

اقتباسات

الترام جماعت

مسلمانوں کے لیے ایک صرف ایک عمل

ماخوذ از ”مسئلہ خلافت و جزیرۃ العرب“ تالیف مولانا ابوالکلام آزاد

”ان صفحات میں کئی ہسینہ سے مسلمانوں کو اس امر کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ان کے لیے جمعیت اور جماعت کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے اور یہ انفرادیت و انتشار کی زندگی جو وہ بسر کر رہے ہیں دراصل جاہلیت کی زندگی ہے جس کا انجام تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ جماعت کے بغیر وہ خواہ کسی طرف جائیں، انہیں کوئی کامیابی میسر نہیں آسکتی۔ اگر وہ اسلام سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں تو جس جہنم کی طرف جاہیں چلے جائیں۔ لیکن اگر اسلام کا اتباع کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تعلیم ہمیشہ سے یہی ہے اور ہمیشہ یہی رہے گی کہ سب کاموں سے پہلے ان کو جماعت بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔“

اس باب میں ہمارا خیال تھا کہ اسلام کی تعلیمات کو تفصیل کے ساتھ پیش کریں۔ مگر

یاد آیا کہ اس سے پہلے مولانا ابوالکلام آزادؒ ۱۹۲۷ء میں انہی تعلیمات کو نہایت شرح و بہط کے ساتھ بیان کر چکے ہیں، اور انہی کو دوبارہ شائع کر دینا ہمارے مقصد کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ ذیل میں اس تحریر کے ضروری اقتباسات درج کیے جاتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہر مسلمان اپنے دل کے دروازے کھول کر ان کو پڑھے۔ یہ دین اسلام کے محکمات ہیں

جن کی بنیادیں فطرت کے اٹل قوانین پر رکھی گئی ہیں۔ اشخاص بدل جاتے ہیں مگر حقائق اپنی جگہ قائم رہتے ہیں۔ جو چیز ہو ط آدم کے وقت حقیقت تھی وہی اب ساڑھے تیرہ سو برس پہلے

اور تیرہ سو برس پہلے بھی اب بھی حقیقت ہے اور قیام قیامت تک حقیقت ہی رہے گی۔

اجتماع و امتلات اور اشکات و انتشار انہ صرف امت اسلامیہ بلکہ تمام اقوام عالم کی موت و حیات ترقی و تنزل اور سعادت و شقاوت کے جو اصولی اسباب و مراتب قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں۔ ان کی سب سے زیادہ اہم حقیقت انہی الفاظ کے اندر پوشیدہ ہے۔

اجتماع کے معنی میں خسر الشئ بتقریب بعضہ من بعض (مفردات امام رابع^{۹۵}) یعنی مختلف چیزوں کا باہم اکٹھا ہو جانا۔

اور امتلات "الف سے ہے اس کے معنی ہیں ما جمع من اجزاء مختلفۃ و سبب تریبا قدم فیہ ما حقہ ان یقدم و اخر فیہ ما حقہ ان یوخر (مفردات: ۱۹) یعنی مختلف چیزوں کا اس تناسب اور ترتیب کے ساتھ اکٹھا ہو جانا کہ جس چیز کو جس جگہ ہونا چاہیے وہی جگہ اسے لیے جو پہلے ہونے کی مقدار ہے وہ پہلے رہے۔ جس کو آخری جگہ ملنی چاہیے وہ آخری جگہ پائے۔

یہاں اجتماع و امتلات سے مقصود وہ حالت ہے جب مختلف کارکن قوتیں کسی ایک مقام، ایک مرکز، ایک سلسلے، ایک وجود، ایک طاقت، اور ایک فرد واحد میں اپنی قدرتی اور مناسب ترکیب کے ساتھ اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور تمام مواد، قوی، اعمال، اور افراد پر ایک اجتماعی و انضمامی طور پر ہو جاتا ہے، بدیکہ ہر قوت اکٹھی، ہر عمل باہم گرجا اور ملا ہوا، ہر چیز بندھی اور سمٹی ہوئی، ہر فرد زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے متصل و متحد ہو جاتا ہے کسی چیز، کسی گوشے، کسی عمل میں علیحدگی نظر نہیں آتی۔ جدائی۔ انتشار، اور الگ الگ، جزر جزر، فرد فرد ہو کر رہنے والی حالت نہیں ہوتی۔ مادہ میں جب یہ اجتماع و انضمام پیدا ہو جاتا ہے تو اسی سے تخلیق و تکوین اور وجود و ہستی کے تمام

مراتب ظہور میں آتے ہیں۔ اسی کو قرآن حکیم نے اپنی اصطلاح میں مرتبہ تخلیق ”وُثُوٰیہ“ سے بھی تعبیر کیا ہے اَلَّذِیْ
 خَلَقَ فِسْوٰی۔ (۲: ۸۶) پس زندگی اور وجود نہیں ہے مگر اجتماع و اختلاف اور موت و فنا نہیں ہے۔
 مگر اس کی ضد ہے۔ یہی حالت جب افعال و اعمال پر طاری ہوتی ہے تو اخلاق کی زبان میں اس کو خیر
 اور شریت کی زبان میں ”عمل صالح“ اور ”حنات“ کہتے ہیں۔ جب جسم انسانی پر طاری ہوتی ہے تو طب کی
 اصطلاح میں ”سندرستی“ سے تعبیر کی جاتی ہے اور حکیم کہتا ہے یہ ”زندگی“ ہے۔ اور پھر یہی حالت ہے کہ جب
 قومی و جماعتی زندگی کی قوتوں اور عملوں پر طاری ہوتی ہے تو اس کا نام ”حیات قومی و اجتماعی“ ہوتا ہے۔
 اور اس کا ظہور قومی اقبال و ترقی اور نفوذ و تسلط کی شکل میں دنیا دکھتی ہے۔ الفاظ بہت سے ہیں یعنی
 ایک ہے۔ مظاہر گو مختلف ہیں، مگر اس حکیم بگناہ و واحد کی ذات کی طرح اس کا قانون حیات و وجود
 بھی اس کائنات ہستی میں ایک ہی ہے، وَلَنَعْمَ مَا قَبِلَ۔

عباداتنا شتی وحسنک واحد

وکل الی ذاک الجمال بشیر

اس حالت کی ضد اشتات و انتشار ہے۔ اشتات، شت سے ہے جس کے معنی لغت میں
 ”تفریق“ اور الگ الگ ہوجانے کے ہیں۔ يقال شت جمعہ شتاً وشتاتاً ورجاءاً
 اشتاتاً یعنی متفرق النظام (مفردات: ۲۵: ۶) قرآن حکیم میں یَوْمَ یُضْذَرُ النَّاسُ
 اَشْتَاتًا (۶۱: ۹) اور مِنْ نَّبَاتٍ شَتَّى (۵۳: ۲۰) اور وَقُلُوْا بِحَمْدِ شَتَّى (۵۵: ۵۵)
 ۱۲ مختلفہ۔

انتشار نشر سے ہے اس کے معنی بھی الگ الگ ہوجانے کے ہیں۔ یعنی تفرق کے۔ سورہ حجہ
 میں ہے فَاِذَا فُضِّیْتَ الصَّلٰوۃُ فَانتَشِرُوْا۔ یعنی تفرقوا۔
 اشتات و انتشار سے مقصود وہ حالت ہے جب اجتماع و اختلاف کی جگہ الگ الگ ہوجانے

متفرق دیراگندہ ہونے اور باہر گر علیحدگی دیکھا گئی کی حالت طاری ہو جائے۔ مواد میں، قویٰ اعمال میں افراد میں ہر بات میں پہلی حالت سے بالکل متضاد حالت پیدا ہو جائے۔ یہ حالت جب مادہ پر طاری ہوتی ہے تو ”تکوین“ کی جگہ ”فساد“ اور ”وجود“ کی جگہ ”عدم و فنا“ کا اس پر اسلاق ہوتا ہے۔ جسم پر طاری ہوتی ہے تو اس کا نام پہلے ”دیہاری“ اور پھر موت ہے۔ اعمال پر طاری ہوتی ہے تو اس کو قرآن حکیم اپنی اصطلاح میں ”عمل سورا“ اور ”عصیان“ سے تعبیر کرتا ہے۔ اور پھر یہی چیز ہے کہ جب قوموں اور امتوں کی اجتماعی زندگی پر طاری ہوتی ہے تو دنیا دہکتی ہوئی قبائل کی جگہ اور بارعروج کی جگہ تنزل، ترقی کی جگہ تنزل، عظمت کی جگہ ذلت، حکومت کی جگہ محکومی، اور بالآخر زندگی کی جگہ موت اس پر چھا گئی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے جا بجا ”اجتماع و اختلاف“ کو قومی زندگی کی سب سے بڑی بنیاد اور اس لیے انسان کے لیے اللہ کی جانب سے سب سے بڑی رحمت و نعمت قرار دیا ہے اور اس کو اقصام بحل اللہ اور اسی طرح کی تعبیرت عظیمہ سے موسوم کیا ہے مسلمانوں کے اولین مادہ تکوین انت یعنی اہل عرب کو مخاطب کر کے اور پھر تمام عرب و عجم سے فرمایا :-

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا
تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
فَصَبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا (۱۰۴:۲)

سب مل جل کر اور پوری طرح اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ سب اسی ایک حبل اللہ سے وابستہ ہوں۔ اللہ کا یہ احسان یاد کرو کہ کسی عظیم الشان نعمت ہے جس سے تم سرفراز کیے گئے، تمہارا حال یہ تھا کہ بالکل بکھرے ہوئے اور ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اللہ نے تم سب کو باہم ملا دیا اور اکٹھا کر دیا پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اب بھائی بھائی ہو گئے۔

اس کے بعد فرمایا کہ اشتات و اختشار کی زندگی کو بقا و قیام نہیں ہو سکتا۔ وہ ہلاکی کی ایک جگہ

جس کے دھکتے ہوئے شعلوں کے اوپر کبھی قومی زندگی نشوونما نہیں پا سکتی۔

وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ ۚ اُوْر تہا را حال یہ تھا کہ آگ کے دھکتے ہوئے گڑھے
فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰیٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ (۱۳:۳) اپنے فضل و رحمت کی نشانیاں اسی طرح کھولتا ہے

تاکہ کامیابی کی راہ پا لو۔

یہ بھی جا بجا تبادلیا کہ قوموں اور ملکوں میں اس اجتماع و اختلاف کی صالح و حقیقی زندگی پیدا
کر دیتا محض انسانی تدبیر سے ممکن نہیں دنیا میں کوئی انسانی تدبیر امت پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ کام صرف
اللہ ہی کی توفیق و رحمت اور اس کی وحی و تنزیل کا ہے کہ بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک بنائے
وَلَوْ اَلْفَقْتُمْ مَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مَّا اَلْفَقْتُ بَیْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَفَ بَیْنَهُمَا اِنَّہٗ عَزِیْزٌ حَكِیْمٌ (۶۹:۸) کہتے تھے یہ اللہ ہی کا فضل ہے جس نے متفرق دلوں کو اکٹھا کر دیا

اور اسی لیے قرآن حکیم ظہور شریعت و نزول وحی کا پہلا نتیجہ یہ قرار دیتا ہے کہ اجتماع و اختلاف
پیدا ہو، اور بار بار کہتا ہے کہ تفرق و انتشار شریعت و وحی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اور اسی لیے
نتیجہ شریعت سے بغی و عدوان اور اس کو بالکل ترک کر دینے کا ہے فَمَا اخْتَلَفُوا حَتّٰی جَاءَهُمُ
الْعِلْمُ (۱۳:۹۲) - وَاتَّبَعَهُمُ یَتِیٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا اِلَّا مِّنْ بَعْدِ مَا
جَاءَهُمُ الْعِلْمُ یَفْیَا بَیْنَهُمْ (۴۵:۱۶) وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِیْنَ تَفَرَّقُوْا وَاَخْتَلَفُوْا
مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْیَتِیٰتُ (۲:۱۰۴)

اور اسی بنا پر شارع نے اسلام اور اسلامی زندگی کا دوسرا نام ”جماعت“ رکھا ہے اور جماعت
سے علی گئی کو ”جاہلیت“ اور ”حیاء جاہلی“ سے تعبیر کیا ہے، جیسا کہ آگے بالتفصیل آئے گا: من فارق

الجماعة فمات، فمیتة جاهلیة۔ وغیر ذلک۔ اور اسی بنا پر بکثرت وہ احادیث و آثار
موجود ہیں جن میں نہایت شدت کے ساتھ ہر مسلمان کو ہر حال میں التزام جماعت اور طاعت امیر کا
حکم دیا گیا، اگرچہ امیر غیر متحق ہو، نابل ہو، ظالم ہو، کوئی ہو، بشرطیکہ مسلمان ہو، اور نماز قائم رکھے
دما اقاموا الصلوة۔ اور ساتھ ہی بتلادیا گیا کہ جس شخص نے علیحدگی کی راہ اختیار کی تو اس نے
اپنے تئیں شیطان کے حوالہ کر دیا یعنی گمراہی اور ٹھوکرا س کے لیے ضروری ہے۔ زنجیر کا توڑنا مشکل
ہوتا ہے، لیکن کوئی کڑی زنجیر سے الگ ہوگئی ہو تو ایک چھوٹے سے حلقے کا حکم رکھتی ہے جس کو انگوٹھی
سے مل دیا جاسکتا ہے۔ حضرت عمر اپنے خطبوں میں بار بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت
کرتے علیکم بالجماعة فان الشيطان مع الفذة وهو من الاثنين ابد۔ دوسری
روایت میں ہے فان الشيطان مع الواحد۔ یعنی جماعت سے الگ نہ ہو۔ ہمیشہ جماعت
بن کر رہو۔ کیونکہ جب کوئی تنہا اور الگ ہوا تو شیطان اس کا ساتھی ہو گیا۔ دو انسان بھی
رہیں تو شیطان ان سے دھبے یعنی اتحادی و جماعتی قوت ان میں پیدا ہوگئی اب وہ راہ حق سے
نہیں بھٹک سکتے یہ الفاظ مشہور خطبہ جابیہ کے ہیں جو عبداللہ بن وینار، عامر بن سعد، سلیمان بن
یسار وغیرہم سے مروی ہے اور بیہقی نے امام شافعی کے طریق سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اجماع
کے اثبات میں اسی روایت سے استدلال کیا۔ اسی طرح حدیث متواتر بالمعنی تعلیکم بالسواد
الاعظم اور فانه من شد من ذی الثامۃ اور ید اللہ علی الجماعة اور لا یجمع
اللہ امتی علی الضلالة اور کما قال۔ اور خطبہ حضرت امیر کے دایا کمر والتفرقة

۱۔ جو شخص جماعت سے علیحدہ ہو گیا اور اسی حال میں مر گیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔

۲۔ تم پر لازم ہے کہ قوم کے سوا اعظم کا ساتھ دو۔

۳۔ جو جماعت سے چھٹ کر الگ ہو گیا اس نے دوزخ کی راہ لی۔

۴۔ اللہ کا ساتھ جماعت پر ہے۔

۵۔ اللہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔

فَانِ الشَّاذِّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ كَمَا أَنَّ الشَّاذِّ مِنَ الْعِثْمِ لِلذِّئْبِ - اَلَا مِنْ دَعَا
 اِلٰی هٰذَا الشَّعَارِ قَاتِلُوْهُ وَلَوْ كَانَ تَحْتَ عِمَامَتِيْ هٰذَا، وَغَيْرَ ذٰلِكَ اِنْ
 میں معلوم و مشہور ہیں۔ آخری قول و دیگر روایات میں بطریق مرفوع بھی مقول ہے خلاصہ ان سب
 یہ ہے کہ ہمیشہ جماعت کے ساتھ رہو۔ جو جماعت سے الگ ہو اس کا ٹھکانا دوزخ ہے۔ افراد تباہ
 ہو سکتے ہیں مگر ایک صالح جماعت کبھی تباہ نہیں ہو سکتی۔ اس پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ کبھی ایسا تباہ
 دیکھا کہ پوری امت گمراہی پر جمع ہو جائے۔

اسی طرح نماز کی جماعت کی نسبت ہر حال میں التزام پورا کر دینا اور اگرچہ امام نا اہل ہو لیکن بھی
 قیام اہل کے ساتھ التزام جماعت کو بھی جاری رکھنا، حتیٰ کہ صلوات خلف کل بر وفلحہ تو اس میں
 بھی یہی حقیقت مضمر ہے کہ زندگی جماعتی زندگی ہے۔ افراد و فرقت ہر حال میں بربادی و ہلاکت
 پس جماعت سے ہر حال میں باہر نہ ہونا چاہیے۔

اور یہی سبب ہے کہ سورہ فاتحہ میں جو قومی دھماکوں کو سکھائی گئی، اس میں منظم و احسن ہے
 لکھ جمع احالانہ وہ دعا فرداً فرداً ہر مومن کی زبان سے نکلنے والی تھی۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
 فرمایا، اہدنی نہیں کہا گیا۔ یہ اسی لیے ہے کہ قرآن کے نزدیک فرد اور فرد کی ہستی کوئی شے نہیں ہے

ہستی صرف اجتماع اور جماعت کی ہے، اور فرد کا وجود اور اعمال بھی صرف اسی لیے ہیں تاکہ ان کے
 اجتماع و تالیف سے ہمیشہ اجتماعیہ پیدا ہو۔ اسی لیے اس دعا میں کہ حاصل ایمان و خلاصہ قرآن
 و عصارہ اسلام ہے، حکم جمع کا صیغہ آیا نہ کہ واحد کا۔ اور اسی لیے مسلمانوں کی باہمی ملاقات کے وقت

لے خبردار پرانہ و متفرق نہ ہو جانا۔ اس لیے کہ جماعت سے الگ اکیلا انسان ٹیڈن کا حصہ جس طرح ریزہ ٹکڑے
 اکیلی بھری بیڑے کا حصہ ہے جو شخص اس شعار کی دعوت دے اس کو قتل کر دو خواہ وہ میرے اس عامہ کے نیچے ہی کیوں نہ ہو
 لے ہرنیک اور یہ کہ پیچھے نماز پڑھ لو۔

جو امتیازی دعا سکھلائی گئی، وہ بھی بصیغہ جمع آئی، اگرچہ مخاطب واحد ہو یعنی "السلام علیکم"۔
السلام علیکم نہیں قرار دیا گیا۔ اسی طرح نماز سے باہر آنے کے لیے بھی السلام علیکم بصیغہ جمع رکھا گیا۔
واحد کا صیغہ استعمال نہیں کیا گیا۔ علت اس کی یہی ہے، نہ وہ جو لوگوں نے سمجھی۔

اور اسی بنا پر احکام و اعمال شریعت کے ہر گوشہ اور ہر شاخ میں یہی اجتماعی و امتلائی
حقیقت بطور اصل و اساس کے نظر آتی ہے۔ نماز کی جماعت خمسہ اور عیدین کا حال ظاہر ہے۔
حج بجز اجتماع کے اور کچھ نہیں۔ زکوٰۃ کی بنیاد ہی اجتماعی زندگی کا قیام اور ہر فرد کے مال و اندوختہ
میں جماعت کا ایک حصہ قرار دیدینا ہے علاوہ بریں اس کی ادائیگی کا قیام بھی انفرادی حیثیت کے
نہیں رکھا گیا بلکہ جماعتی حیثیت سے یعنی ہر فرد کو اپنی زکوٰۃ خود خرچ کر دینے کا اختیار نہیں دیا گیا جیسا
کہ بدعتی سے آج مسلمان کر رہے ہیں اور جو صریح غیر شرعی طریقہ ہے بلکہ مصارف زکوٰۃ متعین کر کے حکم
دیا گیا کہ ہر شخص اپنی زکوٰۃ کی رقم امام و خلیفہ وقت کے سپرد کر دے۔ پس اس کے خرچ کی بھی اصلی صورت
جماعتی ہے نہ کہ انفرادی۔ یہ امام کا کام ہے کہ اس کا مصرف تجویز کرے اور مصارف منصوبہ میں سے جو
مصرف زیادہ ضروری ہو، اسی کو ترجیح دے۔ ہندوستان میں اگر امام کا وجود ضروری نہ تھا تو
جس طرح جمعہ عیدین وغیرہ کا انتظام عذر کی بنا پر کیا گیا، زکوٰۃ کا بھی کرنا تھا۔

اور پھر یہ حقیقت کس قدر واضح ہو جاتی ہے جب ان تمام مشہور احادیث پر غور کیا جائے
جن میں مسلمانوں کی متحدہ قومیت کی تصویر کھینچی گئی ہے، مثل المؤمنین فکوا دھروا تعاطفتم

یہ مسلمانوں کی یہی متحدہ قومیت ہے جس کی جڑیں آج کاٹی جا رہی ہیں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ "مسلم قوم کا نخل تو
صرف چند لوگوں کی من گھڑت اور محض پروا ز خیال ہے۔ اگر اخبارات اس کی اس قدر اشاعت نہ کرتے تو بہت بخیر
لوگ اس سے واقف ہوتے" (ملاحظہ ہو پنڈت جواہر لال نہرو کی خود نوشت سوانح حیات۔ ترجمہ اردو۔ جلد دوم ص ۳۳۲)
ان کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ تمہاری کوئی مستقل تہذیب ہی نہیں ہے۔ محض ڈاڑھی اور پیچا مساور ٹوٹی دار لوٹا تمہاری
تہذیب کی ایک سطحی علامت ہے اور یہ امتیاز بھی اب مٹنے کو ہے۔ (ملاحظہ ہو کتاب مذکور ص ۳۳۵) صرف ایک

کثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى (صحیحین) اور المسلم للمسلم کالبنیان یشتد بعضہ بعضاً (بخاری) یعنی مسلمانوں کی قومیت ایسی ہے جیسی ایک جسم اور اس کے مختلف اعضا۔ ایک عضو میں درد ہو تو سارا جسم محسوس کرتا ہے، اور اس کی بے چینی اور تکلیف میں اسی طرح حصہ لیتا ہے جیسے خود اس کے اندر درد اٹھ رہا ہو۔ اور ان کی مثال دیوار کی سی ہے۔ ہر اینٹ دوسری اینٹ سے سہارا پاتی ہے اور سہارا دیتی ہے۔ پھر شبیک اصابع کر کے اس کی تصویر تیار دی، یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں رکھ کر دکھلا دیا کہ اس طرح ایک دوسرے سے جڑا ہوا اور متصل۔ سو ان تمام نصیرتوں میں بھی اسی حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اسلام کی قومیت متفرق اینٹوں کا نام نہیں ہے۔ دیوار کا

نام ہے۔ الگ الگ اینٹ کا کوئی مستقل وجود نہیں ہے۔ تو اجتماعی وجود ہے یعنی دیوار کا ایک جز ہے اور انہی اجزاء کے ملنے سے دیوار تکمل ہوتی ہے۔

اور یاد رہے کہ یہ جو نماز میں تسبیہ صفوف پر سخت زور دیا گیا، یعنی صف بندی پر، اور ب

تکملہ ص ۱۲۱ فرد کے خیالات نہیں ہیں بلکہ ایک پوری جماعت مسلمانوں کے دماغوں سے متحدہ اسلامی قومیت کا عملی نمائندہ کے لیے باقاعدہ تبلیغ کر رہی ہے اور خود مسلمانوں کے بعض افراد سے یہ کام لیا جا رہا ہے (ملاحظہ ہو ڈاکٹر اشرف کے وہ مضامین جو اسلامی اخبارات میں دھڑکنے کے ساتھ شائع ہو رہے ہیں) اور حیرت یہ ہے کہ جو لوگ ہماری متحدہ قومیت کے سب سے بڑے علمبردار تھے وہ آج اسی جماعت کے شریک کار ہیں جو اس قومیت کو جڑ بنیاد سے اکھاڑ پھینکنا چاہتی ہے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے یہ استیصال کامل ہو رہا ہے اور وہ خاموش ہیں صرف خاموش ہی نہیں بلکہ اپنی شرکت سے اس عمل کی توثیق کر رہے ہیں صرف توثیق پر بھی اکتفا نہیں کرتے بلکہ مسلمانوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ فرد بن کر اسی جماعت میں شامل ہو جائیں جو ایک ہاتھ سے برطانوی امپیرلزم پر حملہ کرتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسرے ہاتھ سے اسلامی قومیت کی جڑوں پر بھی کلہاڑی مارتی ہے۔ کاش اب بھی میں بتایا جاتا کہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ میں اس طرز عمل کے لیے کونسی سند ہے۔ ترجمان القرآن

لہ جماعت اسلامی کی یہ ایشیں اس وقت متفرق ہیں۔ ایک جماعت چاہتی ہے کہ ان اینٹوں کو غیر مسلم اینٹوں کے

کے سرور سینوں اور پاؤں کے ایک سیدھے ہونے پر لتسون صفو فکم اولیٰ الخالفن اللہ بین وجوہکم (بخاری) اور روایت انس کہ سو و اصفو فکم فان تسویة الصفون من اقامة الصلوة (بخاری) و فی لفظ تمام الصلوة، تو اس میں بھی یہی بھید ہے اور تشریح کا یہ موقع نہیں۔
(مسئلہ خلافت و جزیرۃ العرب طبع ثانی ص ۱۴۷)

مرکزیت اور التزام جماعت کا ناسات کے ہر حصہ اور ہر گوشہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی قدرت و سنت ایک خاص نظام پر کار فرما ہے جس کو "قانون مرکز" یا "قانون دوائر" سے تعبیر کیا جاسکتا ہے یعنی قدرت نے خلقت و نظام خلقت کے بقا و قیام کے لیے ہر جگہ اور ہر شاخ و جو دیں یہ صورت اختیار کر رکھی ہے کہ کوئی ایک وجود تو بمنزلہ مرکز کے ہوتا ہے اور بقیہ اجسام ایک دائرہ کی شکل میں اس کے چاروں طرف وجود پاتے ہیں اور پورے دائرہ کی زندگی اور بقا صرف اسی مرکزی وجود کی زندگی اور بقا پر موقوف ہوتی ہے۔ اگر ایک چشم زدن کے لیے بھی دائرے کے اجسام اپنے مرکز سے الگ ہوتے ہیں یا مرکز کی اطاعت و انقیاد سے باہر ہو جائیں تو معاً نظام ہستی درہم برہم ہو جائے اور دائرے کی ایسی ہستیاں مرکز سے الگ رہ کر کبھی قائم و باقی نہ رہ سکیں یہی وہ حقیقت ہے جس کو بعض اصحاب اشارات نے یوں تعبیر کیا کہ المحقیقۃ کالکرة اور صاحب فتوحات نے کہا کہ "دائرہ قاب قوسین" ہے۔

یہ قانون مرکزیت و دوائر نظام ہستی کے ہر جز و اور ہر حصہ میں صاف صاف دیکھا جاسکتا ہے۔

بقیہ حاشیہ ص ۱۲۸ اس کے مقابلہ میں ہم چاہتے ہیں کہ ان انہوں کو اسلامی جمہیت کے سلسلے سے جوڑ کر ایک یواریا بنا دیا جائے پھر دیواری دیواری اپنی اجتماعی ہستیت میں وطنی عمارت کا ایک متغزل خربن بکھی ہم سوال یہ ہے کہ آیا مسلمان جو کتاب و سنت کی ان تعریحات اس واضح شدہ حقیقت سے واقف ہے، اس کو ان دونوں طریقوں میں کس کا ساتھ دینا چاہیے (ترجمان القرآن)۔

یہ نظام شمسی جو ہمارے اوپر ہے، تاروں کی یہ گنجان آبادی کروں کا یہ صحرائے بے کنارا زندگی اور حرکت کا یہ تحمیل العقول طلسم کیا ہے؟ کس نظام پر یہ پورا کا رخا نہ چل رہا ہے؟ اسی قانون مرکزیت پر متحرک سیاروں کے حلقے اور دائرے ہیں، ہر دائرہ کا نقطہ حیات و بقا سورج کا مرکزی نقطہ ہے تمام ستارے اپنے اپنے کعبہ مرکز کا طواف کر رہے ہیں، اور ہر دائرہ کی ساری زندگی اور بقا صرف مرکزی شمشیر کی اطاعت و انقیاد پر موقوف ہے: ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ خود ہماری زمین بھی ایک ایسے ہی دائرے کی ایک کڑی ہے اور شب و روز اپنے مرکز کے طواف و انقیاد میں مشغول ہے ہر ستارے کے طواف و دوران کے لیے حکمت الہی نے ایک خاص راہ اور ایک خاص زمانہ قرار دے دیا ہے وہ اس سے باہر نہیں جاسکتا۔ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اسَلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْقَمَسُ وَالْقَمَسُ وَالنَّجْمُ (۱۹: ۲۲) خدا کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اپنی اپنی جگہوں میں کام کر رہے ہیں۔ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرُ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (۴۱: ۳۶)۔

قانون مرکزیت کا یہ پہلا اور بلند ترین نظارہ تھا۔ اب اس کے بعد جس قدر نیچے اترتے آئیں گے اور حرکت و حیات کی بلندیوں سے لیکر زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے گوشوں تک نظر ڈالیں گے ہر جگہ زندگی اور بقا اسی قانون سے وابستہ نظر آئے گی۔ عالم نباتات میں درخت کو دیکھو۔ اس کی مجتمعہ وحدت کتنی وسیع کثرت سے مرکب ہے؟ ڈالیاں ہیں۔ شاخیں ہیں، پتے ہیں، پھول ہیں لیکن سب کی زندگی ایک ہی مرکز یعنی جڑ سے وابستہ ہے۔ جڑ سے جہاں کوئی شاخ الگ ہوئی موت و فنا اس پر طاری ہو گئی۔ آفاق کو چھوڑ کر عالم النفس کی طرف آؤ۔ خود اپنے وجود کو دیکھو جسے دیکھنے کے لیے نظر اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں۔ تمہارا وجود کتنے مختلف ظاہری و باطنی اعضاء سے مرکب ہے؟ جسموں اور وجودوں کی ایک لڑی جتنی ہے جو تم میں آباد ہے۔ ہر جسم کا ایک فعل ہے اور ایک خاصہ۔ لیکن دیکھو! یہ ساری آبادی کس طرح

ایک ہی مرکز کے آگے سر سوجو دے؟ سب کی حیات کا مرکز صرف قلب ہے۔ اس سے الگ رہ کر ایک عضو بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اِذَا صَلَّيْتَ صَلَّيْتَ اَنْجَسَ كَلْبُهُ وَاِذَا اَفْسَدْتَ اَفْسَدْتَ اَنْجَسَ كَلْبُهُ (بخاری)۔

اسلام فی الحقیقت سنتہ اللہ اور فطرۃ اللہ ہی کا دوسرا نام ہے۔ اگر نوع انسانی کی سعادت و ارتقاء کے لیے قانون اسلام اسی فطرۃ السموت والارض کا بنایا ہوا ہے جس نے تمام کائنات کیلئے قانون حیات بنایا، تو ضرور ہے کہ دونوں میں اختلاف نہ ہو بلکہ پہلا قانون پچھلے قانون عام کا ایک ایسا قدرتی جز و نظر آئے جیسے زنجیر کی ایک کڑی۔ پس اسلام کا نظام شرعی بھی ٹھیک ٹھیک اسی قانون مرکزیت پر قائم ہوا۔ قرآن نے حقیقت جا بجا واضح کی ہے کہ جس طرح اجسام و اشیاء کی زندگی اپنے اپنے مرکزوں سے وابستہ ہے، اسی طرح نوع انسانی اور اس کی جاعت و افراد کا جسمانی و معنوی بقا بھی قانون مرکزیت پر موقوف ہے۔ جس طرح ستاروں کی زندگی اور حرکت کا مرکز و محور سورج کا وجود ہے، اسی طرح نوع انسانی کا بھی مرکز سعادت انبیاء کوام کا وجود ہے۔ پس ان کی اطاعت و انقیاد و بقا و حیات کے لیے ناگزیر ٹھہری۔ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ اِلَّا لِيُطَاعِ بِاِذْنِ اللّٰهِ (۶۸: ۴) دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اور اسی لیے فرمایا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا بُؤْمُنُوْنَ حَتّٰى يُحْكَمُوْا فِیْمَا شَجَرْتُمْ عَنْهُ لَمْ لَا یُعَدُّ وَاِنِ اَنْتُمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضٰیْتَ وَيَسْأَلُوْا اَسْلٰیْنَا (۶۹: ۴) اور لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِیْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسُوَةٌ حَسَنَةٌ۔ پھر قوم و ملت کے بقا کے لیے ہر طرح کے دائرے اور ہر طرح کے مرکز قرار دیے، ماحق و ایں اصلی مرکز عقیدہ توحید کو ٹھہرایا جس کے گرد تمام عقائد کا دائرہ قائم ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَكَ بِهٖ وَیَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ یَّشَآءُ (۵۲: ۴)۔ عبادات میں نماز کو مرکز عمل ٹھہرایا جس کے ترک کر دینے کے بعد تمام دائرہ عمل منہدم ہو جاتا ہے فَمَنْ اَقَامَهَا اَقَامَ الدِّیْنَ

وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ۔ اور اسی لیے یہ بات ہے کہ کائناتِ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرون شیئاً من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلوٰۃ (ترمذی) یعنی صحابہ کرام کسی عمل کے ترک کر دینے کو کفر نہیں سمجھتے تھے مگر نماز کے ترک کو۔ اسی طرح تمام قوموں اور ملکوں کا ارضی مرکز سعادت وادی حجاز کا کعبۃ اللہ قرار پایا جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ قِيَامًا پر غور کرو۔ چونکہ یہ مرکز ٹھہرا اس لیے تمام دائرے کا رخ بھی اسی طرف ہوا، خواہ دنیا کی کسی جہت میں مسلمان ہوں، لیکن ان کا منہ اسی طرف ہونا چاہیے: وَحَدِيثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا (۱۲۵:۲)۔

پھر جس طرح شخصی اور اعتقادی و عملی زندگی کے لیے مرکز قرار پائے، ضرورت تھا کہ جماعتی اور ملی زندگی کے لیے بھی ایک مرکزی وجہ قرار پاتا، لہذا وہ مرکزی وجہ بھی قرار دیدیا گیا۔ تمام امت کو اس مرکز کے گرد بطور دائرے کے ٹھہرایا۔ اس کی معیت اس کی رفاقت اس کی اطاعت اس کی حرکت پر حرکت اسکے سکون پر سکون اس کی طلب پر لبیک اس کی دعوت پر اتفاق جان و مال پر مسلمان پر فرض کر دیا گیا! بسا فرض جس کے بغیر وہ جاہلیت کی ظلمت سے نکل کر اسلامی زندگی کی روشنی میں نہ آ سکتا تھا اسلام کی اصطلاح میں اسی قومی مرکز کا نام خلیفہ اور امام ہے اور جب تک یہ مرکز اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا ہے یعنی کتاب و سنت کے مطابق اس کا حکم ہے، یہ مسلمان پر اس کی اطاعت اسی طرح فرض ہے جس طرح خود اللہ اور اس کے رسول کی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَخْسَنُ تَأْوِيلًا۔ (۶۳:۴)۔

اس آیت میں بالترتیب تین اطاعتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کی، رسول کی، مسلمانوں میں جو اولوالامر ہو اس کی۔ اللہ کی اطاعت کتاب اللہ کی اطاعت ہے۔ رسول کی اطاعت سے مقصود سنت قوی و فعلی ہے۔ باقی رہی اطاعت اولوالامر تو نہایت قوی و روشن وجود موجود ہیں کہ اولوالامر سے مقصود مسلمانوں کا خلیفہ و امام ہے جو کتاب و سنت کے احکام نافذ کرنے والا نظام امت قائم رکھنے والا اور تمام اجتہادی امور میں صاحب حکم و سلطان ہے۔
(حوالہ مذکور۔ ص ۱۹ تا ۲۲)

اسلام کا نظام عمل | احادیث صحیحہ سے اس کی مزید توضیح ہوتی ہے اس بارہ میں اس کثرت کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں، اور عہد صحابہ سے لے کر عہد تدوین کتب تک مختلف طبقات رواۃ و حفاظ میں استحداد ان کی شہرت رہ چکی ہے کہ اسلام کے عقیدہ توحید و رسالت کے بعد شاید ہی کوئی اور چیز اس درجہ تواتر و یقین تک پہنچی ہوگی۔
سب سے پہلے میں سنا امام احمد و غیرہ کی ایک روایت نقل کروں گا جس میں بالترتیب اسلام کا نظام عمل بیان کیا گیا ہے۔

لے مولانا نے اس باب میں جس چیز کو بیان فرمایا ہے وہ ان کی ذاتی رائے نہیں ہے بلکہ فطرۃ اللہ و سنت الہی ہے ذاتی رائے ضرور بدل سکتی ہے، مگر سنت اللہ اور وہ فطرت جس پر اللہ نے نظام کائنات اور نظام اسلامی کی بنیاد رکھی ہے ایک حکم چیز ہے جس میں تبدیل و تحویل کی طرح ممکن نہیں بَلَوْتُ تَبَدُّلُ سُنَّةِ اللَّهِ تَبَدُّلًا وَلَٰكِنْ تَجِدُ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبَدُّلًا اس اہل قانون کی رو سے امت مسلمہ کے لیے موت کی طرف پہلا قدم یہ ہے کہ ان میں لامر کریمیت پیدا ہو اور اس نظام شمسی کے تمام ستارے بکھر جائیں۔ اور آخری قدم یہ ہے کہ وہ اسلامی نظام شمسی کے بجائے کسی اور نظام شمسی سے وابستہ ہو جائیں کسی اور مرکز کے گرد گھومنے لگیں پہلے مرحلہ میں ہندوستان کی امت مسلمہ اس وقت ہے اور دوسرے مرحلے کی طرف اب اس کو بلایا جا رہا ہے جس کے انجام سے وہ لوگ ناواقف نہیں ہو سکتے جو اس قانون فطرت سے واقف ہیں، فَأَنِّي تُؤْفِكُون - ترجمان القرآن

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَسْرَكَرَ
بِخَمْسٍ اللَّهُ لَمَرَّنِي بِهِنَّ: الْجَمَاعَةِ
وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهَجْرَةِ وَالْجِهَادِ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ - فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ
شَيْراً فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ
عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يَرِاجِعَ، وَمَنْ دَعَا بَدْعٍ
جَاهِلِيَةٍ فَهُوَ مِنْ جُنْحِ جَهَنَّمَ - قَالُوا
يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَامَ وَإِنْ صَلَّى
قَالَ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ
مُسْلِمٌ (اخرجه احمد والحاكم من تحت
المحارث الاشعري على شرط الصحيحين
قال ابن كثير. هذا حديث حسن وله
شواهد) -

یعنی فرمایا میں تم کو پانچ باتوں کے لیے حکم دیتا ہوں جنگ
حکم اٹھانے مجھے دیا ہے۔ جماعت، سماع، طاعت،
ہجرت اور افسدہ کی راہ میں جہاد۔ یقین کر دو کہ جو
مسلمان جماعت سے ایک باشت بھر بھی باہر ہوا تو
اس نے اسلام کا حلقہ اپنی گردن سے نکال دیا اور
جس نے اسلام کی جماعتی زندگی کی جگہ جاہلیت کی
بقیہ کی طرف بلایا تو اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔
لوگوں نے عرض کیا ایسا شخص جہنمی ہو گا اگرچہ
روزہ رکھتا ہو اور نماز پڑھتا ہو؟ فرمایا ہاں
اگرچہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے
زعم میں اپنے تئیں مسلمان سمجھتا ہو۔

شرح حدیث حارث اشعری | اس حدیث میں پانچ باتیں بتلائی گئی ہیں۔

(۱) پہلی چیز ”جماعت“ ہے، یعنی تمام امت کو ایک خلیفہ و امام پر جمع ہو کر اور اپنے مرکز قومی
سے جُرم کے رہنا چاہیے۔ الگ الگ نہیں رہنا چاہیے۔ آگے چلکر کثرت کے ساتھ وہ حدیثیں ملیں گی
جن سے معلوم ہو گا کہ جماعت سے الگ ہو کر رہنے کو یا ایسی منتشر زندگی کو جو ایک بندہ سمیٹتی ہوئی جماعت
کی شکل نہ رکھتی ہو اور کسی امیر کے تابع نہ ہو، اسلام نے غیر اسلامی اور ابلیسی راہ قرار دیا ہے، انفرادی زندگی
کو وہ زندگی ہی نہیں مانتا۔ اسلامی زندگی ”جماعت“ ہے۔

کہ سب سے پہلے تمام افراد ایک ایسے وجود کو اپنا امام و مطاع تسلیم کر لیں جو بکھرے ہوئے اجزاء کو اتحاد و اختلاف اور امتزاج و نظم کے ساتھ جوڑ دینے اور اڑتے ہوئے ذروں سے ایک جی و قائم جماعتی وجود پیدا کر دینے کی قابلیت رکھتا ہو۔ مسلمانوں کے کسی چھوٹے سے چھوٹے گروہ کے لیے بھی شرعاً جائز نہیں کہ بلا قیام امام کے زندگی بسر کریں۔ حتیٰ کہ اگر صرف تین مسلمان بھی ہوں تو چاہیے کہ ایک ان میں سے امام تسلیم کر لیا جائے۔ اذ اکان ثلثۃ فی سفر فلیمروا احدهم۔

(۲) دوسری چیز ”السمع“ ہے، یعنی امام جو احکام دے، اس کو سننا اور اس سے تعلیم و ارشاد حاصل کرنا۔ سمع کے لفظ میں قبولیت احکام اور طلب تعلیم دونوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اور امام کی معلمانہ حیثیت کو نمایاں کیا ہے۔

(۳) تیسری چیز ”طاعت“ ہے یعنی امام کی کامل درجہ اطاعت و فرمانبرداری اور اپنی تمام عملی قوتوں کو اس کے سپرد کر دینا اور اس کے ہر حکم کی بلا چون و چرا تعمیل کرنا۔ البتہ اطاعت معروف میں ہے نہ کہ معصیت میں کہ انما الطاعة فی المعروف۔

(۴) چوتھی بات ”ہجرت“ ہے۔ ہجرت ”ہجر“ سے ہے جس کے معنی ترک کر دینے کے ہیں! المحجرب والمہجران مفارقة الانسان غیرہ اما بالبدن او باللسان او بالقلب والمہاجر مصارمة الغیر ومتارکۃ (مفردات امام راغب: ۵۵۸)۔ اسلام کی اصطلاح میں جب کسی کوئی فرد یا جماعت، سعادت و صداقت کے کسی مقصد اعلیٰ کے لیے اپنے دنیوی محبوبات و مالوفات ترک کر دے، مثلاً دولت کو، آرام و راحت کو، عزیز و اقرباء کے قرب کو، وطن و مکان کو، تو اس کا نام ہجرت الی اللہ اور ذلہاب الی اللہ ہے۔ خدا کے ہر رسول اور اس کے پیروؤں کو قیام حق کی راہ میں یہ منزل طے کرنی پڑی اِنِّیْ مُحَمَّدًا جُرْتُ اِلَیْ رَبِّیْ اور اِنِّیْ ذَا هِبْتُ اِلَیْ رَبِّیْ۔

(۵) پانچویں چیز ”جہاد“ فی سبیل اللہ ہے۔ جہاد ”جہد“ سے ہے جس کے معنی ہیں استنفراغ

فی مدافعتہ العدو ظاہراً و باطناً، مفردات ایسی دشمن اور دشمن کی تمام قوتوں کو دور کرنے اور اپنے کو قائم و باقی رکھنے کے لیے انتہا درجہ کی کوشش کرنا۔ یہ کوشش زبان سے بھی ہوتی ہے، مال سے بھی ہوتی ہے، جان سے بھی ہوتی ہے۔ جس قسم کی کوشش کی ضرورت ہو، ہر قسم جہاد فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ و جاهدوا المشرکین باموالکم و انفسکم و المستکم (رواہ ابوداؤد و احمد و نسائی و ابن حبان عن النسائی)۔

یہ کہنا ضروری نہیں کہ یہی پانچ چیزیں دنیا میں قوموں اور ملکوں کے بقا و قیام کی اصلی بنیاد ہیں۔ دنیا میں کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی جس کی قومی ہستی ان پانچ عنصروں سے مرکب نہ ہو۔ کسی عمل کا کوئی گوشہ ہو، کامیابی بغیر ان اصول خمسہ کے نہیں مل سکتی۔ تم مٹھی بھر گیہوں کے طالب ہو یا قطب شمالی کی تحقیق کے، مگر کوئی چیز بھی بغیر ”جماعت“، ”اطاعت“، ”ہجرت“، اور ”جہاد“ کے حاصل نہیں ہو سکے گی۔ دنیا نے آج تک جو کچھ پایا ہے، غور کرو گے تو وہ سب انہی پانچ سچائیوں کے ثمرات و نتائج ہیں۔ دنیا کی کوئی صالح جماعت ایسی نہیں ہے جس نے ان سے الگ رہ کر کامیابی حاصل کی ہو۔ ہر عقل نے ان کا اقرار کیا ہے، ہر دل میں ان کا اعتقاد موجود ہے، ہر عامل جماعت شب و روز ان پر عمل کر رہی ہے، البتہ ناموں کے اختلاف نے ساری الجھن ڈال دی ہے۔ اسلام نے جن ناموں سے ان کو تعبیر کیا ہے، ان سے دنیا کو اختلاف ہے، لیکن اسلام جن حقیقتوں کو پیش کرتا ہے، ان سے دنیا اختلاف نہیں کر سکتی۔ اگر کرے تو زندگی اور مراد سے محروم ہو جائے۔ اس نظام میں پہلی چیز جماعت ہے جس کی غمخیز تشریح اوپر گزر چکی۔ غور کرو! دنیا کا کونسا کام ایسا ہے جس کو بلا اجتماع و جماعت کے انجام دیا جاسکتا ہے۔ جماعت کی زیادہ دقیق اور فلسفیانہ تعریف چھوڑ دو، صاف اور سیدھے سادے معنی جو ہو سکتے ہیں۔ صرف انہی پر غور کرو۔ سو سائینٹی پارٹی، کمپنی، کلب، انجمن، کانفرنس، پارلیمنٹ، ملکہ قوم، ملک، فوج، ان سب سے مقصود کیا ہے؟ یہی کہ

”جماعت“ اور ”التزام جماعت“۔ وحشی قوموں تک کو دیکھتے ہو کہ جنگل کے درختوں کے نیچے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور مل جل کر اپنے معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ بھر جماعت بے سود ہے اگر اس کا نظام نہ ہو اور کوئی سردار اور رہنما نہ ہو۔ تم پانچ آدمیوں کی بھی کوئی مجلس منعقد کرتے ہو، تو سب پہلے ایک پریسڈنٹ کا انتخاب کرتے ہو اور کہتے ہو کہ جیت تک کسی کو صدر مجلس نہ مان لیں گے، پانچ آدمیوں کی مجلس بھی باقاعدہ کام نہ کر سکے گی۔ فوج ترتیب دیتے ہو تو دس آدمیوں کو بھی بغیر ایک افسر کے نہیں چھوڑتے۔ اس کی اطاعت ماتحتوں کے لیے فرض سمجھتے ہو اور یقین کرتے ہو کہ بغیر اس کے فوج کا نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ پانچ دس آدمی بھی بغیر امیر کے کام نہیں کر سکتے تو قومیں کیونکر اپنے فرائض بلا امیر کے انجام دے سکتی ہیں؟

”ہجرت“ کا لفظ کس قدر تمہارے لیے نا آشنا اور نامانوس ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ یہ دنیا کے جس عہد جہل و وحشت کی یادگار ہے جب مذہبی جذبات کی براہمختگی نے تمدنی احساسات کو مغلوب کر دیا تھا اور انسان دین پرستی کے بنوں میں اپنی عقلی و تمدنی زندگی تک کو قربان کر دیتا تھا لیکن تبلاؤ، اب دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ علمی و تمدنی ترقیاں بھی تم کو جس راہ کی طرف بلا رہی ہیں وہ ہجرت کی حقیقت سے کب خالی ہیں؟ اور خود علم و تمدن کا تمام ذخیرہ غروج بھی کس عملی حقیقت کا نتیجہ ہے؟ ہجرت سے مقصود یہ ہے کہ اعلیٰ مقاصد کی راہ میں کمتر فوائد کو قربان کر دینا، اور حصول

مقصد کی راہ میں جو چیزیں حائل ہوں، ان سب کو ترک کر دینا۔ خواہ آرام و راحت ہو، مال و دولت ہو، نفسانی خواہشیں ہوں، حتیٰ کہ قوم ہو، ملک ہو، وطن ہو، اہل و عیال ہوں، سب کو چھوڑ دینا۔ پھر تبلاؤ، علم و عمل کا کون گوشہ ہے جس میں کامیابی بغیر اس جذبہ کے مل سکتی ہے؟ ان کے مطلوبات میں سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ایسی تبلا سکتے ہو جو بلا ہجرت کے مقام سے گذرے اس نے پالی ہو؟ یہ دنیا کی علمی و تمدنی ترقیاں، حیرت انگیز اکتشافات، انقلاب انگیز

یجادت، دولت کی فراوانی، تجارت کی عالمگیری، نئی نئی آبادیوں کا قیام، طرح طرح کے وسائل، معیشت و فلاح کا ظہور، پھر ملکوں کا عروج، قوموں کی بالادستی، تمدن کی وسعت، فی الحقیقت انسان کے کس عمل حق کے نتائج و ثمرات ہیں؟ اگر کچھ نظری چھوڑ دو تو معلوم کر لو گے کہ صرف عمل ہجرت کے..... کیسی عجیب بات ہے کہ اگر صرف قطب شمالی کی تحقیق کے لیے مہاجرین کشف کے ڈیڑھ سو قافلے یکے بعد دیگرے نکلیں اور یکسر قربان و ہلاک ہو جائیں تو تم کہو کہ تحقیق علم کمال اور جذبہ نوع پرستی کی انتہا ہے لیکن اگر اسی چیز کو اللہ کی شریعت ایک جامع تر لفظ ”ہجرت“ سے تعبیر کرے تو تم اس کا انکار کر دو؟ تمہارے نزدیک یہ تو تمدن ہے کہ دریائے نیل کے مخرج دریافت کرنے کے لیے سنیکڑوں انسان اپنا گھر بار چھوڑ دیں اور ہلاک ہو جائیں، لیکن یہ وحشت ہے کہ قیام حق اور اشاعت صداقت کی راہ میں اللہ کے بندے ترک وطن کریں؟ اگر نیوٹن اپنی راتوں کی نیند اور بترکی راحت چھوڑ دے تاکہ ”کشش ثقل“ کا قانون دریافت کرے، تو تم اس کی پرستش کرو اور کہو کہ یہ علم پرستی ہے لیکن اگر تم غم و طلب کے ایسے ہی پرستار ہو تو اس حازم صادق کے لیے کیا کہتے ہو جو قانون کشش ثقل کے لیے نہیں، بلکہ قانون نجات عالم کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ حق پرستی ہے.....

جہاد کے معنی یہ ہیں کہ دفع اعداء میں اپنی جان و مال سے کمال درجہ سعی و محنت کرنا۔ کیا دنیا میں کوئی قوم، کوئی ملک، کوئی جماعت، کوئی قبیلہ، کوئی خاندان، کوئی گھر، کوئی انسان، بلکہ کوئی وجود اور زندگی بغیر ”جہاد“ کے زندہ و قائم رہ سکتی ہے؟ کون ہے جو زندہ رہنا چاہتا ہے اور جہاد نہیں کرتا؟ جس چیز کو تم ہزاروں ناموں اور لفظوں میں بولتے ہو اور کارزار پرستی میں بقا و قیام کی اصلی بنیاد سمجھتے ہو، اسی کو اسلام نے ایک جامع لفظ ”جہاد“ سے تعبیر کیا ہے اگر تم سے ڈارون اور رسل دیلیس تنازع للبقا (Struggle for Existence) اور

انتخاب طبیعی Natural selection اور بقا برائے مصلح (Survival of the fittest) کا ذکر کرتے ہیں کہ اس کا رزاقیات میں بقا صرف اصلح و اشل کے لیے ہے، تو تم پوری طرح کان دہرتے ہو، اور فطرت کے قتل کا افسانہ خوئیں تم کو پریشان خاطر نہیں کرتا لیکن اسی حقیقت کو قرآن و اسلام زیادہ مکمل شکل میں بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو قانون الہی زمین کے کیڑوں مکوڑوں تک پر نافذ ہے، اس سے جمعیت بشری کیوں کر بری ہو سکتی ہے؟ پس دنیا میں اسی قوم کو باقی رہنا چاہیے جو حق و ہدایت کے اعتبار سے اصلح ہو۔ غیر اصلح عقائد و اعمال کو مٹ جانا چاہیے اور قانون الہی ہاتھ بن کر مٹا دینا چاہیے۔ ہدایت یافتہ اقوام کا یہ حق ہے کہ غیر ہدایت یافتہ قوموں پر غالب آئیں لیظہر علی الدین کلمہ۔ پھر اس بات پر تم کیوں مضطرب ہوتے ہو؟ کیوں اس قدر حق و قانون ہستی کے ذکر میں تم قتل و غارتگری کی دہشت ناکی نظر آتی ہے؟ یورپ کی قومیں تمام دنیا کو اپنی نو آبادیوں سے بھر دیں اور کہیں کہ افریقہ کے وحشیوں کی جگہ ہم متمدن اقوام زیادہ خدا کی زمین کی حقدار ہیں، اس کو تو تم گوارا کرو، لیکن اگر اسلام کہے کہ اِنَّ الْاَسْرَفِلِلّٰہِ وَلِیْسُو خدا کی زمین حق پرستوں کے لیے ہے، کفر و ضلالت کے پرستاروں کے لیے نہیں ہے، تو تم کس دہشت اور خوفناکی کہو؟

جاہلیت کی زندگی اور اسلام کی زندگی | یہاں ایک اور اہم اور قابل غور امر یہ ہے کہ اس چٹ اور نیزد گجرا عادیث میں ہمیشہ جماعت اور اطاعت خلیفہ کی زندگی کو اسلامی زندگی قرار دیا گیا اور اس کے عکس کو جاہلیت۔ ”جاہلیت“ کی زندگی میں ہلاکت کا تخم کیا تھا؟ قرآن نے واضح کیا ہے کہ تفرقہ اور باہم دگر علیحدگی، اور کسی مرکزی قوت کے ماتحت نہ ہونا۔ اسلام نے ظاہر ہو کر زندگی کی جو تخم ریزی کی وہ کیا تھی؟ باہمی اتحاد و اختلاف تمام منتشر افراد کو ایک متحدہ جماعت بنا کر نفس فاحہ کر دیا اور ب کے سرائیک ہی چوکھٹ پر جھکا دیے۔ وَ اذْکُرُوا نِعْمَةَ اللّٰہِ عَلَیْکُمْ اِذْ کُنْتُمْ

أَعْدَاءُ فَالْتَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحَتْ بَيْنَكُمْ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ
مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا -

پس جاہلیت کا دوسرا نام تفرقہ ہوا اور اسلام کا دوسرا نام جماعت اور التزام جماعت

یہی وجہ ہے کہ تمام احادیث میں یہ حقیقت واضح کی گئی اور اعلان کیا گیا کہ جو شخص جماعت اور اطاعت

سے الگ ہو گیا گویا وہ اسلام سے خارج ہو گیا اسکی موت جاہلیت کی موت ہوگی اگرچہ نماز پڑھتا ہو، اور روزہ رکھتا ہو، اور

(حوالہ مذکور صفحہ ۲۹ تا ۴۰)

مسلمان سمجھتا ہو۔

مسلمانوں کے لیے ایک ہی راہ عمل | مسلمانوں کے لیے راہ عمل ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہے اور ہمیشہ کی طرح

اب بھی ایک ہی ہے، یعنی ہندوستان کے مسلمان اپنی جماعتی زندگی کی اس معصیت سے باز آجائیں

جس میں ایک عرصہ سے مبتلا ہیں اور جس کی وجہ سے فوز و فلاح کے تمام دروازے ان پر بند ہو گئے ہیں۔

”جماعتی زندگی کی معصیت“ سے مقصود یہ ہے کہ ان میں ایک ”جماعت“ بن کر رہنے کا شرعی

نظام مفقود ہو گیا ہے۔ وہ بالکل اس تختے کی طرح ہیں جس کا انبوه جنگل کی جھاڑیوں میں منتشر ہو کر

گم ہو گیا ہو۔ وہ بسا اوقات یکجا کٹھے ہو کر اپنی جماعتی قوت کی نمائش کرنی چاہتے ہیں، کمیشیاں بناتے

ہیں، کانفرنسیں منعقد کرتے ہیں۔ لیکن یہ تمام اجتماعی نمائشیں شریعت میں جماعت کا حکم نہیں رکھتی

بھیڑ اور انبوه کا حکم رکھتی ہیں۔ ”بھیڑ“، ”اور جماعت“ میں فرق ہے۔ پہلی چیز بازاروں میں نظر آ جاتی

ہے، جب کوئی تماشہ مورا ہوا ہو۔ دوسری چیز جمعہ کے دن مسجدوں میں، دیکھی جاسکتی ہے جب ہزاروں

انسانوں کی منظم و مرتب صفیں ایک مقصد، ایک جہت، ایک حالت، اور ایک ہی کے پیچھے مجتمع

ہوتی ہیں۔ کوئی قوم اس نظام کو ترک کر دیتی ہے تو گو اس کے افراد و افراد اُکٹنے ہی شخصیات اعمال

و طاعات میں سرگرم ہوں، لیکن یہ سرگرمیاں اس بارے میں کچھ سود مند نہیں ہو سکتیں۔ اور قوم جماعتی

معصیت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔

قرآن و سنت نے بتلایا ہے کہ شخصی زندگی کے معاصی کسی قوم کو یکایک برباد نہیں کر دیتے

اشخاص کی معصیت کا زہر آہستہ آہستہ کام کرتا ہے، لیکن جماعتی زندگی کی معصیت کا تخم دینی نظام جماعتی کا نہ ہونا، ایسا تخم ہلاکت ہے جو فوراً بربادی کا پھل لاتا ہے اور پوری قوم کی قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ شخصی اعمال کی اصلاح و درستگی بھی نظام اجتماعی کے قیام پر موقوف ہے۔ مسلمانان مہند جماعتی زندگی کی معصیت میں مبتلا ہیں اور جب جماعتی معصیت سب پر چھا گئی ہے تو افراد کی اصلاح کیونکر ہو سکتی ہے۔

یہ وقت فصل کاٹنے کا تھا نہ کہ دانہ ڈالنے کا۔ لیکن مسلمانوں نے اپنی جدوجہد کی تمام گزشتہ زندگی گم گشتگی بے حاصلی میں ضائع کر دی، حتیٰ کہ سوچ و وقت آگیا جس کی تباہیوں کا تخیل پیدا کر کے کبھی ڈرانے والے ڈرایا کرتے تھے فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاهَا فَا فِي لَهْرٍ اِذْ جَاءَ تَهْمُزٌ كِرَاهُ

(۲۱:۴۷)۔ اب بھی اگر کام ہے تو یہی کام اور غم ہونا چاہیے تو اسی کا۔ سچے کام کرنے میں کتنی ہی دیر

ہو جائے مگر جب کبھی کیا جائے سچائی ہے۔ اس کے لیے نہ تو کوئی وقت ناموافق ہے نہ کوئی جگہ

مخالفت۔ اس کے کرنے میں جس قدر دیر بچائے گی، معصیت اور ہلاکتی ہے لیکن جب کبھی کر دیا جائے،

سچائی اور نیکی ہے۔ اور اس کا ثمرہ زندگی اور کامرانی۔ تمہارا اصلی کام کوئی خاص

مسئلہ اور کوئی خاص تحریک نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے صرف یہی ہے کہ مہندوستان

کے مسلمانوں کو مسلمان بننا چاہیے اور قوم و فرد دونوں اعتباروں سے اسلامی زندگی اختیار کر لینی

چاہیے۔ اس ایک کام کے انجام پانے پر سارے کام خود بخود انجام پائیں گے۔ سوال حکومتوں

کے نکل جانے کا نہیں ایمان کی گم گشتگی کا ہے

(حوالہ مذکور ص ۲۰۶ تا ۲۰۹)

(مولانا نے ۱۱ سال پہلے مرض کی تشخیص فرمائی تھی، آج مریض کا حال بعینہ وہی ہے، ایک سرفروز نہیں۔ پھر دین فطرت یا قانون فطرت کے مطابق اس کا صحیح علاج جو اس وقت تجویز کیا گیا تھا، آج کوئی نئی صورت حال ایسی پیش نہیں آگئی ہے جس سے وہ علاج صحیح نہ رہا ہو یا کوئی علاج اس بہتر نکل آیا ہو۔ کرنے کا کام اس وقت بھی یہی تھا اور اب بھی یہی ہے، بلاعتی زندگی کی مصیبت میں متلارہ کر مسلمان جد ہر بھی قدم اٹھائیں گے ہلاکت ہی کی طرف جائیں گے۔

اس میں شک نہیں کہ جب اس صحیح راہ عمل کی طرف دعوت دی گئی تھی اس وقت کسی نے اسے قبول نہ کیا، اور یہ بھی درست ہے کہ آج بھی کوئی اس کی طرف توجہ نہ کرنا نظر نہیں آتا، مگر مقام دعوت و عزیمت (جب کی شرح و بیان کا حق مولانا نے اپنے ”مذکرہ“ میں ادا فرمایا ہے) یہ نہیں ہے کہ جب راہ حق کی طرف بلانے میں کامیابی نہ ہو تو راہ باطل کی طرف دعوت دینا شروع کر دیا جائے، اور جب قوم بہت کے راستے پر آنا قبول نہ کرے تو یا تو ہو کر اس کو جہنم کی طرف دیکھل دیا جائے، بلکہ اس مقام بلند کا اقتضا ہمیشہ سے یہی رہا ہے اور اب بھی یہی ہے کہ آخری سانس تک صحیح راستہ کی طرف دعوت دیتے رہو، اپنی پوری قوت اسی کی طرف قوم کو لانے میں صرف کر دو، تمام دنیا اگر منحرف ہو جائے، تب بھی اس راہ سے ہٹنے کا خیال تک نہ کرو، حتیٰ کہ اسی پر جان ویدو، اور اس میں ناکام و نامراد مرجانے کو غلط راستوں کی متاع غرور دالی کا میا بیوں پر ترجیح دو۔ ترجمان القرآن۔)