

سید احمد شہید کی تحریک

ثقافتی و عمرانی پہلو پر ایک نظر

حضرت سید احمد شہید اور ان کی تحریک اصلاح و جہاد پر بہت لکھا گیا ہے۔ اس کی اصلاحی خدمات، اس کے مجاہدانہ کاموں، ادبیات، مذہبی اور اصلاحی تحریکیں اور عملی تحریکات، سیاسیات سماجی انکار پر اس کے اثرات، ہندوستان کی تاریخ کے ایک اہم واقعے کی حیثیت سے اس کے علوم، جہانوں اور اس تحریک سے وابستہ شخصیات کی ہر جہت علمی، ادبی، دینی، فکری، سیاسی خدمات اور کارناموں پر الگ الگ مقالوں، رسالوں، کتابوں کی صورت میں اتنا لکھا گیا ہے کہ شاید ہی بڑی پاک و ہند کی دوسری تحریک پر لکھا گیا ہو۔

دلی الٰہی تحریک اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فلسفہ مہربانیت پر بھی اہل علم و اصحاب قلم کی توجہ سے غور نہیں رہا۔ لیکن تحریک اصلاح و جہاد پر جو دلی الٰہی تحریک کے ایک اصلاحی و عملی اقدام کا دور ہے۔ ڈاکٹر بشارت علی صاحب کے مقالے کے مطالعے سے اندازہ ہوا کہ دلی الٰہی تحریک کے زیر بحث دور (عہد سید احمد شہید) پر عوامی نقطہ نظر سے غور و فکر اور بحث و نظر کی بہت گنجائش ہے۔ مجھے یقین ہے کہ قارئین الٰہی اس مقالے کو پسند فرمائیں گے اور اصحاب علم و نظر اور اہل قلم اس تحریک کے مختلف پہلوؤں پر عوامی نقطہ نظر سے اپنے مطالعہ و تحقیق کے حاصلات سے قارئین الٰہی کو استفادے کا موقعہ دیں گے۔

ڈاکٹر ابوسمان شاہجہاں پوری

حضرت سید احمد شہید علیہ الرحمہ پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور لکھے جانے کے مزید امکانات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسلامی نظام معنی، یعنی قرآن کے حاصل اور اس کی اساس پر معاشرے کے ڈھانچے اور پھر اس نظام معنی کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کا زینہ بحیثیت نظام اشخاص کے انجام دینے کا ہے۔ اور نظام اشخاص کا تسلسل اور ارتباط ملی ثقافت کے تسلسل کے لئے ضروری ہے۔

ثقافتی نظام میں نظام اشخاص کی اہمیت زمانی و مکانی عوامل کا پابند نہیں۔ ماضی کی گزری ہوئی حالت اور آنے والی شخصیتیں نظام اشخاص کے تسلسل کلی کا ایک جزو لاینفک ہیں۔ بنا بریں نظام معنی اور ثقافت کی اہمیت کو قرار واقعی سمجھئے اور بہترین معاشرے اور ثقافت کی صورت گیری کے لئے ضروری ہے کہ ماضی کی ایسی شخصیتوں کی یاد کو تازہ و پائندہ کیا جائے کہ ثقافتی معنات اور حوالہ کا حامل ہو۔ معاشرہ ماضی سے منقطع نہ ہوئے پائے۔

نظام اشخاص کی قدر و معنویت کا اندازہ کرنے کے لئے اس پر تو جملہ مبنی ضروری ہے کہ کس حد تک وہ اپنے انکار و عدم اہم میں کامیاب و ناکام ہوئے۔ انجام پر نظر کر کے اس پر مبنی حقیقت اور فلسفہ امرائیت کے نقطہ نظر سے غور کرنا درکار ہے کہ اس مقام کی اساس پر کس حد تک وہ خود عالم ہے اور کس حد تک انہوں نے نظام ہائے ثقافت اور علم کی آبادی کی ہے۔ تنازع پر غور کرنا اور اس پر تامل کرنا فلسفہ حلت و تحلیل کے نقطہ نظر سے بھی غلط ہے۔ معاشرتی اور ثقافتی زندگی میں نظام معنی کی حقیقی حیثیت ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ ثقافت اور ثقافتی نظاموں اور ان سب کا افہام اگر نظام معنی پر ہے تو اس کو اپنی کلی اور تسلسل قطعی کے ساتھ جو نظام ان کا حامل اور انہیں منتقل کرنے کا رول ادا کرتا ہے۔ نظام اشخاص کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے اور ادا کیا جانا چاہیئے اور ادا ہوگا یہ ملی ترتیب بجائے خود مسلمہ امور ہیں۔ تاہم اس سے مراد کار نہیں کہ حضرت سعید احمد شہید اپنی تحریک میں کس حد تک کامیاب اور ناکام ہوئے۔

حقیقت نفس الامری یہ ہے کہ سید صاحب نے اپنی تحریک کو اس مقصد کے لئے چلا دیا تھا کہ اسلام کا احیاء ہو۔ یہ یقیناً تو غلط ہوگا کہ اس دور کا اسلامی معاشرہ مسلمان ہو گیا تھا۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ اسلامی قدور سے مسلمان بڑی تیزی سے نا آشنا ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اسلام ایک مذہب ہے نہ کہ بن کر رہ گیا تھا۔ اولاً یہ کہ اسلام کا جڑا مذہب قرار دیا جانا سب سے غلطی ہے کیونکہ اسلام مذہب نہیں بلکہ دین ہے جس کو دورِ جدید کی مہمات کی زبان میں ایک ہمہ گیر مہم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جس میں ہمہ

لے کر حرکت کی زندگی کے بلوے میں معنات، اعمال و ادا سے شامل ہیں اور پھر یہ سلسلہ محدود نہیں ہو جاتا۔ اس میں حیات بعد موت کے وہ امو بھی شامل ہیں جنہیں فلسفہ کی زبان میں بعد الطبیات اور روحانیت و مذہبیات کی زبان میں علی الترتیب الہیات اور معادیات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآنی حقیقت کے انکار کا یہ پہلو اپنی جگہ ناقدانہ نظیر ہے۔ اس نے انسان کی عمرانی حیثیت کے واضح کرنے میں اپنے جادہ فکر کو صرف اس دنیا کی حد تک محدود نہیں کر دیا بلکہ جزاء و سزا، دوزخ و جنت، حیات بعد الموت، جور و ظلم و غیرہ مسائل کو بھی عمرانی نقطہ نظر سے دیکھا ہے۔ بلاشبہ فرد اپنے افعال و اعمال، افکار و رجحانات کا ذمہ دار ہے لیکن انفرادی حیثیت کے ساتھ مزاد جزائے تعین میں قرآنی زندگی عمرانی حیثیت کو نظر انداز نہیں کرتا۔

انسان کے متعلق قرآنی نظریہ یہ ہے کہ وہ فطراً معاشرتی اور نیک ہے۔ اس کی ان کیفیات و احوال میں معاشرتی و ثقافتی مؤثرات کا نظام معنی سے بے تعلق ہو گئے ہوں تبدیلی پیدا کر کے اس کو فساد اور گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید معاشرے یا کم از کم اس طبقہ پر ذمہ داری عائد ہونی چاہیے جس نے فرد کو پیدا کیا ہے اور اس کی تربیت کی تعمیر کی ہے جن معاشرتی و ثقافتی احوال میں اس قسم کا فرد پرورش پا کر انفرادیت اور شخصیت حاصل ہوئی ہے۔ وہ چونکہ تراب تھے اس لیے قرآنی کا اثر فرد پر بھی مرتب ہو کر اس کی برپا دی کا موجب ہوا ہے۔ اس لیے فرد کے اعمال و شیعہ کی ذمہ داری اس کے ساتھ معاشرے پر بھی عائد ہونی چاہیے۔ بنا برآں قرآنی عمرانی نقطہ ہر موقع پر فرد سے مطالب ہونے کے بجائے فرد سے مطالب ہے، معاشرے اور ثقافت کا مدلل مدار اگر نظام معنی پر ہے تو معاشرہ ثقافت اور منت اور نظام معنی بغیر جہد پیہم کے ایک اکن بھی پنپ نہیں سکتے۔

حضرت سید احمد شہید کی تحریک کا شاندار عمرانی پہلو یہ ہے کہ انہوں نے ایماء دین کی کوشش کی بلکہ دین کو بانی رکھنے اور اس کو پہلا آگے بڑھانے کے لیے جس موثر و ضرورت ہے اس کا بھی اہتمام کیا۔ یہ موثر جہاد ہے۔ فکر و نظری کی حیثیت سے اس موثر کاسیدیہ تب نے اہمیت نہیں کیا بلکہ اس پر عامل ہو کر اس بات کا ثبوت ہم پہنچا کہ اسلامی نظام ثقافت یا دین کا فردی سے فردی پہلو بھی عمل سے حالی نہیں۔ اسلامی نظام ثقافت کی حیثیت نظریہ کی نہیں عمل کی ہے۔ اسلامی ثقافتی نظام اور دین عمل کی قوت کو کھو کر بے منتابہ نہیں بلکہ افسردہ اور پژمردہ ہو جاتے ہیں۔ عمل خود اپنی ظاہری اور معنوی کیفیات میں جہاد کا آئینہ دار ہے اس لیے زندگی سے اپنی عملی پیدا کرنے کے لیے جہاد پیہم ضرور ہے۔ ثقافت و معاشرت میں زانی

و مکانی موثرات و تقاضے اور نت نئے احوال تبدیلیاں پیدا کرتے رہتے ہیں۔ ان تبدیلیوں میں باقی رہنے کے لیے موافقت ضروری ہے۔ موافقت اور پھر ایسی موافقت جو نظام معنی اور مزاج کی معصیت کو باقی رکھ سکے جہاد کی داعی ہے۔

مسلمانوں کی گمراہی، بربادی کی وجہ دین اور جہاد سے بے تعلقی کے ساتھ ساتھ بے علمی میں پریشیدہ ہے۔ جہاد اگر جزو ایمان ہے تو اس کو نظر انداز کر کے ایک قوم کیسے متنازعہ سر بلند ہو سکتی ہے۔ جہاد، ثقافت و معاشرت کی جان، ہی نہیں بلکہ زندگی کی سادہ حقیقت بھی ہے۔ جینے اور نکلنے فی الارض کی طلبگار قوم کو مرنے کی بھی تعلیم ملنی چاہیے۔ اس لیے دین کی تعلیم کا جزو لا ینفک یہ ہے کہ مسلمان کو جہاد کا بھی سبق ہر دور میں پڑھایا جانا چاہیے اور اس کو عمل کرنے پر بھی جری بنایا جائے۔ سید مصائب کی تحریک کا عمرانی فلسفہ یہی تھا کہ مسلم قوم کو ہر بات پھر سے سکھائے اور اس پر عمل کیا جائے کہ وہ ان فیما کے مقابل یہ کہہ سکیں کہ ہاؤ تم کو تمہاری زندگی پیاری ہے اور ہم کو ہماری موت پیاری ہے۔

اسلام کی تحریک ایک جادو داں تحریک ہے جو زمان و مکان کے قیود و حدود سے آزاد ہے۔ یہ تحریک جب بھی اٹھے گی اس کے لئے ایمانے دین اور ایمانے جہاد کی ضرورت ہوگی۔ یہ تحریک مٹ نہیں سکتی، شیعہ کی طرح کشتہ ہو کر بھڑکتی ہے اور دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے جو تحریک اور جماعت بھی ان مقاصد کے لئے اٹھائی جائے، اس کی شرط اولیں یہ ہوگی کہ جماعت اور تحریک دونوں کے دونوں عملیت، روحانیت اور للہیت سے مالا مال ہوں، انھیں پیمبروں کا آج فقدان ہے، لیکن ہر دور اور ہر دور کے مسلم انسان کی رہبری کے لیے جو داعی نظام معنی کا سرمایہ مہدست و موجود ہے۔ اس کی وجہ سے ناامیدی ضعف ایمان کی دلیل ہے۔ یہ سرمایہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث اور ایسے انسان جو قرآن و حدیث کے صحیفہ ناطق ہیں سید مصائب بھی مجملہ اور بزرگوں کے اسی میں شامل ہیں۔

ایک طرف قدیم ہندوستانی تہذیب اور اس کے معتقدات کی طویل سیر کا رن اور پھر اکر کے کفر و الحاد کی دہرے جو ناقابل تلافی نقصان طسب اسلامی کو پہنچا، اس کے خلاف حضرت شیخ احمد مرہندی نے آواز بلند کی۔ مرہند کے اس فادوی مجتہد کی آواز نے دلی کے ایک فاروقی خاندان کو گرا دیا۔ پیر شاہ عبدالرحیم دہلوی تھے۔ ان کے صاحبزادے شاہ ولی اللہ ہوئے جن کو ملت نے حکم الامت کا خطاب دیا۔ تیرہویں صدی میں جب ایک طرف

موسم و بدعات کا زور تھا۔ مولانا اسماعیل شہید اور حضرت سید احمد کی مجاہدانہ کوششوں نے تجدید دین کی نئی تحریک شروع کی۔

محمد سرمد ہند اور مجدد دہلوی کے فضل و کمال و مجاہدانہ و حال کے دو آتشہ سے ملنے بریلی کے روحانی قم کدہ میں ایک اور سہ آتشہ تیار ہوا۔ یہ سادات حسنی کا خاندان تھا۔ جس میں مجدد الدین ثانی اور حضرت شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کا فیض اگر مل گیا۔

نہ شبیم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم

پول غلام آفتاب ہمہ ز آفتاب گویم

یہ وہ وقت تھا جب سارے پنجاب میں سکھوں اور باقی ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ تھا۔ یہ دونوں طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کے استیصال کے لیے جو مظالم توڑ رہے تھے وہ تاریخ انسانی کا ایک باب ہے مولانا اسماعیل شہید اور حضرت سید احمد نے اسلام کا علم اٹھایا اور مسلمانوں کو جہاد کی تعلیم دی۔ تحریک کی ناکامی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس کے مورد الزام، اس کے بانی نہیں بلکہ خود قوم سے جو اپنی بے راہ روی اور تقد و معنی سے آراستہ نہ ہونے میں اپنا جواب نہیں رکھتی۔ جہاں تک تحریک کے عمرانی موثرات کا تعلق ہے، اگر تحریک کے عمرانیاتی اصول کے نقطہ نظر سے لیا جائے تو اس کے بہرین مو سے کسی عظمیٰ کا انکار نہ ہوگا۔ للہیت، خلوص، اتحاد، نظم و تدبیر کے عوامل پر یہ تحریک اٹھائی گئی تھی۔

کسی قوم کے معاشرتی احوال میں تبدیلی پیدا نہیں کی جاسکتی جب تک کہ اس کو سیاسی اور ملی حیثیت سے غالب نہ کیا جائے۔ سید صاحب نے اسی نظریہ پر اپنی تحریک کی صورت گری کی تھی۔ اسلام زندگی کا نظام ہے وہ زمانہ کی روح میں فنا نہیں ہونا چاہتا، وہ زمانے کو سمیٹتا، زمانے اور زمانے کی روح کو بدل دینا چاہتا ہے وہ طبیعت بشری کا مذاق اور سوادِ اعظم کا رنگ بدلنا چاہتا ہے۔ عقائد کے ساتھ جو اسلامی ثقافتی نظام معنی کا جز و لا یتفک ہیں، اطلاق و معاشرت، زندگی کے معقد و معیار، تصویر کائنات، (Welsh Scale)

زاد یہ نظر اور انسانی ذہنیت یا مخصوص ثقافتی ذہنیت (Intellectual) کو بھی اپنے قالب میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اس کو قرآن، شرح صمد، اور صبیحۃ اللہ کی جامع اصطلاحوں میں ادا کرنا ہے جن کا دور حیدر کی عمرانیاتی اصطلاحی زبان میں کوئی متبادل موجود نہیں ہے۔ یہ اصطلاحیں قرآنی عمرانیات کی خصوصی شاخ عمرانیات البعد الطبیعیات سے متعلق ہیں، جس کا دور حیدر کے نظام پر علم میں کسی بھی دور نہیں سید صاحب

کا خیال تھا کہ یہ اُمی وقت ہے جبکہ اسلام کو بحیثیت نظام معاشرت و ثقافت مادی و سیاسی اقتدار حاصل ہو۔ صرف اسلام کو قانون سازی اور تنقیح و امتساب کا حق حاصل ہو۔ اسلام سے مادی اقتدار کا لائق نتیجہ اس کا مدعا فی اقتدار اور صاحب اقتدار جماعت کے اخلاق و اعمال کی اشاعت ہے متذکرہ امور کے متعلق قرآنی مہرانیات کا یہ معنوی نظریہ قابل غور ہے؟

”(یہ مظلوم مسلمان) وہ ہیں کہ اگر ہم نے زمین پر انھیں صاحب اقتدار کر دیا تو وہ غاصب و غاصبہ بن گئے زکوٰۃ کے ادا کرنے میں سرگرم ہوں گے، نیکیوں کا حکم دیں گے، برائیوں کو روکیں گے اور تمام باتوں کا انجام کار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے“ (سورۃ الحج)

خدا ہی اسلام کے نقطہ نظر سے نظام معنی کا مقصد و منشا ہے۔ معاشرتی و ثقافتی، انفرادی اور اداری زندگی میں نظام معنی پر گامزن اور عامل ہونے کے یہ معنی ہیں کہ خدا پر ایمان لایا جائے اور اسی سے ڈرایا جائے اور توحید کے عقیدے کو عملاً زندگی پر غالب و موثر کر کے زندگی میں وعدت کلی پید کی جائے، ڈائمنل بائنے برگ اپنی کتاب تمدن اسلام میں اسلامی تہذیب کے مروج کے اسباب و عوامل سے بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اس سے دو ہی سبب تھے۔

(۱) خوف خدا

(۲) موت سے بے خوفی

شرعی حکومت کے بغیر شریعت پر عمل حالات سے ہے۔ اسلام کا مستقبل نظام حکومت پر موقوف ہے۔ بغیر حکومت کے قرآن مجید کا بڑا حصہ ناقابل عمل رہ جاتا ہے۔ خود اسلام کی مخالفت بھی بغیر قوت اور جہاد کے ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاد اسلام کے فرائض و مقتضات کا ایک جز و لاینفک ہے۔ اس پر ایمان نہ ہو تو شاید مسلمان، مسلمان نہ رہ سکیں۔

قرآنی مہرانیات کا یہ معنوی نظریہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ وہ قدم قدم پر مسلمانوں کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ غلبہ و عزت حاصل کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ”خلافت“ اسلام میں بہت اہم مقدس چیز سمجھی گئی ہے اور اس کو اکابر صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمیز و تکفین پر مقدم کیا اس کی مخالفت کے لیے حضرت مسیحؑ نے اپنی قربانی پیش کی تاکہ اس کا مقصد مضائقہ نہ ہو اور وہ نااہل حالتوں میں جانے نہ پائے۔

قرآن پاک میں امر دینی کی جو ہمہ جہتی اصطلاحیں استعمال کی گئی ہیں۔ اہل علم جانتے ہیں کہ ان میں اقتدار

وحکم کی شان ہے "تغیر بالید" کے لیے قوت و اختیار کی ضرورت ہے۔ زبان سے بھی روکنے کے لیے کچھ قوت اور آزادی درکار ہے۔ اگر یہ کچھ نہیں تو خاموشی پر قناعت کرنی پڑے گی۔ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے اور جس کے بعد نفس و روایات کے مطابق ایک ذرہ برابر بھی ایمان نہیں رہ جاتا۔

سید صاحب کی عظمت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ انھوں نے اللہ کی خوشنودی کی خاطر اسلامی نظام کو پھر ایک مرتبہ اپنی ساری صحت و جلالت اور قدر و معنویت کے ساتھ قائم کرنے کے لیے اپنے خون کا پیلا اور آخری قطرہ بہایا۔ چونکہ سید صاحب کی تحریک تعدد و معنویت کے ساتھ ان کے اپنے خلوص پر مبنی تھی۔ اس لئے انھوں نے حقوے ہی ایک دینی نفعاء پیدا کر دی اور ایک ایسی جماعت پیدا کر دی جو بقول سید ابوالحسن ندوی صاحب میرت سید احمد شہید تیرھویں صدی میں صحابہ کا نمونہ تھی، ایک رنگ میں رنگے ہوئے، ایک سانچے میں ڈھلے ہوئے، اللہ کے لئے جان دینے والے، شریعت پر بیٹھے اور مرنے والے، بدعت سے نفور، شرک کے دشمن، جہاد کے نشہ میں سرشار، متقی اور مہادت گذار، دوسری بات یہ ہے کہ ہم رنگ دیک آہنگ، تاریخ اسلام میں ایک جگہ اُس سے بڑی تعداد میں اس پختگی اور جامعیت کی کوئی جماعت صحابہ و تابعین کے بعد مشکل سے ملے گی (مثلاً ندوی صاحب کے اس حوالے کے بعد انور سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن ہمیں حکم و تنقید مقصود نہیں۔

بلاشبہ اسلام ایک تحریک اور اصول کا نام ہے اس کو چلانے اور آگے بڑھانے کے لئے ایک خاص قسم کے انتقادی، ذہنی، اخلاقی تربیت اور انقلاب کی ضرورت ہے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ یہ تحریک ایثار و قربانی کے بغیر وجود میں آسکتی ہے اور نہ ہی آگے بڑھ سکتی ہے اور ترقی کر سکتی ہے۔ اس تحریک کے چلانے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اور اس کے حافی قدیم و جدید تمام مخالف موثرات، مافول اور مخالف ذہنی تربیت کے مسموم اثرات سے پاک ہوں۔ اسلام کے عرانی فلسفہ کی تمام حقیقت زمان و مکان کی عرانی حقیقتوں سے کاہل آگاہی کے ساتھ، مزاج عقل، نظامائے اخلاق و معنی کے برگشتہ کرنے والے مواقع پر انقلاب برپا کرنے صلاحیت میں پوشیدہ ہے۔ اسلام انقلاب کا نام ہے اور اگر اسلام شکن باتوں کے مقابل جنگ و انقلاب برپا نہ کیا جائے تو قوم گتہ و مرده ہو جاتی ہے۔ اسلام کے غلاف جو طائفتیں اٹھتی ہیں ان میں بیرونی حملے سے زیادہ اسلامی معاشرے کے اپنے داخلی فطرت و مغزات میں احتساب کے اٹھ جانے، ہر قسم کی آزادی اور سامان معیش و دولت کی زاداتی یا اس کے طلب کی ہوس بڑھ جائے تو قدر و معنویت کا غلبہ مرد

پڑ جاتا ہے اور نتیجہً سخت انقلابی آہری پیدا ہو جاتی ہے۔ فواحش و منکرات عام ہو جاتے ہیں۔ شراب کا دودھ چلنے لگتا ہے، معصیت کی وہ تمام قسمیں رائج ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے مل سالفہ پر عذاب آیا تھا۔ علماء کی ادارائی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ ان کی آواز نہروں اور درس کے حلقوں تک مشائخ کرام کی اصلاح و تزکیہ کی کوششیں خاتما ہوں تک محدود ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اسلامی نظامِ فکر میں علماء کی حیثیت ادارے کی سی ہے ان کا غلبہ زندگی کے ہر جزو و کل پر ہونا چاہیے لیکن دور ہو طرز دل میں یہ حیثیت باقی نہیں۔ اسی لئے علماء کی طرف سے اقتساب کا ردل ادا کیا جانا چاہیے وہ ختم ہو جاتا ہے اسی طرح قوم کو بے راہ روی کی کھلی چوٹی مل جاتی ہے۔ قرآنی عزائمات ان عقائد کو تسلیم کرتی ہے۔ اس کا استدلال ہے کہ ہر معاشرے کو اپنی صحت کے برقرار رکھنے کے لئے ہر دم معروف عمل رہنا چاہیے۔ مکمل معاشرہ کبھی بھی وجود میں نہیں آ سکتا۔ کیونکہ انسان مکمل نہیں۔ تکمیل کی منزل تو بہت دور ہے۔ صحت و بیماری کی حالتیں معاشرے کے لئے ضروری ہیں تو تکمیل سے پہلے بیماری سے نجات پانے اور حالتِ صحت میں منازل طے کرنے کی ضرورت ہے کہ معاشرے کو خطرناک بیماری کے مواقع پر انقلاب کے لئے اسی طرح تیار رہے جس طرح اجسامِ نامیہ، مخالفتوں کی مدافعتوں کے لئے تیار رہتے ہیں۔ زمانی و مکانی تغیرات، بیرونی عوامل و حادثات اور پھر غیر قوموں کے حملے تسلط اور غلبہ پانے کے دلوے معاشرے کے نظام میں آہری پیدا کرتے ہیں اس لئے بیرونی خطرات سے مقابلہ کے لیے اسلام جہاد اور داخلی معضلات سے نجات حاصل کرنے کے لیے انقلاب کی دعوت دیتا ہے۔ انقلاب و جہاد کی قدور معنویت اور اسلامی نظام معنی سے مالا مال ہونا ضروری ہے۔ ورنہ انقلاب اور جنگ دونوں کے دونوں معاشرے کی ہلاکت کا موجب بن جائیں گے۔

اسلامی حکومتیں ہمیشہ اسلامی اساس پر ڈھالنے کے لئے مذہبی تعلیم و تربیت کا اہتمام خود کیا کرتی ہیں حکمران اقتساب اسی شعبہ کا ایک ذمہ دار ہے۔ چونکہ مذہبی تعلیم کا ایک جزو مسکری تربیت بھی ہے اس لیے اس پہلو کو کبھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ جب سے یہ دونوں سلسلے ٹھم ہو گئے مسلمانوں میں صنعت پیدا ہوئے لگا۔ جلیل القدر حکمران مثلاً صلاح الدین، عالمگیر علیہ الرحمۃ و فیہم نے جہاں ایانے دین کی بے حد حساب خدمت کی ہے وہیں ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انھیں نے "اسلامی جہاد" کو زندہ کیا۔ مسیامت جو مسلمانوں کی اسلام سے بے بری کے نتیجہ کے طور پر دین سے متعلق نہیں رہی تھی اس کو پھر سے جوڑا اور یوں سیاسی زوال کے منہلہ سباب میں ایک سبب دین دیکھا ست کی علیحدگی پر سیاسی زوال کے ساتھ مذہب و اخلاق، معاشرت و ثقافت

اور علم حکمت اور بالخصوص سائنٹیفک اور تحقیقی اسپرٹ کا بھی خاتمہ ہوتا گیا۔ یہی سائنٹیفک اسپرٹ بقول میری فالت مسلمانوں کا وہ درشاہ طعیر ہے جو یورپ کو ملا ہے اور اسی کو اپنی زندگی کا لاخڑ مل بنا کر فضا نے بسیط کی تسخیر سے لئے وہ جادہ پیا ہے۔

یہ پاک و ہند کے مسلمانوں کی بڑی بدبختی ہے کہ یہاں اسلام پکڑ کاٹ کر پہنچا۔ اسی طرح اس کی تازگی اور زندگی کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اس پر متزاد ہندو تہذیب اور معتقدات نے اس کی رہی سہی حالت کو بھی بگاڑ دیا۔ اس زہر کا تریاق اور اسلام کی اصل شکل کے محفوظ رکھنے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک قرآن اور دوسرے حدیث اپنی دو کی بنیادوں پر اسلام کو زندہ کرنے میں حضرت فید العث ثانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمۃ اور حضرت شاہ ولی اللہ رہتی دنیا تک یادگار رہیں گے۔ جن کی مساعی کا آغاز ان ہندگوں نے کیا تھا۔ اس کی عملی تعمیر پاکستان کی زندہ جاوید کی صورت میں جم میں موجود ہے۔ دور جدید کے شہرہ آفاق امریکی عمرانی پروفیسر اسمال نے ایک عمرانی قانون کا ذکر کیا ہے جو طبعیات کا بھی مسلمہ قانون ہے وہ کہتا ہے کہ توانائی ایک جگہ جمع ہوتی ہے اور قوت حاصل کرتی ہے۔ اس مرحلے کی تکمیل کے بعد وہ اس حد تک پھیلتی ہے جس حد تک اس کو پھیلنے کی قوت و صلاحیت حاصل ہے۔ پھیلنے کے بعد جب اس میں ضعف ہو تا ہے تو پھر وہ اپنے مصدر کی طرف جس کا اصطلاحی نام معاکسہ ہے رجوع کرتی ہے۔ یہاں پہنچ کر وہ پھر قوت حاصل کرتی ہے اور پھیلتی ہے۔ یہ عمل پیہم اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ توانائی کا کلکتہ خاتمہ نہ ہو جائے۔ یہی قانون ان قوموں اور معاشروں میں بھی کارفرما ہے جو قدور معنویت اور دائمی حقیقتوں کی اساس پر وجود میں آئے ہیں۔ یہ قانون کسی اور معاشرے کے لیے صحیح ہو یا نہ ہو لیکن پاکستان کے لیے اس صحیح ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ پاکستان کے عالیہ حدود میں اسلام کی اولین ریاست کی بنیاد محمد بن قاسم نے ڈالی۔ یہیں اسلامی سلطنت قوت و توانائی حاصل کر کے راس کمار کی تک پہنچ گئی۔ اور جب اس کی توانائی میں تدریجی طور پر کمزوری پیدا ہونے لگی تو سرکار کو اولاً شمالی ہند میں اداؤ کار ٹھیک اسی مقام میں مرکب ہو گئی ہے۔ جہاں سے اس کا صدور و ظہور ہوا تھا۔ اگر بقائے قوت عمرانی اور احوال قوت عمرانی کا قانون صحیح ہے تو پھر پاکستان کا وجود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قوت کا کلکتہ معاکسہ پر جمع ہونے سے بعد پھیلنا ضروری ہے۔

جس عمرانی قانون کا اسمال نے تفصیل سے ذکر کیا ہے اسی قانون کو قرآن نے بھی سادہ و بلیغ الفاظ میں یوں ادا کیا ہے 'ولا تھنوا ولا یحزنوا وانتم الایملون ان کنتم مومنین'۔

پاکستان کے وجود میں لانے والے موثرات میں متذکرہ حقائق اور حضرت سید احمد اور سید اسماعیل کی عمل

مسامی کو نظر انداز نہ کرنا چاہیے۔ جس طرح حضرت مجدد الف ثانی اور شاہ ولی اللہ کے زمانے میں قرآن جیساں بنایا تھا اور جس طرح قرآن کی وجودی حیثیت سے ہٹ کر معاشرے کی صورت گری ہو رہی تھی وہی حال آج بھی ہے۔ ضرورت ہے کہ مجدد الف ثانی، شاہ ولی اللہ اور حضرت سید احمد کشمیر جیسے عملی کارکن اور مجاہد آج بھی پیدا ہوں۔ یہ بات کا شانہ دل میں محفوظ رہے کہ کوئی تحریک عملاً چل نہیں سکتی جب تک اس کے بنیاد نظام معنی کے دوش بدوش علم و تعلیم پر نہ لکھی گئی ہو، سید صاحب کے خاندان کے بہت سے بزرگوں نے حضرت شاہ ولی اللہ اور آپ کے صاحبزادوں سے ظاہری و باطنی استفادہ کیا تھا حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے اسلامی تحریک کا جو خاک اپنی تصانیف میں پیش کیا ہے اس سے فائدہ حاصل کر کے حضرت سید صاحب نے اپنی تحریک کا آغاز کیا اور اُس کو حد کمال تک پہنچایا۔

سید صاحب کا میرے نزدیک عراصات، فلسفہ مقدس اور عروج و زوال ام کے نقطہ نظر سے سب سے بڑا کام یہ ہے کہ انھوں نے ذمہ داری اٹائی اور تقفہ دینی کے علاوہ تجربہ اور مشاہدہ سے بخوبی سمجھ لیا تھا اور آئے دلی انسان کو بھی پیغام دیا کہ اسلام کو ہر دور میں قوت کی ضرورت ہے۔ یہ بے جمال ان کے فلسفہ عرفانی کا عام بیداری، کفر و جہل کا غلبہ، شرک و بدعت کا استیلا، شریعت کا اضمحلال و زوال، اسلام کی یکسوی، اہل علم و دین کی غربت، موسم و شعائر دین دین کی بے حرمتی کا صرف آپ کے نقطہ نظر سے صرف ایک ہی ملاوا ہے، مواظہ و درس، تزکیہ باطن اور جمعیت و سلوک سے سید صاحب کا خیال تھا کہ متذکرہ و دینی خرابیوں کا علاج نہیں ہو سکتا، اسلامی جہل قوت و عظمت کا حامل ہے اس کی بحالی ضروری ہے۔ ان تمام آزار، مصائب و امراض کا مقابلہ قوت ہی سے کیا جاسکتا ہے۔ اسلامی قانون، تعزیرات، حدود و شریعت، اس نظام شرعی کے بغیر جس کی پشت پر قوت ہو۔ مسلمانوں کی زندگی معاشرت اور ثقافت میں باقاعدگی اور معنویت پیدا نہیں ہو سکتی، جب تک قوت کو کام میں نہ لایا جائے بغیر قوت کے دین پر پابندی بھی امر محالات سے ہے۔ حد یہ ہے کہ سید صاحب اس خیال کے سختی کے ساتھ حامی و پابند تھے کہ اسلام اور مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت بھی بغیر قوت و شوکت کے نہیں ہو سکتی۔ اسلام، اسلامی ثقافت اور معاشرے کے غلبہ و اشاعت میں بھی ان کا اصرار تھا کہ قوت و عزت و غلبہ کی ضرورت ہے۔

سکھوں کے مظالم جب حد کمال تک پہنچ گئے تو ان کا قاعدہ تھا کہ مکان پر بجائے مراقبہ و مشاہدہ فضیلت

بقیہ: صفحہ ۲۰ پر