

نظرات

آج کل "وقت کا ایک اہم سوال" کے عنوان سے بعض اخبارات و رسائل میں ایک سوال کا چرچا ہو رہا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ "مسلمان آج کل ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ حالانکہ قرآن مجید میں ان کے لئے وسیع اور فیروز دوزخوں قسم کی ملاح و پہیود کا وعدہ ہے" اس سوال کو وقت کا ایک اہم سوال کہا گیا ہے جس پر اربابِ علم اپنی آراء و خیالات فرماتی ہو رہی ہیں اور یہی کامنٹیوں کا مقام ہے اور یہی حالانکہ واقعہ ہے کہ یہ سوال انتہائی عجیب و غریب بھی ہے اور عدد درجہ اسنو سنناک و شرمناک بھی!

تعبیر انگیز اس لئے کہ مسلمانوں پر جو مناسبات و آفات نازل ہوئے ہیں اور اب وہ جس خشکی و نیم درجہ میں کسک رہے ہیں ان کی درد انگیزی و ہیبت ناک کیفیت کا تقاضا تھا کہ ان کی آنکھ کھل جائے اور انھیں معلوم ہو جائے کہ کیا اسباب ہیں جن کے باعث آج ان کو بد دن دیکھنا پڑ رہا ہے لیکن اگر ان کو اب بھی ان اسباب کا احساس نہیں ہوا جیسا کہ یہ اہم سوال "پیش کرنے سے معلوم ہوتا ہے تو ان کی اس بے بسی و سببِ شرمی کا اہم جتنا بھی کیا جائے کم ہے۔ گویا ان کی مثال اس بے نصیب انسان کی ہے جو درہر کی کھینچی مارنے کے بعد سڑک موت سے دوچار ہے ہاتھ پاؤں سے دم کھینچ کھینچ کر سبب کی طرف آ رہا ہے، بھن چھوٹ گئی ہے سانس اٹھنے چکا ہے اور زندگی کے در و دیوار پر موت کا بھیا تک سایہ دھار ہونا چاہتا ہے اور اس کے باوجود اس شخص کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اسے موت کیوں آ رہی ہے؟ اور وہ سوچتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں تو بڑے مضبوط تھے۔ اور اس کی تندستی پر تو لوگوں کو رشک آتا تھا۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ اسے ایک بیک موت نے آدلو جا ہے۔

ایک انسان اگر زہر کو دہر سمجھ کر کھانا ہے اور اس کے بعد اس پر موت کے آثار طاری ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں تو اسے ذرا شک ہونا ہی نہیں اور وہ اعتناء کی کوششی کیفیت محسوس کرتے ہی یقین کر لینا ہے کہ زہر نے اپنا کام شروع کر دیا ہے لیکن اگر اس نے زہر کو دوا یا کسی چیز کے دھوکے میں کھایا ہے تب بھی جب اس چیز کے کھاتے ہی اس پر آثار مرگ طاری ہوتے شروع ہو جاتے ہیں تو اب اس کو یہ خیال خود پیدا ہوتا ہے کہ وہ دوا کے یا کسی اور چیز کے دھوکے میں زہر کھا گیا ہے پھر اس کا یہ خیال یقین سے بدل جاتا ہے جب ایک دو ڈاکٹر بھی اس کی تصدیق کر دیتے ہیں کہ واقعی ایک نہایت ہلکے قسم کا زہر کھا گیا ہے پس آپ اس بد نصیب کو کیا کہیں گے جس کی صورت حال یہ ہو کہ جب وہ زہر کو کسی عمدہ اور مفید چیز کے دھوکے میں کھا رہا تھا اس وقت ایک دو نہیں مہیبوں تجربہ کار ڈاکٹروں نے، سینکڑوں مخلص اور خیر خواہ دوستوں نے اور جان نثار عزیزوں اور رشتہ داروں نے پکار پکار کر ادب و پیچ کر خبردار کیا کہ اس نے جو شیشی اٹھائی ہے وہ دوا کی نہیں زہر کی شیشی ہے اور اس کے استعمال سے اس کا عرض دور نہیں ہوگا بلکہ وہ اور موت کی گرد میں جا چڑھے گا۔ لیکن اس بد قسمت نے کسی کی ایک نہیں سنی۔ اس نے سب کی تعریف کی۔ سب کو احمق اور بیوقوف کہا۔ اور صرف اس قدر ہی نہیں بلکہ ان سب کو اپنا بدخواہ اور دشمن بھی بنا لیا اور سب کے شمع کرنے کے باوجود زہر کو پی گیا۔ اب اس کے بعد ان تیار دواؤں کے لیے اس کے سوا اور کیا چارہ ہے کہ کوئی پوچھے تو اس سر جرم کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیں کہ

”جان دے دی لاکھ سمجھاتے رہے“

تعب انگیز مومنوں کے علاوہ یہ سوال عدد درجہ افسوسناک بھی ہے اور شرمناک بھی اور یہ اس لئے کہ ان مصائب و آفات کے بعد بھی اگر مسلمانوں کو اپنی بد عملیوں اور احکام خداوندی کی نافرمانیوں

پر تہنہ نہیں ہوتا اور اس بنا پر وہ بکارتے منفعل نادوم اور خدا کے حضور میں شرمسار و تائب ہونے کے ابھی یہ ہی پوچھ رہے ہیں کہ یہ مصائب کیوں آئے۔ اور ان کی حالت یہ کس لئے ہو گئی تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ وہ گویا قدرت کو ظالم بنا رہے ہیں اور بالواسطہ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ قدرت کو مسلمانوں سے ہی کوئی خاص عداوت ہے۔ کہ جب کبھی ہندوستان میں کوئی انقلاب رونما ہوتا ہے۔ خواہ وہ ۱۸۵۷ء کا انقلاب ہو یا ۱۹۴۷ء کا بہر حال اس کا نتیجہ غیر مسلموں کے حق میں بہتر ہوتا ہے اور مسلمانوں کے حق میں برار غیر مسلموں کی یں آتی ہے اور مسلمانوں کی بنی بنا ہی بگڑ جاتی ہے آپ پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اب آپ کے لئے صرف دو ہی راہیں ہیں ایک تو یہ کہ کھلے اور صاف لفظوں میں اس کا اقرار کیجئے کہ یہ مصیبت آپ کے اپنے ہاتھوں آتی ہے اور اس کی پوری ذمہ داری آپ کے سر ہے اور اگر آپ اس اقرار کے لئے آمادہ نہیں ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ اس مصیبت اور آفت کے مستحق نہیں تھے لیکن اس کے باوجود قدرت نے آپ کو اس میں مبتلا کر دیا تو گویا قدرت ظالم ہوئی، ہتنگر اور بے انصاف ہوئی، ظاہر ہے کہ قدرت کو ایسا ناپاک الزام دینا مسلمان تو مسلمان کسی ادنیٰ درجہ کے انسان کا بھی کام نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں دونوں باتیں بالکل صاف صاف ہیں ایک یہ کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ”وہو جانیکو وہ اپنے نام لیاؤں اور اپنے صیب کے غلاموں پر ظلم کرے“ اور دوسری یہ کہ جو جیسا کرتا ہے وہ مسلمان جو یا غیر مسلم، ویسا پاتا ہے اور نیز یہ کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں آتی ہے۔“

کہا جاتا ہے ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں کو مارا۔ لوٹا۔ برباد کیا اور اب بھی مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں وہ انھیں لوگوں کی ذمہ سے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ مسلمانوں پر ان ظالموں کو مسلط کس نے کیا وہ کون ہے جس نے ان کو قوی بنا دیا اور مسلمانوں کو اس درجہ کمزور کر دیا اپنی عزت و آبرو اور جان و مال کی طرف سے مدافعت بھی نہیں کر سکے؟ اس کا جواب سب سے اس کے اور کیا ہے

کہ قدرت نے ایسا کیا؟ اور مشیتِ خداوندی نے ایسا ہی جابا؟ اب سوال یہ ہے کہ قدرت نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا لامحالہ جواب یہ ہے کہ مسلمان اپنے اعمال و افعال اور اپنے فکر و نظر کے اعتبار سے بُدبختی لُصِّدُوا بِأَسْبَغْنِ اس سزا کا مستحق تھا اور عدلِ ایزدی کا یہ ہی تھا فنا تھا؛ اور اگر اس کو تسلیم نہ کیا جائے تو پھر وہ ہی قدرت پر بے انصافی کا الزام عائد ہوتا ہے اور قدرت ان تمام چیزوں سے بلند و بالا اور مبرا ہے

دیکھئے! حضرت موسیٰ نے فارون اور اس کے ساتھیوں کو نذر آسمان کیا کہ اللہ کی زمین پر گھنڈا نہ کر اور خدا کے سوا کسی غیر کا سہارا مت بکریں مگر جب وہ نہیں مانا تو آخر کار خدا نے فارون اور اس کے ہمراہیوں کو مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا کر کے ختم کر دیا۔ قرآن میں اس واقعہ کا بیان اس طرح ہے۔

رَفَعْنَا جَاءَهُمْ مَوْسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ نَأْتِكُمْ ذُرِّيٰةٌ
 فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا لِنُفِقِينَ فَنُكِّلْنَا لَهُمْ
 بَنِي إِسْرَائِيلَ فَهَنُوا مِمَّنْ أَوْسَدْنَا عَلَىٰ حِصَابٍ
 وَمِنْهُمْ مَّنْ آخَذْنَا مِنَ الذَّلِيلَةِ مِنَّكُمْ
 مَّنْ حَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ
 آخَرْنَا

بے شبہ و سنی ان لوگوں کے پاس کھلی کھلی باتیں لیکر
 پہنچے لیکن انہوں نے دنیا میں گھنڈا کیا۔ ہلا نکرو
 بڑائی میں خدا سے آگے نکل جانے والے نہیں
 تھے پس نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان سب کو ان کے
 اپنے اپنے گناہ کی پاداش میں دوسرے کر دیا۔ چنانچہ
 کسی پر بیچراؤ کیا کسی کو سامعہ پاش بیچنے پر کڑی لیا
 کسی کو زمین میں دھنسا دیا اور کسی کو غرق کر دیا۔

عذاب کی ان مختلف قسموں کے ذکر کے بعد ارشاد ہے۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا
 أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

اور اللہ کو کیا پڑی تھی کہ وہ ان پر ظلم کرتا بلکہ ان لوگوں
 نے تو خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا۔

بعض لوگ اس خوش فہمی یا غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لئے ایک ابتلا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں نے اس پر صبر کیا تو آخرت میں ان کے مدارج و مراتب زیادہ ہونگے اور ان کی نیکیوں میں اضافہ کر دیا جائیگا جو اب یاد رکھنا چاہئے کہ اس قسم کا خیال سزا سزا شیطاں کا دھوکہ اور نفس کا فریب ہے اور اس سے عرض یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ تباہی دیر بادی کے ان اسباب سے توبہ کی توفیق ہوا ورنہ آئندہ سکھنے انہیں اپنی حالت سدھارنے اور اس کی اصلاح کرنے کی جانب توجہ ہو۔

جو شخص اسلامی تعلیمات اور ان کی روح سے واقف ہے اسے ایک لمحہ کے لئے بھی اس میں تامل نہیں ہو سکتا کہ یہ جو کچھ ہوا اور موجودہ حالت یہ دونوں اللہ کی طرف سے مسلمانوں پر ایک نہایت شدید قسم کا عذاب ہے۔ ابتلا یا آزمائش سہرگز نہیں ہے۔

ابتلا اور عذاب ان دونوں کی ظاہری شکل میں اگرچہ یک گونہ مشابہت ہوتی ہے لیکن درحقیقت وہ دونوں میں بنیادی اعتبار سے بڑا فرق ہے۔ ابتلا میں انسان کو واقعہ کے اسباب و علل پر اختیار نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہوتا ہے اچانک ہوتا ہے اور بالکل غیر اختیاری طور پر ہوتا ہے۔ شخص مبتلا ہے کہ ان اسباب کی تخلیق و تعمیر میں دخل نہیں ہوتا اس کے برخلاف عذاب کی صورت یہ ہوتی ہے کہ عذاب میں گرفتار ہونے والا خود ان اسباب کو پیدا کرتا ہے اس سے عرض نہیں ہوتی کہ اس کو اسباب کی اس نوعیت خاص کا علم بھی تھا۔ یا نہیں مثلاً اگر ایک شخص فائدہ میں چلتا چلتا اچانک پھسل پڑے اور اس سے چوٹ لگ جائے تو یہ ابتلاء ہے اور اگر ایک شخص گیلی اور ہسپتالوں زمین پر بے سجا شادو ڈرا جا رہا ہے اور وہ دوڑتے دوڑتے گر جائے اور ہاتھ پاؤں کو زخمی کرے تو یہ ابتلا نہیں عذاب ہے، آزمائش نہیں سزا ہے۔ ایک اور مثال یہ ہے کہ ایک شخص اگر ناکردہ گناہ جوہری کے الزام میں پکڑ لیا جائے یا کسی حق بات کا

مجاہدانہ اعلان کرنے کی یادِ افس میں قید خانہ میں بند کر دیا جائے تو یہ ابتلا ہے اور اگر اس کے برعکس چوری کرتا ہوا گرفتار ہو جائے اور قید میں ڈال دیا جائے تو یہ عذاب کہلائے گا قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا جو واقعہ نقل کیا گیا ہے اس سے یک جہتی طور پر ابتلا اور عذاب دونوں کا فرق بعینِ طور پر معلوم ہوتا ہے اور ساتھ ہی یہ امر بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ابتلا کی صورت میں قرآن، صبر، توکل اور تسلیم و رضا کا مطالبہ کرتا ہے اور عذاب کی صورت میں توبہ۔ اپنے کئے پر مذمت اور شہیدمانی اور انابت الی اللہ کا چنانچہ خود کر دے کہ جب فرعون اور ہامان نے حضرت موسیٰ کے ساتھ یوہیت حق کے متعلق گفتگو میں شکست کھائی اور اس نے بنو اسرائیل کے متعلق ان کو یہ قسم کی ایذا رسانی کا فیصلہ کر لیا تو چونکہ بنی اسرائیل کا ان مصائب اور شدائد میں گرفتار ہونا محض حضرت موسیٰ کی پیروی اور کلمہ حق کی پذیرائی کی وجہ سے تھا اور اس بناء پر یہ عذاب نہیں بلکہ ابتلا تھا اس لیے حضرت موسیٰ نے ان لوگوں کو صبر کی اور اللہ سے مدد مانگنے کی ہدایت کی۔

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا
 اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُحْيِيْهَا مِنْ تَحْتِهَا مِنْ لَبَنٍ مِّنْ
 عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ (اعراف)

موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے مدد مانگو
 اور صبر سے کام لو بلاشبہ زمین اللہ کی ملک ہے
 وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کا
 وارث بنا دیتا ہے اور انجامِ بہر حال پر صبر گزارنا
 کا ہی اچھا ہوتا ہے۔

لیکن جب انہیں لوگوں کی سرکشی۔ نافرمانی اور احکامِ خداوندی سے بے پروائی حد سے متجاوز ہو گئی یہاں تک کہ وہ گویا پرستی بھی کرنے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا چنانچہ ارشاد ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ اَتَّخَذُوْا الْعِجْلَ سَيَنْالِهُمُ

عَضَبٌ مِنْ مَرَاتِمِهِ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ
 كَلْتِ اِفْتِيَارِكِ لِيَا اِنِّ بِرِ اللّٰهِ كَاغْضَبِ
 اللّٰهُ نِيَا ذَكَرَكَ لَيْتَ نَجْرَتِي الْمُنْتَدِرِينَ
 عقرب پہنچے گا اور وہ دنیوی زندگی میں ذلیل
 بھی ہوں گے اور ہم اللہ پر بہتان باندھنے
 والوں کو اسی طرح ان کے عمل کا بدلہ دینے میں

مسلمانوں کا نظم مملکت اور ”ایک مفید اور شاہکار کتاب“

مسلمانوں کا نظم حکومت و مملکت تاریخ کا عدد درجہ اہم اور محرک تہذیبی موضوع ہے لیکن عجیب
 بات ہے کہ اس بہتم بان نشان عنوان پر اب تک کوئی ایسی جامع کتاب نہیں لکھی گئی تھی، جس کا قالب وقت
 کے تقاضوں کے مطابق ہو، مہر کے مشہور و فاضل اور علوم قدیمہ و جدیدہ کے ماہر ڈاکٹر حسن ابراہیم حسن
 ایم۔ اے۔ پی۔ ایچ۔ ڈی نے اس موضوع پر علم اٹھایا اور حق یہ ہے کہ تحقیق کا سہی ادا کر دیا۔ موضوع
 کی تالیف ”انظم الاسلامیہ“ ترتیب کی خوبی، انداز زبان کی دلپذیری اور اختصار و جامعیت کے لحاظ کو
 بے مثل ہے۔ مسلمانوں کا نظم مملکت اسی کتاب کا نہایت کامیاب ترجمہ ہے جس میں اصل کی تمام خوبیوں
 اور خصوصیتوں کو اسی شان سے قائم رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، مقدمہ کے علاوہ کتاب کو پانچ بابوں
 پر تقسیم کیا گیا ہے، پہلا باب سیاسی نظام، دوسرا باب نظام حکومت، تیسرا باب نظام مالیات، چوتھا
 باب نظام عدالت، پانچواں باب ظامی، اس کتاب کے مطالعہ سے مسلمانوں کے نظم مملکت کی صفات، ستوی
 اور مختلف تاریخ سائنس آجاتی ہے۔ صفحات ۸۰، ۲۲۱، نفعی قطع للعلم روپے بے جلد ص ۷ روپے۔

میخبر ندوۃ المصنفین آر و دبازار جامع مسجد دہلی