

اسلامی تحریکات کا ہدف، ریاست یا معاشرہ؟

اسلام اور قرآن کا مطلوب اسٹیٹ ہے یا انسانی بہبود کے لیے سرگرم معاشرہ؟ یہ اس وقت مسلم دنیا کے فکر و فلسفہ کا ایک بڑا سوال ہے۔ دونوں میں سے جس کو بھی نصب العین قرار دیا جائے، ذہن و فکر سعی و جہد اور نتائج بالکل مختلف اور جدا گانہ ہوں گے۔ نزول قرآن کے بعد تقریباً ۱۳ سو سال تک یہ سوال پیدا نہیں ہوا تھا۔ یہ سوال گزشتہ صدی کے اوائل میں دنیا میں مغرب کے عالمی اقتدار، سیاسی غلبہ اور فکر و فلسفہ کی حاکمیت کی دین ہے۔ اس سے پہلے مسلم معاشرہ ہر دور میں قرآن و سنت اور سیرت نبوی ﷺ سے غذا و طاقت اور ہدایت و راہنمائی حاصل کر کے بنی نوع انسان کی فلاح و بھلائی کے نصب العین کی طرف رواں دواں رہا۔ مسلمانوں کے سیاسی عروج و زوال اور عسکری فتح و شکست سے قطع نظر مسلم معاشرے کی اندرونی توانائی اور طاقت اس کے خیر امت ہونے میں پنہاں تھی۔ اس کے خمیر میں ایسی قوت و توانائی رکھ دی گئی تھی جو اسے انسانیت کی بہبود کے لیے جدوجہد میں مصروف رکھتی تھی اور معاشرے کی یہ اندرونی طاقت سیاسی و عسکری شکست و زوال کا فی الفور مدد و امداد کر کے اسے دوبارہ کارگاہ حیات میں انسانیت کی راہنمائی اور اس کی بہبود کی راہ پر گامزن کر دیتی تھی۔ رسول خدا ﷺ اور قرآن نے مسلم معاشرے میں ایسی اسپرٹ پیدا کر دی تھی جو اسے دنیوی نفع و ضرر سے بے نیاز ہو کر پوری انسانیت کی سرفرازی، بہتری اور نفع کے لیے سرگرم رکھتی تھی۔

قرآن حکیم نے مسلم معاشرے کو خالق کی وحدت اور انسانی اخوت و مساوات کے عقیدے پر استوار کیا تھا۔ قرآن پاک کی چھ ہزار چھ سو آیات میں سے کوئی ایک آیت بھی کسی خاص ملک و قوم، نسل یا عرب و عجم سے خطاب نہیں کرتی، بلکہ نوع انسانی سے خطاب کرتی ہے۔ قرآن کا نقطہ نظر قبائلی نہیں بلکہ عالمی ہے۔ وہ پوری انسانیت کی بہبود اور فلاح کی دعوت دیتا ہے اور اس کا مقصد ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا ہے جو کسی نسل اور قوم کے بجائے پوری انسانیت کے نفع اور بہتری کے تصور پر مبنی ہو۔ قرآن کے نزدیک مسلم معاشرہ اسی وقت صحیح معاشرہ ہوگا جب وہ پوری نوع انسانی کی بھلائی کے لیے سرگرم عمل ہو۔ قرآن کے نزدیک مسلمان خیر امت یعنی بہترین گروہ اسی لیے ہیں کہ وہ نوع انسانی کی بہبود اور فلاح کے لیے پراکیے گئے ہیں۔ وہ انسانی سوسائٹی میں معروفات یعنی اچھائیاں اور بھلائیاں عام کرتے ہیں اور منکرات یعنی برائیوں اور ضرر سے

☆ چیئر مین ورلڈ اسلامک فورم، لندن

بچاتے ہیں اور یہ سب کام کسی دنیوی غرض کے لیے نہیں بلکہ محض خالق کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں۔ یہی چیز مسلم معاشرے کی توانائی اور زندگی تھی جو ہر زخم کو مندمل اور ہر شکست کا مداوا کرتی رہتی تھی۔

نزول قرآن کے بعد تقریباً دو سو سال تک مسلم معاشرہ خدا کے ساتھ مستحکم تعلق اور بنی آدم کے ساتھ بھلائی کی بنیاد پر قائم رہا۔ ہر معاشرے کی طرح اچھے برے لوگ یہاں بھی تھے، باہم خونریزیاں بھی چلتی رہتی تھیں، اقتدار اور وسائل کے لیے رس کشی اور لذات و شہوات کے لیے تگ و دو بھی جاری رہتی تھی، مگر مجموعی طور پر مسلم معاشرہ اللہ و رسول ﷺ کے ساتھ مستحکم تعلق اور نوع انسانی کی وحدت اور بہبود کے دو پہیوں پر آگے بڑھتا رہا۔ یہ معاشرہ انسانیت کی خدمت کے لیے ہر قسم کے علوم و فنون، ایجادات و اختراعات، ادارے، شعبے اور افراد مہیا کرتا رہا حتیٰ کہ بنی امیہ کے زوال کے وقت جب ہر عربی بولنے والے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کیا جا رہا تھا، عین انہی حالات میں احادیث اور دیگر اسلامی علوم کی تدوین بھی ہو رہی تھی، اجتہاد بھی ہو رہا تھا اور مسلمان انسانیت کے بہتری کے لیے نئے نئے علوم و فنون کی ایجاد اور نئے نئے تجربات میں مصروف تھے۔ اسپین میں مسلم حکومتیں اکثر باہم برسرسپیکار اور خانہ جنگی میں مبتلا رہیں، مگر مسلم معاشرہ برابر اپنا کام کرتا رہا۔ طبیعیات، کیمسٹری، طب، ارضیات، فلکیات، تاریخ، جغرافیہ اور انسانیت کو نفع پہنچانے والے دیگر علوم و فنون سے مالا مال کرتا رہا۔ معاشرے کی یہی اندرونی روح و طاقت اسے ہر دور میں انسانی بہبود کے لیے متحرک رکھتی تھی۔ بقول سر آرنلڈ کے جب کبھی مسلمانوں کی تلوار نے شکست کھائی، معاشرے میں پنہاں روح و توانائی نے بہت جلد اس شکست کو فتح میں بدل دیا۔ تاتاریوں جیسے سفاک اور جاہل دشمن سے شکست فاش کے بعد ایسا لگتا تھا کہ اب اسلام کا دم واپس ہے، مگر چند ہی سالوں میں معاشرے کی اندرونی طاقت نے تاتاریوں کو حلقہ بگوش اسلام کر دیا۔

مسلم معاشرے کی یہ قوت و روح ہر دور میں برقرار رہی، تا آنکہ مغرب کے مکار و عیار دشمن نے مسلم معاشرے کی اس اندرونی توانائی و قوت ہی کو ڈاٹا مائٹ کر دیا اور نقب لگا کر اس میں پنہاں انسانی بہبود کے جوہر کو بر باد کر دیا اور مسلم معاشرے کو خود غرضی، نفس پرستی، حرص و آرزو، خواہشات و شہوات اور فلسفہ لذت و ہوس پرستی کے حیوانی و شیطانی خطوط پر استوار کر دیا جس کی وجہ سے مسلم معاشرے کی روح نکل گئی اور اصل بنیاد منہدم ہو گئی۔ معاشرے سے انسانیت کی بہبود کی فکر و جذبہ نکلنے سے معاشرہ بے جان لاش بن کر رہ گیا۔ گزشتہ دو تین سو سال میں مسلم معاشرے نے انسانیت کی بہبود کے لیے نہ کوئی علم ایجاد کیا ہے اور نہ کوئی سائنسی دریافت کی ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے جہاں کہیں عسکری و سیاسی شکست کھائی، اس کا کوئی مداوا نہیں ہو سکا کیونکہ معاشرے کی روح اور زندگی نکل چکی تھی۔ اب ایک شکست دوسری کی اور دوسری شکست تیسری کی راہ ہموار کرتی رہی۔ اس پے در پے شکست و ریخت کے ماحول میں بیسویں صدی کے کچھ ملت کا درد رکھنے والے مفکرین نے جب دیکھا کہ پوری دنیا کا مسلم معاشرہ مغرب کی یلغار کے سامنے ہمہ جہت شکست و ریخت سے دوچار ہے اور ایک طرف کمیونزم اور دوسری طرف مغربی فکر و فلسفے اور تمدن و کلچر کی یلغار کے سامنے مسلم معاشرہ دن بدن سپر انداز ہوتا جا رہا ہے تو انہوں نے فکری و نظریاتی طور اس سیلاب کے آگے بند باندھنے کی کوشش کی۔ علمی طور پر کمیونزم کے فلسفے کا پوسٹ مارٹم کیا اور مغربی کے سیاسی و اجتماعی نظریات کا تنقیدی جائزہ لے کر ان دونوں کو نوع انسانی کے بجائے محض مغرب کے طبقہ امرا و اشراف کے مفادات و اقتدار کے تحفظ کا ذریعہ ثابت کیا۔ مگر مسلم معاشرے کی اندرونی طاقت و روح نکلنے کی

وجہ سے جو تنزل و زوال پیدا ہو گیا تھا، وہ دن بدن تیز ہوتا گیا اور مغرب کے خونی پینچے کی گرفت مزید مضبوط ہوتی رہی۔ ان حالات میں مسلم مفکرین کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیونکہ کمزور نظریے اور مغربی تمدن و کلچر کے نفوذ کا اصل سبب ان کی پشت پر عظیم الشان اسٹیٹ کا ہونا ہے۔ ایک کی پشت پر شین امپائر ہے تو دوسرے کی پشت پر طاقتور مغربی حکومتیں، جبکہ مسلمانوں کی سیاسی قوت ٹوٹ پھوٹ کر بکھر رہی تھی جو بالآخر ۱۹۲۴ء میں اختتام کو پہنچ گئی۔ ان مایوسی کے حالات میں تاریخ میں پہلی بار بیسویں صدی میں بعض اسلامی مفکرین نے اسلامی اسٹیٹ کے قیام کو قرآن اور اسلام کا نصب العین قرار دے کر پورے قرآن و اسلام کو اس فکری محور کے گرد اس طرح سے گھمایا کہ قرآن کی ایک بالکل نئی تعبیر سامنے آئی جسے بجا طور پر ایک ”سیاسی تعبیر“ کہا جاسکتا ہے۔ مسلم جوانوں کی آنکھوں میں ہزار ہا بارہ سو سال کی اسلامی امپائر کی شان و شوکت کا نقشہ اور کانوں میں مسلم اسٹیٹ کی عظمت و بالادستی کی پرشکوہ داستانیں گونج رہی تھیں۔ انہوں نے اسلام کی اس نئی تعبیر کو درد کا درمان اور عظمت رفتہ کے حصول کا واحد طریقہ جانا، چنانچہ مسلم جوانوں، خاص طور پر جدید تعلیم یافتہ جوانوں نے جوق در جوق ان مفکرین کی آواز پر لبیک کہہ کر اسلامی اسٹیٹ کے قیام و حصول کو مقصد حیات بنایا۔ اس نئے نصب العین کی خاطر ان مفکرین کو اسلام کی پوری ترتیب بدلتی پڑی، یعنی عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات اور سیاست کی ترتیب کو برعکس کر کے سیاست کو مقدم کرنا پڑا اور اس تعبیر کے لیے انسان اور خدا کے مابین عبدیت کے گہرے رشتہ و تعلق کو حاکم و محکوم کا رسمی رشتہ قرار دینا پڑا، جبکہ لفظ اللہ کے لفظی معنی ہی اس ہستی کے ہیں جس سے بے انتہا محبت کی جائے، جسے قرآن نے ”والذین آمنوا اشد حباً للہ“ سے تعبیر کیا ہے۔

یاد رہے بیسویں صدی کے ان عظیم مفکرین نے، جن میں شیخ حسن البنا، سید ابوالاعلیٰ مودودی اور فلسطین کے شیخ تقی الدین نحمانی وغیرہ شامل ہیں، اپنے کام کی ابتدا معاشرے کی اصلاح و تربیت اور اس کی توانائی و روح کی بازیافت ہی سے شروع کی تھی اور چند سال میں اس کام کے نہایت مفید نتائج سامنے آئے۔ باصلاحیت اور مخلص تعلیم یافتہ جوانوں کی ایک ٹیم وجود میں آگئی، مگر حالات کے دباؤ، کام کی کٹھنائی، اس کے صبر طلب ہونے اور مغرب کی طاغوتی طاقتوں کے ظلم و ستم کی آندھیوں اور ان کی پوری دنیا پر تسلط و غلبے کے حالات نے ان مفکرین کو مختصر راستے (شارٹ کٹ) پر ڈال دیا۔ پھر ان جماعتوں اور اس فکر سے وابستہ بعض افراد نے جب دیکھا کہ یہ نصب العین (اسٹیٹ کا قیام) دنیا کے مروجہ معروف اور متداول طریقوں سے حاصل نہیں ہو پارہا تو انہوں نے جلد بازی میں انتہا پسندی کا راستہ اختیار کیا، چنانچہ اخوان ہی سے جماعت البحرۃ والتکفیر (جس سے احمد الظواہری اور صدر سادات کے قاتل خالد کا تعلق ہے) جیسی انتہا پسندانہ نظریات رکھنے والی جماعتیں وجود میں آئیں۔ اگرچہ بعد میں اخوان المسلمون اور جماعت اسلامی نے ان سے باضابطہ طور پر اظہار لاتعلقی کیا مگر یہ نہ بھولنا چاہیے کہ یہ تنظیمیں اسی نصب العین یعنی اسلامی اسٹیٹ کے جلد حصول کی خواہش میں پیدا ہوئیں اور یہ لوگ دنیا بھر میں اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی اور انسانیت کو اسلام سے وحشت زدہ کرنے کا سبب بنیں۔

جب ہم اسٹیٹ کے قیام کے نصب العین کے لیے قرآن و سنت اور حضرات انبیاء کی زندگیوں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو قرآن کی ایک آیت بھی براہ راست ہم سے اسٹیٹ کے قیام کا مطالبہ نہیں کرتی اور نہ کوئی واضح حدیث ہمیں اس کام کا مکلف بناتی ہے، البتہ قرآن نے عمل صالح پر اختلاف فی الارض کا وعدہ کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ جب اہل ایمان کو اقتدار

ملتا ہے تو وہ نماز و زکوٰۃ کو قائم کرتے ہیں، معروفات کو پھیلاتے ہیں اور منکرات سے روکتے ہیں اور یہ بھی کہ اہل اقتدار حکومت کے قائم ہو جانے کے بعد اگر اللہ اور رسول ﷺ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہ کریں تو قرآن انہیں ظالم، فاسق بلکہ کافر تک قرار دیتا ہے۔ قرآن نے تین انبیاء سابقین، حضرت یوسفؑ، حضرت داؤدؑ، اور حضرت سلیمانؑ کا تذکرہ صاحبان اقتدار کے طور پر کیا ہے۔ وہیں واضح طور پر یہ بتا دیا کہ یہ اقتدار ان کی کسی کوشش کے بغیر محض اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ مقام غور ہے کہ جو قرآن میں نکلنے والے جگہ پر پیرایے اور اسلوب بدل بدل کر نماز، زکوٰۃ، اللہ کی راہ میں جان و مال کے خرچ کرنے، تقویٰ، احسان، صبر اور دیگر اوصاف و اعمال کی تلقین کرتا اور تاکیدی حکم بیان کرتا ہے اور انہیں ایک مسلمان کا مقصود و مطلوب قرار دیتا ہے، ایک جگہ بھی واضح طور پر اسلامی اسٹیٹ کے قیام کا مطالبہ نہیں کرتا۔

اسی طرح ہزار ہا احادیث میں سے کوئی ایک حدیث بھی واضح طور پر اسٹیٹ کے قیام کا مطالبہ نہیں کرتی بلکہ اس کے برعکس نفسانیت اور شرفساد کے دور میں بہت سی احادیث اقتدار اور حکومت کے جھیلوں سے دور ہو کر اللہ و رسول ﷺ کی اطاعت، عبادات و اعمال اور معاشرے کی تعمیر میں لگ جانے کی طرف راہنمائی کرتی ہیں اور قرب قیامت میں جب معاشرہ فساد کی انتہا کو پہنچ کر خیر کو قبول کرنے کی استعداد کھودے گا، اس وقت معاشرے کی فکر کے بجائے اپنی ذات کو اللہ و رسول ﷺ کے حکم اور ذکر و عبادات پر جمانے کی ہدایت کرتی ہے۔ یہ بات بھی محل غور ہے کہ اسلام کے چودہ سو سالہ دور میں کسی صحابیؓ، تابعیؓ، مجتہد، محدث، عالم یا فقیہ اور بزرگ و ولی نے قرآن و سنت اور سیرت سے اسلام کا نصب العین اسٹیٹ کا قیام نہیں سمجھا جس پر بیسویں صدی کے بعض مفکرین نے لٹریچر کے ڈھیر لگا دیے۔ ہمارے نزدیک اسلام جیسے واضح نصب العین رکھنے والے مذہب کے متعلق یہ تصور ہی ناقابل فہم اور گمراہ کن ہے کہ اس کی صحیح حقیقت و معنویت یا نصب العین بیسویں صدی تک پردہ خفا میں رہا۔

اگر اسلام پوری انسانیت کا مذہب ہے اور قرآن 'ہدی للناس' اور 'بلاغ للناس' ہے، یعنی تمام انسانیت کے لیے پیغام ہے اور پیغمبر اسلام ﷺ 'کافة للناس بشیرا و نذیرا' ہیں اور ساری نوع انسانی آپ کی امت دعوت ہے تو جس طرح ایک تاجر اپنا مال بیچنے کی خاطر بعض اوقات خریداری کی طرف سے ناگوار باتوں کو بھی گوارا کر لیتا ہے، اسی طرح داعی کو مدعو کے رویے سے صرف نظر کر کے اور صبر و تحمل کا دامن تھام کر اپنا پیغام پہنچانا ہوگا۔ یہی کام مسلم معاشرہ ہر دور میں خاموشی سے کرتا رہا حتیٰ کہ برصغیر میں مسلم اسٹیٹ کے اختتام کے وقت مسلم آبادی کا تناسب بمشکل دس فیصد رہا ہوگا جو ایک صدی بعد کل آبادی کے ایک تہائی کے قریب جا پہنچا۔ اگر حالات نارمل رہتے اور معاشرہ اپنا کام کرتا رہتا تو قیاس کہتا ہے کہ مزید ایک صدی میں برصغیر کے مسلمانوں کو واضح اکثریت میں بدل جانے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی، مگر دعوتی کام کے بجائے سیاسی ذہن و فکر اور اقتدار کی خواہش نے برصغیر کے معاشرے میں منافرت، دوری اور تلخی گھول کر اسلام کے سمجھنے کے امکانات ختم نہیں تو نہایت محدود ضرور کر دیے۔ اسلام جیسے آفاقی اور پوری انسانیت کے لیے پیغام رکھنے والے مذہب کو اسٹیٹ کی تنگ نائے میں بند کرنا ناقابل فہم ہے۔ جس دین کی تعریف خود پیغمبر اسلام ﷺ نے 'النصبیحہ' یعنی خیر خواہی کے لفظ سے کی ہو اور بتایا ہو کہ یہ اللہ و رسول ﷺ، مسلمانوں اور پوری انسانیت کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کا نام ہے، اس کا اولین تقاضا انسانیت کے درمیان ہر قسم کی غلط فہمیوں کو ختم کر کے ان کو پیغام سننے کے مواقع مہیا کرنا ہونا چاہیے، جبکہ

اسٹیٹ اور اقتدار کا لفظ ہی اقوام عالم کے درمیان تناؤ، فاصلوں اور بدگمانیوں کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ اگر اسلام کا نصب العین کسی اسٹیٹ کا قیام ہوتا تو مسلمانوں کے اسلامی اسٹیٹ کو چھوڑ کر برصغیر، چین، انڈونیشیا اور دنیا بھر میں پھیل کر دعوت اسلام کی تگ و دو بے معنی ہو جاتی ہے۔ برصغیر میں موجود تقریباً پچاس کروڑ مسلمانوں میں ننانوے فی صد یہاں کی مقامی آبادی سے ہیں۔ یہی حال دنیا بھر کے مسلم معاشروں کا ہے۔ یہ سب سے بڑی شہادت اور دلیل ہے جو قائد اعظم اور علامہ اقبال کے دو قومی نظریے پر سوالیہ نشان قائم کر دیتی ہے، کیونکہ اسلام پوری انسانیت کا مذہب ہے نہ کہ ایک قومی یا قبائلی مذہب جو کہ جغرافیے کی تنگ نائے میں محدود ہو کر رہ جائے۔

آبادی کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ملک انڈونیشیا کسی فوج یا اسٹیٹ کے بغیر مسلم ملک بنا اور دوسرا بڑا ملک بنگلہ دیش مسلم اسٹیٹ کے دور میں نہیں بلکہ برٹش امپائر کے عین دور شباب میں مسلم اکثریت کا خطہ بنا، اسلام اپنی اشاعت میں کبھی اسٹیٹ کا مہونہ منت نہیں رہا۔ دنیا میں مسلم اسٹیٹس بنتی بگڑتی رہیں، اس سے اسلام کی رفتار پر کوئی فرق نہیں پڑا بلکہ وہ اپنی اندرونی توانائی و اسپرٹ سے برابر نئی فتوحات حاصل کرتا رہا کیونکہ

۔ نیشے کو تعلق نہیں پیمانے سے

برصغیر میں اسلام کا نام استعمال کر کے ۵۸ سال پہلے ایک اسٹیٹ وجود میں آگئی مگر اسلام کبھی اسلام آباد کے ایئر پورٹ پر نہیں اتر سکا اور نہ مستقبل میں کبھی اترنے کا امکان نظر آتا ہے۔ اسلام تو خیر بہت بڑی چیز ہے، اگر اگلے ۵۸ سال میں صحیح معنی میں مغربی ڈیموکریسی اور سوشل جسٹس (سماجی انصاف) ہی آجائے تو ہم اسے بھی اس نظریے کی کامیابی سمجھیں گے، مگر اس کا بھی دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ غور کیا جائے تو مسلمانوں کی سوچ و فکر کا رخ انسانی بہبود اور معاشرے کی تعمیر کے بجائے اسٹیٹ کے قیام اور حصول اقتدار کی طرف مڑ جانا ہی موجودہ پریشانیوں کا بنیادی اور اصل سبب ہے۔ مثلاً امریکہ میں مسلمان تیزی سے اپنے قدم جماتے جا رہے تھے اور عدوی اعتبار سے دوسری بڑی کمیونٹی بن چکے تھے۔ مسلم معاشرت خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھی کہ مسٹر بش کے پہلے الیکشن کے موقع پر مسلمانوں نے اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کر دیا جس پر صہیونی طاقتوں کے کان کھڑے ہو گئے جن کا عرصہ سے امریکہ و مغرب پر ہمہ جہت اقتدار قائم ہے کہ مسلمانوں کی یہ جرات کہ ہماری حدود میں دخل دیں، یہاں یہ طے کرنا کہ اقتدار پر کون فائز ہو، صرف ہمارا حق ہے، اور اس کے بعد نائن الیون کا ڈرامہ رچایا گیا اور امریکہ میں مسلمانوں کا وہ حشر کیا گیا کہ جان کے لالے پڑ گئے۔

مسلم معاشرہ کی اندرونی روح و توانائی کے خاتمہ کا ایک بہت بڑا سبب تو خود اہل دین کا اعتقادی و فقہی مسالک کے جھگڑوں میں مشغول ہو کر انسانیت کے تئیں اپنے فریضے سے غافل ہو جانا ہے۔ صدیوں سے مذہبی طبقے کا دائرہ کار عقائد و عبادات اور نیک بننے کی مشق رہ گیا ہے۔ ان کے پاس انسانیت کی بہبود کے لیے سوچنے کی فرصت نہیں ہے۔ دوسرا سبب مغربی اقوام بالخصوص برطانیہ و فرانس کا عالم اسلام پر قائم ہونے والا سیاسی اور علمی و فکری غلبہ ہے۔ برطانیہ نے برصغیر میں اپنے نظام تعلیم، افکار و نظریات اور تمدن و کلچر کے ذریعے ایک ایسی نسل پیدا کر دی جس کی نشوونما خواہشات، خود غرضی، نفس پرستی اور حیوانیت کے خصائص پر ہوئی۔ برصغیر میں برٹش امپائر پنجاب کی فوج، پولیس اور انٹیلیجنس کے بل بوتے پر قائم رہا۔ اس نے ایک طبقے کو ملک و ملت سے غداری کے عوض زمینیں و جاگیریں دے کر عوام پر تسلط و غلبہ بخشا۔ جب برطانیہ نے

محسوس کیا کہ اس کی پروردہ نسل اس کے منشا کے مطابق اس خطے کو سنبھال سکتی ہے تو سیاسی اقتدار اس ٹولے کے حوالے کر کے واپس آ گیا۔ پاکستان بننے کے بعد یہ طبقہ گزشتہ ۵۸ سال سے بلا شرکت غیرے ملک کا مالک و مختار بنا ہوا ہے۔ فوجی حکومت ہو یا جمہوری، اصل اقتدار انھی مراعات یافتہ خاندانوں کا رہا جو ہر دور میں ملک کے وسائل کو اپنی ذاتی جاگیر جان کر لوٹ کھسوٹ کرتے رہے۔ بینکوں سے کروڑوں اربوں روپے ہڑپ کر کے معاف اور قیمتی زمینیں کوڑیوں کے دام اپنے نام الاٹ کرواتے رہے۔ پاکستان کے حالیہ زلزلے میں بیرونی ممالک کی امداد کا ایک بڑا حصہ یہ طبقہ ہڑپ کر چکے ہیں۔ یہ اسلام اور قرآن کو اپنے لیے پیغام موت سمجھتا ہے۔ مغرب نے تقریباً ہر ملک میں ایسا طبقہ پیدا کر کے اقتدار و اختیارات اور ملک کی باگ ڈور اس کے ہاتھ سونپ رکھی ہے جو امریکہ و برطانیہ کا خادم بن کر ان کے چشم ابرو کے اشارے پر کام کر رہا ہے۔

غرض مسلم معاشرے کی تباہی کا اصل و بنیادی سبب معاشرے کی روح کا نکل جانا ہے اور قرآن نے انسان کی بہبود کے لیے جو اسپرٹ پیدا کی تھی، اس سے محروم ہو جانا ہے۔ یہی مسلم مفکرین کے لیے وقت کا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اس جاں بلب معاشرے کی روح و توانائی کس طرح واپس لوٹے، نہ یہ کہ اقتدار اور حکومت کے ایوانوں تک علما و مفکرین کی رسائی کیسے ہو۔ اول تو مغرب کی پروردہ نسل کبھی خدا و رسول ﷺ پر ایمان رکھنے والوں کو اقتدار تک پہنچنے نہیں دے گی۔ یہ حقیقت دن بدن واضح ہوتی جا رہی ہے کہ مغرب مسلم ممالک میں جمہوریت کے نام پر عراق اور افغانستان کی طرح اپنے فرمانبردار اہلکاروں کی حکومت کا خواہاں ہے۔ بفرض مجال دینی جماعتیں اگر کسی مسلم ملک میں الیکشن کے ذریعے اوپر آ بھی گئیں تو عالمی طاقتوں نے، جو گزشتہ کئی صدیوں سے صہیونی شیطانوں کی غلام و آلہ کار بن چکی ہیں، انہیں بے بس و بے اثر کرنے کے لیے دوسرا انتظام کر رکھا ہے۔ وہ یہ کہ دوسری جنگ عظیم کے فاتحین امریکہ و برطانیہ وغیرہ نے اپنی فتح کو دائمی بنانے اور پوری انسانیت پر نافذ و مسلط کرنے کے لیے اقوام متحدہ کو وجود بخشا، اور یو این او کے ذریعے دنیائے انسانیت پر اپنا اقتدار مستحکم کر لیا۔ دنیا کے سارے ممالک بشمول مسلم ممالک یو این او کے چارٹر پر دستخط کر کے اس بات کا عہد کر چکے ہیں کہ وہ اپنے اپنے ملکوں میں یو این او کے مطالبات کو نافذ کریں گے اور اپنے ملکی قومی آئین و قوانین کو بدل کر ان کے مطابق بنائیں گے۔

یو این او کا یہ دستور اور چارٹر مغربی طاقتوں کے مفادات، خواہشات اور تمدن کے مطابق اور آسانی تعلیمات کے متوازی بلکہ برعکس ہے۔ مثلاً اس کی ایک دفعہ یہ ہے کہ بالغ عمر کے مرد و عورت رنگ و نسل، جغرافیہ اور مذہب کی تفریق کے بغیر شادی کر سکیں گے۔ اب آپ کسی مسلمان لڑکی کو غیر مسلم سے شادی کرنے سے نہیں روک سکتے۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ کسی مجرم کو ایسی سزا نہیں دی جائے گی جس سے اس کی تزیل ہو یا اسے اذیت ہو، یعنی قرآن کے حدود و قصاص کے تمام قوانین یک لخت ختم۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ مرد و عورت ہر اعتبار سے مساوی ہوں گے۔ اس سے قرآن کے تمام معاشرتی و عائلی قوانین ختم ہو جاتے ہیں، مثلاً طلاق دینے کا حق جس طرح مرد کو ہے، عورت کو بھی دینا ہوگا۔ اسی طرح قرآن کے وراثت کے تمام قوانین منسوخ ہو جاتے ہیں۔ لڑکے کے دو حصے اور لڑکی کا ایک حصہ نہیں، بلکہ مساوی حق ہوگا۔ چند سال پہلے مصری عدالت نے دو لڑکوں کو جنسی تعلق قائم کرنے کی وجہ سے سزا دی تو اس پر حشی مبارک کو یہ کہہ کر مغرب سے معافی مانگنا پڑی کہ ابھی

معاشرے میں قرآن کا کچھ (فروسودہ) اثر باقی ہے اس لیے یہ غلطی ہوئی، ورنہ یہ ان ملزمین کا بنیادی حق ہے۔ یو این او پہلے ہی طے کر چکی ہے کہ دنیا میں نیوکلیر پاور بننے کا حق صرف پانچ بڑی طاقتوں ہی کا ہے تاکہ مغرب کی دہشت پوری دنیا پر طاری رہے۔ غرض پوری دنیا پر اقوام متحدہ کے نام سے مغرب کا عالمی اقتدار قائم ہو چکا ہے اور یو این او کا یہ حق دنیا کے تمام ملک تسلیم کر چکے ہیں کہ اس کے آئین و قوانین اور قراردادوں کی خلاف ورزی کرنے والی حکومتوں پر یو این او کو فوج کشی کر کے ان حکومتوں کو ختم کرنے کا حق ہے، جیسا کہ افغانستان میں ہو چکا ہے۔

موجودہ حالات میں اقوام متحدہ کے قوانین اور چارٹر کی خلاف ورزی کرنے کی جرات چین اور بھارت جیسے ملک بھی اپنے میں نہیں پاتے تو مسلم ممالک کس شمار میں ہیں؟ یہ آج کی دنیا کے زمینی حقائق ہیں۔ اب ان کو سامنے رکھ کر بتائیے، اگر دینی جماعتیں کسی خطے یا ملک میں انتخابات کے ذریعے اقتدار تک پہنچ بھی گئیں تو وہ کیا کچھ کر پائیں گی اور کس طرح اسلام کا نفاذ کریں گی؟ موجودہ حالات میں ہمارے پاس واحد آپشن (راستہ) یہی رہ جاتا ہے کہ قرآن و اسلام نے پوری انسانیت کی بہبود کا جو پیغام اور پروگرام دیا ہے، اس سے دنیائے انسانیت کو روشناس کرائیں، اور خود عملی نمونہ بن کر جدید ذرائع ابلاغ کے ذریعے دعوت کا امپائر قائم کر کے تمام انسانیت کو ان کی دنیا و آخرت کی سرخروئی و سرفرازی کی یقینی راہ کی طرف بلائیں، نہ کہ اقتدار کے حصول کی دوڑ میں شامل ہو کر اقوام عالم کے حریف بن جائیں۔ پوری تاریخ شاہد عدل ہے کہ جب کبھی معاشرہ و افراد پر ایمان و اسلام کا رنگ چڑھا تو خود بخود اسلامی اسٹیٹ قائم ہو گئی۔ پوری تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اسٹیٹ کے ذریعے معاشرہ و افراد میں ایمان و اسلام قائم ہوا ہو۔ غرض وقت کا سب سے بڑا چیلنج اور بنیادی سوال ہے، اسٹیٹ یا سوسائٹی؟ ہر مسلمان خاص طور پر مسلم مفکرین و زعماء اور قرآن و سنت کا علم رکھنے والوں کے لیے یہ سوال وقت کی سب سے بڑی آزمائش اور ان کے فہم و بصیرت کا امتحان ہے۔ اس سوال کا جواب یا فیصلہ امت مسلمہ بلکہ پوری انسانیت کا مستقبل طے کرے گا۔

الشريعة

اسلامی ویب سائٹ

اردو زبان میں

اسلام کیا ہے؟	مضامین و مقالات
ماہنامہ الشریعہ	آپ نے پوچھا
اسلامی ویب سائٹس	ڈائریکٹری

www.alsharia.org