

مقالات

اسلامی تہذیب اور اُس کے اصول و مبانی

(۱۸)

ایمان

ایمانیات پر مجبوری نظر | ایمان کے پانچوں شعبوں پر تفصیل کے ساتھ کلام کیا جا چکا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے متعلق اسلام کی تفصیلی عقیدہ، فقہ صحیح کے لحاظ سے اس کا عقلی مرتبہ، انسانی سیرت پر اس کے اثرات، اور تہذیب کی تاسیس میں اس کا حصہ آپ معلوم کر چکے ہیں۔ اب ایک مرتبہ مجبوری حیثیت سے ان سب پر نظر ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ یہ ایمانیاں بل جُل کر کس قسم کی تہذیب پیدا کرتے ہیں۔

اس مضمون کا ابتدائی الباب میں بیان کیا جا چکا ہے کہ اسلامی تہذیب کا سنگ بنیاد، حیات دنیا کا یہ تصور ہے کہ انسان کی حیثیت اس کرۂ خنکی میں تمام موجودات کی سی نہیں ہے، بلکہ وہ خداوند عالم کی طرف سے یہاں خلیفہ بنا کر اتارا گیا ہے۔ اس تصور سے، بطور ایک عقلی نتیجے، انسان کی زندگی کا یہ نصب العین قرار پایا کہ وہ اپنے خالق اور اپنے آقا کی خوشنودی حاصل کرے، اور اس نصب العین کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہو گیا اقلادہ فرائض کو سمجھ کر صرف حاصل کرے،

ثانیاً، وہ صرف خدا کو آمر اور تباری، حاکم اور مطاع سمجھے اور اپنے اختیار کو احکام خداوندی کے تابع رکھے، ثالثاً، وہ ان طریقوں کو معامد کرے جن سے خدا کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے، اور جب وہ چھریقے

معلوم ہو جائیں تو انہی کے مطابق زندگی بسر کرے،

راجا، وہ خدا کی خوشنودی کے ثمرات اور اسکی ناخوشی کے نتائج سے واقف ہو، تاکہ حیات دنیا کے نامکمل نتائج سے دھوکہ نہ کھائے۔

وہ پانچ عقیدے جن کی تفصیل آپ کو اوپر معلوم ہو چکی ہے، اسی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔

خدا کی ذات و صفات کے متعلق جو کچھ قرآن میں بیان کیا گیا ہے وہ سب اس لیے ہے کہ انسان کو اپنی ہستی کی صحیح معرفت حاصل ہو جس کی طرف سے وہ خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا گیا ہے اور جس کی خوشنودی حاصل کرنا اس کی زندگی کا نصب العین ہے۔ ملائکہ کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے وہ اس لیے ہے کہ انسان، کائنات کی کارکن طاقتوں میں سے کسی کو کار فرمانہ سمجھ بیٹھے، اور کار فرمائی میں خدا کے سوا کسی کو شریک نہ قرار دے۔ اس علم صحیح کے بعد خدا پر ایمان لانے کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح تمام کائنات اور خود انسان کی زندگی کے غیر اختیاری شعبے پر خدا کی حکومت ہے، اسی طرح انسان اپنی زندگی کے اختیاری شعبے میں بھی خدا کی حکومت تسلیم کرے، ہر معاملہ میں خدا کو واضع قانون اور اپنے آپ کو صرف متبع قانون سمجھے، اور اپنے اختیارات کو ان حدود کے اندر محدود کر دے جو خدا نے مقرر کیے ہیں۔ یہی ایمان اپنے اندر وہ قوت رکھتا ہے جو انسان کو خدا کی فرماں روائی کے آگے بطوع و رغبت تسلیم خم کر دینے کے لیے آمادہ کرتی ہے۔ اس سے ہر مومن کے اندر ایک خاص نوعیت کا ضمیر پیدا ہوتا ہے، اور ایک خاص قسم کی سیرت بنتی ہے جو قانون اور حدود کے مجبورانہ نہیں بلکہ رضا کارانہ اتباع کے لیے ضروری ہے۔ رسالت اور کتاب کا عقیدہ تیسری ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اپنی دونوں کے ذریعہ سے انسان کو ان قوانین اور ان طریقوں کا تفصیلی علم حاصل ہوتا ہے جن کو خدا نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے۔ اور ان حدود کی شناخت میسر ہوتی ہے جن سے خدا نے انسان کے اختیارات کو محدود فرمایا ہے۔ رسول کی تعلیم کو خدا کی تعلیم، اور اس کی پیش کی ہوئی کتاب کو خدا کی کتاب سمجھنا ہی ایمان بالرسالت اور ایمان بالکتاب ہے اور اس ایمان ہی سے انسان میں یہ قابلیت پیدا ہوتی ہے کہ یقین و اذعان کے ساتھ ان قوانین اور طریقوں اور حدود کی

پابندی کرے جو خدا نے اپنے رسول اور اپنی کتاب کے واسطے سے اس کو بتائے ہیں۔

آخری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مواد کا علم ہے۔ اس سے انسان کی نظر اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ وہ ظاہر حیات دنیا کے پیچھے ایک دوسرے عالم کو دیکھنے لگتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کی خوش حالی و بڑا اور منفعت و مضرت، خدا کی خوشنودی و ناخوشی کا معیار نہیں ہے، اور خدا کی جانب سے اعمال کی جزا و سزا اسی دنیا میں ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ آخری فیصلہ ایک دوسرے عالم میں ہونے والا ہے۔ وہی فیصلہ معتبر ہے، اور اس فیصلے میں کامیابی کا واحد ذریعہ ہے کہ اس دنیا میں خدا کے قانون کی صحیح پیروی اور اس کے مقرر کیے ہوئے حدود کی پوری پابندی کی جائے۔ اسی عقیدے پر جزم و یقین کا نام ایمان بالیوم الآخر ہے اور ایمان باللہ کے بعد یہ دوسری زبردست قوت ہے جو انسان کو تو انین اسلامی کے اتباع پر ابھارتی ہے۔ تہذیب اسلامی کے لیے انسان کو ذہنی اعتبار سے مستعد کرنے میں اس اعتقاد کا بڑا حصہ ہے۔

اس بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ اساسی اعتقادات اپنی خطوط پر تہذیب کی تاسیس و تشکیل کرتے ہیں جو حیات دنیا کے اس مخصوص تصور اور اس خاص نصب العین نے کھینچ دیے تھے۔ اسی تہذیب کے لیے عقلاً جس اساسی عقیدہ کی ضرورت ہے وہ اپنی پانچ امور پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ ان کے سوا کسی دوسرے اعتقاد میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ اس مخصوص طرز کی تہذیب کے لیے اساس بن سکے، کیونکہ کوئی دوسرا عقیدہ اس خاص تصور حیات اور نصب العین کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا۔

تہذیب اسلامی کا خاکہ | ایمانیات کی جو تفصیلات اوپر بیان ہوئی ہیں، ان پر نظر ڈالنے سے اس تہذیب کا

پودا خاکہ ہمارے سامنے آجاتا ہے جس کی تاسیس ان کے ذریعہ سے کی گئی ہے۔ اس خاکہ کی نمایاں خصوصیات یہ ہیں

(۱) اس تہذیب کا نظام ایک سلطنت کا سا نظام ہے اس میں خدا کی حیثیت عام مذہبی تصور کے لحاظ

سے محض ایک "معبود" کی سی نہیں ہے، بلکہ دنیوی تصور کے لحاظ سے وہی حاکم مطلق بھی ہے۔ وہ دراصل اس

سلطنت کا شہنشاہ ہے، رسول اس کا نمائندہ ہے، قرآن اس کی کتاب آئین ہے، اور ہر وہ شخص جو اس کی

شہنشاہی کہ تسلیم کر کے اس کے نمائندے کی اطاعت اور اسکی کتاب آئین کا اقرار کرنا قبول کرے، اس سلطنت کی رعیت ہے۔ مسلمان ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس شہنشاہ نے اپنے نمائندے اور اپنی کتاب آئین کے ذریعہ سے جو قوانین مقرر کر دیے ہیں ان کو بے چون و چرا تسلیم کیا جائے خواہ ان کی علت و مصلحت سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ جو شخص خدا کے اس اختیار مطلق اور اس کے قانون کا شخصی یا اجتماعی رائے سے بالاتر ہو نا تسلیم نہیں کرتا، اور اس کے فرمان کو ماننے یا نہ ماننے کا حق اپنے لیے محفوظ رکھتا ہے، اس کے لیے اس سلطنت میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔

(۲) چونکہ اس تہذیب کا اصل مقصد انسان کو آخری کامیابی (یعنی آخرت کے فیصلہ میں خداوند عالم کی خوشنودی سے سرفراز ہونے) کے لیے تیار کرنا ہے، اور اس کامیابی کا حصول اس کے نزدیک موجودہ زندگی میں انسان کے صحیح عمل پر موقوف ہے، اور یہ جاننا کہ آخری نتیجہ کے اعتبار سے کون سا عمل مفید ہے اور کون سا مضر انسان کے بس کا کام نہیں، بلکہ وہی خدا اس کو بہتر جانتا ہے جو آخرت میں فیصلہ کرنے والا ہے، اس لیے یہ تہذیب انسان سے مطالبہ کرتی ہے کہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں خدا کے بتائے ہوئے طریقوں کی پیروی کرے اور اپنی آزادی عمل کو شریعت الہی کی قیود سے مقید کر دے۔ اس طرح یہ تہذیب دین اور دنیا دونوں کی جامع ہے۔ اس کو عام محدود معنوں میں "تہذیب" کے لفظ سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا، بلکہ یہ ایک ایسا وسیع نفاذ ہے جو انسان کے افکار و خیالات، اس کے شخصی کردار و اخلاق، اس کے انفرادی عمل، اس کے خانگی معاملات، اس کی معاشرت، اس کے تمدن، اس کی سیاست، سب پر حاوی ہے اور ان تمام معاملات میں جو طریقے اور قوانین خدا نے مقرر کیے ہیں ان کے مجموعہ کا نام دین اسلام یا تہذیب اسلامی ہے۔

(۳) یہ تہذیب کوئی قومی یا ملکی یا نسلی تہذیب نہیں ہے، بلکہ صحیح معنوں میں انسانی تہذیب ہے۔ یہ انسان کو بحیثیت انسان کے خطاب کرتی ہے، اور ہر اس شخص کو اپنے دائرے میں لے لیتی ہے جو وجودِ راست کتاب اور یومِ آخر پر ایمان لائے۔ اس طرح اس تہذیب نے ایک ایسی قومیت بنائی ہے جس میں بلا امتیاز

ذمگ یونسل و زبان ہر انسان داخل ہو سکتا ہے، جس کے اندر تمام روئے زمین پھیل جانے کی استعداد موجود ہے، اور جو تمام نئی آدم کو ایک نظم و ملت میں پیوستہ کر دینے، اور ان سب کو ایک تہذیب کا متبع بنادینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لیکن یہ عالمگیر انسانی برادری قائم کرنے سے اس کا اصل مقصد اپنے متبعین کی مردم شماری بڑھانا نہیں ہے، بلکہ تمام انسانوں کو اس علم صحیح اور عمل صحیح کے فیض میں شریک کرنا ہے جو ان سب کے خدائے ان کی بھلائی کے لیے عطا فرمایا ہے، اس لیے وہ اس برادری میں شامل ہونے کے لیے ایمان کی قید لگا کر صرف ان لوگوں کو چن لینا چاہتی ہے جو خدا کی حکومت مطلقہ کے آگے تسلیم خم کرنے کے لیے آمادہ ہوں، اور ان حدود اور قوانین کی پابندی قبول کریں جو خدائے اپنے رسول اور اپنی کتاب کے ذریعہ سے مقرر کیے ہیں کیونکہ صرف ایسے ہی لوگ (خواہ وہ کتنے ہی کم ہوں) اس تہذیب کے نظام میں کھپ سکتے ہیں، اور انہی سے ایک صحیح اور مضبوط نظام قائم ہو سکتا ہے۔ منکرین یا منافقین یا ضعیف الایمان لوگوں کا گھس آنا اس نظام کے لیے سبب قوت نہیں بلکہ موجب ضعف ہے۔

(۴) ہمہ گیری اور آفاقیت کے ساتھ اس تہذیب کی نمایاں خصوصیت اس کا زبردست ڈسپلن اور اس کی طاقت و گرفت ہے جس سے وہ اپنے متبعین کو شخصی و اجتماعی حیثیت سے اپنے آئین کا پابند بناتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قوانین بنانے، اور حدود مقرر کرنے سے پہلے قوانین کا اتباع اور حدود کی پابندی کرنے کا بندوبست کرتی ہے۔ حکم دینے سے پہلے اس کا انتظام کرتی ہے کہ اس کا حکم نافذ ہو۔ وہ سب سے پہلے انسان سے خدا کی فرمانروائی تسلیم کراتی ہے، پھر اس کو یقین دلاتی ہے کہ رسول اور کتاب کے ذریعہ سے جو احکام دیے گئے ہیں وہ خدا کے احکام ہیں، اور ان کی اطاعت عین خدا کی اطاعت ہے، پھر وہ اس کے نفس میں ایک ایسی پولیس متعین کر دیتی ہے جو ہر وقت اور ہر حال میں اس کو احکام کی اطاعت پر ابھارتی، خلاف ورزی پر سزا سناس کراتی، اور عذابِ یومِ عظیم کا خوف دلاتی رہتی ہے۔ اس طرح جب وہ اس قوت نافذہ کو ہر شخص کے نفس و ضمیر میں ممکن کر کے اپنے پیروں میں یہ صلاحیت پیدا کر دیتی ہے کہ خود اپنی ذمہ داری

سے قوانین کے اتباع اور حدود کی پابندی اور اخلاقِ حسنہ سے متخلق ہونے کے لیے آئادہ ہوں، تب وہ ان کے سامنے اپنے قوانین پیش کرتی ہے، ان کو احکام دیتی ہے، ان کے لیے حدود مقرر کرتی ہے، ان کے لیے زندگی بسر کرنے کے طریقے وضع کرتی ہے، اور اپنے مصالح کے لیے ان سے سخت سے سخت قربانیوں کا مطالبہ کرتی ہے۔ یہ ایسا طریقہ ہے جس سے زیادہ حکیمانہ طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس طریقہ سے اسلامی تہذیب کو جو زبردست نفوذ و اثر حاصل ہوا ہے وہ کسی دوسری تہذیب کو نصیب نہیں ہوا۔

(۵) دنیوی نقطہ نظر سے اس تہذیب کا اصل مقصد ایک صحیح اجتماعی نظام قائم کرنا اور ایک صالح اور پاکیزہ سوسائٹی کو وجود میں لانا ہے۔ مگر ایسی سوسائٹی کا وجود میں آنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس کے ہر فرد کو اخلاقِ فاضلہ و صفاتِ حسنہ سے منصف نہ کر دیا جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ افراد کے نفوس کا تزکیہ کیا جائے تاکہ وہ ردی اور منتشر افکار کی آماجگاہ نہ رہیں، صحیح اور پاکیزہ خیالات ان میں راسخ ہو جائیں، اور ایک ایسی مضبوط سیرت ان کے اندر پیدا ہو جائے جس سے اعمالِ صالحہ کا صدور بالطبع ہونے لگے۔ اسلام نے اپنی تہذیب میں اس قاعدہ کی پوری پوری رعایت ملحوظ رکھی ہے۔ وہ سوسائٹی کے لیے بہترین افراد ہسٹا کرنا چاہتا ہے، اور ایسے افراد کی تربیت کے لیے ضروری سمجھتا ہے کہ سب سے پہلے ان میں ایمان کو راسخ کر دے، جو ایک اعلیٰ درجہ کی مضبوط سیرت پیدا کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ یہی ایمان ہے جس کے ذریعہ سے وہ افراد میں صداقت، امانت، نیک لفظی، احتساب، حق پسندی، ضبط لفظ، تنظیم، فیاضی، وسعت نظر، خودداری، انکسار و فروتنی، فراخ چہلگی، بلند ہمتی، ایثار و قربانی، فرض شناسی، صبر و استقامت، شجاعت و بسالت، قناعت و استغناء، اطاعت امر اور اتباع قانون کے عمدہ اوصاف پیدا کرتا ہے، اور ان کو اس قابل بناتا ہے کہ ان کے اجتماع سے ایک بہترین سوسائٹی وجود میں آئے۔

(۶) اس تہذیب کے ایمانیات میں ایک طرف وہ تمام قوتیں موجود ہیں جو انسان کے اندر اخلاقِ حسنہ و ملکاتِ فاضلہ پیدا کرنے اور انکی پرورش اور حفاظت کرنے والی ہیں۔ دوسری طرف ان میں یہ بھی قوت ہے کہ

وہ انسان کو دنیوی ترقی کے لیے ابھارتے ہیں، اس کو اس قابل بناتے ہیں کہ دنیا کے اسباب و وسائل کو بہتر بنانے کی طریقہ پر برتے اور ان تمام قوتوں کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرے جو خدا نے اسے عطا کی ہیں، اور اس میں وہ تمام عمدہ صفات پیدا کرتے ہیں جو دنیا میں حقیقی ترقی کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ ان ایمانیات میں انسان کی عملی قوتوں کو منظم کرنے اور تنظیم کے ساتھ حرکت دینے کی زبردست طاقت موجود ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایمانیات یہ طاقت بھی رکھتے ہیں کہ اس حرکت کو حد سے تجاوز نہ کرنے دیں، اور ان راستوں سے منحرف نہ ہونے دیں جن سے ہٹ جانا تباہی کا موجب ہوتا ہے۔ اس طرح یہ ایمانیات اپنے اندر وہ تمام خوبیاں مع شئی زائد رکھتے ہیں جو دوسرے مذہبی اور دنیوی ایمانیات میں جدا جدا پائی جاتی ہیں، اور ان تمام خواہشوں سے پاک ہیں جو مختلف مذہبی اور دنیوی ایمانیات میں موجود ہیں۔

تہذیبِ اسلامی میں ایمان کی اہمیت | یہ اُس تہذیب کا ایک محلِ خاکہ ہے جس کو اسلام نے قائم کیا ہے۔ اگر ہم یہاں کے پیرایہ میں اس کو ایک عمارت فرض کر لیں، تو یہ ایک ایسی عمارت ہے جس کو مستحکم کرنے کے لیے نہایت گہری نیروں کی ضرورت ہے، پھر چھانٹ چھانٹ کر سچتے سے سچتے انہیں ہسیا کی گئیں، اور ان کو بہتر بن چونے سے پیوستہ کر دیا گیا، پھر عمارت اس شان کے ساتھ بنائی گئی کہ بندی میں آسمان تک اٹھتی چلی جائے۔ وسعت میں آفاق پھینچی چلی جائے، مگر اس وسعت و رفعت کے باوجود اس کے ارکان میں ذرا تر زلزلہ واقع نہ ہو، اس کی دیواریں اور اسکے ستون چٹان کی ہی مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں۔ اس عمارت کے دروازے اور درشن دان اس طرز پر بنائے گئے ہیں کہ باہر کی روشنی اور صاف ہوا کو بخوبی داخل ہونے دیتے ہیں، مگر گرد و غبار اور خس و خاشاک اور باد و باران کو داخل ہونے سے روک دیتے ہیں۔ یہ تمام خوبیاں جو اس عمارت میں پیدا ہوئی ہیں ایک ہی چیز کی بدولت ہیں، اور وہ ایمان ہے۔ وہی اسکی بنیادیں ستوار کرتا ہے، وہی روی اور ناکارہ مواد کو چھانٹ کر عمدہ مواد اخذ کرتا ہے، وہی مواد خام کو پکا کر سچتے انہیں طیار کرتا ہے، پھر یہی وہ مسالہ ہے جو ان انہیوں کو پیوستہ کر کے ایک بنیانِ مرصع بناتا ہے، اسی پر اس عمارت کی وسعت اور رفعت، اور استحکام کا انحصار ہے، یہی

اس کو پھیلاتا بھی ہے، بلند بھی کرتا ہے، مضبوط بھی کرتا ہے، بیرونی مفسدات سے اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اوپاکیزہ چیزوں کو اس میں داخل ہونے کا موقع بھی دیتا ہے۔ پس ایمان اس عمارت کی جان ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو اس کا قائم رہنا کیسا، وجود میں آنا محال ہے۔ اور اگر ضعیف ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ عمارت کی بنیادیں کمزور اس کی انہیں بودی، اس کا چونا خراب، اس کے ارکان متزلزل ہیں، اس کے اجزاء میں پستیگی نہیں، اس میں پھیلنے اور بلند ہونے کی صلاحیت نہیں، اس میں بیرونی مفسدات کو روکنے اور اپنی پاکیزگی و نظافت کو محفوظ رکھنے کی قوت نہیں۔

غرض ایمان کا عدم اسلام کا عدم ہے، ایمان کا ضعف اس کا ضعف ہے، ایمان قوت اس کی قوت ہے۔ پھر چونکہ اسلام محض ایک مذہب ہی نہیں بلکہ اخلاق، تہذیب، معاشرت، تمدن، سیاست سب کچھ ہی اس لیے ایمان کی حیثیت اس نظام میں ضروری عقیدہ ہی کی نہیں بلکہ اسی پر افراد کے اخلاق اور ان کی سیرت کا بھی انحصار ہے، وہی ان کے معاملات کی درستی کا بھی ذمہ دار ہے، وہی ان کو جوڑ کر ایک قوم بھی بناتا ہے، وہی ان کی قومیت اور ان کی تہذیب کی محافظت بھی کرتا ہے، وہی ان کے تمدن، ان کی معاشرت، اور ان کی سیاست کا مایہ خمیر بھی ہے۔ ایمان کے بغیر اسلام نہ صرف ایک مذہب، بلکہ حیثیت سے قائم نہیں ہو سکتا، بلکہ بحیثیت ایک تہذیب اور تمدن اور نظام سیاسی کے بھی قائم نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ایمان ضعیف ہو تو یہی عقیدہ کا ضعف نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے اخلاق خراب ہو جائیں، ان کی سیرتیں کمزور ہو جائیں، ان کے معاملات بگڑ جائیں، ان کی معاشرت اور ان کے تمدن کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ ان کے درمیان قومیت کا رشتہ ٹوٹ جائے، اور وہ ایک آزاد اور باعزت اور طاقتور قوم کی حیثیت سے زندہ نہ رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ایمان ہی پر اسلام و کفر کا مدار رکھا گیا ہے اور وہی نظام اسلامی میں داخل ہونے کی اولین شرط ہے۔ سب سے پہلے انسان کے سامنے ایمان ہی پیش کیا جاتا ہے۔ اگر اس نے ایمان کو قبول کر لیا تو امت مسلمہ میں داخل ہو گیا، مسلمانوں کی معاشرت، تمدن، سیاست سب میں برابر کا شریک ہو گیا اور تمام احکام، حدود اور قوانین اس سے متعلق ہو گئے۔ لیکن اگر اس نے ایمان کو قبول نہیں کیا تو ذرہ اسلامی

میں کسی حیثیت سے دخل نہیں ہو سکتا۔ اسلام کا کوئی حکم اور کوئی قانون اس پر نافذ نہ ہوگا، اور مسلمانوں کی جماعت میں وہ کسی طرح شریک نہ ہو سکے گا، کیونکہ اس نظام میں اسکی کھپت قطعاً محال ہے، اور اس کے قوانین و حدود کی پابندی وہ کر ہی نہیں سکتا۔

نفاق کا خطرہ | جو لوگ دعوت ایمان کو علائقہ و کرمیں۔ ان کا معاملہ تو صاف ہے۔ ان کے اور مسلمانوں کے درمیان کفر و ایمان کی سرحد اتنی واضح اور نمایاں ہے کہ وہ دائرۃ اسلامی میں دخل ہو کر کوئی غلط برپا نہیں کر سکتے۔ مگر وہ لوگ جو مومن نہیں ہیں اور ایمان کا اظہار کر کے مسلمانوں کی جماعت میں گھس جاتے ہیں، اور وہ جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہے، اور وہ جو ضعیف الایمان ہیں، ان کا وجود نظام اسلامی کے لیے نہایت خطرناک ہے، کیونکہ وہ اسلام کے دائرے میں تو دخل ہو جاتے ہیں، مگر اسلامی اخلاق اور اسلامی سیرت اختیار نہیں کرتے، اسلامی قوانین کا اتباع اور حدود الہی کی پابندی نہیں کرتے، اپنے خراب اخلاق و اعمال سے مسلمانوں کے تمدن و تہذیب کو خراب کر دیتے ہیں، اپنے دلوں کے کھوٹ سے مسلمانوں کی قومیت اور سیاسی حرمت کی جڑیں کھوکھلی کر دیتے ہیں، اور ہر اس فتنے کے اٹھانے اور بھڑکانے میں حصہ لیتے ہیں جو اسلام کے خلاف اندریا باہر سے برپا ہوتا ہے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو ”منافق“ کہا گیا ہے، اور وہ تمام خطرات ایک ایک کر کے بیان کی گئی ہیں، جو اسلامی جماعت میں ان کے دخل ہو جانے سے پیدا ہوتے ہیں۔

ان کی صفت یہ ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر حقیقت میں مومن نہیں ہوتے :-

مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (۲: ۲)

جو کہتے کہ ہم اللہ اور یوم آخر پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔

وہ مسلمانوں سے مسلمانوں کی سی بات کرتے ہیں اور کافروں سے کفار کی سی :-

وَإِذَا كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ (۲: ۲)

جب وہ ایمان لانے والوں سے ملے تو کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ اور جب پو شیاطین کے پاس تو بولے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔

وہ آیات الہی کا مذاق اڑانے اور ان میں شکوک کا اظہار کرتے ہیں :-

إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يَكْفِرُ بِهَا وَيَسْتَكْفِرُ
بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ (۲:۳)

جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جاتا ہے اور ان
کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔

وہ مذہبی فرائض سے جی چراتے ہیں، اگر ادا کرتے بھی ہیں تو مجبوراً محض مسلمانوں کو دکھانے کے لیے

وہ حقیقتہً ان کے دل احکام الہی کی اطاعت سے منحرف ہوتے ہیں :-

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى
يَرَاؤُنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ وَكَأَنَّهُمْ
قَلِيلًا مِّنْ دَابَّةٍ ذُكِرُوا بِهَا لِيُوْكَفَّرَ بِهَا
الَّذِينَ لَمْ يَرْغَبُوا عَنْهَا لَمْ يَلْبَسُوا
إِلَىٰ هَؤُلَاءِ (۲۱:۳)

اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بادل ناخواستہ
کھڑے ہوتے ہیں محض لوگوں کو دکھاتے ہیں، خدا کو یاد
انہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو کم۔ وہ بیچ میں بند
ہیں، نیپورے ادھر ہیں نیپورے ادھر۔

وہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر بادل ناخواستہ اور
راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے مگر کراہت کے ساتھ۔
اعراب میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو کچھ راہ خدا میں
خرچ کرتے ہیں اسکو بردستی کا جرمانہ سمجھتے ہیں۔

وہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں مگر اسلامی قوانین کا اتباع نہیں کرتے بلکہ اپنے معاملات میں کفار کے

قوانین کی پیروی کرتے ہیں :-

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا
بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
يُرِيدُونَ أَن يُتَخَذَ كُفْرُهُمْ إِلَى الطَّاعُونَ
قَدْ أُهْرِزُوا إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (۹:۳)

کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ
ایمان لائے اس کتاب پر جو تیرے لوہا تیری گئی ہے اور
لن پر جو تجھ سے پہلے تیری گئی تھیں مگر چاہتے ہیں کہ اپنے
معاذ شیطانی حاکم کے پاس جائیں حالانکہ ان کو حکم دیا جا چکا
کہ اس کا حکم نہ مانیں۔

ان کے اعمال خود خراب ہوتے ہیں اور وہ مسلمانوں کے عقائد اور اعمال بھی خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں:-

يَا مَرْوُونَ! الْمُنْكَرُ وَبِئْسَ مَوْجِنٌ عَنِ الْمَعْرُوفِ فَيَقْبِضُونَ
اَيْدِيَهُمْ لِنَسْوَ اللَّهِ فَنَسِيَ هُمْ (۹:۹)

وہ برائی کا حکم دیتے اور بھلائی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ نیک کاموں سے کھینچتے رہتے ہیں وہ خدا کو بھول گئے ایسے خدا نے بھی انکو بھلا دیا وہ چاہتے ہیں کاش تم بھی کفر کرو جیسا انھوں نے کفر کیا تاکہ تم

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا وَافْتَكُرُوا تَوَنُّ سَوَاءً

اور وہ برابر ہو جائیں۔

(۱۲:۴)

وہ مسلمانوں کے ساتھ ہی تہمت تک میں جیک ان کا فائدہ ہے۔ جہاں فائدہ کم ہوا اور انھوں نے قوم کا ساتھ چھوڑا

وَقَبِيحٌ مِّنْ بَلِيْسٍ لَّكَ فِي الصَّدَقَاتِ يَا نَّ اَعْطُوا
مِنْهَا رِضْوَانًا اِنْ كُمْ لِعَطُوا مِنْهَا لَذَلُمٌ كَسِبْتُمْ

انہیں بعض صدقات کی تقسیم میں سچھڑنے والی کرتے ہیں اگر انکو صدقات میں دیا گیا تو خوش ہو گئے اور اگر نہ دیا گیا تو بگڑ گئے

جب اسلام اور مسلمانوں پر مصیبت کا وقت آتا تو وہ جنگ انکار کر دیتے ہیں کیونکہ حقیقت میں تو انکو اسلام سے محبت رہتی

ہے کاسکے لیے کرنی قربانی کریں نہ وہ اس قربانی پر کسی اجر کے قابل ہوتے ہیں انکو اسلام کی حقانیت کا یقین ہے اور کہ اسکی نائیدیں جہاں

لانے پر آمادہ ہیں۔ وہ طرح طرح سے اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر جنگ میں شریک بھی ہوتے ہیں تو باوجود نافرمانی

بلکہ انکی شرکت مسلمانوں کے لیے قوت بچانے صنف کا سبب بن جاتی ہے۔ انکی اس کیفیت کو سورہ آل عمران (۱۲-۱۱) اور سورہ

نسا (۱۰-۱۱-۱۲-۲۰) سورہ توبہ (۴-۱۱-۱۲) اور سورہ احزاب (۲) میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

انکی سب سے زیادہ خطرناک صفت یہ ہے کہ جب مسلمانوں پر مصیبت آتی ہے تو کفارت مل جاتے ہیں ان کو خبریں پہنچانے میں ان سے

بمدد کر رہے ہیں مسلمانوں کی مصیبت پر غور نہیں اپنی قوم سے غداری کر کے کفار سے اعزاز اور مناصب حاصل کرتے ہیں ہر قسم

جو اسلام کے خلاف اٹھتا ہے اس میں سب آگے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور مسلمانوں کی جماعت میں نفرت ڈالنے کے لیے سازشیں کرتے

رہتے ہیں ان صفات کو بھی آل عمران، نسا، توبہ، احزاب، اور منافقون میں مفصلاً بیان کیا گیا ہے۔

اس سے بھی طرح اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ نظام اسلامی کے قیام و بقا اور اس کام کے لیے صحیح اور خالص ایمان کی ضرورت

ایمان کی کمزوری اس نظام کو جڑ سے پھیر کر آخری شلخ تک کھوکھلا کر دیتے اور اس کے خطرناک اغراض سے اخلاق، معاشرت، تمدن