

اور نوٹوں کی قیمت یا ان کی قوت خرید چاندی ہی کے معیار پر مقرر کی جاتی ہے اور ان کے بدلے میں حکومت چاندی ہی ادا کرنے کی ذمہ دار ہے۔ اس لیے ہندوستان میں نوٹوں اور سکوں کی زکوٰۃ نہ گننے کے لیے چاندی ہی کا نصاب ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ ہاں جن مغربی ممالک میں "سیار زر" طے ہے ان میں نوٹوں اور سکوں کی زکوٰۃ سونے کے نصاب سے محبوب ہوگی۔

کیا نظام طاعت کی اطاعت کا مستحق ہے؟

سوال :- (۱) اگر یہ درست ہے کہ "خدا باہر شاہ زمین و آسمان ہے، وہ زمین پر کسی اور کی بادشاہی کس طرح تسلیم کر سکتا ہے" تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے "جاہلیت" کو کیوں حکمرانی عطا کی (واللہ یوقی ملکہ من یشاء)۔ اور فرعون کو کیوں مصر یا ساز خیز ملک عطا کیا جبکہ فرعون کتا ہے کہ الیس لی ملائکہ مصر؟

اگر یہ صحیح ہے کہ وہ اپنے احکام کی اطاعت کا مطالبہ کرنے کے بعد اپنے بندوں کو اس کی اجازت نہیں دے سکتا کہ ان حاکموں کی اطاعت بھی کی جائے جو اس کی سند کے بغیر حکومت جھاتے ہیں اور اس کے حکموں کے خلاف حکم دیتے ہیں تو پھر یہ واضح ہونا چاہیے کہ وہ ایسے حاکموں کو اس کا موقع ہی خود کیوں دیتا ہے کہ غلط حکومتیں قائم کریں؟ یہ صورت تو دہی ہوئی کہ

در میان قعود یا تختہ بندم کردہ بازی گوئی کردہن ترکمن ہشیار باش
خود ہی "بے سندوں" کو حکومت سے نوازنا اور پھر بے بس رہا یا سے یہ مطالبہ کرنا کہ ان کی اطاعت نہ کرو دونوں متضاد باتیں ہیں۔ میری رائے میں تو توفیق المملک من تشاء وتنزع الملائک من تشاء سے بڑا سرٹیفکٹ ان کی اطاعت کو لازم کرنے والا اور کیا ہو سکتا ہے! یہ بات بھی اسی رائے پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون کو فرعون سے خطاب کرتے ہوئے آداب شمنشاہی کی پابندی کرنے کا حکم تو کالہ قولا لیتا کے الفاظ میں دیا گیا تھا۔ کہ خبردار

بے ادبی نہ ہونے پائے۔

مزید یہ کہ فرمانروایان وقت کی اطاعت کا نظریہ بناوٹ اور فساد کا موجب ہوتا ہے حالانکہ
واللہ لا یحب الفساد اور لا یفسدوا فی الأرض کی رو سے مسلمان کے لیے امن پسند
وہ بنا لازمی ہے۔

جواب :- (۱) یہ سوال نتیجہ خدا کی مشیت اور اس کی رضا کے فرق کو نہ سمجھنے کا۔ آپ تو
فرعون اور جالوت کی بادشاہی پر غور کر رہے ہیں، اصل جڑ کو پیچھے کر خدا نے شیطان کو کیوں پیدا کیا اور جب
شیطان کو خود ہی پیدا کیا اور اسے اختیار دیا تھا کہ وہ انسانوں کے قلوب پر اپنا اثر ڈالے اور نفوس کے
اندرون میں گھرے تو پھر غریب انسان سے یہ مطالبہ کیوں کیا کہ وہ شیطان کا اثر قبول نہ کرے؟ اور اب
جب کہ اس نے شیطان کو پیدا کیا ہے اور انسان پر اثر ڈالنے کا اسے موقع دے دیا ہے تو پھر آدمی کو
بھی یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ شیطان کا احترام اور اس کی اطاعت کرے۔ مگر یہ گتھی قرآن نے بہت اچھی طرح
سلجھا دی ہے۔ آپ اگر قرآنی فلسفہ پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ انسان خیر اور شر کے دو گونہ محرکات درمیان
ایک محدود اختیار کے ساتھ مقام آزمائش میں کھڑا ہے۔ وہ خدا کی اطاعت بھی کر سکتا ہے اور اس سے
انحراف کر کے فرعون اور جالوت کے آگے بھی تسلیم خم کر سکتا ہے، اور چاہے تو خود فرعون اور جالوت
بن سکتا ہے، اور اس کا امتحان اس میں ہے کہ وہ کونسا رویہ اختیار کرتا ہے؟ وہ جو حق و عدل کا رویہ
ہے یا وہ جو ظلم و باطل کا رویہ ہے؟ بس اسی پر جزا و سزا کا دار و مدار ہے۔

خدا کی مشیت نے دونوں راستے کھلے رکھے ہیں۔ وہاں سینہ الجھنیں ہیں۔ انسان جس راستے
پر بھی چلے گا خدا کی مشیت ہی کے تحت چلے گا۔ مگر خدا کی رضا یہ نہیں ہے کہ وہ بناوٹ اور معصیت کی
راہ پر چلے۔ اس کی رضا یہی ہے کہ وہ اس صراطِ مستقیم پر گامزن ہو جو اس نے اپنی شریعت سے بنا دی
ہے۔ اگر خدا کی مشیت نے بالجبر انسان کو شر اور فساد کے راستے سے روک کر خیر اور صلاح کے راستے
پر چلایا ہوتا اور نہ شیطان کا وجود ہوتا، نہ بدی کے محرکات ہوتے، نہ غلطی کے امکانات، تو پھر انسان کا
اپنا کارنامہ کیا ہوتا، خود اس نے کونسی جہد و جہد دکھائی ہوتی، خود اس نے کہاں عقل لڑائی ہوتی، اس نے

بدی کی طاقتوں کے خلاف کوئی قوت صرف کی ہوتی اور نیکی کی حمایت میں کوئی قربانیاں کی ہوتیں کہ وہ کسی جہد کا مستحق ہوتا اور اس میں اور درختوں اور پتھروں میں کوئی سافرق باقی رہ جاتا ہے اختیار کے تو معنی ہی یہ ہیں کہ انسان انبیاء کی پیروی کرنے پر بھی اور شیاطین کے پیچھے چلنے پر بھی قادر ہو، وہ خدا کی بندگی و اطاعت میں کیسے بھی ہو اور خدا سے روگردانی کر کے فراعنہ اور نائوہ کی غلامی اور پرستش بھی کر سکے، وہ اپنی قوت سے برائی کو بھی غذا دے سکتا ہو اور بھلائی کی آبیاری بھی کر سکتا ہو، وہ اپنی زندگی کی پونجی رضا اہی کی خریداری میں بھی صرف کر سکے اور اسے خواہشوں کے قمار خانے میں بھی اڑا سکے۔ پھر اس اختیار اور آزادی کو پا کے وہ اپنے ارادہ کے ساتھ جس طرز کی زندگی کو اپنے لیے پسند کرے اس کے مطابق اسے جزا و سزا ملنی چاہیے۔

یہ عجیب طرح کی رائے ہے کہ حکومت باطل کا اتباع بھی ویسا ہی جائز بلکہ لازم قرار دیا جائے جیسا حکومت حق کا اتباع ہونا چاہیے۔ اس کے معنی تو یہ ہیں کہ خیر و شر میں سرے سے کوئی وجہ امتیاز باقی ہی نہ رہی۔ فرعون کی حکومت اور موسیٰ علیہ السلام کا نظام اسلامی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی ریاست اور قیصر و کسریٰ کی بادشاہتیں، چونکہ سب اللہ ہی کی مشیت سے وجود میں آئی تھیں لہذا ان میں سے جس کی بھی اطاعت کی گئی، اللہ کو کوئی شکایت نہیں اور جس کے خلاف بھی بغاوت اٹھائی گئی، اللہ کے پاس ایسی بغاوت پر عتاب ہوگا۔ کیا بترن ہوگا کہ اس فلسفہ کو اور زیادہ پھیلا یا جائے اور فارمولہ لایہ بن جائے کہ انسان شیطان کا اتباع کرے یا انبیاء کا، اعلیٰ اخلاق کی پابندی کرے یا سفلی خواہشات کی، حق پسند ہو یا باطل پرست، اسلام پر کار بند ہو یا کفر پر، بات ایک ہی ہے۔

آپ کی غلط فہمی یہ ہے کہ آپ نے مہلت اور ڈھیل کو اجازت اور اباحت کا ہم معنی سمجھ لیا ہے۔ یعنی یہ کہ چونکہ فرعون اور جالوت کو اس امر کا موقع خود اللہ ہی نے دیا تھا کہ وہ بادشاہت جمائیں اور لوگوں سے اپنی اطاعت کرائیں، اس وجہ سے از خود انھیں اس کی طرف سے آئینی اجازت بھی اس کی حاصل ہے ورنہ چاہیے یہ تھا کہ جہاں کسی کا قدم حدود و بندگی سے آگے بڑھتا اور خدا کی رضا کے خلاف قانون سازی کی جاتی تو فوراً فرشتے اگر اس کو جکڑ لیتے اور اٹھا کر جہنم میں ڈال دیتے۔ حالانکہ عالم ان فی کا نظام ڈھیل کے جس قانون پر چل رہا ہے وہ اباحت کا ہم معنی نہیں۔ مراد یہ کہ یہاں ایک چور کو چوری کی مہلت حاصل ہے

قاتل کو قتل کی قوت میسر ہو جاتی ہے، شرابی کو شراب پینے کے مواقع ملتے ہیں، زانی کو زنا کی گنجائش ہاتھ آتی ہے اور کفر کو نظام کفر کو استوار کر لینے کی قوت مل جاتی ہے، لیکن یہ سب کچھ ڈھیل قانون کے تحت ہے، اس کے معنی یہ نہیں کہ چوری کرنا، قتل کرنا، زنا کرنا یا کافرانہ حکومتوں کو بنانا اور چلانا اور ان کی اطاعت کرنا قانون الہی اور حکومت الہی کی نگاہ میں جائز و مباح ہیں۔ خدا نے ہر گناہ کے لیے ڈھیل ضروری ہے مگر اجازت کسی گناہ کی نہیں دی، اجازت صرف نیکی کرنے کی دی گئی ہے۔ اس ڈھیل کا صحیح استعمال یہ ہے کہ اسے صرف جائز امور میں صرف کیا جائے اور ناجائز امور سے پرہیز کیا جائے، ورنہ جب یہ ڈھیل ختم ہو جائے گی تو انسان کو اپنے عمل کی فطری جزا و سزا کا خیر مقدم کرنا ہوگا اور جس نے خدا کے قانون حرمت و اباحت کو نظر انداز کر کے ڈھیل اور حملت سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہوگا وہ عذاب الہی میں پکڑ لیا جائے گا۔ زندگی کی کھیتی جو اللہ نے انسان کے سپرد کی ہے، کھانے کا بھی اگا سکتی ہے اور پھول بھی، انگوٹھ بھی اس میں بوئے جاسکتے ہیں اور تھوہڑ بھی، خیر کی تخم ریزی کرو تو بھی یہ اسے قبول کرتی ہے اور شر کے بیج ڈالو تو بھی یہ انہیں لینے سے انکار نہیں کرتی مگر اس کے اصل مالک نے انسان کے لیے لازم یہی ٹھیرایا ہے کہ وہ صرف خیر کی کاشت کرے اور شر کی فصل اس کھیتی میں نہ بوئے۔ ورنہ جو کچھ بویا جائے گا وہ کاٹا بھی ہوگا۔

قولا لیتنا کے معنی آداب شنشائی کو برقرار رکھنے کے نہیں لیے جاسکتے۔ معلوم نہیں یہ غلط فہمی آپ کو کس وجہ سے ہوئی ہے۔ "لیتہ" خشوع کی ضد ہے اور اس کے معنی نرمی اختیار کرنے کے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارونؑ کو ان الفاظ کے ساتھ جو ہدایت دی گئی تھی وہ وہ اصل اسلام کی حکمت تبلیغ کا ایک مستقل اصول ہے، یعنی مبلغ کو نرمی اور حسن کلام سے بات کرنی چاہیے، اور محض کو جذبات نفرت و تشدد کے مظاہرہ سے اشتعال دلا کر فرار عن الحق پر آمادہ نہ کر دینا چاہیے، ورنہ کیا کسی مومن کے دل میں یہ تصور بھی سہا سکتا ہے کہ فرعون اور نارود کے درباروں میں رکوع و سجود اور حمد و ثناء کرنے اور عاجزی اور سرانگندگی اور تذلل کی نمائش کرنے اور "مضور والاجاہ" — "بندہ پرور" — خداوندی نعمت جیسے الفاظ سے بات کرنے کے جو شرک آمیز آداب مروج ہیں ان کی پابندی

کے لیے خود خدا اپنے ان خاص بندوں کو حکم دے۔ خود قرآن ہی میں دیکھیے کہ اس قول لا یثاب
 پر عمل کرتے ہوئے خدا کے پیغمبر نے دربار فرعون میں کیا کہا اور کسے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہنے کی بات
 یوں تبیین فرمادی تھی کہ فقولا انما رسوکا ربنا ربنا فرسل معنا بنی اسرائیل ولا تعد بھم اعدا
 جنڈک بایۃ من ربک و السلاۃ علی من اتبع الهدی۔ پھر جن کے دن کو فرعون و عدو کا دن
 ٹھہرا کر جب پھر گیا تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذباً فیصدتکم یون اب
 وقد خاب من اختری۔ یہ باتیں بالکل سیدھی سادی ہیں اور ان میں ”ھنور“ اور ”جناب“ کے الفاظ
 کا کوئی سراغ نہیں ملتا اور ان میں ”قدیت“ کی کوئی اسپرٹ نہیں پائی جاتی، بلکہ بات کا انداز بالکل
 ویسا ہے، جیسے سیدھے سیدھے معاملات میں سیدھی سیدھی گفتگو کی جاتی ہے۔ ذرا اور آگے اسی سورہ
 طہ میں ملاحظہ ہو کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لانے والے درباری مذاری کس طرح یکو یک
 باغیانہ اور بے لگاہ جذبات اسلام سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ فرعون انھیں قید اور سولی اور قطع
 اعضا کی سزاؤں سے ڈراتا ہے لیکن وہ پورے نافرمان بن کر کتے میں لے کر ٹھٹھٹھ علیٰ ما جاءنا
 من البیات والذی فطنا فاقض ما انت قاض ما انما تقضی ہذا حیوۃ الدنیا۔
 کیا آدابِ شہنشاہی کو برقرار رکھنے کے بچھن ہی ہوتے ہیں کہ فرعون کے حکم کو ٹھکرانے کا عاف صاف
 اظہار کر دیا جائے۔ یہ تو ایک نبی پر ایمان لانے والے مومنوں کا مقام ہے، پھر کیا نبی کا مقام آپ اس
 بھی پست کرنا چاہتے ہیں؟

باطل کا اقتدار اور طاغوت کا غلبہ مٹانے کے لیے جو جنگ لڑی جاتی ہے اس کا نام قرآن
 نے جہاد رکھا ہے اور اسے سب سے بڑی عبادت قرار دیا ہے۔ اسے فساد فی الارض سے تعبیر کرنا اسدنی
 نظریہ صدام و فساد سے ناواقفیت پر مبنی ہے۔ اسلام کے نزدیک فساد صرف اس حالت کا نام ہے
 جس میں انسان اپنے خدا کی ہدایت سے ہٹ گیا ہو اور افساد یہ ہے کہ خدا کے بندوں کو خدا کی ہدایت
 پر چلنے سے روکا جائے اور غیر اللہ کے آئین کی پابندی پر مجبور کیا جائے۔ چاہے بظاہر ہر طرف سکون ہی
 سکون ہو اور کوئی معرکہ جنگ کہیں عملدہر پانہ ہو، نہ چوری اور لوٹ اور قتل کا کوئی ایکسوز قعہ بھی

موجود ہو رہا ہو۔ اسی طرح اسلام کی نگاہ میں صلاح صرف اس حالت کا نام ہے کہ انسان پوری زندگی خدا کی ہدایت کے تحت بسر کر رہا ہو اور اس سے روکنے اور غیر اللہ کی عطا کی پر مجبور کرنے والی کوئی قوت برسر عمل نہ ہو، چاہے اس حالت کے پیدا کرنے اور اسے قائم رکھنے کے لیے سو کرہائے جنگ بار بار کیوں نہ لڑے اور عوام کو اس سلسلہ میں کتنی ہی پریشانیوں کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس نظریہ صلاح و فساد کے تحت بہت سے وہ لوگ جو اعلیٰ درجہ کے شرفا سمجھے جاتے ہیں وہ حقیقتاً شراب میں شمار ہوں گے اور بہت سے امن پرور مفیدین قرار پائیں گے، دوسری طرف بہت سے وہ باغ و تہوار سونٹے ہوں گے اور انسانی خون سے رنگین ہو رہے ہوں گے، امن پھیلانے والے امتہ سمجھے جائیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر نظام حق کی اطاعت امن پروری ہے تو پھر ہر امن پرور کا فرض ہے کہ وہ نظام باطل کے خلاف بغاوت کرے۔ اس کا نام افساد فی الارض نہیں ہو سکتا۔

ایک ضروری تصحیح

ترجمان القرآن کے گزشتہ پرچے (جلد ۳۰ - عدد ۳) میں رسائل و مسائل کے باب میں جو سوالات و جوابات شائع ہوئے ہیں، ان میں سے حسب ذیل کو سوہا مولانا امین امین صاحب اصلاحی کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہے۔

۶۔ خدا کی صفت خلق کی حقیقت

۱۔ بہار کا فونی حادثہ اور مسلمان

۲۔ عصمت کی حفاظت کے لیے خودکشی

۳۔ شیطانی وساوس

۵۔ موجودہ ہڑتالیں اور حق پسند مسلمان

ان عنوانات کے تحت سوالات کے جو جوابات درج ہیں وہ میرے قلم سے ہیں۔ رسالہ کی ہر بات

میں تصحیح کر لی جائے۔ (نفیم صدیقی)