

اسلام کا اخلاقی اور سیاسی مصلح نظر

(دوسری اور آخری قسط)

میں یہ مانتا ہوں کہ ہندوستان کا موجودہ نظام تعلیم ہمارے لیے صرف روٹی مہیا کرتا ہے۔ ہم رہنما
مستندہ گریجویٹ بناتے ہیں اور پھر ان سدا یافتہ بھکاریوں کو حکومت کے پاس بھیجتے ہیں تاکہ وہ اپنے
ملازمت حاصل کر سکیں۔ اچھا، اگر ہم کچھ اعلیٰ ملازمتیں حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے تو کیا
عوام ہیں جو قوم کی ریڑھ کی ہڈی کو ترکیب دیتے ہیں، لہذا ان کے لیے اچھی خوراک، اچھی رہائش اور
اچھی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے۔ زندگی صرف روٹی سے عبارت نہیں، یہ اس سے بالاتر کوئی چیز ہے۔
یہ ایک صحت مند کردار ہے جو تمام پہلوؤں میں قوم کے مصلح نظر کی عکاسی کرتا ہے۔ صحیح قومی کردار
تشکیل کے لیے صحیح قسم کی قومی تعلیم ہونی چاہیے۔ کیا اس نوجوان لڑکے میں آزاد اسلامی کردار کی توقع
ہاں سکتی ہے جس کی تربیت کسی چند کے سکول میں ہوئی ہو اور جو اپنی تاریخی، اجتماعی اور معاشرتی
روایات سے بالکل غافل رہا ہو؟ اسے کرامویل کی تاریخ کے اسباق از سر کر کے جاتے ہیں، ان حالات میں
اس سے یہ توقع رکھنا عبث ہے کہ اس میں ایک صحیح اور سچے مسلمان کا کردار پیدا ہو جائے گا۔ کرامویل کی
اس کے اندر یقیناً تنگ نظر انقلابیوں کے لیے تعریف کے جذبات تو پیدا کر دے گی، لیکن اس کی روح یہ
وہ صحت، مندرغریبا غرور پیدا نہیں کر سکتی جو سچے قومی اور ملی کردار کی روح و رواں ہے۔ ہمارا تعلیم یافتہ
نوجوان ونگٹن اور گلیڈسٹون، والٹیر اور لوٹھر کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ وہ آپ کو یہ بتا دے
کہ لارڈ رابرٹس نے اٹھارہ سال کی عمر میں ایک عام سپاہی کی حیثیت سے جنوبی افریقہ کی جنگ میں حصہ
لیا، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ محمد ثانی نے بائیس سال کی عمر میں قسطنطنیہ کو فتح کیا؟
میں سے کتنے ایسے ہیں جو جدید یورپ کی تہذیب و تمدن پر ہماری اسلامی تہذیب و تمدن کے اثر کا وہ
ساعتور رکھتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو ابن خلدون کی حیرت انگیز تاریخی تخلیق سے آشنا ہیں
الجبہ ان کے میر عبد القادر عظیم کے غیر معمولی شریف کردار سے واقف ہیں؟ زندہ قوم اس لیے زندہ ہوتی ہے کہ وہ

اپنے مردوں کو فراموش نہیں کرتی۔ میں یہ کہنے کی جسارت کرتا ہوں کہ اس ملک کا موجودہ نظام تعلیم ہے لیے بحیثیت ایک قوم کے بالکل مناسب نہیں۔ قومی حیثیت سے یہ ہمارے خیالات کے مطابق نہیں۔ یہ غیر اسلامی قسم کے کردار کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہمارے قومی اور ملی مقصدیات پر پورا نہیں اترتا۔ یہ ہمارے ماضی کو ہم سے منقطع کر دیتا ہے اور اس تھوڑے تصور کی طرف راہنمائی کرتا ہے کہ تعلیم کا مطمح نظر انسانی دانش کی تربیت ہے نہ کہ انسانی ارادے کی۔ نہ ہی یہ سطحی نظام تعلیم ہندوؤں کے معتقدات کے عین مطابق ہے۔ ہندوؤں میں اس نظام کی حقیقت یہ ہے کہ وہ کچھ سیاسی مشابہت پسند کو جنم دیتا ہے جن کا غلط مطالعہ تاریخ ان کو سیاسی نظم و ضبط اور اجتماعی و معاشری امن و امان کے جملہ حالات کو درہم برہم کرنے کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ ہم ہر سال ایک بڑی رقم بچوں کی تعلیم پر خرچ کرتے ہیں۔ بادشاہ — شہنشاہ، کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہندوستان ایک آزاد ملک ہے۔ ہر شخص یہاں اپنی مرضی کے مطابق اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے۔ لیکن میں اس کو بے کار سمجھتا ہوں۔ ہمیں اپنا بننے کے لیے چاہیے کہ ہم اپنے سکول، کالج اور یونیورسٹیاں قائم کریں، اپنی اجتماعی و معاشری روایت کو زندہ رکھیں، اپنے آپ کو اچھا اور امن پسند شہری بنائیں، اپنے اندر وہ آزاد مکتون کی پابند روح پیدا کریں جس سے شریف ترین اقسام کی سیاسی خوبیاں پرورش اور نشو و نما پاتی ہیں۔ مجھے ان مشکلات کا بہ خوبی احساس ہے جو ہمارے رستے میں موجود ہیں۔ جو کچھ میں کہہ سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی مشکلات پر قابو نہیں پاسکتے تو وہ دن دور نہیں جب دنیا ہمارے وجود سے چھٹکارا حاصل کر لے گی۔

اسلام کے اخلاقی مطمح ہائے نظر پر سیر حاصل بحث کرنے کے بعد اب میں چند کلمات اسلامی مطمح نظر کے سیاسی پہلو کے بارے میں بیان کرتا ہوں۔ اس سے قبل کہیں موضوع کی طرف رجوع کروں میں اس اعتراض کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے یورپی نقادوں کی طرف سے اسلام کے خلاف اٹھایا جاتا ہے۔ یہ کہنا جاتا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو جنگ کی صورت حال پیدا کرتا ہے اور صرف جنگ کی صورت ہی میں پنپتا ہے۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جنگ قوم یا ملت کی قوت کا اظہار ہوتی ہے جو قوم اڑنا نہیں جانتی وہ انتخابی مقابلے کے دباؤ اور کھینچا تانی میں خود کو برقرار نہیں رکھ سکتی۔ اس انتخابی مقابلے پر تمام انسانی ترقیوں کی ناگزیر صورت حال کا دار و مدار ہے۔ قرآن مجید نے دفاعی جنگ لڑنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن مشکوں اور کافروں کے خلاف جارحانہ جنگ لڑنے کا عقیدہ اسلام کی مقدس کتاب کی دیکھ

بالکل ناجائز ہے۔ ذیل میں قرآن مجید کے الفاظ درج کیے جاتے ہیں :

”ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلاؤ، بڑی دانائی اور مشفقانہ انتباہ کے ساتھ۔ ان کے ساتھ جھگڑا بہت ہی زیادہ مہربانی کے انداز میں کرو۔ جاہلوں سے اور ان سے جنہیں کتاب دی گئی ہے یہ کہو: کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہ ہدایت کے راستے پر گامزن ہو گئے، لیکن اگر انہوں نے انحراف کیا تو تیرا فرض صرف تبلیغ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں اپنے بندوں پر ہیں۔“

تمام جنگیں جو پیغمبر اسلام کے زمانہ حیات میں لڑی گئیں، دفاعی تھیں۔ جو جنگ انہوں نے رومی حکومت کے خلاف ۶۲۸ء میں لڑی اس کی ابتدا حکومت قسطنطنیہ کی طرف سے بین المللی قانون کی مہلک اور خوف ناک خلاف ورزی کے نتیجے میں ہوئی جس نے بے گناہ عرب سفیر کو جسے اس حکومت کے دربار میں بھیجا گیا تھا، قتل کر دیا۔ دفاعی جنگوں میں بھی پیغمبر اسلام نے مفتوحہ پر وحشیانہ ظلم کرنے سے منع کیا ہے۔

”ذیل میں آپ کے وہ رقت انگیز کلمات درج کرتا ہوں جو آپ نے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے اس وقت ادا کیے جب وہ جنگ کے لیے جا رہے تھے :

”سم پر جو زخم لگیں ان کا انتقام لیتے وقت ان لوگوں کو مت ستاؤ جو بے ضرر عبادت گزار ہیں اور دولت گزینی کی زندگی بسر کرتے ہیں، عورتوں کو بھی نظر انداز کر دو، دودھ پیتے بچوں کو تکلیف مت دو، اور ان لوگوں کو بھی کچھ نہ کہو جو مریض ہیں اور بستروں پر دراز ہیں۔ غیر مزاحم باشندوں کے مکانات مسما کرنے سے اجتناب کرو، ان کے روزی اور معاش کے وسیلوں کو برباد نہ کرو، پھل دار درختوں کو بھی خراب نہ کرو، کھجور کے درختوں سے بھی ڈور نہ ہو۔“

تاریخ اسلام ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام کی توسیع و اشاعت بطور مذہب کسی صورت میں بھی اس کے پیروں کے سیاسی اقتدار سے مربوط نہیں۔ اسلام کی سب سے بڑی روحانی فتوحات ہمارے سیاسی زوال اور انحطاط کے زمانے میں عمل میں آئیں، جب منگو لیا کے بدوی اور غیر متمدن وحشیوں نے بغداد کی تہذیب کو ۱۲۵۸ء میں خون میں نہلایا، جب ہسپانیہ میں مسلم اقتدار کا خاتمہ ہوا اور اسلام کے پیرو بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ قتل کر دیے گئے یا ان کو ۱۲۳۶ء میں فرڈی نڈ کے حکم سے قرطبہ سے باہر نکال دیا گیا تو اسلام نے سمارٹانہ جڑ پکڑی اور ملاوی سیمیرا لہجین میں پُر امن تغیر مذہب کا کام شروع کیا۔

پروفیسر آرنلڈ کا بیان ہے کہ اسلام نے سیاسی زوال اور انحطاط کے زمانے میں چند ایک شان دار

فتوحات حاصل کی ہیں۔ دو بڑے تاریخی موقعوں پر بے دین اور کافر وحشیوں نے اپنے پاؤں پیئیر اسلام کے ماننے والوں کی گردنوں پر رکھے یعنی ترکانِ سلجوق نے گیارھویں صدی عیسوی میں اور منگولوں نے تیرھویں صدی عیسوی میں اور ان دونوں مواقع پر فاتحین نے مفتوحین کے مذہب کو قبول کیا۔ وہی دانش مند محقق ایک اور جگہ کہتا ہے کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام نے اپنی بڑی اور مستقل تبلیغی فتوحات ان اوقات میں اور ان مقامات پر حاصل کی ہیں جب اور جہاں اس کا سیاسی اقتدار کمزور تھا جیسا کہ جنوبی ہندوستان اور مشرقی بنگال کی تاریخ کے مطالعے سے پتا چلتا ہے۔

صداقت تو یہ ہے کہ اسلام لازمی طور پر امن کا مذہب ہے۔ سیاسی، اجتماعی اور معاشرتی غلطی کی تمام صورتوں کو قرآن نے غیر مصالحت پسندانہ اصطلاحات میں مسترد کیا ہے۔ میں ذیل میں قرآن مجید کی کچھ آیات پیش کرتا ہوں۔

”کھاؤ اور پیو اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اور بائیسوں یا سرکشوں کے انداز میں زمین کی سطح پر مت دوڑو۔“

”زمین کی اصلاح کے بعد اس کا امن و امان غراب نہ کرو۔ اگر تم ایوان رکھتے تو یہ تمہارے جڑیں اچھا ہے۔“

”اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، اور پھر امن کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش نہ کرو، کیوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عزیز نہیں رکھتا جو امن میں ڈالتے ہیں۔“

”دوسری دنیا میں وہ ایک گھر ہے جو ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین پر غلط اور بغاوت برپا نہیں کرتے، اور آخرت ان کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔“

”وہ لوگ جنہوں نے شہر میں بغاوت اور سرکشی سے کام لیا اور ان میں بد نظمی پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مزار کے طور پر کوڑے لگائے۔“

ان آیات سے پتا چلتا ہے کہ قرآن مجید نے کتنی سختی کے ساتھ کھلے انداز میں سیاسی، اجتماعی اور بد نظمیوں کی تمام صورتوں کی مذمت کی ہے، لیکن قرآن مجید صرف فساد کی بُرائی بیان کرنے اور اس کی ملامت کرنے پر مطمئن نہیں ہے، وہ اس بُرائی کی جڑ تک جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قدیم اور جدید دونوں

میں خفیہ جلسے سیاسی، اجتماعی اور معاشرتی سطح اعلیٰ پر اور انتشار کا مستقل ذریعہ رہتے ہیں۔ قرآن مجید ایسے جلسوں اور کانفرنسوں کے بارے میں جو کچھ کہتا ہے وہ یوں ہے: اے ایمان والو! اگر تم خفیہ طور پر بات چیت کرو گے یعنی خفیہ جلسے منعقد کرو گے تو گناہ، بغاوت اور سرکشی سے متعلق بات چیت نہ کرو۔ اسلام کا مطلق نظر سر قیادت پر اجتماعی اور معاشرتی امن و امان کو حاصل کرنا ہے۔ معاشرے میں سخت اور شدید قسم کے تمام طریقوں کی بڑی روشن اور واضح زبان میں مذمت کی گئی ہے۔ طرطوش، ہمسائیہ کا ایک مسلمان وکیل، روج اسلام کی صحیح ترجمانی کرتا ہے جب وہ کہتا ہے: ”جابرانہ حکومت کے چالیس سال طوائف الملکوں کے ایک گھنٹے سے بدتر رہا بہتر ہیں۔“ خدا کا پیغمبر بخاری کی ایک روایت کی رد سے کہتا ہے، ”اگر کوئی حبشی غلام بھی تم پر حکمرانی کرنے کے لیے مقرر کیا جائے تو تم کو چاہیے کہ اس کی بات سناؤ اور اس کی اطاعت کرو۔“ مسلم، عرفیہ کی سند پر پیغمبر اسلام کی ایک اور اہم حدیث بیان کرتا ہے: ”میں نے پیغمبر اسلام کو یہ کہتے سنا ہے، جب تم ایک آدمی کی قیادت پر راضی ہو گئے ہو تو اگر کوئی دوسرا شخص تمہاری لائٹھی کو توڑنے یعنی تمہاری طاقت کو کمزور کرنے یا تم کو عدم اتحاد کے ساتھ منتشر کرنے کے ارادے سے آگے آئے تو تم اس کو قتل کر دو۔“

ہم میں سے وہ لوگ جو اس بات کو اپنا شعار بناتے ہیں کہ سیاسی عقاید میں مسلمانوں کی ہیئت عمومی سے اختلاف کریں تو ان کو چاہیے کہ اس حدیث کو بڑے غور اور بڑی احتیاط سے پڑھیں اور اگر ان کے دماغ میں پیغمبر اسلام کے الفاظ کے لیے کوئی احتیاج ہے تو یہ ان کا فرض ہے کہ سیاسی رائے کے اظہار میں غور کو اس گھٹیا روش سے باز رکھیں۔ اگرچہ ان کی غلط روش سے ان کو تھوڑا سا ذاتی فائدہ حاصل ہونے کا امکان ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ روش قومی مفادات کے حق میں بڑی حد تک ضرر رساں ہے۔ ان آیات اور احادیث کو یہاں پیش کرنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ سیاسی رائے کی اسلامی خطوط کے مطابق تربیت کروں۔ اس ملک میں ہم عیسائی حکومت کے تابع فرمان ہیں۔ ہمیں اپنی نظروں کے سامنے ابتدائی مسلمانوں کی مثال کو رکھنا چاہیے جن کو ان کے ہم وطنوں نے آزار پہنچایا اور وہ نتیجے کے طور پر اپنے وطن مالوف سے ہجرت کر کے ایک عیسائی حکومت میں پناہ گزین ہو گئے۔ انھوں نے اس ملک میں رہنے کی جو روش اختیار کی وہ اس ملک میں ہماری راہنمائی کر سکتی ہے جہاں مغربی عقاید کے اثرات نے لوگوں کو تاریخی شعور کی زبردست اور خوف ناک کمی کے باوجود موجودہ حکومت پر نکتہ چینی کرنا سکھا دیا

ہے۔ عیسائیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات قرآن مجید نے معین کر دیے ہیں۔ چنانچہ کہتا ہے :
 ”تم دوستی میں خود کو ان لوگوں کے زیادہ قریب پاؤ گے جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں۔ یہ بات
 اس بنا پر ہے کہ ان میں جو لوگ ہیں، وہ پڑھے لکھے ہیں، دانش مند ہیں، مرتاض ہیں، اور یہ لوگ
 کبھی بے کار نہیں ہوتے۔“

یہ امر معین کرنے کے بعد کہ اسلام امن کا ایک مذہب ہے، میں اسلامی مطمح نظر کے خلاصہ
 سیاسی پہلو پر غور کرنے کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ایسی اسلام کے اس مطمح نظر کی طرف جو مدنی شخصیت
 کے ذہن میں موجود ہے۔ ایک آباد معاشرے میں اسلام اپنے پیروؤں سے بطور ایک قوم یا ملت کے
 کیا توقع رکھتا ہے؟ وہ کیا اصول ہونے چاہئیں جو قومی یا ملتی معاملات کے نظم و نسق میں ان کی رہنمائی
 کریں؟ ان کا بنیادی مقصد کیا ہونا چاہیے اور کس طرح اس کو حاصل کیا جاسکتا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ
 اسلام ایک مذہب یا مسکن سے بالاتر بھی کوئی چیز ہے، یہ ایک قوم ہے، ایک ملت ہے، اسلام کی
 بطور قوم یا ملت رکیزیت کا تعلق ولادت، مقام یا حق قومیت سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق عقیدے
 اور ایمان کی شناخت سے ہے۔ ہندوستانی مسلمان کی تعمیز خواہ کتنی ہی مناسب کیوں نہ ہو، مطلقاً
 کی خلاف ورزی ہے کیوں کہ اسلام اپنے جوہر کے اعتبار سے وقت اور مقام کی جملہ شرائط سے بالاتر
 ہے۔ ہماری قومیت صرف ایک عقیدہ ہے۔ یہ جغرافیائی بنیادوں پر استوار نہیں، لیکن چوں کہ ایک اور
 درجے کا آدمی قومیت کے مادی مرکز کا مطالبہ کرتا ہے اس لیے مسلمان کے مقدس شہر میں اس کی
 جستجو کرتا ہے تاکہ مسلم قومیت حقیقی اور تعمیری یا نظری اور تجریدی پہلوؤں کا امتزاج بن جائے۔
 چنانچہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کے مفادات مسلمانوں کے مفادات سے افضل اور اعلیٰ ہیں تو اس
 سے مراد یہ ہوتی ہے کہ انفرادی مفادات قومی مفادات کے تابع ہیں۔ قومیت ہی اسلامی اصول کی خارجی
 علامت ہے۔ یہی وہ اصول ہے جو اسلام میں انفرادی آزادی کو محدود کرتا ہے، ورنہ اسلام کے آئین
 کی رو سے ہر فرد مطلقاً آزاد ہے۔ ایسی قوم کے لیے حکومت کی بہترین صورت جمہوریت ہے جس کا
 مطمح نظر یہ ہے کہ آدمی کو قابل عمل حد تک آزادی دی جائے تاکہ وہ اپنی فطرت کے تمام امکانات کی
 نشوونما کر سکے۔ خلیفہ اسلام کوئی معصوم ہستی نہیں، وہ بھی اسی قانون کی اطاعت کرتا ہے جس کی پیروی
 مسلمان کرتے ہیں۔ اس کا انتخاب لوگوں کی طرف سے عمل میں آتا ہے، اور جب وہ قانون کی خلاف ورزی

رہا ہے تو لوگ ہی اس کو مہزول کہتے ہیں۔ ترکی کے موجودہ سلطان کے ایک بزرگ پر ایک مہار کی طرف سے
 معمول عدالت میں مقدمہ چلایا گیا۔ مہار کے استغاثہ پر ڈاٹمنی شہر نے اس پر جرم نہ کر دیا۔ جہاں تک سیاسی مطمح نظر
 تعلق ہے جمہوریت اسلام کا اہم ترین پہلو ہے۔ اس حقیقت کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ مسلمان اپنی
 فردی آزادی کے مطمح نظر کے ساتھ ایشیا کی سیاسی ترقی اور ارتقاء کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ ان کی جمہوریت
 صرف تیس سال رہی اور ان کی سیاسی وسعت کے ساتھ منقطع ہو گئی۔ اگرچہ انتخاب کا اصول ایشیا میں بالکل
 نیا اور نوکھا نہیں تھا کیوں کہ قدیم اشکانی حکومت کی بنیادیں اسی اصول پر استوار تھیں، لیکن اسلام کے
 بتدائی ایام میں یہ اصول ایشیا کی قوموں کے لیے موزوں نہ تھا، تاہم یہ اصول سیاسی طور پر مغربی قوم کے لیے
 وقف کر دیا گیا تاکہ وہ ایشیا کے ممالک میں جان ڈال سکے۔ غصہ جدید میں جمہوریت انگلستان کا سب سے
 بڑا عقیدہ ہے اور انگریز سیاست دانوں نے اس اصول پر بڑی دیر سے ان ممالک میں استعمال کیا جو
 صدیوں سے شخصی حکومت کی سفاک صورتوں کے ماتحت فریاد کناں تھے۔ حکومت برطانیہ ایک بڑی اور
 وسیع سیاسی ہیئت ہے۔ اس کی توانائیاں کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ وہ اس اصول پر تدریجی
 طور پر عمل کر رہی ہے۔ نوع انسان کے سیاسی ارتقا میں حکومت برطانیہ کا استقلال مہذب عنصر یا عامل
 کی حیثیت سے ہمارے مفادات میں سے ایک بڑا مفاد ہے۔ اس وسیع و عریض حکومت کو ہماری پوری
 ہمدردی اور بھرپور احترام حاصل ہے کیوں کہ یہ ہمارے سیاسی مطمح نظر کا ایک پہلو ہے جو اس حکومت میں
 آہستہ آہستہ پروان چڑھ رہا ہے۔ انگلستان درحقیقت ہمارے ہی فرائض میں سے ایک بڑا فرض
 انجام دے رہا ہے۔ نامساعد حالات نے ہمیں موقع نہ دیا کہ ہم اس فرض کو جامعہ عمل پہنچاتے۔ یہ لوگوں
 کی تعداد نہیں جس کی حفاظت اس حکومت میں کی جاتی ہے بلکہ حکومت برطانیہ کی روح ہے جو اس ملک کو
 دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک بنا رہی ہے۔

اب میں مسلمان معاشرے کے سیاسی ڈھانچے کی طرف توجہ مبذول کرتا ہوں جس طرح اسلامی اخلاقیات
 کے دو بنیادی قصبے ہیں، اسی طرح اسلامی سیاسی ڈھانچے کی بنیادیں بھی دو قصبوں پر استوار ہیں :

۱۔ خدا کا قانون سب سے بڑا ہے۔ عالم کا سوا سوائے اس بات کے کہ وہ قانون کا مترجم ہو اسلام کے
 اجتماعی اور معاشری ڈھانچے میں اور کوئی مقام نہیں۔ اسلام میں شخصی اقتدار کا خوف ہے۔ ہم اس امر
 کو انسانی انفرادیت کی کشور کا دشمن سمجھتے ہیں۔ بے شک شیعہ اس معاملے میں سینوں سے اختلاف رکھتے

ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ خلیفہ یا امام کا تقرر خدا کی طرف سے عمل میں آتا ہے اور قانون کی جو وہ تفسیر و ترجمانی کرتا ہے وہ آخری، قطعی اور حتمی ہے۔ وہ فطرتاً معصوم ہوتا ہے لہذا اس کا اقتدار سب سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ یقیناً اس عقیدے میں خفیہ ہی صداقت موجود ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا اصول نوع انسان کی تاریخ میں بڑی خوشامطوبی کے ساتھ سرگرم رہا ہے، لیکن اس عقیقت کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ یہ عقیدہ قدیم اور ابتدائی معامروں میں اچھی طرح کام کرتا ہے اور اپنی کوتاہی یا نقص کا اظہار کرتا ہے جب اس کو تدریج کے سلی مراحل پر مطبق کیا جاتا ہے۔ لوگ بتدریج اس عقیدے سے بیزار ہو جاتے ہیں جیسا کہ حالیہ واقعات سے جو ایران میں رونما ہوئے، ظاہر ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ ایران ایک شیعہ ملک ہے۔ اصول انقلاب کے تورث سے اپنی حکومت میں بنیادی بدلتی تغیر لانے کا مدعا دینی ہے۔

۲۔ قوم کے تمام افراد میں قطعی مساوات ہونے کی وجہ سے اسلام میں اشرافیہ کا وجود نہیں ہے پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے کہ تم میں سب سے زیادہ شریف وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اسلام میں امرا کا کوئی طبقہ نہیں۔ دینی پیشانی یا ملائمت اور منسل عصبيت بھی نہیں ہے۔ اسلام ایک اکائی اور ایک وحدت ہے جس پر کوئی تفریق اور امتیاز نہیں ہے۔ یہ اکائی اور وحدت اس طرح حاصل کی جاتی ہے کہ لوگوں کو دو مادہ قضیوں کا یقین اور ان میں پختہ ایمان دلایا جائے اور وہ دو قضیے یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت۔ یہ وہ قضیے ہیں جو فوق القوتی کردار کے حامل ہیں لیکن نوع انسان کے عمومی مذہبی تجربے پر مبنی ہونے کی وجہ سے ایک اوسط درجے کی انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ اسلامی سیاسیات کے اس اصول کے استثنائی مسلمانوں کو دنیا کی زیر دست اور مست سے بڑی سیاسی طاقت سنا دیا تھا۔ اسلام نے تقریباً اور اعتباراً انسانے والی فوٹا کیے طور پر کام کیا ہے۔ اس مذہب نے فرد میں باطنی قدرت کا جھلکا اظہار کیا ہے۔ اس نے ان لوگوں کو بلند کر دیا جو اجتماعی اور معاشرتی طور پر پست تھے پس ماندہ لوگوں کو ترقی سے ہم کنار کرنا ہندوستان میں مسلم سیاسی طاقت کا سبب بنے بڑا راز تھا۔ اس ملک میں برطانوی اقتدار و حکومت کا نتیجہ بھی بالکل اسی طرح رہا ہے اور اگر انگلستان اس اصول کے مطابق عمل کرتا رہے تو یہ ہمیشہ اس کے لیے قوت کا جزو رہے گا جیسا کہ سابق فرماں رواؤں کے لیے رہا تھا۔

کیا ہم ہندوستان میں مسلمان اپنی اجتماعی و معاشرتی اقتصادیات میں اس اصول پر عمل پیرا ہیں؟ کیا اسلام کی ترکیبی وحدت یا اکائی اس سرزمین پر برقرار ہے؟ مذہبی خیالوں نے خلت، شتم کے فرقے اور مذہبی جماعتیں

قائم کر دی ہیں جو ہمیشہ ایک دوسرے سے برسرِ پیکار رہیں۔ اس کے علاوہ ہندوؤں کی طرح ذات پات اور فری ذات پات کا تصور بھی ہے! یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ اس معاملے میں ہم نے ہندوؤں کو کبھی مات کر دیا ہے۔ ہم ذات پات کے دوسرے نظام میں مبتلا ہیں۔ مذہبی ذات پات کا نظام، فرقہ پرستی اور اجتماعی یا معاشرتی ذات پات کا نظام۔ یہ باتیں یا تو ہم نے خود سیکھی ہیں یا ہندوؤں سے ورثے میں حاصل کی ہیں۔ یہ ایک خاموش اور پڑا سرا دراستوں میں سے ایک راستہ ہے جس کے ذریعے مفتوحہ قومیں فاتحین سے اپنا انتقام لیتی ہیں۔ میں اس ملعون و مردور مذہبی اور اجتماعی یا معاشرتی فرقہ پرستی کی سختی سے مذمت کرتا ہوں۔ میں اس روش کی مذمت کرتا ہوں اللہ کے نام پر انسانیت کے نام پر، موسیٰ کے نام پر، عیسیٰ مسیح کے نام پر اور اس کے نام پر۔ جذبہ و احساس کی ایک لہر ایک موج میری روح کے رگ دپے میں سرایت کر جاتی ہے۔ جب میں اس مقتدر اور متعزز نام کا تصور کرتا ہوں۔ ہاں اس کے نام پر جو حریت اور مساوات کا آخری پیغام نوح النساں کے لیے لایا۔ اسلام ایک اور ناقابلِ تقسیم ہے، یہ امتیازات کو برداشت نہیں کرتا۔ اسلام میں وہابیوں، شیعہوں اور سنیوں کا کوئی وجود نہیں، صداقت اور سچائی کی تفسیر و تعبیر کے لیے تلو، خاص طبع پر اس وقت جب صداقت اور سچائی خود خطرے میں پڑی ہو۔ جب تم راست کی تاریکی میں پلو گے تو ٹھوکر کھاؤ گے اور اس طرح ٹھوکر کھانے کی شکایت کرنا حماقت ہے۔ سب کو آگے بڑھنا چاہیے اور آگے بڑھ کر قوم کی کشش نکھس اور جدوجہد میں حصہ لینا چاہیے۔ جماعتوں کے امتیاز اور فرقہ پرستی کے بتوں کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینا چاہیے۔ ملک کے تمام مسلمانوں کو ایک بار پھر طاقت و وحدت میں ضم ہو جانا چاہیے۔ ہم اپنے اندرونی اشتیاس اور اختلاف کی موجودگی میں یہ کس طرح توقع کر سکتے ہیں کہ ہم دوسروں کو اپنے طریقِ فکر کی رغبت دلانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ تو ہم پرستی سے انسانیت کو نجات دلانا اسلام کا سن جیٹا القوم بنیادی مطمحہ نظر ہے۔ اس مطمحہ نظر کے حصول کے لیے ہم نے اس اسطوہ، افسانہ اور توہم پرستی کی سرزمین میں بہت تھوڑا کام کیا ہے۔ اگر تو ہم پرستی سے نجات دلانے والے لوگ خود ہی توہم پرستی میں مبتلا ہو جائیں تو انسانیت کو توہم پرستی سے نجات دلانے کا کام کبھی پایہ تکمیل کو نہیں پہنچے گا حالانکہ توہم پرستی سے نجات دلانا منجیوں یا نجات دہندوں کا بنیادی مقصد ہے۔

اسلام کا اقبال کے اس نمونہ کا انگریزی میں عنوان ہے: *Islam as a moral and*

Political ideal۔ پہلی مرتبہ یہ مضمون علامہ اقبال نے انجمن حمایت اسلام لاہور کے ایک اجلاس میں پڑھا تھا۔ اس کی اشاعت بھی پہلی بار لاہور کے ایک مشہور پرچے ”*observer*“ میں اپریل ۱۹۰۹ء میں ہوئی۔ بعد ازاں یہ الہ آباد کے رسالے ہندوستان ریویو میں جولائی اور دسمبر ۱۹۰۹ء میں چھپا۔ دو کتابوں میں بھی یہ مضمون شائع ہو چکا ہے۔ ایک کتاب کا نام ہے *Thought and Reflections of Islam* جسے سید عبدالواحد نے ترتیب دیا ہے اور شیخ محمد اشرف نے نشیروانی لاہور سے مئی ۱۹۶۴ء میں چھاپا۔ دوسری کتاب *Discourses of Iqbal* کے نام سے موسوم ہے۔ اس کے مؤلف شاہد حسین رزاقی ہیں اور تیغ غلام علی اینڈ سنز لاہور نے اس کا پہلا ایڈیشن ۱۹۷۹ء میں شائع کیا ہے۔

عربی ادبیات میں پاک و ہند کا حصہ

ترجمہ شاہد حسین رزاقی

یہ کتاب ڈاکٹر زبیر احمد کی گراں قدر تصنیف ”کنٹری بیوشن آف انڈیا ٹو عربک“ کا ترجمہ جس میں بہت تفصیل سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ عربی ادبیات کے فروغ میں بر عظیم پاک و ہند کے مسلمانوں نے کس قدر اہم حصہ لیا ہے۔ اس کتاب میں تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف، کلام، فلسفہ، ریاضی، ہیئت، طب، تاریخ، لغت، شعر و ادب وغیرہ سے متعلق تصانیف اور مصنفین کا تذکرہ جدا گانہ ابواب میں کیا گیا ہے اور چوں کہ ان تصانیف میں سے اکثر طبع نہیں ہوئی ہیں، اس لیے اس کتاب میں پیش کردہ معلومات کی اہمیت اور زیادہ ہو گئی ہے۔ عربی سے مسلمانوں کے گہرے روحانی تعلق اور کتاب کی علمی اور تاریخی اہمیت کے پیش نظر جناب شاہد حسین رزاقی صاحب نے اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ترجمہ رواں دواں اور شستہ ہے۔

اسلامیانِ پاک و ہند کی دینی اور علمی تاریخ سے باخبر ہونے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ بہت مفید ہوگا۔

قیمت ۲۵ روپے

صفحات ۴۱۲ + ۲۲۷

ملنے کا پتا : ادارہ ثقافتِ اسلامیہ، کلب روڈ، لاہور