

حکومت اسلامی قرآن و سنت کی روشنی میں

پروفیسر غلام مہدی

چیز میں شعبہ علوم اسلامیہ جامعہ کراچی

اسلامی حکومت کے اہداف

آئیے سب سے پہلے ہم موضوع پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں تاکہ اس پر کی جانے والی بحث کو سمجھنے میں آسانی ہو میرا یہ موضوع کل تین الفاظ پر مشتمل ہے اسلام حکومت اور اہداف پہلا لفظ اسلام ہے جو علم سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں امن و سلامتی، جس کے عملی اظہار کی درج ذیل صورتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ۱۔ ظاہری اور ظاہری برائیوں سے پاک سچ و سالم ہونا ۲۔ باہمی تعلقات میں اطاعت و رہبری کا عملی مظاہرہ اسلام بدین

قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ان جملہ مفاہیم کے لیے خالق فطرت کی طرف سے مقرر کردہ نہایت ہی جامع ایک خوب صورت لفظ ملتا ہے وہ ہے دین چنانچہ ارشاد فرمایا ان اللہین عندنا اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک دین یعنی ایسا ضابطہ حیات جو اپنے دامن میں انسان کی موجودہ زندگی اور آنے والی زندگی دونوں کے مسائل کا حل رکھتا ہو اس جامع لفظ کو جس جملے میں استعمال کیا ہے اس کی عبارت کی سادگی اور فصاحت و بلاغت کا کیا کہنا خالق کے نزدیک اپنے بندوں کی فلاح و صلاح کے لیے تو امد و ضوابط کا مجموعہ ایک ہی ہے وہ ہے دین اسی ایک دین کی تخلیق و ترویج کے لیے آدم سے لیکر خاتم الانبیاء تک سارے انبیاء مآئے سب کا ایک ہی مشن تھا لیقوم الناس بالقسط انسانوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر قیام عدل کی ضرورت کیوں پیش آئی حالانکہ قرآن نے پوری انسانیت کو ایک ہی برادری سے تعبیر کیا ہے۔ ارشاد فرمایا کان الناس لمة واحدة لیکن اسی آیت میں ہیشت انبیاء اور انکی حکمت کو بھی مفصل طور پر واضح کر دیا ہے فبعثت اللہ النبيين مبشرين ومنذرين بشارت دینے والے اور

ڈرانے والے انبیاء بھیجے وہ بھی نئے نہیں وانشزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ان انبیاء کے ساتھ ہی کتاب نازل کی تاکہ انسانوں کے آپس کے جھگڑوں کا فیصلہ کریں (البقرہ ۲۱۳) سورہ مبارکہ ص ۶ کی آیت ۲۵ میں کتاب کے ساتھ میزان کا لفظ بھی ذکر ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانشزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ہم نے ان (انبیاء) کے ساتھ نازل کی کتاب اور میزان تاکہ لوگ قائم رہیں انصاف پر۔

آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے اللہین النصيحة دين صحیح ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمعین نے استفہار کیا صحیح کس کے لئے تو ارشاد فرمایا (لله ولسوله ولكتابه ولانسة المسلمین وعامتهم) یعنی دین صحیح ہے اللہ کے لئے اس کے رسول کے لئے اس کی کتاب (قرآن) کے لئے آئینہ مسلمین اور قیام مسلمانوں کے لئے حضور اکرم ﷺ کے اس ارشاد سے مذکورہ بالا جملہ کے مفہام کی کھل و وضاحت ہو جاتی ہے۔

حکومت

دور النظار ہے حکومت جس کا مادہ ہے الحکم جس سے مشتق ہے حکم بحکم یعنی فیصلہ کرنا یا حکومت کرنا اسی مفہوم کے ساتھ سورہ مبارکہ یوسف کی آیت ۳۰ میں ارشاد ہوا ان الحکم الا للہ حکومت تو بس خدا ہی کے لئے خاص ہے۔ قرآن مجید میں لفظ حکم متعدد مقامات پر اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔

الا للہ الحکم وهو اسرع الحاسبین (الانعام ۶۲)

ان الحکم الا للہ ط علیہ توکلت و علیہ یتوکل المتوکلون (یوسف ۶۷)

یا بعضی خدا لکتاب بقوۃ ط و التیذا الحکم مسبیا (مریم ۱۲)

ما کان لبشر ان یتو اللہ الكتاب والحکم والنبوة ثم یقول للناس کونوا عباد لی

(آل عمران ۷۹)

اہداف

تیسرا لفظ اہداف ہے ہدف کی جمع، یعنی مقاصد یعنی وہ تفصیلی حکومت یا یہ کہ حکومت کی ضرورت کس لئے ہے سب سے پہلے آئیے کہ ہم اپنے خالق حقیقی سے پوچھتے ہیں اسے پروردگار تو نے انبیاء کو اپنا ناسخ و بنا کر کس لئے بھیجا تو جواب ملتا ہے لیقوم الناس بالقسط انسانوں کے درمیان انصاف قائم کرنے کے لئے مزید تفصیل کے ساتھ جا بجا مقاصد بیان فرما رہے۔ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب و میزان کو نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کریں۔

اگر ہم صرف ایک حکومت یا ریاست کی تشکیل کرتے تو بات اور قہمی کو اس کے مقاصد یا اہداف کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اسلامی حکومت یا ریاست کی بات ہوگی تو اپنی طرف سے مفروضے بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اسلامی نقطہ نظر سے حاکم مطلق صرف ذات باری تعالیٰ ہے مذکورہ بالا آیات سے یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ حکومت کا حق صرف اللہ کو ہے اگر کسی فرد یا چند افراد کے ہاتھوں میں حکومت آجاتی ہے یا کسی بھی طرح کسی شکل میں بھی اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو وہ فرد یا افراد امین ہیں اگر اس امانت میں خیانت کی راہ سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے تو اپنا اولین فریضہ سمجھ کر بمصداق

ولمکن منکم امة یدعون الی الخیر یا مروں بالمعروف وینہون عن المنکر

(آل عمران۔ ۱۰۴)

ادکام الہی کا پرچار کرنا چاہئے اسلامی حکومت یا ریاست کا فرض رعایا کو صرف پکڑا روٹی اور مکان فراہم کرنا نہیں یہ کام تو ایک لادین حکومت بھی انجام دیتی ہے بلکہ ان کے نزدیک تو صرف یہی ان کی ذمہ داری ہے اسلامی ریاست کا بنیادی فرض اور سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ خالق کی تمام کرمگی کا حق ادا کرے کائنات میں انسان کو جو مقام عطا کیا گیا ہے اس کے تقاضے پورے کریں اور خلافت الہیہ کا جو عظیم منصب عطا ہوا ہے اس کا اپنے آپ کو اقتدار ثابت کرے اس میدان میں حاکم کا پہلا قدم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر ادکام خداوندی کا پابند بنالے پھر دوسروں کو اس طرف دعوت دے اس طرح مکمل دین کے قیام کی راہ ہموار کرے اسلامی حکومت کا سربراہ اپنے آپ کو حاکم نہیں سمجھتا بلکہ اللہ کی حاکمیت قائم کرنے کا ذمہ دار سمجھتا ہے لہذا وہ ایک طرف اپنے ذہن کو اقتدار کا نشہ اور دوسروں پر اپنی برتری کے گھمنڈ اور غرور و تکبر سے پاک رکھتا ہے دوسری طرف اپنے آپ کو خالق کے علاوہ رعایا میں سے ہر فرد کے سامنے جواہد سمجھتا ہے جیسا کہ حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کلمکم داع و کلکم مسئول عن رعیتہ تم میں سے ہر ایک تمہارا جہان ہے اپنے رعایا یعنی ماتحتوں کا اور ہر تمہارا جہان ہے اس کے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا اس جہدے کے ساتھ حکومت قائم کرنے والا اپنے آپ کو حاکم سے زیادہ خادم سمجھتا ہے پھر اللہ کے عطا کردہ جملہ وسائل کو خالق خدا کے فائدے کے لئے اشتقاق اور اہلیت کی بنیاد پر تقسیم کرتا ہے جب تک کسی اقتدار کو اس کا حق اور حصہ نہ پہنچے یقین سے نہیں بیٹھتا۔

حکومت کی ضرورت

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کی ضرورت کس لئے ہے کیا انسانی زندگی کے لئے حکومت کا ہونا ناگزیر ہے؟ کیا اس کے بغیر انسان زندگی بسر نہیں کر سکتا؟ اس سلسلہ میں عام طور پر ارسطو کا قول پیش کیا جاتا ہے کہ انسان مدنی الطبع واقع ہوا ہے وہ تنہا نہیں رہ سکتا مادی ضروریات کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ بہت

ساری باتوں میں دیگر حیوانات کے ساتھ شریک ہے بھوک گھنے پر خوراک تلاش کرنا گرمی سردی دھوپ اور بارش سے اپنے آپ کو بچانا دوست دشمن کو پہچانا محبت اور نفرت کا اظہار اپنے ہم جنسوں کے ساتھ مل کر رہنا۔ یہ سب فطری خصوصیات ہیں ان میں سے اکثر باتوں میں حیوانات اس کے ساتھ شامل ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان فطری مادی ضروریات کو پورا کرنے میں بھی وہ دوسروں سے مختلف ہے اگرچہ انسان بھی دیگر حیوانات کے ساتھ شامل ضرور ہے لیکن وہ اپنی خدا داد صلاحیتوں کی وجہ سے ممتاز ہے وہ کھانا پیتا ضرور ہے لیکن کچا نہیں کھاتا بہتر سے بہتر بنا کر استعمال کرتا ہے موگی حالات و تغیرات سے بچنے کے لئے غاروں میں پناہ نہیں لیتا ایسی جگہ بنا کر زندگی کے لوازمات سے آراستہ کر کے رہتا ہے جہاں پر اسے اپنی ضرورتیں دیگر سہولتیں بھی میسر ہوں اس طرح انسانی بستیاں بڑی بڑی آبادیاں اور جنگل نما شہرہ جو میں آئے پھر اس کی بے پناہ خواہشات کی تکمیل کے لئے وہ دوسروں کا محتاج ہو ضرورت کی ہر چیز خود نہیں بنا سکتا دوسرے ہم جنسوں کی مدد لینے پر مجبور ہوا ہر فرد زیادہ سے زیادہ سہولتیں حاصل کرنے کی کوششیں کرنے لگا اس طرح خواہشات آپس میں ٹکرائے لگیں یوں تصادم و ٹکراؤ کی صورت میں تنازع لہذا کے فطری حیوانی فعل کا معاشرہ پر راجح ہوا باعث اراستہ پر عمل ہوا طاقتور نے سب کچھ حاصل کر لیا کمزور کے لئے جینے کا حق ہی باقی نہیں رہا صاحب قانون کی ضرورت پیش آئی انسان کی اسی فطری ضرورت کو پورا کرنے کے لئے خالق نے کتاب و میزان دے کر اپنے انبیاء بھیجے جو سب کے سب انسان کے محتاج و مصالح کے لئے آئے لیکن انسان کی مفاد پرستی اور خود غرضی آڑے آئی اسی لئے اللہ کے ان صالح بندوں کی قدر کرنے کے بجائے ان کو قتل کیا و یقتلون اللذین بنا مروں بالسلسط من الناس فبشریم بعذاب الہم اور وہ قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو انصاف کا حکم دیتے ہیں انسانوں میں سے اسی لئے ان کو دردناک عذاب کی خبر دی جاتی ہے (آل عمران ۶۱)

قیام عدل

اسلامی حکومت کا اہم ترین فریضہ معاشرے میں عدل و مساوات قائم کرنا ہے اس لئے انبیاء کی بعثت کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لئنزلنا معہم الکتاب و المیزان لعلکم لعلکم باللسط ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان بھیجا تا کہ انسانوں کے درمیان انصاف قائم کریں۔ حکومت اسلامی کا سب سے اہم ترین بنیادی مقصد قیام عدل ہے ہم عدل کا مطلب صرف منصب قضات پر منحصر کر دو افراد یا فریقوں کے درمیان کسی اختلاف یا باہمی نزاع کو نہٹانا یا فوجداری یا دیوانی قضیہ کا فیصلہ کرنے کو عدل یا عدالت کہہ کر محدود کرتے ہیں جب کہ عدل کا علم ہر اہل علم و درجہ ہے یہ لفظ اس قدر جامع اور وسیع ہے اور اپنے اندر اتنی وسعت رکھتا ہے کہ یہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی ذاتی اور معاشرتی زندگی پر محیط ہے لفظ عدل کی وسعت اور جامعیت کو سمجھنے کے لئے نبی اکرم ﷺ کے مذکورہ ارشاد سے بہتر کوئی اور مثال نہیں ہے کلمکم داع و

کلکم مسئول عن رعیتہ اس قدر جامع ہے کہ معاشرہ کا کوئی گوشہ کوئی فرد کوئی طبقہ اس سے خارج نہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے انسانی معاشرہ کی تشکیل کے لئے سب سے پہلا اور بنیادی پونٹ خاندان ہے اسی لئے سربراہ خاندان کو اس کی مسؤلیت کا احساس دلاتے ہوئے صرف کھلانے پالنے اور مادی طور پر خوش رکھنے کی تاکید نہیں کی ہے بلکہ اس کو دنیاوی مادی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ بعد میں آنے والی زندگی کے انجام کا بھی ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے ارشاد فرمایا: **وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ خاندان کی حدود سے نکل کر محلے کی سطح پر پھر شہر اور علاقے کی سطح پر پائی اور وہ عظیم کی سطح پر کسی انسان کے ہاتھ میں کم یا زیادہ پست یا اعلیٰ جو بھی اختیار آ جائے وہ اس کا امین ہے تاکہ حقیقی خالق کی ذات پاک ہے لہذا اسے اس امانت میں کسی قسم کی خیانت نہیں کرنی چاہیے اسی لئے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا: **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيُبَشِّرِكُمُ الْخَبْرَ الْحَسَنَ وَيُنذِرَكُمُ الْيَوْمَ الَّذِيْ لَكُمْ عَذَابُ الْعَذَابِ** اور اللہ کے حکم و الوعدہ سے بے خبری اور کوتاہی سے بچو۔ کسی بشر کے لئے زینت نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور نبوت عطا کرے پھر وہ اپنی طرف سے لوگوں سے کہوے کہ تم سب میرے غلام بن جاؤ! اسی حکومت کی روح ہی حریت بشر ہے خالق کی بندگی کا مطلب مخلوق کی غلامی سے مکمل آزادی ہے یہی دراصل انبیاء کی بعثت کا بنیادی مقصد ہے چنانچہ سورہ احزاب کی آیت ۴۳ میں ارشاد فرمایا۔

هو الذی یصلی علیکم و ملتکتہ لیخیر حکم من الظلمات الی النور و کان

بالمؤمنین رحیماً۔ وہی ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر اور اس کے ساتھ اس کے ملائکہ بھی تاکہ وہ (اللہ کا رسول) تمہیں اندھروں سے اپنے لیے کی طرف نکالے اور وہ تمہیں پر مہربان ہے۔

اسی طرح سورہ حدید کی آیت ۹ میں ارشاد ہوا۔ **هو الذی ینزل علی عبده آیات دینہ لیخیر حکم من الظلمات الی النور ط وان اللہ یحکم لروف رحیم**۔

چونکہ حاکم جمعی اسی کی ذات ہے سورہ تین آیتوں میں اور سورہ ہود کی آیت ۳۵ میں اللہ نے اپنی ذات کو حکم الٰہی کہتا ہے کہ دنیا کے سارے حاکموں کا حاکم یعنی اس سے بڑا کوئی حاکم ممکن نہیں کیونکہ اسلامی نقطہ نظر سے حاکم کے جملہ اوصاف پر جس صفت کا غلبہ ہونا چاہیے وہ ہے صفت عدل اس کی ذات سے بڑھ کر کون عادل بن سکتا ہے۔ سورہ مبارک اعراف کی آیت (۸۷) اور سورہ یوسف کی آیت (۱۰۹) سورہ یوسف کی آیت (۸۰) میں خیر الٰہی کہتا ہے یعنی اس سے بہتر کوئی حاکم ممکن نہیں انصاف کے لیے قرآن میں فقط اور عدل دونوں استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر حکومت اور حاکم کی نسبت سے لفظ عدل استعمال ہوا ہے۔

الغرض قرآن مجید اور حضور اکرم ﷺ کے ارشادات کے بعد حکومت اس کے نظم و نسق اور مقاصد کو

کھینچنے کے لئے مکمل رہنمائی میسر آ سکتی ہے۔

نتیجہ بحث

اس پوری بحث کا خلاصہ اور نتیجہ یہ نکلا کہ اسلامی حکومت کے اپنے اہداف نہیں ہوتے اللہ کا دیا ہوا قانون جو خالق فطرت نے انسان کی ذہنی جسمی مادی روحانی انفرادی اور اجتماعی ضروریات اور تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر عطا کیا ہے اس کا اجر و نفاذ اسلامی حکومت کا اصلی اور بنیادی ہدف ہے اسی میں فلاح بشر ہے کس انسان کی ضرورت کیا ہے اور وہ کس چیز کا حقدار ہے سب سے پہلے عہد و معہود کے باہمی تعلق کو دیکھنا ہے لہذا اسلامی حکومت کے فرائض میں سرفہرست واجبات کا قیام اور احیاء ہے اس سلسلہ میں عام دنیاوی حکام کا طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا کیونکہ ہاں پر حکام کی طرف سے قانون کے نفاذ کا اعلان کیا جاتا ہے دوسروں پر نافذ کرنے کا انتظام و اصرار کیا جاتا ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ایجنسیاں تشکیل دی جاتی ہیں قانون موجود ہوتا ہے لیکن عملاً نافذ نہیں ہوتا اس کے برعکس اسلام میں قانون کے نفاذ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے حاکم اپنے اوپر نافذ کر کے عمل کرتا ہے جیسے نماز کا حکم آیا تو اللہ کے رسول نے اس طرح اعلان نہیں کیا کہ اللہ کی طرف سے نماز کا حکم آیا ہے تم لوگ اس طرح نماز ادا کرو بلکہ پہلے خود عمل کرتے ہوئے دوسروں کو دعوت دی صلوات اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں حاکم اور رعیت قانون کی نظر میں دونوں ایک ہیں۔

قرآن نے جہاں اسلامی حکومت قائم ہو اس معاشرہ کا نقشہ اور ماحول اس طرح سے پیش کیا ہے سورہ توبہ کی آیت (۱۱) کا حوالہ فرمائیں۔

(مؤمنین اور مومنات آپس میں ایک دوسرے کے دوست (مددگار) ہوتے ہیں، ہر لوگ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول (احکام) کی اطاعت کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے بے شک اللہ بہت عزت و شکت والا ہے۔)

آخر میں سورہ بقرہ کی آیت ۱۷۷ کا حوالہ فرمائیں ایک اسلامی حکومت کا اس سے بہتر کوئی مشورہ نہیں ہو سکتا۔

(نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرتے ہو بلکہ (اصل میں) نیکی تو وہ ہے جو ایمان لائے اللہ روز آخرت فرشتوں، کتاب اور پیغمبروں پر اور اس کی صحت میں مال خرچ کرے رشتہ داروں، یتیموں، یتیموں، پر دہی اور مانگنے والوں پر اور گردنیں چمڑانے والوں پر اور نماز بجالائے اور زکوٰۃ ادا کرے دوسرے کے لئے اس کو پورا کریں اور صبر کرنے والے ہوں بیماری، فقر وفاقہ پر، اور ہٹا ہونگے میں

جارت قدم رہیں اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سچے ہیں اور نبی پر بیزار گار لوگ ہیں۔

میرے خیال میں مذکورہ آیت مہارکذ میں جو باتیں بیان کیا گئی ہیں وہ اس قدر جامع ہیں کہ معاشرہ کے تمام طبقوں اور افراد کے حقوق و فرائض، انفرادی اور اجتماعی تمام ذمہ داریاں بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کی گئی ہیں۔ اگر حاکم اور رعایا اس آیت کو مشورہ قرار دے کر اسی کی روشنی میں اپنے اعمال کا احتساب کریں تو اسلامی فلاحی مملکت کے قائم ہونے اور کامیاب کامران ہونے میں کسی شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی کیونکہ ایسی مملکت میں اللہ کی خوشنودی بھی حاصل رہے گی کیونکہ ہر طرف دین الہی کا پرچار ہوگا کمزور یا طاقتور ہر ایک کو اس کا حق ملے گا معاشرہ سے برائی کا کھل خاتم ہوگا پورا معاشرہ خیر و برکت سے معمور ہوگا۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایسی ہی مملکت کے قیام کی تمنا اور آرزو کے لئے برابر دعا کرنے کی تلقین ان الفاظ میں کی ہے یہی ہم سب کی ہمیشہ آرزو ہونی چاہئے۔

(اللهم اننا نرغب اليك في دولة كريمة نغزبه الاسلام واهله. و نزل به النطاق واهله. و جعلنا فيها من الدعاء الي طاعتك ، والقادة الي سبيلك ، وقرنا فيها كرامة الدنيا والاخرة)۔

اے اللہ ہم تجھ سے ایسی پاکیزہ مملکت کی آرزو رکھتے ہیں کہ جس میں اسلام اور اہل اسلام دونوں با عزت رہیں نفاق اور منافقین ذلیل ہوں، اور تو (مہربانی فرما کر) ہم کو سرکشی سے اپنی اطاعت کی طرف آمادہ کرے، اور حیرے راستے کے رہبر بنا دے اور تو ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی عزت و آبرو عطا فرما۔

آمین ثم آمین یا رب العالمین

نادان دل کو مرگ کا اب تک یقین نہیں

علامہ محمد جعفر شاہ ندوی پھلواری

عجیب واقف

۱۹۴۷ء میں جب قیام پاکستان کا اعلان ہوا تھا تو متحدہ اوداع کا دن تھا اور ۲۶ ویں رمضان۔ ستائیسویں شب رمضان کو جسے عام طور پر شب قدر بھی کہا جاتا ہے قیام پاکستان کا اعلان ہوا۔ آج تیرہ سال بعد ۶۰ ویں شب میں اسی چھبیسویں رمضان کو متحدہ اوداع تھا۔ دن اور رات کا اتصال عین افطار کے وقت ہوا اور ستائیسویں شب رمضان کا آغا ہوا۔ عین افطار کے وقت ایک مریض نے اپنی زندگی کی آخری سانس لی۔ اور اپنے ہتھکتیس سالہ رفیق زندگی شوہر کا رخصتہ رفاقت ہمیشہ کے لیے منقطع کر لیا۔ شوہر کی زبان پر اس وقت بے ساختہ مولانا تمنا پھلواری کا یہ شعر آ گیا۔

بانج ذوق فنا قصوم یک روزہ حیات

موت کیا آئی ساعت آگئی افطار کی

اس مرنے والی کا ذکر اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ قدرت نے اس کے لیے بڑی قابل رشک ساعت کا انتخاب کیا۔ عین اسی وقت اور بھی ہزاروں موتیں دنیا میں ہوئی ہوں گی۔ ہمارا جو کچھ مقصد ہے وہ بالکل الگ ہے۔

انسانی بے بسی

مریضہ سات آٹھ ماہ تک بیمار رہی۔ اسے طلق کا کینسر ہو گیا تھا۔ یہ مرض کم از کم اس وقت تک میڈیکل سائنس کی بے بسی اور ناکامی کا سب سے واضح اعلان ہے۔ سائنس والے اپنے مصنوعی سیارے سورج کے مدار تک پہنچانے میں تو کامیاب ہو گئے لیکن زمین پر بسنے والوں کے ایک معمولی مرض ناکام پر قابو نہ پاسکے۔ انسان کتنا بڑا قادر اور پھر کتنا بے بس ہے۔

غلام نبھی

مرحوم کو تو گویا تھا کینسر، لیکن ہمیں برابر یہی غلط فہمی رہی کہ مریض بہر حال ابھی ہو جائے گی۔ اس غلط فہمی کی بڑی وجہ مرحوم کی وہ باتیں ہیں جو انہوں نے مجھ سے وقتاً فوقتاً بیان کیں۔

مرحوم نے مجھ سے اپنا پہلا خواب یوں بیان کیا:

پہلا خواب

دیکھتی کیا ہوں کہ میری چار پائی کے پاس نیچے ایک بلی ہے جس کی طرف میں ہاتھ بڑھانا چاہتی ہوں تو جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ ارے اسے ہاتھ نہ لگانا یہ تو باہر ہے۔ میں نے اس پر ہاتھ بھیرتے ہوئے کہا یہ جانتوں نہیں ایرانی بلی معلوم ہوتی ہے۔ دیکھو اس کے بال کتنے بڑے اور نرم ہیں پھر میں نے انسانی نیچے کی طرح اس کی بھلوں میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھانا چاہا تو وہ قد و قامت میں بڑھنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے شیر سے بھی کئی گنا بڑھ گئی۔ اس وقت خیال آیا کہ فی الواقع کوئی باہر ہے۔ پھر میں نے فوراً ہی اپنی آگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا شروع کیا اس طرح کہ لا الہ الا اللہ کہہ کر اسے گویا اوپر سے نیچے اشارے سے کانا اور محمد رسول اللہ کہہ کر دائیں سے بائیں اشارے سے کانا۔ اسی وقت خواب ہی میں مجھے اپنی والدہ مرحومہ کا بھی یہ خواب یاد آیا کہ انہوں نے عرصہ ہوا خواب میں ایک بدہیت سیاہ قام مرد یا عورت کو دیکھا جس کے سر پر گھڑا رکھا تھا۔ اس گھڑے پر اور اس شخص کی پیشانی پر ”طامون“ لکھا ہوا تھا۔ والدہ نے اسے اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھکر کانا۔ تو چونکا چلا اٹھا گا۔ اس کے بعد لگھلوں میں بڑے زوروں سے طامون پھریا۔ مگر الحمد للہ والدہ کے گھرانے کے تمام لوگ محفوظ رہے مجھے اپنی والدہ کا خواب اسی خواب میں یاد آیا اور میں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ پڑھ کر اس عظیم الجثہ بلی کو اشارے سے کاٹتی رہی۔ ذرا دیر میں وصال مسلا ہوا کا تقدسی بن گئی پھر دو ماہ بن کر نضا میں تحلیل ہو گئی۔

دوسرا خواب

پھر ایک دن مرحوم نے دوسرا خواب بیان کیا کہ ایک عورت اندرائی اور میری چار پائی پر بیٹھ گئی میں نے اس سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں تمہاری صحت ہوں۔ بہت دنوں سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں شکر ہے کہ آج تم مل گئیں۔

تیسرا خواب

پھر ایک دن تیسرا خواب یوں بیان کیا کہ:

ایک جنازہ جا رہا ہے میں نے جنازہ لے جانے والوں سے دریافت کیا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ اتنے میں کاندھ سینے والوں نے جنازہ چھوڑ دیا اور وہ جنازہ معلق خود ہی چلا جا رہا تھا ان میں سے دو آدمی خوش رو سفید پوش، سیاہ ریش میرے پاس آئے اور نظریں چٹکی کر کے کہنے لگے کہ یہ آپ کی بیماری کا جنازہ ہے جسے ہم لوگ لیے جا رہے ہیں اور ہم کو بہت افسوس اور شرمندگی ہے کہ آپ کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑی۔ ان خوابوں کو سننے کے بعد مجھے تقریباً سو فیصد یقین ہو گیا کہ یہ مریض ضرور اچھی ہو جائے گی کیونکہ بظاہر ان خوابوں سے اس کے سوا اور کوئی نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا۔

ایک عامل

اس کے بعد میرے ایک عزیز کرم فرما۔ جو سانگیو پامست، منجم، جہاز اور بڑے ”عامل“ بھی ہیں۔ عیادت کے لیے آئے۔ انہوں نے پہلے شکایت کی کہ آپ نے اب تک مجھے بیماری کی کوئی اطلاع نہیں دی۔ اور میں ملاں صاحب سے سن کر آیا ہوں۔ پھر کہارات میں نے چراغ کا ایک مخصوص عمل کیا تھا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اس کی روشنی سیاہ زخمی جو سخت خطرناک ہوتی ہے۔ بلکہ گاہلی تھی جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ مریض قلعہ و یقیناً اچھا ہو جائے گا۔ ممدوح نے یہ بھی یقین دلا یا کہ یہ باتیں محض تسکین کے لیے نہیں کہی جا رہی ہیں۔ ان کو مرحومہ سے اتنی زیادہ محبت تھی جتنی کسی سعادت مند فرزند کو اپنی لائق ماں سے ہوتی ہے۔

عرض یہ کرنا ہے کہ تینوں خواب اور یہ یقین دہانی ایسی تھی، جس کے بعد مریض کی تندرستی میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے مجھے آخر آخر وقت تک یہ یقین رہا کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق علاج معالجہ تو کر رہے ہیں جس سے اگرچہ حالت روز بروز خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے لیکن کوئی نہ کوئی سبب اللہ تعالیٰ ضرور پیدا فرمادے گا جس سے مریض تندرست ہو جائے گی۔

ایک اور خواب

دقات سے کوئی ایک ہفتہ پہلے صوفی حاجی بار محمد خاں صاحب باجر چوب جہلم کا ایک خط ملا جس میں ایک خواب یوں درج تھا۔

میں صبح کی نماز کے بعد سو گیا تو اپنے بیروم شد (حضرت قبلہ مولانا شاہ سلیمان پھلواڑی رحمت

اللہ تعالیٰ علیہ) کو خواب میں دیکھا۔ حضرت موصوف کے ساتھ میں ایک جگہ گیا جہاں کچھ لوگ ہیں اور کچھ تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں پر چیاں ڈالی جا رہی ہیں۔ ایک طرف آپ (یعنی محمد جعفر) کے حق میں پر چیاں ڈالی جا رہی ہیں اور دوسری جانب آپ کے مخالف کے حق میں۔ آپ کی پر چیاں بہت زیادہ ہیں اور مخالف کی بہت کم جیسے کہ انتظار کیے بغیر ہی حضرت ممدوح وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اور آپ (محمد جعفر) کے متعلق فرمایا کہ ان اللہ معہ (خدا اس کے ساتھ ہے) اس کے بعد صوفی صاحب موصوف نے اپنی گنجی ہوئی تعبیر یہی کہ ان شاء اللہ آپ کی اہلیہ کے موذی مرض پر آپ کو فتح حاصل ہوگی۔

بظاہر یہ خواب بھی ایسا تھا جس نے میرے یقین میں اضافہ کر دیا اور اب مجھے سو فیصد مرلیضہ کی تندرستی کا یقین ہو گیا۔ مگر آہ۔ یہ سب کچھ رہ جاتی جذبات کی کرشمہ سازیاں تھیں۔ جو سراپ ثابت ہوئیں۔ مرحومہ کے خواب میں کوئی اشارہ مستقبل نہ تھے بلکہ اندرونی خواہشیں تھیں جو مشکل ہو کر نظر آگئیں اور صوفی صاحب کے خواب میں صرف نزول سکینہ کا اشارہ تھا کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق قرآن پاک میں جو کچھ ارشاد ہے وہ یوں ہے۔

اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه

وايدده بجنودهم تروها.

وہ وقت یاد کرو جب رسول اللہ ﷺ اور اپنے ساتھی (سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے (غار ثور میں) کہہ رہے تھے کہ حزن نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے پس اللہ نے اس (سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ) پر اپنی سکینت نازل کی اور اس کی تائید ایسے لشکر سے کی جسے تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔

نزول سکینہ

اس میں شک نہیں کہ میں خود اپنے ذہن کو اور اپنی سب سے چھوٹی اولاد اکلوتے ہشت سالہ فرزند محمد موسیٰ کے ذہن کو کئی ماہ سے تیار کر رہا تھا۔ لیکن خواب و خیال کی دنیا میں پڑے رہنے سے مجھے سو فیصد مرحومہ کی صحت کا یقین بھی تھا۔ اس امید کے بکسر خلاف اچانک یہ حادثہ پیش آنے کے بعد میرے دماغ پر غیر معمولی اور بھون بھونانے والا اثر پڑنا چاہیے تھا۔ لیکن مجھ پر اتنا بھر پور نزول سکینہ ہوا کہ میں خود حیران ہوں اور اس سے زیادہ حیرت مجھے موسائے کلیم و لطیم کے اطمینان قلب پر ہے (جس کا بالغ بچے کا باپ مرجائے وہ یتیم ہوتا ہے جس کی ماں مرجائے اسے لطیم کہتے ہیں اور جس کے ماں باپ دونوں مرجائیں اسے قطع کہتے ہیں) اس ہشت سالہ بچے سے ہیرا ہو گا تو تمام کمال ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے۔

کوئی مرجاتا ہے تو جنت میں چلا جاتا ہے؟

ہاں بیٹے! اگر اچھا آدمی مرے تو وہ جنت میں جاتا ہے

پھر تو مرجانا اچھی بات ہے

اور کیا

قبر میں آدمی سڑکھ جاتا ہے؟

ہاں سڑکھ جاتا ہے۔

تو پھر جنت میں کیا چیز جائے گی؟

یہ جسم تو فقط لباس ہے۔ آدمی کی روح یہ لباس چھوڑ کر دوسرا لباس پہن لیتی ہے اور جنت میں چلی جاتی ہے۔

میری یہ بات شاید پوری طرح اس کی سمجھ میں نہ آسکی مگر وہ خاموش ہو گیا اور سوچنے لگا۔ یہ گفتگو اس وقت ہوئی جب مرحومہ اچھی سی ہسپتال میں تھیں۔

ماں کے انتقال کے بعد لوگوں کو رونا بکھڑا ہوا دیکھ کر مجھ سے پوچھا کہ یہ لوگ رو کیوں رہے ہیں؟ میں نے متوازن لہجے میں الگ لے جا کر بتایا کہ تمہاری باجی (مرحومہ کو ان کی ساری اولاد اور ان کے سب بیٹے والے باجی کہا کرتے تھے) کا انتقال ہو گیا ہے۔ لوگ خواہ مخواہ رو رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ ڈرامہ دیا۔ میں نے اسے سمجھایا تو وہ ایک منٹ خاموش ہو گیا۔ اور مجھ سے ایک دلخراش سوال کیا کہ پھر اب میری ماں کون بنے گا؟ میں نے کہا میں تمہارا باپ بھی ہوں اور ماں بھی۔ اس کے علاوہ تمہاری تو بہت سی ماںیں ہیں۔ تمہاری سب بہنیں بھی تو تمہاری ماںیں ہی ہیں۔ اس کے بعد وہ مطمئن ہو گیا۔ اور اپنے عام مشاغل میں لگ گیا تھوڑی دیر کے بعد بہت سی عورتیں اور مرد بچ ہو گئے تو اس نے کہا۔

یہ لوگ رو کیوں رہے ہیں؟ باجی کو سختی تکلیف تھی۔ اس سے نہایت مل گئی۔ اس سڑی ہنسی دنیا سے وہ چلی گئیں۔ اب وہ بہت اچھی دنیا میں جا کر رہیں گی اس میں رونے کی کیا بات ہے؟

اس کے بالکل یہی الفاظ تھے جو میں نے نقل کیے ہیں۔ مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اس بچے کے اندر کسی اچھے فلسفی مومن کی روح بول رہی ہے وہ کھانا کھا کر سو گیا۔ صبح وہ خوش و خرم دوسرے بچوں کے ساتھ کھیتا رہا۔ دن کے سوا پارہ بجے جنازہ اٹھنے لگا تو اس نے کہا کہ میں بھی ساتھ چلوں گا کیونکہ میں نے آج تک کوئی قبر نہیں دیکھی ہے۔ وہ جنازے کے ساتھ ساتھ قبرستان تک گیا۔ سب کے ساتھ نماز جنازہ ادا کی۔ دفن تک وہ ادھر ادھر مختلف قبروں کو دیکھتا رہا۔ سب مٹی ڈال چکے تو وہ بھی آیا اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی ڈالی۔ پھر اپنے ہڈک ہاتھوں سے پھولوں کی چادر کا ایک کون پکڑ کر چادر لگائی

اور ہم سب کے ساتھ بڑھتا کھیل گھروا پس آ گیا۔

عید کے دوسرے ہاتیر سے دن وہ باسرا میرے ساتھ اپنی باقی کی قبر پر پھول چڑھانے گیا

کچھ اور لوگ بھی تھے۔ اس وقت اس مصوم بچے نے مجھ سے پوچھا۔

اب اس قبر میں باقی پڑی ہوں گی؟

وہ یہاں کہاں؟ وہ تو جنت میں چلی گئیں۔

تو پھر اس میں کوئی چیز نہیں؟

قبر میں اب کیا رکھا ہے؟ اس کے بعد اس نے ایک عجیب سوال کیا

جب آدمی کو مرنا ہی ہے تو وہ پیدا کیوں ہوتا ہے؟

اللہ میاں اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ دیکھیں آدمی اچھے کام کرتا ہے یا برے اگر اچھے کام

کرتے تو مرنے کے بعد جنت میں جاتا ہے اور برے کام کرتے تو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے یہ قبر تو صرف

ایک دروازہ ہے اس دروازے سے اچھے لوگ جنت میں جاتے اور برے جہنم میں پہنچ جاتے ہیں۔

فرض مجھ پر بھی عجیب نزول سیکتا اور میرے فرزند پر تو اس سے بھی زیادہ نزول سیکتا آج تک ہے۔ اور

میرے خیال میں صوفی صاحب کے خواب کی یہی تعبیر ہے۔

نتیجہ

اس داستان خواب کو بیان کرنے سے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ نہ خوابوں پر زیادہ اتماد کرنا

چاہیے اور نہ خوابوں کی تعبیر پر۔ نہ ہر خواب کی تعبیر ضروری ہے اور نہ ہر تعبیر کا درست ہونا لازمی ہے۔

خواب اور اس کی تعبیر بالکل بے حقیقت چیز بھی نہیں لیکن اس پر زیادہ اتماد کرنے سے بہت سی ذہنی اور علمی

کمزوریاں پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ خواب و خیال کی دنیا میں جتنا زیادہ اتمہاک ہوگا۔ اتنا ہی دنیا سے

بیداری کے کارخانے میں خلاہ پیدا ہو جائے گا۔ بلاشبہ دنیا امیدوں پر قائم ہے۔ لیکن مومن تو حقائق میں

کھوجانا بھی صحیح نہیں۔

تقریباً یہی حال کشوف کا بھی ہے۔ کشف وغیرہ پر بھی زیادہ اتماد درست نہیں بعض اوقات تو

خود صاحب کشف کشف کا مطلب نہیں سمجھتا اور بعض اوقات اس میں ایسا ابہام ماہوتا ہے کہ اس میں کئی

پہلو لگتے ہیں۔ اور سننے والا اس سے جو مطلب اخذ کرتا ہے وہ غلط ثابت ہوتا ہے۔

یہ ہے وہ سچی جو مرحوم کی موت مجھے دی گئی ہے۔ میں اسے اپنے تصور کو عام کرنے کی غرض

سے شائع کر رہا ہوں۔ کوئی یوسف وقت ہو یا ابن سیرین جیسا تعبیر خواب کا ملکہ رکھتا ہوتا ہے ملک ایسی

تعبیروں پر اتماد کیا جاسکتا ہے۔ ورنہ خوابوں یا اس کی سرسری تعبیروں پر بیداری کی زندگی کا دار و مدار نہیں

رکھنا چاہیے۔

نا قابل حافی نقصان

مرحوم کی وفات سے میرا جو نا قابل حافی نقصان ہوا وہ علمی و ادبی نقصان ہے۔ اس سلسلے میں

ایک لطیفہ سن لیجئے۔ ایک ہار مرحوم ڈاکٹر عبدالحکیم نے مجھ سے کہا: بعض الفاظ ہم لوگوں کی زبان پر ایسے بھی

جاری ہیں جن کے صحیح مفہوم سے ہم لوگ آشنا نہیں۔ بتائیے ہم "طلوہ ماطرہ" بولا کرتے ہیں۔ ماطرے کا

کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا کھل پاتاؤں گا۔ دوسرے دن انہیں پتا پا کہ طلوے کے ساتھ جو بڑے بڑے

پراٹھے ہوتے ہیں۔ انہیں "ماطرہ" کہتے ہیں۔ پوچھا۔ یہ کس لغت میں دیکھا ہے؟ میں نے کہا۔ "زوج

اللغات" میں۔ پوچھا یہ کونسا لغت ہے؟ میں نے کہا یہ صرف میرے پاس ہے یہ کوئی کتاب نہیں بلکہ میری

زوجہ محترمہ ہے۔ جس محاورے، روزمرہ، ضرب الامثال، کہاوت، الفاظ، متذکیرہ تائید وغیرہ کا مجھے علم

نہیں ہوتا پتہ مجھے شک رہتا ہے اس میں اسی زوج اللغات سے دریافت کر لیتا ہوں۔ اردو زبان میں میری

استانی وہی ہیں۔ مرحوم لطیف صاحب نے اس پر ایک فرمائشی قصیدہ لکھا، اس کے بعد بھی انہوں نے کئی

موقعوں پر مجھ سے بعض باتیں دریافت کیں۔ مرحوم کی کتاب "فکر اقبال پر ایک اخبار" (ہماری زبان

کراچی) نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ اس میں لطیف صاحب نے "عار" کو مذکور لکھا ہے حالانکہ یہ سونٹ

ہے۔ خلیفہ صاحب نے ہم لوگوں سے دریافت کیا۔ مولانا رئیس احمد جعفری نے کہا کہ عار مذکور ہے۔ میں

نے کہا میرے کان اس کی تائید سے آشنا ہیں۔ مزید تصدیق زوج اللغات سے کی جائے گی۔ دوسرے

دن "زوج اللغات" نے میری رائے کی تائید کی اور اتفاق سے اسی دن "جامع اللغات" سے بھی اس کی

تصدیق ہوئی۔

میں جب کچھ تھلے (شرقی پنجاب) میں تھا تو جناب خواجہ حسن نظامی نے میرے پاس ایک

کتاب بھیجی کہ اس کتاب کی تصحیح کر کے اس کی زبان کو سہل بنا دیا جائے۔ اس میں بلا مبالغہ پچاسوں

محاورات، ضرب الامثال اور کہاوتیں ایسی تھیں جن سے میں بالکل ناواقف تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ

دو چار مقامات کے سوا سارے مقامات مرحوم ہی نے حل کیے تھے۔ ایک ہار مولانا تمنا عماری نے مجھے اپنی

ایک نزل سنائی جس میں ایک مصرعہ یوں تھا

سایہ پڑا پڑا پ جو مرو ہو گیا

میں نے عرض کیا کہ مضمون کے متعلق تو کچھ عرض کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک لفظ