

اداء رسالاتہ لیحفظ ما یزلزلہ لہم
 مِنَ الْوَحی لیلعلہ ان قد ابلغوا
 رسالت ربہم (ابن کثیر ج ۴ ص ۳۴)

حفاظت کرتا ہے تاکہ انبیاء اللہ کے پیغامات کو پہنچا
 پر کما حقہ قادر ہو سکیں، اور ساتھ ہی وہ اس چیز
 کی بھی حفاظت کرتا ہے جو انبیاء پر نازل فرماتا ہے
 اور ان تمام نگرانیوں کا منشاء یہ ہوتا ہے کہ اللہ
 تعالیٰ کو معلوم ہو جائے کہ انھوں نے اس کے پیغامات
 پہنچا دیے۔

لیسلک من بین ید یہ کے نیچے لکھتے ہیں

ای میخضہ مزید معقبات من
 الملائکۃ یحفظونہ من امر اللہ
 ویساقونہ علی مامعہ من وحی
 اللہ (ایضاً)

کہ اللہ تعالیٰ مخصوص فرشتوں کے ذریعہ پے درپے
 اس کو محفوظ رکھتا ہے کہ جو امر اللہ اور وحی اس کے
 ساتھ ہے وہ محفوظ رہ سکے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں جہاں امراۃ العزیز کے پھسلانے کا تذکرہ ہے،
 اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ امراۃ العزیز کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال جم چکا تھا، لَقَدْ
 هَمَّتْ بِہ، اور یوسف علیہ السلام بھی اطبعی کے درجہ میں کچھ کچھ سوچنے لگے تھے، کہ اتنے میں اللہ
 کی دلیل (عصمت) اکھڑی ہوئی، اور یہ بالکل محفوظ ہو گئے، یہاں پہنچ کر بطور احسان اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا

كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْہُ السُّوءَ
 وَالْفَحْشَاءَ اِنَّہٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِیْنَ

ہم نے اسی طرح ان کو علم دیا تاکہ ہم ان سے صغیرہ و
 کبیرہ گناہ دور رکھیں، وہ ہمارے برگزیدہ بندوں
 میں سے تھے۔ (یوسف - ۲)

اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو ہر طرح کے صغیرہ و کبیرہ
 گناہوں سے مصنون و محفوظ رکھتے ہیں، جس کا نام عصمت ہے۔

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو معصوم رکھتا ہے جو اس کے مخلص بندے ہوتے ہیں مِثْ عِبَادَنَا الْمُخْلِصِينَ، وہ خواہ یوسف علیہ السلام ہوں، یا دوسرے انبیاء، قرآن پاک میں مخلص کا لفظ انبیاء علیہم السلام کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔

ایک دوسری آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ”مخلصین“ پر شیطان کا کوئی دائرہ نہیں چلتا، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ شر اور گناہ کے کام کی دعوت شیطان کی ہی طرف سے ہوتی ہے، اور قرآن کا اعلان ہے کہ شیطان خدا کے ”مخلص“ بندوں پر اپنے دایچ آزمائے کی سعی نہیں کر سکتا، خود شیطان نے کہا تھا جس کی حکایت قرآن میں ہے۔

فَبِعِزَّتِكَ لَا تُغْوِيَهُمْ أَجْمَعِينَ
تیری عزت کی قسم کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا
إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ (ص ۵۰)
بجز آپ کے ان بندوں کے جو ان میں منتخب کیے گئے ہیں
پس معلوم ہوا کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں قرآن میں ایک دوسرے موقع سے رب العزت نے انبیاء کے متعلق فرمایا ہے کہ ان پر شیطان کا کوئی تسلط نہیں ہوتا ارشاد ہے۔

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ
بلاشبہ مرے بندوں پر تجھ کو تسلط حاصل نہیں ہے
حدیث میں بھی آیا ہے کہ شیطان خون کی طرح انسان میں دوڑتا ہے، مگر نبی و رسول کے باب میں وہ مطیع کر دیا گیا، یہاں اس کی کچھ نہیں چلتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ
شیطان تم میں سے ہر ایک کی رگ میں خون کی
مَجْرَى الدَّمِ قُلْنَا وَمَنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
طرح دوڑتا ہے ہم نے کہا یا رسول اللہ اور آپ کے
قَالَ وَمَنْنَى وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ
بھی، فرمایا مجھ میں بھی لیکن اللہ نے سری اعانت
نَا سَلَّمَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (بَابُ شُكْوَةِ النَّظَرِ)
فرمائی جس کی وجہ سے وہ اطاعت گزار ہو گیا۔

(الی المخطوبہ)

(باقی آئندہ)

قائدین کی تربیت اور اوصاف و خصائص

از

(جناب مولانا محمد تقی صاحب امینی مدرسہ معینیہ درگاہ شریف اجیر)

”قائدین“ روحوں اور دلوں کی بستیاں اُلٹ کر ان میں ایمان و اعتقاد کی قوت بھرتے ہیں۔ عقائد و افکار میں انقلاب برپا کر کے فکر و عمل کی نئی دنیا بساتے ہیں۔ ذہنی و اخلاقی استعداد کی تربیت کر کے ایسا ذہن و اخلاق بناتے ہیں کہ قوم کے افراد اختلافِ طبائع کے باوجود قومی اور جماعتی کاموں میں یک نگاہ و عمل دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اس بنا پر یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ قائدین ہی دراصل قوم کی روح اور جان ہوتے ہیں انہیں کے ہاتھوں قوم کی بنیاد رکھی جاتی ہے اس کی تنظیم و تشکیل ہوتی ہے اور پھر وہ عروج و بقا کی منزلیں طے کرتی ہے یہ واقعہ اور مشاہدہ ہے کہ قوم کو جب تک صحیح قیادت نہ میسر ہو اس وقت تک نہ اس کی صحیح تنظیم و تربیت ہو پاتی ہے اور نہ ہی کوئی جدوجہد برگ و بار لاسکتی ہے۔ گاڑی کے چلانے کے لئے جب تک تجربہ کار ڈرائیور نہ ہو اس وقت تک نہ اسٹیم (جذبات) کی طاقت منزل مقصود پر پہنچا سکتی ہے اور نہ لائن (فضاء) کی درستی و ہمواوری۔ مناسب ہے کہ ”زوال کے بنیادی اسباب“ سے پہلے قائدین کے اوصاف و خصائص کا اجمالی تذکرہ کر دیا جائے۔

قرآنِ حکیم نے اس سلسلہ میں انبیاءِ کرام کی زندگی کا نقشہ پیش کیا ہے وہ اپنی معنویت کے لحاظ سے مکمل و جامع اور قیادت کے نہایت اونچے مرتبہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے یہاں ہم چندان بنیادی باتوں کے بیان پر اکتفا کریں گے جن کا قائدین میں پایا جانا ضروری ہے اور جن کے بغیر کوئی قائد حقیقی مغول میں قائد کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے۔

اے ظاہر ہے کہ قائدین سے آج کل کے سیاسی لیڈر مراد نہیں ہیں بلکہ وہ ہیں جو قوم میں نئی روح پھونکتے ہیں، نئی جان ڈالتے ہیں اور پھر نئی زندگی اور نئے دور کے بانی قرار پاتے ہیں۔ (بقیہ حاشیہ بر صفحہ آئندہ)

وہ بنیادی باتیں چھ ہیں۔

(۱) تربیت - (۲) صلاحیت - (۳) قنایت - (۴) عملیت - (۵) اخلاقیات اور

(۶) قوت استدلال و بیان - ان میں سے ہر ایک کی بالترتیب تفصیل حسب ذیل ہے۔

(۱) پہلی تربیت ہے۔

تربیت کی دو صورتیں کسی | اس کی دو صورتیں ہیں (۱) کسی قائد کی قیادت میں رہ کر حالات کے نشیب
قائد کی قیادت میں تربیت | و فراز اور قومی مزاج سے اچھی طرح واقفیت حاصل کی ہو۔ اس کی رہنمائی
پائی ہو اور یا قدرتی طور | میں کام کر کے موقع کے لحاظ سے بعض جذبات کو دبائے اور بعض کو بروئے
پر اس کی تربیت ہوئی ہو | کار لانے کی ٹریننگ پائی ہو۔ سطح سے ہٹ کر گہرائی پر نظر ڈالنے اور تقلید
و جمود کی جگہ تنقیدی شعور سے کام لینے کی مشق کی ہو ماضی کی عظمتوں سے محض عقیدت رکھنے کے
 بجائے ان کی محرکات اور روح کو سمجھا ہو۔ حال کی پرفریب امیدوں میں گم ہونے کے بجائے ڈوبتی
کشتی کو پار لگانے کا انداز سیکھا ہو غرض اس طرح اس کی تربیت ہوئی ہو کہ ہر موقف اور ہر موڑ کو
سمجھ کر صحیح راہ عمل تلاش کر سکتا ہو۔

(۲) قائد کی قیادت تو نہ میسر آئی ہو لیکن زندگی کے حالات کچھ اس قدر مختلف گزرے ہوں
کہ زمانہ خود معلم بن گیا ہو۔ گرد و پیش کے ماحول نے غور و فکر کی نئی نئی راہیں پیدا کی ہوں اور ان میں قطع
و برید کر کے قومی مزاج اور اس کی ضروریات کو سمجھنے میں کامیاب ہو گیا ہو مختلف المزاج لوگوں کے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) ویسے اجتماعیین نے لیڈروں کے اعمال و خصائص پر کافی بحثیں کی ہیں یہاں ہم ان
کی تفصیل سے اس بنا پر گریز کر رہے ہیں کہ قرآن حکیم نے جس باریک بینی اور دقیقہ رسی سے کام لے کر اس
بحث کو بلندی پر پہنچایا ہے ان کے یہاں اس کا پتہ نہیں چلتا ہے پھر دونوں کے زاویہ نگاہ میں بنیادی فرق
موجود ہے قرآن حکیم جس نظر سے سماجی زندگی کو دیکھتا ہے اور اس کے مسائل حل کرتا ہے ظاہر ہے کہ وہ نظر
نہ ان کے پاس ہو سکتی ہے اور نہ ہے۔

اس کے علاوہ قرآن حکیم نے قیادت کے لئے انبیاء کرام کی زندگی کو بطور نمونہ پیش کیا ہے اور اجتماعیین نے
انقلاب لانے والے لیڈروں کو زیادہ اہمیت دی ہے دونوں کے انقلاب کی نوعیت اور اس لحاظ سے دونوں
کی زندگیوں میں بڑا فرق ہے ان تمام باتوں کے باوجود ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ انھوں نے کافی معلومات اور کافی
ثبوت فراہم کئے ہیں جن سے ہم عہدہ برآ نہیں ہو سکتے ہیں۔

برہان دہلی

ساتھ معاملت نے زندگی میں اس قدر سہولتی پیدا کر دی ہو کہ ضبط و تحمل کے ساتھ ہر مکتب خیال کے لوگوں کو ایک مرکز پر جمع کر سکتا ہو یعنی قدرتی طور پر اس کی ایسی تربیت ہوئی ہو کہ ذہن و دماغ کا ایک خاص سا پتہ اخلاق و عمل کا ایک خاص نقشہ، حوال و ظروف کا ایک خاص اندازہ اس کے سامنے آ گیا ہو۔ انبیاء کرام کی زندگی میں ان دونوں صورتوں کی مثالیں انبیاء کرام کی زندگی میں بکثرت ملتی ہیں بعض کی دونوں کی مثالیں ملتی ہیں | تربیت کسی دوسرے نبی کے پاس کی گئی تھی مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیبؑ کے پاس مدین بھیجا گیا اور وہاں بکریاں چرانے کی ڈیوٹی سپرد کی گئی اور بعض کی حالات و مقامات کی مناسبت سے قدرتی طور پر کی گئی تھی مثلاً حضرت یوسف علیہ السلام کو جن حالات سے دوچار ہونا پڑا اور جس قدر کڑی آزمائشوں سے گزارا گیا غور سے دیکھا جائے تو یہ سب ایک خاص مقام تک پہنچانے کی استعداد پیدا کرنے کے لئے تھا۔

اسی طرح بالعموم نبیوں کا ان حالات سے دوچار ہونا جو عام لوگوں کو نہیں پیش آتے ہیں عمر کا کافی حصہ گزرنے کے بعد نبوت کے عہدہ سے سرفراز کیا جانا ہر نبی کے ذمہ بکریاں چرانے کی ڈیوٹی سپرد ہونا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کتاب ملنے سے پہلے روزہ کی حالت میں کوہ طور پر رہنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روزہ رکھ کر ایک سنسان جنگل میں رہنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (فداہ ابی اُمی) کا نبوت سے پہلے غار حرا میں مہینوں غزلت گزری رہنا اور وہاں فکر و مراقبہ اور عبادت و ریاضت میں مصروف رہنا وغیرہ یہ سب دراصل تربیت کے لئے تھا۔

یہاں اس شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ نبوت کسی شے ہے جس تک انسان تربیت کے ذریعہ پہنچ سکتا ہے وہ یقیناً وہی شے ہے جس میں انسان کے قصد و ارادہ اور سعی و عمل کو کوئی دخل نہیں ہے

لے بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا :-

أَکُنْتَ تَرَعَى الْغَنَمَ قَالَ نَعَمْ وَهَلْ مِنْ بَنِي آلِ دَعَا هَا (مشکوٰۃ کتاب الاطعمه)
کیا آپ نبوت ملنے سے پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے
فرمایا ”ہاں“ اور کوئی نبی ایسا نہیں گذرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔

جو لوگ بکریوں کی ”نفسیات“ سے واقف ہیں وہ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ بکریوں کے چرانے میں جذبات کی کیسی تربیت ہوتی ہے؟ نیز قیادت قوم کی تربیت کے لئے رعایتِ شاة کس قدر موزوں ہے۔

البتہ کمشار نبوت کے مطابق یہ ضروری سمجھا گیا کہ وحی کی استعداد پیدا کرنے کے لئے اور اس کو عملی شکل میں متشکل کرنے کے لئے مختلف قسم کے ریاضات و مجاہدات کے ذریعہ نبی کی تربیت کی جائے۔
قرآن حکیم میں بیت کا ثبوت | تربیت کے سلسلہ میں درج ذیل آیت خاص اہمیت رکھتی ہے۔

وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي
 ۱ اہل مدین ثم جئت علی قدس
 ۲ موسیٰ وَاَصْطَنَعْتَ لِنَفْسِی ۱۱
 اے موسیٰ۔ ہم نے تمہیں ہر طرح کی حالتوں میں ٹال
 کر آزمایا پھر کئی برس تک تم مدین کے لوگوں میں رہے
 بالآخر وہ وقت آگیا کہ تم ایک مقررہ انداز پر پورے
 اتر آئے اس طرح ہم نے تمہیں اپنے لئے اپنے خاص
 کام کے لئے بنایا اور تیار کیا ہے۔

”علی قدس“ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قیادت قوم کے لئے خاص سانچہ اور اندازہ کے مطابق بننا
 پڑتا ہے جب کہیں جا کر لیاقت پیدا ہوتی ہے اور قدرت کی جانب سے انتخاب ہوتا ہے۔
 دوسری آیت یہ ہے جس سے مذکورہ مفہوم کی اشارۃً تائید ہوتی ہے۔

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَیْکُمْ وَلَا
 ۱ دسر لکم یہ فقد لبثت فیکم عمرا
 ۲ من قبلہ اَفَلَا تَعْقِلُونَ ۱۶
 آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں قرآن تمہیں سناتا
 ہی نہیں اور تمہیں اس سے خبردار ہی نہ کرتا پھر یہ
 واقعہ ہے کہ میں اس معاملہ سے پہلے تم لوگوں کے اندر

ایک پوری عمر بسر کر چکا ہوں کیا تم سمجھتے ہو جھٹکتے نہیں؟
 علمائے اخلاق و نفسیات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انسان کے ابتدائی چالیس سال کا زمانہ
 اخلاق و خصائل کے بننے اور ابھرنے کا زمانہ ہوتا ہے اور جذبات کے ماہرین کا خیال ہے کہ انسانی دماغ

۱۷ مفسرین نے ”علی قدس“ کے یہ معنی بیان کئے ہیں

قدس نالک سبیل المعرفۃ ووقتہا
 فجئت علی لک القدس (تفسیر ابن العیاض ج ۳)
 علی حد من الکمال المقدس بحسب
 ۱ استعدادک (تفسیر محمد بن عربی ج ۲ ص ۲۷)
 اندازہ کیا ہم نے تیرے واسطے معرفت کے راستہ اور
 اس کے وقت کا پس تو اس اندازہ کے مطابق پورا اتر
 اپنی استعداد کے مطابق کمالِ مقدر کی حد پر تو
 پہنچ گیا۔

کانشور و نما چالیس سال کی عمر میں تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال تک لوگوں میں رہے اس عرصہ میں خاص سانچے کے مطابق آپ کی تربیت ہوئی اور خاص اندازہ کے مطابق اعمال و اخلاق ڈھلے پھر کہیں جا کر بنوت کا اعلان ہوا۔

دوسری صلاحیت ہے۔

قائدین میں صلاحیت | قائدین میں صلاحیت ان کے کام اور مقام کی مناسبت سے ہونی چاہیے
کام اور مقام کی مناسبت | وہ دراصل روح اور دل کے طبیب ہوتے ہیں ان کا کام طبیعت کی
سے ہونی چاہیے | اصلاح و درستی ہے مزاج اور ذہنیت کو بدلنا ہے۔ اس بنا پر ان میں
ایسی صلاحیت درکار ہے کہ مرض کی صحیح تشخیص کر کے اس کا صحیح علاج تجویز کر سکیں، قومی مزاج
اور وقت کی اہم ضروریات کو سمجھ کر اصلاح و انقلاب کا بیڑا اٹھا سکیں۔

جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ طبیب کے پاس ایک ہی مرض کے دو مریض آتے ہیں ایک کے لئے
وہ سرد دوا اور گرم غذا تجویز کرتا ہے اور دوسرے کے لئے گرم دوا اور گرم غذا۔ مقصد ایک ہے
وہ یہ کہ طبیعت میں قوتِ مدافعت پیدا کر کے مرض کو دور کرنا لیکن مزاج کے اختلاف کی بنا پر
دوا اور غذا کی تشخیص و تجویز میں اختلاف ہوتا ہے۔

بعینہ یہی صورت قائدین کی سمجھنا چاہیے جس طرح فرد و افراد کے مزاج میں یکسانیت نہیں
ہوتی ہے اسی طرح قوم و اقوام کے مزاج میں بھی یکسانیت نہیں پائی جاتی ہے۔ (کیوں کہ مزاج
بنانے والے موثرات و محرکات ہر قوم میں کسی نہ کسی حد تک مختلف ہوتے ہیں۔) اور جس طرح

۱۷ فلسفہ جذبات ۱۷۷ ۱۷ خاندان جغرافیہ ماحول آب و ہوا رسم و رواج عادات و اطوار وغیرہ
مزاج بنانے میں سب دخل رکھتے ہیں اصل یہ ہے کہ نفس کی اثر پذیری کا معاملہ بڑا نازک اور نہایت
لطیف ہے انسان شعوری و غیر شعوری طور پر کن کن چیزوں سے اور کس کس طرح متاثر ہوتا رہتا ہے
اس کا ٹھیک ٹھیک پتہ لگانا بہت دشوار ہے نفسین اور اجتماعین نے اس سلسلہ میں کافی پیش
رفت کی ہے اس کے باوجود ابھی انہیں بہت کچھ کرنا باقی ہے۔

اختلاف مزاج کی بنا پر گرمی و سردی کا لحاظ افراد میں کیا جاتا ہے اسی طرح اقوام و جماعت میں بھی کرنا لازمی ہے اس کے بغیر کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی ہے انبیاء علیہم السلام کا شرائع اور منہاج میں جو اختلاف نظر آتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی قومی مزاج کا اختلاف ہے کیوں کہ ہر ملک اور ہر عہد کے حالات مختلف ہوتے ہیں جس کی بنا پر ہر قوم کا مخصوص مزاج بنتا ہے اور اس کی رعایت ضروری سمجھی جاتی ہے۔ درج ذیل آیت میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے:-

بِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ہر امت کے لئے ہم نے الگ الگ شریعت اور

راستہ بنایا۔

۵۹

یہ اصل کا اختلاف نہیں ہے فرع کا ہے حقیقت کا نہیں ہے ظاہری شکل و صورت کا ہے اس کی حیثیت دہی ہے جو انسان کے معاشرتی اور طبعی اختلاف کی ہوتی ہے۔

اسی بنا پر مبصرین نے رسول اللہ کے اعمال و افعال کی دو قسمیں کی ہیں (۱) وہ کہ آپ نے بطور عادت کئے ہیں۔ (۲) وہ کہ آپ نے بطور عبادت کئے ہیں۔ پہلی قسم کو قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے ان کی صرف روح کو سمجھنا کافی ہے۔ دوسری قسم کو قانونی حیثیت حاصل ہے اور ہر جزئیہ و کلیہ پر عمل کرنا ضروری ہے۔

قومی مزاج اور حالات کے اور اسی بنا پر قائدین کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ عارضی طور پر قوم کو ان مباح پیش نظر قائدین کو رفتہ رفتہ اور جائز باتوں سے روک دے جو غلط استعمال کی وجہ سے برائیوں کا ذریعہ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے بن گئی ہوں۔

اس اصول کا ثبوت درج ذیل آیت سے ہوتا ہے

۱۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس موضوع پر نہایت نفیس بحث کی ہے اور خاص انداز سے سمجھانے کی کوشش کی ہے ملاحظہ ہو حجتہ اللہ البالغہ ج ۱ صفحہ ۸۵ تا ۹۱ اور الفوز الکبیر ص ۳۷ حجتہ اللہ البالغہ ج ۱ ص ۱۲۳ اس کا ثبوت رسول اللہ کی زندگی میں کئی طریقوں سے ملتا ہے مثلاً آپ نے کچھ دنوں کے لئے شراب کے برتنوں کے استعمال سے روک دیا تھا اور عورتوں کو زیارت قبور سے منع فرما دیا تھا وغیرہ

فَيُظْلِمُ مَنَ الدِّينَ هَادُوا حَرَمْنَا
عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتِ احْلَتْ لَهُمْ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۝

یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے کئی ایک چھٹی
چیزیں ان پر حرام کر دیں جو (پہلے) ان کے لئے
حلال تھیں اور نیز اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کو
اللہ کی راہ سے بہت روکنے لگے تھے۔

غور سے دیکھا جائے تو یہ اصول سماجی زندگی کی اصلاح کے سلسلہ میں بڑی اہمیت رکھتا
ہے۔ اور جدید دنیا کے پیدا کئے ہوئے کئی مسائل اس کے ذریعہ حل کئے جاسکتے ہیں۔

اسی طرح قائدین کے لئے یہ بات ضروری ہے کہ ابتداء میں ان باتوں سے اعراض و چشم پوشی
کریں جو عوامی زندگی میں انتشار و افتراق کا سبب بنیں یا ان کی وجہ سے سماجی زندگی کے فحل ہونے
کا اندیشہ ہو۔ اور ابتدائی دعوت صرف انہیں باتوں کی طرف ہو جو سب میں مشترک ہوں۔ حطیم
خانہ کعبہ کا ایک حصہ تھا اور کعبہ سے علیحدہ تھا اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کو کعبہ کے ساتھ شامل کرنے کا حکم نہیں دیا اور اس کی وجہ یہ فرمائی کہ

لَوْ اَحْدَاثُهُ عَمِدٌ قَوْمًا بِاللَّهِ
لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ وَ لَجَعَلْتُهَا عَلٰی
اَسَاسِ اِبْرَاهِيْمَ ۝
اگر تیری قوم نئی نئی کفر سے اسلام کی طرف نہ آئی
ہوتی تو میں کعبہ کو توڑ کر اس اس ابراہیم پر اس کی تعمیر
کراتا۔

۱۔ اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ کسی قوم کا رسم و رواج جو صدیوں سے چلا آ رہا ہو دفعۃً نہیں مٹایا
جاسکتا بلکہ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ اس میں اصلاح ہوتی ہے غلامی کا رواج مذتوں سے چلا آ رہا تھا اور انسانوں
کا ایک بڑا طبقہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھا اسلامی تعلیمات نے اس رسم کے دور کرنے کی پوری پوری
کوشش کی خلفاء راشدین نے اس کوشش کو آخری حد تک لے جانے میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا لیکن بعد
کی سلطنتوں نے اس تعلیم کی غایت کو نظر انداز کر دیا اور بعض ناجائز خواہشات کی طرح غلامی کا سلسلہ
بھی قائم رہا اگرچہ غلامی کی نوعیت میں بہت کچھ تبدیلی ہو گئی۔

یہاں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کسی نظام فکر و عمل پر تحقیقی نظر ڈالنے کے لئے مقامی و عہدی
حالات کا جائزہ لینا نہایت ضروری ہے اس کے بغیر نہ وہ نظام سمجھ میں آسکتا ہے اور نہ ہی اس کا انقلابی
کارنامہ۔ ہوتا یہ ہے کہ آج کے دماغ اور آج کی فضا کو سامنے رکھ کر ہزاروں سال پہلے کے اجتماعی اور سماجی
اصلاح کے مسائل پر تنقیدیں شروع کر دی جاتی ہیں نہ اُس وقت کے آلات کا پتہ ہوتا ہے اور نہ مزاج کا۔

۱۔ اساس ابراہیم میں حطیم خانہ کعبہ میں شامل تھا بعد میں جب اس کی تعمیر ہوئی تو خرچ کی کمی کی وجہ سے الگ کر دیا گیا تھا) نووی شارح مسلم نے اس حدیث سے چند مسائل نکالے ہیں۔ (۱) بڑی چیز کی خاطر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو قربان کر دینا چاہیے۔

(۲) تالیف قلب کا حتی الامکان خیال رکھنا چاہیے۔

(۳) کسی ایسی چیز سے تعرض نہ کرنا چاہیے جو زیادہ اہم نہ ہو لیکن قومی رغبت کی بنا پر اس کی وجہ سے نفرت کا اندیشہ ہو۔

قرآن حکیم میں رسول اللہ کی دعوت یہ مذکور ہے۔

یا اھل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء

۱۱۱ اہل کتاب تم اختلاف و نزاع کو چھوڑ کر اس بات کی طرف آ جاؤ جو سب میں مشترک ہے۔

غلامی اسلامی مزاج کے خلاف ہے جن لوگوں نے اسلامی معاشرہ کا تحقیق و بصیرت کی روشنی میں مطالعہ کیا ہے وہ اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں کہ اسلام ایک لمحہ کے لئے اس کو برداشت کرنے کے واسطے تیار نہیں اس کے باوجود رسول اللہ نے ابتداء میں رواج غلامی کے منسوخ ہونے کا حکم نہیں صادر فرمایا اگرچہ منہی طور پر خاتمہ کی بہت سی شکلیں بتائیں۔ اور غلاموں کو اتنا زیادہ بلند کر دیا کہ غلامی آقائی میں تبدیل ہو گئی۔

اگر رسول اللہ ابتداء میں منسوخ فرمادیتے تو سماجی زندگی مختل ہو جاتی اور انسانوں کا ایک بڑا طبقہ کٹرے مکوڑوں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا نہ کھانے پینے کا کوئی سہارا ہوتا اور نہ رہنے سہنے کا کوئی بندوبست۔

قرآن حکیم میں قائدین کی حیثیت حاصل یہ کہ قائدین میں ایسی صلاحیت ہونی چاہیے کہ بدلے ہوئے حالات کے نشیب و فراز اور قومی مزاج کو سمجھ کر اپنا مقام متعین کر سکیں اور صحیح راہ عمل تلاش کر کے تحریک کو آگے لے جا سکیں۔

۱۱۱ مسلم ج ۱ ص ۲۱۱ نووی ج ۱ ص ۲۱۱

قرآن حکیم نے اس قسم کی صلاحیت کو تین لفظوں سے ادا کیا ہے (۱) حکم (۲) حکمت اور (۳) علم تاویل الاحادیث - محل اور موقف کے لحاظ سے ان تینوں کے مختلف درجے اور مرتبے ہیں انبیاء علیہم السلام میں یہ تینوں کامل ترین اور اعلیٰ ترین درجہ پر پائے جاتے ہیں اور قائدین میں اُس سے کمتر درجہ پر۔ ائمہ لغت اور مفسرین کی تصریحات کے مطابق ہر ایک کی تشریح حسب ذیل ہے۔

(۱) حکم - قرآن حکیم میں ہے۔

کسی انسان کو یہ بات سزاوارہ نہیں کہ اللہ سے کتاب حکم اور نبوت عطا فرمائے اور پھر اس کا شیوہ یہ ہو کہ لوگوں سے کہے خدا کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ بلکہ چاہیے کہ ربانی انسانی بنو

مَا كَانَ لِلْبَشَرِ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوهَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّاءَ بَنِيٍّ ۝

امام راقب اصفہانی کہتے ہیں۔

کسی شی پر حکم کرنے کا مطلب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ شی ایسی ہے یا ایسی نہیں ہے اس سے بحث نہیں کہ دوسرے کو اس فیصلہ کا پابند کر سکیا نہ کر سکو۔

وَالْحُكْمُ بِالشَّيْءِ أَنْ لَقَضَىٰ بِالشَّيْءِ بِأَنَّهُ كَذَا أَوْ لَيْسَ كَذَا أَوْ أَسْوَأُ مِنَ ذَلِكَ غَيْرُهُ ۝ وَلَمْ تَلْزَمُهُ ۝

عربی لغت کی مشہور کتاب لسان العرب میں ہے

الحكم العلم والفقه والقضاء بالعدل ۝ حکم کے معنی علم - سمجھ بوجھ اور منصفانہ فیصلہ کرنا۔

مفسرین نے حکم کی تفسیر - سمجھ بوجھ قوت فیصلہ حکمت وغیرہ الفاظ سے کی ہے۔ آیت

۱۲۶ لے مفردات القرآن ص ۱۲۶ لسان العرب از سیرۃ البنی ج ۴ ص ۳ ملاحظہ ہو تفسیر خازن و مدارک و حسینی و جلالین وغیرہ۔

۱۔ اساس ابراہیم میں حطیم خانہ کعبہ میں شامل تھا بعد میں جب اس کی تعمیر ہوئی تو خرچ کی کمی کی وجہ سے الگ کر دیا گیا تھا) نووی شارح مسلم نے اس حدیث سے چند مسائل نکالے ہیں۔ (۱) بڑی چیز کی خاطر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو قربان کر دینا چاہیے۔

(۲) تالیفِ قلب کا حتی الامکان خیال رکھنا چاہیے۔

(۳) کسی ایسی چیز سے تعرض نہ کرنا چاہیے جو زیادہ اہم نہ ہو لیکن قومی رغبت کی بنا پر اس کی وجہ سے نفرت کا اندیشہ ہو۔

قرآن حکیم میں رسول اللہ کی دعوت یہ مذکور ہے۔

یا اھل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سوائے اہل کتاب تم اختلاف و نزاع کو چھوڑ کر اس

بینا و بینکم ۳۸ بات کی طرف آ جاؤ جو سب میں مشترک ہے۔

غلامی اسلامی مزاج کے خلاف ہے جن لوگوں نے اسلامی معاشرہ کا تحقیق و بصیرت کی روشنی میں مطالعہ کیا ہے وہ اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں کہ اسلام ایک لمحہ کے لئے اس کو برداشت کرنے کے واسطے تیار نہیں اس کے باوجود رسول اللہ نے ابتداء میں رواج غلامی کے منسوخ ہونے کا حکم نہیں صادر فرمایا اگرچہ منہی طور پر خاتمہ کی بہت سی شکلیں بتائیں۔ اور غلاموں کو اتنا زیادہ بلند کر دیا کہ غلامی آقائی میں تبدیل ہو گئی۔

اگر رسول اللہ ابتداء میں منسوخ فرمادیتے تو سماجی زندگی مختل ہو جاتی اور انسانوں کا ایک بڑا طبقہ کٹرے مکوڑوں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا، نہ کھانے پینے کا کوئی سہارا ہوتا اور نہ رہنے سہنے کا کوئی بندوبست۔

قرآن حکیم میں قائدین کی حیثیت حاصل یہ کہ قائدین میں ایسی صلاحیت ہونی چاہیے کہ بدلے ہوئے حالات کے نشیب و فراز اور قومی مزاج کو سمجھ کر اپنا مقام متعین کر سکیں اور صحیح راہ عمل تلاش کر کے تحریک کو آگے لے جا سکیں۔

۱۔ مسلم ج ۱ ص ۲۲۹ ۲۔ نووی ج ۱ ص ۲۲۹۔

قرآن حکیم نے اس قسم کی صلاحیت کو تین لفظوں سے ادا کیا ہے (۱) حکم (۲) حکمت اور (۳) علم تاویل الاحادیث۔ محل اور موقف کے لحاظ سے ان تینوں کے مختلف درجے اور مرتبے ہیں انبیاء علیہم السلام میں یہ تینوں کامل ترین اور اعلیٰ ترین درجہ پر پائے جاتے ہیں اور قائدین میں اُس سے کمتر درجہ پر۔ ائمہ لغت اور مفسرین کی تصریحات کے مطابق ہر ایک کی تشریح حسب ذیل ہے۔

(۱) حکم۔ قرآن حکیم میں ہے۔

مَا كَانَ لِلْبَشَرِ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ
وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ
كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَلَكِنْ كُنُوا رَبَّاءَ بِنَبِيِّهِ ۝

کسی انسان کو یہ بات سزاوارہ نہیں کہ اللہ اسے کتاب حکم اور نبوت عطا فرمائے اور پھر اس کا شیوہ یہ ہو کہ لوگوں سے کہے خدا کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ بلکہ چاہیے کہ ربانی انسانی بنو

امام راعب اصفہانی کہتے ہیں۔

وَالْحُكْمُ بِالشَّيْءِ نَاقِضٌ بِالشَّيْءِ
بِأَنَّهُ كَذَا أَوْ لَيْسَ كَذَا أَوْ سَوَاءٌ أَلَمْ يَكُنْ
ذَلِكَ غَيْرَهُ أَوْ لَمْ تَلْزَمْهُ ۱۰

کسی شے پر حکم کرنے کا مطلب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ شے ایسی ہے یا ایسی نہیں ہے اس سے بحث نہیں کہ دوسرے کو اس فیصلہ کا پابند کر سکیا نہ کر سکو۔

عربی لغت کی مشہور کتاب لسان العرب میں ہے

الحكم العلم والفقه والقضاء
بالعدل ۱۱۔ حکم کے معنی علم۔ سمجھ بوجھ اور منصفانہ فیصلہ کرنا۔

مفسرین نے حکم کی تفسیر۔ سمجھ بوجھ قوت فیصلہ حکمت وغیرہ الفاظ سے کی ہے۔ آیت

۱۰ مفردات القرآن ص ۱۲۶ ۱۱ لسان العرب از سیرۃ البنی ج ۴ ص ۳۵ ملاحظہ ہو تفسیر خازن و مدارک و حسینی و جلالین وغیرہ۔

کے رائے وقوع سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔ کیوں کہ مذکورہ آیت میں تین چیزوں کا ذکر ہے
 (۱) کتاب (۲) حکم اور (۳) نبوت۔ بشر سے مراد یا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں یا رسول اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صورتوں میں حکم کے معنی حکومت اور سلطنت کے نہیں ہو سکتے ہیں
 کیوں کہ حضرت عیسیٰ کو تو حکومت کا شائبہ بھی نہیں ملا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول
 آیت کے زمانہ تک حکومت نہیں ملی تھی۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے جب کہ اسلام کمزور
 و ناتواں تھا اور یہودیوں کی پوری قوت مدینہ کے اطراف میں موجود تھی۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت
 میں حکم سے مراد کتاب اور نبوت ہی کی جنس سے کوئی چیز ہو سکتی ہے اور وہ وہی ہے جس کی تفصیل
 اوپر گزر چکی۔ مذکورہ آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انبیاء کی دعوت ربانی انسان بننے کی طرف
 ہوتی ہے اس سے قائدین کی دعوت و تبلیغ کا مقام متعین ہوتا ہے۔ ربانی انسان وہ ہے جو
 اللہ کی صفات کے ساتھ متصف ہو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا اخلقوا
 باخلاق الرحمن۔

حکمت کی تشریح اور اس (۲) حکمت۔

سے صلاحیت پر استدلال | قرآن حکیم میں تقریباً سبھی انبیاء علیہم السلام کے تذکرہ میں حکمت کا
 لفظ آیا ہے اور اس بات کا کہ حکمت دوسرے انسانوں کو بھی ملتی ہے مثلاً

یوتی الحکمة من لیشاء و من اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور

یوتی الحکمة فقد اوتی خیراً کثیراً | جس کو حکمت کی دولت مل گئی اس کو بڑی دولت

(بھلائی) دی گئی۔

حکمت کی تشریح یہ ہے۔ یعنی حکمت ملنے سے انبیاء اور رُسل کی خلافت عطا ہوئی یہ

سب سے بڑی دولت ہے۔

امام راعی اصفہانی کہتے ہیں

والحکمة اصابة الحق بالعلم علم اور عقل کے ذریعہ سچی اور صحیح بات کو پہنچنا