

زیر سرپرستی
مولانا وحید الدین خان
صدر اسلامی مرکز

الرسالہ

ISSN 0970-180X

دنیا دانش مندی کی امتحان گاہ ہے
وہ احتجاج اور غوغا آرائی کا سیاسی پنڈال نہیں

مئی ۱۹۹۰

شمارہ ۱۶۲

تذکرہ القرآن

جلد اول : سورة فاتحہ - سورة بنی اسرائیل

جلد دوم : سورة الکہف - سورة الناس

قرآن کی بے شمار تفسیریں ہر زبان میں لکھی گئی ہیں۔ مگر تذکرہ القرآن اپنی نوعیت کی پہلی تفسیر ہے۔ تذکرہ القرآن میں قرآن کے اساسی مضمون اور اس کے بنیادی مقصد کو مرکز توجہ بنایا گیا ہے۔ جزئی مسائل اور معلوماتی تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے اس میں قرآن کے اصل پیغام کو کھولا گیا ہے اور عصری اسلوب میں اس کے دعوتی اور تذکیری پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے۔ تذکرہ القرآن عوام و خواص دونوں کے لیے یکساں طور پر مفید ہے۔ وہ طالبین قرآن کے لیے فہم قرآن کی کنجی ہے۔

مکتبہ الرسالہ، نئی دہلی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اردو، انگریزی میں شائع ہونے والا

الرسالہ

اسلامی مرکز کاترجمان

مئی ۱۹۹۰

شمارہ ۱۶۲

فہرست

صفحہ		صفحہ	
۱۶	سماجی برائی	۲	۲۰ سال بعد
۱۷	قیادت کا مسئلہ	۳	ایک سنت
۱۸	امت کا بگاڑ	۴	مشیر بولے گا
۱۹	اسلوب دعوت کا مسئلہ	۵	تعمیری لاوا
۲۱	پیغمبر کا فیصلہ	۷	واحد مسل
۲۲	مارکسزم کا خاتمہ	۸	دکان داری
۲۷	حکیمانہ تدبیر	۹	یہ انسان
۳۸	نماز	۱۰	امتحان کا پرچہ
۳۹	تخلیق منصوبہ	۱۱	آسان حل
۴۰	شما حذر بکنید	۱۲	درجات کی بلندی
۴۲	ذہنی سفر	۱۳	تاریخ کا فیصلہ
۴۳	حقوق نہیں ذمہ داری	۱۴	تباہی کی طرف
۴۵	خبرنامہ اسلامی مرکز	۱۵	متابل غور

بیس سال بعد

"کولمبس نے امریکہ کو دریافت کیا" — چھ لفظ کے اس جملہ کو آج ایک شخص چھ سکنڈ سے بھی کم وقت میں اپنی زبان سے ادا کر سکتا ہے۔ مگر اس واقعہ کو ظہور میں لانے کے لیے کولمبس کو ۲۰ پرشقت سال صرف کرنے پڑے۔

کرسٹوفر کولمبس (Christopher Columbus) ۱۴۵۱ میں اٹلی میں پیدا ہوا۔ ۱۵۰۶ء میں اسپین میں اس کی وفات ہوئی۔ امریکہ کی دریافت حقیقتاً یورپ کے لیے مشرق کا سمندری راستہ دریافت کرنے کی کوشش کا ایک ضمنی حاصل (by-product) تھی۔ کولمبس نے ۱۴۸۴ء میں پرتگال کے شاہ جان دوم (John II) سے درخواست کی کہ وہ اس بحری سفر کے لیے اس کی مدد کرے۔ مگر شاہ پرتگال نے اس کو بے فائدہ سمجھ کر مدد کرنے سے انکار کر دیا۔

اس کے بعد کولمبس نے کیٹیل (Castile) کی ملکہ ازبیلہ (Isabella) سے مدد کی درخواست کی یہاں بھی اس کو مثبت جواب نہیں ملا۔ تاہم کولمبس نے اپنی کوشش جاری رکھی یہاں تک کہ آٹھ سال کے بعد ملکہ نے اس کو کشتیاں اور ضروری سامان مہیا کر دیا۔

کولمبس نے تین کشتیوں کے ساتھ اپنا پہلا سفر ۳ اگست ۱۴۹۲ء کو شروع کیا۔ تاہم اس سفر میں وہ امریکہ کے ساحل تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ہر قسم کی مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود کولمبس اپنی کوشش میں لگا رہا۔

آخر کار چوتھے سفر کے بعد ۱۵۰۴ء میں وہ "نئی دنیا" کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو گیا (10/691) کولمبس سے پہلے دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ کولمبس کی دریافت نے (نئی اور پرانی) دونوں دنیاؤں کو ہلکا کر دیا۔ یہ بلاشبہ ایک عظیم دریافت تھی۔ مگر یہ دریافت صرف اس وقت ممکن ہو سکی جب کہ کولمبس اور اس کے ساتھی بے حوصلہ ہوئے بغیر ۲۰ سال تک اس جان جو کھم منصوبہ کی تکمیل میں لگے رہے۔

یہی اس دنیا میں کامیابی کا طریقہ ہے۔ اس دنیا میں ہر کامیابی "۲۰ سالہ محنت مانگتی ہے۔ اس کے بغیر یہاں کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کی جاسکتی۔

ایک سنت

تبلیغی جماعت کے افراد جب گشت پر نکلتے ہیں تو ان میں بولنے والا صرف ایک ہوتا ہے جس کو متکلم کہتے ہیں۔ بقیہ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ چپ رہیں اور صرف متکلم کو بولنے کا موقع دیں۔

بقیہ لوگوں کے چپ رہنے کا مطلب سادہ طور پر صرف چپ رہنا نہیں ہے۔ تبلیغ کا نظام انہیں بھی ایک اہم کام بتاتا ہے۔ وہ کام یہ کہ وہ متکلم اور سامع کے حق میں دل ہی دل میں دعا کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے رجوع ہو کر خاموش زبان میں کہیں کہ اے اللہ، تو متکلم کو توفیق دے کہ وہ صحیح بات اپنی زبان سے نکالے، اور سامع کو توفیق دے کہ وہ صحیح بات کو سن کر اسے قبول کر لے۔

یہ بظاہر معمولی سی بات ہے، مگر وہ بے حد اہم بات ہے۔ یہ ایک سنت کو زندہ کرنے کے ہم معنی ہے جو موجودہ زمانہ میں تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ موجودہ زمانہ میں پریس اور پلیٹ فارم کی ایجاد نے لوگوں نے اندر یہ ذہن پیدا کر دیا کہ اصل کام لکھنا اور بولنا ہے۔ اب ہر آدمی کچھ نہ کچھ لکھ کر چھاپنے لگا، اور ہر آدمی نے لاؤڈ اسپیکر لگا کر بولنا شروع کر دیا۔ حتیٰ کہ لکھنے اور بولنے کا یہ ذوق اتنا بڑھا کہ اس کے ہنگامہ میں اصل بات ہی گم ہو کر رہ گئی۔ بولنا سب کچھ بن گیا اور نہ بولنا کچھ بھی نہ رہا۔ اسلام نے جو طریقہ بتایا اور صحابہ کرام نے جس پر کامل طور پر عمل کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف بولنا ہی کام نہیں ہے بلکہ چپ رہنا بھی ایک کام ہے۔ جس آدمی کے لئے بولنے کا موقع نہ ہو اس کے لئے بھی ایک عظیم مشغولیت ہے۔ یہ کہ وہ دوسرے دینی خادموں کے حق میں نیک دعا کرے۔ اور عام انسانوں کے لئے یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم کی توفیق عطا فرمائیں۔

یہ سنت اگر مسلمانوں میں پوری طرح زندہ ہو جائے تو ہمیشہ تہجد گھر کے اپنے آپ ختم ہو جائیں۔ مزید یہ کہ ملت کے اندر اب جو کام جارہی ہے، وہ کام زیادہ موثر اور کارگر بن جائے کیونکہ اس کے بعد انسانی کوشش کے ساتھ خدا کی نصرت بھی اس میں شامل ہو جائے گی۔

اگر آپ بولنا جانتے ہیں تو بولئے۔ لیکن اگر آپ بولنا نہ جانتے ہوں تب بھی آپ کے لئے ایک بہت بڑا کام ہے۔ آپ بولنے والوں کے حق میں اور سننے والوں کے حق میں دعا کیجئے۔ یہ دوسرا عمل پہلے عمل سے کسی بھی درجہ میں کم نہیں۔

شیر بولے گا

انسان شیر کو مارتا ہے۔ وہ شیر کو کپڑے میں بند کرتا ہے۔ انسان اپنے اس فعل کو جائز ثابت کرنے کے لیے کہتا ہے کہ شیر ایک وحشی جانور ہے۔ وہ ایک خور حیوان ہے۔ تاہم یہ ایک طرفہ بیان ہے۔ اس معاملہ میں فریق ثانی (شیر) کا بیان اب تک سامنے نہ آسکا۔ کیوں کہ شیر اپنی ساری بہادری اور عظمت کے باوجود بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔

اس صورت حال پر افریقہ کے عوام کے درمیان ایک مثل مشہور ہے۔ افریقہ شیروں کا ملک ہے۔ افریقی جنگلوں میں سب سے زیادہ شیر پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ شیر سے متعلق مشلیں بھی ان کے یہاں بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے ایک مثل یہ ہے کہ جب تک شیر نہ بولیں، اس وقت تک تاریخ صرف وہی رہے گی جو شکاری انسان بتائیں :

Until lions can speak, the only history
will be that of the hunters.

یہی صورت حال وسیع تر معنوں میں خود انسان کے بارہ میں بھی ہے۔ موجودہ دنیا میں مختلف اسباب سے، اصل حقیقت شیر کی مانند بے زبان ہے۔ تمام اہم ترین سچائیاں چھپی ہوئی پڑی ہیں۔ اخباروں میں جھوٹے بیانات چھپ رہے ہیں۔ کتابوں اور مضامین میں ہر آدمی اپنی مرضی کی بات لکھ کر شائع کر رہا ہے۔ جلسوں اور کانفرنسوں کا حال یہ ہے کہ جس کے پاس الفاظ کا ڈھیر ہو، وہ اسٹیج کا ہیرو بن جاتا ہے۔ ان لفظی ہنگاموں کے درمیان اصل حقیقت چھپی ہوئی پڑی ہے۔ وہ اپنا بیان جاری نہیں کرتی۔ تاہم یہ صورت حال صرف اس وقت تک کے لیے ہے "جب تک حقیقت نہ بولے"۔ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب "حقیقت کا شیر" چنگھاڑ اٹھے گا۔ وہ بول کر لوگوں کو بتائے گا کہ اصل واقعہ کیا تھا اور لوگوں نے اس کو کس طرح پیش کیا۔ انسان اندر سے کیا تھا اور باہر سے وہ اپنے آپ کو کس شکل میں ظاہر کرتا رہا۔ لوگوں کی سرگرمیوں کا اصل مقصد کیا تھا اور دنیا کے اسٹیج پر وہ اپنے آپ کو کس روپ میں ظاہر کرتے رہے۔ موجودہ صورت حال وقتی صورت حال ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں۔ ضرور ہے کہ فریب کاری کا پردہ پھٹے اور اصل واقعہ اپنی حقیقی صورت میں لوگوں کے سامنے آجائے۔

تعمیری لاوا

زمین کے اوپر جس طرح ندیاں بہتی ہیں، اسی طرح زمین کے اندر لاوا (Lava) بہتا ہے۔ لاوا گھلی ہوئی چٹانیں ہیں۔ ان کا درجہ حرارت ایک ہزار ڈگری یا اس سے کچھ کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ لاوا اپنی نالیوں (Lava tubes) کے راستے سے بہتا ہوا کبھی کبھی زمین کے اوپر آجاتا ہے۔ اس وقت ہم کہتے ہیں کہ فلاں مقام پر جوالا کھی پھٹ پڑا۔

انسانی آبادیوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ مثلاً ۹۰-۱۹۸۹ میں کئیر میں گولی اور بم کا ایک طوفان جاری ہو گیا۔ یہ بھی ایک انسانی لاوا تھا۔ کئیر کے لوگ ۱۹۴۷ کے بعد سے احساس محرومی کا شکار ہو رہے تھے۔ اس کے نتیجے میں ان کے اندر شکایتوں کا لاوا پک رہا تھا جو آخر کار پھٹ پڑا۔ یہ تخریبی لاوا کی مثال تھی۔ اسی طرح ایک اور لاوا ہے جس کو "تعمیری لاوا" کہہ سکتے ہیں۔ پہلا لاوا تخریب کی نفسیات سے ابھرتا ہے اور دوسرا لاوا تعمیر کی نفسیات سے۔

ایک قوم کے اندر تعمیر ذہن کی تحریک چلائی جائے۔ اس کے اندر ایمان کا جذبہ بیدار کیا جائے۔ اس کے افراد میں اخلاق و کردار پیدا کیا جائے۔ اس کو ایک ایسی قوم بنایا جائے جس کے افراد باشعور افراد ہوں۔ یہ کام اگرچہ بظاہر ایک خاموش اور دیر طلب کام ہے، مگر وہ لاوا بننے کے عمل سے کم نہیں۔ جب وہ اپنی آخری حد پر پہنچتا ہے تو وہ تعمیری لاوا بن کر پھوٹ پڑتا ہے۔ وہ پورے ماحول میں نیا انقلاب برپا کر دیتا ہے۔

تخریبی لاوا اور تعمیری لاوا دونوں کے نمونے دنیا میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ تخریبی لاوا کی ایک مثال بم ہے اور تعمیری لاوا کی ایک مثال درخت۔

بم پھٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ وہ اپنے چاروں طرف تکلیف دہ شور بکھیرتا ہے۔ وہ اپنے آس پاس کی دنیا میں ہر چیز کو برباد کر دیتا ہے۔ بم کا پھٹنا تخریبی لاوا کا پھٹنا ہے۔ جتنا بڑا بم اتنی ہی زیادہ بربادی اور تخریب کاری۔

اس کے بعد درخت کی مثال دیکھے۔ درخت کا لاوا اس کے بیج کے اندر ہوتا ہے۔ درخت کا ایک بیج جب زمین میں ڈالا جاتا ہے تو وہ بھی پھٹتا ہے۔ مگر بیج کے پھٹنے سے کوئی شور برپا

نہیں ہوتا۔ بیج کا پھٹنا مکمل طور پر ایک خاموش انفجار ہوتا ہے۔

پھر یہ کہ بیج جب پھٹتا ہے تو وہ اپنے اندر سے بربادی نہیں نکالتا بلکہ آبادی نکالتا ہے۔ بیج کا پھٹنا ایک سرسبز و شاداب درخت کا ظہور میں آنا ہے جس کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ جس کے نیچے لوگوں کو سایہ ملے۔ جس سے پھول کی خوشبو اور پھل کی خوراک حاصل ہو۔

عام انسانی تحریکیں تخریبی انفجار کے ہم معنی ہیں۔ یہ تحریکیں جب پھٹی ہیں تو لوگوں کو گولی اور بم کا شور سننا پڑتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ تباہی اور بربادی کے واقعات لے آتی ہیں۔ پوری انسانی آبادی ان کے نتائج کو دیکھ کر چیخ اٹھتی ہے۔

مگر ایک سچی اسلامی تحریک کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ سچی اسلامی تحریک درخت کے بیج کی مانند ہے۔ اس کا انفجار خاموش انفجار ہوتا ہے۔ سچی اسلامی تحریک سے جو افراد تیار ہوتے ہیں، ان میں کا ہر شخص خدا کا شاداب درخت ہوتا ہے۔ اس قسم کے انسانی گروہ کا پھٹنا خدا کی زمین میں ایک لہلہاتا ہوا باغ وجود میں لانا ہے۔

ایسے لوگ انسانوں کے لیے سراپا رحمت بن کر ابھرتے ہیں۔ وہ سہتے ہیں تاکہ دوسروں کو نہ سہنا پڑے۔ وہ جاگتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ سوئیں۔ وہ اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ پائیں۔ وہ جھک جاتے ہیں تاکہ دوسروں کو کھڑا ہونے کا موقع ملے۔ وہ کم پر راضی ہو جاتے ہیں تاکہ دوسروں کو زیادہ ملے۔ وہ موت کو قبول کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو زندگی حاصل ہو۔ وہ اپنے سینہ کو غم کا قبرستان بناتے ہیں تاکہ دوسروں کے گھروں میں خوشیوں کی بہار آسکے۔

تاریخ میں تخریبی لاوا پھٹنے کی بے شمار مثالیں ہیں، ماضی میں بھی اور حال میں بھی۔ مگر تعمیری لاوا پھٹنے کی کامل مثال معلوم تاریخ میں صرف ایک ہے، اور وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی مثال ہے۔ ساتویں صدی عیسوی میں صحابہ کرام کا اٹھنا اسی قسم کے ایک تعمیری لاوے کا پھٹنا تھا جس کو قرآن میں خیر امت کا اخراج (آل عمران ۱۱۰) سے تعبیر کیا گیا ہے۔ انسانوں کے درمیان جب تخریبی لاوا پھٹتا ہے تو وہ ہر طرف تخریب بکھرتا ہے۔ مگر تعمیری لاوا جب پھٹتا ہے تو وہ ہر طرف تعمیر کا چمن اگا دیتا ہے۔ صحابہ کرام کی صورت میں تعمیر کا جو لاوا پھٹا اس نے ساری دنیا کو اسی قسم کے تعمیری نتائج سے بھر دیا۔

واحد حل

دہلی کے روزنامہ قومی آواز (۲ جنوری ۱۹۹۰) میں ایک خبر چھپی ہے۔ اس کا عنوان ہے "مسلم بارات میں چاقو چل گیا" اخبار کی رپورٹ کے مطابق خبر حسب ذیل ہے :

"۳۱ دسمبر ۱۹۸۹ کی شام کو جامع مسجد کے علاقہ میں ایک شادی کی تقریب کے دوران پرانی دشمنی کی وجہ سے چاقو چل گئے۔ گلی شاہ تارا کے ناصر، محمد اقبال اور ان کے ایک ساتھی نے میلنہ طور پر محمد اسلم اور محمد میاں کو چاقو مار کر زخمی کر دیا۔ دونوں زخمی جے پربکاش اسپتال میں داخل ہیں، جب کہ تینوں ملزم فرار ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ ذاکر حسین کالج کے زمانہ طالب علمی میں اسلم نے کبھی ناصر کی پٹائی کر دی تھی۔ تب سے دونوں میں رنجش چلی آرہی تھی۔ آج بارات میں ان دونوں کے دوست عادل نے ان کو اپنی شادی پر مدعو کیا تھا۔ دونوں اپنے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں موجود تھے۔ تقریب کے دوران دونوں میں کسی بات پر تکرار ہو گئی۔ اس کے نتیجہ میں ناصر اور اقبال غصہ ہو گئے اور اسلم اور محمد میاں کو چاقو مار کر بھاگ گئے۔ جامع مسجد کی پولیس نے اقدام قتل کا کیس درج کر لیا ہے، تاہم ابھی تک اس سلسلہ میں کوئی گرفتاری نہیں ہو سکی ہے"

دو مسلمانوں کے درمیان اس قسم کے واقعات اکثر ہوتے رہتے ہیں۔ اسی سے اس ہندو مسلم واقعہ کو سمجھا جاسکتا ہے جو زیادہ بڑے پیمانہ پر ملک میں جاری ہے۔ ۱۹۴۷ء میں ہندوؤں کو یہ شکایت ہوئی کہ مسلمانوں نے ان کی "بھارت ماتا" کے دو ٹکڑے کر وادیئے۔ مزید یہ کہ لیڈروں کی حماقت کے نتیجہ میں اس موقع پر دونوں فرقوں میں زبردست مار کاٹ ہوئی۔ ماضی کی یہ تلخ یاد ہندو کے ذہن میں باقی ہے۔ عام حالات میں وہ زندگی کے مسائل کے نیچے دبی رہتی ہے۔ مگر جب کبھی ہندو اور مسلمان کے درمیان کسی بات پر تکرار ہو جاتی ہے تو ماضی کی تمام یادیں از سر نو جاگ اٹھتی ہیں۔ اب ہندو اپنے انتقامی جذبات کو لے کر مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔

ایسی حالت میں مسلمانوں کے لیے عقلمندی یہ ہے کہ وہ "تکرار" کے مواقع کو نہ آنے دیں۔ وہ اعراض کی پالیسی پر عمل کر کے سوئے ہوئے جذبات کو سویا رہنے دیں۔ اس کے سوا اس مسئلہ کا دوسرا کوئی حل نہیں۔

دکان داری

دکاندار وہ ہے جو دکاندار بننے کے ساتھ گاہک بھی بن جائے۔ جو صرف بیچنے والا نہ ہو، بلکہ اسی کے ساتھ وہ خریدنے والا بھی ہو۔ وہ اپنے آپ کو بھی جانے اور اسی کے ساتھ اپنی دکان پر آنے والے متوقع خریدار کو بھی۔

دکاندار اور گاہک دونوں بالکل الگ الگ نوعیت کے انسان ہیں۔ دکاندار کا ذہن پیسہ کے رخ پر چلتا ہے، اور گاہک کا ذہن سامان کے رخ پر۔ دکاندار کی نظر گاہک کی جیب پر ہوتی ہے، اور گاہک کی نظر دکان دار کے سامان پر۔ مگر جو دکاندار صرف اتنا ہی جانتا ہو کہ اس کو گاہک کی جیب سے پیسہ نکالنا ہے، وہ کبھی بڑا دکان دار نہیں بن سکتا۔

کامیاب دکاندار وہ ہے جو گاہک کو ایک کتاب کی طرح پڑھے۔ جو گاہک کی ضرورت کو اپنی ضرورت بنائے۔ جو گاہک کے دل کی دھڑکن کو اپنے سینہ میں محسوس کرنے لگے۔ جو یہ جانے کہ گاہک اس سے کیا چاہتا ہے۔ جو یہ جانے کہ گاہک خود اپنی چاہت کے اعتبار سے کس چیز سے مطمئن ہو گا۔

ایک دکاندار وہ ہے جو سڑک پر دکان کھول کر بیٹھ جائے۔ کوئی گاہک آئے تو رخ نامہ دیکھ کر اس کو دام بتا دے۔ گاہک اگر سامان طلب کرے تو سامان دیدے، اور اگر وہ سامان دیکھ کر رکھ دے تو دکاندار دوبارہ اپنی سیٹ پر بیٹھ جائے۔ یا اطمینان کے ساتھ اخبار پڑھنے لگے۔

دوسرا دکاندار وہ ہے جس کا جسم دکان میں ہو مگر اس کا دماغ سڑکوں اور بازاروں میں گھوم رہا ہو۔ ذہنی اعتبار سے وہ گاہک کے درمیان چلنے پھرنے لگے۔ گاہک کے بتانے سے پہلے وہ گاہک کی ضرورت اور اس کی طلب کو جانتا ہو۔ وہ گاہک کو ایک طرفہ طور پر خوش کرنے کی کوشش کرے، خواہ گاہک نے اپنی کسی بات سے اس کو ناراض کر دیا ہو۔ وہ آئری حد تک گاہک کا ہمدرد بن جائے، خواہ گاہک اس کے یہاں پہلی بار آیا ہو، اور یہ بھی اندیشہ ہو کہ وہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔

یہ انسان

پھول کی ایک پنکھڑی یا چڑیا کا ایک چھوٹا پر کتنی حسین چیزیں ہیں۔ مگر اسی کے ساتھ وہ بے حد نازک ہیں۔ ان کو ہاتھ سے چھونے کی کوشش بھی ان کی حسین ترکیب کو بگاڑ دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا خالق بے حد لطیف ذوق والی ہستی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آدمی اس کے تخلیقی حسن کو دیکھے مگر وہ اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ وہ اس سے اپنی روح کی غذائے مگر اپنے جسم کی کثافت سے اس کو آلودہ نہ کرے۔

خدا کی دنیا میں ایک چیز ایسی ہے جو چسٹریا کے پر اور پھول کی پنکھڑی سے بھی زیادہ نازک ہے۔ یہ انسان کا دل ہے۔ ہماری معلوم دنیا میں انسان کے دل سے زیادہ نرم و نازک کوئی چیز نہیں۔ ایسی حالت میں جو شخص کسی انسان کے دل کو دکھاتا ہے وہ خدا کی دنیا میں سب سے بڑا جرم کرتا ہے۔ کسی آرٹسٹ کے نازک ترین آرٹ کو جو شخص اپنے پیروں سے مسل دے وہ اس آرٹسٹ کی نظر میں کتنا بڑا مجرم ہوگا۔ اس سے کہیں زیادہ وہ شخص اللہ کی نظر میں مجرم ہے جو ایک نازک دل کو مہلتا ہے۔ جو ایک انسان کے سکون پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ جو ایک انسان کے آشیانہ کو اجاڑنے کے منصوبے بناتا ہے۔

اس معاملہ میں وہ لوگ اس سے کم مجرم نہیں ہیں جو یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں مگر وہ "گونگے شیطان" بنے رہتے ہیں۔ وہ ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے نہیں اٹھتے۔ وہ اپنی ممکن کوشش اس کو دفع کرنے میں نہیں لگاتے۔ پھر اس سے بھی زیادہ بڑے مجرم وہ لوگ ہیں جو ملت کو مظلومی سے نکالنے کے نام پر قیادت کرتے ہیں مگر جب ملت کا ایک مظلوم فرد ان کے سامنے آتا ہے تو اس کو مظلومی سے نکالنے کے لیے ان کے اندر کوئی تڑپ پیدا نہیں ہوتی۔ وہ تقریر میں کہتے ہیں کہ ملت کا یہ حال ہونا چاہیے کہ جب ایک ستم زدہ شخص و معتصمہ پکارے تو ملت اس کی مدد کے لیے دوڑ پڑے اور اس وقت تک کسی کو چین نہ آئے جب تک اس شخص کو ظلم سے نجات حاصل نہ ہو جائے۔ مگر جب ایک ستم زدہ انسان و معتصمہ کی آواز بلند کرتا ہے تو اس کی آواز پر دوڑے۔ کا کوئی جذبہ ان کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔

امتحان کا پرچہ

آج کل یہ منظر دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک شخص پیسہ کما کر اپنے لیے ایک شاندار مکان بنائے گا، اور اس کے بعد اس کے اوپر لکھ دے گا: ہذا من فضل ربی (یہ میرے رب کا فضل ہے) بظاہر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے خدا کا انعام ہے۔ خدا نے مکان کی صورت میں مجھے اپنی نعمت عطا فرمائی ہے۔ مگر موجودہ شکل میں اس کا یہ مطلب درست نہیں۔

قرآن کی یہ آیت سورہ النمل میں آئی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب ملکہ سبا حاضر ہوئی تو آپ نے اپنے مسخر جت توں کے ذریعہ اس کا تخت سین (مارب) سے فلسطین (یروشلم) منگایا۔ قرآن کے بیان کے مطابق، یہ واقعہ پلک پھینکنے کے درمیان ہوا۔ ڈیڑھ ہزار میل دور رکھا ہوا تخت ایک سکنڈ میں حضرت سلیمانؑ کے پاس پہنچ گیا۔

حضرت سلیمانؑ نے جب یہ غیر معمولی واقعہ دیکھا تو ان کی زبان سے نکلا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، تاکہ وہ مجھے جانچے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری (ہذا من فضل ربی، لیلونی آاشکر امم اکفر)

حضرت سلیمان علیہ السلام کے پورے قول کو سامنے رکھتے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس "فضل" کو انھوں نے اصلاً آزمائش کے نقطہ نظر سے دیکھا۔ ان کے نزدیک خدا کا یہ خصوصی معاملہ اس لیے کیا گیا کہ اس کے ذریعہ ان کو آزمائش میں ڈال کر یہ دیکھا جائے کہ وہ اس پر شکر کے جذبہ سے جھک جاتے ہیں، یا فخر کے جذبہ کے تحت اس کے برعکس رویہ اختیار کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا انعام، اپنے حقیقی معنوں میں، اہل ایمان کو آخرت میں ملنے والا ہے۔ دنیا میں کسی انسان کو جو کچھ دیا جاتا ہے، وہ دراصل امتحان کا پرچہ ہوتا ہے۔ اس کا مقصد جانچنا ہوتا ہے نہ کہ نوازش کرنا۔ اس اعتبار سے اس دنیا کے آرام کی حقیقت کبھی وہی ہے جو اس دنیا کی تکلیف کی حقیقت ہے۔ دونوں ہی آدمی کے لیے آزمائش کے پرچے ہیں۔ آرام میں شکر مطلوب ہے اور تکلیف میں صبر۔ دنیا میں خدا کا اصلی انعام یہ ہے کہ وہ آدمی کو یہ توفیق دے کہ وہ آرام میں شکر کا ثبوت دے سکے اور تکلیف میں صبر کا ثبوت۔

آسان حل

الطاف حسین حالی پانی پتی (۱۹۱۴ - ۱۸۳۷) ایک انقلابی ذہن کے آدمی تھے۔ انھوں نے اردو ادب میں اصلاح کی تحریک چلائی۔ انھوں نے قدیم اردو شاعری پر سخت تنقید کی۔ انھوں نے کہا کہ اردو شاعری مبالغہ اور عشق و عاشقی اور فرضی خیالی آرائی کا مجموعہ ہے۔ اس کے بجائے اس کو با مقصد شاعری ہونا چاہیے۔ اس کا ایک نمونہ انھوں نے خود "مسدس" کی صورت میں پیش کیا۔ حالی کی یہ تنقید ان لوگوں کو بہت بری لگی جو اردو شاعری پر ناز کرتے تھے اور اس کو اپنے لیے فخر بنائے ہوئے تھے۔ چنانچہ حالی کے خلاف نہایت نازیبا قسم کے مضامین شائع ہونا شروع ہوئے۔ لکھنؤ کا اخبار "اودھ پتھ" اکثر نہایت برے انداز میں ان کے خلاف لکھتا اور اس کا عنوان ان الفاظ میں قائم کرتا :

ابتر ہمارے حملوں سے حالی کا حال ہے میداں پانی پت کی طرح پائمال ہے
 حالی نے ان بے ہودہ مخالفتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتے رہے۔ آخر کار چند سال کے بعد وہ لوگ تنگ کر چپ ہو گئے۔ کسی نے حالی سے سوال کیا کہ آپ کے مخالفین کیسے خاموش ہو گئے۔ اس کے جواب میں حالی نے کسی کا نام لیے بغیر یہ شعر کہا :
 کیا پوچھتے ہو کیوں کر سب نکتہ چیں ہوئے چپ سب کچھ کہا انھوں نے پر ہم نے دم نہ مارا
 جھوٹی مخالفتوں کا سب سے زیادہ آسان اور کارگر جواب یہ ہے کہ اس کا کوئی جواب نہ دیا جائے۔ جھوٹی مخالفت ہمیشہ بے بنیاد ہوتی ہے۔ اس کے لیے مقدر ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ ڈھ پڑے۔ ایسی مخالفت کا جواب دینا گویا اس کی مدتِ عمر میں اضافہ کرنا ہے۔ اگر آدمی صبر کر لے تو بے جڑ درخت کی طرح ایک روز وہ اپنے آپ گر پڑے گی۔ وہ کبھی دیر تک خدا کی زمین پر قائم نہیں رہ سکتی۔

جھوٹ کا سب سے بڑا قاتل وقت ہے۔ آپ آنے والے وقت کا انتظار کیجئے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وقت نے اس فتنہ کو زیادہ کامل طور پر ہلاک کر دیا ہے جس کو آپ صرف ناقص طور پر ہلاک کرنے کی نذر سیر کر رہے تھے۔

درجات کی بلندی

موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے۔ یہاں ہر ایک کو آزادی ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ قیامت آنے سے پہلے یہ آزادی ختم ہونے والی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ دنیا میں جس طرح حق اور انصاف کے نمونے ہیں، اسی طرح یہاں ظلم اور زیادتی کے واقعات بھی ہوتے رہتے ہیں۔

یہ ایک ابدی مسئلہ ہے۔ یہ انسانِ اول (آدم) کے زمانہ میں ہابیل اور قابیل کی نزاع کی صورت میں شروع ہوا اور قیامت کے ظہور تک جاری رہے گا۔ ایسی حالت میں ظلم و زیادتی کے مسائل کا حل کیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی کے دوسرے معاملات میں رہنمائی دی ہے، اسی طرح آپ نے زندگی کے اس نازک معاملہ میں بھی رہنمائی دی ہے۔ وہ رہنمائی یہ ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بعمل يرفع الله به الدرجات - قالوا بلى يا رسول الله - قال: تحلم على من يجعل عليك، وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك -

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے ذریعہ اللہ درجات کو بلند کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں اسے خدا کے رسول۔ آپ نے فرمایا۔ جو شخص تم سے جہالت کرے تم اس سے درگزر کرو۔ جو شخص تمہارے ساتھ ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ جو شخص تم کو نہ دے تم اسے دو۔ جو شخص تم سے کٹے تم اس سے جڑو۔

اس حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے۔ اس کے مطابق، درجات کی بلندی کا راز یہ ہے کہ آدمی جو ابی اخلاق سے مکمل پرہیز کرے۔ وہ اشتعال انگیزی کے باوجود درگزر کا طریقہ اختیار کرے۔ لوگ ظلم کریں تب بھی وہ انہیں معاف کر دے۔ لوگ محروم کرنے کی سازشیں کریں پھر بھی وہ ان کو دینے کا سلسلہ بند نہ کرے۔ لوگ دوری اختیار کریں تب بھی وہ ان سے قریب ہونے کی کوشش جاری رکھے۔

یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جو لوگ اس طریقہ پر چلیں وہ آپ کے مومن ہیں۔ جو لوگ اس طریقہ کو چھوڑ دیں، حتیٰ کہ اپنے زبان و قلم سے اس کی تردید کریں، وہ بلاشبہ آپ کے منکر ہیں، خواہ بطور خود وہ اپنے آپ کو مومن کا ل سمجھتے ہوں۔

تاریخ کا فیصلہ

اسپین میں مسلمانوں کی حکومت سات سو سال (۱۴۹۲-۱۷۱۶ء) تک جاری رہی۔ یہ حکومت طارق بن زیاد نے عیسائی حکمران کو شکست دے کر قائم کی تھی۔ آخری مرحلہ میں یہ حکومت سمٹ کر صرف غرناطہ میں باقی رہ گئی تھی۔ تاریخ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس سات سو سالہ مدت میں عیسائیوں نے مسلم سلطنت پر کوئی باقاعدہ حملہ کیا ہو۔ پھر یہ طاقت و رسلطنت کیسے ختم ہو گئی۔ اس کا جواب صرف ایک ہے۔ وہ یہ کہ خود مسلمانوں کے ہاتھوں اس کا خاتمہ ہوا۔

سب سے پہلے بنو اد کے عباسی خلیفہ منصور عباسی کے حکم سے ۱۴۹۶ھ میں عباسی فوج نے سمندر پار کر کے مسلم اسپین پر حملہ کیا۔ وقتی طور پر سلطنت کا ایک حصہ اس وقت کے اسپینی حکمران عبدالرحمن اول کے قبضہ سے نکل گیا۔ عبدالرحمن اول نے چند ماہ بعد ہی اپنی سلطنت کو دوبارہ لڑ کر عباسیوں سے واپس لے لیا۔ مگر باہمی لڑائیوں کا یہ سلسلہ کبھی بند نہ ہو سکا۔ صوبائی حاکموں کی طرف سے بغاوت اور باہم ایک دوسرے کے خلاف سازشوں کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ اس دوران بعض عیسائی حکمرانوں نے بھی مسلم حکومتوں کی سرحدوں پر حملے کیے، مگر وہ خود مسلمانوں کے تعاون اور ان کی شہ پر ہوتے تھے۔ آخر کار اسپین کی مسلم سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ہر سردار جو کسی شہر یا صوبہ کا حاکم ہوتا وہ بغاوت کر کے اپنی الگ سلطنت قائم کر لیتا۔ پھر یہ خود مختار ریاستیں چون کہ اپنی سرحدوں کو مزید بڑھانے کی منکر میں رہتی تھیں۔ اس لیے ان کے درمیان مستقل طور پر باہمی نزاع اور جنگ جاری رہتی تھی۔

ان باہمی لڑائیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسپین کی مسلم سلطنت گھٹے گھٹے اسپین کے صرف ایک چھوٹے حصہ میں باقی رہ گئی جس کو تاریخ میں سلطنت غرناطہ کہا جاتا ہے۔ اس سلطنت کا حکمران ابو عبداللہ ترمی مرحلہ میں اتنا کمزور ہو گیا کہ مجبور ہو کر اس نے اپنے قلعہ کی کنجیاں ۲ جنوری ۱۴۹۲ء کو شاہ سلی فرڈیننڈ (Ferdinand II) کے حوالہ کر دیں، اور بقیہ ایام مراکش میں گزار کر وہیں مر گیا۔

یہی بعد کے زمانہ میں تمام دنیا کے مسلمانوں کی کہانی ہے۔ ہر جگہ مسلمان صرف اپنے باہمی اختلاف کے نتیجہ میں برباد ہوتے ہیں، اگرچہ وہ بطور خود دوسروں کو اپنی بربادی کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔

تباہی کی طرف

اینڈری سخاروف (Andrie Sakharov) روس کے ایک ممتاز سائنس داں تھے۔ وہ ۲۱ مئی ۱۹۲۱ کو پیدا ہوئے اور ۱۵ دسمبر ۱۹۸۹ کو انتقال کر گئے۔ انہوں نے مسلسل محنت کے ذریعہ روس کا پہلا ہائیڈروجن بم تیار کیا جس کا اکتوبر ۱۹۵۳ میں کامیاب تجربہ کیا گیا۔ ۱۹۷۵ میں ان کو نوبل انعام دیا گیا۔ انہوں نے ہائیڈروجن بم بت کر امریکہ کے مقابلہ میں روس کو ہتھیار میں برابری عطا کی۔ چنانچہ وہ روس کے نیشنل ہیرو بن گئے۔ مگر اس کے بعد انسانی بنیاد پر وہ بم سازی کے خلاف ہو گئے۔ اس کے نتیجہ میں تمام اعزازات سے محروم کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا اور ان کو ماسکو سے ۴۰۰ کیلومیٹر دور گورکی میں نظر بند کر دیا گیا:

He secured the Soviets strategic parity with the Americans by developing the hydrogen bomb but suffered internal exile for championing human rights.

موجودہ روسی وزیر اعظم میکائیل گورباچوف نے دسمبر ۱۹۸۶ میں اینڈری سخاروف کو آزاد کر دیا تھا۔ تاہم وہ روس میں مکمل شہری آزادی لانے کے نام پر مسٹر گورباچوف کے بھی مخالف بنے رہے۔ وہ اپنے آپ کو فری سمٹت کر کہتے تھے۔ ان کی موت اچانک حرکت قلب بند ہونے سے واقع ہوئی۔ موت سے صرف چند گھنٹے پہلے انہوں نے ماسکو میں اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ مسٹر گورباچوف کی قیادت میں کمیونسٹ پارٹی ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے:

Only hours before his death, he told fellow opposition members of the Congress that the Communist party leadership, headed by Mr Gorbachov, was leading the country to catastrophe.

اینڈری سخاروف کی مثال تمام انسانوں کی مثال ہے۔ انسان خود موت کی عظیم تر تباہی کے کنارے کھڑا ہوا ہے۔ مگر وہ دوسروں کو ان کی تباہی کی خبر دے رہا ہے۔ وہ محاسبہ خداوندی کی میزان میں تو لا جانے والا ہے۔ مگر وہ دوسروں کا احتساب کرنے کے عنوان پر تقریریں کر رہا ہے۔ کیسا عجیب ہے یہ انسان جس کو صرف دوسروں کی خبر ہے، خود اپنی ذات کی اس کو خبر نہیں۔

قابل غور

اسلام کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہولناک واقعہ وہ ہے جس کو "تاتاری حملہ" کہا جاتا ہے۔ منگول قبائل تیرھویں صدی عیسوی میں مسلم دنیا پر ٹوٹ پڑے اور سمرقند سے لے کر عراق تک ہر چیز کو تباہ کر ڈالا۔ ۱۲۵۸ء میں وہ ہلاکو کی سرداری میں بغداد میں داخل ہوئے۔ انھوں نے شہر کو ڈھوا دیا اور تقریباً ۸ لاکھ آدمیوں کو ہلاک کر ڈالا۔ آخری عباسی خلیفہ المستعصم کو ذلت کے ساتھ قتل کر دیا۔ اس وقت ایک مسلمان عالم اکافظ ابن سید الناس زندہ تھے۔ کچھ لوگ ان کے پاس گئے اور کہا کہ مسلمانوں کی بربادی اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ اس کے باوجود اللہ کی رحمت و نصرت نازل نہیں ہو رہی ہے۔ آخر اس کا سبب کیا ہے۔ بزرگ نے جواب دیا:

أَنْتُمْ تَسْتَبْطِئُونَ الرَّحِمَ وَاتَى
أَسْتَبْطِئُ الرَّحِمَ -
اور میں سمجھتا ہوں کہ آسمان سے پتھر برسے میں

دیر ہو رہی ہے۔

صحیح بخاری میں زبیر بن عدی سے روایت آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک کے پاس گئے اور حجاج کے ظلم کی شکایت کی۔ انھوں نے کہا کہ صبر کرو۔ کیوں کہ اب تمہارے اوپر جو کبھی زمانہ آئے گا وہ پہلے سے زیادہ برا ہوگا۔ یہاں تک کہ تم اپنے رب سے مل جاؤ۔ ایسا ہی میں نے تمہارے نبی سے سنا ہے (مشکاۃ المصابیح، اجزائے الثالث، صفحہ ۱۳۸۳)

ان دونوں باتوں کو ملا کر دیکھئے تو آج کا زمانہ مسلمانوں کے زوال کے اعتبار سے پچھلے تمام زمانوں سے زیادہ برا ہے۔ آج مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ان کا داخلی بگاڑ ہے نہ کہ دوسری قوموں کا ظلم۔ یہ حقیقت آج ہر مسلمان کو معلوم ہے۔ آپ جس مسلمان سے بات کیجئے، وہ مسلمانوں کی برائی کو بتا ہوا دکھائی دے گا۔ وہ کہے گا کہ مسلمان اپنے دینی اور اخلاقی زوال کی انتہا پر ہیں۔ مگر جب ہندو اور مسلمان کی بات ہو تو وہی مسلمان فوراً ایک طرفہ طور پر ہندو کی برائی کرنے لگے گا۔ اب اچانک مسلمان "خیر امت" بن جائیں گے اور ہندو "کھٹار لاعتبار" کا درجہ اختیار کر لیں گے۔ یہ عصبیتِ جاہلیہ ہے۔ اس کا نام قوم پرستی ہے نہ کہ خدا پرستی۔

سماجی برائی

سگرٹ کو موجودہ زمانہ میں بہت ترقی ہوئی ہے۔ مگر سائنسی تحقیقات بتاتی ہیں کہ سگرٹ پینا زبردست نقصان کا باعث ہے۔ مغربی ماہرین نے تجربات کے بعد بتایا ہے کہ سگرٹ پینے سے ایک آدمی کی زندگی کے ۲۲۵۰ دن کم ہو جاتے ہیں۔ سگرٹ نہ پینے والوں کے مقابلہ میں سگرٹ پینے والے دس گنا زیادہ دل کے مریض ہوتے ہیں۔ سگرٹ پینے والے کثرت سے اچانک موت کا شکار ہوتے ہوئے پائے گئے ہیں، وغیرہ۔

سگرٹ پینے کے نقصانات اب ایک ثابت شدہ حقیقت بن چکے ہیں۔ پچھلے سچاس سال سے مختلف صورتوں میں یہ الفاظ لوگوں کے دماغ میں ڈالے جاتے رہے ہیں کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے۔ مگر تازہ تحقیقات نے اس معاملہ میں انقلابی تبدیلی کی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ صرف تمباکو پینا خطرناک نہیں ہے، بلکہ تمباکو پینے والے سماج میں رہنا بھی خطرناک ہے۔ چنانچہ اب ایک نئی اصطلاح وضع ہوئی ہے جس کو منفعل تمباکو نوشی (passive smoking) کہا جاتا ہے۔ تمباکو پینے والا جو دھواں نکالتا ہے۔ وہ اس کے منہ سے نکل کر ہوا میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس آلودہ ہوا میں لوگ سانس لیتے ہیں۔ اس طرح ہر آدمی تک اس کا ایک حصہ پہنچتا رہتا ہے۔

تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ فعال تمباکو نوشی (active smoking) کے جو نقصانات ہیں، وہی تمام نقصانات منفعل تمباکو نوشی کے بھی ہیں۔ مثلاً دہلی میں رہنے والا ہر آدمی خواہ وہ براہ راست سگرٹ نہ پیتا ہو، مگر بالواسطہ انداز میں وہ روزانہ ۱۰ سے ۲۰ سگرٹ تک پی رہا ہے۔ اس طرح اس کی صحت کے لیے بھی انہیں خطرات کا اندیشہ ہے جو باضابطہ سگرٹ پینے والے کے لیے ہے۔ سگرٹ کے خلاف مہم چلانے والوں کا نعرہ پہلے یہ تھا کہ "تمہاری تمباکو نوشی تمہاری صحت کے لیے مضر ہے"۔ مگر اب انہوں نے نیا نعرہ وضع کیا ہے — تمہاری تمباکو نوشی میری صحت کے لیے مضر ہے :

Your smoking is injurious to my health.

اگر آپ برائی سے پاک رہنا چاہتے ہیں تو پورے سماج کو برائی سے پاک کرنے کی کوشش کیجیے۔ سماج اگر برائی میں مبتلا ہو تو فرد کبھی اپنے آپ کو اس برائی کے اثرات سے محفوظ نہیں رکھ سکتا۔

قیادت کا مسئلہ

وائٹلڈ گرافٹ (Violette Graff) ایک فرانسیسی خاتون ہیں جو ہندوستان کی مذہبی فلیٹوں کی ماہر (specialist) سمجھی جاتی ہیں۔ مسٹر ویجو زاونی (Naravne) نے پریس میں ان کا انٹرویو لیا۔ یہ انٹرویو ٹائمز آف انڈیا ۲۴ نومبر ۱۹۸۹ء میں شائع ہوا ہے۔ اس کا عنوان ہے:

Religious pluralism is India's wealth

گفتگو کے دوران ہندوستان کے فرقہ وارانہ فسادات اور مسلم اقلیت کے مسائل کا ذکر آیا۔ انٹرویو نے پوچھا کہ کیا آپ اس سے اتفاق کریں گی کہ ہندوستان کی مسلم اقلیت اس لیے نقصان اٹھا رہی ہے کہ وہ اپنے اندر ایک جاندار قیادت (viable leadership) پیدا نہ کر سکی۔

خاتون نے جواب دیا کہ ہندوستانی مسلمانوں کے درمیان ایک جاندار اور فعال قیادت کا بھرننا موجودہ حالات میں سخت مشکل ہے۔ کیوں کہ ایک اعتبار سے وہ خطرناک ہے، اور دوسرے اعتبار سے ناقابل عمل۔ جناح کے انداز کا کوئی واحد لیڈر اگر مسلمانوں میں ابھرے تو حکومت فوراً اس کو علیحدگی پسند (separatist) قرار دیدے گی۔ اس کو "نیا جناح" کہا جانے لگے گا۔ اس کے برعکس اگر وہ حکومت سے قریب ہو اور مفاہمتی انداز کی بات کرے تو وہ مسلمانوں کی نظر میں شوین (showman) قرار پائے گا۔ وہ اس کو حکومت (یا ہندو) کا ایجنٹ کہہ کر رد کر دیں گے۔

یہ ایک نہایت پیچیدہ صورت حال ہے جس سے ہندوستان کے موجودہ مسلمان دوچار ہیں۔ اور بلاشبہ یہی سب سے بڑی وجہ ہے جس کی بنا پر ابھی تک مسلمانوں کے درمیان کوئی طاقتور قیادت پیدا نہ ہو سکی۔ کیوں کہ "جناح" کے انداز کی قیادت حکومت کی نظر میں غیر معتبر بن جاتی ہے اور "سر سید" کے انداز کی قیادت مسلمانوں کی نگاہ میں غیر معتبر قرار پاتی ہے۔ جو چیز ممکن ہے وہ مفید نہیں، جو چیز مفید ہے وہ ممکن نہیں۔

مسلمان حکومت کی (یا اکثریتی طبقہ کی) سوچ کو بدل نہیں سکتے۔ انھیں چاہیے کہ وہ خود اپنی سوچ کو بدل لیں تاکہ ان کے اندر طاقتور قیادت ابھرے اور تعمیر ملت کا وہ کام انجام پاسکے جو نصف صدی سے رکھا ہوا پڑا ہے۔ اس کے سوا اس مسئلہ کا کوئی حل نہیں۔

امت کا بگاڑ

حضرت علیؑ اور حضرت ابوہریرہؓ سے ایک روایت مختلف الفاظ میں نقل ہوئی ہے۔ اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمان میں جب امتِ مسلمہ کے اندر بگاڑ اُٹے گا تو اس کے افراد میں دس قسم کی خصلتیں پیدا ہو جائیں گی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کی بات مانے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا۔ وہ اپنے دوست سے قریب ہوگا اور باپ سے دور ہو جائے گا (اطاع الرجل امراته وعق امته وادنی صدیقہ واقصی اباه، الترمذی)۔

بیوی کسی آدمی کے لیے دل چسپیوں کا مرکز ہوتی ہے جب کہ ماں کا وجود ذمہ داریوں کی علامت ہے۔ اسی طرح باپ کے ساتھ فرماں برداری کا تصور وابستہ ہوتا ہے اور دوست کے ساتھ تفریح کا۔ آدمی کا ماں باپ کو چھوڑ دینا اور اپنی بیوی اور اپنے دوستوں سے قریب ہونا دراصل بڑھی ہوئی دنیا پرکھ کا نتیجہ ہے۔ اپنے بیوی بچوں سے دل چسپی یا اپنے دوستوں سے رغبت بجانے خود فطری چیزیں ہیں۔ مگر جب آدمی کا مزاج آخرت پسندانہ ہو تو ان چیزوں کو وہ ضرورت کے دائرہ میں محدود رکھتا ہے، وہ اپنے جی کے میلان پر پابندی قائم رکھتے ہوئے والدین کے بارہ میں اپنی شرعی ذمہ داریوں کو ادا کرتا رہتا ہے۔ مگر جب آخرت کے عقیدہ پر دنیا پرستی کا رجحان غالب آجاتا ہے تو صورت حال بدل جاتی ہے۔ اب آدمی ہم تن اپنے دوستوں اور اپنے بیوی بچوں کی طرف جھک جاتا ہے اور ماں باپ سے عملاً بے تعلق ہو جاتا ہے، اور اگر تعلق رکھتا بھی ہے تو محض زبان اور الفاظ کا۔ اس کا بہترین مشغلہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے درمیان خوش وقتی کے لمحات گزارے۔ اس کے لطف و لذت کے اوقات وہ ہوتے ہیں جب کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے درمیان ہو اور ان سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہا ہو۔ اس کا وقت، اس کا پیسہ، اس کے جذبات، اس کا پورا وجود اپنے بیوی بچوں کے لیے وقف ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کے لیے اس کے پاس رسمی باتوں کے سوا کچھ اور نہیں رہتا۔

قوم پر ایسا وقت آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے افراد پابندی کے بجائے بے فکرگی کو پسند کرنے لگے ہیں۔ ان کو ذمہ دارانہ زندگی کے مقابلہ میں بے قید زندگی زیادہ محبوب ہو گئی ہے۔ افراد کا یہی مزاج قوم کے زوال کا سب سے بڑا سبب ہے۔

اسلوب دعوت کا مسئلہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے اپنی پیغمبرانہ زندگی کے تقریباً تیرہ سال مکہ میں گزارے۔ یہ آپ کی زندگی کا خالص دعوتی مرحلہ تھا۔ اس ابتدائی مرحلہ کی تفصیل بتائے ہوئے ابن اسحاق کہتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قوم کے سامنے اسلام کا اظہار کیا اور کلمہ کہلا اس کا اعلان فرمایا جیسا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا، تو آپ کی قوم نے آپ سے دوری اختیار نہ کی اور نہ آپ کا رد کیا۔ یہاں تک کہ آپ نے ان کے معبودوں کا ذکر کیا اور ان پر عیب لگایا۔ تو جب آپ نے ایسا کیا تو انہوں نے آپ کو اہمیت دی اور اس کا انکار کیا اور آپ کی مخالفت اور دشمنی پر متحد ہو گئے۔

فلما بآدى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه بالاسلام وصدح به كما امره الله لم يبعد منه قومه ولم يردوا عليه، حتى ذكروا آلهتهم وها بها. فلما فعل ذلك اعظموه وناكروه واحبوا خلافته وعداوته
(سيرة ابن هشام، الجزء الاول، صفحہ ۶۲-۶۵)

اس بیان میں "عیب" سے مراد وہی چیز ہے جس کو آج کل تنقید کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی (تین سال) تک سادہ اور غیر تنقیدی انداز میں قریش کے سامنے اپنی بات رکھی۔ اس کے بعد آپ نے تنقیدی انداز اختیار فرمایا۔ ابتدائی مرحلہ میں آپ کے مخاطبین نے کوئی برہمی ظاہر نہیں کی۔ مگر جب آپ نے ان کے معبودوں (بالفاظ دیگر اکابر قوم) پر تنقید کی تو وہ سخت برہم اور مشتعل ہو گئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مستقل طور پر غیر تنقیدی انداز میں کلام کرتے رہتے اور مترآن میں بھی تنقیدی آیتیں نہ اترتیں تو عرب کے لوگ وہ مخالفت اور دشمنی اختیار نہ کرتے جو انہوں نے بعد کو اختیار کی۔ اس کے باوجود کیوں ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی تمام مصلحتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے تنقیدی اسلوب پر قائم رہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر تنقیدی نوعیت کا روحانی اور اخلاقی انداز ذاتی مقبولیت یا عوامی بھڑک جمع کرنے کے لیے تو بہت کارآمد ہے، مگر وہ اصل مقصد کے لیے کارآمد نہیں۔ غیر تنقیدی انداز لوگوں کو سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، مگر وہ ذہنوں میں لمچل پیدا نہیں کرتا۔ اس سے وہ منکری انقلاب نہیں آتا، جب کہ آدمی کی سوچنے کی صلاحیت جاگتی ہے۔ اس پر ایک چیز کا غلط ہونا منکشف ہوتا ہے اور دوسری چیز کے صحیح ہونے کو وہ شعوری طور پر دریافت کرتا ہے۔ اسلام کو وہ افراد مطلوب ہیں جو انقلابی (کرائسٹکاری) ذہن رکھتے ہوں، اور تنقیدی انداز دعوت کے بغیر ایسے افراد کا بننا ہرگز ممکن نہیں۔

غیر تنقیدی اسلوب غیر فطری اسلوب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح بھی صحیح ہے اور غلط بھی صحیح۔ یہی وجہ ہے کہ جو تحریک غیر تنقیدی انداز میں چلائی جائے، اس سے مصنوعی شخصیت پیدا ہوتی ہے، اس کے ذریعہ کبھی مطلوب اسلامی شخصیت پیدا نہیں کی جاسکتی۔

رات کے وقت تالاب میں شبنم گرتی ہے۔ مگر اس سے تالاب کے پانی میں کوئی تموج پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اسی تالاب میں ایک بڑا پتھر پھینک دیجئے تو اس سے کٹھڑے ہوتے پانی میں زبردست تموج پیدا ہو جائے گا۔ اس مثال سے تنقیدی اور غیر تنقیدی اسلوب کے فرق کو سمجھا جاسکتا ہے۔ غیر تنقیدی اسلوب شبنم کی مانند ہے۔ اس سے آدمی کو ایک روحانی سکون تو ملتا ہے مگر اس سے اس کے سینہ میں اضطراب پیدا نہیں ہوتا۔

مگر یہ مطلوب اسلامی شخصیت نہیں۔ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے (الایمان بین الرجاء والخوف) مومن کو ایک طرف امید ہوتی ہے کہ خدا رحیم و کریم ہے، وہ اس کو بخش دے گا۔ دوسری طرف اس کو اندیشہ ہوتا ہے کہ خدا عادل ہے، وہ اس سے حساب لے گا، اور جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہوا (من فوقش فقد هلك) اس بنا پر مومن ہمیشہ "نفی نفی" کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ چیز اس کو ایک پر اضطراب شخصیت بنا دیتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اصحاب رسول ہمیشہ اضطراب کی نفسیات میں رہتے تھے۔ ان میں سے کوئی شخص بھی پرسکون شخصیت کا حامل نہ تھا۔

ایمان موجودہ دنیا میں درد ہے اور آخرت میں راحت۔

پیغمبر کا فیصلہ

بخاری اور مسلم نے حضرت حذیفہؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے۔ آپ نے خطبہ دیا اور ہر وہ بات بیان کی جو آپ کے زمانہ سے لے کر قیامت تک ہونے والی تھی (مشکاۃ المصابیح، اجز الثالوث، صفحہ ۱۲۸۰)

حدیث کی کتابوں میں کثرت سے ایسی روایتیں موجود ہیں جن میں مستقبل کی باتیں نقل کی گئی ہیں۔ انہیں میں سے ایک بات وہ ہے جو ابو داؤد نے ان الفاظ میں روایت کیا ہے:

حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمانہ آنے والا ہے جب کہ قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں جس طرح کھانے والے کھانے کے پیالے پر ٹوٹتے ہیں۔ ایک شخص نے کہا، کیا اس لیے کہ اس وقت ہم لوگ کم تعداد میں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ اس وقت تم لوگ بہت زیادہ ہوں گے۔ مگر تم لوگ سیلاب کے حجاج کی مانند ہوں گے، اللہ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہاری بعیدت نکال دے گا۔ اور تمہارے دلوں میں کمزوری پیدا کر دے گا۔ کہا گیا کہ اے خدا کے رسول، کمزوری کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی محبت، اور موت کو ناپسند کرنا۔

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ الْأُمَّمُ أَنْتُمْ عَلَيْكُمْ كَمَا سَدَّ عَمِي الْأَكْلَةَ لِي قَصَعْتِهَا - فَقَالَ قَائِلٌ: مِنْ قَلْبِهِ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ - قَالَ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ - وَلَكِنَّكُمْ غَشَاءٌ كُفَّاءُ السَّيْلِ - لِيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صَدُورِ عِدْوِكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ - وَلِيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ - يَتِينَ وَمَا الْوَهْنُ إِلَّا رَهْوَنُ اللَّهِ - قَالَ حَبَّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةَ الْمَوْتِ -

(جامع الأصول، ۱۰/۵۸)

اس حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے اور امت مسلمہ کے موجودہ حالات کو دیکھئے۔ معلوم ہوگا کہ آج امت پر عین وہی زمانہ آ گیا ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ۱۴ سو سال پہلے

پیشین گوئی فرمائی تھی۔ موجودہ مسلمان، خواہ وہ اقلیتی ملک میں ہوں یا اکثریتی ملک میں، ہر جگہ وہ دوسری قوموں کے استحصال اور زیادتی کا نشانہ بن رہے ہیں۔ ساری دنیا میں ایک ارب کی غیر معمولی تعداد میں ہونے کے باوجود وہ حقیر اور مظلوم بنے ہوئے ہیں۔

اب دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے دور کے بارہ میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ کیا ہے۔ اس حدیث میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اس زمانہ میں دنیا کی تو میں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی اور ان کو اپنے ظلم اور استحصال کا نشانہ بنائیں گی۔ مگر اس خارجی مسئلہ کا سبب تمام تر داخلی مسئلہ بتایا گیا ہے۔ اس میں کھلے لفظوں میں یہ نشانہ ہی کی گئی ہے کہ یہ ناموافق صورت حال اس لیے پیش آئے گی کہ مسلمان دنیا کی طلب میں پھنس جائیں گے اور اپنے ذاتی مفاد سے اوپر اٹھ کر اعلیٰ دینی مقصد کے لیے قربانی کرنے کا جذبہ ان کے اندر باقی نہیں رہے گا۔ گویا مسئلہ باہر سے پیدا ہوگا مگر اس کا سبب خود مسلمانوں کے اپنے اندر ہوگا۔ اس کے مقابلہ میں موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کے ان الفاظ کو دیکھئے جو ان کے تمام اصغر و اکابر لکھنے اور بولنے میں مصروف ہیں۔ یہ سب کے سب بلا استثناء ایک ہی بولی بول رہے ہیں۔ اور وہ ہے — اپنی مصیبتوں کا ذمہ دار دوسروں کو قرار دے کر ان کے خلاف لامتناہی پیسج پیکار جاری رکھنا۔

موجودہ زمانہ کے مسلمان عربی، اردو، فارسی اور انگریزی میں اس معاملہ میں جو کچھ کہ رہے ہیں وہ سب کا سب الفاظ کے فرق کے ساتھ ایک ہی ہے، اور وہ دوسری قوموں کی ذمت ہے۔ ان میں سے کوئی موامرہ کا لفظ بولتا ہے اور کوئی سازش کا اور کوئی (conspiracy) کا۔ مگر سب کے کلام کا خلاصہ صرف ایک ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ دوسری قومیں ہمارے خلاف سازشیں کر رہی ہیں۔ دوسری قومیں ہمارے اوپر ظلم کر رہی ہیں۔ دوسروں نے ہمیں تباہی اور مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے۔

مسلمان اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر دھیان دیتے تو وہ اپنی ساری کوشش اپنی اندرونی کمیوں کو دور کرنے پر لگا دیتے۔ مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو مکمل طور پر نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ ان کا ہر چھوٹا اور بڑا، اور ان کا ہر لکھنے اور بولنے والا

فیر قوموں کی سازشوں کا انکشاف کرنے میں مشغول ہے۔ وہ دوسروں کے ظلم پر احتجاج کرنے میں اپنے تمام الفاظ خرچ کر دینا چاہتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے یہی روگردانی موجودہ مسلمانوں کی تمام بربادیوں کا اصل سبب ہے۔ مسئلہ کے اصل سبب کو دور کرنے کے لیے وہ کوئی محنت نہیں کرتے۔ اس کے برعکس ایک فرضی چیز کو سبب قرار دے کر اس کے اوپر اپنی ساری توانائیاں خرچ کر رہے ہیں۔ ایسی ہر کوشش لغویت کی حد تک بے معنی ہے۔ اس کا ہرگز کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں۔ خواہ مسلمان سپاس ہزار سال تک اس کی چٹان پر اپنا سر پٹکتے رہیں۔

علم طب اگر کسی بیماری کے بارہ میں یہ بتائے کہ اس کا سبب انسان کے جسم کے اندر ہے تو کوئی آدمی یہ نادانی نہیں کرے گا کہ وہ اس قسم کے مرض کے علاج کے لیے بیرونی مرہم تلاش کرنے لگے۔ کوئی مشین کام نہ کر رہی ہو، اور انجینئر اس کو دیکھ کر کہے کہ اس کا سبب اس کے اندرونی پرزہ کی خرابی ہے، تو کوئی آدمی مشین کے باہر پالش کر کے اس کو چلانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ مگر مسلمانوں کے مسئلہ کے بارہ میں ان کے پیغمبر کا کھلا ہوا فیصلہ ہے کہ ان کے مسئلہ کا سبب ان کا داخلی نقص ہے نہ کہ بیرونی سازش، اس کے باوجود مسلمانوں کے تمام رہنما بیرونی سازشوں کا انکشاف کر رہے ہیں اور ان کے خلاف پیسج پکار کرنے میں مشغول ہیں۔ شاید موجودہ مسلمانوں کو پیغمبر کی رہنمائی پر اتنا یقین بھی نہیں ہے جتنا ایک مریض کو اپنے ڈاکٹر پر اور ایک مشین ولے کو اپنے انجینئر پر ہوتا ہے۔

الرسالہ کیسٹ

نمبر ۱	ایمان	نمبر ۵	تعمیر ملت
نمبر ۲	اسلامی دعوت کے جدید امکانات	نمبر ۶	سنت رسول
نمبر ۳	اسلامی اخلاق	نمبر ۷	میدان عمل
نمبر ۴	اتحاد	نمبر ۸	پیغمبر اندر رہنمائی (زیر تیاری)

فی کیسٹ ۲۵ روپیہ

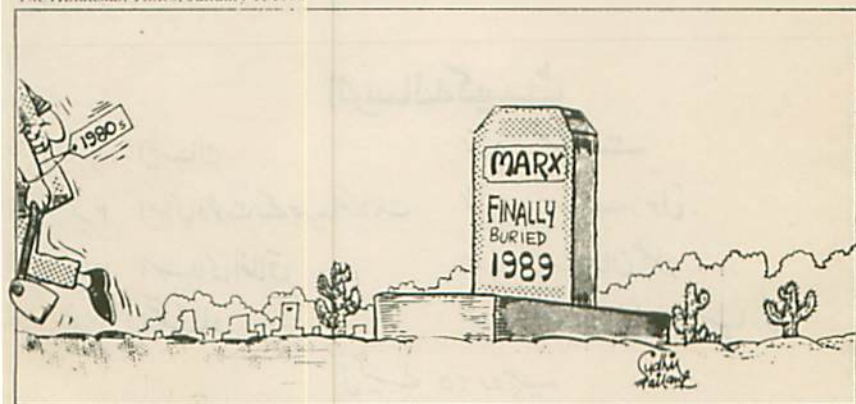
مارکسزم کا خاتمہ

مارکسی اشتراکیت کے بارہ میں راقم الحروف نے ۱۹۵۸ میں ایک کتاب لکھی تھی۔ یہ کتاب پہلی بار اپریل ۱۹۵۹ میں شائع ہوئی۔ اس کا نام تھا: مارکسزم، تاریخ جس کو رد کر چکی ہے۔

یہ ٹائٹل اس وقت بڑا عجیب تھا۔ چنانچہ نہ صرف اشتراکی حضرات نے بلکہ اسلام آباد کے حضرات میں بھی بہت سے لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ ان کا خیال تھا کہ مارکسزم تو ایک زندہ حقیقت ہے ایسی حالت میں اس کے رد ہونے کا کیا سوال۔ مگر آج کتاب کا یہ نام ایک ایسا واقعہ بن چکا ہے جس سے کسی کو بھی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ خود سوویت روس کے لوگوں کو بھی نہیں۔ مارکسزم آج نظری اور عملی دونوں اعتبار سے ایک ختم شدہ نظام بن چکا ہے۔

ٹائم امریکہ کا مشہور ہفت روزہ میگزین ہے۔ وہ ہر سال کسی ممتاز آدمی کو سال کی شخصیت (Man of the year) قرار دیتا ہے اور اس کے بارہ میں خصوصی مضامین شائع کرتا ہے۔ پہلی بار ۱۹۲۷ میں اس نے چارلس لنڈبرگ (Charles Lindberg) کو اس مقصد کے لئے چنا تھا۔ ۱۹۳۰ میں اس نے ہاتھ گا ندھی کو سال کی شخصیت قرار دیا۔ ٹائم کا شمارہ یکم جنوری ۱۹۹۰ اس سلسلہ میں ایک غیر معمولی شمارہ ہے۔ اس میں روس کے صدر مسٹر میخائیل گورباچیف کو دہے کی شخصیت (Man of the decade) قرار دیا گیا ہے۔

The Hindustan Times, January 1, 1990

اشتراکی روس کے حکمران کو یہ غیر معمولی اعزاز دینے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انھوں نے اشتراکیت کے قلعہ میں کوئی اضافہ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے اشتراکیت کا قلعہ توڑ دیا۔ آج ساری دنیا کے اخبارات میں ایسے مضامین چھپ رہے ہیں جن کی سرخی اس قسم کی ہوتی ہے:

Marxism is over.
Fragmented empire of the U.S.S.R.

ہندستان ٹائمس (یکم جنوری ۱۹۹۰) نے کیونسٹ دنیا میں تبدیلی اور مارکسیزم کے انہدام پر ایک رپورٹ شائع کی ہے۔ اس کے ساتھ ایک بامعنی کارٹون شامل کیا ہے۔ اس کارٹون میں اشتراکیت کے بانی کارل مارکس کی قبر دکھائی گئی ہے۔ قبر کے پتھر پر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں:

Marx — Finally Buried 1989

قرآن میں ہے کہ اللہ اپنے امیر پر غالب آکر رہتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے (یوسف ۲۱) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اشتراکی دنیا میں جو انقلابی تبدیلیاں ہوئی ہیں، وہ اللہ کے اسی قانون کے نتیجہ میں ہوئی ہیں۔

مارکسی اشتراکیت خدا اور مذہب کی نفی تھی۔ اس نے مذہب کو بے حقیقت بنا کر اس کو مکمل طور پر رد کر دیا۔ کارل مارکس کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے:

Criticism of the Hegelian Philosophy of Right

اس کتاب کے ابتدائی مضمون (انسٹروڈکشن) میں مارکس نے لکھا ہے کہ مذہب عوام کی افیون ہے:

Religion is the opium of the people.

مارکس کا نظریہ مختلف ملکوں میں پھیلا۔ یہاں تک کہ ۱۹۱۷ء میں اس کی بنیاد پر روس میں ایک طاقتور حکومت قائم ہو گئی۔ پہلی عالمی جنگ میں اشتراکی روس کو مزید موقع ملا اور اس کی سلطنت کا رقبہ بہت زیادہ وسیع ہو گیا۔ اسی کے ساتھ اس نے اتنی زبردست فوجی طاقت حاصل کر لی کہ وہ دو سپر پاور میں سے ایک شمار کیا جانے لگا۔

اشتراکی لیڈروں نے ریاستی طاقت کی مدد سے "دوسری دنیا" میں مذہب کا خاتمہ کر دیا۔ مذہب کے تمام نشانات کو مٹا دیا۔ اٹلان کے زمانہ میں ایک کھروڑ سے زیادہ آدمی قتل کر دیئے گئے۔

پورے سوویت یونین میں مکمل طور پر جبر کی حکومت قائم کر دی گئی۔ بلغاریا معلوم ہونے لگا کہ مذہبی کام کے مواقع اب صرف پہلی دنیا اور تیسری دنیا میں ہیں۔ دوسری دنیا میں مذہب کو اب کوئی موقع ملنے والا نہیں۔

مگر مذکورہ آیت کے مطابق، اللہ کی طاقت نے کام کیا۔ خود سوویت یونین کے اندر ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ روس کا اشتراکی قلعہ متزلزل ہو گیا۔ حتیٰ کہ اس کی اینٹیں نکل نکل کر بھرنے لگیں۔ روسی کیمپ میں ہونے والا یہی واقعہ ہے جس کی سرخی امریکی میگزین نیوز ویک (۱۶ اکتوبر ۱۹۸۹) نے ان لفظوں میں قائم کی ہے کہ اشتراکی دنیا میں کایا پلٹ (A world transformed)

ٹائم میگزین (۱۲ مارچ ۱۹۹۰) نے اس سلسلہ میں روس کے نظام میں تبدیلی پر تفصیلی رپورٹ شائع کی ہے۔ اس رپورٹ کا ایک حصہ اسلام اور مسلمانوں کے بارہ میں ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ تقریباً ۵۵ ملین سوویت مسلمان مذہبی رواداری (religious tolerance) کے بارہ میں نئی روسی پالیسی کا فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس رپورٹ کا عنوان بامعنی طور پر یہ ہے — کارل مارکس محمد کے لئے جگہ

خالی کرتا ہے: Karl Marx makes room for Muhammad

روسی علاقہ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً ۲۰ فی صد ہے۔ سابق روسی حکمران جوزف اسٹالن نے ۱۹۳۲ میں روس سے مذہب کو ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ۱۹۱۷ سے پہلے روس میں ۲۶ ہزار مسجدیں تھیں۔ چند کو چھوڑ کر سب کی سب مسجدیں بند کر دی گئیں یا توڑ کر ختم کر دی گئیں۔ ہزاروں کی تعداد میں مذہبی مسلمانوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ چار سال پہلے خود گوڈر باچیف نے اسلام کو ترقی کا دشمن (enemy of progress) بتایا تھا۔ مگر آج حالات بالکل مختلف ہیں۔

کچھ سال پہلے تک روس میں قرآن کی حیثیت ایک ممنوعہ کتاب کی تھی۔ آج یہ حال ہے کہ سعودی عرب نے قرآن کے ایک ملین نسخے روس بھیجنے کا اعلان کیا تو روس کی ہوائی کمپنی ایرو فلاٹ (Aeroflot) اس پر راضی ہو گئی کہ وہ قرآن کے ان نسخوں کو سعودی عرب سے روس لے جانے کی خدمت انجام دے گی۔

خدا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں مکمل مذہبی آزادی موجود ہو۔ سوویت روس کے اشتراکی حکمرانوں نے اس آزادی کا خاتمہ کر دیا تھا۔ آخر کار خدا کی طاقت ظاہر ہوئی۔ اس نے اشتراکی قلعہ کو اس طرح توڑ دیا جیسے کہ وہ قلعہ نہ تھا، پھر کا ایک گھر وندتا تھا جو ہوا کے ایک جھونکے سے بکھر کر رہ گیا۔

حکیمانہ تدبیر

دنیا مقابلہ کا میدان ہے۔ یہ مقابلہ اول دن سے جاری ہے اور آخری دن تک جاری رہے گا۔ مقابلہ کا یہ نظام خود خدا کا مقرر کیا ہوا ہے۔ اس لئے کوئی شخص یا قوم اس کو بدلنے پر قادر نہیں، خواہ وہ اس کے خلاف کتنا ہی زیادہ فریاد اور احتجاج کرے۔

مقابلہ کی اس دنیا میں کوئی شخص صرف حکیمانہ تدبیر سے کامیاب ہو سکتا ہے۔ حکیمانہ تدبیر سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے اور دوسرے کے معاملہ کو گہرائی کے ساتھ سمجھے اور ایسے حالات پیدا کرے جس میں فیصلہ کا سرا اس کے اپنے ہاتھ میں آجائے۔ اس بات کو ایک لطیفہ سے بخوبی طور پر سمجھا جاسکتا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ ایک سارس اور ایک لومڑی میں دوستی تھی۔ ایک بار لومڑی نے سارس سے کہا کہ آؤ ہم دونوں مل کر کھیر پکائیں۔ کچھ سامان تم لاؤ اور کچھ سامان میں لاؤں۔ اس طرح کھیر تیار کی جائے اور پھر دونوں مل کر اسے کھائیں۔ چنانچہ دونوں سامان لے آئے اور کھیر پکا کر تیار کی گئی۔ جب کھیر کو نکال کر برتن میں رکھنے کا وقت آیا تو لومڑی فوراً ایک تھال لے آئی۔ اس نے کہا کہ کھیر اس میں رکھی جائے گی۔ کھیر کو تھال میں رکھ کر لومڑی نے کھانا شروع کر دیا اور سارس سے کہا کہ آؤ تم بھی کھاؤ۔ تھال جیسے برتن میں کھانا لومڑی کے لئے آسان تھا۔ چنانچہ لومڑی ساری کھیر کھا گئی۔ سارس اپنی لمبی چوخی پھیلے ہوئے تھال میں ادھر ادھر مارنا رہا مگر وہ کھیر کی بہت کم مقدار حاصل کر سکا۔ سارس نے اپنے دل میں کہا کہ لومڑی نے تو اس طرح مجھے بیوقوف بنا دیا۔ آخر کار اس نے سوچ کر ایک تدبیر نکالی۔ اس نے لومڑی سے کہا کہ آؤ ایک بار اور ہم دونوں مل کر کھیر پکائیں۔ دوبارہ دونوں سامان لے آئے۔ اور کھیر پکا کر تیار کی گئی۔ اب سارس نے پیشگی منصوبہ کے مطابق فوراً ایک صراحی لاکر رکھ دی۔ اور کہا کہ کھیر اس میں رکھی جائے گی۔ چنانچہ کھیر نکال کر صراحی میں رکھ دی گئی۔ سارس نے فوراً صراحی کے منہ میں اپنی لمبی چوخی ڈال کر کھیر کو کھانا شروع کر دیا اور لومڑی سے کہا کہ تم بھی کھاؤ۔ مگر اب صورت حال سارس کے حق میں تھی۔ سارس نے خوب سیر ہو کر کھیر کھائی اور لومڑی بھوکے رہ گئی۔

انسانیت کی پوری تاریخ میں سارس اور لومڑی کی یہی کہانی دہرائی جا رہی ہے۔ جو لوگ کبھی کو اپنے موافق برتن میں رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ اس میں سے حصہ پاتے ہیں، اور جو لوگ کبھی کو اپنے موافق برتن میں نہیں رکھ پاتے وہ اس سے محروم رہتے ہیں۔

اس تدبیر کی ایک شاندار مثال صلح حدیبیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد آپ کے مخالفین (قریش) یہ چاہتے تھے کہ وہ آپ کے اور آپ کے معاملہ کو جنگ کے میدان میں طے کریں۔ کیوں کہ ان کا خیال تھا کہ جنگ کے میدان میں وہ زیادہ موافق پوزیشن میں ہیں۔ اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ معاملہ کو امن کے ماحول میں لے آئیں۔ کیوں کہ امن کے ماحول میں نظریہ فیصلہ کن بنتا، اور نظریہ کے اعتبار سے شرک کے مقابلہ میں توحید کو واضح طور پر زیادہ برتر پوزیشن حاصل تھی۔ صلح حدیبیہ نے اسلام کو یہی موافق میدان فراہم کر دیا۔ چنانچہ اس کے بعد دو سال سے بھی کم عرصہ میں مکہ فتح ہو گیا۔

اب ہندستان کے مخصوص حالات کے اعتبار سے اس معاملہ پر غور کیجئے۔ ہندستان میں مسلمانوں کا مقابلہ ہندو فرقہ سے ہے۔ مسلمانوں کو یہ شکایت ہے کہ ہندو ان کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اور فرقہ دارانہ جھگڑوں میں انہیں سخت نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ نقصان کی بات بطور واقعہ درست ہے۔ مگر یہ نقصان خود مسلمانوں کے سطحی قائدین کی نادانی کی بنا پر پیش آ رہا ہے۔ کیوں کہ وہ اپنی کم فہمی کی بنا پر مذکورہ تدبیر کو مسلمانوں کے حق میں استعمال نہ کر سکے۔

ہندو قوم اس وقت تین بڑے طبقوں پر مشتمل ہے۔ ایک تعلیم یافتہ طبقہ جو ملک کے اکثر انتظامی اور سماجی عہدوں پر قابض ہے۔ دوسرا تاجر طبقہ جو ملک کی بیشتر اقتصادیات پر قبضہ کئے ہوئے ہے۔ تیسرا اگر وہ ہندو عوام اور پیس ماندہ طبقات کا ہے۔ جو تعداد کے اعتبار سے ہندو قوم کا زیادہ بڑا حصہ ہیں۔

تعلیم یافتہ طبقہ اپنے تعلیمی مزاج کی بنا پر سیکولر یا سائنٹفک ڈھنگ سے سوچتا ہے۔ وہ معاملات پر فرقہ دارانہ انداز کے بجائے حقیقت پسندانہ انداز میں رائے قائم کرتا ہے۔ تاجر طبقہ کے سامنے اصلاً اس کا تجارتی مفاد ہے۔ چونکہ تجارت کی مشین کو جبری رکھنے کے لئے امن ضروری ہے، اس لئے وہ چاہتا ہے کہ ملک میں امن کا ماحول قائم رہے۔ تاکہ اس کے تجارتی عمل میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔

تیسرا طبقہ زیادہ تر غریب اور بے روزگار یا کم آمدنی والے لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہی طبقہ اصلاً تمام فساد میں ملوث ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ دنگے اور فساد میں ہے۔ کیوں کہ فساد میں اس کو لوٹنے کا موقع ملتا ہے۔ پر اس حالات میں لوٹنے والا فوراً فوجداری قانون کی زد میں آجاتا ہے۔ مگر فساد کے موقع پر جو لوگ لوٹ مار کرتے ہیں ان کو یہ اطمینان حاصل رہتا ہے کہ ملک کے موجودہ نظام میں ان کی کوئی قانونی پکڑ ہونے والی نہیں۔

ہندو قوم کے ان تین طبقات کو آسانی کی خاطر دو گروہ میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک گروہ پہلے اور دوسرے طبقہ کا۔ یہ پہلا گروہ اپنے مزاج یا اپنے مفاد کے تحت فساد اور ہندو نظمی کو نہیں چاہتا۔ البتہ ان کے علاوہ ہندوؤں کا جو عوامی گروہ ہے اس کی ایک تعداد فساد میں دلچسپی رکھتی ہے۔ اسی گروہ کے افراد فرقہ پرست تنظیموں میں شامل ہوتے ہیں۔ یہی لوگ جلوس نکالتے ہیں اور مسلم مخالف نعرے بلند کرتے ہیں۔ یہی لوگ مختلف طریقوں سے ایسی کارروائیاں کرتے ہیں جن سے مسلمان مشتعل ہو کر تشدد کریں۔ تاکہ انہیں مسلم بستیوں میں لوٹ مار کا موقع مل سکے۔

اب مسلمانوں کا فائدہ اس میں ہے کہ ملک میں جب بھی فرقہ وارانہ مسئلہ یا کشیدگی کی صورت پیدا ہو تو وہ "کھیر" کو اپنے موافق برتن میں رکھنے کی کوشش کریں۔ یعنی وہ حکیمانہ تدبیر کے ذریعہ اس کی کوشش کریں کہ مسئلہ کو طے کرنے کے لئے اس کو پہلے گروہ (ہندو خواص) کی سطح پر لایا جائے۔ وہ دوسرے گروہ (ہندو عوام) کی سطح پر نہ جانے پائے۔ پہلے گروہ کی سطح پر معاملہ کا فیصلہ کیا جائے تو یہ فیصلہ ہمیشہ مسلمانوں کے موافق ہوگا۔ اور اگر وہ دوسرے گروہ کی سطح پر چلا گیا تو شدید اندیشہ ہے کہ فیصلہ ان کے خلاف ہو جائے۔

اس مسئلہ کو سمجھنے کے لئے ایک واقعاتی مثال لیجئے۔ یہ مثال موافق برتن اور مخالف برتن کے نظریہ کو بہت اچھی طرح واضح کر رہی ہے۔

ایک واقعہ

مدراس میں ۶۰ ویلج روڈ پر ایک مسجد بنائی گئی ہے۔ یہ مسجد مسلم ویلفیئر سوسائٹی کے زیر انتظام ہے۔ اس مسجد پر اذان کے لیے لاوڈ اسپیکر لگایا گیا تو علاقہ کے کچھ ہندوؤں کو اس پر اعتراض ہوا۔ انہوں نے پولیس سے شکایت کی کہ لاوڈ اسپیکر پر اذان سے ہمارے گھروں اور ہمارے مندروں کے سکون

میں خلل واقع ہوتا ہے، اس لیے مسلمانوں کو لاوڈ اسپیکر پر اذان دینے سے روکا جائے۔ مگر مدراس پولیس نے اس شکایت پر کوئی کارروائی نہیں کی۔

اس کے بعد ایک مقامی ہندو نے مدراس ہائی کورٹ میں رٹ پٹیشن داخل کیا۔ اور عدالت سے درخواست کی کہ لاوڈ اسپیکر کی اذان مقامی ہندوؤں کے لیے تکلیف (Nuisance) کا باعث ہے، اس لیے اس کو بند کرنے کا حکم جاری کیا جائے۔

جسٹس بکھاوت سولم نے دونوں فریقوں کے بیانات سننے کے بعد ۱۲ جولائی ۱۹۸۹ کو اپنا فیصلہ سنایا۔ انھوں نے اپنے فیصلہ میں کہا کہ مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے کہ یہ ایسا معاملہ ہے جس میں عدالت کو مداخلت کرنی چاہیے۔ مدعی کے دلائل میری نظر میں تشفی بخش نہیں ہیں۔ ایک جمہوری ملک میں ہر شخص کو حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرے۔ اس طرح کے معاملات میں ضروری ہے کہ لوگوں کے اندر تحمل اور رواداری (Tolerance) ہو، خاص طور پر ہندستان جیسے ملک میں جہاں مختلف مذاہب پر عمل کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اس بنا پر میں نہیں سمجھتا کہ مدعی کی درخواست قابل لحاظ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مسجد میں لاوڈ اسپیکر کا استعمال عین قانون کے مطابق ہے۔ اس اظہار خیال کے ساتھ مدعی کی درخواست خارج کی جاتی ہے :

With these observations, the writ petition will stand dismissed.

مدراس ہائی کورٹ کا فیصلہ مکمل اور اصلی صورت میں رسالہ انگریزی (دسمبر ۱۹۸۹) میں دیکھا جاسکتا ہے۔ یہ فیصلہ بتاتا ہے کہ ہندستان میں اگر کچھ لوگ متعصب اور فرقہ پرست ہیں تو یہاں ان کے علاوہ دوسرے لوگ بھی ہیں جو بے تعصب اور انصاف پسند ہیں۔ مزید یہ کہ یہ دوسرے لوگ اس حد تک طاقت ور ہیں کہ وہ پہلے گروہ کے ارادے کو عمل میں آنے سے روک دیں۔

اب اس واقعہ پر ایک اور انداز سے غور کیجئے۔ فرض کیجئے کہ مدراس کی مذکورہ مسجد میں لاوڈ اسپیکر کے استعمال پر جب ہندوؤں نے اعتراض کیا تو وہاں کے مسلمان بگڑ جاتے۔ وہ اس کے مقابلہ میں جلسہ اور ایجنسی ٹیشن کی سیاست چلاتے۔ وہ ہندوؤں سے ٹکراؤ کرتے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا۔ ہندوؤں کی ضد بڑھتی۔ ہندوؤں اور مسلمانوں میں فرقہ وارانہ لڑائی چھڑ جاتی۔ اب وہی واقعات پیش آتے جو شمالی ہند میں اسی قسم کے مسائل پر پیش آتے رہتے ہیں۔ یعنی دونوں

فرتوں کے درمیان فساد، اور پھر مسلمانوں کا ایک طرفہ طور پر مارا جانا۔ اور ان سب کے باوجود اصل مسئلہ کا اپنی جگہ بدستور باقی رہنا۔

ہائی کورٹ کے جج امکانی طور پر منتظر تھے کہ مسلمان ان کی عدالت میں اپنے مقدمہ کی پیروی کریں اور وہ عین مسلمانوں کے حق میں قانونی فیصلہ دے دیں۔ مگر مسلمانوں کی غیر حکیمانہ روش کے نتیجے میں یہ ہوتا کہ تمام جج گویا انتظار میں پڑے رہتے اور مسلمان غیر ضروری طور پر مارے جاتے۔ ان کی جائیدادیں جلائی جاتیں۔ لاؤڈ اسپیکر کو بچانے کے نام پر پوری مسجد ویران کر دی جاتی۔ یہ امکان اپنی پوری موجودگی کے باوجود، مسلمانوں کے حق میں واقعہ نہ بن سکتا۔ اس دنیا میں کوئی امکان اپنے آپ کسی کے حصہ میں نہیں آتا۔ یہاں ہر امکان کو استعمال کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی وہ کسی کے لئے واقعہ بنتا ہے۔

مگر اس کا یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ہندستان میں مسلمانوں کے لئے کامیابی کا عظیم امکان موجود ہے، مگر مسلمان اب تک اس امکان کو استعمال نہ کر سکے، اس لئے ان کے مسائل بھی اب تک حل نہیں ہوئے۔ اس معاملہ میں مسلمانوں کے موجودہ رہنماؤں نے بھرانہ حد تک غفلت کا ثبوت دیا ہے۔ مسجد کے معاملہ کو عدالت کے ذریعے طے کرنا گویا کھیر کو اپنے موافق برتن میں رکھنا تھا۔ اس کے برعکس مسجد کا مسئلہ اگر عوامی مظاہرہ کا موضوع بنا یا جاتا تو یہ کھیر کو ایسے برتن میں رکھنا ہوتا جو مسلمانوں کے لئے غیر موافق تھا۔ پہلی صورت میں کھیر پوری طرح مسلمانوں کے حصہ میں آئی۔ جب کہ دوسری صورت میں کھیر تمام ترو دوسرے کے حصہ میں چلی جاتی۔ اب ایک اور مثال لیجئے۔ یہ مثال وہ ہے جس کو مسلمانوں کے موجودہ مسائل میں نمبر ایک درجہ دیا جاتا ہے۔ یہ اجدھیا کی بابری مسجد کا مسئلہ ہے۔

بابری مسجد کا مسئلہ

بابری مسجد (اجدھیا) کا مسئلہ اگرچہ ملک کے ہٹوارہ کے پہلے سے موجود ہے۔ تاہم اپنی موجودہ صورت میں اس کا آغاز فروری ۱۹۸۶ میں ہوتا ہے جب کہ فیض آباد ڈسٹرکٹ جج کے حکم سے اس کا تالا کھول دیا گیا اور ہندوؤں کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ مسجد کے اندر اپنی مورتیاں رکھ دیں۔

اس کے بعد مسلمانوں (صحیح تر لفظ میں مسلمانوں کے نام نہاد لیڈروں) نے کیا کیا۔ ان کے لئے عین وہی

امکان موجود تھا جس کی ایک مثال مدر اس ہائی کورٹ کے فیصلہ کی صورت میں اوپر بتائی گئی ہے۔ مگر مسلم لیڈروں نے اس امکان کو استعمال نہ کرتے ہوئے عین اس کے برعکس عمل کیا۔ مارچ ۱۹۸۶ میں بابری مسجد ایکشن کمیٹی بنائی گئی۔ اس نے فوراً ہی اپنی ٹیشن کے انداز میں اپنی سرگرمیاں شروع کر دیں۔

ملک کے مختلف حصوں میں جلے کر کے جوشیلی تقریریں کی گئیں اور جلوں کے مظاہرے سڑکوں پر کئے جانے لگے۔ ۲۶ جنوری ۱۹۸۷ء کے ہائی کورٹ کا اعلان کیا گیا۔ مارچ ۱۹۸۷ء میں تین لاکھ مسلمانوں کی ریلی دہلی میں نکالی گئی جس میں نعروں اور تقریروں کا ہنگامہ گرم کیا گیا۔ اعلان کیا گیا کہ اگست اور اکتوبر ۱۹۸۸ء میں لاکھوں مسلمان مارچ کرتے ہوئے اجمودھیہ میں داخل ہوں گے اور بابری مسجد میں گھس کر جمعہ کی نماز پڑھیں گے۔ شعور و عمل کی اس سیاست سے بابری مسجد تو مسلمانوں کو نہیں ملی۔ البتہ فرقہ پرست ہندو جاگ اٹھے۔ یوپی، بہار، مدھیہ پردیش، گجرات وغیرہ میں فرقہ وارانہ فسادات ہوئے جن میں مسلمان ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے۔ اربوں روپے کی جائدادیں برباد کر دی گئیں۔

جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا، عین اس وقت اس مسئلہ کے حل کے لئے ایک انتہائی شاندار امکان مسلمانوں کے لئے اس ملک میں موجود تھا۔ مگر مسلم لیڈر اپنی ناقابل نہم بے خبری کی بنا پر نہ اس سے آگاہ ہوئے اور نہ اس امکان کو استعمال کرنے کی کوئی سنجیدہ تدبیر کر سکے۔

یہاں میں ایک خصوصی میٹنگ کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جس کا تفصیلی تذکرہ رسالہ جولائی ۱۹۸۸ میں چھپ چکا ہے۔ یہ میٹنگ نئی دہلی کے وٹھل جھائی ٹیل ہاؤس میں ۲۷ مارچ ۱۹۸۷ء کو ہوئی۔ اس کا مقصد بابری مسجد (اجودھیہ) کے مسئلہ کا حل تلاش کرنا تھا۔ اس میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے ذمہ دار حضرات شریک ہوئے۔ مسلمانوں کی طرف سے جن لوگوں نے میٹنگ میں شرکت کی، ان میں سے ایک میں بھی تھا۔ ہندو سائنڈ میں ہننت اوید ناتھ (صدر رام جنم جموںی مکتی یگی سستی)، آچار یہ سنی سوشیل کار، سنے ڈالیا اور دوسرے بہت سے ذمہ دار حضرات شریک تھے۔

جب تمام لوگ بول چکے تو میں نے ایک مختصر تقریر کی۔ ضروری پہلوؤں پر انہما خیال کے بعد میں نے کہا کہ اس مسئلہ کے حل کے لئے سب سے زیادہ بہتر طریقہ ثنائی کا اصول ہے۔ اگر دونوں فریق ثنائی کے اصول کو مان لیں تو میری تجویز ہے کہ مسئلہ تاریخ دانوں (تاریخ کے پروفیسروں) کا ایک بورڈ بنایا جائے۔ دونوں طرف کے ذمہ دار لوگ اس بات کا پیشگی عہد کریں کہ تاریخ دانوں کا بورڈ جو فیصلہ

کرے گا، اس کو وہ بلا بحث مان لیں گے اور فوراً اس کی تعمیل کریں گے۔

ہندو سائڈ کے تمام لوگ، بشمول مہنت اوید ناتھ (موجودہ ایم پی) نے اس تجویز سے مکمل اتفاق کیا۔ ہر ایک نے کہا کہ ہم اس تجویز کو ملتے ہیں۔ اس کو باقاعدہ صورت دی جائے اور اس کے مطابق بابرہی مسجد - رام جمبھوی قضیہ کا فیصلہ کیا جائے۔ مگر مسلم سائڈ نے اس تجویز کو منظور نہیں ہونے دیا۔ سید شہاب الدین صاحب تقریباً چینیٹے کے انداز میں بولنے لگے کہ ہم کو یہ تجویز منظور نہیں۔ مسلم سائڈ کے دوسرے تمام افراد نے خاموش رہ کر سید شہاب الدین کی بالواسطہ تائید کی۔ ان خاموش رہنے والوں میں جماعت اسلامی کے نمائندہ جناب افضل حسین صاحب (وفات یکم جنوری ۱۹۹۰ء) بھی شامل تھے۔ اس طرح ہندو سائڈ کی متفقہ تائید کے باوجود یہ میٹنگ شور وغل پر ختم ہو گئی۔

اب غور کیجئے کہ ۲۷ مارچ ۱۹۸۷ء کی اس تجویز کو اگر مسلم رہنماؤں نے مان لیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ اس کا اندازہ نہایت آسانی سے ان خطوط اور مضامین اور بیانات کے ذریعہ کیا جاسکتا ہے جو اس موضوع پر ہندوؤں کے تسلیم یافتہ طبقہ کی طرف سے برابر شائع کئے جاتے رہے ہیں۔ ۸۹-۱۹۸۷ء کے درمیان اس قسم کی تحریریں کثرت سے شائع ہوئی ہیں جن کو عام مسلمان بھی قومی آواز، تعمیریات نقیب، دعوت، نئی دنیا، اخبار نو وغیرہ کی فالوں میں دیکھ سکتے ہیں۔

یہاں میں صرف دو حوالوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دو حوالے بطور حصر نہیں ہیں بلکہ صرف بطور مثال ہیں۔ انہیں پر دوسروں کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے۔

جو اہر لال نہرو یونیورسٹی (نئی دہلی) میں ایک بڑا تاریخی ادارہ ہے جس کو سنٹر فار ہٹاریکل اسٹڈیز کہا جاتا ہے۔ اس ادارہ کے ۲۴ پروفیسروں نے بابرہی مسجد - رام جمبھوی مسئلہ کا مطالعہ خالص تاریخی انداز میں کیا اور اس پر ایک مفصل دستاویز تیار کی۔ یہ دستاویز ان کی طرف سے مشترکہ طور پر شائع کی گئی۔ اس دستاویز کا خلاصہ ٹائٹس آف انڈیا ۶ نومبر ۱۹۸۹ء میں دیکھا جاسکتا ہے۔ اس دستاویز کا اردو ترجمہ قومی آواز (۲ جنوری ۱۹۹۰ء) میں شائع ہوا ہے۔

اس تاریخی دستاویز پر جن لوگوں کے دستخط ہیں ان میں پروفیسر ایس گوپال، پروفیسر رومیلا تھاپر، پروفیسر پن چندر ریے متا مورخین کے نام بھی شامل ہیں۔ اس مشترکہ تاریخی دستاویز میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ بابرہی مسجد تو ایک تاریخی واقعہ ہے، مگر رام جمبھوی کی کوئی تاریخی حقیقت نہیں۔ یہ ایک

فرضی کہانی ہے جو زیادہ تر وائیٹ میکی کی افسانوی نظم (رائٹس) پر مبنی ہے۔ اس کا معلوم تاریخ سے کوئی تعلق نہیں۔

ان تاریخی پروفیسروں کے پیش کئے ہوئے حقائق اتنے قطعی تھے کہ خود ہندوؤں میں بھی کوئی اس کو علمی طور پر رد نہ کر سکا۔ مثلاً مشر کے آرملکانی (ٹائٹس آف انڈیا ۵ جنوری ۱۹۹۰ء) کے باوجود اسطہ طور پر اقرار کر لیا کہ رام جنم بھومی کا قصہ ابتدائی دور کا افسانہ (primitive myth) کی حیثیت رکھتا ہے۔ تاہم یہ مذہبی معاملہ ہے، اس لئے اس کو پیشہ ور تاریخ دانوں کے ذریعے نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے جواب میں ایک نہایت متنازعہ دانشور ملک راج آنند (بمبئی) نے نہایت سخت تردیدی خط لکھا جو ٹائٹس آف انڈیا (۵ فروری ۱۹۹۰ء) میں چھپا ہے۔

دوسرا حوالہ جو میں اس سلسلہ میں دینا چاہتا ہوں، وہ ایک واقعہ ہے جو مختلف اخباروں، مثلاً اسٹیٹسین (۶ جنوری ۱۹۹۰ء) میں چھپا ہے۔ بعض اردو اخباروں میں بھی اس کی روداد آئی ہے، مثلاً نئی دنیا (۲۷ جنوری ۱۹۹۰ء) اسٹیٹسین کی رپورٹ کی نقل الگ صفحہ پر شائع کی جا رہی ہے۔

ہندوستانی مورخوں کی ایک تسلیم اور نہایت اہم تنظیم ہے جس کا نام انڈین ہسٹری کانگریس ہے۔ اس کے اجلاس ہر سال ملک کے مختلف حصوں میں ہوتے ہیں۔ ۱۹۸۹ء اس تاریخی انجمن کی گولڈن جوبلی کا سال تھا۔ اس کے تحت ۳۰ دسمبر ۱۹۸۹ء - یکم جنوری ۱۹۹۰ء کو اس کا اجلاس گورکھپور میں ہوا۔ میزبانی کے فرائض گورکھپور یونیورسٹی نے انجام دئے۔ اس کانگریس میں ملک کے مختلف حصوں سے ۳۰۰ سے زیادہ ڈیلی گیٹ شریک ہوئے۔ یہ لوگ ملک بھر کی سو سے زیادہ یونیورسٹیوں کے شعبہ تاریخ سے تعلق رکھتے تھے۔

۱۹۸۶ء میں جب بابری مسجد - رام جنم (اجودھیا) کے مسئلہ نے شدت اختیار کی تو اس وقت انڈین ہسٹری کانگریس نے اپنے اجلاس (۱۹۸۶ء) میں متفقہ طور پر ایک رزلویشن منظور کیا تھا۔ یہ رزلویشن انڈین ہسٹری کانگریس کی رپورٹ (۱۹۸۶ء صفحہ ۷۱۸) میں چھپا ہوا موجود ہے۔ اس رزلویشن میں اجلاس میں شریک ہونے والے تمام تاریخ دانوں نے متفقہ طور پر کہا تھا کہ:

"انڈین ہسٹری کانگریس ملک میں بڑھتی ہوئی فرقہ پرستی اور انتشار پسندی پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتی ہے۔ اس رجحان کی ایک تشویشناک مثال کسی فرقہ کی صدیوں پرانی عبادت گاہوں کو اس

Indian History Congress

Walk-out over Ayodhya issue

The communal politics of Ramjanambhoomi-Babri Masjid controversy intruded rudely into the annual Indian History Congress being held at Gorakhpur University, earlier this week, leading to a walk-out by over 300 delegates, including the president of the Congress and leading historians.

On December 30, 1989 the Indian History Congress unanimously adopted a resolution reiterating its stand taken since 1986 that "monuments of ancient and medieval times should be rigorously brought under the protection of Ancient Monuments Act, and no structural change should be allowed, and that wherever religious worship had ceased, it should not be allowed to be re-started, whatever be the religious denomination involved."

Following this the Vice-Chancellor of Gorakhpur University, Professor Ms Pratima Asthana, who was also the local secretary of the Congress received a request from a member of Parliament from Gorakhpur, Mahant Avaidyanath of the Vishwa Hindu Parishad, that he would like the opportunity of addressing the Congress. When this request was put before the delegates, it was resisted and rejected as this was not on the agenda and the Indian History Congress was not the place for a political statement on a contentious issue.

However, Professor Asthana walked into the Congress followed by the Mahant and the majority of delegates including the president of the Congress walked out. Mahant Avaidyanath then addressed a few delegates, some employees of Gorakhpur University and some RSS workers, while the majority of the delegates held a meeting outside. Apparently slogans and counter slogans were raised and after Mahant Avaidyanath left the Congress continued its sessions.

Among those who walked out were Professor Irfan Habib of Aligarh Muslim University, Professor Barun De of the Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta. Professor Durga Prasad Bhattacharya of the Indian Statistical Institute, Calcutta, Professor A.Q. Rafeeq of Kashmir, Professor R. Champakalakshmi from Jawaharlal Nehru University and Professor Athar Ali, the President of the Congress.

Delegates expressed the view that even if all the Members of Parliament had done what Mahant Avaidyanath had done, the Congress would have reiterated its position. No request had been received from anyone to address the Congress while the agenda was being prepared for the annual Congress was a purely academic conference.

Historians resent the fact that an attempt was made by the Vishwa Hindu Parishad to use its forum for presenting a communal point of view and to create a disturbance at the Congress.

The Congress has nominated Professor H.L. Gupta, retired professor from Sagar University, as President of its next annual session.

The Statesman, New Delhi, January 6, 1990

بنیاد پر دوسرے فرقوں کی عبادت گاہوں میں تبدیل کرنے کی کوشش ہے کہ ان کو ان مقامات پر تعمیر کیا گیا تھا جہاں پہلے آخر الذکر فرقہ کی عبادت گاہیں تھیں۔ انڈین ہسٹری کانگریس کا خیال ہے کہ ماضی کی تخریبی کارروائیوں کی داستانوں کو دہرانا تاریخ کے نام کو ناپاک مقاصد کے حصول کے لئے استعمال کرنے کے ہم معنی ہے۔ اس بات کو نہ بھولنا چاہئے کہ اس تحریک کے رہنما جو شہادتیں پیش کرتے ہیں وہ اکثر مشکوک ہوتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تحریک آزاد ہندستان کی سیکولر اقدار کے منافی ہے۔ ہسٹری کانگریس تمام لوگوں سے، بالخصوص مورخوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ سائنس اور سیکولرزم پر اس حملہ کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔“ (خلاصہ)

گورکھپور کے اجلاس میں ۳۰ دسمبر ۱۹۸۹ کو اس سابقہ رزولوشن کی نقلیں تمام شرکاء کے درمیان تقسیم کی گئیں تاکہ موجودہ اجلاس میں دوبارہ اس کی توثیق کرائی جائے۔ اس کی خبر مہنت اوید ناتھ کو ہوئی۔ وہ رام چندر بھومی تحریک کے لیڈر ہیں۔ انھوں نے گورکھپور سے وشو ہندو پریشد کے ٹکٹ پر لوک سبھا کے چناؤ (۲۲ نومبر ۱۹۸۹) میں حصہ لیا اور کامیاب ہوئے۔

مہنت اوید ناتھ (ایم پی) کو اس کی خبر ملی تو انھوں نے گورکھپور یونیورسٹی کی خاتون وائس چانسلر پرتیما استھاناکے پاس درخواست بھیجی کہ ان کو ہسٹری کانگریس کے اجلاس میں تقرر کرنے کی اجازت دی جائے۔ ہسٹری کانگریس کے مندوبین اس کے حق میں نہیں تھے۔ تاہم وائس چانسلر نے انھیں اجازت دے دی۔ مہنت اوید ناتھ آرائس ایس کے کچھ نوجوانوں کے ساتھ اجلاس میں آگئے۔ کانگریس کے مندوبین کو اس پر سخت اعتراض ہوا۔ یہاں تک کہ انھوں نے واک آؤٹ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ تین سو مندوبین میں سے صرف آٹھ آدمی اجلاس میں باقی رہے۔ مہنت اوید ناتھ نے ایک ایسے ہال میں تقریر کی جہاں زیادہ تر خالی کرسیاں ان کو سننے کے لئے موجود تھیں۔

واک آؤٹ کرنے کے بعد مندوبین نے ہال کے باہر لان پر اپنی میٹنگ کی۔ اس میں مختلف یونیورسٹیوں کے شعبہ تاریخ کے پروفیسروں نے تقریریں کیں۔ انھوں نے کھلے لفظوں میں اعلان کیا کہ ایک ایم پی تو درکنار، پارلیمنٹ کے تمام ممبران بھی ہم کو اس راہ سے نہیں ہٹا سکتے جس کو ہم تاریخی طور پر درست سمجھتے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ مہنت جی کا نام ایجنڈے میں شامل نہیں اس لئے انھیں ہسٹری کانگریس سے خطاب کرنے کا کوئی حق نہیں۔ انھوں نے اس بات پر سخت غصہ کا اظہار کیا کہ فرقہ پرست

لوگ اپنے پروپیگنڈے کے لئے ہسٹری کا انگریس کا پبلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں۔ گورکھپور یونیورسٹی کے طالب علموں کی بڑی تعداد نے بھی کھل کر اس کی حمایت کی۔

اس معاملے نے اتنی شدت اختیار کی کہ بعد کو خود وائس چانسلر پر تپا استھانے لکھ کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اور اگلے اجلاس میں مندوبین سے معافی مانگی۔

مہنت اوبید ناتھ جب خانی کرسیوں کو خطاب کر کے واپس چلے گئے تو مندوبین دوبارہ اسمبلی ہال میں واپس آئے اور ایک بار پھر انھوں نے اتفاق رائے سے وہ رزولوشن منظور کیا جو دسمبر ۱۹۸۶ء میں متفقہ طور پر منظور کیا جا چکا تھا۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کانگریس کے آٹھ مندوبین جو واک آؤٹ میں شریک نہیں ہوئے تھے، وہ بھی اس رزولوشن کی مخالفت کی جرأت نہ کر سکے۔ جب رزولوشن پر رائے شماری کی گئی تو اجلاس کے ایک شخص نے بھی اس کی مخالفت میں اپنا ووٹ نہیں دیا۔

ادھر کے حوالوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوؤں کا دانشور اور مورخ طبقہ عام طور پر غریب فرقہ دارانہ انداز میں سوچتا ہے۔ وہ معاملات پر سائنٹفک انداز سے رائے قائم کرتا ہے۔ اس حقیقت کو سامنے رکھتے تو نہایت آسانی کے ساتھ یہ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اگر ۲۷ مارچ ۱۹۸۷ء کی تجویز کو مسلم لیڈروں نے منظور کر کے اس پر عملدرآمد کیا ہوتا تو اس کا نتیجہ کس صورت میں نکلتا۔ یہ یقینی طور پر "کھیر" کو اپنے موافق برتن میں رکھنے کے ہم معنی ہوتا۔ کیوں کہ تاریخ دانوں کا بورڈ اپنے علمی ذہن کی بنا پر تاریخی حقائق کی بنیاد پر فیصلہ کرتا۔ اور جب تاریخی حقائق کی بنیاد فیصلہ کیا جاتا تو وہ عین مسلمانوں کی موافقت میں ہوتا۔ یہاں مسلمانوں کے نادان لیڈروں نے ناقابل معافی ملی جرم کیا ہے۔ ان لوگوں کے لئے یہ موقع تھا کہ اجماعی مسئلہ کی "کھیر" کو اپنے موافق برتن میں رکھو ایسے۔ مگر انھوں نے ناقابل فہم نادانی کے تحت اس کو اپنے غیر موافق برتن میں رکھ دیا۔ مورخین سے فیصلہ لینے کے بجائے انھوں نے یہ کیا کہ مسئلہ کو عوامی مظاہروں کا عنوان بنایا۔ وہ سڑکوں پر اس کا فیصلہ کرنے کی طرف دوڑ پڑے۔ یہ کھیر کو اس برتن میں رکھنے کے ہم معنی تھا جو فریق ثانی کے لئے زیادہ موافق ہو۔ اس کے بعد جو نتیجہ نکلا وہ عین وہی تھا جو قانون قدرت کے تحت پیشگی طور پر اس کے لئے مقدر تھا۔ ایک فریق ساری کھیر کھا گیا، اور دوسرا فریق بے بسی کے ساتھ اس کو دیکھتا رہا، اور کچھ نہ کر سکا۔

نماز

حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اور کفر کے درمیان ترکِ صلاۃ ہے۔ (بین الرجل والكفر وترك الصلاة) حضرت عمر نے فرمایا کہ نماز دین کا کھمبا ہے۔ (الصلوة عماد الدین) نماز "الترکبہ" کے قول سے شروع ہوتی ہے اور "السلام علیکم ورحمۃ اللہ" کے قول پر ختم ہوتی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے: تحریمها التکبیر وتخلیلها التسلیم۔

نماز کی ابتدائی تیاری وضو سے شروع ہوتی ہے۔ وضو کے بارہ میں حدیث میں آیا ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں جس کا وضو نہ ہو اور اس کا وضو نہیں جس نے اس پر اللہ کے نام کو یاد نہ کیا الاصلۃ لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ وضو حقیقتہً ایک قسم کی عملی دعا ہے۔ آدمی اپنے جسم کے کچھ نمائندہ حصوں کو دھو کر اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے کہ اسی طرح تو اپنی رحمت کے پانی سے میرے پورے وجود کو پاک کر دے، تو میرا تزکیہ کر کے مجھے جنت میں داخل کر دے۔

مؤذن جب اذان کے کلمات کہتا ہے تو اس کے بارہ میں حکم ہے کہ تمام نمازی اس کو سن کر اسی طرح اپنی زبان سے دہرائیں۔ یہ دہرانا درحقیقت مؤذن کی پکار پر لبیک کہنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس دینی عمل کے لیے پوری طرح تیار ہے جس کی طرف اس کو بلایا گیا ہے۔ اس کے بعد آدمی اللہ اکبر (اللہ سب سے بڑا ہے) کہہ کر نماز میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ اس حقیقت واقعہ کا اعتراف ہے کہ اس دنیا میں بڑائی صرف ایک خدا کے لیے ہے۔ پھر آدمی ادب سے کھڑا ہوتا ہے، وہ جھکتا ہے اور زمین پر اپنا سر رکھ دیتا ہے۔ یہ اس بات کا عملی اقرار ہے کہ خدا بڑا ہے، میں چھوٹا ہوں۔ میں آخری حد تک اس کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔

آخر میں نمازی اپنے دائیں اور بائیں چہرہ پھیر کر کہتا ہے کہ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ اس طرح گویا وہ زمین پر بسنے والے تمام لوگوں کے لیے سلامتی اور خیر خواہی کے جذبہ کا اظہار کرتا ہے۔ خدا کو گواہ بنا کر وہ عہد کرتا ہے کہ وہ دنیا میں اس طرح رہے گا کہ اس کی وجہ سے کسی کی سلامتی کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو، ہر ایک کی جان اور مال اور آب و ہر چیز اس سے محفوظ اور مامون رہے۔

تخلیقی منصوبہ

انسان کے بارے میں خدا کا تخلیقی منصوبہ کیا ہے۔ اس سوال کا صحیح جواب متعین کرنا انتہائی ضروری ہے۔ کیوں کہ اسی سے دو اہم ترین سوال کا جواب متعین ہوتا ہے — انسان کی نجات کا دار و مدار کس چیز پر ہے، اور یہ کہ دعوتِ اسلامی کا رخ کیا ہونا چاہیے۔

کچھ لوگوں کے نزدیک اس معاملہ کو جاننے کے لیے قرآن میں کلیدی لفظ خلافت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا میں انسان خدا کا خلیفہ (نائبِ خدا) ہے۔ یہاں اس کو جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا قانون جو ساری دنیا میں نکوینی طور پر قائم ہے، اس کو وہ خدا کے نائب کی حیثیت سے تشریحی طور پر انسانی زندگی میں جاری کر دے۔

یہ نظریہ قرآن کی آیت اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً سے نکالا گیا ہے۔ مگر یہ سراسر جسارت ہے۔ کیوں کہ قرآن کی اس آیت میں یا کسی اور آیت یا حدیث میں مذکورہ نظریہ سرے سے موجود ہی نہیں۔ آیت میں "ایک خلیفہ" کا لفظ ہے نہ کہ "خدا کا خلیفہ" کا لفظ۔ خلیفہ کے معنی عربی زبان میں جانشین کے ہیں نہ کہ نائب کے۔ پھر "قانونِ شرعی کی تنفیذ" کا مذکورہ نظریہ بھی یکسر طبع زاد ہے۔ کیوں کہ آیت یا اس کے سیاق و سباق میں اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں۔

خدا کا تخلیقی منصوبہ کیا ہے، یہ قرآن کی بنیادی تعلیم کا معاملہ ہے، اور قرآن کی بنیادی تعلیم کو لازمی طور پر "عبارة انص" سے نکلنا چاہیے، اتنی اہم بات کے لیے تعبیری استدلال ہرگز درست نہیں۔ اس اعتبار سے جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو وہ انتہائی صراحت کے ساتھ وہاں لکھا ہوا ہیں مل جاتا ہے۔ مثلاً قرآن کی یہ آیت کہ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِيُنۢبِّئَکُمۡ بِاٰیٰتِہٖۤ اَحْسَنَ عَمَلًا۔

اس آیت کے مطابق، انسان کے بارہ میں خدا کے تخلیقی منصوبہ کو سمجھنے کے لیے کلیدی لفظ استلار (آزمائش) ہے۔ اس دنیا میں آدمی کو آزمائش کے لیے بسایا گیا ہے۔ ہر فرد کو مخصوص حالات کے اندر پیدا کیا جاتا ہے۔ ہر فرد کو انہیں حالات کے اندر حسن عمل کا ثبوت دینا ہے۔ جو شخص حسن عمل کے امتحان میں پورا اترے گا، اس کے لیے ابدی جنت ہے۔ اور جو شخص حسن عمل کے امتحان میں پورا نہ اترے اس کے لیے ابدی جہنم۔

شما حذر بکنید

ریاض کے عربی ہفت روزہ الدعوة (۳۰ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۰ھ، ۲۸ دسمبر ۱۹۸۹ء) میں قصۃ تحمل عبدة کے زیر عنوان ایک واقعہ شائع ہوا ہے۔ اس میں بہت بڑی نصیحت ہے۔ اس کے لکھنے والے طائف کے ایک عرب استاذ ابراہیم ع ن ہیں۔ اس میں انہوں نے اپنا ایک ذاتی تجربہ بیان کیا ہے۔

وہ لکھتے ہیں کہ مجھ کو مطالعہ کا بہت زیادہ شوق تھا۔ ہر روز میں پانچ گھنٹہ سے زیادہ مطالعہ کرتا تھا۔ کوئی جبریدہ یا مجملہ یا نئی کتاب میں پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ میں ان کو حرف بہ حرف پڑھتا تھا۔ یہاں تک کہ مطالعہ میری روزانہ زندگی کا ایک لازمی جز بن گیا۔ مگر آج میں بالکل لڑھا ہوں۔ اب میں کوئی بھی چیز اپنی آنکھ سے نہیں پڑھ سکتا۔

ایسا کیوں کر ہوا۔ اس کی وجہ ان کے الفاظ میں یہ تھی کہ وہ بعض امور میں مفراط (مد سے تجاوز کرنے والے بن گئے۔ چنانچہ وہ گاڑی بہت تیز دوڑاتے تھے۔ اور اسی کے نتیجہ میں یہ حادثہ پیش آیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک روز میں اپنی گاڑی بہت زیادہ تیز دوڑا رہا تھا۔ انتہائی تیزی کی بنا پر میری گاڑی راستہ سے ہٹ گئی۔ وہ گیند کی طرح لڑھک گئی اور سڑک کے کنارے ایک بھاری کھیمے سے جا کر ٹکرائی۔

میرے سر میں سخت چوٹیں آئیں۔ اس کے بعد لمبے عرصہ تک میں اسپتال میں زیر علاج رہا۔ ڈاکٹروں کی زبردست کوشش اور جدید ترین طبی ذرائع کے استعمال کے باوجود میں دوبارہ اچھا نہ ہو سکا۔ اس کے نتیجہ میں میں نے اپنی آنکھ کھودی۔ میں نے اپنی آنکھ کے علاج کے لیے ساری ممکن کوشش کر ڈالی۔ مگر میری بینائی واپس نہ آسکی۔ اب یہ حال ہے کہ میں بالکل اندھا ہو چکا ہوں۔ اب میں اپنے شوق مطالعہ کو پورا کرنے پر متا در نہیں جو چھوٹی عمر سے میری زندگی میں شامل ہو گیا تھا۔ اور آخر تک میری روزانہ زندگی کا جز بنا رہا۔

یہ مضمون اس جملہ سے شروع ہوتا ہے کہ کوئی شخص نعمت کی قدر اس وقت تک نہیں پہچانتا جب تک وہ اسے کھونہ دے (لا احد یدرک قيمة النعمة حتى يفقدها)

اور اس فترہ پر ختم ہوتا ہے کہ میں یہاں اپنا قصہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ شاید وہ دوسروں کے لیے نصیحت ہو (واسوق حکایتی ہنالعل فیہا العبرۃ للاخرین)

اس واقعہ میں جو سب سے بڑا سبق ہے، وہ یہ ہے کہ — اس دنیا میں ایک کام کو کرنے کے لیے دوسرے کام کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ پورب کی طرف سفر کرنے کے لیے پچھم کی طرف سفر کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھنا پڑتا ہے۔ اس دنیا میں جو شخص "چھوڑنے" کے لیے تیار نہ ہو وہ "پانے" کے بارہ میں اپنے حوصلوں کو پورا نہیں کر سکتا۔

اگر آپ مطالعہ کتاب کا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی گاڑی کو ہلکی رفتار سے چلائیے تاکہ وہ حادثہ کی شکار نہ ہو۔ اگر آپ تعلیم و تجارت کے میدان میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو جھگڑے کی باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے، ورنہ آپ کا تمام منصوبہ دوسروں سے ٹکراؤ کے نتیجہ میں چور چور ہو جائے گا۔ اگر آپ صحاح نظریات کی بنیاد پر انسانی زندگی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو حکمرانوں سے سیاسی نزاع نہ کیجیے، ورنہ اصل تعمیری کام تو نہ ہوگا۔ البتہ حکمرانوں کے خلاف جھوٹی لڑائی میں آپ کا سارا وقت اور آپ کا سارا اثاثہ برباد ہو جائے گا۔

اگر کوئی نادان آدمی خواہ مخواہ لڑا مرنے ہی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے تو ایسے آدمی کو اس حکمت کا لحاظ کرنے کی ضرورت نہیں۔ مگر جس آدمی کا مقصد یہ ہو کہ وہ دنیا کے مواقع کو استعمال کر کے ایک کامیاب زندگی کی تعمیر کرے گا، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ زندگی کی اس حکمت کو آخری حد تک پکڑے اور کسی سچی حال میں اسے نہ چھوڑے۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو آخر میں اس کے حصہ میں اس کے سوا اور کچھ نہ آئے گا کہ وہ دوسروں کو اپنی بربادی کا قصور وار بٹھا کر ان کے خلاف احتجاج کرتا رہے، جب کہ وہاں اس کی اپنی ذات کے سوا کوئی اس کا احتجاج سننے کے لیے بھی موجود نہ ہو۔

زیر تبیین کتابیں

تعمیر دین	صفحات ۸۸
راہِ عمل	۱۵۲
عقائد اسلام	۱۳۰

ذہنی سفر

سید شفیع الدین صاحب ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلمان ہیں۔ وہ الرسالہ اردو، انگریزی دونوں کے مستقل قاری ہیں۔ وہ جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں کے ایک حلقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس حلقہ کے لوگوں نے جب الرسالہ کو پڑھنا شروع کیا تو یہ مطالعہ ان کے لیے ایک قدم کا ذہنی سفر بن گیا۔ اس سفر میں طرح طرح کے مراحل آئے۔ وہ مختلف نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے آخر کار مکمل اتفاق تک پہنچ گئے۔ سید شفیع الدین صاحب انگریزی کے شاعر بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے اور دوسرے لوگوں کے مذکورہ ذہنی سفر کو ایک نظم میں نہایت خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سفر کی یہ روداد صرف ایک خاص حلقہ کی نہیں بلکہ بہت سے قارئین الرسالہ کی روداد بھی ہے۔ ان کی یہ نظم نیچے نقل کی جاتی ہے اور مقابل کے صفحہ پر اس کا اردو ترجمہ درج ہے۔

Stages: Impact of 'Al-Risala'

I am furious and agitated
Restlessly coiling, I hiss and flash ...
You have struck hard
At my raised hood of false pride!
I am confused and disillusioned
At my own battered and vulnerable position ...
You have blown away
The smoky citadel and bastion of my misconceptions!
I am lost in an endless labyrinth —
Unlit and eerie,
Desperately searching the way out ...
You have unmasked the fangs of my guide!
Gradually ... very gradually
Almost unnoticed, unknowingly
step by step
Stage by stage
The down of TRUTH unveils itself.
My anger recedes,
My mind begins to clear
And I tread in the direction —
A ray of hope is filtering
Through rumbling dark clouds ...

Syed Shafiuddin, M.A: (Eng), M. Ed.
New Delhi, January 4, 1989

مراحل : رسالہ کی تاثیر

میں غضب ناک ہوں اور مشتعل ہو رہا ہوں
بے چینی کے ساتھ بل کھاتا ہوں ، میں پھسکا رہتا ہوں اور بھڑک اٹھتا ہوں
تم نے بڑی سخت ضرب لگائی ہے
میری جھوٹے فخر کی ابھری ہوئی کلاہ پر
میرا ذہن منتشر ہے ، میں فریب سے باہر آنے کی کوشش کرتا ہوں
اپنی مسامندہ اور کمزور حالت سے
تم نے اڑا دیا ہے

میرے دھواں آلود متلہ اور میرے غلط تصورات کے برج کو
میں اپنی لامتناہی بھول بھلیاں میں کھو گیا ہوں
تاریک اور بھیانک

بایوسانہ طور پر باہر نکلنے کا راستہ تلاش کر رہا ہوں
تم نے میرے رہنما کی کیس بے نقاب کر دی ہے
آہستہ آہستہ ، بہت آہستہ آہستہ
تقریباً بے خبری میں ، نہ جانے ہوئے
رفتہ رفتہ

مرحلہ بہ مرحلہ
سچائی کی صبح اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے
میرا غصہ جانے لگتا ہے
میرا ذہن صاف ہونا شروع ہوتا ہے
اور میں صیح رخ پر چل پڑتا ہوں
امید کی ایک کرن پھوٹی ہے
گرجتے ہوئے تاریک بادلوں سے

حقوق نہیں ذمہ داری

ایک مسلم لیڈر نے مسلمانان ہند کے مسئلہ کے بارہ میں اپنے طویل مضمون میں ایک بار لکھا تھا: "گانڈھی جی کے گجرات کے شہر ہمت نگر کے مسلمانوں کے ایک وفد کا واقعہ مجھے یاد ہے۔ گزشتہ سال وہاں پہلی بار فرقہ وارانہ فساد ہوا۔ ۲۵ دکانیں جلا دی گئیں۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ مسلمانوں کے وفد کے لیڈر نے اپنا بیان اس طرح شروع کیا: ہمارا سیاست سے کبھی تعلق نہیں رہا ہے۔ ہم نے کسی کا کچھ نقصان نہیں کیا ہے۔" میں نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی بیداری اور عملی سیاست میں شامل ہونے بغیر کوئی اقلیت زندہ نہیں رہ سکتی۔ اور نہ ہی اس کو اس کا حق مل سکتا ہے۔ ہر چیز سیاست پر منحصر ہے۔ اگر آپ سیاست سے الگ رہیں گے تو کوئی آپ پر توجہ دینے کی زحمت گوارا نہیں کرے گا۔ اگر آپ اپنی سیاست کسی ایک کے ساتھ وابستہ کر دیں گے جب بھی آپ کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ سیاست امید و بیم کا ایک کھیل ہے۔ کسی پارٹی کو آپ کی حمایت سے محروم ہونے کا خطرہ اور کسی پارٹی کو آپ کی حمایت حاصل کرنے کی امید ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کو یہ جمہوری حق حاصل ہے۔ مسلمانوں کا کل اثاثہ یہی ہے۔ اور ان کے مستقبل کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ اپنے اس جمہوری حق کو کب اور کس طرح استعمال کرتے ہیں۔"

السٹریٹ ویڈ ویگل آف انڈیا ۹ - ۱۵ جنوری ۱۹۸۳

ہندستان کے مسلمان پچھلے سو سال سے سیاست ہی کے طریقہ پر چل کر اپنا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اگلشن میں، اپنے خیال کے مطابق، وہ کبھی کسی کو جتاتے ہیں اور کسی کو ہراتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کے تمام قومی مسائل غیر حل شدہ پڑے ہوئے ہیں۔ ایسی حالت میں جو لیڈر مذکورہ قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ یا تو اتنے بڑے نادان ہیں کہ انھیں حقائق کی کچھ خبر نہیں۔ یا اتنے بڑے شاطر ہیں کہ بس ایک سستا نعرہ لگا کر وہ اپنی قیادت قائم کرنا چاہتے ہیں۔

مسلمانوں کا مسئلہ جمہوری حق کو استعمال کرنے کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اپنی اسلامی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا مسئلہ ہے۔ مسلمان اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کر کے موجودہ صورت حال سے دوچار ہونے ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو ادا کر کے ہی وہ دوبارہ اپنے لیے عزت کا مقام پاسکتے ہیں۔

۱- محمد طارق الکردی ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ عرب ہیں۔ وہ آئرلینڈ میں وہاں کے شہر ڈبلن (Dublin) میں مقیم ہیں۔ انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ وہاں کی ایک یونیورسٹی میں اسلامی نمائش ہو رہی ہے۔ اس موقع پر وہ لوگ اسلامی مرکز کی تمام انگریزی کتابیں اور رسالہ انگریزی بھی برائے نمائش اور فروخت رکھنا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے بڑی تعداد میں مرکز کی انگریزی مطبوعات طلب کی ہیں جو ان کو بھیج دی گئی ہیں۔

۲- انٹرنیشنل صوتی سنٹر (نئی دہلی) کے تحت ۳-۴ فروری ۱۹۹۰ کو ایک انٹرنیشنل سیمینار ہوا۔ اس میں مختلف ملکوں اور مختلف مذہبوں کے ممتاز اسکالر شریک ہوئے۔ صدر اسلامی مرکز کو اس موقع پر اسلام کے روحانی پہلو کے بارہ میں ایک مقالہ پیش کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ بعض اسباب سے وہ خود اس میں شرکت نہ کر سکے۔ البتہ اس موقع کے لیے ایک مقالہ تیار کر لیا گیا تھا جو سیمینار کے ذمہ داروں کے پاس بھیج دیا گیا۔ اس مقالہ کا عنوان تھا:

The Man Al-Islam Builds

۳- پپلی مرزہ (ضلع انبالہ) میں مدرسہ بیت العلوم ۱۳۳۳ھ سے قائم ہے۔ اس کے ذمہ داروں کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے پپلی مرزہ اور دوسرے قریبی مقامات کا سفر کیا۔ یہاں اجتماع اور ملاقاتوں میں دینی اور تعمیری موضوع پر خطابات ہوئے۔ یہ سفر ۳۰-۳۱ جنوری ۱۹۹۰ کو کیا گیا۔ ایک تقریر کا عنوان "اسلام میں علم کی اہمیت" تھا۔ دوسری تقریر کا عنوان "نماز کی اہمیت"۔

۴- بلجیم کے ایک نو مسلم (Mady Van der Velden) نے اسلامی مرکز کی انگریزی کتابیں منگائی ہیں۔ انہوں نے اپنے خط ۱۸ جنوری ۱۹۹۰ میں اطلاع دی ہے کہ ان کتابوں کو خود پڑھنے کے علاوہ وہ اینٹورپ (Antwerp) میں اپنے دوستوں کو پڑھا رہے ہیں۔

۵- مختلف ملکوں کے جرائد میں رسالہ کے مضامین نقل کیے جا رہے ہیں اس طرح رسالہ کا پیغام وسیع تر دائرہ میں پھیل رہا ہے۔ انہیں میں سے ایک جینیوا کا انگریزی مجلہ (The Firmest Bond) ہے۔ وہ اکثر رسالہ کی چیزیں نقل کرتا ہے۔ اس نے اپنے شمارہ نمبر ۵ (۱۹۸۹) میں ایک

انگریزی مضمون نقل کیا ہے۔ اس کا عنوان ہے :

The Message of the Hudaibiah Peace

۶۔ کمانڈر یوسف خاں صاحب اعلیٰ ٹریننگ کے پروگرام کے تحت امریکہ گئے۔ وہاں وہ چھ مہینہ (۱۹۸۹) کا نصف آخر) مقیم رہے۔ وہ اپنے ساتھ رسالہ کے شمارے اور انگریزی کتابت میں بھی لے گئے تھے۔ انھوں نے تقریباً ۲۵ مسلمانوں اور غیر مسلموں کو رسالے اور کتابتیں دیں۔ اور لوگوں سے کہا کہ خود پڑھنے کے بعد وہ دوسروں کو پڑھنے کے لیے دیتے رہیں۔ پڑھنے والوں نے عام طور پر اس کو پسند کیا اور مزید مطالعہ کی خواہش ظاہر کی

۷۔ ایک صاحب لکھتے ہیں : میں پانچ سال سے رسالہ کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ صحیح معنوں میں اسلام کی بے آمیز دعوت کو عام انسانوں تک پہنچانا اس جریدہ کا مقصد ہے۔ اسی میں دور جدید کے مسلمانوں کی اصلاح اور تعمیر مضمر ہے۔ میں نے رسالہ کی دس کاپیوں کی ایجنسی لی ہے۔ اس کے علاوہ ہر ماہ تقریباً پچاس آدمیوں کو پڑھ کر سنا تا ہوں۔ بڑی حد تک کامیابی ملی ہے۔ اس ملک میں شیلا پوجن کو لے کر کچھ جگہوں پر فساد ہوئے۔ لیکن جس قدر بڑے پیمانہ پر فسادات کا اندازہ تھا اس سے بہت کم فسادات ہوئے۔ اس کی خاص وجہ اعراس اور صبر کا عمل ہے جو مسلمانوں نے قائم کیا۔ یہ صرف رسالہ کی دین تھی۔ میں نے آپ کی تقریباً تمام کتابتیں منگوائی ہیں اور کاجوں میں سپلائی کی ہے۔ انشاء اللہ مزید کاجوں میں سپلائی کروں گا۔

(محمد اشفاق صدیقی، سستی پور)

۸۔ ایک صاحب نے بتایا کہ انھیں کچھ چھپے ہوئے ہیڈ بل ملے جن میں رسالہ مشن پر سب و شتم کیا گیا تھا۔ ان میں عبدالبصیر (ٹیٹا محل، دہلی) اور انظہار اسحق خاں (چیتلی قبر، دہلی) کے نام درج تھے۔ انھوں نے دہلی کے دونوں مقامات پر تحقیق کی۔ معلوم ہوا کہ وہاں اس نام کا کوئی شخص موجود نہیں جس نے اس قسم کا مضمون تحریر کیا ہو۔ اس مخالفت ہیڈ بل اور مضمون کو کچھ رسالے اور اخبارات مزید نقل کر رہے ہیں اور ان کو بنیاد بنا کر مقالے شائع کر رہے ہیں۔ جو لوگ اس طرح فرضی ناموں سے مضمون لکھیں وہ بلاشبہ بزدل ہیں اور جو لوگ ان کو بلا تحقیق چھاپ کر پھیلائیں وہ بلاشبہ شریک ہیں۔ بزدلی اور شریک پنڈی کے تحت جو ہم چلائی جائے اس کے انجام

کے بارہ میں رلئے قائم کرنا کچھ مشکل نہیں۔

۹- ایک صاحب ہالینڈ سے لکھتے ہیں: آپ کے رسالہ کی ایک کاپی ۱۹۸۳ء کسی سے ہم کو پڑھنے کے لیے ملی۔ ماشاء اللہ بہت ہی اچھا رسالہ ہے اور کافی علم کی باتیں معلوم ہوئیں۔ مولانا صاحب، یہاں یورپ میں اسلامی کتابیں بہت کم ملتی ہیں۔ آپ ہر ماہ میرے نام رسالہ بھیجیں اور جو کتابیں آپ کی ہیں وہ بھی سب بھیجیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک بار ہالینڈ ضرور ضرور آئیے (محمد سلطان حنا، ڈین ہاگ، ہالینڈ)

۱۰- ایک صاحب لکھتے ہیں: میں قریب دو سال سے آپ کا رسالہ مطالعہ کر رہا ہوں۔ بیان سے باہر ہے کہ آپ کس قدر اس سوئی ہوئی قوم کو اپنے حقیقت پسند مضامین کے ذریعہ جگانا چاہتے ہیں۔ کاش یہ قوم پڑھ کر سمجھے۔ (شمشاد علی خاں ایڈوکیٹ، سہارن پور)

۱۱- ایک صاحب لکھتے ہیں: ہر دل عزیز رسالہ اس وقت پورے ہندستان میں ایک انقلاب پیدا کیے ہوئے ہے۔ ایک زمانہ میں جس طرح الہلال نے لوگوں کو جھنجھوڑا تھا اسی طرح اس زمانہ میں رسالہ وہی خدمت انجام دے رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ منفی پہلو سے تھا اور یہ مثبت پہلو کو لیے ہوئے ہے۔ (مبین اسحق قاسمی، خطیب مسجد ایف سی کرا، بمبئی)

۱۲- ایک صاحب لکھتے ہیں: کئی ماہ سے رسالہ کا مسلسل مطالعہ کر رہا ہوں۔ آپ رسالہ کے ذریعہ اس بگڑی ہوئی قوم کی ذہنی تعمیر کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں بہت سے اخبارات اور میگزین کا مطالعہ کرتا رہا ہوں۔ مگر دوسرے اخبارات و رسائل نے غیر مسلموں کے خلاف زہر افشانی کر کے ذہن کو بالکل بگاڑ دیا تھا۔ میرے اندر ہمیشہ غیر مسلموں کے خلاف ایک قسم کا ٹلشن رہتا تھا۔ مگر جب سے میں نے رسالہ کا مطالعہ شروع کیا اللہ کے فضل سے نفرت شفقت میں تبدیل ہو گئی ہے (اعجاز احمد و سیم، سیوان)

۱۳- اقوال حکمت نام کی کتاب چھپ چکی ہے۔ اس میں زندگی کی تعبیر سے متعلق اقوال درج کیے گئے ہیں۔ اسی طرح ایک اور کتاب تیار ہوئی ہے۔ اس کا نام اقوال حکمت ہوگا۔ اس دوسری کتاب میں دینی اور روحانی قسم کے اقوال درج ہیں۔

ایجنسی رسالہ

ماہنامہ رسالہ بیک وقت اردو اور انگریزی زبانوں میں شائع ہوتا ہے۔ اردو رسالہ کا مقصد مسلمانوں کی اصلاح اور ذہنی تعمیر ہے۔ اور انگریزی رسالہ کا خاص مقصد یہ ہے کہ اسلام کی بے آئین دعوت کو عام انسانوں تک پہنچایا جائے۔ رسالہ کے تعمیری اور دعوتی مشن کا تقاضا ہے کہ آپ نہ صرف اس کو خود پڑھیں بلکہ اس کی ایجنسی لے کر اس کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں دوسروں تک پہنچائیں۔ ایجنسی گویا رسالہ کے متوقع قارئین تک اس کو مسلسل پہنچانے کا ایک بہترین درمیانی وسیلہ ہے۔

رسالہ (اردو) کی ایجنسی لینا ملت کی ذہنی تعمیر میں حصہ لینا ہے جو آج ملت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اسی طرح رسالہ (انگریزی) کی ایجنسی لینا اسلام کی عمومی دعوت کی مہم میں اپنے آپ کو شریک کرنا ہے جو کائنات ہے اور ملت کے اوپر خدا کا سب سے بڑا فیض ہے۔

ایجنسی کی صورتیں

- ۱۔ رسالہ (اردو یا انگریزی) کی ایجنسی کم از کم پانچ پرچوں پر دی جاتی ہے۔ کمیشن ۲۵ فی صد ہے۔ بیکنگ اور روانگی کے تمام اخراجات ادارہ رسالہ کے ذمے ہوتے ہیں۔ ۱۰۰ پرچوں سے زیادہ تعداد پر کمیشن ۳۳ فی صد ہے۔
- ۲۔ زیادہ تعداد والی ایجنسیوں کو ہر ماہ پرچے بذریعہ وی پی روانہ کیے جاتے ہیں۔
- ۳۔ کم تعداد کی ایجنسی کے لیے ادائیگی کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ پرچے ہر ماہ سادہ ڈاک سے بھیجے جائیں، اور صاحب ایجنسی ہر ماہ اس کی رقم بذریعہ مینی آرڈر روانہ کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ چند ماہ (مثلاً تین مہینے) تک پرچے سادہ ڈاک سے بھیجے جائیں اور اس کے بعد اولے مہینے میں تمام پرچوں کی مجموعی رقم کی وی پی روانہ کی جائے۔
- ۴۔ صاحب استطاعت افراد کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ایک سال یا چھ ماہ کی مجموعی رقم پیشگی روانہ کر دیں اور رسالہ کی مطلوبہ تعداد ہر ماہ ان کو سادہ ڈاک سے یا رجسٹری سے بھیجی جاتی رہے۔ ختم مدت پر وہ دوبارہ اسی طرح پیشگی رقم بھیج دیں۔
- ۵۔ ہر ایجنسی کا ایک حوالہ نمبر ہوتا ہے۔ خط و کتابت یا مینی آرڈر کی روانگی کے وقت یہ نمبر ضرور درج کیا جائے۔

ذرتعاون الرسالہ

قیمت فی شمارہ	۵ روپیہ
ذرتعاون سالانہ	۶۰ روپیہ
خصوصی تعاون سالانہ	۳۰۰ روپیہ
بیرونی ممالک کے لیے	
ہوائی ڈاک (سالانہ)	۲۵ ڈالرامر کی
بحری ڈاک (سالانہ)	۱۵ ڈالرامر کی
خصوصی تعاون سالانہ	۱۰۰ ڈالرامر کی

ڈاکٹر ثانی اثینین خاں پرنسپل مشر مسئول نے ناس پرنٹنگ پریس دہلی سے چھپوا کر دفتر رسالہ سی۔ ۲۹ نظام الدین ویسٹ نی دہلی سے شائع کیا

ISLAM

In Contemporary Language

AL-RISALA monthly has a two-fold aim: first, to introduce Islam as a divine message; second, to promote positive and constructive thinking among the people. It is published in Urdu and English by the Islamic Centre, New Delhi.

To receive your copies of this thought-provoking magazine regularly, subscribe NOW.

Ask for a free sample copy.

Please send AL-RISALA to me/my friend/relative at the following address:

Name: _____

Address: _____
_____
_____

Please send a free sample copy of AL-RISALA at the following address:
_____
_____
_____

(Please use a separate sheet for more than one address)

Please send a publications catalogue

Please tick box where applicable

- Urdu   1 year   3 years
 English   2 years   5 years
 Air-mail   Surface-mail

I am enclosing Cheques/Bank Draft/
Postal Order/M.O. Receipt No. _____

Subscription Rates

ABROAD

	INLAND	AIRMAIL	SURFACE MAIL
1 year	Rs 60	Rs 400/\$25/£15	Rs 200/\$15/£8
2 years	Rs 110	Rs 700/\$45/£25	Rs 350/\$25/£15
3 years	Rs 150	Rs 1000/\$65/£40	Rs 500/\$35/£20
5 years	Rs 240	Rs 1500/\$100/£60	Rs 750/\$55/£30

Pakistan Rs 150 for one year

Supporting Subscription (For One Year)

INLAND.....Rs 300
ABROAD (By Air-mail).....\$100/£60

Please send this together with the payment to the Circulation Manager.

AL-RISALA, The Islamic Centre, C-29 Nizamuddin West, New Delhi 110 018 (India)

عصری اسلوب میں اسلامی لٹریچر

مولانا وحید الدین خان کے قلم سے

5/-	حیات طیبہ	15/-	دین کی سیاسی تعبیر	Rs 150/-	تذکرہ القرآن جلد اول
5/-	باغ بہشت	4/-	دین کیسا ہے	150/-	" " جلد دوم
5/-	نارِ جہنم	10/-	قرآن کا مطلوب انسان	40/-	اللہ اکبر
			تعبید دین	35/-	پنجمین انقلاب
		5/-	اسلام دینِ فطرت	40/-	مذہب اور جدید پینچ
		5/-	تعمیرِ ملت	25/-	عظمتِ قرآن
		5/-	تاریخ کا سبق	45/-	دینِ کامل
	الرسالہ کیسٹ		مذہب اور سائنس	35/-	الاسلام
25/-	مطلبِ ایمان		عقائد اسلام	35/-	ظہور اسلام
25/-	مطلبِ جدید امکانات		فوائد کا مسئلہ	25/-	اسلامی زندگی
25/-	مطلبِ اسلامی اخلاق	4/-	انسان اپنے آپ کو پہچان	20/-	اجبارِ اسلام
25/-	مطلبِ اتحاد	4/-	تعارف اسلام	55/-	رازِ حیات (جلد ۱)
25/-	مطلبِ تعمیرِ ملت	4/-	اسلام پندرہویں صدی میں	35/-	صراطِ مستقیم
25/-	مطلبِ سنتِ رسول	4/-	راہیں بند نہیں	40/-	خاتونِ اسلام
25/-	مطلبِ میدانِ عمل	5/-	ایمانی طاقت	35/-	سوشلزم اور اسلام
25/-	مطلبِ پیغمبرِ انورؐ	5/-	انشادِ ملت	25/-	اسلام اور عصرِ حاضر
75/-	الرسالہ جلد فی جلد	5/-	سبق آموز واقعات	30/-	حقیقتِ حج
God Arises	Rs 60/-	5/-	زلزلہ قیامت	25/-	اسلامی تعلیمات
Muhammad	65/-	7/-	حقیقت کی تلاش	20/-	اسلام دورِ جدید کا خالق
The Prophet of Revolution		5/-	پنجمین اسلام		رشدیات
Religion and Science	30/-	5/-	آخری مسند	8/-	تعمیر کی طرف
Tabligh Movement	20/-	4/-	اسلامی دعوت		راہِ عمل
The Way to Find God	5/-	4/-	خدا اور انسان	20/-	تیلنی تحریک
The Teachings of Islam	6/-	5/-	علی یہاں ہے	30/-	میوات کا سفر
The Good Life	6/-	5/-	سپاراستہ	20/-	اقوالِ حکمت
The Garden of Paradise	6/-	5/-	دینِ تعلیم	45/-	تعمیر کی غلطی
The Fire of Hell	6/-	5/-			
Muhammad		5/-			
The Ideal Character	5/-	8/-			
Man Know Thyself!	5/-	4/-			
		5/-			