بھی یہ عقیدہ اختیار کر لیا کہ اب اجتہاد کا دروازہ بند ہے۔ اس لئے نہ
 سابقہ فقہی فیصلوں میں تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ ہی نئے احکام وضع کئے جاسکتے ہیں۔ اہلحدیث کا عقیدہ
 یہ تھا کہ جب قرآن اور حدیث میں تضاد پایا جائے تو حدیث کا حکم برقرار رہے گا کیونکہ حدیث، قرآن پر فاضلی
 بھی ہے اور اسے منسوخ بھی کر سکتی ہے۔ یہی عقیدہ اہل فقہ نے بھی اختیار کر لیا۔ چنانچہ فقہ حنفی کے ایک
 مسلم امام، ابوالحسن عبید اللہ المکرمیؒ کا قول ہے کہ

ہر وہ آیت جو اس مسلک کے خلاف ہو جس پر ہمارے اصحاب ہیں، وہ یا تو ماؤل ہے یا منسوخ۔

اور اس طرح جو حدیث اس قسم کی ہو وہ ماؤل یا منسوخ ہے۔

یعنی اگر قرآن کے کسی حکم اور فقہ کے کسی فیصلہ میں اختلاف نظر آئے، تو پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآنی
 آیت کی اس طرح تاویل کی جائے کہ اس کا مفہوم فقہ کے مطابق ہو جائے اور اگر ایسا کسی طرح بھی ممکن نہ
 ہو تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ وہ آیت منسوخ ہے۔ اہلحدیث چونکہ کسی حدیث کو (جو ان کے ہاں صحیح قرار دی
 گئی ہو) منسوخ نہیں تسلیم کرتے اس لئے، اس نکتہ پر اہل حدیث اور اہل فقہ میں باہمی بحث و نزاع ہوتی

لے اجماع کے متعلق آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا کہ اس سے کن لوگوں کا اجماع مقصود ہے۔

لے فقہ کے چار مسلک معروف ہیں۔ حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی۔

لے تاریخ فقہ اسلامی، مؤلف علامہ خضری (مرحوم)، ص ۴۲۱۔

ہے۔ جہاں تک قرآنی احکام کے منسوخ ہو جانے کا تعلق ہے، اس میں دونوں متفق ہوتے ہیں۔
اس وقت اُمت، انہی گروہوں میں بٹی ہوئی ہے۔ یعنی شیعہ اور سُنی۔ پھر سنیوں میں اہلحدیث
اور اہل فقہ اور اہل فقہ میں حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی۔ ان سب کے ہاں دین میں سند اور حجت دیا
ہیں اور یا ائمہ فقہ کے فیصلے۔ قرآن صرف تلاوت کے لئے باقی رہ گیا ہے اور یا اس لئے۔ کہ ازلیں
او آسانِ میری لئے۔

(۱۰)

انسانوں کے وضع کردہ تصورات نے، انسانوں پر جن انسائیت سوز لعنتوں کو مسلط کیا، تفصیل میں
جائے تو ان کی فہرست طولِ طویل ہے لیکن اصولی طور پر انہیں تین شقوں میں سمٹایا جاسکتا ہے۔
(۱) ملوکیت۔ (۲) مذہبی پیشوائیت اور (۳) نظامِ سرمایہ داری۔ قرآن کریم نے ان تینوں لعنتوں کو ختم کر کے،
انسان کو کس طرح صحیح آزادی سے ہمکنار کیا، اس کی جھلک ہم، اس کتاب کے گذشتہ ابواب میں دیکھ چکے
ہیں۔ عجمی سازش نے، قرآن کو ننگا ہوں سے اوجھل کر کے، ان لعنتوں کو کس طرح پھر سے زندہ کر کے انہیں
عین اسلام بنا دیا، اس کا اجمالی تذکرہ زیرِ نظر باب میں آپ کے
نظامِ سرمایہ داری کا احیاء سامنے آچکا ہے۔ ان میں سے پہلی دو لعنتوں کا احیاء کس انداز
سے کیا گیا، اسے بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس نے نظامِ سرمایہ داری کو کس طرح دوبارہ زندہ کر کے، اسلام کا
جزو بنا دیا، یہ داستان بھی بڑی دلخراش ہے اور ایک جداگانہ تصنیف کی محتاج ہے۔ ہم سرِ دست صرف
اس اصولی نکتہ تک محدود رہنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کے بجائے، روایات کو دین میں سند قرار دینے کے
بعد ایسا کرنا کچھ بھی مشکل نہ تھا (جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے) یہ روایات عہدِ عباسیہ میں وضع اور مرتب ہوئی
تھیں، جب سرمایہ دارانہ اور جاگیر دارانہ نظامِ مملکت پر مسلط ہو چکا تھا، اسے اسلامی قرار دینے کے لئے

لے ہمارے زمانے میں (مولوی) عبداللہ چکڑالوی (مرحوم) نے قرآنِ خالص کی طرف دعوت دی لیکن چونکہ ان کے سامنے
بھی اسلام بہ حیثیت ایک مذہب کے تھا، دین کی حیثیت سے نہ تھا، اس لئے ان کے متبعین بھی ایک فرقہ (اہل
قرآن) بن کر رہ گئے اور یوں قرآنی تصورِ اسلام کے لئے اور زیادہ نقصان کا موجب بن گئے۔
لے میں اس سلسلہ میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں۔

روایات وضع کی گئیں جن میں سے کچھ کتب احادیث میں جمع ہو گئیں اور کچھ کتب تاریخ میں۔ انہی روایات پر مبنی فقہ مرتب کی گئی۔ لہذا نظام سرمایہ داری، حدیث اور فقہ دونوں کی رُو سے، عین اسلام بنا دیا گیا۔ اس کی ایک تین مثال ہم اس سے پہلے سابقہ ابواب میں پیش کر چکے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک بار پھر سامنے لے آنا، قارئین کے ذوقِ سلیم پر ناگوار نہیں گزرے گا۔

قرآن کریم میں نظام سرمایہ داری کے خلاف بے شمار آیات آئی ہیں۔ ان میں دو تین آیات سورہ توبہ کی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالنَّفِيسَةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ
فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَأُخْرُؤُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ
لِدُنْفُسِكُمْ تَكْنِزُونَ ۝ (۹/۳۴-۳۵)

جو لوگ سونا اور چاندی (مال و دولت) جمع کرتے ہیں اور اسے فی سبیل اللہ (انسانیت کی فلاح و بہبود کے لئے) تو انہیں خداوندی کے ماتحت) خرچ کرنے کے لئے کھلا نہیں رکھتے، (اے رسول!) تو ان کے لئے خدا کی طرف سے الم انگریز عذاب کا اعلان کر دے۔ (یہ عذاب اس دن وارد ہو گا جب اس مال و دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانی، پہلو اور کمر کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال و دولت جسے تم نے اپنی ذات کے لئے مختص کر رکھا تھا۔ اب تم اس کا مزہ چکھو۔

ظاہر ہے کہ قرآن کریم کا یہ واضح حکم، سرمایہ داری کو جڑ بنیاد سے اکھیڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اب دیکھئے کہ حدیث کی رُو سے اس آیت کی تفسیر کیا کی گئی ہے۔ ابو داؤد میں ہے۔

ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں پر اس کا خاص اثر ہوا۔ یعنی انہوں نے اس حکم کو گراں خیال کیا۔ حضرت عمرؓ نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہاری نکر کو دوڑ کر دوں گا اور اس مشکل کو حل کر دوں گا۔ پس عمرؓ رسول اللہؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا نبی اللہ! یہ آیت آپ کے صحابہؓ پر گراں گزری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے زکوٰۃ اس لئے فرض کی ہے کہ وہ تمہارے باقی مال کو پاک کر دے اور میراث کو اس لئے فرض کیا ہے کہ جو لوگ تمہارے بعد رہ جائیں

ان کو مال مل جائے۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ حضورؐ کا یہ بیان سُنکر عمرؓ نے جوشِ مسرت سے اللہ کے
کہا۔ (ابوداؤد، بحوالہ مشکوٰۃ، باب الزکوٰۃ)

یعنی، اس تفسیر کی رو سے، جسے ارشاد رسالت مآبؐ کہہ کر پیش کیا گیا، قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب یہ
ہو گیا کہ اگر سال بھر کے بعد اڑھائی فیصد زکوٰۃ دے دی جائے تو پھر جس قدر جی چاہے دولت جمع کی جاسکتی
ہے۔ اس کی تائید میں تاریخ آگے بڑھی اور اس نے بتایا کہ صحابہ کرامؓ میں بڑے بڑے سرمایہ دار موجود تھے۔
حضرت عثمان غنیؓ کے پاس بے شمار دولت تھی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کے کاروبار کا یہ عالم تھا کہ ان
کے مال تجارت کے کاروان کا اگلا اونٹ مدینہ میں ہوتا تھا اور پچھلا اونٹ مصر میں۔ اسی قسم کی روایات
اور تاریخ پر متفرع، فقہ کے وہ احکام مستنبط ہوئے جن کی رو سے مال و دولت اور جائیداد اور زمین کی
ملکیت پر کسی قسم کی حد بندی کی ہی نہیں جاسکتی۔ ان (فقہی) احکام کی تفصیل میں جانا ہمارے لئے ممکن
نہیں۔ (ہمارے زمانہ میں) سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب نے ان کا ملخص اپنی کتاب "مسئلہ ملکیت زمین" میں
ان الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:-

اسلام نے کسی نوع کی ملکیت پر بھی، مقدار اور کیفیت کے لحاظ سے کوئی حد نہیں لگائی ہے۔ جائز
ذرائع سے جائز چیزوں کی ملکیت جب کہ اس سے تعلق رکھنے والے شرعی حقوق و واجبات ادا کئے
جاتے رہیں، بلاحد و نہایت رکھی جاسکتی ہے۔ روپیہ، پیسہ، جانور، استعمالی اشیاء، مکانات، سواری،
غرض کسی چیز کے معاملہ میں بھی قانوناً ملکیت کی مقدار پر کوئی حد نہیں ہے۔ پھر آخر تنہا زرعی جائیداد
میں وہ کون سی خصوصیت ہے جس کی بنا پر صرف اس کے معاملہ میں شریعت کا میلان یہ ہو کہ اسکے
حقوق ملکیت کو مقدار کے لحاظ سے مقید کر دیا جائے یا انتفاع کے مواقع سلب کر کے ایک خاص حد
سے زائد ملکیت کو آدمی کے لئے عملاً بیکار کر دیا جائے۔ (۱۹۵۰ء ایڈیشن ص ۵۲)

یہ ہے وہ اسلام جسے فقہ، احادیث اور تاریخ کی رو سے پیش کیا جاتا ہے اور جو شخص اس کی خلاف
لب کشائی کرے اسے یہ کہہ کر ڈانٹ دیا جاتا ہے کہ تم اسلام کو بہتر سمجھتے ہو یا رسول اللہؐ اور سلف صالحینؓ
بہتر سمجھتے تھے!

آپ نے دیکھا کہ عجمی سازش نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔

اس وقت تک ہم نے اپنی گفتگو کو احکام تک محدود رکھا ہے، لیکن بنیادی بات عقائد کی ہوتی ہے۔

اس لئے کہ عقیدہ ہی وہ اساس ہے جس پر زندگی کی عمارت استوار ہوتی ہے۔ **عقائد میں تبدیلی**

ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَعَنَ يَدَكَ مُخَيَّرًا لِنِعْمَةٍ أَنْعَمَهَا عَلَيَّ قَوْمٍ حَتَّى يُخَيَّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ۔ (۸/۵۳) خدا کسی قوم کی حالت میں تبدیلی نہیں کرتا جب تک وہ قوم اپنی نفسیات میں تبدیلی نہ کرے، تو اس سے مقصود یہی تھا۔ انسانوں میں نفسیاتی تبدیلی، عقائد کی رو سے پیدا ہوتی ہے اور عربوں نے (اسلام کے صدر اول میں) جو پختہ انگیز انقلاب پیدا کر دیا تھا وہ قرآن کے عطا کردہ عقائد (نظریات و تصورات حیات) کی بدولت تھا۔ محمد اس حقیقت سے خوب واقف تھا۔ چنانچہ اس نے قرآنی عقائد کو اس طرح بدل دیا کہ اب ڈھونڈے سے بھی ان کا نشان نہیں ملتا۔ اس ضمن میں ہم صرف ایک مثال پر اکتفا کریں گے۔ قرآن کا عطا کردہ بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے اور قومیں اپنی تقدیر آپ بناتی ہیں۔ مکافات عمل کا یہی وہ عقیدہ تھا جس پر ایمان رکھنے سے جماعت مومنین چند سال کے عرصہ میں نہ صرف قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج کی وارث بن گئی بلکہ ان کی صدیوں پرانی تہذیب کو مٹا کر (یا دھندلا کر) انسانیت کو ایک نئے دور میں داخل کر دیا۔ ایرانی اور بازنطینی (عیسائی) دونوں انسان کو مجبور قرار دیتے تھے۔ اس عقیدہ کو ماننے والی قومیں، عربوں (مسلمانوں) کے سامنے کس طرح ٹھہر سکتی تھیں جو اپنی دنیا آپ تعمیر کرنے کے قائل تھے۔ چنانچہ ایران کی پہلی ضرب کا نشانہ یہی عقیدہ تھا۔

مجوسیّت کا بنیادی عقیدہ تقدیر کا تھا۔ ان کے ہاں ”نوشتہ تقدیر“ اٹل فیصلہ تھا جو کسی طرح بدل

نہیں سکتا تھا۔ یہ عقیدہ، قرآنی عقیدہ کی ضد تھا۔ ایرانیوں نے اپنے اسی عقیدہ کو مسلمانوں میں پھیلانا شروع کر دیا۔ تاریخ کا بیان ہے کہ مسلمانوں میں سب سے

پہلے جس شخص نے اس مسئلہ کو چھیڑا، وہ معبد بن خالد جنتی ہے۔ اس نے اس مسئلہ کو ابویونس نامی ایک دانشور سے اخذ کیا تھا جس کا تعلق اسادہ سے تھا (اسادہ کے متعلق ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ یہ شاہنشاہ ایران کے دانشوروں پر مشتمل جیش تھا جو مسلمان ہو کر کوفہ، بصرہ وغیرہ میں پھیل گیا تھا)۔ معبد سے اس عقیدہ کو غیٹلان دمشق نے لیا اور آگے پھیلایا۔ اس عقیدہ کا ملخص یہ تھا کہ انسان اپنے مقدرات کی زنجیروں میں جسکڑا ہوا، بے بس اور مجبور ہے۔

بعض مؤرخین کا خیال ہے کہ عقیدہ جبر کا بانی جعد بن درہم تھا۔ ابن الندیم کی تحقیق کی رو سے، یہ شخص ایرانی الاصل، مانوی مذہب کا پیرو تھا جو ظاہر داری میں مسلمان ہو گیا تھا۔ درہم سے یہ عقیدہ جہم بن صفوان نے سیکھا جو خراسانی الاصل تھا اور اس نے اسے مسلمانوں میں عام کیا۔ شیعہ اور سنی کی تفریق کے بعد مسلمانوں میں جو پہلا فرقہ پیدا ہوا، وہ یہی جبریت (یا قدریت) تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ، قرآن کے عقیدہ مکافاتِ عمل کی نقیض تھا۔ اس سے یہ سوال سامنے آتا ہے کہ ایسا عقیدہ جو قرآن کے ایک بنیادی عقیدہ کے یکسر خلاف تھا، مسلمانوں میں کس طرح راہ پا گیا۔ گزشتہ صفحات میں جو بحث سامنے آچکی ہے اس کی روشنی میں اس (بظاہر مشکل ترین) سوال کا جواب نہایت

تقدیر کے متعلق روایات

آسانی سے مل سکتا ہے۔ اس عقیدہ کی تائید میں احادیث وضع کر دی گئیں۔ اس کے بعد اس کے ”عین اسلام“ قرار پا جانے میں کچھ مشکل ہی نہ رہی۔ اس سلسلہ میں دو چار احادیث ملاحظہ فرمائیے جنہیں ہم (احادیث کے معتبر مجموعہ) مشکوٰۃ، باب التقدير سے پیش کرتے ہیں۔

(۱) حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے۔ فرمایا رسول اللہؐ نے کہ خدا تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے، پچاس ہزار برس پہلے، مخلوقات کی تقدیروں کو لکھا ہے جب کہ اس کا عرش پانی پر تھا۔ (بحوالہ مسلم)

(۲) حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہؐ نے ہر چیز تقدیر پر موقوف ہے، یہاں تک کہ نادانی اور دانائی بھی۔ (بحوالہ مسلم)

(۳) حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہؐ نے کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کا ٹھکانا نہ لکھا گیا ہو۔ یعنی یا تو اس کا ٹھکانا آگ میں ہو گا یا جنت میں۔ (بحوالہ بخاری، مسلم)

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے انسان کی تقدیر میں زنا کا جتنا حقہ لکھ دیا ہے وہ ضرور اس پر عمل کرے گا۔ (بحوالہ بخاری، مسلم) نیز حضورؐ نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا۔ پھر اس کی پشت پر اپنا داہنا ہاتھ پھیرا۔ پھر اس میں سے (یعنی آدم کی پشت میں سے) اس کی اولاد نکالی اور فرمایا، پیدا کیا میں نے ان کو جنت کے لئے۔ یہ جنتیوں کے کام کریں گے۔ پھر دوبارہ آدمؑ

کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اس سے اور اولاد نکالی اور پھر فرمایا کہ — پیدا کیا میں نے ان کو دوزخ کے لئے۔ یہ لوگ دوزخیوں کے کام کریں گے۔ رسول اللہ کا یہ ارشاد سن کر ایک شخص نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! پھر عمل کرنے سے کیا فائدہ؟ رسول اللہ نے جواب میں فرمایا کہ خداوند تعالیٰ جب کسی بندے کو جنت کے لئے پیدا کرتا ہے تو اس سے جنتیوں ہی کے کام کراتا ہے..... اور خدا اس کے ان اعمال کے سبب اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب کسی بندے کو دوزخ کے لئے پیدا کرتا ہے تو اس سے دوزخیوں کے کام کراتا ہے..... اور خدا اس کو اس کے کاموں کے سبب دوزخ میں داخل کر دیتا ہے۔ (بحوالہ مالک، ترمذی، ابوداؤد)

(۴) حضرت عبداللہ بن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ باہر تشریف لائے اور آپ کے ہاتھوں میں دو کتابیں تھیں۔ آپ نے ہم لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ تم جانتے ہو یہ دونوں کتابیں کیسی ہیں؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم کو معلوم نہیں۔ آپ نے سیدھے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ کتاب پروردگارِ عالم کی طرف سے ہے۔ اس میں جنتیوں کے نام ہیں۔ اب نہ اس میں کچھ گھٹایا جاسکتا ہے نہ بڑھایا۔ اس کے بعد آپ نے اُلٹے ہاتھ کی کتاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ کتاب بھی پروردگارِ عالم کی طرف سے ہے۔ اس میں دوزخیوں کے نام درج ہیں۔ اب اس میں نہ کچھ زیادہ کیا جاسکتا ہے نہ کم۔ (بحوالہ ترمذی)

(۵) حضرت ابوالدرداءؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ نے کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے ہر ایک بندے کے متعلق پانچ باتوں سے فراغت حاصل کر لی ہے، یعنی ان پانچ باتوں کو اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اس کی مدت (عمر)، اس کا نیک و بد عمل، اس کے رہنے کی جگہ، اس کی واپسی اور رزق۔

(بحوالہ احمد)

ظاہر ہے کہ جو شخص قرآن کریم کی واضح تعلیم اور علم و بصیرت کی روشنی میں اس قسم کی روایات پر غور کرے گا، اس کے دل میں طرح طرح کے سوالات ابھر رہے گے اور وہ ان کا اطمینان بخش جواب چاہے گا۔ جن لوگوں نے یہ احادیث وضع کی تھیں انہوں نے اس صورت حال کا بھی پہلے سے حل سوچ لیا تھا! اس کے لئے انہوں نے اس قسم کی حدیثیں بھی ساتھ ہی وضع کر دی تھیں جن سے اس بحث کا دروازہ ہی کھلنے نہ پائے۔ (مثلاً) حضرت ابوہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ تقدیر کے مسئلہ پر بیٹھے گفتگو کر رہے

تھے کہ رسول خدا شریف لائے اور ہماری باتیں سن کر ان کا چہرہ انار کے دانوں کی طرح سُرخ ہو گیا۔ آپ نے انتہائی غصہ کے عالم میں فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو اس کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا میں تم میں اس مقصد کے لئے بھیجا گیا ہوں؟ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں جب انہوں نے اس مسئلہ پر بحث و محیص کی تو انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ سو میں تمہیں قسم دیتا ہوں اور مگر قسم دیتا ہوں کہ تم آئندہ اس مسئلہ پر بحث مت کرنا۔ (بحوالہ ترمذی) یعنی ان لوگوں نے عقیدہ حبر کو مسلمانوں میں عام کر دیا اور اس پر بحث و نظر کے دروازے بند کر دیئے۔ برامکہ نے اس عقیدہ کو بڑے زور و شور سے پھیلایا۔ مجوسیوں کا عقیدہ تھا کہ آنے والے سال کے تمام واقعات اور لوگوں کی قسمتوں کا فیصلہ نوروز کی شب میں ہو جاتا ہے۔ برامکہ نے اسی شب نوروز کو ”مسلمان کر کے“ اس کا نام شبِ برات (مقدرات کی رات) رکھ دیا۔ شبِ برات کی آتش بازی مجوسی آتشکدوں کے شعلوں سے ٹوٹے ہوئے شراروں کی یاد تازہ کرتی ہے۔ شیعہ حضرات ”شبِ قدر“ کو قسمتوں کے فیصلے کی رات مانتے ہیں۔ الکافی میں ہے۔

امام ابو جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے شبِ قدر کو پیدا کیا اور اس میں سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے وحی کو پیدا کیا اور اس کی مشیت نے یہ چاہا کہ ہر سال یہ رات ہو اور اس میں آنے والے سال کے جملہ امور تفصیل سے بتا دیئے جائیں۔ جو اس سے انکار کرے گا اس نے علمِ الہی کی تردید کی کیونکہ انبیاء و مرسلین و محدثین قائم کرتے ہیں لوگوں پر حجت اس چیز سے جو ان تک پہنچتی ہے۔ اس رات میں یہ امور جبریل ان کے پاس لاتے ہیں۔ (اشافی، جلد اول، ص ۶۵-۶۸)

اس روایت میں یہ ٹکڑا کہ ”جو اس سے انکار کرے گا اس نے علمِ الہی کی تردید کی“ بات کو آگے بڑھانا ہے۔ قرآن کریم کی رو سے، ایمان کے پانچ اجزاء ہیں۔ اللہ، ملائکہ، انبیاء، کتب اور آخرت (۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵)۔ سارے قرآن میں انہی اجزاء کا ذکر ہے۔ انہی کے اقرار سے ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، انہی کے انکار سے کافر، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اب ایمان کے پانچ اجزاء نہیں، چھ ہیں اور چھٹا جزو ہی عقیدہ تقدیر ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔

امن بالله و ملائکته و کتبه و رسلامه و القدر خیره و شره
من الله تعالى و البعث بعد الموت۔

میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے ملائکہ پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور اس بات پر کہ نیکی اور بدی، خیر اور شر سب خدا کی طرف سے مقدر ہو چکے ہیں اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر۔

یعنی ایمان کے پانچ اجزاء خدا نے مقرر کئے تھے، ان میں ایک کا اضافہ بعد میں کر دیا گیا۔ اب کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ اور یہ اضافہ حسب معمول روایات کی رو سے کیا گیا۔ مثلاً

حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ نے کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک ان چار باتوں پر ایمان نہ رکھے۔ (۱) اس امر کی شہادت دینا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں خدا کا رسول ہوں۔ مجھ کو خدا نے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ (۲) موت کو حق جانے۔ (۳) مرنے کے بعد جی اٹھنے کو سچ ماننے اور (۴) تقدیر پر ایمان رکھنے۔ (بحوالہ ترمذی و ابن ماجہ)

یوں تقدیر کا عقیدہ جزو ایمان بن گیا۔ یعنی یہ عقیدہ کہ نفع، نقصان، رنج و راحت، صحت اور بیماری، امیری اور غریبی، عزت و ذلت، نیکی و بدی (اور افراد سے آگے بڑھ کر قوموں کا) عروج و زوال، ان کی موت و حیات، فتح و شکست، حکومتی اور حکمرانی، سب خدا کی طرف سے پہلے سے مقدر ہے۔ انسان کی سعی و کاوش اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتی۔ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ آپ اسباب زوالِ امت کی تحقیق و تفتیش کے لئے بڑی بڑی کاوشیں کرتے ہیں۔ اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لئے کمیٹیاں بٹھاتے اور کمیشن متعین کرتے ہیں لیکن اس کے لئے نہ کسی تحقیق کی ضرورت ہے نہ تفتیش کی حاجت۔ قوموں کو تباہ کرنے کے لئے، ایک "عقیدہ تقدیر" کافی ہے۔ عجمی سازش نے اس عقیدہ کو امت مسلمہ میں عام کر کے۔ بلکہ اسے اس کا جزو ایمان بنا کر۔ اس ہمہ تن شعلہ جو آلہ قوم کو رکھ کا ڈھیر بنا دیا اور اس کی نگاہ کا زاویہ اس طرح بدل دیا کہ اگر کوئی شخص ان سے کہے کہ یہ چھٹا جزو ایمان، قرآن پر اضافہ اور اس کی بنیادی تعلیم کے یسر خلاف ہے، تو قوم اس کے لئے صلیبیں کھڑی کر دیتی ہے سوچئے کہ کیا اس عقیدہ کے جزو ایمان بن جانے کے بعد، یہ قوم قیامت تک بھی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی ہے؟

تقدیر کا ایک مفہوم وہ تھا جسے حضرت عمرؓ نے سمجھایا تھا اور ایک مفہوم وہ ہے جسے عجمی سازش نے وضع

کیا۔ فاروقی مفہوم (جو قرآن کے عین مطابق تھا) کفر قرار پا گیا اور عجمی مفہوم، مسلمانوں کا جزو ایمان —
مزہ آیا نہ انتقام لینے کا!!

لیکن نہیں!! بھی اس ترکش کا آخری تیر باقی ہے۔ یہ تیر نہیں، وہ سیل سبک سیروز میں گیر ہے،
جس کے آگے

عقل و نظر و علم و ہنر، میں خس و خاشاک

اس سازش کی یہ غارت گری متاع دین و دانش چال، اسلام کے تابوت کی آخری میخ تھی۔

ہم دیکھ چکے ہیں کہ ختم نبوت کی مہر کو توڑنے اور وحی کے مقابلے میں اس کا ہم پایہ ایک نیا دروازہ کھولنے
کے لئے محدثیت کا نظریہ وجود میں لایا گیا لیکن یہ خصوصیت اہل تشیع کے ائمہ کرام تک
تصوف محدود رہی۔ اس لئے اس کا اثر و نفوذ بھی اہلی کے دائرے میں مقید۔ سنیوں کے ہاں اس
کے مقابل، دو قسم کی وحی کا نظریہ اختراع کیا گیا اور قرآن سے خارج عقاید و احکام کو قرآن کا ہم پایہ قرار
دے دیا گیا لیکن یہ چیز نبی اکرمؐ کی ذات اقدس تک محدود رہی اور اس کا حاصل احادیث کے سرمایہ میں مقید
ضرورت اس امر کی محسوس کی گئی کہ خدا کے ہاں سے ”براہ راست علم پالینے“ کے اس امکان کو قیامت تک
ممتد کر دیا جائے۔ اس ضرورت کو تصوف نے آکر پورا کر دیا، وہ تصوف جس کے متعلق علامہ اقبالؒ نے سید
سلیمان ندوی (مرحوم) کے نام اپنے ایک مکتوب میں لکھا تھا کہ:-

اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ تصوف کا وجود ہی سرزمین اسلام میں ایک اجنبی پودا ہے جس نے

عجمیوں کی دماغی آب و ہوا میں پرورش پائی ہے۔ (اقبالؒ نامہ، جلد اول ص ۱۷۱)

کہا جاتا ہے کہ اسلام میں پہلا شخص جو صوفی کے لقب سے مشہور ہوا، کوفی کا رہنے والا ابو ہاشم عثمان
بن شریک تھا جس کی وفات ۱۶۰ھ کے قریب رملہ کی خانقاہ میں ہوئی۔ تصوف کی بنیاد اس عقیدہ پر ہے
کہ انسان خاص قسم کے مجاہدات، ریاضات، مراقبات اور چلہ کشیوں کے ذریعے اس مقام پر پہنچ سکتا ہے،
جہاں وہ خدا سے براہ راست مکالمہ اور مخاطبہ کر سکے۔ ظاہر ہے کہ شیعہ حضرات اس عقیدے کے حامی نہیں ہو
سکتے تھے کیونکہ وہ اس قسم کے مخاطبہ اور مکالمہ کو اپنے ائمہ منصوص میں محدود سمجھتے اور وہی خیال کرتے تھے۔ اس
لئے انہوں نے صوفیاء کی مخالفت کی لیکن یہ عجیب بات ہے کہ صوفیاء کے تمام خاندانوں سے (نقشبندیہ کے سوا) اہلی

ائمہ کی وساطت سے حضرت علیؑ تک پہنچتے ہیں، جنہیں متفقہ طور پر شاہِ ولایت تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک ولایت کا درجہ خلافت سے بہت بلند ہے۔ اتنا ہی نہیں، صوفیاء کے نزدیک، تصوف کے بلند ترین مقام پر صرف اہل بیت پہنچ سکتے ہیں۔ چنانچہ ابن عربیؒ "فتوحاتِ میکہ" میں لکھتے ہیں کہ قطب الاولیا ہمیشہ اہل بیت میں سے ہوتا ہے۔ دیگر صوفیاء جو ان سے متفق نہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ قطب الاقطاب بہر حال اہل بیت میں سے ہوتا ہے۔ (تحقیق سید و سادات، محمود احمد عباسی ص ۲۱۹)

اہل تشیع کے ہاں محدثیت کا عقیدہ یہ تھا کہ جس سرچشمہٴ علم خداوندی سے رسول اللہ کو وحی ملتی تھی،

اسی سے ائمہ کرامؑ کو علم حاصل ہوتا تھا۔ بعینہ ہی عقیدہ اہل تصوف کا ہے۔

سرخیل صوفیاء، محی الدین ابن عربیؒ، جنہیں شیخ اکبر کہا جاتا ہے، اپنی مشہور کتاب، فصوص الحکم، میں لکھتے ہیں:

جس مقام سے نبی لیتے تھے اسی مقام سے انسان کامل صاحب الزمان، غوثِ قطب لیتے ہیں۔

اور احادیث کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ احادیث

روایت بالمعنی اور ذاتی فہم کی غلطی سے معصوم نہیں۔ لہذا، اولیاء ان کے متعلق رسول خدا سے براہِ راست

دریافت کر لیتے ہیں۔ اگرچہ اولیاء انبیاء کے تابع ہوتے ہیں لیکن صاحبِ وحی دونوں ہوتے ہیں۔

..... اگرچہ رسول اللہ کے خلفاء (یعنی اولیاء) دائرہ شرع سے باہر نہیں نکل سکتے لیکن یہاں

ایک دقیقہ ہے جسے ہمارے ہی جیسے شخص جان سکتے ہیں اور وہ دقیقہ یہ ہے کہ جب یہ شرع رسول پر

حکم کرتے ہیں تو ان کا ماخذ کیا ہوتا ہے؟ یہ کہاں سے حکم دیتے ہیں؟ اربابِ شریعت تو وہ ہیں جو

قرآن و حدیث سے حکم دیتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں مفسر حکم نہیں ملتا تو قیاس کرتے ہیں اجتہاداً

کرتے ہیں مگر اس اجتہاد کی اصل وہی منقول قرآن و حدیث ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس، ہم میں

ایسے لوگ بھی ہیں جو اس چیز کو اپنے کشف و الہام کے ذریعہ خود اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں۔ لہذا

خود اس حکم شرعی میں خلیفۃ اللہ ہوتے ہیں۔ پس ایک طور پر مادہ کشف و الہام اور مادہ وحی رسول

ایک ہے..... صاحب کشف اللہ تعالیٰ سے لینے کے طریقے سے واقف ہونے کی وجہ سے

خاتم النبیین کے موافق ہے..... ان کا اللہ تعالیٰ سے لینا عین رسول اللہ کا لینا ہے.....

یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا اور آپ نے منصوص و معین طور پر کسی کو خلیفہ نہ بنایا کیونکہ

آپ کو معلوم تھا کہ ان کی امت میں ایسے لوگ، وہ گے جو خلافت کو اللہ تعالیٰ سے لیں گے اور خلیفۃ اللہ ہوں گے..... پس خلقِ خدا میں خلیفۃ اللہ ہیں، وہ معدنِ خاتم النبیین و مادہ انبیاء سابقین سے وہ احکام لیتے ہیں جو خود انہوں نے لئے تھے..... خدا تعالیٰ ایسے خلیفہ کو وہی احکام شریعہ اور علوم دیتا ہے جو خاص کر کے انبیاء کو دیتے گئے تھے۔ اگرچہ خلیفۃ ولی ظاہر میں متبع نبی اور اس کا غیر مخالف رہتا ہے۔

(سلیم کے نام، جلد سوم، صفحہ ۲۳۳-۲۳۲)

محققین کا خیال ہے کہ ابن عربی، اخوان الصفا کے نظریات و معتقدات سے متاثر تھے، اخوان الصفا باطنی مسلک اسماعیلیہ کے پیرو، مصنفین کا ایک گروہ تھا جس نے اپنے ناموں کا انکشاف کئے بغیر کچھ رسائل تصنیف کئے تھے۔ ان کی تعلیمات، محمد ابوالقاسم الاندلسی (متوفی ۱۰۹۵ھ) کی تصانیف کے توسط سے افریقہ اور اندلس (ہسپانیہ) تک رائج ہو گئی تھیں اس لئے ان محققین کا قوی گمان ہے کہ ابن عربی انہی کے فلسفہ سے متاثر تھے۔ تصوف کی جو تصویر ان کے ہاں نظر آتی ہے وہ ایک حد تک اخوان الصفا کی تعلیمات کا عکس ہے۔

صوفیا اپنے اس علم کا نام کشف اور الہام رکھتے ہیں۔ لفظ مذہب کی طرح یہ الفاظ بھی ان معنوں میں قرآن کریم میں کہیں نہیں آئے۔ نہ ہی اس میں تصوف یا صوفی کا لفظ کہیں آیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ

تصوف کے اساسات قرآن کی ضد ہیں

دوحی اور کشف و الہام میں صرف لفظی فرق ہے، مفہوم و معانی کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہیں۔ یعنی خدا سے براہ راست علم حاصل ہونا۔ اس منفرد اور خصوصی علم کی رو سے صوفیا کرام نے جن عقاید و نظریات کو پیش کیا، وہ اسلام کی ضد ہیں۔ مثلاً:

(۱) مجوسیت کا بنیادی تصور، اہرمن اور یزدان کی ثنویت تھا، یعنی خیر اور شر کی مسلسل جنگ، صوفیاء نے کہا کہ انسانی ذات روحِ خداوندی کا ایک جزو ہے جو اپنی اصل سے الگ ہو کر مادہ کی دلدل میں پھنس گئی ہے۔ مادہ ہر اہرمن شر ہے اور روحِ خداوندی خواہ وہ کل ہو یا اس کا جزو خیر۔ اب دنیا میں مادہ اور روح

کی کشمکش جاری ہے اور انسانی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انسانی ذات، مادہ کی کثیف دلدل سے نکل کر پھر سے اپنی اصل میں جا کر جذب ہو جائے۔ اس عقیدے کا لازمی نتیجہ مادی دنیا کو قابلِ نفرت سمجھنا ہے۔ چنانچہ ترکِ علاق، ترکِ لذات، یعنی دنیا اور مافیہا کو قابلِ نفرت سمجھ کر اس سے دور بھاگنا، تزکیہٴ نفس کی بنیادی شرط ہے۔ قرآنِ کریم نے مادی کائنات کے متعلق کہا تھا کہ اسے خدا نے قوانین کی زنجیروں میں جکڑ دیا ہے اور جماعتِ مومنین کا فریضہ یہ ہے کہ وہ ان قوانین کا علم حاصل کر کے فطرت کی قوتوں کو مسخر کرے۔ آپ سوچئے کہ قرآن کے اس تصور کے مقابلے میں یہ نظریہ کہ دنیا قابلِ نفرت ہے اور اس سے دور بھاگنا ہی مقصدِ حیات، کس طرح اسلام کو اس کی جڑ بنیاد سے اکھیڑ دیتا اور اس کی حامل قوم کو مفلوج و مصلوب بنا کر رکھ دیتا ہے۔

(۲) قرآن نے بتایا ہے کہ خدا نے اس کائنات کو بالحق پیدا کیا ہے، لیکن افلاطون کے نظریہٴ اعیان نامشہود کے تتبع میں تصوف کا نظریہ یہ ہے کہ اس مادی کائنات کا کوئی وجود نہیں، وجود صرف خدا کا ہے اور جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ سب خدا ہی خدا ہے۔ اسے نظریہٴ وحدت الوجود یا ہمہ ادست کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ حضرات کہاں تک آگے بڑھ جاتے ہیں، اُس کا اندازہ شیخ اکبر کے اس بیان سے لگائیے جسے انہوں نے 'فصوص الحکم' میں ان الفاظ میں لکھا ہے کہ

پس فرعون کو ایک طرح سے حق تھا کہ کہے **أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْطَلُ** کیونکہ وہ ذاتِ حق سے جدا نہ

تھا، اگرچہ اُس کی صورت فرعون کی تھی — (معاذ اللہ)

(۳) صوفیاء کا دعویٰ ہے کہ اُن کے ان تمام عقاید اور نظریات کا مدار قرآنِ کریم پر ہے۔ اس کے لئے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے وہ معنی جو اُس کے الفاظ سے سمجھ میں آتے ہیں، ظاہر بنیوں کے لئے ہیں، اس کے حقیقی معنی، اُس کے باطن میں پوشیدہ ہیں اور یہ باطنی علم صرف صوفیاء کو حاصل ہوتا ہے، اس علمِ باطن کی رو سے وہ قرآنی آیات کو کس طرح مسخ کرتے ہیں، اس کا اندازہ 'ابن عربی ہی کی بیان کردہ ایک مثال سے لگائیے۔ قرآنِ کریم میں ہے۔ **مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَ فِيهَا نُعِيدُكُمْ وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى**۔

(۲۷/۵۵) اس کا صاف اور سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ "ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا، اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں بار و بار نکالیں گے" ابن عربی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ

ہم سب احدیت سے نکلے تھے، فنا ہو کر پھر احدیت میں جا چھپیں گے۔ پھر بقالے گی اور دوبارہ پھر

نمودار ہوں گے۔ (فصوص الحکم)

باطنی علم کی سند علم باطنی کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ اسے عوام پر ظاہر نہیں کیا جاتا خواص تک محدود رکھا جاتا ہے۔ اس کی سند کے لئے اس قسم کی حدیثیں وضع کی گئیں کہ

حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ سے علم کے دو برتن ملے۔ ایک (علم ظاہری) کو تو میں نے پھیلا دیا ہے لیکن اگر میں دوسرے (علم باطنی) کو ظاہر کر دوں تو میری رگ حیات کاٹ دی جائے۔

(بخاری باب العلم، نیز مشکوٰۃ باب العلم)

(جیسا کہ حوالہ میں لکھا گیا ہے) یہ حدیث بخاری میں موجود ہے جسے اصح الکتاب کہا جاتا ہے کتبہ رقم ۱۰۰۰ ہے کہ نہ امام بخاری کو اس کا خیال آیا اور نہ ہی ایسی حدیثوں کی نسبت نئی اکرم کی طرف کرنے والوں کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ اس سے حضور رسالت کی ذات اقدس پر کتنا بڑا حرف آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو علم (وحی) عطا فرمایا اور ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ آیاتھا التَّسْوُلُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ۔ لے ہمارے پیغمبر! جو کچھ تیری طرف نازل کیا جاتا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دے۔ وَإِنْ تَعَدَّلْتَ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ (۵/۶۷) اگر تو نے ایسا نہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ تو نے فریضہ رسالت ادا نہیں کیا۔

دوسری طرف کہا کہ إِنَّ الدِّينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ۔ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰحِقُونَ۔ (۲/۱۵۹) ”جو لوگ اس روشن علم اور ہدایت کو

چھپاتے ہیں جسے ہم نے نوع انسان کے لئے قرآن میں وضاحت سے بیان کر دیا ہے، ان پر خدا کی بھی لعنت ہے اور ہر لعنت کرنے والے کی بھی لعنت۔“ اللہ تعالیٰ کے ان احکام اور وعید کے بعد یہ کہنا کہ خدا نے حضور کو جو علم دیا تھا، آپ نے اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصہ کو تو ظاہر کر دیا تھا

اور دوسرے حصہ کو (معاذ اللہ) مخفی طور پر خواص میں سے بعض کے سپرد کر دیا، اس تاکید **معاذ اللہ!** کے ساتھ کہ وہ بھی اسے عوام پر ظاہر نہ کریں، خواص تک محدود رکھیں، حضور کی ذاتِ اطہر

کے خلاف ایسا سنگین الزام ہے جس کے تصور سے روح کا پتی ہے لیکن ہمارے ارباب شریعت اسے حدیث کی صحیح ترین کتابوں میں ورج کرتے ہیں اور اصحاب طریقت اسے اپنے ”علم باطنی“ کی سند کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ناطقہ سر بگریباں کہ اسے کیا کہیے! یہ ”علم باطنی“ کہیں لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ یہ صوفیہ میں سینہ بہ سینہ چلا آتا ہے۔ اسے علم لدنی کہا جاتا ہے۔ اس علم کے حصول کے لئے یہ بھی ضروری نہیں کہ

علم لدنی

مزید اسے اپنے مرشدِ بشارتِ حاصل کرے۔ یہ صدیوں کے بُعدِ زمانی کے باوجود، باطنی طور سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ (مثلاً) حضرت جنید بغدادی کے متعلق کہ جن کی وفات ۲۹۸ھ میں ہوئی تھی، یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے خرقہ تصوف، رسول اللہ کے صحابی، حضرت انس بن مالک سے حاصل کیا تھا۔ اہل تصوف کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ باطنی علم، رسول اللہ نے حضرت علیؑ کو عطا فرمایا تھا اور آپ (حضرت علیؑ) سے یہ آگے، سینہ بہ سینہ منتقل ہوتا چلا گیا۔ اس منتقل ہو کر آنے والے علمِ باطنی کے علاوہ، اولیاء کرام کو مزید باطنی علم، خدا سے براہِ راست بھی حاصل ہوتا ہے جس کی رو سے ان پر قرآن کے باطنی معانی منکشف ہوتے ہیں۔

باطنی معانی کی رو سے قرآن کریم کو کس طرح مسخ کیا جاتا ہے، اس کے متعلق علامہ اقبال اپنے ایک

خط میں لکھتے ہیں کہ

حقیقت یہ ہے کہ کسی مذہب یا قوم کے دستورِ عمل و شعائر میں باطنی معانی تلاش کرنا یا باطنی مفہوم پیدا کرنا اصل میں اس دستورِ عمل کو مسخ کر دینا ہے۔ یہ ایک نہایت (SUBTLE) طریقِ تیغ کا ہے اور یہ طریقِ دہی قویں اختیار یا ایجاد کر سکتی ہیں جن کی فطرت گو سفندی ہو۔ شعرائے عجم میں بیشتر وہ شعرا ہیں جو اپنے فطری میلان کے باعث وجودی فلسفہ کی طرف مائل تھے۔ اسلام سے پہلے بھی ایرانی قوم میں یہ میلانِ طبیعت موجود تھا اور اگرچہ اسلام نے کچھ عرصہ تک اس کا نشوونما نہ ہونے دیا، تاہم وقت پا کر ایران کا آبائی اور طبعی مذاق اچھی طرح سے ظاہر ہوا۔ یا بالفاظِ دیگر مسلمانوں میں ایک ایسے لٹریچر کی بنیاد پڑی جس کی بنا و مدت الوجود تھی۔ ان شعرا نے نہایت عجیب و غریب اور بظاہر دلچسپ طریقوں سے شعائرِ اسلام کی تردید و تیغ کی ہے۔ (اقبال نامہ، جلد ۱ ص ۳۵)

اور اسی بنا پر انہوں نے اپنے ایک اور مکتوب میں لکھا تھا۔

جہاں تک مجھے علم ہے فصوصِ الحکم میں سولتے الحاد و زندقہ کے اور کچھ نہیں۔ (اقبال نامہ، جلد ۱ ص ۴۲)

(۴) دین، انسانی حیاتِ اجتماعیہ کے لئے ایک مکمل نظام اور ضابطہ کا نام ہے جو اپنی مملکت میں متشکل ہوتا

ہے۔ اسی بنا پر حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا کہ لا اسلام الا بالجماعۃ۔ جماعت کے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں ہو سکتا

لیکن تصوف، جماعتی زندگی سے دور بھاگتا ہے۔ وہ اپنی اپنی خلوت گاہوں میں مراقبوں اور ریاضتوں کے

ذریعے انفرادی نجات کا قائل ہے۔ اس تصور کی رو سے اسلام میں اور ہندوؤں کی ویدانت، عیسائیوں کی بہائیت

اور ایرانیوں کی مجوسیت میں کوئی فرق نہیں رہتا۔

(۵) اسلام نے زندگی کو جہدِ مسلسل سے تعبیر کیا تھا اور اس جہد کی آخری شکل وہ بتائی تھی جہاں عبادت

مومنین ظلم کی مداخلت کے لئے میدانِ جنگ میں اُتر آتی ہے۔ وہاں سے فاتح و **جہاد کے خلاف** منصور لوٹتی ہے تو غازی کہلاتی ہے اور جان دینے والے حیاتِ جاوداں کے

مستحق قرار پاتے ہیں۔ اسلام میں، اس جہاد سے افضل کوئی عمل نہیں لیکن تصوف اس جہاد کو جہادِ اصغر قرار دیتا ہے اور ترکِ دنیا کے ذریعے نفس کشی کو جہادِ اکبر۔ یہاں تک ہی نہیں بلکہ وہ جہادِ بالسیف کو نہایت حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ان کے ہاں کی ایک مشہور رباعی ہے۔

غازی زپے شہادت اندر تک پوست غافل کہ شہیدِ عشقِ فاضل تر از دست
در روزِ قیامت این باد کے ماند این کشتہ دشمن است آن کشتہ دوست

علامہ اقبالؒ اس رباعی پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ "یہ رباعی شاعرانہ اعتبار سے نہایت عمدہ ہے اور قابلِ تعریف مگر انصاف سے دیکھئے تو جہادِ اسلامیہ کی تردید میں اس سے زیادہ دلفریب اور خوبصورت طریقِ اختیار نہیں کیا جاسکتا۔ شاعر نے کمال یہ کیا ہے کہ جس نے اس کو زہر دیا ہے اُس کو احساس بھی اس امر کا نہیں ہو سکتا کہ مجھے کسی نے زہر دیا ہے بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے آپ حیات دیا گیا ہے۔ آہ۔ مسلمان کئی صدیوں سے یہی سمجھ رہے ہیں۔" (مکتوبِ اقبال بنام سراجِ دین پل، اقبال نامہ، جلد اول، ص ۳۶)

اس ایک رباعی پر ہی کیا موقوف ہے۔ وہ (علامہ اقبالؒ) لکھتے ہیں کہ:

تصوف کی تمام شاعری مسلمانوں کے پولیٹیکل انحطاط کے زمانے میں پیدا ہوئی، اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا۔ جس قوم میں طاقت و توانائی مفقود ہو جائے جیسا کہ تاتاری یورش کے بعد مسلمانوں میں مفقود ہو گئی تو پھر اُس قوم کا نقطہ نگاہ بدل جایا کرتا ہے۔ ان کے نزدیک ناتوانی ایک حسین و جمیل شے ہو جاتی ہے اور ترکِ دنیا موجبِ تسکین۔ اسی ترکِ دنیا کے پردے میں قومیں اپنی سُستی و کاہلی اور اس شکست کو جو ان کے تنازعِ للبقار میں ہو، چھپایا کرتی ہیں۔ خود ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھئے کہ ان کے ادبِ سیا

کا انتہائی کمال کھنوکھی مرثیہ گوئی پر ختم ہوا۔ (ایضاً ص ۴۴)

انہوں نے اپنے ایک اور مکتوب میں لکھا تھا۔

ہندوستان کے مسلمان صدیوں سے ایرانی تاثرات کے اثر میں ہیں۔ ان کو عربی اسلام اور اس کے

نصب العین اور غرض و تقابیت سے آشنائی نہیں۔ ان کے نظری آئیڈیل بھی ایرانی ہیں اور سوشل نصب العین بھی ایرانی۔ (اقبال نامہ، جلد ۱، صفحہ ۱۲۳)

اسے وہ مسلمانوں کا "مجوسی ورثہ" کہہ کر پکارتے ہیں، اور بصد کرب و اذیت لکھتے ہیں کہ:-
اس مجوسی ورثہ نے اسلام کی زندگی کی سوتیں خشک کر دیں اور اس کی روح کی نشوونما اور اس کے مقاصد کی تکمیل کے سلسلہ کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ (احمدیت اور اسلام)

علامہ اقبالؒ نے ۱۹۱۴ء میں (ISLAM AN MYSLICISM) کے عنوان سے ایک مضمون لکھا تھا جو کھنڈو کے اخبار (NEW ERA) کی ۲۸ جولائی ۱۹۱۴ء کی اشاعت میں شائع ہوا تھا۔ اس میں انہوں نے تصوف کو "شعبہ ہازوں" کی کمنڈ کہہ کر

پکارا تھا۔

صوفیا کی کتابوں میں تعلیم کس قسم کی ملتی ہے، اس کی تبیین کی یہاں گنجائش نہیں۔ اس کی مثالیں میں نے اپنی کتاب "سلیم کے نام خطوط" کی تیسری جلد میں پیش کی ہیں۔ اس موضوع سے دل چسپی رکھنے والے حضرات اسے دیکھ لیں۔

(۰)

اب آگے بڑھتے۔ جب تصوف کے اس عقیدہ نے (جس کی بنیاد محمدؐ شیت کے نظریہ پر تھی اور جس کی ابتدا شیعوں کے ہاں سے ہوئی تھی) کشف و اہام کے دروازے کھول دیتے تو اس سے دعویٰ نبوت کا بھی امکان پیدا ہو گیا۔ چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی انہی سیرطھیوں سے مقام نبوت تک پہنچنے کے دعویدار ہوئے تھے۔ انہوں نے پہلے لکھا۔

ہمارے سید الرسول اللہ، خاتم الانبیاء ہیں اور بعد آنحضرت کوئی نبی نہیں آسکتا۔ اس لئے شریعت میں

نبی کے قائم مقام محدث رکھے گئے ہیں۔ (شہادت القرآن صفحہ ۲۸)

دوسری جگہ لکھتے ہیں:-

اسے یہ مضمون طلوع اسلام، بابت اپریل ۱۹۱۸ء میں شائع ہوا تھا۔

میں نے لوگوں سے سوائے اس کے جو میں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور کچھ نہیں کہا کہ میں محدث ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے اسی طرح کلام کرتا ہے جس طرح محدثین سے۔ (جماعۃ البشریٰ ص ۹۶)

سابقہ صفحات میں جو کچھ لکھا گیا ہے، اس کی روشنی میں اس بات کے سمجھنے میں کچھ بھی دقت نہیں رہتی کہ مرزا صاحب نے محدثیت کا تصور کہاں سے مستعار لیا تھا؟ اس کا سرچشمہ شیعہ اور تصوف کا لٹریچر ہے۔ (مثال کے طور پر) ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ محدث کا عقیدہ سب سے پہلے اہل تشیع کے ہاں آیا۔ اس کے لئے کہا گیا کہ قرآن مجید کی آیت (۲۲/۵۲) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ ... میں، 'نبی' کے بعد لفظ مُحَدَّثٌ تھا جو قرآن کے مردوجہ نسخوں میں نہیں ہے۔ مرزا صاحب نے بھی اپنے دعویٰ محدثیت کی سند میں یہی آیت لفظ چھپڑ کے اضافہ کے ساتھ درج کی ہے۔ باقی رہا تصوف، سو اس سلسلہ میں، مرزا صاحب کے متبعین کی لاہوری شاخ کے ترجمان، پیغام صلح کی اشاعت بابت ۱۱ جولائی ۱۹۶۳ء میں ایک مقالہ شائع ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ،

آپ کی (مرزا صاحب کی) تحریرات میں جو اصطلاحات پائی جاتی ہیں جن سے اپنوں اور بیگانوں کو ٹھوکر لگی ہے اور آپ کو مدعی نبوت سمجھنے لگے ہیں، جیسے ظلی نبی، بروزی نبی، امتی نبی، غیر شرعی نبی، فنا فی الرسول اور مجازی نبی، تو ان کے متعلق سمجھنے والی بات صرف یہ ہے کہ یہ اصطلاحات کہاں سے لی گئی ہیں اور ان کے معنی کیا ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان اصطلاحات کا قرآن مجید اور احادیث میں تو کوئی ذکر نہیں اور آنحضرت کے پانچ چھ سو سال بعد تک ہیں ان کا وجود نظر نہیں آتا لیکن جب ہم تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اصطلاحات صوفیاء کرام نے وضع کی ہیں۔

یہ ہیں ان کے دعوے کے منایع۔ اس کے بعد جو الہامات انہیں (بقول ان کے) خدا کی طرف سے ملے ان کے متعلق انہوں نے کہا۔

میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پر اور خدا کی دوسری کتابوں پر اور جس طرح میں قرآن شریف کو یقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام.....

لے براہین احمدیہ، ربوہ ایڈیشن (۱۹۵۷ء) ص ۶۳، بحوالہ ہفتہ وار 'ایشیا' لاہور، مورخہ (۱۱۴) اکتوبر ۱۹۶۳ء میرے سامنے اس وقت براہین احمدیہ نہیں اس لئے میں نے اس حوالہ پر اکتفا کیا ہے۔

جانتا ہوں، اسی طرح اُس کلام کو بھی جو میرے پر نازل ہوتا ہے، خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔ (حقیقتہ الوحی ص ۲۱۱)

اور ان کے بیٹے اور خلیفہ اول، میاں محمود احمد نے کہا۔

پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب کوئی نبی آجائے تو پہلے نبی کا علم بھی اسی کے ذریعے ملتا ہے۔ یوں اپنے طور پر نہیں مل سکتا اور ہر بعد میں آنے والا نبی پہلے کے لئے بمنزلہ سوراخ کے ہوتا ہے۔ پہلے نبی کے آگے دیوار کھینچ دی جاتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا سوائے آنے والے نبی کے ذریعہ دیکھنے کے۔ یہی وجہ ہے کہ اب کوئی قرآن نہیں، سوائے اُس قرآن کے جو حضرت مسیح موعود نے پیش کیا اور کوئی حدیث نہیں سوائے اُس حدیث کے جو حضرت مسیح موعود کی روشنی میں نظر آئے۔

(اخبار الفضل، قادیان مورخہ ۱۵ جولائی ۱۹۲۴ء)

اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سی خصوصیت کبریٰ تھی جس کی بنا پر خدا نے مرزا صاحب کو اس منصب کے لئے منتخب کیا تھا! سن لیجئے۔

اللہ تعالیٰ نے اس آخری صداقت کو قادیان کے ویرانوں میں نمودار کیا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جو فارسی النسل ہیں، اس اہم کام کے لئے منتخب فرمایا۔ (اخبار الفضل، مورخہ ۲ فروری ۱۹۲۵ء)

آپ نے دیکھا کہ اس نبوت کے ڈانڈے کہاں جا کر مل رہے ہیں؟۔ اس فارسی النسل "مامور من اللہ" کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اُس نے قرآن کے حکم جہاد کو منسوخ قرار دے دیا۔

جہاد یعنی دینی لڑائیوں کی شدت کو خدا تعالیٰ آہستہ آہستہ کم کرتا گیا ہے۔ حضرت موسیٰؑ کے وقت میں اس قدر شدت تھی کہ ایمان لانا بھی قتل سے بچا نہیں سکتا تھا اور شیر خوار بچے بھی قتل کے جاتے تھے پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں کا قتل کرنا حرام کیا گیا اور پھر بعض قوموں کے لئے بجائے ایمان کے صرف جزیہ دے کر مواخذہ سے نجات پانا قبول کیا گیا اور پھر مسیح موعود کے وقت قطعاً جہاد کا حکم موقوف کر دیا گیا۔

(اربعین نمبر ۴، ص ۵، حاشیہ مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب)

آج سے انسانی جہاد جو تلوار سے کیا جاتا تھا، خدا کے حکم کیساتھ بند کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو شخص کافر

لے یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ مرزا علی محمد باب اور بہار اللہ بھی سرزمین ایران ہی سے اٹھے اور ان کی "نبوت" کا کارنامہ بھی حکم جہاد کی منسوخ تھا۔

پر تلوار اٹھا تا اور اپنا نام غازی رکھتا ہے وہ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، جس نے آج سے تیرہ سو برس پہلے فرما دیا ہے کہ مسیح موعود کے آنے پر تمام تلوار کے جہاد ختم ہو جائیں گے۔ سواب میرے ظہور کے بعد تلوار کا کوئی جہاد نہیں۔ ہماری طرف سے امان اور صلح کاری کا سفید جھنڈا بلند کیا گیا۔ ایضاً (ص ۴۷) (قادیانی مذہب، ص ۲۹۷)

یہ ہے اجمالی سا تعارف اس سازش کا جس کی رو سے، ایران نے اپنی شکست کا انتقام عربوں ہی سے نہیں بلکہ نفس اسلام سے اس انداز سے لیا کہ اس کی اصل و بنیاد **ایرانی سازش کا ملخص** تک کو اکھیر کر رکھ دیا۔ اس ساری بحث کو علامہ اقبالؒ نے ایک فقرہ میں سمٹا دیا ہے جس میں کہا ہے کہ:-

سخیر ایران کا نتیجہ یہ نہ نکلا کہ ایران اسلام کا حلقہ بگوش بن گیا بلکہ یہ نکلا کہ اسلام، ایرانیّت کے رنگ میں رنگا گیا۔ (مقالہ نیوآئیرا، ۲۸۔ جولائی ۱۹۱۷ء)

یہی ”ایرانی اسلام“ (یعنی ہمارا ”مجوسی درشہ“) ہے جو صدیوں سے مرقع چلا آرہا ہے۔ اس میں شیعہ کی تخصیص ہے نہ سنی کی۔ نہ اہل حدیث کی نہ اہل فقہ کی، نہ ارباب شریعت کی، نہ اصحاب طریقت کی سب اسی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔

تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتانِ عجم کے پُجاری تمام اور اس کا نتیجہ یہ کہ،

حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ اُمت روایات میں کھو گئی (اقبالؒ)
پھر اس سازش کی ساحری کا کمال یہ ہے کہ ہمارے ارباب مذہب، اصولات و جزئیات تک میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ان میں سلسل باہمی آویزش و کشمکش رہتی ہے۔ یہ ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتاویٰ تک صادر کرتے رہتے ہیں لیکن جو شخص ان سے یہ کہدے کہ:-

زقراں پیش خود آئینہ آویز دگرگوں گشتہ! از خویش بگریز
ترازوتے بنہ کردارِ خود را قیامت ہائے پیشیں را برانگیز
یہ سب کے سب، متحدہ و متفقہ طور پر اس کے خلاف نبرد آزما ہو جاتے ہیں۔

علاج اس کا؟

سوال یہ ہے کہ کیا عجم کی اس سازش کا توڑ ممکن ہے اور اسلام کو اس ملبہ کے نیچے سے نکالا جاسکتا ہے؟ علامہ اقبالؒ کا جواب یہ ہے کہ ایسا ممکن ہے اور یقیناً ممکن؛ بشرطیکہ اسلامی دنیا اس کی طرف عمرہ کی روح کو لے کر آگے بڑھے، وہ عمرہ جو اسلام کا سب سے پہلا تنقیدی اور حریت پسند قلب ہے۔ وہ جسے رسول اللہ کی حیاتِ طیبہ کے آخری لمحات میں یہ کہنے کی جرأت ہوئی کہ

حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ

ہمارے لئے خدا کی کتاب کافی ہے۔ (خطباتِ اقبالؒ)

اور یہی میری بھی عمر بھر کی آرزو اور پکار ہے اور ان کے مظاہر کی تازہ کڑی 'میری یہ سعی و کوشش جو اس تصنیف کی شکل میں آپ کے سامنے ہے۔ بایں دعا کہ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

پرویز

