

اسلام اور جمہوریت

الحمد لله و كفى والصلوة و السلام على خاتم الانبياء - و على آله و ازواجه و اصحابه
الاتقياء الاصفياء - الذين هم خلاصته العرب العرباء - و خير الخلائق بعد الانبياء - و هم
كالنجوم في السماء للهداء و الاقتداء - و هم مفاتيح الرحمة و مصابيح الغور -

اعوذ بالله من الشطين الرجيم - بسم الله الرحمن الرحيم

قل من رب السموات و الارض، قل الله! قل افاتخذتم من دونه اولياء! قل الله خالق كل
شيء، و هو الواحد القهار صدق الله العظيم

صدر محترم: بزرگان گرامی، برادران عزیز! اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ ہم بے نواوں،
فقیروں کی مختصر سی آواز پر یہاں تشریف لائے۔ آپ کا آنا مبارک! آپ کو یہاں آنے کی جو تکلیف دی گئی ہے
وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے سوا اور کچھ نہیں۔ اللہ کرے کہ میں اس مقصد میں کامیاب ہو سکوں۔

سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ (DEMOCRACY) جیسا ہم نے اردو میں ترجمہ
کیا ہے جمہوریت، اور عربوں نے ترجمہ کیا، ("مقراطیہ") جو اپنی اصل کے زیادہ قریب ہے۔ لفظ جمہوریت کو
DEMOCRACY کا ترجمہ خراج دیکر شعوری طور پر اصطلاحی غلطی کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ ڈیموکریسی کی تاریخ کیا
ہے؟ اسکا بانی کون ہے۔ کس سرزمین سے ہمیں یہ بے بہار پھل ملا؟ یہ سوالات سیاسیات کے ایک عام طالب علم
کے ذہن میں ابھرتے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آٹھ سو ستر سال پہلے یونان میں افلاطون نامی ایک ایسے شخص نے نظام
ریاست کے طور پر اس کی تدوین کی جو خالق کائنات، اللہ کو نہیں مانتا بلکہ عقول عشرہ (دس عقولوں) کو مانتا ہے۔ اور
ان دس عقولوں میں سے عقل اول کو مذہب الامور کہتا ہے۔ یعنی عقل اول تدبیر کائنات میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے
باقی تمام معاملات میں نو عقولوں کو مدخل ہے۔

مختصر! اس دور کے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور سابقہ دور میں فقہی بنیاد پر صحیح اصولی اختلاف رکھنے
والے ہمارے اسلاف حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی اور دیگر امت کے تمام طبقات جو مذہبی حصول میں تقسیم ہو چکے ہیں
علم اور دیانت کی بنیاد پر سب اس بات پر متفق ہیں کہ افلاطون ایک مشرک تھا۔ جو اللہ رب العزت کو خالق کائنات
نہیں مانتا تھا۔ بلکہ خالق کائنات عقولوں کو کہتا تھا۔ اور باقی نو عقل اول کو کائنات کے امور کی تدبیر کیلئے تسلیم کرنا
تھا۔

پھر اس کے بعد زمانہ گزرتا گیا۔ مسٹر ابراہم لکنن قائد تثنیث، جو ایک میں تین، تین میں ایک کے فلسفہ غتر بود اور اسکی بنیاد پر اپنا شخص، اپنا وجود اور اپنی ملت کی عمارت قائم کرنے والا لوگوں کا سربراہ تھا۔ اس نے اس میں ترسیم کی کہ "عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے، عوام پر"

(GOVERNMENT OF THE PEOPLE BY THE PEOPLE FOR THE PEOPLE)

اور آج جہاں آپ لوگ تشریف فرما ہیں اور میں بھی مسافر کی حیثیت سے اپنی سی صورت لئے آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس دیس کے حکمرانوں نے ۱۳۲۸ء سے آج تک ۸۰۰ سو برس کی کھائی سے اس نظریہ کو موجودہ وضع قطع (SHAPE) بخشی۔ جسے آج سے ایک سو برس پیشتر "لارڈ کرزن" نامی مشرک اعظم اور ہمارے قاتل نے ہندوستان میں متعارف (INTRODUCE) کرایا اور سب سے پہلے اس دنیا میں تعارف اگر ہوا ہے تو وہ سرزمین ہند ہے۔ مکہ، مدینہ، طائف، نجران اور اس کے بعد خلفائے راشدین، خلفاء بنو امیہ، خلفائے بنو عباس، فاطمیین مصر وغیرہ وغیرہ، تمام تر اختلافات اور تصادات کے باوجود کسی بھی عہد میں، مسلمانوں کی کسی بھی سلطنت میں، مسلمانوں کے نظام ریاست کے ہوتے ہوئے (وہ جیسا کیسا تھا یہ بحث الگ ہے) جمہوریت نام کی کوئی چیز متعارف نہیں ہوئی یہ اس کی مختصر تاریخ ہے۔

مجھ سے زیادہ جاننے والے لوگ یہاں موجود ہوں گے۔ میں ایک طالب علم ہوں۔ کوئی آفاقی شخصیت بن کے نہیں آیا، دین کا ایک نوکر، اللہ کے دین، کا ایک چاکر، بے وسائل و کم ہمت آدمی ہوں۔ اپنی سی حیثیت سے آپ کی خدمت میں اپنی بات کہنے حاضر ہوا ہوں۔ ساغر صدیقی کا شعر یاد آ گیا۔

میں نے پلکوں سے درِ یار پہ دستک دی ہے

میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں

یہ ایک دستک ہے، ہلکی پھلکی سی، قبول ہو تو سبحان اللہ، رد کر دیں تو الحمد للہ۔

ستانش کی تنہا ہے نہ صلے کی پرواہ

ستانش اور تنقید دونوں سے بے نیاز ہو کر اپنے آپ کو خود اختیاری طور پر اللہ کے سپرد کرنے والا آدمی ہی دین کا کام کر سکتا ہے۔

میں ایک طالب علم کی حیثیت سے جو کچھ سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی کے چار بنیادی اصول ہیں۔ اس کے

ماسوا کچھ نہیں مختصر آئیے کہ

(۱) عوام سرچشمہ اقتدار ہیں۔

(۲) ہر آدمی کا ایک ووٹ ہے۔

(۳) کچھ لو اور کچھ دو۔

(۴) اکثریت جو حکمے وہ حکومت مانے (پاک پلید، ہستر بدتر، صحیح غلط، جائز ناجائز کی کوئی تمیز نہیں)

اب آئیے دیکھئے اسلام کیا کہتا ہے؟

(۱) پہلی بات کہ سرچشمہ اقتدار عوام ہیں یا کوئی اور۔۔۔۔۔؟

خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا نے اسلام کی دوات سے اپنے دامن کو لالہ کیا تو انہوں نے بھی اس کی رائے کو کوئی وقعت نہیں دی۔ یہ تین تالیس پینتالیس اصحاب ہوئے تو مکہ سے ہجرت کا حکم ہو گیا حبشہ گئے مدینہ کی طرف گئے لیکن کسی کافر، کسی وڈرے، کسی سردار، یا اپنے اصحاب کا ووٹ کی بنیاد پر کسی بیرونی دباؤ کے ماتحت کوئی ووٹ کی پاور، اکثریت اور قلت کی بنیاد پر کسی قسم کا کوئی دباؤ قبول فرمایا۔۔۔۔۔؟ کسی لمحے بھی اصولوں پر سو سے بازی (BARGAINING) ہوئی؟ ابوبہ نے تنگ آ کر وہ خوبصورت چکمہ دیا کہ دولت، عورت، حکومت تینوں چیزیں لے لو مگر لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دو۔ عصر حاضر کی جمہوریت سے زیادہ خوبصورت جمہوریت وہاں موجود تھی مگر نبی علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں تمام پیشکشیں ٹھکرا دیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ مکہ کے لوگ ان پڑھ تھے یہ روشنی کا دور ہے اٹاک ازبجی کا دور ہے وہ لوگ معاذ اللہ گدھے تھے۔۔۔۔۔؟ ابوبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمہوریت کا عظیم اصول آزایا اور طشتری میں سجا کے اقتدار پیش کیا کہ جناب یہ لے لیجئے۔ آپ جوان عورت قبول کیجئے آپکو دولت و سرمائے کی ضرورت ہے تو لے لیجئے۔ جس آدمی کو اقتدار مل جائے، دولت مل جائے۔ اور اگر عورت مل گئی تو گویا اسکا پورا قبیلہ مل گیا۔ اس زمانے کے رواج، سماجی اصول اور ضابطے کے تحت جو عورت کسی کے ہاں بیباہی جاتی تھی اسکا پورا قبیلہ دست و بازو اور بنگھان و مددگار بن جایا کرتا تھا۔ مگر نبی علیہ السلام کو اتنی طاقتیں بیک وقت مل رہی تھیں۔ جمہوری نقطہ نظر

(DEMOCRATIC POINT OF VIEW) کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سنہری چانس مل رہا تھا کہ اقتدار قبضے میں ہوا اپنے قبیلہ کے کچھ لوگ مسلمان ہیں کچھ ساتھی اور ہمراہ ہیں ایک قبیلہ اور مل جائے تو فوج بنتی ہے۔ طاقت بڑھتی ہے۔ جمہوریت کیلئے وقتی طور پر (FOR THE TIME BEING) کیسا خوبصورت لفظ ہے۔ مگر اسکا پس منظر خوفناک اور زہر ناک ہے۔ اور پنجاب میں لوگ ہمیں کہتے ہیں "مولوی جی ہتھ ہولار کھو موسم ٹھیک نہیں بیگا" مولوی جی، ہاتھ ہلکا رکھیں موسم ٹھیک نہیں۔ ملاحظہ فرمائیے "مولانا وقت کا تقاضا ہے، نظریہ ضرورت ہے" مگر میں چیلنج کرتا ہوں کہ اسلام میں نظریہ ضرورت کی کوئی گنجائش نہیں اگر نظریہ ضرورت کی گنجائش ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پیشکش سے بھرپور فائدہ اٹاتے۔ اور مشرکین مکہ کی جمہوری اکثریت کو وقتی طور پر ساتھ ملا کر اقتدار حاصل کر لیتے۔ چونکہ نبی علیہ السلام کی جنت مضی ذاتی اقتدار کی جنگ نہیں تھی بلکہ دین اسلام کے کامل غلبہ و تسلط کی تھی اس لئے ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور آپ نے فرمادیا کہ یا تو میں اس راستے میں مر جاؤں گا یا اللہ کی حاکمیت کا آفتاب طلوع ہو کر رہیگا۔ لہٰذا حاکمیت کا نہیں فرمایا۔ تاریخ و سیرت کی پوری کتابیں پڑھ جائیے۔

البدایہ طبری، ابن خلکان، ابن سعد

وغیرہ وغیرہ۔۔۔۔۔ یہ نہیں لیگا۔ جتنا یہ انہار ہے کتب قدیمہ کا کھٹال ڈالیئے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میں لہٰذا حاکمیت قائم کروں گا۔ یا مر جاؤں گا۔ فرمایا یا میں مر جاؤں گا یا اللہ کی حاکمیت کا آفتاب طلوع ہو کر رہیگا۔ تاریخ اور تقابل۔۔۔ دو باتیں واضح ہو گئیں۔

تیسری بات۔۔۔۔۔ "ہم اور ہمارا دور"۔۔۔۔۔ ہم ملا لوگ ۱۸۵۷ء سے پہلے اسے کلاس میں ہوتے تھے۔ ہم سی ایس پی (C S P) کلاس میں تھے۔ انگریز آیا ہم نے مزاحمت کی۔ ہم نے سیلوٹ نہیں کیا۔ اور اس جرم ایک دن

میں پندرہ پندرہ سومولوی قتل ہوئے۔ کئی کئی دن اور مہینے درختوں کیساتھ علماء کی لاشیں لٹکتی رہیں۔ جو لوگ موقع پرست تھے انہوں نے مصالمت کی۔ جاگیریں ملیں۔ ہزار، ہزار مربع دو دو ہزار مربع وصول کئے۔ غلام احمد کا دیانی کا خاندان ہو، سادات کرام ہوں، گوجر ہوں، جاٹ ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں یا پیران عظام، ان طبقات میں سے کچھ مولوی بھی اس دور کے جو استقامت سے عاری تھے نہ ٹھہر سکے، جو آندھیوں کے سامنے انیس کا چراغ لے کے نہ جا سکے۔

انیس دم کا بھروسہ نہیں ٹھہر جاؤ
چراغ لے کے کہاں ہوا کے سامنے چلے

اس کی نصیحت پر جس نے عمل کیا ٹھہر گیا، کہ آندھی چلی جائے پھر چراغ لے کے باہر نکلیں گے۔ اور جنہوں نے انیس کی نصیحت پر عمل نہیں کیا وہ اپنا چراغ اور خود دونوں موت سے ہٹ سکتے تھے۔ اپنی شکلیں تبدیل کرتے کرتے مراحل تبدیل کرتے کرتے مفاہمت پسند مولوی جبراً ڈی کلاس کر دیا گیا۔ مولوی گاؤں کا ساتواں کھی اور مولوی نفرت کی علامت (SYMBOL) بن گیا۔ مولوی من حیث المولوی قطع نظر اس سے کہ چند افراد کیساتھ لوگوں نے والہانہ محبت کی۔ لیکن مولوی کو ایک کمیونٹی قرار دیکر اس سرزمین کے مالک اور اس سرزمین کے سیاسی دیوتا (POLITICAL DEM) نے جس طرح یہاں (برطانیہ) تجربہ کیا کہ پادری کو کلیسا میں بھیج دیا اور پارلیمنٹ پر خود قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔ بالکل اسی طرح انگریز سامراج کے دور کے تربیت یافتہ لوگوں (کالے انگریز) نے ہمارے ہاں مولوی کو مسجد میں بھیج دیا اور خود پارلیمنٹ میں بے سہانے اور پکے پکائے پکولان پر آدھکے۔ یہ ایک تاریخی حادثہ ہے۔ اور اس کے ساتھ افسوس ناک حادثہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے (میں کسی کی نیت پر حملہ نہیں کرتا) والہانہ یا نادستہ، جان بوجھ کر یا بھولپن میں دین کی تعلیم سے ایسا منہ موڑا کہ کہ خود دین سے بے بہرہ ہو گئے۔ اور اس خلا کو پُر کرنے کیلئے دین اور مولوی کو لازم و ملزوم قرار دے دیا۔ سارا دین مولوی کے سپرد کر دیا مگر اس کے وجود کو سماج میں مسترد کر دیا۔ اس کی لمبو کشی کو اس کے کلچر اور سولائزیشن کو بھی مسترد کر دیا یہ ایسا بڑا حادثہ ہے، ایسا خوفناک حادثہ ہے کہ اب بظاہر واپسی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہیر کوئی سبب پیدا فرمادیں تو اس کو قدرت حاصل ہے وہ سب سے بڑا مالک ہے۔ بہت بڑا اختیار ہے۔

"اللہ خالق کل شیء، اوھو علیٰ کلی شیء، وکیل"
ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اور ہر چیز کا کارساز وہ خود ہے۔

"والارض جمیعاً قبضتہ یوم القیمة والسموات مطویت بيمينہ"

کہ زمین و آسمان لپٹے ہوئے اسکی مٹھی میں ہیں۔ اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے۔ خود کو رب العلمین کہتا ہے رب السموات والارض کہتا ہے۔ وہ اگر کوئی سبب نکال دے تو اسکو کیا مشکل ہے۔ لیکن ہم جو ایک فی دس ہزار نہیں ہیر ہماری کیا حیثیت ہے؟ نو کروڑ کی آبادی میں ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمارے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں۔ انہو کوئی طاقت بھی نہیں ہے۔ (MAN POWER) افرادی قوت سے نہ سرمائے کی طاقت ہے۔ نہ کوئی بیرونی یا اندرونی طاقت ہے۔ جس کے بل بوتے پر ہم کوئی ایسا انقلاب برپا کر سکیں کہ جسکو اسلامی انقلاب کہا جاسکے۔ ایک

ہے آرزو اور خواہش اور اس کیلئے کاوش یہ تو مسلسل ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ مختلف پہلوؤں میں، مختلف شکلوں میں مختلف اوصاف میں کام ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ کیونکہ دین کی تبلیغ و اشاعت کو کسی وقت اور کسی کیلئے موقوف نہیں کیا جاسکتا۔ ہر طبقہ ہر شخص اپنے اپنے ڈھب سے کام کر رہا ہے۔ اللہ ان میں سے کسی کو کامیاب کر دے ہم راضی ہیں۔

جو بات میں کچھ رہا تھا پھیل گئی۔ مختصر عرض کرتا ہوں کہ یہ حادثہ ہوا کہ سیاست پر، ثقافت پر، سماجی عناصر کے تمام گوشوں پر وہ طبقہ قابض ہوتا چلا گیا کہ جس نے دین کی تعلیم سے منہ موڑ لیا تھا اور نوبت باریں جارہی تھی کہ ابا جان کے انتقال پر جنازے کی دعا بھی نہیں آتی۔ کہتے ہیں کہ جناب اقدار (VALUES) ویلیوز، ویلیوز کا ایک شور مچا ہے۔ ویلیوز کیا ہیں؟ ایک قدر اللہ دتا ہے۔ اور ایک قدر مغربی تہذیب (کافر تہذیب) دیتی ہے۔ ویلیوز یہ بھی ہیں ویلیوز وہ بھی ہیں۔ کافرانہ اقدار کو آپ کے سامنے پیش کرنے والا طبقہ معاشرے میں سربر آوردہ ہے۔ خوشحال اور با اختیار ہے جبکہ اسلامی اقدار پیش کرنے والا طبقہ معاشی اعتبار سے مظلوم اور مظلوک الحال ہے اسے سماج میں کئی کچھ کر اس کی عزت نفس مجروح کی جاتی ہے۔ پھر وہ بے اختیار ہے۔ جس کے دشمن نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس کے خلاف نفرت پیدا کر دی ہے۔ کچھ ہماری کمزوریاں اور غلطیاں بھی ہیں۔ ملائکہ مقررین ہماری جماعت کا نام بھی نہیں ہے۔ آپ جیسے ہیں اور سماجی طور پر آپ سے کم درجے کے لوگ ہیں۔ مانتے ہیں کہ ہم میں بہت سی خامیاں ہیں لیکن کیا ہماری خامیوں پر، ہماری دین کیلئے جو محنت ہے۔ وہ ہماری آخری نجات اور دنیا میں کامیابی اور سرخروئی کیلئے کافی نہیں ہے؟ ہم نے آپ سے بھیک مانگی، کنگول گدائی پھیلایا، دامن پھیلایا، دست سوال دراز کیا، ہتھیلی آگے کی کہ ہم نے مدرسہ چلانا ہے۔ مسجد بنانی ہے۔ یتیم، مساکین، اس معاشرے کے پے ہوئے طبقے کے لوگ وہاں دین پڑھنے آتے ہیں چندہ دیننے ہماری یہی بات کیا کم ہے کہ ہم بے وسائل ہو کر بھی محض اللہ کی رضا کیلئے ایک محنت کر رہے ہیں۔ اور جس کو مقابلہ (COMPITITION) کا شوق ہو وہ سامنے آئے۔ میرا مدرسہ چھوٹا سا ہے صرف اشارہ طلباء اس میں ہیں۔ وہ اپنا کاروبار مجھے دے دیں میں چلاتا ہوں۔ میرا مدرسہ وہ لے لیں، تین مہینے وہ مدرسہ چلائیں۔ جس طریقے سے میں بھیک مانگتا ہوں اللہ کے دین کیلئے وہ مانگے اور میں اس کے کاروبار کو نیک لاتا ہوں ایسی بات نہیں کہ ہمارے پاس عقل نہیں، دماغ نہیں، شعور نہیں، دو اور دو چار کا نتیجہ ہم نہیں لے سکتے یقیناً دے سکتے ہیں۔ ہمیں ہمارے اسلاف نے، ہمارے مربیوں نے، ہمارے رہنماؤں نے، ہماری نجات راستہ متعجب کر کے اس راستے پر ڈال دیا، یہاں میں ایک بات کہتا جاؤں کہ ۱۹۵۳ء میں میں کچھ باغی سا ہو گیا تھا، میں نے اپنے رشتہ داروں میں دیکھا کہ بڑے خوش لباس خوشحال اور (UP TO DATE) ہیں۔ ہمارے جی میں کچھ متلی ہوئی، کچھ خستہ خواہشیں بیدار ہوئیں پر پھر پھڑپھڑانے ہم نے کہا کہ ہم بھی اڑیں ہم اپنے پھوپھا کے پاس لاہور چلے گئے کہ گرہوشن کریں گے (COMPITITION) مقابلے کے امتحان میں بیٹھیں گے ممبرشریٹ بن جائیں گے۔ اباجیل میں چلے گئے جب رہا ہو کر واپس حشریف لائے تو اباسے ملنے کا چاہو مجھے کشاں کشاں ملتان لے آیا۔ والد ماجد نے مجھے ڈاٹا ڈٹا نہیں، پیار کیا پھر وہ ہمارے ابا تھے کوئی تھانیدار تو نہیں تھے۔ وہ گھر میں آتے تو چمن زار زندگی کھل اٹھتا تھا۔ ایک دن پیار کیا سینے سے لگا یا ساتھ ملایا۔ باتیں کرتے کرتے

"بیٹا۔۔۔۔۔! میرا جی چاہتا ہے کہ تم دین پڑھ لو۔۔۔۔۔ دین پڑھ لو۔۔۔۔۔ میرے چڑے کے جوتے پہن لو۔۔۔۔۔ مگر بیٹا دین پڑھ لو۔"

تب تو جوانی کے نوکیلے ناخن، شہاب کی رعنائی، گلگول قبائلی دل میں سمائی ہوئی تھی۔ بات سمجھ میں نہ آئی مگر پیاسِ ادب کی خاطر حکم مان لیا اور دل میں سالیا۔ اب سمجھ میں آتا ہے جب حالات کو ہم خود دیکھتے ہیں کہ وہی آفت ہم پر ٹوٹی ہے۔

ٹوٹا ہے آج خاکِ وطن پہ وہ کوہِ غم
گنگا کا دل اداس ہے پرست کی آنکھ نم

اب سمجھ میں آئی بات کہ کیا حادثہ تھا کہ باپ نے کہا کہ چڑے کے جوتے پہن لو اور دین پڑھ لو۔ دراصل ہمیں دین کے مرگھٹ پر ذبح کر دیا گیا عصر حاضر کی تمام سماجی، ثقافتی اور تمدنی فریب کاریوں سے ایک دم کٹ کر دیا۔ ہمیں اس بھٹی میں دھکیل دیا گیا جس میں بجز جلنے کے اور کچھ نہیں۔۔۔ الحمد للہ۔۔۔ اللہ کا شکر ہے ہزار شکر۔۔۔ اللہ انہیں کوٹ کوٹ جزائے خیر دے۔ کہ ہمیں دین کے سچے اور صاف راستے پر گامزن کر گئے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لائے۔ اور وہ دین جو آپ کی اور ہماری مشترکہ وراثت ہے اسکو قبول فرمائیے۔ محض محمدِ اسلم، محمد شیر، فقیر محمد وغیرہ ان ناموں کے رکھنے سے کچھ نہیں بنتا۔ جب تک بوتل پر لگے ہوئے لیبل کی روشنی کی طرح بوتل کے اندر بھی وہی کچھ نہ ہو۔ جو اوپر لکھا ہے۔ تبدیلی نہیں آئے گی۔ روح افزا لکھا ہے تو شربت روح افزا ہو روح فرسا نہ ہو۔

بات بہت دور لکل گئی۔ آج کی گفتگو کا مقصد اور محور یہ تھا کہ اسلام جیسے کامل نظامِ زندگی رکھنے والا مسلمان "جمہوریت کو قبول کر لے گا تو ذلیل و رسوا ہو گا کیونکہ یہ کفار و مشرکین کا نظامِ ریاست و سیاست ہے۔ اور جس قوم کی زندگی میں بیک وقت دو نظام اکٹھے ہو جائیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتی اور مسلمانوں کا یہ طرزِ عمل اسلام کو زرد کرنے کے مترادف ہے۔

اس مختصر سی گفتگو کے بعد اجازت چاہتا ہوں۔ پھر موقع ملا تو تفصیل کے ساتھ آپ کو مالِ دل سناؤں گا۔

ان شاء اللہ

فرمانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَبَّ الْأَنْبِيَاءَ؟

قتل۔! ومن سب أصحابي؟ جلد۔!

جو شخص انبیاءِ علیہم السلام کو بُرا کہے؟ اُس کو قتل کر دیا جائے! اور جو شخص میرے

صحابہ کو گالی دیکے۔؟ اُس کی دُڑروں سے پٹائی کی جائے۔!