

تحریکِ اسلامی کا آئندہ لائحہ عمل

(۴)

ایک بڑی غلط فہمی | مطابق دستورِ اسلامی کی اس جدوجہد کو ہمیں لوگ اس معنی میں لے لیتے ہیں کہ ہم نے فطری طریقِ انقلاب کو چھوڑ کر مصنوعی طریقے سے ایک اسلامی ریاست بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ یعنی ان کے نزدیک ہماری اس جدوجہد کا نشانہ اس یہ تھا کہ دستور ساز اسمبلی ہمارے کہنے کے مطابق اسلامی اصولوں پر ملک کا ایک دستور بنائے، اور جب تک ایسا کر دیگی تو وہ مطلوب چیز وجود میں آجائے گی جسے ہم اسلامی ریاست و حکومت کہتے ہیں، خواہ معاشرہ اُسی جاہلیت میں مبتلا رہے جس میں وہ پہلے مبتلا تھا۔ اس غلط فہمی کی بنا پر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس موقع پر نظامِ حکومت کی اصلاح کے لیے جو اقدام اٹھایا وہ بالکل غلط حرکت میں تھا، اور اُس طریقِ انقلاب کے بھی خلاف تھا جو ہم خود تقسیم سے پہلے بیان کیا کرتے تھے۔ اُس طریقِ انقلاب کے مطابق تو نظامِ حکومت کی صحیح اور حقیقی تبدیلی صرف وہی ہو سکتی تھی جو معاشرے کی ذہنی و اخلاقی تبدیلی کے نتیجہ میں رونما ہو۔ لیکن اب ہم معاشرے کی تبدیلی کے بغیر ہی نظامِ حکومت ضمن ایک دستور ساز اسمبلی کے ذریعہ سے تبدیل کرانے پر آمادہ ہو گئے، حالانکہ یہ اسمبلی معاشرے کے بگاڑ کی نمائندہ تھی، اور ان بگڑے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں کسی اصلاح کار عمل نہ تھا، نہ اس امر کا کوئی امکان تھا کہ اس جمہوری نظام میں فائدہ معاشرے سے صالح لوگ منتخب ہو کر آئیں اور اصلاح کا کوئی کام کر سکیں۔

یہ بعینہ وہی اعتراض ہے جس سے ہمیں مطالبہ نظامِ اسلامی کے آغاز میں لاوی ریاست کے

دوسروں کی طرف سے سابقہ مشن یا تھا ۱۹۶۴ء کے اوائل میں جب پہلی مرتبہ یہ آواز اٹھائی گئی

کہ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست ہونا چاہیے، تو ان سب لوگوں نے جو اسے ایک لادینی ریاست ٹھیکنا اور بنانا چاہتے تھے طرح طرح کے یہانوں اور اعتراضات سے اس آواز کو دبانے کی کوشش کی۔ مثلاً انہوں نے کہا کہ اگر یہاں اسلامی قانون جاری ہوگا تو لاکھوں کامیوں کے ہاتھ کٹ جائیں گے۔ مگر یہاں ہم اپنی مذہبی حکومت قائم کریں گے تو ہندوستان میں ہندو بھی اپنی مذہبی حکومت قائم کر دیں گے۔ اگر یہاں مسیحی ایک مذہبی حکومت قائم کی تو ہم دنیا بھر میں نکو بن جائیں گے۔ لیکن سب سے زیادہ زور دار بہانا جو یہ لوگ بنا کر لائے تھے وہ یہ تھا کہ بجائی، پہلے معاشرہ تو اسلامی ہو، پھر حکومت بھی آپسے آپ اسلامی ہو جائے گی، اس بجائے جو نئے معاشرے میں تم اسلامی حکومت کہاں قائم کرنے چلے ہو۔ اس موقع پر میں آپ کو وہ مکالمہ یاد دلاؤں گا جو مئی ۱۹۷۹ء میں خود مجھ سے ریڈیو پر کیا گیا تھا۔ اس میں لادینی نظریے کے نمائندے کا استدلال یہ تھا :

”ہر ملک کا سیاسی نظام اس کے باشندوں کے رسم و رواج، اخلاق، عادات، حضائل اور اعتقادات و توہمات کا پر تو ہوتا ہے۔ ریاستی نظام جلد بے خود کسی فلسفے یا مذہب کا حامل نہیں ہو سکتا۔ اگر اسے ایسا بنانے کی کوشش کی جائے تو وہ ایک مصنوعی اور عارضی کوشش ہوگی۔۔۔ مگر ہم اسلامی ریاست کی تعمیر چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ پاکستان کے باشندوں میں صحیح اسلامی اسپرٹ پیدا کریں اور انہیں دین کی اصلی اقتدار سے شناس کر انہیں۔ جب یہ اقدار مضبوط ہو جائیں گی بعد ہمارے قومی کیڑوں میں اسلامی تصورات پورے طرح سرایت کر جائیں گے، اس وقت ہمارا سیاسی نظام خود بخود اسلامی شکل اختیار کر لے گا۔ ہم اس وقت تک اسلامی ریاست کی داغ بیل نہیں ڈال سکتے جب تک ہمارا دینی حلقہ شخصی اور سماجی زندگی میں اسلامی روایات پوری تابندگی سے جلوہ گر نہ ہوں۔ میری نظر میں وہ وقت ابھی بہت دُور ہے۔ جب ہم مکمل اسلامی تصورات قبول کر لیں گے۔ اس لئے اسلامی ریاست کو قائم کرنے کی کوششیں پیش ہند وقت ہیں۔“

یہ دہ سب سے زیادہ دلفریب چندا تھا جس میں ہمیں چانسے کی کوشش کی گئی تھی۔ سلسلہ میں ان لوگوں کا استدلال یہ تھا کہ پہلے مسلمانوں کی ایک قومی ریاست قائم ہو جانے دو، پھر اسے اسلامی ریاست میں تبدیل کرنے کی کوشش کر لینا۔ اس دلیل سے انہوں نے فطری انقلاب کے اس راستے کو قبول کرنے سے انکار کیا جس پر پل کر مسلمانوں کی قومی ریاست کا قیام اور اسلامی ریاست کا قیام آپ سے آپ ایک ساتھ واقع ہوتا۔ اب جب کہ وہ قومی ریاست قائم ہو گئی تو ان کا دوسرا استدلال یہ تھا کہ اس وقت چونکہ معاشرہ اسلامی نہیں ہے، اس لیے یہاں ایک لادینی جمہوری ریاست ہی قائم ہونی چاہیے۔ تم اسلامی ریاست چاہتے ہو تو معاشرے کو بدلنے کی کوشش کرو۔ جب وہ بدل جائے گا تو ریاست بھی بدل جائے گی۔ بالفاظ دیگر ان کا مطلب یہ تھا کہ اس قومی ریاست کو تو معاشرے کی تعمیر لادینی کے اصولوں پر کرنے دو، اور تم اسی طرح اختیارات اور وسائل کے بغیر اسلامی معاشرہ تیار کرتے رہو جس طرح قومی ریاست کے وجود میں آنے سے پہلے اجنبی تسلط کے دور میں کرہے تھے۔ تعجب یہ ہے کہ اس وقت تو لادینی کے حامی ہمیں اس پھندے میں چاننا پاتے تھے۔ مگر اب خود دینی نظام کے بعض حامی ہم سے کہتے ہیں کہ تم اس پھندے میں چس کیوں نہ لگتے؟

اس معاملے میں ساری غلط فہمیوں کی بنیاد یہ ہے کہ یہ لوگ نہ تقسیم سے پہلے کی پوزیشن اچھی طرح سمجھتے ہیں نہ تقسیم کے بعد کی پوزیشن، اور نہ یہی جانتے ہیں کہ ان دونوں ذہنوں میں ہم نے جو کچھ کہا اور کیا اس کا حاصل اور مدعا کیا تھا۔

تقسیم سے پہلے ہم نے فطری انقلاب کا راستہ ایک ایسی مسلمان قوم کے سامنے پیش کیا تھا جو حکومت کے اختیارات نہیں رکھتی تھی، بلکہ حصول اختیار کے لیے کوشش کرنے اٹھ رہی تھی۔ نیز وہ اپنی منزل مقصود اسلامی ریاست بتاتی تھی مگر غلط راستے سے اس کی طرف جانا چاہتی تھی۔ ہم نے اسے بتایا کہ اس منزل تک جانے کا فطری راستہ یہ ہے۔ اس راستے سے اگے بڑھو گے تو اختیارات کا حصول اور اسلامی ریاست کا قیام ممکن یکے وقت واقع ہوں گے، بالکل اسی طرح جیسے درخت کا بونہ اور اس میں پھل آنا، دونوں ایک ساتھ طبعی نتیجے کے طور پر واقع ہوتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے

اس وقت ہماری یہ تجویز مقبول نہ ہو سکی، مسلمان اپنی پوری اجتماعی طاقت صرف حصول اختیار کی کوشش پر صرف کرتے رہے، اور بس ہم چند آدمی ہی اس فطری راستے سے انقلاب لانے کی سعی کیں۔ یہ وہ گتے۔

تقسیم کے بعد جس چیز سے ہم دوچار ہوتے وہ یہ تھی کہ وہی بے اختیار قوم جسے ہم نے فطری انقلاب کا وہ راستہ دکھانا چاہا تھا، ایک مصنوعی انقلاب کے ذریعہ سے یکجہت یا اختیار ہو گئی بغیر اس کے کہ اس کے سامنے کوئی واضح نصب العین ہو تا اور اس نصب العین کے مطابق سیاسی انقلاب کے ساتھ کوئی فہمی، اخلاقی اور اجتماعی انقلاب بھی رونما ہوا ہوتا۔ اب لامحالہ با اختیار ہو جانے کے بعد اس قوم کو اپنے لئے ایک نظریہ زندگی اختیار کرنا تھا جس پر وہ اپنی تعمیر کا آغاز کرتی، جس کے مطابق وہ اپنی تعمیر کے کام میں ملک کے مسائل اور حکومت کے اختیارات استعمال کرتی، جس کے لحاظ سے مردان کار تیار کرنے کے لیے وہ تعلیم و تربیت کا انتظام کرتی، جس کے نقشے پر وہ اپنی سیاست اجتماعی کی تشکیل اور معاملات زندگی کی انجام دہی کے لیے قوانین بناتی۔ یہ اس قوم کے استعمال اختیارات کا وقت آغاز تھا اور اسے ملے کرنا تھا کہ وہ اپنے ان اختیارات کو کس مقصد کے لیے کس چیز کی تعمیر اور کس چیز کی تخریب میں استعمال کرے۔

اس وقت دو طرح کے امکانات قریب قریب مساوی حیثیت میں موجود تھے۔ ایک امکان اس امر کا تھا کہ یہ مسلمان قوم لادینی قومی یا ست کے راستے پر مڑ جائے اور اس مصنوعی انقلاب کی تکمیل اس بدترین شکل میں ہو جس کا نقشہ کھینچ کھینچ کر تقسیم سے پہلے اپنی قوم کو اس راستے کے خطرات سے آگاہ کیا کرتے تھے۔ ایک طاقت و گروہ جس کے ہاتھ میں اختیارات کی کتبیاں بھی تھیں، اس قوم کو اسی راستے پر ڈالنے کے لیے زور لگا رہا تھا، اور اس کوشش میں تھا کہ جس طرح بھی ہو سکے، دوسرے امکان کے دو ان سے جلدی سے جلدی بند کر دیے جائیں۔ دوسرا امکان یہ تھا اور اس کے لیے اچھے خاصے مواقع موجود تھے کہ اس قوم کو اسلامی ریاست کے راستے پر ڈال جائے اور لادینی کی جڑیں اس کے معاشرے میں نہ جھننے دی جائیں۔

اس میں منظر کو نگاہ میں رکھ کر اب ملاحظہ فرمائیے کہ جس وقت ہم مسئلہ میں دستور اسلامی کی

جدوجہد کے لیے اُٹھ رہے تھے اُس وقت ہم نے اُن لوگوں کے استدلال کا کیا جواب دیا تھا جو کہتے تھے کہ سردست تو ایک دینی جمہوری ریاست بن جانے دو پھر جوں جوں معاشرہ اسلامی بننا جائیگا، ریاست بھی اسلامی ہوتی چلی جائیگی۔ ابھی ریڈیو کے جس مکالمے کا میں نے ذکر کیا ہے، اس میں جانبِ مخالف کی بات کا جواب دیتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا

آپ نے سچ فرمایا کہ ایک ملک کا نظام اس کے باشندوں کی اخلاقی و ذہنی حالت کا پر تو ہوتا ہے اب اگر پاکستان کے باشندے اسلام کی طرف ایک پُر زور میلان رکھتے ہیں اور ان کے اندر اسلام کے راستے پر آگے بڑھنے کی خواہش موجود ہے تو انھوں کی قومی ریاست اُن کے اس میلان اور خواہش کا پُر تو کیوں نہ ہو، آپ کا یہ ارشاد بھی بالکل درست ہے کہ اگر ہم پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں پاکستان کے باشندوں میں اسلامی شعور، اسلامی ذہنیت اور اسلامی اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مگر میں نہیں سمجھا کہ آپ اس کوشش میں حصہ لینے سے خود ریاست کو کیوں مستثنیٰ رکھنا چاہتے ہیں۔ ۱۰ اگست ۱۹۴۷ء سے پہلے کی صورت حال تو یہ تھی کہ ہمارے اوپر ایک غیر مسلم اقتدار مسلط تھا، اس وجہ سے ہم اسلامی نقطہ پر اپنی ملت کی تعمیر میں ریاست اور اس کی طاقتوں اور اس کے ذرائع سے کوئی مدد نہیں پا رہے تھے، بلکہ وہ حقیقت اس وقت ریاست کا پورا ادارہ اپنے زور سے ہمیں دوسری طرف کھینچنے لگے جارہا تھا اور ہم انتہائی ناسازگار حالات میں اسلامی زندگی کی تعمیر کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ اب جو سیاسی العذاب ۱۰ اگست کو مدونا ہوا ہے اس کے بعد ہم سے سامنے یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ آیا ہماری قومی ریاست اسلامی زندگی کی تعمیر میں وہ حصہ لے گی جو ایک ہمارا حصہ ہوتا ہے، یا وہ طرز عمل اختیار کرے گی جو ایک بے نیاز غیر جانبدار کا ہوا کرتا ہے، یا اب بھی وہی پھلّی صورت حال برقرار رہے گی کہ ہمیں حکومت کی مدد کے بغیر ملک اس کی مزاحمت کے باوجود اسلامی تعمیر

کا کام کرنا ہوگا؛ اس وقت چونکہ پاکستان کا آئینہ نظم و انضباط ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایسی ریاست بن جائے جو اسلامی زندگی کی معیار بن سکے۔ ہماری یہ خواہش اگر پوری ہوگئی تو ریاست کے وسیع ذرائع اور طاقتوں کو استعمال کر کے پاکستان کے باشندوں میں فہمی اور اخلاقی انقلاب برپا کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائیگا۔ پھر جس نسبت سے ہمارا معاشرہ بدلتا جائے گا اُسی نسبت سے ہماری ریاست بھی ایک مکمل اسلامی ریاست بنتی چلی جائے گی۔

اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اس کا جواب میں نے اپنی اُس تقریر میں دیا تھا جو فروری ۱۹۷۷ء میں لاہور میں کی گئی تھی۔ میں نے اس میں کہا تھا؛

”میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ ماحول (یعنی اسلامی ماحول جس کے تیار ہونے پر اسلامی ریاست کی بنا ڈالنا موقوف قرار دیا جاتا ہے) تیار کون کرے گا؟ کیا ایک بے دین ریاست جس کی باگیں فرنگیت زدہ حُکام اور لیڈروں کے ہاتھ میں ہوں؟۔۔۔۔۔۔ اگر ان کا مطلب یہی ہے تو انسانی تاریخ میں یہ پہلا اور بالکل نرالا تجربہ ہوگا کہ بے دینی خود دین کو پروان چڑھا کر اپنی جگہ لینے کے لیے تیار کرے گی! اور اگر ان کا مطلب کچھ اور ہے تو وہ ذرا صاف صاف اس کی توضیح فرمائیے کہ اسلامی ماحول کی تیاری کا کام کون، کس طاقت اور کن ذرائع سے کرے گا اور اس دوران میں بے دین ریاست اپنے ذرائع اور اقتدار کو کس چیز کی تعمیر میں صرف کرتی رہے گی؟۔۔۔۔۔۔ اسلامی نظم و انضباط کی تعمیر ہو یا غیر اسلامی زندگی کی اگرچہ وہ ہوتی تو تدریج ہی ہے، لیکن تدریجاً اس کی تعمیر صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب کہ ایک ماحول اپنے سامنے ایک مقصد اور ایک نقشہ رکھ کر مسلسل اس کے لیے کام کرے۔۔۔۔۔۔ یہ پاکستان جب اسلام کے نام سے اور اسلام کے بلے مانگا گیا ہے اور اسی بنا پر ہماری یہ مستقل ریاست قائم

ہوئی ہے تو ہماری اس ریاست ہی کو وہ سماریطاً بتنا چاہیے جو اسلامی زندگی کی تعمیر کرے۔ اور جب کہ یہ ریاست ہماری اپنی ریاست ہے اہم اپنے تمام قومی ذرائع و وسائل اس کے سپرد کر رہے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس تعمیر کے لیے کہیں اور سے ذرائع اور سمار فراہم کرتے پھریں۔

”یہ بات اگر صحیح ہے تو پھر اس تعمیر کی راہ میں پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اس ریاست کو جو ابھی تک انگریز کی چھوڑی ہوئی کافرانہ بنیادوں پر قائم ہے، مسلمان بنائیں۔۔۔۔۔ اس کے بعد ہی صحیح طور پر ہمارے راستے دھندوں کو یہ معلوم ہوگا کہ اب انہیں کس مقصد اور کس کام کے لیے اپنے نمائندے منتخب کرنے ہیں۔۔۔۔۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ جمہوری انتخاب کے ذریعہ سے اس ریاست کی زمام کار ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں منتقل ہو جو اسلام کو جانتے بھی ہوں اور اس کے مطابق ملک کے نظام زندگی کو ڈھانا چاہتے بھی ہوں۔ اس کے بعد تیسرا قدم یہ ہے کہ اجتماعی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی ہمہ گیر اصلاح کا ایک منصوبہ بنایا جائے اور اسے عمل میں لانے کے لیے ریاست کے تمام ذرائع و وسائل استعمال کیے جائیں۔“

اُسی زمانے میں مولانا امین احسن صاحب نے اپنی ایک تقریر میں وضاحت کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ اگر پاکستان کی قومی ریاست ایک لادینی ریاست بن گئی تو اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ انہوں نے فرمایا تھا:

”جہاں تک مذہب کا تعلق ہے، ایک لادینی جمہوری ریاست کی طرف سے اس کے ساتھ دو ہی طرح کے سلوک کی توقع کی جاسکتی ہے۔ یا تو وہ جہنم پوشی اور انخاص کا سلوک کرے گی، یا خدا کی پالیسی اختیار کرے گی۔ تجربہ بتاتا ہے کہ

یہ دونوں طرح کے سلوک لادینی حکومتیں دو مختلف طرح کے حالات میں اختیار کرتی ہیں۔ جن ملکوں میں مذہبی احساس کمزور ہوتا ہے وہاں لادینی حکومتیں بالعموم ختم پونجی کی پالیسی اختیار کرتی ہیں اور پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ نظام غالب کے تحت بیخفیت مذہبی احساس خود اپنی موت مر جائے گا، اس کو مارنے کے لئے ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جہاں مذہبی شعور قومی اور مذہبی ادارے طاقتور ہوں اور لادینی حکومت محسوس کرتی ہو کہ اس کی جڑیں اس زمین میں اُس وقت تک پوری طرح نہیں چل سکتیں جب تک مذہبی جڑیں اکھاڑ زدی جائیں، وہاں وہ پوری طاقت کے ساتھ اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ مذہب کا نام و نشان بھی باقی نہ چھوڑے۔ میرا اندازہ ہے کہ پاکستان کے حالات اسی طرح کے ہیں۔ اس وجہ سے اگر اس ملک میں کمی لادینی ریاست کے قیام کا فیصلہ ہوا تو اس کی تعمیر مذہب کی تخریب کے بعد ہی ممکن ہو سکے گی اور لادینیت کے ائمہ مجبور ہوں گے کہ اس سر زمین کو تمام مذہبی آثار اور محرکات سے اسی طرح صاف کر دیں جس طرح کمال اتاترک اور ان کے ساتھیوں نے ترکی کو تمام مذہبی باقیات صاف کیا تھا۔

اس تشریح سے آپ بخوبی اندازہ کر سکتے کہ جن حالات میں ہم نے قیامت دین کی جدوجہد کے لیے مطالبہ دستور اسلامی کو نقطہ آغاز کی حیثیت سے منتخب کیا تھا ان میں پیش قدمی کا یہی ایک راستہ صحیح تھا۔ فطری طریق انقلاب کا یہ تصور کہ وہ کوئی ایسا لگانا نہ صافریقہ ہے جو ہر جگہ ہر طرح کے حالات میں ایک ہی وضع پر چلنا چاہیے، ہر امر ایک بغیر معقول تصور ہے۔ ایک نئی نئی آزاد ہونے والی مسلمان قوم کے اندر انقلاب لانے کا فطری لحد معقول راستہ وہ نہ تھا جس پر قبل تقسیم کے حالات میں ہم کام کر رہے تھے، بلکہ یہ تھا کہ ہم آگے بڑھ کر اسے اپنی آزادی و خود مختاری کے استعمال کی صحیح صورت بتائیں، اس کو دوسری گروہ کن تحریکوں کے اثر میں جانے سے روکیں، اس کے ملک

میں ایک غلط اور تباہ کن نظام تعمیر نہ ہونے دیں اور اس امر کی پوری کوشش کریں کہ اس کے نئے اعتبارات اور ذرائع و وسائل ایک تعمیر صالح میں صرف ہوں۔ پہلے فیہ قبل تقسیم کے طریق کا کھیر پٹنا اگر جائز ہو سکتا تھا تو صرف اسی صورت میں وجہ کہ ہم اپنے ان مقاصد میں ناکام ہو جاتے اور ہماری کوششوں کے باوجود ایک بے دین قیادت یہاں قدم جگاڑ چھینٹ لادیتی نظام قائم کر دیتی۔ اب اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہماری یہ جدوجہد بس حکمرانوں سے اسلامی دستور بنادینے کے مطالبے تک ہی محدود رہتی اور اس کے ساتھ معاشرے کی تیاری کا کوئی عنصر شامل نہ تھا، تو یہ اس کے اپنے ہی فہم کا تصور ہے۔ وہ ہتھیوں بھول کر دیکھے تو اسے نظر آ سکتا ہے کہ اس جدوجہد کے ذریعہ سے ہم نے پچھلے دس سال کے اندر معاشرے کو کس حد تک خاصہ قیادتوں کے بالمقابل ایک صالح قیادت ابھارنے کے لیے تیار کیا ہے اور سبلی اور ایجابی دونوں حقیقتوں سے مخالف دین اثرات کی روک تھام اور موافق دین اثرات کو پھیلانے کی کتنی خدمت انجام دی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مطالبہ دستور کی جدوجہد کے اصل مخاطب حکمران گروہ کے لوگ تھے ہی نہیں۔ اس کے مخاطب تو اس ملک کے عوام تھے اور انہی کی نائے کو نظام اسلامی کے حق میں ہموار کر کے ہم لادینی کے اُن موانعوں کا مقابلہ کر سکے ہیں جو آپ سب کی آنکھوں کے سامنے کیسی کیسی قوت کے ساتھ اٹھ کر اس ملک پر چھا جانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اگر ملک کی رائے عام کو اس حد تک تیار کر دینا کہ بے دینی اپنی ساری سیاسی طاقت اور اپنے سب سے ذرائع کے باوجود یہاں فیصلہ کن اقتدار حاصل نہ کر سکے، اور اگر اقتدار کی ساری مزاحمتوں کے علی الرغم اسلامی نظام کی حمایت میں ایک ایسی منظم طاقت پیدا کر دینا جو دفاع اور هجوم دونوں کا بل بوتہا رکھتی ہو، اور جس کے ساتھ ہر شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے عناصر وابستہ ہوں، اس کا نام معاشرے کی تیاری نہیں ہے تو میں اس طرح کے خیالات رکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ براہ کرم وہ ہیں وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ معاشرے کی نیابتی کا تصور ان کے ذہن میں آخر ہے کیا، اور اس تصور کے لحاظ سے کس چیز کو معاشرے کی تیاری کہا جاسکتا ہے اور کیسے نہیں کہا جاسکتا۔

معاشرہ پر دستور کا اثر © rasailojaraid.com سے نفرت دی ہے کہ جانت

اسلامی کسے کارکنوں کو گنایا جائے۔ میں ہمیشہ اس بات کو ترجیح دیتا ہوں کہ جو کچھ ہم سے نہیں ہو سکا ہے اسے ہم نمایاں کر کے اپنے کارکنوں کے سامنے رکھیں تاکہ ان میں مزید محنت و سعی کرنے کا دلولہ پیدا ہو، اور اس چیز کی حوصلہ شکنی کرتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے اسے غر کے ساتھ بیان کیا جائے اور اس کا نتیجہ یہ ہو کہ کارکن اپنی جگہ مطمئن ہو کر بیٹھ جاتیں۔ لیکن سبب یہیں سابعہ اس طرز بحث سے پیش آجائے کہ جو کچھ جماعت نے فی الواقع کیا ہے اس کی نفی کی جا رہی ہو، اور اس نفی سے بھی مقصد محض نفی نہ ہو، بلکہ استدلال یہ ہو کہ تقسیم کے بعد ہماری جدوجہد سرے سے غلط راستے ہی پر پڑ گئی اور اس پر مزید استدلال یہ ہو کہ ہم اس وقت تک کے سارے نتائج عمل کو ہل قرار دے کر قبیل تقسیم کی حالت کی طرف الٹی زقند لگائیں، تو مجھے عجب آ اس کام کو پیش کرنا پڑتا ہے جو پچھلے دس سال میں اس نئی پالیسی کے تحت انجام دیا گیا ہے۔

تقسیم کے وقت ارکان جماعت کی کل تعداد ۳۸۵ تھی۔ آج ۱۲۷ ہے۔ جماعت میں ارکان کا معاملہ کا جو طریق کا رہا ہے اسے دیکھ کر اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ انسانوں کی کتنی کثیر تعداد تک پہنچ کر اور ان کو کس حد تک متاثر کر دینے کے بعد یہ ۹ آدمی اس تحریک میں رکن کی حیثیت سے کام کرنے کے لئے نہیں مامول ہوئے ہوں گے۔

متفقین کی تعداد اُس وقت ہزار بارہ سو سے زیادہ نہ تھی آج ۲۵ ہزار کے لگ بھگ ہے۔ جماعت میں متفقین کی بھرتی کا جو طریقہ ہے اسے نگاہ میں رکھتے تو حساب لگا کر آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لاکھ آدمیوں تک یہ وسعت پہنچانی گئی ہوگی تب کہیں ۲۵ ہزار آدمی ایسے نکلے جنہوں نے باقاعدہ متفق بننا قبول کیا۔

متاثرین آج لاکھوں ہیں اور معاشرے کا کوئی حصہ رہا نہیں رہا ہے جس میں وہ کم یا زیادہ نہ پائے جلتے ہوں۔ سرکاری محکموں کے ملازمین، تجارتی اہل صنعت، دکار، طلبہ، اساتذہ

اگر پروفیسر، کاشتکار اور مزدور، شہری اور دیہاتی حوام، غرض کسی شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اب ان اثرات سے خالی نہیں رہے ہیں۔ اور ان میں ایک کثیر تعداد ایسی ہے جو جماعت کے مقصد اور اس کے کام سے مرٹ گہری دلچسپی ہی نہیں رکھتی بلکہ اس کا اخلاقی اثر بھی قبول کر رہی ہے۔

دیہات تک میں یہ تحریک پھیل گئی ہے اور پھیلتی جا رہی ہے۔ پہلے دیہاتی علاقے اس سے بالکل خالی تھے۔ آج ان میں مضبوط علقہائے متعین منظم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔

قریبی دور کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تھے وسیع پیمانے پر حوام اور خواص کو اسلامی زندگی کی خدمت میں اسلامی ریاست کے واضح مقصد سے آستان کیا گیا۔ اس سے پہلے ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اس ملک کے حوام کو اس کثرت کے ساتھ ان امور کی تعلیم دی گئی ہو۔ اور دنیا کی کسی دوسرے سلطان ملک ہی میں آج اس کی مثال پائی جاتی ہے بلکہ حوام انسان میں دستور کی مسائل کا شعور پیدا کرنے کی اتنے بڑے پیمانے پر کوشش تو مغربی حکام میں بھی کم ہی کبھی کی گئی ہے۔

علمی حلقوں پر ہماری تحریک جس حد تک اثر انداز ہوئی ہے اس کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ پچھلے چند سال میں اسلام کے مقصد، ریاست، نظریہ سیاسی، نظریہ معاشی، نظام قانون اور نظام حیات سے جتنی کچھ بحث بھی ہوئی ہے وہ زیادہ تر انہی خطوط پر ہوئی ہے جو ہم سے لڑیچہ میں پائے جاتے ہیں۔ اب کوئی علمی اور تعلیمی ادارہ ایسا نہیں رہ گیا ہے جس میں

۱۰ پندرہ میں سال پہلے ان موضوعات پر نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ دوسرے مسلم ممالک میں بھی جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا مقابل اگر بعد کے دور کی مطبوعات اور مضامین سے کیا جائے تو باسانی معلوم کیا جاسکتا ہے کہ آج ان مسائل کے متعلق اہل علم اور اہل علم کے مقبولات پہلے کی نسبت کس قدر واضح ہیں اور ان میں اور جماعت اسلامی کے مقبوعات میں کتنی مماثلت پائی جاتی ہے

مغربی مذہب فکر کے مقابلے میں اسلامی مذہب فکر کے حامی بھی موجود نہ ہوں اور افکار کی دنیا میں ایک کشمکش رونما نہ ہو چکی ہو۔

— مشرقی پاکستان، جو تقسیم کے وقت تک اس تحریک سے قطعاً غیر متاثر تھا، اس دس سال کی جدوجہد کے نتیجے میں اس حد تک تیار ہو چکا ہے کہ آج اشتراکیت اور ننگالی قوم پرستی کے مقابلے کا بل بوتہا اگر کسی تحریک میں ہے تو وہ تحریک اسلامی ہی ہے۔

— دستور میں اسلامی ریاست کے بنیادی اصولوں کا تسلیم کر لیا جانا ایک صریح پیار ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اس دس سال کی مدت میں سائے عام کو کس حد تک اسلامی نظام کے حق میں ہموار کیا گیا ہے، غیر اسلامی رجحانات کی حامی اور ملبر دار طاقتیں اپنے سیاسی اقتدار اور ملکیت ذرائع کے باوجود کس حد تک پیچھے ہٹتی ہیں اور اسلامی رجحان کی طاقت کہاں تک آگے بڑھی ہے۔ جو لوگ اس چیز کو حقیر ثابت کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ یہ دور جہانات کی طاقت آزمائی کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ صرف ایک فطرتی تسلی ہے، یا سیاسی پارٹیوں کے جوڑ توڑ سے پیدا ہو جانے والی ایک صورت حال کا اتفاقی نتیجہ ہے، یا بعض ریاضی لیڈروں کے اپنے ہی مذہبی رجحان کا ثمر ہے، وہ دراصل سخن پروری کے جوش میں حقائق کا انکار کرتے ہیں۔ پہلے سال تک اس مسئلہ پر جو کشمکش علانیہ ملک میں برپا رہی ہے، اور سیکولرزم کی حامی طاقتیں دستور میں اسلامی اصولوں کے اندراج کی مزاحمت جس طرح قدم قدم پر کرتی رہی ہیں اس کی تاریخ کچھ اتنی زیادہ پرانی تو نہیں ہے کہ آج کسی شخص کے دو چار فقرے اس کو بھٹکانے کے لئے کافی ہو جائیں۔ اس تاریخ کا ایک ایک ورق گواہ ہے کہ سیکولرزم کے طوفان کس طرح بار بار اٹھ کر اسلامی رجحان کو دبانے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور کس طرح اسلامی رجحان نے آخر کار دوائے عام کی حمایت سے ان کا منہ پھیرا ہے۔ پھر میں نہیں سمجھتا کہ آخر کون سی سخن آزمائی اس امر واقعہ کو بھٹکا لگتی ہے کہ دستور کی تدوین کے آخری مرحلے میں ملک کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک معاشرے کے ہر طبقے اور ہر عمر نے بے نظیر اتفاق کے ساتھ

اسلامی دفعات کے اندراج کی پُر زور تائید کی تھی اور اسی نے اُن لوگوں کو یہ کڑوا گھونٹ سہی سے اتارنے پر مجبور کیا جو اسے پیسنے کی ہنست نہہری لینا زیادہ پسند کرتے تھے۔

دنیا بھر کے مسلم ممالک پر ہماری دعوت کا اچھا خاصا اثر پڑا ہے۔ ہمارے لٹریچر نے ان کے صرف افکار ہی پر اثر نہیں ڈالا ہے بلکہ ان کی تحریکات کو بھی عملاً متاثر کیا ہے اور مستند و نئے آزاد ہونے والے مسلمان ملکوں میں اسلامی ریاست کے قیام اور اسلامی دستور کی تدوین کا مطالبہ ابھی طرز پر اُٹھا ہے۔

میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آیا یہ اصول اقصیہ ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں اور ان کی واقعیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا تو آخر اس کام پر بھی معاشرے کی نیاری کے الفاظ کا کچھ اطلاق ہوتا ہے یا نہیں؟ صرف ۲۵ آدمیوں کی ابتدائی طاقت سے کام شروع کر کے صرف دس سال کی مدت میں اور اتنی سخت مزاحم طاقتوں کے مقابلے میں آپ کس دوسرے طریقے سے اتنا کام کر سکتے تھے؟ اور اگر برصغیر میں اتنے بڑے پیمانے پر کام نہ کیا گیا ہوتا تو کیا آج آپ ٹرکی سے کچھ بہتر پوزیشن میں ہوتے جہاں تیس سال کے بعد اب اس چیز کو غنیمت سمجھا جا رہا ہے کہ دس گاہوں میں مذہبی تعلیم کی اجازت مل گئی ہے اور کچھ مذہبی رسالوں کی اشاعت بھی گواما کی جانے لگی ہے؟

نکتہ ہفتم | اس کے بعد مجھے قراداد کے ساتویں نکتے پر بحث کرنی ہے جس کا ماحصل یہ ہے کہ اس دس سال کی جدوجہد سے جو نتائج حاصل ہوئے ہیں ان کے بعد لائحہ عمل کے کسی جز کو سافٹ یا معطل یا مؤخر کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ دستور میں دینی نظام کے جو بنیادی اصول اس قدر طویل کشمکش کے بعد منوائے گئے ہیں اب اصل کام ان کو ملک کے نظام میں عملاً نافذ کرنا ہے اور ان کا نفاذ بہر حال قیادت کی تبدیلی پر منحصر ہے۔ اس موقع پر ایک صحابہ قیادت صرف اسی طرح بروکے کار لائی جاسکتی ہے کہ ہم اپنے لائحہ عمل کے چاروں اجزاء پر یک وقت کام کریں، ہر شعبہ کے ساتھ ان چاروں گوشوں میں کام کرتے ہوئے اس طرح آگے بڑھیں کہ افکار کی تعمیر و تعبیر، صالح افراد کی تربیت اور معاشرے کی اصلاح کا متناہی کام ہوتا جائے اسی نسبت سے ملک کے سیاسی نظام میں دین

کے حامی مختصر کاغذ اور اثر بھی بڑھتا جائے، اور سیاسی نظام میں حامی وین مختصر کاغذ و اثر جتنا جتنا جتنا جائے اسی قدر دنیا و قوت کے ساتھ تطہیر و تعمیر افکار اور تنظیم عناصر صالحہ اور اصلاح معاشرہ کا کام انجام دیا جائے۔ اس مرحلے پر لائحہ عمل کے کسی جزو کو ساقط کرنا کیا معنی، موقوفہ نامی قابل نقص نہ نہیں ہے۔

بحث کو مختصر کرنے کے لئے میں ابتداء ہی میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جہاں تک لائحہ عمل کے پہلے تین اجزاء کا تعلق ہے جماعت میں کسی ایک شخص کا بھی یہ خیال نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کو ساقط یا معطل یا موقوف کیا جائے، اس لئے اس پر گفتگو کرنے کی سرے سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ البتہ بعض لوگ جماعت میں ایسے پائے جاتے ہیں جن کی خواہش یہ ہے کہ ایک اچھی خاصی طویل مدت کے لئے اس کے چوتھے جز (دہم کار کی تبدیلی) بوجھ کر صرف پہلے تین اجزاء پر کام کیا جائے۔ بلکہ بسا اوقات ان میں سے بعض حضرات کے طرز بحث سے لے کر مقررہ ہو تا ہے کہ ان کے نزدیک اس جتنے جز پر سرے سے کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف پہلے تین اجزاء پر ہی کام کر کے معاشرے کو اس طرح تیار کرنا چاہیے کہ نظام حکومت میں تغیر باطل ایک طبعی نتیجے کے طور پر خود بخود ہو جائے۔ لہذا ہم اپنی بحث اسی نقطہ نظر کی تنقیح و تنقید پر مرکوز رکھنی چاہیے۔ یہیں دیکھنا ہے کہ بجائے خود یہ نقطہ نظر کہاں تک معقول ہے اور اپنی تحریک کے اس مرحلہ پر اگر ہم اپنے پروگرام کے سیاسی حصے کو ساقط یا معطل یا موقوف کر دیں تو اس کے نتائج کیا ہوں گے۔

”خود بخود تبدیلی کا نظریہ“ | اس سلسلے میں پہلی بات میں یہ عرض کر دینا کہ نظام سیاسی میں خود بخود تغیر ہو جانے اور قیادت کے آپ سے آپ بدل جانے کا عجیب و غریب تخیل تو میری فہم سے باطل ہی بالا تر ہے۔ معاملہ اگر بخت و اتفاق کا ہو تو آدمی ہر حادثے کے ظہور کو ممکن مان سکتا ہے لیکن معاملہ مطلوب نتائج کے حصول کا ہو، میری ناقص فہم میں کسی نتیجہ مطلوب کا بھی خود بخود یا آمد ہو جانا ممکن نہیں ہے جب تک کہ انسان بالا راہ اُس کے لئے کوشش نہ کرے اور خاص طور پر اُن تدابیر کو استعمال نہ کرے جو اس مخصوص نتیجے کے لئے عقل اور قدرت اور دنیا کے تجربات کی دوسری ضروری ہیں۔

آپ اگر کسی قلعہ کو مستحضر کرنا چاہتے ہیں تو بلاشبہ قلعہ شکن آلات فراہم کرنا، حملہ آور فوجوں کو تیار کرنا، لوگوں میں اس کی تسخیر کی خواہش پیدا کر دینا، سب کچھ اس کے لیے ضروری ہے۔ لیکن یہ خیال کرنا کہ اس کام کے یہ مقدمات جب جمع ہو جائیں گے تو قلعہ خود ٹوٹ جائے گا یا قلعہ پر جو لوگ قابض ہیں وہ خود ایک روز اگر اس کی کھینیاں حوصلے کر دیں گے، محض تخیل کی بلند پروازی ہے۔ قلعہ تو جب بھی مستحضر ہوگا اسی طرح ہوگا کہ جو لوازم اور مقدمات اس کی تسخیر کے لیے آپ نے فراہم کئے ہیں ان کو محض اس کلام میں استعمال بھی کریں جو خواہش آپ نے اس کو مستحضر کرنے کے لیے لوگوں میں پیدا کی ہے اسے واقعی تسخیر کے راستے پر لگائیں بھی جو نکات آپ نے قلعہ کے سامنے لا کر جمع کر دیئے ہیں ان سے فی الواقع قلعہ شکنی کا کام بھی لیں اور جو فوجیں آپ نے تیار کی ہیں انہیں اسے کر حملہ آور بھی ہوں اور اہل قلعہ سے زور آزمائی بھی کریں۔ یہ کام اگر سرے سے آپ کی اسکیم ہی میں نہ ہو بلکہ پہلے ہی سے دنیا کو یہ معلوم ہو کہ آپ ”تیاریاں“ کرنے اور ”خواہشات“ ابھارنے سے آگے کچھ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے اور قلعہ پر حملہ آور ہونا آپ کے پروگرام ہی سے خارج ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ساتھ صلح کر لیت آپ کو دنیا میں کہاں نہیں گئے جو کسی وقت قلعہ خود بخود چھوڑ بھاگنے پر تیار ہو جائیں گے، بلکہ میرے علم میں تو ایسی سیدھی سادھی آبادی بھی دنیا میں کسی جگہ نہیں پائی جاتی جو ان خالی خالی تیاریوں کے کام میں سفیدگی کے ساتھ آپ سے تعاون کرے گی اور آپ کے اُجھاکے کوئی خواہش اس کے اندر تسخیر قلعہ کے لیے ابھر سکے گی۔

بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ تقسیم سے پہلے اس خود بخود تبدیلی کا کوئی نسخہ جماعت اسلامی کے پاس تھا جسے تقسیم کے بعد جماعت کلم کر بیٹھی ہے۔ جس چیز کو وہ اس نوعیت کا نسخہ سمجھ بیٹھے ہیں اس میں تو تعلیم باطل کے خلاف کشمکش اور فاسد قیادت کو ہٹانے کی جدوجہد کا جزو پوری طرح شامل تھا اور اس تخیل کا کوئی نشان اس میں نہیں پایا جاتا کہ اس جز کے بغیر نسخے کے دوسرے چند اجزاء ہی استعمال کرنے سے نظام باطل خود جگہ چھوڑ دے گا اور اس کو چلانے والی قیادت آپ سے آپ مسند اقتدار سے ہٹ جائے گی۔

ہوئی نہیں ہے کہ اس محاذ پر کتنی اور کم کس قسم کی طاقتیں موجود ہیں، ان میں سے ہر ایک کا حال لحاظ
 انہیں بلحاظ صلاحیت عمل، بلحاظ سوز و شبات و استعداد مت کیا ہے اور ان کے درمیان جامعہ اسلامی
 کا مقام کیا ہے اب اگر یہ جماعت سیاسی میدان میں موجودہ قیادت کے راستے سے بہت جلد کے تو اس
 امر کا اندازہ کرنے کے لئے کسی بہت بڑی قوتِ نگر کی حاجت نہیں ہے کہ اس سے بحیثیت مجموعی عالمی
 اسلام اور مخالفین اسلام قوتوں کے توازن پر کیسا شدید اثر پڑے گا۔

اس کا چوتھا نتیجہ جو تیسرے نتیجے کے ساتھ لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتا ہے یہ ہوگا کہ مخالفتِ اسلام
 طاقتیں فوجاً و عسکرتاً پکڑ جائیں گی۔ آپ سب اس بات کو جاننے ہیں کہ اب تک کی کشمکش نے زیادہ سے
 زیادہ ان کو فتنہ ساز اسپاہی کیا ہے نیکیت نہیں دی ہے۔ حکومت کی شیرازی پر انہی کا فیصلہ ہے۔
 پریس اور نشر و اشاعت کے ذرائع پر ان کی گرفت مضبوط ہے۔ معاشی زندگی پر بھی وہی چھائی ہوئی
 ہیں۔ رائے دہندوں کو دھوکے اور دھونس اور دھاندلی سے استعمال کرنے اور دھن۔۔۔ سے مزید سنبھال
 وہ پوری طرح قادر ہیں۔ ایک نیا اسلام گھڑنے کے لیے وہ مختلف اشخاص اور اداروں کی بہت افزائی
 کیے جا رہی ہیں۔ اور غلو و انتخاب کے ذریعہ سے انہوں نے دستور کے اسلامی گوشے میں نقیب
 لگا دی ہے۔ ایک طویل کشمکش کے بعد آخر کار جو کچھ بھی مفید چیزیں اسلامی اغراض کے لیے دستور
 ملکیت میں شامل کرائی گئی ہیں ان کے کارآمد ہونے کا انحصار اب اس پر ہے کہ رہنما اصولوں پر
 عمل ہو، توافقی کمیشن ٹھیک کام کرے اور انتخابات کے ذریعہ سے ایسے لوگ اسمبلیوں اور پارلیمنٹ
 میں جائیں جو بے دینی کے لیے کم از کم کھلی چھٹی توڑ رہنے دیں۔ یہ تینوں باتیں سخت جدوجہد اور
 موجودہ سیاسی قیادت پر سیم دباؤ چاہتی ہیں۔ اگر جماعتِ اسلامی اس میدان سے ہٹ جائے اور
 اسلام کا حامی محاذ کمزور پڑ جائے تو بنگلہ کے سارے کیسے دھبے پر پانی پھر جائے گا اور دستور
 کا اسلامی حصہ محض ایک کاغذ کا پرزہ رہ جائے گا۔ بیکار عجب نہیں کہ وہ سرے سے حذف ہی کر دیا جائے
 اس کے بعد بے دین قیادت خوب کھٹل کھٹیلے گی اور جماعت کی عزت سے عوام کی سرمد ہی دیکھ کر وہ
 اس امر کی برعکس کوشش کرے گی کہ یہ جماعت پھر اس مقام پر واپس نہ آ سکے جہاں سے وہ خود ایک مرتبہ پیچھے ہٹا

چلی ہے اس وقت اگر جماعت یہ چاہے گی کہ اسلامی نظام کے حق میں کوئی تحریک اٹھا کر اس کو
کا جرن پھیرے تو اس میں شکی ہی سے وہ کامیاب ہو سکے گی کیونکہ عوام کو اپنے تئیں اور معاملہ فہمی کا
یہ غور نہ دکھا چکنے کے بعد ہمارا منہ کیا ہو گا کہ پھر ان کے سامنے اپنی کرشمے کیسے جائیں۔

علاوہ بریں میں جتنا بھی غور کر سکا ہوں میری سمجھ میں تو اب تک یہ بات انہیں ملتی ہے کہ
اس خراس کی مصلحت و ضرورت کیا ہے۔ دعوت و تبلیغ اور اصلاح معاشرہ کی کوششوں کا حاصل کیا ہو گا
اگر ساتھ ساتھ اسی کے متوازی یہ کوشش بھی ہو رہی ہے کہ غیر اسلامی نظام کی حامی طاقتوں کو بچھے ہوئیں
کہ اسلامی نظام کی حامی طاقتیں امر و نہی کے اختیارات پر تسلط حاصل کریں۔ اس کوشش کے نہ کرنے
کا فائدہ کیا ہے اور اس کے کرنے کا نقصان کیا ہے؟ پھر یہ بات بھی میں نہیں سمجھ سکا ہوں کہ
زبان کار کی تبدیلی کی خاطر سیاسی جدوجہد کے میدان میں اترنے کے لئے آپ اصلاح معاشرہ
کے کتنے کام کی مقدار بطور شرط منظر کریں گے اور کس پیمانے سے ناپیں گے کہ اس مقدار میں کام
ہو چکا ہے یا نہیں ہوا؟

بقیہ مسائل و مسائل

میں اصلاح کے لئے منظم اجتماعی کوشش کرنا ناجائز تو کبھی طرح نہیں ہے اور بعض صورتوں میں ایسا کہافر میں
بھی ہو جاتا ہے اسے ناجائز قرار دینے کا خیال اسلامی ریاست کے فاسق حکمران کریں تو کریں، لیکن یہ عجیب
بات ہو گی کہ اس کے علاج نہ ہو گی اسے ناجائز مان لیں، وہ آخالیکہ اس کے عدم جواز کی کوئی شرعی
دلیل سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ اگر چیز ناجائز ہو تو آخر ان ائمہ مجتہدین کا کیا مقام قرار پائے گا
جنہوں نے بنی اُمیہ کے خلاف اُٹھنے والوں کی حنفیہ اور علانیہ تائید کی؟

نماز کے بابے میں شرعی حکم یہی ہے کہ جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہو وہاں کے لوگوں کو
مسجد میں حاضر ہونا چاہیے، اللہ کہہ کر کہ شرعی نام ہو۔ عذر مشروع یہ ہے کہ آدمی بیمار ہو یا اسے

کوئی خطرہ لاحق ہو، یا کوئی ایسی چیز مانگے جو جس کا شریعت میں اعتبار کیا گیا ہو۔ بارش آمد کیچڑ پانی ایسے ہی موانع میں سے ہے، چنانچہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اصحاب اس حالت میں اذان کے ساتھ اُأَصْلُوْا فِی رِحَالِكُمْ کی آواز دے دیتے تھے تاکہ لوگ اذان سن کر اپنی اپنی جگہ ہی نماز پڑھ لیں۔ جماعت کے لوگ اگر اجتماع کرتے رہیں، اور نماز باجماعت پڑھنے کی بجائے بعد میں فرداً فرداً نماز پڑھ لیا کریں، تو یہ چیز سخت قابلِ اعتراض ہے۔ اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔

کبائر میں جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ حتیٰ کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاماتِ نفاق میں شمار کیا ہے۔ اس کے جواری گنجائش صرف اسی صورت میں نکلتی ہے جب کہ جھوٹ سے بڑی کسی بُرائی کو رنج کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہو۔ مثلاً کسی مظلوم کو ظالم کے پیچھے سے پھرنانا، یا بیابانِ بیوی کے درمیان تعذبات کی عزابی کو روکنا وغیرہ۔

اگر کسی کے پاس مقدارِ نصاب سے کم سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے نہ وہ اس کی قیمت چاندی کے نصاب کی قیمت سے کتنی ہی زیادہ ہو۔

کسی نماز میں کسی خاص سورت کا التزام کر لینا درست نہیں ہے۔ عادتاً پڑھنے میں مضائقہ نہیں۔ مگر کبھی کبھی اس کے خلاف بھی کر لینا چاہیے تاکہ بدعت کی سی صورت نہ پیدا ہو۔

فطر سے کی مقدار میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں جو اوزان اور پیمانے اُس وقت رائج تھے ان کو موجودہ زمانے کے اوزان اور پیمانوں کے مطابق بنانے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ غنیمت اہل علم نے اپنی تحقیق سے جو کچھ اوزان بیان کیے ہیں، عام لوگ ان میں سے جس کے مطابق بھی فطرہ دیں گے، بلا مشق ہو جائیں گے۔ اس معاملہ میں زیادہ تشدد کی ضرورت نہیں ہے۔ فطرہ ہر اس شخص کو دینا چاہیے جو عید کے روز اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد فطرہ نکالنے کی استطاعت رکھتا ہو اور بیوی استطیع ہو تو وہ بیوی ہی پر واجب ہو گا، کیونکہ اس کے شوہر کا نفقہ اس کے ذمہ نہیں ہے۔ لیکن میرے خیال میں اُسے اولاد کا فطرہ نکالنا چاہیے۔