

معرکہ اسلام و جاہلیت

بدعہ الاسلام غریبا و سبوعود غریبا

از جناب مولوی صدر الدین صاحب اصلاحی

(۳)

یہ ہے ”بدعہ الاسلام غریبا“ کی اصل تصویر۔ لیکن اگر اس تصویر کو اور زیادہ نمایاں دیکھنا ہو، اور اس امر کا اندازہ لگانا مقصود ہو کہ نظریات اسلامی اپنی ٹھیکہ عقلیت کی بنا پر کس قدر ”غریب“ ہیں اور ذہن انسانی کی گرفت میں آنے کیلئے کتنی اعلیٰ درجہ کی عقلی اور اخلاقی تربیت چاہتے ہیں، تو ان بندگانِ جہل کو چھوڑ کر آگے چلو اور دیکھو کہ وہ گروہ جو انتہا درجہ کا پاک طہنت اور سلیم الفطرت تھا، جو صداقت کو پہچاننے اور ماننے میں کمال درجہ پر پہنچا ہوا تھا، جس نے نفس پرستی اور جاہلیت کے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں نورِ نبوت کو پا کر اپنی صحتِ نظر کا ثبوت دیدیا تھا، جو ضد اور شقاق سے پاک، اتباعِ نفس سے آزاد، اور شرح صدر کی نعمت سے بہرہ ور تھا، وہ بھی اسلام و جاہلیت کے اس معرکہ میں کتنی کشمکش سے دوچار ہوا، اسلام کی انتہائی عقلیت کو پوری طرح ذہن نشین کرنے میں اسکو بھی کتنا سخت مجاہدہ کرنا پڑا، کس کس طرح جاہلیت نے چور و رازوں سے غیر محسوس طور پر اسکے اندر نفوذ کر نیکی سر توڑ کوششیں کیں اور کیسی زبردست اخلاقی ٹریننگ اور انقلابی تعلیم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس قابل بنایا کہ نفسانی خواہشات اور موروثی افکار اور عصری تصورات سے بالکل آزاد ہو کر ٹھیکہ فطری حقائق، اور خاص معقولات کا ادراک کر سکے۔ اس منظر کو دیکھ کر آدمی شدید

رہ جاتا ہے، اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ افراط و تفریط کے ہنگامہ زار میں خالص عقلی اور فطری اقدار کی بال سے زیادہ باریک راہ کا ادراک کرنا اور قوت تیز و قوت ارادی کی کامل بیداری کے ساتھ اس پر ثابت قدم رہنا کس قدر کٹھن کام ہے، اور کیسا انسان کامل تھا وہ بشر جو نہ صرف خود اس راہ پر کمال درجہ استقامت کیساتھ چلا، بلکہ جس نے دوسرے انسانوں کو بھی اپنی تعلیم و تربیت سے اس پر چلنے کے قابل بنایا۔

اب اس اجمال کی تفصیل سنو، یعنی اس نظریہ کے شواہد۔

مبادی اسلام (توحید، معاد اور نبوت) سے اس گروہ کو اگر کوئی اجنبیت ہو سکتی تھی تو وہ قبول اسلام سے پہلے تک تھی۔ اسلام میں داخل ہو جانیکے بعد اس کے ظہور کا کوئی موقع باقی نہ تھا، کیونکہ حکمت الہی نے نبوت کے تیرہ برس محض اسی جڑ کی مضبوطی میں صرف کر دیے تھے جس سے دین فطرت کے تمام برگ و بار نکلنے والے تھے۔ اس نے جاہلیت اقنوم اعظم (شُرک) پر پے بہ پے ایسی کاری ضربیں لگائیں کہ دوبارہ اس کا سر اٹھانا ناممکن ہو گیا۔ موسوی امت تو ایمان لائیکے بعد بھی بتوں اور محسوسوں کو دیکھ کر بے تاب نہ سر بسجود ہو جانا چاہتی تھی، مگر صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت اتنی مکمل ہوئی تھی کہ وہ انہیں اپنے پیروں سے مس کرنا بھی ذوق ایمان کی حق ناشناسی خیال کرتے تھے۔

لیکن اسلام کا فلسفہ توحید اور لا الہ الا اللہ کا سر نہاں! اللہ اکبر! اس کی گہرائی اور بے کرائی کو ہضم کرنے کیلئے صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا ظرف چاہیے۔ اسلام نے اگر شجرِ حجر جیسی ادنیٰ مخلوق کے سامنے سے انسانی پیشانیوں کو اٹھا کر سر بلند کیا تو ساتھ ہی یہ بھی کیا کہ بڑا سے بڑے انسان کو بھی خدائی کے تحت سے اتار کر عام انسانوں کی طرح عجز و نیاز کی سطح پر لا کھڑا کیا اور بتایا کہ خدا نے کسی ذات بشر کی کوئی امتیازی حق نہیں دیا ہے۔ اسکی سنت سب کیلئے

ایک ہے۔ فطرت کے نوامیس کسی شخصیت کا خاص احترام کرنا نہیں جانتے۔ اگر کسی کو کوئی شرف ہے تو محض اس کے آگے جھکنے کا ہے، ورنہ قدرت اور عزت سب اسی ہستی مطلق کیلئے ہے۔ باقی ساری کائنات بے چارہ محض ہے، اور اس بیچارگی میں سب برابر ہیں۔ لیکن دنیا تو ہر ملحد کے آگے سر ٹیک دینے کی خوگر تھی اور ہر بزرگ انسان کو مقام بشر سے کچھ نہ کچھ برتری سمجھتی آرہی تھی چنانچہ اس تخیل کا اثر ٹٹتے ٹٹتے بھی کبھی کبھی نمایاں ہو جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یکسالہ تحت جگر حضرت ابراہیم نے جس دن وفات پائی اتفاق سے وہی سورج گرہن کا دن بھی تھا۔ بعض صحابہ کرام نے اُسی قدیم تخیل کے مطابق گمان کیا کہ آج کا گرہن جگر گوشہ رسول کی وفات کا نتیجہ ہے۔ حضور نے فوراً اس نظریہ کی اصلاح کی اور لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ چاند اور سورج خدا کی قدرت کے نشان ہیں۔ کسی کے مرنے جینے سے ان میں گرہن نہیں لگتا۔ کوئی انسان خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو نظام کائنات پر کوئی حق اور اثر نہیں رکھتا۔ جس قانون بے اختیار کی ماتحت ایک بھکاری مرتا ہے اور زمین و آسمان اسکا ماتم نہیں کرتے، اسی کے مطابق سلطان وقت بلکہ پیغمبر بھی مرتا ہے اور نہ زمین اس سے متاثر ہوتی ہے، نہ آسمان آنسو بہاتا ہے، نہ چاند سورج گرہن کا ماتمی لباس پہنتے ہیں۔

غالباً ہی شخصی عظمت کا تخیل تھا جس نے رحلت مصطفوی کے وقت اضطرابی طور پر حضرت عمر تک کو تھوڑی دیر کیلئے مغلوب کر لیا تھا۔ اگرچہ قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی خدا کے قانون سے مستثنیٰ نہیں، رسول اعظم ہو یا حقیر ترین انسان موت سب کو آتی ہے۔

اِنَّكَ مِثْلُ سَائِرِ الْمَيِّتُوْنَ (زمر-۳) اے پیغمبر بلاشبہ تم بھی مرنے والے ہو اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔

حتیٰ کہ اس نے ”اِنَّكَ مَيِّتٌ“ کے ظہور کیلئے کسی خاص وقت کی تعیین بھی نہ کی تھی، کفر کی شکست، حق کی فتح، اعداء کی یزید کنی اور اسلام کے فروغ کا جو وعدہ تھا اس کے بارے میں بھی رب العزت نے نہایت بے نیازی سے آگاہ کر دیا تھا کہ تمہاری زندگی ہی میں اس وعدہ کا ایسا کچھ ضرور نہیں، اگر ہم چاہیں گے تو تمہیں وہ وقت دکھا دیں گے اور اگر چاہیں گے تو اس سے پہلے ہی تمہیں اٹھا لیں گے ”وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُّهُمْ اَوْ نَتَوَقَّيْتُكَ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَ هَلَكُنَا اِلْحِسَابٌ“ (درود - ۶) لیکن ان تمام تصریحات کے باوجود اس جگر گردانہ خبر کو سن کر کہ انھوں نے صلعم نے وفات پائی، حضرت عمرؓ جیسا اعلیٰ... تربیت یافتہ مسلمان بھی و فوراً جذبات میں توازن کھو دیتا ہے، غمگینی دہریہ کیلئے بھول جاتا ہے کہ قضائے الہی کے سامنے بالاولیٰ سب ایک ہیں، اور حیران ہو ہو کر سوچتا ہے کہ اتنی بڑی ہستی کس طرح اس معمولی انداز سے گزر جاسکتی ہے! پیغمبرانہ شخصیت کی بزرگی کا جو سکہ نفس میں مرتسم تھا اسکی بناء پر وہ آپ کی وفات کا یقین کرنے کیلئے تیار نہ تھے۔ تلوار کھینچ کر بولے ”اگر کسی نے یہ کہا کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو اسے قتل کر دوں گا“ اس وقت وہ شخص اٹھا جو اسلام کی اسپرٹ کو جذب کرنے میں انبیاء کے مقام کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے آیت ”اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاَنْتُمْ مَيِّتُونَ“ بڑھکر بشریت اور انوہیت کے فرق کو واضح کیا اور فرمایا ”جو تم میں سے محمدؐ صلعم کو پوچھنا تھا وہ جان لے کہ محمدؐ صلعم وفات پا گئے۔ لیکن جو اللہ وحدہ لا شریک کا پرستار تھا اسے معلوم ہو کہ اللہ زندہ ہے۔“ یہ سن کر حضرت عمرؓ کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے ایسا محسوس کیا کہ کوئی چیز بیکار ان کو بے ہوشی سے ہوش میں لے آئی ہے۔

اسلام کے اُس جامع اور عظیم الشان نظریہ مذہب کو جو جسے وہ کہیں ”وَكَلَّمَ اَسْلَمَ“
مَنْ فِي السَّمُوتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ کے الفاظ میں بیان کر کے ساری کائنات ارضی و سماوی

کے ایک ایک ذرہ اور اسکی ایک ایک حرکت کو "اسلام" سے تعبیر کرتا ہے، کہیں یُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ کہہ کر اعلان کرتا ہے کہ ماہتاب کی ضیا پاشی آفتاب کی حرارت رسانی بیل و ہنار کی آمد و رفت، ستیارگان فلک کی گردش، زمین کی روئیدگی، آگ کی تپش، پانی کی روانی، یعنی عناصر کائنات کی ایک ایک قوت و فعل "تسبیح الہی" ہے، اور کہیں پھر اسی اصول کے تحت مَا خَلَقْتُ اُنْجُوًّا وَلَا اِنْثٰی اِلَّا لِيَعْبُدُوْا، کہہ کر انسان کے ہر قول و عمل، اسکے تمام افکار و عواطف اور اسکے سارے عقائد اور معاملات کو بشرطیکہ اسی رب السموات والارض کے متعین کیے ہوئے حدود کے اندر ہوں، عبادت بتلاتا ہے۔ اسلام اور تسبیح و تعبد کے اس عظیم الشان اور وسیع نظریہ کو جسکی پسنائی انسان ہی پر نہیں، کونین پر چھائی ہوئی ہے، اپنے اندر جذب کر لینے میں صحابہ کرام کو بھی حیرت و استعجاب کے صدمہ مرحلوں سے گزرنا پڑا۔ ایک مرتبہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فِیْ بُطْحٰنٍ اَحَدٍ کُمْ صَدَقْتُ لِعِنِّیْ تَهَارًا اِبْنِیْ بَیْوٰیوں سے تمتع کرنا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے متعجب ہو کر پوچھا یا رسول اللہ انسان تو محض اپنی شہوت پوری کرتا ہے کیا اس میں بھی اجر اور نیکی ہے؟ آپ نے سمجھایا کہ انسان کا ہر فعل جو حدود شرعی کے اندر ہو باعثِ اجر ہے۔ اللہ کے قانون طبعی کا منشا پورا کرنے میں اگر تم اپنے نفس کی شہوات کا اتباع کرتے ہو تو سزا کے مستحق ہو، اور اگر اللہ ہی کے قانون شرعی کا اتباع کرتے ہو تو اجر و ثواب کے مستحق ہو۔ جس طرح نماز عبادت ہے اسی طرح ایک خالص دینیوی معاملہ حتیٰ کہ عورت اور مرد کی مقاربت بھی عبادت ہے اگر مشروع طریقے سے سرانجام دی گئی ہو، کیونکہ یہ تمام چیزیں اسی ایک سلسلہ حیات کی مختلف کڑیاں ہیں جسکا ایک سراد نیا کے عام معاملات سے ملا ہوا ہے اور دوسرا عبادات اور روحانیت سے۔ ان میں تفریق پیدا کرنا نظام اسلامی کو درہم برہم کر دینا ہے۔ اسلام کا نظریہ خلافت جیسا شدید انقلابی نظریہ تھا، اسکی طرف ہم اوپر اشارہ کر چکے ہیں۔

قرآن نے جب اس خیر الخلقوں کے نظریہ کا اعلان کیا تو دنیا نے کیسے اچنبھے کیساتھ اسے سنا اور ماننے

سے انکار کر دیا۔ کیونکہ وہ جس چیز کو نفسانی اغراض کی شکار گاہ سمجھتی تھی اسے اسلام نے ایک خالص اور پاک مذہبی فریضہ بنا دیا تھا۔ اس وقت تک استحقاق حکومت کے مختلف نظریے قائم تھے، مثلاً دنیا تسلیم کرنے کیلئے تیار تھی کہ جو جواں ہمت اپنی قوت بازو سے ایک سلطنت قائم کرتا ہے اسکی اولاد کو حق پہنچتا ہے کہ اسے اپنی وراثت سمجھ کر جس طرح چاہے اس سے متمتع ہو۔ وہ اس نظریہ کو بھی مانتی تھی کہ کسی قوم یا ملک پر حکومت کرنا صرف اُسی قوم کا حق ہے۔ اُسکی کتاب سیاست میں یہ اصول بھی موجود تھا کہ جس گروہ نے سامان جنگ کی فراہمی میں مال و اسباب کی قربانی دی ہو، جس نے اپنے خون کی آبیاری سے پادشاہی کا پرہیز کیا ہو، وہی اس بات کی مستحق ہے کہ اپنے خون کی قیمت لے اور اس ”پرہیز باغ“ کی بہار آفرینیوں کا مزہ اٹھائے، یعنی جو سرِ معرکہ کارزار میں کٹھنے کیلئے گیا تھا شاہانہ جلال کا تاج بھی اسی پر ہونا چاہیے۔ یہ اور ایسے ہی بے شمار اصول اسکی ”کتاب سیاست“ میں موجود تھے۔ ہاں اگر کوئی اصول نہ تھا تو محض اُن اَلَا تَرْضٰی لَیْسَ لَکُمْ شَیْءٌ حَبَادِی ۲ الصَّاحِبِ الْخَوْنِ کا۔ اگر کوئی ناقابل قبول نظریہ تھا تو صرف یہ کہ قومیت، وطنیت، وراثت وغیرہ کے تمام مطالبات ٹھکرا کر محض صالحیت، دیانت، تقویٰ اور حزم و تدبیر کو استحقاقِ خلافت کا معیار قرار دیا جائے۔ حکومت کے نظریوں اور اصولوں کو وضع کرنے میں نفس، جاہلیت، شہوت، ہیٹ سبھی شریک تھے، اگر کوئی چیز شریک نہ تھی تو محض عقل اور دیانت۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام نے جب ان نظریات کے مقابلہ میں خلافت کے ایک اچھوتے اور نامانوس تصور کو پیش کیا اور بتایا کہ یہ تختِ حکومت پھولوں کی سیج نہیں ہے جسکی طمع کی جائے، بلکہ کانٹوں کا بستر ہے جس پر راقوں کی منید حرام ہو جاتی ہے، جو اس تخت پر بٹھایا گیا گویا بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا (مَنْ دُلَّی الْقَضَا فَنَقْدَ ذَنْبٍ لِّغَیْرِ سَکِیْنٍ)، حکومت کا یہ تاج عظمت و کبریائی کا تاج نہیں ہے بلکہ ذمہ داریوں کا ایک پہاڑ ہے جسکی گرانی سے مضبوطی و باغ پاش پاش ہو جاتی ہیں، یہ خلیفہ وقت قوم کا مخدوم اور سجدہ نہیں ہے بلکہ اسکا خادم اور چاکر ہے، تو

اسکو سنکر قوم پرستوں اور وطن پرستوں نے جو کچھ کیا اس سے تم واقف ہو چکے ہو، لیکن یہ انقلابی تصور حکومت اس قدر عقلی اور جذبات نفس سے اس قدر بلند تھا کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لیجانیکے بعد اسلام کے ان ویر دست علمبرداروں نے بھی، جو جاہلیت کے ایک ایک نشان کو پاؤں تلے روند چکے تھے، اسکو پوری طرح سمجھنے سے اپنے آپ کو عاجز پایا، حتیٰ کہ اگر ابو بکر و عمر جیسے کامل مسلمان موجود نہ ہوتے تو صحابہ کرام کی سی بہترین تربیت یافتہ جماعت بھی اس اعلیٰ وارفع تصور حکومت کا دہن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھی ہوتی۔ ثقیف بنی ساعدہ میں خلافت کا مسئلہ پیش ہوتا ہے۔ مہاجرین اور انصار میں جماعتی کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ ایک گروہ اس خیال میں ہے کہ یہ سلطنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوت بازو سے قائم کی ہے، لہذا آپ کے قرابت داروں کے سوا وراثت اور جانشینی کا حق کسی کو نہیں پہنچتا۔ دوسرا گروہ گردن موڑ کر عرب کے میدانون اور صحراؤں کو دیکھتا ہے تو قریب قریب ہر جگہ اسے اپنے ہی نو بہانوں اور جگر گوشوں کا مزار نظر آتا ہے، ہر سمت اسے اپنے ہی خون کی لالی دکھائی پڑتی ہے۔ اسوقت وہ اسلامی تصور صلاحیت و استحقاق سے بیگانہ ہو کر اپنی قربانیوں کا معاوضہ چاہتا ہے اور اپنے حق سے بڑھ کر کسی کے حق کو وزنی ماننے کیلئے تیار نہیں ہوتا۔ دونوں گروہ اپنے اپنے نظریہ کے ماتحت سرگرم بحث ہیں، اور چونکہ دلائل دونوں جانب ایک ہی سے ہیں اس لیے آخراً رفع نزاع کی خاطر انصار بول اٹھتے ہیں کہ مٹنا امین و منکم ۲ میں یعنی ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک تم میں سے۔

اندازہ کرو اس قرآنی تصور خلافت کی بلندی کا! ایسے ارباب بصیرت اور اخلاص پسند انسانوں کی فہم بھی تھوڑی دیر کیلئے وہاں تک پہنچنے سے قاصر رہ جاتی ہے۔

مگر آسمان نبوت کے ماہ پر دیں ابھی موجود تھے۔ ان کے طلوع ہوتے ہی چند لمحوں میں حق کی روشنی چمک اٹھی، جاہلی دساوس کی گھٹا چھٹ کر رہ گئی، اسلامی تصور حکم بنکر سامنے آگیا اور حق

پرستوں کی جماعت نے بالاتفاق اُسکے آگے تسلیم خم کر دیا کہ وہ جس عالم میں بھٹک رہے تھے وہ غلط فہمی کا دھند لگا تھا نہ نفس پرستی کا اندھیارا۔ نور علم آنے کے بعد جس شخص کو خلیفہ منتخب کیا گیا وہ نہ اوسی تھا، نہ خزر جی، نہ ہاشمی۔ یعنی یہ انتخاب نہ نسل کی سفارش پر ہوا، نہ وطن کی، نہ وراثت کی۔ اس کے انتخاب میں قربانیوں اور جاں نثاریوں کے معاوضہ کا بھی کوئی لحاظ نہ کیا گیا تھا۔ اس کو منتخب کیا گیا صرف اس لیے کہ وہ نبی کے بعد افضل البشر تھا، سب سے زیادہ پرہیزگار تھا، سب سے بڑھکر مخلص اور بے لوث تھا، سب سے بڑھکر اسلام کی روح اور سرایت کے مزاج کو سمجھنے والا تھا، اور نبی کی تعلیم و تربیت سے فیض یافتہ ہونے میں سب پر فوق نے گیا تھا۔

اسلام کا نظریہ جنگ بھی ان شدید ترین انقلابی نظریات میں سے تھا جسے گرفت میں لانا انتہا درجہ کا مجاہدہ نفس چاہتا تھا۔ تمام داعیات نفس، حتیٰ کہ نفسانی غضب اور عداوت تک کے جذبات سے پاک کر کے اسلام نے جس طرح لڑائی کو خالصتہً ایک اجتماعی خدمت بنا دیا، اسکی اخلاقی رفعت کا اندازہ اس واقعہ سے کرو کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایک دشمن کے سینے پر سوار ہو کر قتل کیلئے تلوار کو حرکت دے چکے ہیں۔ اتنے میں بے بس دشمن آپ کے منہ پر حقوک دیتا ہے۔ آپ فوراً ہاتھ روک لیتے ہیں اور اس کو چھوڑ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ وہ حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کیلئے تجھے قتل کر رہا تھا۔ جب تو نے مجھ پر حقوک دیا تو میرے نفس کا جذبہ انتقام بھڑک اٹھا۔ اب اگر میں تجھے قتل کرتا تو میری نفسانیت بھی اس فعل میں شریک ہو جاتی۔ اس تصور کی خالص اخلاقیات اور بے لوث عقلیت اتنی بلند تھی کہ اسکی رفعتوں تک پہنچنے میں ان لوگوں کو بھی ابتداءً بڑی دشواریاں پیش آئیں جو نفسانیت اور جاہلیت کو یکسر خیر باد کہہ چکے تھے۔ برسوں کی تعلیم و تربیت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکو میدان جنگ میں لائے، اور باوجودیکہ انکی ذہنیت میں انقلابِ عظیم رونما ہو چکا تھا، مگر پھر بھی اسلام کی ابتدائی لڑائیوں میں صحابہ کرم۔ جہاد

فی سبیل اللہ کی اصلی اسپرٹ کو سمجھنے میں بار بار غلطیاں کر جاتے تھے جنکی وجہ سے بعض غزوات میں اللہ تعالیٰ نے انکو شریکین سے شکست بھی کھلوا دی، تاکہ وہ اپنی بغزشتوں پر تبتہ ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی تھیں، اس میں صدیوں کی روایات سے یہ تصور گہری جڑوں کیساتھ جما ہوا تھا کہ لڑائی یا تو مال و زر اور ملک و سلطنت کیلئے ہوتی ہے، یا پھر جذبہ عداوت و انتقام کیلئے۔ اس تصور کو دل و دماغ کے ایک ایک ریشے سے نکالنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ چنانچہ غزوات اسلام کی تاریخ پر غائر نگاہ ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکارِ رسالتؐ کو جنگ کے متعلق صحابہ کا نقطہ نظر درست کرنے میں کتنی محنت کرنی پڑی ہے۔

سنن ابی داؤد میں ہے کہ ایک صحابی نے آنحضرت صلعم سے پوچھا ”یا رسول اللہ اس مجاہد کے متعلق کیا ارشاد ہے جو مال غنیمت کی طلب اپنے دل میں رکھتا ہے؟“ آپ نے فرمایا ”وہ اسکو آخرت میں کوئی اجر نہ ملے گا“ جب ان صحابی نے لوگوں تک یہ ارشاد پہنچا یا تو وہ بے حد متعجب ہوئے، انہیں یقین نہ آیا کہ حضورؐ نے ایسا فرمایا ہوگا، اور بیان کر نیوالے کی سماعت کی تکذیب کرنے لگے۔ دوبارہ بھیجا کہ تم نے مطلب نہ سمجھا ہوگا جا کر از سر نو تحقیق کر آؤ۔ وہ جب دوبارہ اسی جواب کو لیکر لوٹے تو بھی لوگوں کا استعجاب کم نہ ہوا، جس چیز کو وہ بہترین ذریعہ معاش اور اعلیٰ ترین مقصد جنگ سمجھتے آئے تھے اسکے متعلق یہ فیصلہ ایسا عجیب بلکہ بدایت کے خلاف معلوم ہوتا تھا کہ ان کی عقلیں بار بار اسے تسلیم کرنے سے ابا کرتی تھیں۔ آخر کار تیسری بار دریافت کرانے پر انہیں یقین آیا اور معلوم ہوا کہ اسلام کا تصور جنگ رغبات دنیوی اور جذبات نفس سے اس قدر پاک اور منزہ ہے۔ یہاں کا سودا (مادی لحاظ سے) ایک طرف ہے۔ محض سردینا ہے خوں بہالینا نہیں ہے۔ مال خرچ کرنا ہے مال حاصل کرنا نہیں ہے۔ یہاں شرط یہ ہے کہ حریف کی دشمنی تمہیں میدان میں نہ لے جائے بلکہ اسکی اور سارے عالم کائنات کی ہمدردی کیلئے جاؤ تاکہ جہلا اپنی نادانی کی بنا پر مرکز عدل کو ہٹا کر میزان قسط

کو پامال کر کے اور خدا کی زمین میں شر و فساد برپا کر کے اپنے اوپر ظلم کرنے اور اپنی دنیا و آخرت برباد کرنے سے باز آجائیں، یعنی دراصل تم ظالموں کی مدد کرتے ہو، نہ کہ محاصمت اور دشمنی۔ عرصہ کارزار دنیا کمانی کی جگہ نہیں ہے۔ ایک مقدس ترین عبادت کی جگہ ہے جہاں لوگ قتل نہیں کیے جاتے، انسانیت زندہ کی جاتی ہے۔

جہاد کی اسی حقیقت کو جب آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ”اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم“، تو صحابہ کرام کی حقیقت شناس نگاہیں بھی اس رمز کو نہ پاسکیں اور انہوں نے متعجب ہو کر پوچھا ”مظلوم کی اعانت تو ہو سکتی ہے مگر ظالم کی اعانت کیونکر ممکن ہے؟“ اپنے فرمایا ”ظالم کی اعانت یہ ہے کہ اسے ظلم سے روک دو“

ایک موقع پر جب شارع علیہ السلام نے اسی تصویر کے دوسرے رخ کو پیش کیا اور فرمایا:

اِذَا لَقِيَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفٍمَا قَاتِلٌ وَالْمَقْتُولُ كِلَاهُمَا فِي النَّارِ
جب دو مسلمان تلواریں لیکر آپس میں لڑ پڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہوں گے۔
تو جس طرح تصویر کے پہلے رخ نے حیرت میں ڈال دیا تھا یہ دوسرا رخ بھی بالکل نرالا اور تعجب خیز معلوم ہوا، صحابہ کہ ام نے متحیر ہو کر پوچھا:

هَذَا الْقَاتِلُ قَتَلَا الْمَقْتُولُ؟ ایک تو خیر قاتل تھا اور قتل کرنیکی پاداش میں جہنمی ہوا، لیکن مقتول کی کیا خطا ہے؟
جواب ملا:

اِنَّكَ كَانَ حَرِيصًا عَلٰى قَتْلِ صَاحِبِهِ ”اُس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی اپنے مقابل کو قتل کرنا چاہتا تھا۔“ یعنی صرف اتنا ہی نہ دیکھو کہ وہ مقتول اور مظلوم ہے بلکہ یہ بھی دیکھو کہ کس چیز

نے اس سے تلوار اٹھوائی تھی؟ کیا محض اسکی ذاتی منافرت اور جاہلی حیثیت کی تحریک نہ تھی؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اسلام کی نگاہ میں کسی نفسانی غرض اور حیثیت کے ماتحت تلوار اٹھانا کس قدر مبغوض ہے؟ خصوصاً جس قطرہ خون کو اسلام کی حرمت حاصل ہے اسے بغیر کسی حق کے بہانا یا بہانے کی نیت کرنا بدترین معصیت ہے، حتیٰ کہ اگر تمہاری تلوار کسی دشمن کا فریہ کھینچ چکی ہو اور وہ کَاللّٰہِ اِلَّا اللّٰہ پڑھ دے تو پھر تمہیں اپنی تلوار کو ایک انج بھی آگے بڑھانے کا مجاز نہیں، کاب وہاں سے جاہلیت کی حد شروع ہو جاتی ہے۔

چنانچہ حضرت خالدؓ کو یہی مشکل پیش آئی تھی۔ انہوں نے دوران جنگ میں ایک دشمن پر وار کیا اس نے فوراً کلمہ طیبہ پڑھ دیا۔ پھر اپنے ہاتھ روکا نہیں اور اسکا کام تمام کر دیا۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل واقعہ کی خبر ہوئی تو آپ نے باز پرس کی۔ حضرت خالدؓ نے فرمایا یا رسول اللہ اس نے محض موت کے ڈر سے ایسا کیا تھا، پھر اس سے مجھ پر بے جا روک کر منع کرنے میں کیا زحمت تھی؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے اسکا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ تمہیں کیا معلوم کہ جو اسکی زبان سے نکلا اس کے دل میں نہ تھا۔ اگر وہ ایمان لا چکا تھا تو پھر تم نے کس حق کی بنا پر اس کا خون بہانا روا رکھا؟

گویا یہ ایک ذرا سا وہم بھی اسلامی جنگ کے رخ کو پھیر دیتا ہے، اور اسلام کی عاقلانہ نوعیت کسی خفیف سے خفیف غیر اسلامی جذبہ کی شرکت بھی گوارا نہیں کر سکتی، اور اس معاملہ میں اس قدر نفس کے میلانات سے متغیر ہے کہ حضرت خالدؓ جیسے صاحب فہم انسان کو بھی اس کے حدود کی تمیز مشکل ہو گئی۔

اسلامی مساوات کا نظری پہلو اس قدر واضح تھا کہ صحابہ کرام نے نہایت آسانی سے اسے قبول کر کے اپنے طریقہ معاشرت کو اس کے سانچے میں ڈھال دیا، اور جبکہ دنیا نے سیادت و حکومت حسب نسب، اور مال و زر کے صداہ امتیازات قائم کر رکھے تھے، انہوں نے پردیسیوں کو امامت

دی، غلاموں کو سپہ سالاری بخشی، انکی شہربانی کی اور فخر نسب اور غرور مال کے سارے بتوں کو توڑ کر شرف و مجد کا معیار صرف تقویٰ اور طہارت پر رکھا۔ تاہم بعض حضرات کبھی کبھی قدیم تصورات کے استیلار پر اس نظریہ کو فراموش بھی کر بیٹھتے تھے اور آنحضرتؐ اس پر سخت تنبیہ فرماتے تھے۔ ایک بار حضرت ابوذر غفاریؓ نے جو شش غضب میں اپنے غلام کو کچھ تاروا کلمات کہدیے۔ رحمتہ للعالمین نے سنا تو برا فروختہ ہو کر فرمایا ”انک ام و فیک جاہلیتہ“ ابوذر! تمہارے اندر ابھی تک جاہلیت کا فاسد مادہ موجود ہے!

ایک بڑے خاندان کی عورت نے چوری کی، بارگاہ رسالتؐ نے حکم دیا کہ اسکے ہاتھ کاٹ لیے جائیں۔ خاندانی عظمت کا سویا ہوا تصور دماغوں میں جاگ اٹھا۔ لوگوں نے حضرت زیدؓ سے سفارش کرائی کہ ایک صاحب حسب عورت کی یہ توہین نہ کی جائے۔ چہرہ مبارک فرط غیظ سے متغیر ہو گیا اور آپؐ نے نہایت غضبناک لہجہ میں فرمایا ”کیا تم مجھ سے حدود اللہ کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ اسی چیز نے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا۔ جب کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو لوگ اسے چھوڑ دیتے اور اگر کوئی غریب و بیکس اسی جرم کا ارتکاب کرتا تو اس پر حد جاری کرتے۔ خدا کی قسم اگر فاطمہؓ بنت محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی چوری کرے تو میں اسکا بھی ہاتھ کٹوا دوں گا“

حضرت قدامث بن مطعون ایک جلیل القدر صحابی اور حضرت عمرؓ کے سارے تھے۔ انہوں نے شراب پی اور خود فاروق اعظمؓ نے قرابت اور جلالت شان کا کوئی لحاظ کیے بغیر ان پر حد جاری کرنی چاہی تو لوگوں میں پھر وہی امتیاز نسلی کا غیر اسلامی تصور آموچھوڑا، اور حضرت عمرؓ کی مخالفت ہونے لگی۔ لیکن وہ امر حق میں تیغ دو دم تھے۔ انہوں نے فوراً اس دوسرے جاہلی کو دلوں سے نکالتے ہوئے فرمایا ”مجھے انکا کوڑوں کے نیچے مرجانا منظور ہے مگر خدا کے حضور میں حدود الہی کے توڑنے کا بار لیکر جانا گوارا نہیں، جلد ایک مضبوط کوڑا لے آؤ“

ایک دن سرداران قریش میں سے حضرت ابوسفیانؓ ابن حرب اور حضرت حارث بن ہشام وغیرہ حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مگر وہاں سب سے پہلے اہل بدر کو جن میں حضرت صہیبؓ رومی، حضرت بلالؓ حبشی اور حضرت عمارؓ بھی تھے شرف باریابی بخشا گیا۔ حضرت ابوسفیانؓ جنہوں نے ابھی کل تک بڑے بڑے جبائیرہ مکہ کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکتے دیکھا تھا، اس صورت حال کو برداشت نہ کر سکے۔ ان سے اپنے رئیسانہ افتخار کی یہ پامالی دیکھی نہ گئی۔ انہوں نے نہایت چیں بچیں ہو کر فرمایا کیا حیثیت ہے! ان ناچیز غلاموں کو اذن ملتا ہے اور ہم بیٹھے منہ ٹمکتے ہیں۔ ہمارے مراتب کی یہ تحقیر! ان کا دماغ اس وقت اسلامی تصور فضل و کرامت کی ادنیٰ چائیوں سے بہت نیچے اتر آیا تھا۔ وہ بھول بیٹھے تھے کہ یہ اسلام کا دربار ہے۔ یہاں عزت و عظمت کے نظریات جاہ دنیوی اور علوٴ نبی سے نہیں اخذ کیے جاتے۔ یہاں انسانی فضل و کمال طاعت الہی کی میزان میں تو لاجتا ہے رنگ و نسل کے پلٹروں میں نہیں۔ آخر کار حضرت سہیل ابن عمروؓ نے جو ساتھ باہر کھڑے تھے سمجھایا کہ یہ موقع حسرت کا ہے غضب کا نہیں۔ اسلام نے سب کے ساتھ تمہیں بھی اس نعمت کی طرف بلایا تھا، مگر تمہاری بد بختی نے تمہیں پیچھے ڈال دیا اور یہ لوگ آگے بڑھ گئے۔

اسلامی مساوات کا ایک پہلو ۱۔ انس لوالناس علیٰ منازلہم (یعنی لوگوں کو انکی حیثیت کے مطابق جگہ دو) کا بھی ہے کیونکہ اسلام کے قوانین اور نظریات میں افراط تفریط نہیں، سراسر اعتدال اور میاند روی ہے۔ یہ پہلو ذرا زیادہ غامض تھا جس تک دور رس صحابہ ہی کی نگاہیں پہنچتی تھیں۔ چنانچہ اسی اصول کے مطابق حضرت عائشہؓ نے ایک فقیر کو روٹی کا ایک ٹکڑا دیکر رخصت کر دیا، لیکن غلوٴی دیر بعد ایک مہذب اور خوش پوشاک انسان آیا تو اسے بٹھا کر نہایت عزت و احترام سے کھانا کھلایا۔ لوگوں کو بظاہر اس تفریق پر استعجاب ہوا تو حضرت عائشہؓ صدیقہ نے مذکورہ بالا فرمان رسالت سنا دیا۔ اس وقت ان کی سمجھ میں آیا کہ حدود اور قوانین ملکی جیسی مساوات، عام آداب معاشرت

میں قائم کرنا حکمت اور دور اندیشی کے خلاف ہے۔ ہر انسان کے منتہائے نظر اور دماغی پرواز کے مطابق اس سے سلوک کرنا چاہیے۔

اسلام نے اپنی ہیئت اجتماعیہ کی بنیاد رنگ و نسل اور ملک و وطن کے بجائے محض افکار اور عقائد کی یکسانی و ہم آہنگی پر رکھی تھی۔ اس نے بھائی سے بھائی پر تلوار اٹھوائی اس لیے کہ ایک حزب اللہ کا رکن تھا لیکن دوسرا اس کا باغی تھا۔ اس نے قریشی کو حبشی سے گلے ملا یا اس لیے کہ دونوں کا تصور حیات اور نظام زندگی ایک تھا۔ اس نے مکہ والوں کو لاکر ادس اور خزرج کا ہم قوم قرار دیا اور خود مکیوں اور شریہیوں کے اپنے اعزہ و اقارب کو غیر ٹیمرا دیا، اس لیے کہ مسلمانوں اور ان کے کافر عزیزوں میں اگرچہ خون کا رشتہ تھا، وطن کا رشتہ تھا، نسل کا رشتہ تھا، مگر لا الہ الا اللہ کا وہ اصل اور لازوال رشتہ روحانی نہ تھا جس پر یہ سارے مادی اور خود غرضانہ رشتے قربان ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ دنیا کی تاریخ میں جو انقلاب سب سے بڑا، سب سے عظیم الشان اور سب سے زیادہ حیر العقول کہا جاسکتا ہے وہ یہی اسلامی قومیت اور نظم اجتماعی کا انقلاب تھا، جس نے نسل، رنگ، زبان، اور جغرافیہ کی مقرضوں سے کٹی ہوئی انسانیت کو ربط و تعلق کی ایک ایسی عقلی بنیاد فراہم کر دی جس پر تمام نفع انسانی متحد ہو سکتی ہے، جس نے پہاڑوں اور دریاؤں کے اس حق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ وہ انسان کو انسان سے کاٹ دیں، جس نے کھال کے رنگ، اور نطفہ کے خصائص، اور زبان کی چال ڈھال کو بھی یہ اقتدار دینے سے انکار کر دیا کہ وہ انسان اور انسان کے درمیان حائل ہو جائیں۔ اس نے جاہلیت کے تمام شیرازوں کو توڑ کر صرف ایک شیرازہ ایمان کو قومیت کی اساس اور علت جامعہ قرار دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محاجرین اور انصار، جن کا قومی آن اور وطنی تعصب پر مرٹنا اولین مقصد زندگی تھا، باہم حقیقی بھائیوں کی طرح گھل مل گئے۔

جس وقت اسلام یہ انقلاب برپا کر رہا تھا، جاہلیت بھی اس وقت خاموش نہ تھی۔ اس نے ہاتھوں سے نکلنے ہوئے میدان کو دانتوں سے پکڑنے کی کوشش کی، اور قدم قدم پر انقلاب اسلامی کے سیلاب کا مقابلہ کیا۔ ایک طرف اسلام نسل آدم کے بکھرے ہوئے اجزاء کو دین اور تہذیب کے رشتے میں جوڑ رہا تھا، اور دوسری طرف جاہلیت اپنی انہی پرانی مقراضوں سے اس پر حملہ کرنے کیلئے مستعد تھی۔ صحابہ کرام ایک مدت تک اس کشمکش میں مبتلا رہے، بارہا ایسا ہوا کہ منافقین کی مفسدہ پردازیوں اور خفیہ ریشہ دوانیوں نے عصیت کے غیر اسلامی جذبات کو بھڑکا دیا اور دفعۃً وطنی و نسلی تعصب، برقی رو کی طرح جسم کے رگ و ریشہ میں دوڑ گیا۔ غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر ایک صحابہ نے کسی انصاری کو تھپڑ مار دیا۔ اس نے اپنا قومی غرہ لگایا۔ چشم زدن میں طرفین سے تلواریں کھینچ گئیں اور حقوڑی دیر کیلئے اسلامی مواخات اور تصور قومیت کے دل و دماغ بغاوت کر بیٹھے۔ ایک مرتبہ اوس و خزرج، دونوں قبیلوں کے بہت آدمی بیٹھے ہوئے باہم گفتگو کر رہے تھے۔ یہودی شرانگیزوں کا ایک گروہ پہنچا کہ کسی طرح جاہلی تصورات کو ابھار کر ان دونوں قبیلوں کی پرانی عداوتوں کو تازہ کر دیا جائے کیونکہ انھیں کے اتحاد پر اسلامی شوکت اور قوت کا دار و مدار تھا۔ چنانچہ جنگ بغاث کا تذکرہ پھیر دیا، جس میں یہ دونوں قبیلے لڑ کر قریب قریب فنا ہو گئے تھے۔ عصیت کی دبی ہوئی چنگاریاں شعلہ بنکر بھڑک اٹھیں اور قریب تھا کہ انقلاب معکوس (Counter revolution) برپا ہو جاتا لیکن آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم آمو جو د ہوئے اور وعظ و تذکیر کے ذریعہ اس فتنہ کو بجھا دیا۔

واقعہ انک کے سلسلے میں جب آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس مغتری سے ہمارا انتقام لے جس نے مجھے ایسی ایذا دی ہے؟ حضرت سعد بن معاذ نے اٹھ کر فرمایا کہ میں حاضر ہوں اگر وہ مغتری میرے قبیلہ (اوس) کا ہے تو بتائیے میں اسکی گردن مار دوں، اور اگر خزرجی ہے تو

بھی آپ کے حکم کی تعمیل کرونگا۔ خنزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ کو یہ بات ناگوار معلوم ہوئی۔ انہوں نے اسے اپنی قومی عزت اور شان پر حملہ خیال کیا، قبائلی عصبیت نے جوش مارا اور اسلامی تصور قومیت پر چھا گئی۔ انہوں نے فوراً بھڑک کر کہا کہ خنزرج کے آدمی کو مارنے والے تم کون ہوتے ہو؟ بات بڑھی اور اگر سرکار رسالتاً موجود نہ ہوتے تو شاید اسلامی قومیت اور اخوت کی لاش اسی وقت خون کے دھارے میں تیرتی نظر آتی۔

اس قسم کے بکثرت واقعات اس انقلاب کی ابتدائی تاریخ میں ملتے ہیں، جنکو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام و جاہلیت کے اس معرکہ میں صحابہ کرام کی سی خالص و مخلص جماعت کو بھی کیسی سخت زحمتوں سے دوچار ہونا پڑا، اور کس قدر سخت جدوجہد کے بعد نبی اکرم نے وہ انقلابی سوسائٹی بنائی جسکی رگ رگ سے جاہلیت نکال دی گئی تھی۔

انسان کے ذاتی جذبات قومی اور خاندانی جذبات سے کہیں زیادہ عزیمت شکن اور بے پناہ ہوتے ہیں۔ جب غیرت اور حمیت کا طوفان جوش مارتا ہے تو بڑے سے بڑے ارباب عزم و ثبات کے پاؤں بھی اسکی رد میں اکھڑ جاتے ہیں۔ نفس کا یہ سب سے کامیاب اور خطرناک دار ہے جسے رد کرنے کے لیے نبوت کا استقلال چاہیے۔ اسلام کی بلند نظری اور حق پسندی یہاں اپنے انتہائی کمال پر پہنچ جاتی ہے۔ اگرچہ غیرت انسانیت کا ایک بہترین جوہر ہے، لیکن اسلام اسے بھی آزاد نہیں چھوڑتا، اسے بھی اپنا تابع بناتا ہے، اسے اعتدال کے حدود سے باہر نہیں جانے دیتا، اور انسان کو حکم دیتا ہے کہ وہ کبھی نفس کے رجحانات سے مغلوب نہ ہو۔ جو کچھ کرے اور جو کچھ کہے، نفسانیت اور جذبات عاری ہو کر، محض خدا کے لیے، اسکی رضا جوئی کیلئے اور اسکی نظام عدل کی برقراری کیلئے۔ اسلام کا یہ ناذک ترین مطالبہ ہے، اور یہ اتنا ناذک ہے کہ ایک مرتبہ صدیق اکبر جیسے نفس، متورع اور سراپا للہیت انسان بھی اسکو پورا کرنے سے چوک گیا۔ واقعہ اٹک

ایسا شدید سانحہ تھا جس سے بڑھکر انسان کیلئے جانگسل اور روح فرسا ابتلا ممکن ہی نہیں۔ جس باپ کی عفت آب بیٹی پر عموماً الزام لگے اسکی جراحت دل کا حال کسی باپ ہی سے پوچھو۔ یہی زخم صدیق اکبر کے دل پر لگا تھا۔ اس زخم پر نمک چھڑکنے والوں میں ایک صاحب (مسطح بن اثاثہ) بھی نا سبھی سے شریک ہو گئے تھے جو نہ صرف حضرت صدیق کے قریبی رشتہ دار تھے، بلکہ آپ کا پروردہ بھی تھے۔ صدیق اکبر کا اس پر رنجیدہ ہونا بشریت کا طبعی اقتضا تھا، چنانچہ آپ نے قسم کھائی کہ آئندہ سے اس شخص کی کفالت نہ کروں گا۔ مگر اسلام ایک سچے انسان کو جس مقام فضل و احسان پر دیکھنا چاہتا ہے، یہ مقام غیظ و انتقام اس سے فو تر تھا۔ فوراً تہنیه ہوئی کہ:

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ تم میں سے بڑے اور صاحبِ قدرت
 أَنْ يُؤْتُوا أُزْلَى الْفَتْحِ بِنِي دَاوُدَ الْبَنِي لوگ قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کی
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِيَعْفُوا وَلِيَقْضُوا لَا تُحِبُّونَ راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مدد نہ دینے کی قسم
 أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ نہ کھائیں اور چاہیے کہ انھیں معاف کر دیں اور
 (نور - ۳) ان سے درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ

اللہ تمہیں بخشدے اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

غور کرو مسطح نے کیا شنیع جرم کیا تھا؟ اپنے محسن اور سرپرست کیلئے پر کیا سخت تیر مارا تھا؟ اور اس کی بادا ش میں اس پیکرِ مبر و قمل نے کتنا خفیف اقدام کیا تھا؟ یہ مگر اسلام کی روح اس خفیف ترین بیگانے جذبہ سے بھی کس طرح مضطرب ہو جاتی ہے؟ اسکا معیارِ فضیلت اتنی سی غیر اسلامی حمیت کو بھی برداشت نہیں کرتا۔

لڑائی کا میدان انسانیت کا مذبح مانا جاتا ہے۔ لیکن اسلام کا میدان جہادِ حیاتِ انسانی کا حربہ ہے۔ شہید ہونے والا مرنے کے بجائے زندہ ہونا اور بہتوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ دنیا کے خیال

میں لڑائیاں اسبابِ معیشت کی بربادی اور نسلِ انسانی کی ہلاکت ہیں۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ جہاد میں خرچ کرنے سے گریز کرنا ہی اصل ہلاکت اور نامرادی ہے۔ یہاں تم جتنا زیادہ خرچ کرو گے اس زیادہ رزاقِ عالم تمہیں دیگا۔ خدا نے تم پر اپنا کلمہ بلند کرنیکی فرضیت عائد کی ہے، اور رزق بھی اسی کا دیا ہوا ہے۔ لہذا اسکے عطا کردہ رزق کو اسی کی راہ میں صرف کرنے سے جی چرانا کفرانِ نعمت ہے۔ یہ انسان کی نادانی اور دنیا پرستی ہے کہ وہ اتفاق فی سبیل اللہ کو مال و اسباب کی اصناعت سمجھتا ہے۔

بعض انصار کو یہی غلط فہمی پیش آئی تھی۔ جب اسلام خوف و ہراس کی چہار دیواریوں سے نکل کر عزت اور توانائی کے کھلے میدان میں آکھڑا ہوا اور احوان و انصار کی کثرت ہو گئی تو بعض لوگوں نے کہا اب اسلام کا دائرہ اقتدار مدینہ سے باہر تک وسیع ہو چکا ہے۔ حواریوں کی اب کمی نہیں رہی۔ اس لیے ہمیں اپنی جائداد کی اصلاح و توسیع کی فکر کرنی چاہیے کیونکہ مسلسل غزوات نے ہمارا معاشی نظام پارہ پارہ کر ڈالا ہے، مال کی قربانیاں دیتے دیتے ہم چور چور ہو گئے ہیں، اور ہلاکت و ناداری کے کنارے آگے ہیں۔ پروردگار عالم نے اس خیرِ اسلامی و ہم کی فوراً تردید کی اور فرمایا:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا

الشئ کی راہ میں خرچ کرو، اور اتفاق سے رک کر، اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ (یعنی

بِأَيِّدِيكُمْ إِلَىٰ أَنْ تَخْلُكُوا۔

اتفاق فی سبیل اللہ ہلاکت نہیں ہے بلکہ اس سے رک جانا اور معاش کی فکر میں لگ جانا اصل ہلاکت اور خسران ہے۔

اس تفصیل سے یہ اندازہ کرنا مقصود تھا کہ اسلام کا تصور حیات، اسکا نظریہ مذہب، اسکے اصول اخلاق، اسکے مناجح تمدن و سیاست، اور اسکے مقاصد صلح و جنگ یکسے انقلابی

تھے، اور نفسانیت، روایتی افکار اور موروثی رسوم و رواج سے الگ کر کے انکی بنائے گئی خاص عقلیت پر رکھی گئی تھی کہ نہ صرف جاہلیت کی تاریکیوں میں بھٹکنے والوں نے اسے وحشت اور بیگانگی محسوس کی، بلکہ جن کی عقل اور فطرت سے یہ تاریکیاں چھٹ چکی تھیں اور جن میں فہم و بصیرت کا نور چمک اٹھا تھا انھیں بھی ان بندیوں کے سامنے بار بار حیرت سے ٹھٹھک جانا پڑا اور انکے ہادی و علیہ السلام نے کتنی مشکلوں کے بعد اس بندی پر پہنچا کر انھیں اس ”غیب“ اسلام سے مانوس کیا۔

(باقی)

بچوں کیلئے مفید کتابیں

سراپے رسول اس مختصر کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور آپ کے عادات و خصائل لباس، معاشرت، اخلاق آداب و اطوار اور عام طرز زندگی کے متعلق تمام معلومات جمع کی گئی ہیں، اور انکو بہت سہل زبان اور دلکش انداز بیان میں لکھا گیا ہے جیسی تقطیع پر بہت خوبصورت طبع ہوئی ہے۔ قیمت ۴ ر

ہمارے نبی کے صحابہ اس کتاب میں صحابہ کرام کی زندگی کے سبق آموز واقعات نہایت سلیس زبان اور دلنشین انداز بیان کیساتھ درج کیے گئے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ بزرگوں کے اخلاق، دنیاداری، حسن معاشرت اور نیک معاملات کا حال معلوم ہوتا ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا شوق پیدا ہوتا ہے قیمت ۸ ر ۸ قسم دوم ۶ ر۔ علاوہ محصول ڈاک

مسلمان بچوں کیلئے یہ کتاب ہمارے نبی کے صحابہ کی طرح صحابہ خیراتین کے حالات پر مبنی ہے جس میں ان پاک بستیوں کی زندگی کو مسلمان بچوں کیلئے بطور نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ زبان اس قدر سادہ کہ کم سن بچیاں باسانی اسکو سمجھ سکتی ہیں قیمت ۸ ر علاوہ محصول ڈاک

دفتر ترجمان القرآن سے طلب کیجیے