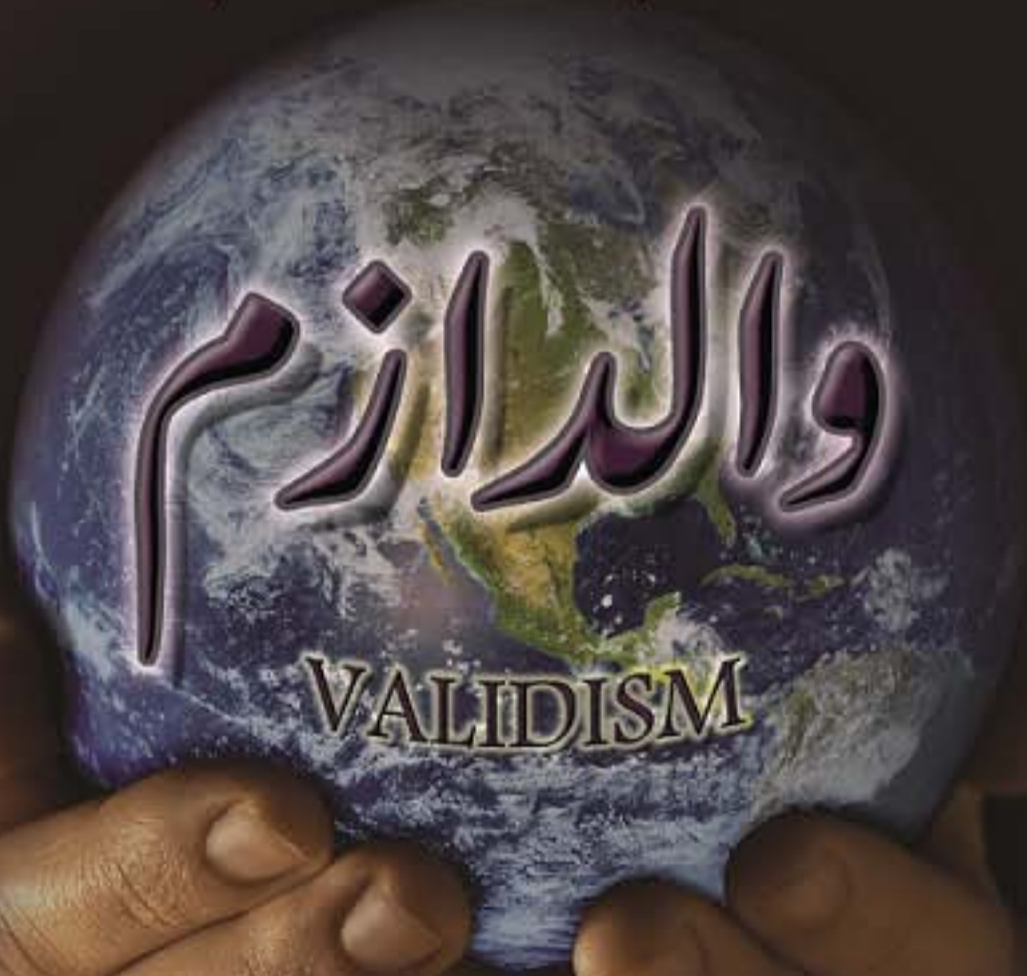

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَهُ ۝

میں اس آبادی کی پریقین قسم کھاتا ہوں
کہ تم اس آبادی کو قانون کا پابند بنا سکو گے۔
والد اور اس کی اولاد کی بھی قسم ہے۔

اسلام کا معاشی نظام

انسانی ترقی اور عروج کا قرآنی انتظام

مصنف: الفقیہ الحکیم السید محمد احسن زیدی مجتہد
ڈاکٹر آف ریلیجنز اینڈ سائنس

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تمام حقوق بحق مصنف محفوظ

نام کتاب: والدِ ازم (اسلام کا معاشی نظام)

مصنف: الفقیہ الحکیم السید محمد احسن زیدی مجتهد
ڈاکٹر آف ریلیجنز اینڈ سائنس

ناشر: سید جعفر رضا

تعداد: 500

طبع: سوم

قیمت: روپے

مصنف کا مختصر تعارف:- الفقیہ الحکیم السید محمد احسن زیدی صاحب ڈاکٹر آف

ریلیجنز اینڈ سائنس کے نام سے پاکستان اور ہندوستان کے علماء بخوبی واقف ہیں۔

آپ کے ہزار ہا مضامین ملکی و غیر ملکی رسالوں میں چھپ چکے ہیں اور لاتعداد کتابیں

آپ نے تصنیف فرمائی ہیں۔ آپ 19 سال کی عمر میں جامع ازہر (مصر) سے اعلیٰ

ترین سند شہادت العالمیہ حاصل کر چکے تھے۔ بعد ازاں بیروت یونیورسٹی میں تعلیمی

مدارج طے کر کے پرنسٹن یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ آف ریلیجنز اینڈ سائنس کی

ڈگری حاصل کی۔ آپ کی یہ اسناد، پیشہ ورانہ اسناد مثلاً ایروناٹیکل انجنئرنگ، ایم۔

ایس۔ سی فزکس، ایم۔ ایس۔ سی نیوکلیئر سائنس اور ٹم سے اجتہاد کی سند کے علاوہ تھیں۔

اپنے والد بزرگوار السید بشیر حسین صاحب کی نصیحت کے مطابق آپ نے

ان تمام زبانوں پر عبور حاصل کیا جن میں الہامی کتابیں نازل ہوئی تھیں۔ اس کے

علاوہ آپ طب، حدیث، منطق، فلسفہ، تصوف، علم الطبیعات، علم الکیمیاء، علم الابدان،

علم ریاضی، علم الکلام، لغت، عربی ادب، علم قانون، مختصر یہ کہ علم کی تقریباً ہر شاخ خواہ

وہ روحانی ہو یا مادی، سے آپ پوری طرح واقف تھے۔ جس کا اندازہ ان کی لاکھوں

صفحات پر پھیلی ہوئی تصنیفات و تالیفات کو پڑھ کر بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔ جن میں سے

چند کے نام کتاب کے آخر میں درج ہیں۔

التماس

(1) اس کتاب ”والدازم“ کا پہلا ایڈیشن 1969ء میں شائع کیا گیا۔ جس میں اُس زمانہ کے حساب سے کاروں، بنگلوں، کپڑوں اور واعظین حضرات کی فیسوں وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ لہذا قارئین کرام اُلجھن کا شکار نہ ہوں اور جہاں کہیں کتاب ہذا میں مندرجہ بالا حوالہ جات میں رقوم کا ذکر آئے تو فی زمانہ کے حساب سے خود اندازہ فرمائیں کہ آج اُن کا تخمینہ کیا ہوگا۔

(2) کتاب ہذا میں قرآن کریم کے حوالہ جات دئے گئے ہیں۔ حوالہ جات میں سورۃ کا نمبر اور پر اور آیت کا نمبر نیچے دیا گیا ہے مثلاً (7/30) میں 7 سے مراد سورۃ الاعراف اور 30 سے مراد سورۃ الاعراف کی تیسویں آیت ہے۔ پرنٹ میں ہر ممکن کوشش کی گئی کہ کوئی پروف کی غلطی نہ ہو۔ پھر بھی انسانی یا مشینی غلطی ممکن ہے لہذا آیات کو اُن کے اصل مقام یعنی قرآن کریم سے بھی دیکھیں۔

(3) ہر چند یہ کوشش کی گئی ہے کہ یہ کتاب معیاری بنے اور مشینی غلطیوں سے پاک رہے۔ اگر معزز قارئین کو اس کتاب میں کوئی کمپوزنگ کی غلطی نظر آئے تو ہمیں مطلع فرمائیں۔ ہم انتہائی شکریہ کے ساتھ قبول کریں گے اور آئندہ آنے والے ایڈیشن میں درستگی کے ساتھ شائع کریں گے۔ کتاب کے معیار کو مزید بہتر بنانے کیلئے آپ کی تجاویز شکریہ کے ساتھ قبول کی جائیں گی۔

ابتدائے

یوں نہیں؟ تو یوں سہی

اباجان! آپ نے یہ کیا کیا؟

بیٹے تمہیں زندگی بھر نہ بھولنے والا سبق دینے کا کوئی اور طریقہ نہ تھا۔ تمہیں کئی بار اور کئی طرح کہا کہ بیٹے درخت سے اتر آؤ۔ لُو چل رہی ہے، شدید دھوپ پڑ رہی ہے۔ تم نے ہر دفعہ مودبانہ وعدہ کیا مگر برابر دھوپ میں لکڑیاں کاٹتے رہے۔ مجھے معلوم ہے کہ گھر میں ایندھن نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم پورے کنبے کی فلاح و بہبود کے لئے اپنی جان تک کی پروا نہیں کرتے۔ میں یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی بہر حال ایک والد ہوں۔ کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ اُس کی اولاد اُس کے سامنے مشقت اور تکلیف میں مبتلا ہو۔ تمہارے اندر اس جذبہ کو جگانے اور تمہیں اپنی قلبی کیفیات محسوس کرانے کے لئے میں نے سوچا کہ یوں نہیں تو یوں سہی، چنانچہ تمہارے ششماہہ بچے کو دھوپ میں زمین پر لٹانا تھا کہ تم بلا تاخیر گرتے پڑتے درخت سے اترے اور جلدی سے بچے کو گود میں لے کر چھاؤں میں آگئے۔ بیٹے ذرا سا غور کرو کہ جب تمہیں اپنے اس ننھے سے بچے سے اتنی محبت ہے جو ابھی تمہارا محتاج ہے تو پھر مجھے تم ایسے کڑیل جوان بیٹے کی کس قدر محبت ہونا چاہئے جو نہ صرف میرا بیٹا ہی ہے بلکہ میری ضعیفی اور ناتوانی کے عالم میں میرا اور میری باقی اولاد کا سہارا بھی ہے۔

2۔ تخلیق کائنات ایک مثالی انسان اور اس کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر کی گئی تھی

کوئی آدمی دو حال سے خالی نہیں ہوتا یعنی یا تو وہ کسی کا والد ہے یا کسی کا بیٹا ہے۔ یہ تو ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی وقت والد بھی ہو اور کسی کا بیٹا بھی ہو۔ لیکن یہ

ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ کسی کا والد ہو اور نہ ہی کسی کا بیٹا ہو۔ اس لئے کہ ایسی ہستی (لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُوَلَدْ) صرف ایک ہی ہو سکتی ہے اور وہ ذات خالق و مالک و پروردگار کائنات ہے۔ قرآن کریم ایسی ہستی کو رب العالمین کہتا ہے جو پیدا کرے پھر وہ تمام سامان فراہم رکھے جس کی وجہ سے مخلوق درجہ کمال تک جا پہنچے۔ ایسے تمام سامان کو قرآن کریم رزق یا معاش کے الفاظ سے ظاہر کرتا ہے۔

3- چونکہ ہر والد اور والدہ اپنے پیدا کردہ بچوں کو سامان معاش فراہم کرنے میں رب العالمین کی نیابت کرتے ہیں اسلئے اللہ نے والد اور والدہ کو بھی اُن کی اولاد کا 'رب' کہا ہے (17/24 بنی اسرائیل)۔ یعنی انسان میں اپنی ربوبیت کی صفات رکھ کر اسے ربوبیت میں حصہ دیا۔ مگر ساری کائنات کو پیدا کرنے کے باوجود خود کو ولدیت اور اولاد سے منزہ رکھنا پسند فرمایا ہے اور والد یا بیٹا (مَا وَالِدُ 90/3 البلد) کہلانا انسان کے لئے مخصوص کر دیا ہے۔

4- نظام کائنات اور کائنات کی ہر شے پکار پکار کہتی ہے کہ میں انسان کیلئے پیدا کی گئی ہوں۔ یہاں کی ہر شے انسان کی پرورش، ترقی اور اُسے درجہ کمال تک پہنچانے کیلئے ہے۔ یہ سب اُسکے مزاج اور ضرورت کا لحاظ رکھ کر پیدا کی گئی ہیں۔ یعنی سب سے پہلے ایک پیکر انسانی مد نظر تھا جس میں خالق کائنات نے اپنی تمام صفات کا خلاصہ ودیعت کیا تھا اور اُن صفات کی روشنی میں اُس کا منہائے کمال سامنے تھا۔ اُس کو اپنی ذات کے مجازی ظہور کا مقام بخشا تھا۔ اسکے مزاج سے کائنات اور کائنات کی ہر شے کو پیدا کیا گیا تھا تا کہ وہ سب حسب موقعہ تعاون و تائید کریں اور انسانی ترقی میں کسی نہ کسی طرح مفید ثابت ہوں۔ وہ مثالی انسان، وہ نور مجسم، وہ باعث تخلیق کائنات، وہ مظہر صفات خداوندی، اس کائنات کی ہر ہر شے کا والد یا بنیاد

ہے (90/3، البلد)۔ وہ مجسمہ محبت و شفقت، وہ منبع رحم و کرم، وہ گنجینہ لطف و عنایت، وہ مرکز قوت و قدرت، وہ خزانہ علم و عرفان، وہ پیکر حسن و لطافت، وہ معدن نبوت و رسالت و امامت، وہ ذخیرہ ایثار و قربانی، اللہ و مخلوق کے درمیان وسیلہ بنایا گیا (5/35، المائدہ)۔ چنانچہ تمام مخلوقات میں جو جو صفات حسنہ پائی جاتی ہیں وہ سب اسی مثالی انسان کے توسل سے پہنچی ہیں۔ لہذا انسان ہوں یا حیوانات سب میں اپنی اپنی اولاد سے محبت کرنا، اُن کی فلاح اور بہبود کیلئے اپنی جان تک قربان کر دینا اسی سے حصہ میں ملا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان اور ہر حیوان والد کی صفات پیدائشی اور فطری طور پر لیکر پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ اولاد کا تحفظ، بقا اور بہبود کی فکر عطیہ خداوندی ہے۔ اکتسابی نہیں ہے یہ خدائی اسکیم کے ماتحت ہے اتفاقی و حادثاتی نہیں۔ بنا بریں وہ اسلوب حیات یا وہ معاشی نظام جس کا نتیجہ بنی نوع انسان کی مستقل فلاح ہو، جس سے انہیں روز افزوں قدرت کمال و بقا حاصل ہوتے چلے جائیں، نہ صرف یہ کہ ہر والد اور ہر بیٹے کا فطری منصب و مطمع نظر ہے بلکہ وہی نظام معیشت مقصود و مطلوب رب الارباب بھی ہے۔ اس فطری صورت حال کو سامنے رکھنے والا ہر شخص ایسے معاشی نظام کا نام ”والد اِزم“ ہی رکھے گا اور اس نام کے بالمقابل باقی تمام نام سیاسی، مصنوعی، بے معنی اور غلط ہیں۔ لہذا والد اِزم ہی جائز، باضابطہ اور شرعی (VALID) نام ہو سکتا ہے پھر آپ اس حسن اتفاق کو ملاحظہ فرمائیں کہ والد اور VALID دونوں کس لطیف انداز سے پکار کر اپنے ہم آہنگ و ہم آواز ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور مختلف و غیر مانوس زبانوں کے الفاظ ہوتے ہوئے بھی اختلاف سے محفوظ ہیں۔

5- یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ہر انسان جب سے انسان ہے والد بھی ہے اور سوائے پہلے جسمانی و انسانی باپ (حضرت آدمؑ) کے بیٹا بھی ہے۔ اسکے برعکس نہ

ہر انسان کمیونسٹ ہے نہ ہی سوشلسٹ ہے۔ بلکہ ہر کمیونسٹ و سوشلسٹ خود بھی کسی کا بیٹا اور والد ہوتا ہے۔ اسی بات کو یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ ہر بدمعاش، انسان بھی ہے اور باپ اور بیٹا بھی ہے۔ لیکن ہر انسان یا ہر باپ و بیٹا بدمعاش نہیں ہے۔ یعنی پہلے انسان، انسان ہی تھا اور جب سے وہ انسان تھا اسی وقت سے باپ یا بیٹا بھی تھا۔ مگر بدمعاشی، کمیونزم یا سوشلزم بعد میں اختیار کیا گیا تھا۔ پیدائشی طور پر نہ وہ بدمعاش تھا، نہ کمیونسٹ اور سوشلسٹ تھا۔ یہ ثانوی چیزیں ہیں، اختیار کی گئی ہیں، فطری نہیں، خالق کا عطیہ نہیں، مصنوعی ہیں اصلی نہیں۔ انسانی سوجھ بوجھ کا نتیجہ ہیں جو ہر لمحہ قابلِ ترمیم ہوتا ہے۔ لہذا یہ فلاح انسانیت کا مستقل نظام نہیں ہو سکتا تجربہ اس کا شاہد ہے تاریخ کا یہی فیصلہ ہے۔

6- جیسا کہ معلوم ہوا کہ انسان شروع سے بدمعاش نہیں تھا۔ لیکن وہ شروع سے باپ تھا اور اپنے بچوں کیلئے فطری اور شریفانہ طریقہ سے معاش فراہم کرتا چلا آتا تھا۔ اُسے اپنے بچے ہمیشہ سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے تھے۔ اسکے سامنے معاشی رکاوٹیں آئیں تو اُس نے اُن رکاوٹوں کو اپنی راہ سے ہٹانے کیلئے جدوجہد جاری رکھی اور جس طرح بھی ہو سکا اپنے بچوں کیلئے معاش فراہم کرتا رہا اس کا نام بدمعاشی پڑ گیا۔ رکاوٹوں کو دور کرنے کا نام اگر بدمعاشی ہے تو رکاوٹوں کو باقی رکھ کر بچوں کو بھوکوں مرتے دیکھنا نیک معاشی ہوا۔ والد نے اُس نیک معاشی پر اُس بدمعاشی کو ترجیح دی اور اپنے بچوں کی جان بچانے اور انہیں ترقی پذیر رکھنے کیلئے معاش فراہم کرتا رہا۔ اس سے بھی یہی ثابت ہوا کہ اگر معاش کی فراہمی والد کے ذمہ ہو تو وہ ہرگز اس میں غفلت نہ برتے گا۔ لہذا والد ہی کو یعنی والد لازم ہی کو معاش کی ذمہ داری سونپنا چاہئے۔ کوئی دوسرا ازم اس قدر تن دہی سے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکتا۔ کمیونسٹ ہو یا

سوشلسٹ ہوں وہ سامان معاش کی فراہمی میں غفلت کر سکتے ہیں، اُس میں سے چرا سکتے ہیں، پورے معاشی نظام سے بغاوت کر سکتے ہیں اور یہ باتیں خود کمیونزم و سوشلزم کے ریکارڈ میں موجود معلوم ہیں۔ مگر والد و والدہ مختار ہوتے ہوئے بھی، تنہائی میں بھی اور خود اولاد کی اجازت کے باوجود، کمزوری و لاغری و ضعیفی کے عالم میں بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ اولاد کی نظر بچا کر سامان معاش میں چوری یا چوری کا تصور بھی کریں۔ اس جذبہ پر ہر کمیونسٹ و سوشلسٹ گواہ ہے اسلئے کہ وہ خود باپ و بیٹا رہا ہے۔ بلکہ یوں عرض کروں کہ کمیونسٹ کمیونزم سے جب بھی بغاوت کریگا، یہی والد کا جذبہ بغاوت کا پیش خیمہ ہوگا۔

7- اگر والد کی راہ میں موانعات نہ ہوں تو اُسے بدمعاشی کی ضرورت نہیں

رہتی۔ وہ پیدائشی بدمعاش نہیں تھا اُسے بدمعاشی پر مجبور ہونا پڑا تو بدمعاشی کی۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں اولاد کی پرورش کا ایسا مستقل اور بے پناہ جذبہ رکھ دیا ہے کہ وہ ہر حال میں اس فطری فرض کی انجام دہی میں مستعد رہتا ہے۔ جب وہ خود ننگارہ کر، بھوکا رہ کر، بیمار رہ کر اپنی رعایت نہیں کرتا اور بچوں کی وجہ سے اپنے نفس پر ظلم کر لیتا ہے تو پھر وہ رکاوٹ ڈالنے والوں سے کس طرح رعایت کر سکتا ہے؟ بدمعاش کا لقب تو ایک طرف وہ اپنے بچوں کے پالنے کے بالمقابل کفر و بے دینی کے فتوؤں تک کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ آخر اُس کی راہ میں رکاوٹ ڈالی ہی کیوں جاتی ہے؟ اُسے کافر و منافق و بے دین بنانے کی بجائے اُس کی راہ سے رکاوٹوں کو دور کیوں نہیں کیا جاتا؟ اُن رکاوٹوں کو دور کرنے کیلئے ہی والد نے طرح طرح کی کوششیں کی ہیں۔ اُن کوششوں میں اُس سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں۔ غلطیاں کس سے نہیں ہوتیں؟ آپ اگر زیادہ عقلمند ہیں؟ تو بھی والد کو طعن و تشنیع کی جگہ اس کی غلطیوں کی اطلاع دیجئے،

بہتر طریق معاش بتائیے۔ نہایت دانشمندی سے اُسکی راہ سے رکاوٹ دور کر دیجئے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے؟ یعنی خود آپ کیلئے بھی صحیح طریقہ کار ممکن نہیں ہے تو پھر والد کو خطا وار نہ کہئے اور جناب یہ سمجھ لیجئے کہ والد کیلئے اپنے بچوں کو مستقلاً بھوک میں مبتلا دیکھنا ناممکن ہے۔ وہ اُن کی معاش کیلئے ہمیشہ ایک بے خطا (معصوم) طریق کار کی فکر میں رہتا ہے اگر آپ اُسے بے خطا نظامِ معیشت نہیں بتاتے یا کسی وجہ سے بتانا نہیں چاہتے یا آپ خود بھی کسی بے خطا نظامِ معیشت سے واقف نہیں ہیں تو یاد رکھیں کہ والد اپنے بچوں کی معاش فراہم کرنے میں ہرگز خطا کار نہ ہوگا۔ جس طرح بھی ممکن ہوگا انہیں معاشی ضروریات فراہم کر کے دیگا اور انہیں آئندہ آنے والی مشکلات پر مطلع کرے گا اُن کا حل بتائے گا۔ چنانچہ وہ اس عمل پر عامل ہے۔ رکاوٹیں اور رکاوٹ ڈالنے والے طرح طرح سے رخ بدل بدل کر سامنے آئے۔ اُس نے اُن سے بچ نکلنے اور اپنے بچوں کو معاش فراہم کرنے کیلئے دوسری راہ نکال لی۔ اُن مختلف راہوں کے نام ہیں سوشلزم، کمیونزم، نازی ازم، فاشیزم، امپیریل ازم وغیرہ وغیرہ۔ نہ معاشی رکاوٹیں پیدا کی جاتیں نہ یہ ازم اختیار کرنے کی ضرورت پڑتی۔ آپ والد ازم میں تعاون کیجئے تو سب ازم ختم ہو جائیں گے۔

8۔ سرمایہ داروں نے غربا کو فریب دینے کا نیا ڈھنگ اور ڈھونگ شروع کیا ہے

حصولِ معاش کی اُن راہوں میں سے بعض ایسی ہیں جو پائیدار نہ تھیں اور مخالف ہواؤں نے نہایت آسانی سے اُن کا نشان تک مٹا دیا۔ بعض ایسی ہیں جن پر چل کر معاشی و معاشرتی مشکلات میں اضافہ ہوا۔ لوگوں نے اُن کو چھوڑ دیا وہ اُجاڑ پڑی ہیں مگر نشانِ راہ باقی ہے۔ بعض ایسی ہیں جن پر بہتر راستہ نہ مل سکنے کی وجہ سے ابھی تک سفرِ زندگی طے کیا جا رہا ہے۔ مگر فطرت اُن راہوں میں رکاوٹ ڈال رہی

ہے۔ منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی مسافر تھک تھک کر پلٹ رہے ہیں۔ جن کو باندھ کر واپس گھسیٹا جا رہا ہے طرح طرح کی مرمت کی جا رہی ہے۔ ادھر پست اقوام میں کچھ سرمایہ داروں نے غریبوں کی غربت پر رونا شروع کیا ہے جو اپنی شاعرانہ وادیبانہ تحریروں سے غربا کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ وہ خود لاکھوں روپیہ میں تیار کئے ہوئے بنگلوں میں رہتے ہیں دنیا بھر کا سامان عیاشی و بدمعاشی جمع کیا ہوا ہے۔ بڑے بڑے بینک بیلنس کے مالک ہیں۔ سینکڑوں روپیہ کا ایک ایک سوٹ پہنتے ہیں مگر دن رات غربا کے غم میں گھل گھل کر فرہہ ہوتے جا رہے ہیں۔ گھومنے والی کرسی پر بیٹھ کر کہیں سلیم کو غربت کا مرثیہ سناتے ہیں، کہیں طاہرہ کی تکلیفوں میں رنگ بھرتے ہیں، چاروں طرف ”روٹی ہائے روٹی“ کا فرضی شور بلند کر رکھا ہے۔ کہیں اسلام کی آڑ لیتے ہیں، کہیں کمیونزم و سوشلزم کو اسلامی ٹھپے کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ کہیں حکومت کو بہلاتے ہیں اور کہیں دھمکیاں دیتے ہیں۔ الغرض نئے نئے لیڈر برساتی مینڈکوں کی طرح نکل پڑتے ہیں ملک و قوم کیلئے ایک مصیبت بن کر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایسے عالم میں ہم پر یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ ہم اس صورتحال کو واضح کریں اور اسلام کا وہ معاشی نظام پیش کریں جو تعلیمات خداوندی اور انبیاء کرام علیہم السلام نے پیش کیا تھا۔ تاکہ بنی نوع انسان کو معلوم ہو سکے کہ کمیونزم یا سوشلزم کے مدعی ہزار دفعہ جنم لے کر بھی اسلامی نظام معیشت سے سہل، قابل عمل اور بہتر نظام نہ پیش کر سکیں گے۔ ہم اس تقاضا کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں۔ قارئین سے اُمید ہے کہ ہمیں ہماری کوتاہیوں پر مطلع فرما کر مشکور فرمائیں گے تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اصلاح کی جاسکے۔

والسلام۔ محمد احسن

از ضربِ کلیم

سب اپنے بنائے ہوئے زندان میں ہیں محبوس
 خاور کے ثوابت ہوں کہ افرنگ کے سیار
 پیرانِ کلیسا ہوں کہ شیخانِ حرم ہوں
 نے جدتِ گفتار ہے نے جدتِ کردار
 ہیں اہل سیاست کے وہی کہنہ خم و پیچ
 شاعر اسی افلاسِ تخیل میں گرفتار
 دنیا کو ہے اس مہدیٰ برحق کی ضرورت
 ہو جس کی نگہ زلزلہ عالم افکار
 (اقبالؒ)

..... فَبَشِّرْ عِبَادِ ۝ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ

الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝ (39/18، الزمر)

9- آپ کو کسی ازم سے خوف زدہ رہنے کی ضرورت نہیں قرآن کو راہنما بنائیے

دانشمند قارئین و احباب کو اس آئیہ مبارکہ کی زبان میں بتانا چاہتے ہیں کہ وہ

تمام بندگانِ خدا قابلِ مبارکباد ہیں جو کسی بیان کو اس غرض سے سنتے ہیں کہ اُسکے تمام

پہلوؤں کو اپنی عملی زندگی میں بتدریج مناسب و مفید مقام دینگے اور پھر اُن تمام پہلوؤں کو عملی جامہ پہنانے کیلئے ایک بہترین پہلو انتخاب کر کے اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں اور رفتہ رفتہ پوری اسکیم کو برسر کار لے آتے ہیں۔ خدا کے نزدیک اس قسم کے لوگ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ اور دانشمند کہلانے کے مستحق ہیں۔

10- ہم نے یہاں پر قرآن کریم کے معجزانہ اور مختصر بیان کو اپنی سادہ زبان میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ہر پڑھنے والا بغیر اُلجھے منشاء خداوندی کو سمجھے اور اس پر عمل کر سکے اور اس طرح اللہ کی نظر میں ہدایت یافتہ و دانشمند اور قابل مبارکباد قرار پا سکے۔ لہذا اس مذکورہ اصول کو ہمیشہ ملحوظ رکھئے پھر بات سنئے۔ کہنے والے کی منشاء تک پہنچنے کیلئے اُس بات کے ہر پہلو پر نظر ڈالئے اور دیکھئے کہ آپکے موجودہ حالات کے ساتھ اُس پوری بات کا کیا اُس بات میں سے کسی حصہ کا تعلق ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تعلق نہیں ہے تو وہ بات کسی اور کے لئے ہے۔ آپ فکر نہ کریں دوسری بات کا انتظار کریں اور اگر تعلق ہے؟ تو پہلے یہ دیکھئے کہ اس پوری بات کا کون سا جز سہولت سے اپنایا جاسکتا ہے جس سے آپ کے حالات کی اصلاح و ترقی شروع ہو جائے۔ پھر اصلاح شدہ حالات کے ساتھ ساتھ باقی پہلوؤں کو بھی اپناتے چلے جائیے حتیٰ کہ وہ اسکیم عملی صورت اختیار کر لے۔ کسی بیان کی دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں وہ طریقے ہوں جن پر عمل کرنے سے آپ کی عملی زندگی کی خرابیاں دور ہو کر ترقی کی صورت نکلتی ہو۔ اب یہ دیکھئے کہ اُس بیان سے آپ کے حالات میں کتنی خرابیاں ثابت ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے اُس خرابی کو دور کیجئے جو نہایت آسانی سے الگ کی جاسکتی ہو۔ سب سے پہلے ایسی خرابی کو دور کر دینا جو حالات کو اور زیادہ خراب کر دے غلط ہوگا۔ یہ ہے بات سن کر اس کے بہترین پہلو سے عمل کی ابتدا کرنا اور پھر بات کی ہر بہتری کو

اپنا عملدرآمد بنالینا۔ یہی طریقہ قابل مبارکباد ہے اور ظاہر ہے کہ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں قدم قدم پر عقل و دانش کی ضرورت ہے۔

11- قرآن کریم کا یہ اصول سامنے رکھ کر نہایت اطمینان کیساتھ کمیونزم، سوشلزم وغیرہ کے علمبرداروں کی بات سنئے اور بے فکری کے ساتھ ہر اُس چیز کو اختیار کر لیجئے جس سے صرف اصلاح و ترقی ہوتی ہو اور کسی طرح کی اور کسی مقدار میں خرابی پیدا نہ ہوتی ہو۔ اگر اس قاعدے کے مطابق عمل کیا جائے تو نہ سوشلزم سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے نہ کمیونزم ہی سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ مفید باتیں اصلاح کرنے والے اقدامات سب آپ کی گمشدہ پونجی (سرمایہ) ہے۔ آپ کا اپنا مال ہے جہاں ملے جس سے ملے جو بھی دے واپس لے لو، جو اس اصول پر عمل نہیں کرتے وہ ہرگز دانشمند نہیں ہو سکتے اور جو دانشمند نہیں وہ راہنما بھی نہیں ہو سکتے۔

12- نوع انسان کی ابتدا اور حضرت آدمؑ کی تخلیق و تعلیم

آپ جانتے ہیں کہ آپ کی پیدائش سے بہت پہلے آپ کا خیال رکھا گیا تھا۔ آپ کو جس شکل میں پیدا کرنا تھا وہ سامنے نہ ہوتی تو آپ کیلئے آپ کی والدہ کے سینے میں دودھ کیوں پیدا کیا جاتا؟ اُس وقت سے لے کر آپ کی پوری زندگی کی ضروریات آپ کی پیدائش کے پہلے سے ہی موجود تھیں۔ بالکل اسی طرح حضرت آدمؑ کو اُس وقت پیدا کیا گیا تھا جب یہ کائنات آدمؑ اور اولاد آدمؑ کی معاش سے مالا مال کی جا چکی تھی۔ اُن کی فلاح، ترقی اور بقا اور درجہ کمال تک پہنچانے والا ہر رزق افراط کے ساتھ موجود تھا۔ یہ تمام انتظامات مکمل کرنے کے بعد اللہ نے حضرت آدمؑ علیہ السلام کو پیدا کرنے کا اعلان کیا (2/30، بقرہ) اُس وقت کی تمام مخلوق سے کہا گیا کہ جیسے ہی میں آدمؑ علیہ السلام کو مکمل کر کے اس میں اپنی روح داخل کروں تم سب سجدہ

میں گرجانا (38/72، ص)۔ سب سے پہلے جسمانی انسان میں اللہ نے اپنے علم و قدرت کا ہر کمال رکھا۔ حالانکہ اس ساری کائنات کا خالق اللہ ہے۔ مگر اُس نے حضرت آدم کی محیر العقول ہستی کو پیدا کر کے فخر فرمایا اور انہیں اپنے دونوں ہاتھوں کا شاہکار فرمایا ہے (38/75، ص)۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام خوبیوں کا حسین ترین مجسمہ بنایا (38/72، ص)۔ ان کے ہر ہر جز کو ہر عضو کو اور ہر جوڑ و بند کو الغرض ان کے خلق اور خلق کو بہترین ہیئت و ماہیت عطا فرمائی (95/4، التین)۔ تاکہ اُن سے فساد و خون ریزی، ظلم و زیادتی سرزد نہ ہو اور ملائکہ و دیگر مخلوق پر نہ صرف علمی بلکہ عملی حجتہ بھی تمام ہو جائے (2/30، بقرہ) اور اُن کا ہر عمل، ہر خیال بلکہ ہر سانس ملائکہ کی مجموعی تسبیح و تقدیس و عبادتوں سے زیادہ وزن دار رہ سکے (2/30، بقرہ)۔ تاکہ انسانوں پر کوئی مخلوق فضیلت حاصل نہ کر سکے۔ چنانچہ ان کی داخلی راہنمائی کے لئے اُس نور سے نوازا دیا جو بے حد و حساب مدت پہلے سے مثالی انسان بنا کر زیر تعلیم و تقدیس رکھا گیا تھا (15/29، الحجر) (90/3، البدر) اور جسے اپنی روح قرار دیا گیا تھا۔ (15/29، الحجر)

12 الف۔ حضرت آدم کی استعداد اور ملائکہ و ابلیس سے تعارف

ادھر روح خداوندی (15/29، الحجر) نے حضرت آدم کے قلب پر نزول اجلال فرمایا اور اُدھر نوا میں فطرت اور وسائط خداوندی نے تائید و اطاعت کے لئے سجدہ کیا (15/30، الحجر) تاکہ کائناتی نظام معیشت کے سربراہ سے تعاون کا معاہدہ پورا ہو جائے اور فراہمی معاش میں کسی طرح کی دقت سامنے نہ آنے پائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں اپنے ایک دشمن سے تعارف حاصل کیا۔ اُس کا فلسفہ توحید و نبوت دیکھا۔ اُس کا معیار بزرگی، ضد، بغاوت و عداوت اور اُن کے دلائل

ملاحظہ کئے۔ تکبر و اطاعت کے معنی سمجھے، کافر و مومن کا فرق دیکھا، ازلی لعین و رجیم کا چیلنج سنا، قیامت تک نظر گئی۔ خلوص باللہ کے ذریعہ شیطان سے محفوظ رہنے کا اقرار سنا، اغوا کرنے والوں کا حشر دیکھا (85-83/38، ص)۔ یہیں پر اپنے سے بلند مرتبہ بزرگوں کو دیکھا جو سجدہ کے حکم سے مستثنیٰ تھے (38/75، ص) اور خود بھی مسجود ملائکہ تھے۔ اسی وقت حضرت آدمؑ کو بنی آدم کی معیشت سے متعلق تمام اسماء کا علم دیا گیا (2/31، بقرہ)۔ اسی طرح مقام خلیفۃ اللہ واضح ہوا (2/30، بقرہ) یعنی عملاً دکھایا گیا کہ انسانوں میں یہ استعداد رکھ دی گئی ہے کہ وہ معلوم سے ہر نامعلوم چیز کو معلوم کر کے کائناتی خزانوں سے اپنا ضروری سامان حاصل کرتے رہیں اور ہر پوشیدہ چیز کو مشہور کر کے اپنی ترقی میں مدد و معاون بنالیں۔ چنانچہ حضرت آدمؑ نے ہر ایک مسمیٰ پر اس کا صحیح نام فٹ کر کے ملائکہ کو حیران کر دیا (2/31-34، بقرہ) ان پر علم و قدرت سے فتح پائی اور خالق کائنات نے اس فتح پر فخر فرمایا۔ (2/31-34، بقرہ)

13 - جنت میں دنیا کے لئے تیاری کا موقعہ دیا گیا،

ابلیس سے مقابلہ طے پایا، ابلیس کی استعداد اور قوت

بنی نوع انسان میں فطری اختلاف و افتراق کا سدباب کرنے کیلئے حضرت آدمؑ ہی میں سے اُن کی زوجہ حضرت حوا علیہا السلام کو پیدا کیا (7/189، الاعراف) تاکہ زوج و زوجہ میں عملی و فکری یگانگت قائم رہے (39/6، الزمر)۔ پھر دونوں کو حیات ارضی کی تیاری کیلئے جنت میں موقعہ دیا گیا (2/35، بقرہ) تاکہ وہ جنت کے نقشہ کے مطابق دنیا میں اپنا معاشی نظام و پروگرام بنا سکیں۔ بھوک و پیاس، راحت و مشقت، لباس و عمریانی، گرمی اور سردی، شکر و ناشکری، دوستی و دشمنی کا فرق دیکھ سکیں (20/117-119، طہ) اور خارجی ہدایت یعنی وحی کے الفاظ سے منشاء رب

العالمین کو اخذ کر کے اس پر عمل کرنا سیکھ سکیں (2/35-36، بقرہ)، (7/20، الاعراف)، (20/121 ط)۔

14- یہاں حضرت آدم علیہ السلام نے ابلیس کا طریق کار سمجھا۔ وسوسہ اور دلیل کا فرق متعین کیا (20/119-120 ط) جنسی ضروریات پر مطلع ہوئے۔ معاش کی تفصیلات دیکھیں۔ بقا اور فنا کا راز ملاحظہ کیا (20/120-121 ط) ابلیس کی دشمنی کا پورا یقین حاصل کیا (20/117 ط) الغرض جنت کے قیام کے دوران مجتبیٰ ہونے کی سند پائی (20/122 ط) کلمات خداوندی سے فیض یاب ہوئے (2/37 بقرہ) اور اس طرح تو ابیت نے ہم سفر زندگی رہنے کا وعدہ کیا (2/37 بقرہ) اور آخر کار خلافت ارضی کو اُس کے پاؤں پر کھڑا کرنے کیلئے ایسے عالم میں زمین پر تشریف لائے کہ ایک دائمی دشمن بھی رفیق سفر تھا (20/123 ط)۔ جس کو نہ صرف حضرت آدم سے عداوت تھی۔ بلکہ وہ آپ کی زوجہ اور تمام انسانوں کا بھی دشمن تھا (7/22، الاعراف)، (7/27، الاعراف) سب سے بڑی اور خطرناک بات یہ تھی کہ ابلیس کو قیامت سے ٹکراتی ہوئی غیر منقطع زندگی اور مہلت دی گئی تھی (15-14/7، الاعراف)۔ اس طویل عمر کے ساتھ ساتھ یہ قدرت بھی دے دی گئی تھی کہ وہ ہر ایسی صورت اختیار کر لے جس میں رہ کر بنی نوع انسان کو بہکانے میں سہولت محسوس کرے (17/64 بنی اسرائیل)۔ وہ شیطانی افواج سے مسلح کر دیا گیا تھا (17/64 بنی اسرائیل)۔ وہ انسانوں کے جان و مال اور اولاد میں حلول و شمول پر قدرت رکھتا تھا (17/64 بنی اسرائیل)۔ ایسے بے مہار قدرتوں کے ساتھ آراستہ دشمن کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر خلافت اللہ کی ابتداء کی گئی تھی (2/30 بقرہ)۔

15 - حضرت آدمؑ کی ذمہ داریاں، ابلیس کے بالمقابل کامیابی،

آدمؑ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے

اگر آپ کو اپنے اور اپنی اولاد کے دشمن سے باقاعدہ تعارف ہے؟ تو ہم بڑے اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ خود کو اور اپنی اولاد کو محفوظ رکھنے کا ہر وہ انتظام کریں گے جو آپ کے علم و وسائل و قدرت سے ممکن ہوگا اور اگر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ دشمن آپ کے بعد بھی موجود رہے گا؟ تو یقیناً آپ کے انتظام کا دائرہ بھی اتنا ہی وسیع ہوتا جائے گا جتنا کہ دشمنی کا میدان وسیع ہوگا اور اگر آپ کو اور آپ کے حریف کو مقابلہ کے میدان میں اتار لانے والا آپ دونوں پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے اور وہ آپ کے حریف سے ناخوش ہے۔ اس لئے کہ اُس نے نافرمانی کی تھی اور نافرمانی بھی خود آپ کی ذات سے متعلق ہے یعنی آپ کے حریف نے آپ کی اطاعت سے انکار کر دیا اور آپ کے مالک نے آپ کی اطاعت کے انکار کو اپنی اطاعت کا انکار سمجھا ہے (38/75 ص)۔ آپ کو چیلنج کیا گیا تھا۔ مالک نے آپ کی طرف سے چیلنج قبول کر لیا اور چیلنج کرنے والے کو کامیابی سے محروم اور راندہ درگاہ کر کے اس کی شکست کا اعلان کر دیا (38/75-78 ص)۔ اس صورت میں آپ کو ذرہ برابر فکر نہ ہونا چاہئے۔ اس لئے کہ اگر آپ کی اطاعت مالک کی اطاعت ہے تو پھر آپ کی شکست بھی مالک کی شکست ہے۔ لہذا اس مقابلہ میں آپ کو شکست نہیں ہو سکتی۔ یہ مقابلہ تو دراصل مالک کے ساتھ مقابلہ ہے آپ کو محض ذریعہ بنایا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو مگر یہ ضروری ہے کہ مالک نے وہ تمام قوتیں اور استعداد آپ کے اندر ودیعت کی ہوں گی۔ جن سے آپ کھلے میدان میں فتح حاصل کریں یا پھر یہ کہ مالک بروقت وہ تمام سامان عطا کرتا چلا جائیگا جس کی آپ کو دوران مقابلہ ضرورت پڑے۔ لہذا آپ

کے کرنے کا کام صرف اس قدر ہے کہ اپنے مالک پر پورا پورا بھروسہ رکھیں (3/20 عمران)۔ دشمن پر نظر رکھیں جو دراصل مالک کا دشمن ہے۔ ہر خطرہ کا پہلے سے سدباب کریں۔ مالک کے عطا کردہ علم و قدرت و وسائل کو مالک کی ہدایات کے مطابق برسر کار لائیں۔ ہر حال میں مالک سے وابستہ رہ کر متعلقہ ہدایات حاصل کریں اور ساتھ ہی اپنے بعد کیلئے بھی ایسا محکم اور محفوظ و معصوم (Fool Proof) انتظام کر کے چھوڑیں کہ آپکا حریف ہر میدان میں شکست سے دوچار رہے اور آپکے نقش قدم اور پروگرام پر چلنے والی اولاد روز افزوں ترقی کرتی چلی جائے۔

16۔ ابلیس کے ساتھ ساتھ ہدایت کا مستقل اور مسلسل انتظام ہے۔

معاشی فراوانیاں اطاعت کے ساتھ مشروط اور عام ہیں

یہ صورت حال بالکل فطری ہے عقلی و عملی ہے اور قطعی مقاصد رب العالمین کے مطابق ہے۔ چنانچہ اللہ نے آدم اور اولاد آدم کی حفاظت و کامیابی کا مکمل اور دوہرا انتظام کیا تھا۔ اسی لئے حضرت آدم کی تخلیق میں داخلی طور پر وہ تمام سامان رکھ دیا تھا جو تنہا ابلیس کی شکست کے لئے کافی تھا (38/72 ص)۔ علم و قدرت کا وہ مجسمہ جسے خالق کائنات اپنے دونوں ہاتھوں سے بنائے۔ ابلیس کے ہاتھوں کیسے ناکام ہو سکتا تھا (38/75 ص)۔ پھر میدان مقابلہ میں چھوڑتے ہوئے مسلسل ہدایت کاری کا وعدہ کیا تھا (2/38 بقرہ) اور حضرت آدم علیہ السلام کا وکیل بن کر ابلیس کے تسلط سے محفوظ رکھنے کا وعدہ کر لیا تھا (17/65 بنی اسرائیل)۔ یہی نہیں بلکہ اولاد آدم میں مسلسل حفاظت، ترقی کے لئے رسالت و نبوت و امامت کا موجود رکھا جانا طے کر دیا تھا (7/35 الاعراف)۔ حضرت آدم اور اولاد آدم کیلئے اطاعت و اتباع کی شرط پر گمراہی اور مشقتوں سے بچائے رکھنے کا وعدہ کیا تھا (20/123 طہ) اور معاشی

فراوانیاں عام کی تھیں (20/124 طہ)۔ چنانچہ انسانوں کو زمین پر پورا پورا قابو دیا اور ہر قسم کا سامان معاش فراہم کیا تھا (7/10، الاعراف)۔ ان کو بتایا گیا تھا کہ ہم نے تمہارے لئے اس زمین کو بڑا کشادہ بنایا ہے اور یہاں تمام انسانوں کی ضرورت سے زیادہ موزوں مقدار میں ہر چیز فراہم کر دی ہے (15/19، الحجر)۔ تمہارے لئے بھی معاش و رزق کا انتظام کر دیا ہے اور ان کیلئے بھی معاشی سامان موجود ہے جن کے رزق کیلئے تمہیں واسطہ نہیں بنایا ہے (15/20، الحجر) اور ہمارے پاس لاتعداد معاشی خزانے موجود ہیں جن کو صحیح مقدار میں ہمیشہ پہنچایا جاتا رہتا ہے (15/21، الحجر)۔ معاشی تنگی صرف اس صورت میں ہوگی جب کہ ہدایات خداوندی کے خلاف عمل کیا جائیگا (20/124 طہ)۔ اسی لئے بار بار ابلیس کی عداوت سے ہوشیار رہنے کی تاکید کی جاتی رہی ہے (18/50 کہف)۔ وہ تمہیں معاشی تنگی کا خوف دے کر غلط کاری پر لگانے کی کوشش کرے گا (2/268 بقرہ)۔ تمہیں اچھی اچھی چیزوں کا ذخیرہ کرنے اور ناکارہ قسم کی چیزوں کو ضرورت مندوں کو دینے کا طریقہ بتائے گا (2/268 بقرہ) حالانکہ ضرورت مندوں کو عمدہ اور مفید چیزیں دینا چاہئیں اور جن چیزوں کو تم خود لینا پسند نہ کرو وہ ضرورت مندوں کو کیوں دی جائیں (2/267 بقرہ) اس ذہنیت کی بہت مذمت کی گئی ہے اور شیطان سے ہمیشہ خبردار رہنے کا تقاضا ہوتا رہا ہے۔ اسلئے کہ انسان کا سب سے بڑا معاشی دشمن ابلیس ہی ہے۔

17 - حضرت آدمؑ کا جنتی معاشی نظام سب کے لئے عام تھا۔

قدم قدم پر بے حساب رزق موجود رہتا رہا ہے

حضرت آدمؑ نے جو معاشی نظام قائم کیا تھا۔ وہ بالکل ایک کنبے کی طرح تھا۔ ابتدا میں وہ تھے، اُن کی زوجہ محترمہ تھیں، اُن کے بچے تھے۔ ساری زمین اور اُس

سے ملنے والے تمام رزق یا معاشی سامان اُن کے اور اُن کی اولاد کیلئے تھے۔ آسمان سے نازل ہونے والی تمام نعمتوں کے وہ مالک تھے۔ وہ اپنی اولاد کے حسب حال بہترین صورت میں پروان چڑھانے کیلئے سامانِ معاش استعمال کرتے تھے۔ ساری زمین کا مقصد پوری اولاد آدم کی نشوونما کا سامان پیدا کرنا تھا۔ سارے آسمان انسانوں کو معراج کمال تک پہنچانے کیلئے تھے۔ ہر شخص اپنی موجودہ استعداد کے مطابق زمین و آسمان سے رزق حاصل کرتا اور ہر فرد کی موجودہ ضروریات اطمینان سے پوری ہوتی تھیں۔ اسکے ساتھ ہی استعداد کو بڑھاتے چلے جانے اور اُسکے مطابق ضروریات کے پورا ہوتے رہنے کا بھی انتظام تھا۔ آدم علیہ السلام باپ تھے اور ساری اولاد آدم اُن کا خاندان تھا (13/49، الحجرات)۔ اُن کا نظام معیشت خاندانی تھا وہی نظام آج ہر گھر میں ہر کنبہ میں موجود ہے۔ ساری اولاد آدم ایک خاندان ہے۔ اس خاندان سے کہا گیا تھا کہ اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں کیلئے قائم کیا ہے کسی خاص جاندار کی تخصیص نہیں کی گئی ہے۔ اس میں سب کے لئے نخل اور شمر پیدا کر دیئے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ صاف نظر آ جاتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جن کو غلافوں یا خول کے اندر محفوظ کر دیا گیا ہے۔ تاکہ جلد خراب نہ ہو سکیں اور انہیں پہچاننے اور ان کا کھوج لگانے میں انسانوں کو عقل استعمال کرنی پڑے (6/99، الانعام)۔ پھر اسی زمین میں اناج غلہ اور چرندوں کے لئے گھاس پھونس کا بندوبست کیا گیا ہے (12-10/55، الرحمن)۔ یہ بھی بتایا کہ ان نعمتوں کے مقاصد کی تکذیب و خلاف ورزی بہت ہی ناپسندیدہ ہے (13/55، الرحمن)۔ اسی مقصد کو یوں واضح کیا گیا کہ اس زمین پر سفر حیات میں مصروف ہر ہر فرد کا رزق اللہ نے فراہم کر رکھا ہے (6/11، ہود) اور رزق کی فراوانی اس قدر ہے کہ ہر مسافر کو اپنا توشہ سفر اٹھائے

پھرنے کی ضرورت نہیں ہے (29/60 عنکبوت) اور جب ہم ان کو رزق دیتے ہیں تو تمہیں رزق دینے میں کیا مانع ہو سکتا ہے چنانچہ تمہیں بھی رزق دیا جا رہا ہے (29/60 عنکبوت) اور تمہارے چاروں طرف رزق پھیلا دیا گیا ہے۔

18۔ حقیقی رازق اللہ ہے، مخلوق کی تخلیق سے پہلے رزق و معاش کا پیدا کرنا،

ہر بنی آدم کو عبادت گا ہوں سے ہر قسم کا رزق ملے گا، رزق سب کیلئے عام ہے

یہ معلوم ہے کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے اور ان میں جس قدر معاشی

ذخائر ہیں وہ بھی اللہ ہی نے پیدا کئے اور حضرت آدم سے کہیں پہلے پیدا کئے تھے۔

لہذا حقیقی رازق اللہ ہی ہے جس نے مخلوق کی پیدائش سے پہلے ہی ان کی نشوونما کیلئے

ہر قسم کی معاش کے ذخائر پیدا کر دیئے۔ لہذا اللہ کا یہ فرمانا کہ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ

الرِّزْقَ (29/17 عنکبوت) رزق اللہ ہی سے طلب کرنا چاہئے۔ بالکل حق بجانب

ہے اور چونکہ اُس نے رزق کا یہ عظیم الشان نظام قائم کر دیا ہے۔ لہذا اسی کی عبادت

اور شکر کرنا چاہئے۔ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ (29/17 عنکبوت) اسی بنا پر تمام

اولاد آدم کو حکم دیا گیا ہے کہ تم سب اپنی اپنی توجہات مساجد سے وابستہ کر لو اور دین کو

خالص اللہ کی طرف سے مان کر اُسی سے دعا کیا کرو (7/29، الاعراف) اور اسکے

بعد تمام ضرورت مندوں کو اپنی اپنی ضروریات کے حصول کیلئے بھی مساجد سے وابستہ

کر دیا۔ یعنی جس مقام پر تمام بنی آدم کی توجہات کو مرکوز کیا وہیں پر ہر دعا مانگی جائے

گی اور وہیں وہ دعائیں پوری ہوں گی اور وہیں سے تمام سامان معاش مرکزی حیثیت

سے ملا کریگا۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ اے اولاد آدم (بَيْنِيْ اَدَمَ) حاصل کیا کرو یا لیا کرو

اپنی زمینیں (خُذُوا زِيْنَتَكُمْ) تمام مساجد سے (عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) اور کھاؤ پیو

(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا) اسراف نہ کرو (وَلَا تُسْرِفُوا) (7/31، الاعراف) یعنی اللہ

سے رزق مانگنا اور معاش کیلئے دعا کرنا اور پھر رزق یا معاش کا ملنا تمام مرکزی حیثیت سے مساجد سے متعلق کیا گیا تھا اور اسی مطلب کو سمیٹ کر فَاَبْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ (29/17 عنکبوت) میں سمودیا گیا تھا۔ تفاسیر میں زینت کے ذیل میں مکانات، لباس، کھانے پینے کی تمام نعمتیں، بہترین ازواج، اولاد، سواریاں وغیرہ بیان ہوئے ہیں اور ایسا کیوں نہ ہو جب کہ خود قرآن کریم نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ:

19 - إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا (18/7 کہف)

جو کچھ بھی زمین پر ہے ہم نے اُسے زمین کی زینت بنایا ہے

یہ تراجم یا مفاہیم جو ہم نے یہاں لکھے ہیں قرآن وحدیث سے ثابت ہیں اس لئے اختلاف کنندگان کے لئے ایک چیلنج ہیں۔ قواعد کے پابند رہ کر تو یہی تراجم ومفاہیم صحیح ہیں۔ ان کے علاوہ باقی سب خارجی تاثرات کا نتیجہ اور غلط ہیں۔ یہ کتابچہ قواعد کی بحث برداشت نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں کہ ہم آئمہ علیہم السلام کی منشا کے خلاف ہرگز ہرگز کوئی ترجمہ یا مفہوم نہیں لکھتے۔ جو لکھتے ہیں اس پر قرآن واحادیث سے سندات کا انبار لگا دیا کرتے ہیں۔ ہم تفسیر بالرائے اور قیاس کو حرام سمجھتے ہیں۔

20- یہ بھی واضح ہو گیا کہ مرکزی طور پر جو رزق ملے گا وہ قیدیوں یا بورڈنگ ہاؤس کی طرح نہ ہوگا۔ اس لئے کہ بچے تلے راشن میں اسراف کی گنجائش چھوٹی ہی نہیں جاتی اور یہاں تو لَا تُسْرِفُوا (اسراف نہ کرنا) بتاتا ہے کہ یہ مرکزی رزق جس میں انسانی ضرورت کی ہر چیز ہوگی اس افراط سے ملے گا کہ اس میں اسراف کی کھلی ہوئی آزاد گنجائش رکھی جائے گی۔ اسی سے یہ بھی ثابت ہے کہ لوگوں پر پورا اعتماد کیا جائے گا۔ چوروں کی طرح اُن کی نگرانی یا CID نہ ہوگی۔ ہر شخص آزاد ہوگا چاہے تو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرے اور اگر چاہے تو ضائع بھی کر دے۔ آخر میں

فرمایا کہ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝ (7/31، الاعراف)۔ ہم یقیناً اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد ایک قانون بیان فرمایا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے زینت قرار دیا ہے وہ تمام حلال ہیں ان کو کوئی حرام نہیں کر سکتا اور یہ کہ تمام چیزیں دنیا میں مومن و کافر دونوں کے لئے عام ہیں۔ مگر قیامت میں اور اس کے بعد کی زندگی میں خالصتاً مومنین کے حصے میں ہیں (7/32، الاعراف)۔ منکرین کا اُن میں اس لئے حصہ نہیں ہے کہ وہ نہ قیامت کے قائل ہیں۔ اور نہ بعد قیامت کی زندگی کو مانتے ہیں (2/200 بقرہ)۔ چونکہ ان کی تمام سعی و عمل دنیاوی زندگی میں سہولت اور فراوانی کیلئے ہیں۔ لہذا اس کوشش کا نتیجہ ضرور مرتب ہوگا اور انہیں ان کے عمل کے مطابق جزا دی جاتی رہے گی (17/18 بنی اسرائیل)۔ پھر ایسے لوگوں کو نہایت شفقت سے متوجہ کیا اور ایک عقلی سوال ان کے سامنے رکھا گیا تا کہ وہ غور کریں اور ہدایت اختیار کر لیں۔ تم ایسی ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے اس زمین کو پیدا کیا، پہاڑ پیدا کئے، ہر قسم کی برکتیں پیدا کیں، تمہارے لئے خوراک کا بندوبست کیا، تمام عالمین کی پیدائش، پرورش (نشوونما) اور درجہ کمال تک پہنچانے کا محکم انتظام کیا۔ اس زمین کی پیداوار کو تمام ضرورت مندوں کے مناسب حال عام کر دیا۔ ایسی ہستی کا انکار اور اسکے بالمقابل کسی اور کو اختیار کر لینا کہاں کی عقلمندی ہے (10-9/41 حم سجدہ) یہاں پر سَوَاءٌ لِّلْمَسْأَلِيْنَ ۝ فرما کر یہ بات واضح کر دی کہ کافر ہو یا مومن، انسان ہو یا حیوان، یہ زمین اور اس کی ہر پیداوار (مَاعَلَى الْاَرْضِ) سب کیلئے عام ہے۔ ہر ضرورت مند کی ضرورت کے مطابق معاش کا ملنے رہنا لازم قرار دیا گیا ہے۔ مگر عام انتظام یہ کیا جانا چاہئے کہ اتنا ملے کہ ہر سائل اپنی ضروریات پوری کر لینے کے اور اسراف کی گنجائش ہوتے ہوئے بھی اسراف نہ کرے۔ لہذا اگر کسی سائل یا ضرورت مند کو

اس کی ضرورت کے مطابق بھی نہیں مل رہا ہے تو اسکے معنی یہ ہیں کہ کوئی اور شخص یا اشخاص اس میں سے اپنی ضرورت سے زیادہ ہی نہیں لے رہے ہیں بلکہ بڑی بے دردی سے مستقل طور پر اسکیم بنا کر اسراف کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے کہا گیا تھا کہ اے انسانو! (کافر و مومن کمزور و قوی سب) جو کچھ زمین میں ہے اُسے حلال اور طیب طریقے پر کھاؤ، شیطانی طریقہ اختیار نہ کر لینا کہ وہ تمہارا ازلی اور مستقل دشمن ہے (2/168 بقرہ)۔ حَلِّ اور حلال کے معنی ہیں کھولنا، کھلا ہوا ہونا، عام ہونا (مشکل کا حل، حلال مشکلات)۔ واضح ہوا کہ زمین سے پیدا ہونے والی یارب العالمین کی عطا کردہ ہر وہ چیز جائز ہے جو سب کیلئے حکم خدا کے مطابق کھلی رکھی جائے۔ جس کے استعمال کرنے میں کوئی انسانی عائد کردہ بندش نہ ہو۔ ہر ضرورت مند اس سے استفادہ کے لئے آزاد و خود مختار ہو۔ ورنہ وہ چیز خدا کی طرف سے حرام ہے ہر اس شخص پر جو دوسروں کو منع کرے اور خود استفادہ کرنا چاہے۔

21- ہر کنبہ میں حضرت آدمؑ کا معاشی نظام موجود ہے،

ہر والد سربراہ نظام ہے، سربراہ نظام معیشت وہ ہوگا جو قربانی اور

ایثار میں سب سے بڑھ کر ہو

یہ تھا وہ معاشی نظام جو حضرت آدمؑ نے اس زمین پر شروع کیا تھا بالکل یہی نظام ہر کنبہ میں اب تک موجود ہے۔ تمام آمدنی والد یا والدہ کی تحویل میں رہتی ہے اور یہ دونوں اپنے بچوں کی عمر اور ضرورت حال و استقبال کو مد نظر رکھ کر سب کو مساوی رکھتے ہیں۔ یعنی ہر ایک کے لئے اتنا خرچ کرتے ہیں کہ جو اُسے ترقی پذیر رکھے۔ جو بیٹا بی اے (B.A) میں پڑھتا ہے اُس کا خرچ زیادہ ہوتا ہے اس بچے سے جو دوسری جماعت میں ہے۔ سب کی پتلون یا پاجامہ ایک سائز کا بنانا جمہوری یعنی بے عقلی کی

بات ہے۔ سب کی ہر بات پوری کرنا حماقت ہے۔ کسی کو ڈانٹا جاتا ہے اور تنبیہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کسی کی بات مانی جاتی ہے۔ وہ سب والد کی مرضی کے مطابق کام کرنے میں اپنی سعادت، فلاح و بہبود کا یقین رکھتے ہیں۔ والد اس لئے بزرگ خاندان نہیں ہے کہ وہ زیادہ قوی ہے، ڈنڈے والا ہے، قوت اور ڈنڈا ایک روز دونوں ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ اس لئے بزرگ ہے کہ:-

(الف) وہ اُن سب سے پہلے موجود ہے لہذا زیادہ علم رکھتا ہے اور قوت بھی اور،
 (ب) اس نے اپنی عقل و بصیرت سے اپنے حالات کو ترقی پذیر رکھنے اور بہترین نسل کیلئے ایک ترقی پذیر اور تعاون کرنے والی زوجہ کا انتخاب کیا پھر،
 (ج) پیدا ہونے والی اولاد کا قبل از وقت خیال رکھ کر شادی کی۔ انکی پیدائش، پرورش، تربیت و تعلیم کا محکم بندوبست کیا یعنی،

(د) جان مار کر دن رات محنت کی، کمایا، زوجہ کو ہر قسم کی مسرت و راحت فراہم کی، اولاد کے متعلق ہدایات دیں، آنے والی ذمہ داریاں بتائیں، زوجہ کو اولاد کی تربیت سکھائی۔
 (ہ) یہ دونوں والد اور والدہ اپنے آرام و چین و سہولت کو نظر انداز کرنے اور اولاد کی فلاح و بہبود کو ترجیح دینے میں کسی حالت میں کوتاہی نہیں کرتے۔ چنانچہ اولاد موجود ہی نہ تھی تو والد کو بزرگ بنانے کے لئے ووٹ کیسے دیتی؟ اور جب تک ہوش سنبھالا ہر لمحہ والد و والدہ کی طرف سے قربان جانے اور فداکاری کا عمل دیکھا۔ ووٹ دینے کے قابل ہونے تک یہ یقین مکمل ہو گیا کہ والد اور والدہ کے بالمقابل ساری دنیا میں ان کا کوئی بھی زیادہ ہمدرد وہی خواہ نہیں ہو سکتا اس لئے وہ ہی ہمارے حاکم ہیں۔

22- یہ بزرگی محض فداکاری، قربانی اور ایثار نفس کی بنا پر ہے، فطری ہے۔ اس میں شورش و شور کو دخل نہیں ہے۔ یہی وہ بزرگی ہے جس پر بلاشبہ اعتماد کیا جاتا ہے۔

یہ ایسا محکمہ رشتہ ہے کہ جمہوری عدالت میں بھی اس کا ایک مستقل مقام ہے۔ یعنی وہاں والد کے حق میں بیٹوں کی، شوہر کے حق میں زوجہ کی شہادت قبول نہیں کی جاتی۔ اسی طرح بیٹوں کی طرفداری میں والد اور والدہ کی گواہی منظور نہیں ہوتی۔ یعنی قانون کے ذمہ دار حضرات کو بھی اس کا یقین ہے کہ شوہر، زوجہ اور اولاد کی فطری پوزیشن ایسی ہے کہ وہ ہر حال میں ایک دوسرے کی طرفداری کریں گے۔ اسی یقین کی وجہ سے ہزاروں بیش بہا نصیحتیں اور احکام رد کر دیئے گئے اور کہہ دیا گیا کہ فطری محبت کی بنا پر ایسا کہا گیا ہے۔ لہذا قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی ہر ایسے قول و عمل کو ناقابل اعتنا اور ناقابل اعتبار کہہ کر ٹال دیا گیا جو کسی قریبی رشتہ دار کے حق میں ہوتا تھا۔ اس محبت اور تعلق کی مثال اور کسی قسم کے رشتہ میں نہیں ملتی۔ دوست احباب قانون کے اس مقام پر نہیں آ سکتے۔

23- ہر نئی پوری نوع انسانی کا والد اور سربراہ نظام معیشت تھا

ابلیس نے بنی آدم میں معاشی فساد پیدا کیا جو جس کو ملا دبا کر بیٹھ گیا

حضرت آدم علیہ السلام کا قائم کردہ معاشی نظام ادھر فطری حیثیت سے ان کی سرکردگی و سربراہی کو قبول کرتا تھا۔ ادھر اللہ نے ظہور حضرت آدم کے وقت جو ماحول رکھا تھا اس میں وسیع زمین اور افراط معاش کی بنا پر دلوں میں تنگی کا پیدا ہونا ممکن نہ تھا۔ اس وقت کے انسان سادہ دل تھے۔ ابھی شیطان نے بھی اپنی تعلیمات کو بے اثر سمجھ رکھا تھا۔ وہ رفتہ رفتہ اُن سادہ دل لوگوں کا رخ موڑنے کیلئے اسکیم بنا رہا تھا۔ ادھر حضرت آدم علیہ السلام پر تجربہ اور الہام ربانی یہ واضح کر رہا تھا کہ خدا کے پیدا کردہ تمام معاشی وسائل بنی نوع آدم کیلئے عام ہیں۔ عرصہ دراز تک تمام انسان ایک امت اور ایک خاندان کی طرح رہتے رہے۔ حضرت آدم کا قائم کردہ والد از رب العالمین کا بتایا ہوا معاشی نظام برابر جاری رہا۔ ہر زمانہ میں ایک نہ ایک والد یا پیغمبر اس نظام کا

مرکز ہوتا تھا اور تمام بنی نوع آدم کی نشوونما مرکزی حیثیت سے اُس کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ ابلیس نے اولاد آدم میں سرکشی پھیلا دی (2/213 بقرہ) اور وہ اولاد کو والدیا پیغمبر کے خلاف لے جانے میں کامیابی حاصل کرنے لگا۔ اُن کو فریب آمیز وعدوں کی آڑ میں (17/64 بنی اسرائیل) فقر و فاقہ سے محفوظ رکھنے کے لئے اپنا طریقہ سکھایا (2/268 بقرہ)۔ ان کی آرزوں کو وسیع کیا اور اُن میں رنگینیاں بھر دیں (4/119 نساء)۔ انہیں بنی نوع انسان پر قابو حاصل کرنے کی لذت سے آشنا کیا (8 / 48، الانفال)۔ لہذا اولاد آدم میں بغض و عداوت کا بازار گرم کر دیا (91 / 5 مائدہ) اور اس طرح اُس فطری معاشی نظام میں تغیر کر دیا (4/119 نساء)۔ رفتہ رفتہ فساد کو عام کر دیا (17/53 بنی اسرائیل) اور یہ سب کچھ اولاد آدم کے نفوس و اموال و املاک میں داخل ہو کر کیا گیا (17 / 64 بنی اسرائیل)۔ لہذا وہ اولاد جس کو ابلیس نے والد لازم کے خلاف کھڑا کر دیا تھا زمین اور دیگر معاشی ذخیروں پر قبضہ کرنے کی ابلیسی اسکیم پر چلنے لگی (18/7 کہف) اور اموال و املاک پر گن گن کر قبضہ کرنا شروع کر دیا (3-104/2، الہمزہ)۔ ضرورت مندوں کو محروم کرنے کا انتظام شروع کیا (107/7، الماعون)۔ محتاج و بے سہارا لوگوں کو معاشی ذخائر سے دور رکھنے لگے (107/2، الماعون)۔ پرورش عامہ کے اصول کو نظر انداز کر دیا (107/3، الماعون) اور اللہ کے بتائے ہوئے پورے نظام معیشت کی تکذیب کر دی (107/1، الماعون) اور بظاہر غربا کی امداد کا ڈھونگ بھی رچائے رکھا (107/5، الماعون)۔ یہی لوگ تھے جو گلی سڑی اور بے کار قسم کی چیزوں کو اپنے لئے برا سمجھ کر اللہ کے نام پر غربا کی مدد کے لئے دیا کرتے تھے (2/268 بقرہ)۔ رفتہ رفتہ اُنکے دلوں سے انسانیت (انس) نکل گئی اور قساوت قلبی

انہیں مفید معلوم ہونے لگی (6/43، الانعام)۔ زمین پر انفرادی تسلط سے حرام خوری کو جاری کر لیا (2/168 بقرہ) اس کے باوجود خود کو ہدایت یافتہ سمجھتے رہے (7/30، الاعراف)۔ اس طرح سلامتی کے نظام سے نکل کر ابلیسی نظام پر چلنے لگے (2/208 بقرہ)۔ بستیاں کی بستیاں سرمایہ دارانہ نظام میں داخل ہو گئیں (28/58، القصص) اور دنیا میں معاشی افراتفری پھیل گئی۔

24۔ انفرادی ملکیت کا غلط استعمال، انبیاء سب کی پرورش حسب حال

کرتے تھے، انبیاء کے تیار کردہ افراد کا عملدرآمد دوسروں پر قربان ہونا تھا

ابلیس نے جو کچھ اپنے چیلنج میں کہا تھا اس پر کاربند رہا۔ جو اولاد آدم اسکے نظام میں داخل ہوتی جاتی تھی وہ برابر سرمایہ داری کو فروغ دیتی جاتی تھی۔ اُدھر انبیاء علیہم السلام اپنا نظام برابر چلاتے رہے۔ یہ نظام آپس میں برسرجنگ رہتے چلے آتے ہیں۔ جب سرمایہ داری کا ظلم و ستم حد سے بڑھ جاتا تھا تو اللہ کی طرف سے ان کو معاشی ابتری پھیلانے کی سزا ملتی اور ایسے تمام شہرتاباہ و برباد کر دیئے جاتے جہاں اس قسم کے سرمایہ داروں نے زمین و املاک پر ذاتی تصرف جاری کیا تھا (28/58، القصص) اور ایک دفعہ پھر ان کی املاک و خزانے والد ازم کے ماتحت آجاتے تھے (59/6، الحشر) اور اس زمانہ کا رسول تمام ضرورتمندوں میں معاشی سہولتیں عام کر دیتا تھا (59/6-7، الحشر) یہ کشمکش برابر جاری رہی۔ انبیاء علیہم السلام کسی پر جبر نہ کرتے تھے سب کو آزادی سے عمل کرنے کی تاکید کرتے تھے۔ جو لوگ اُن سے وابستہ رہتے تھے اُن میں برابر اُسی نظام معیشت کو جاری رکھتے تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کی معرفت اللہ نے جاری کیا تھا اور خود ایک والد کی حیثیت سے تمام متعلقین کی نشوونما فرماتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ منکرین کے ساتھ بھی محبت و شفقت کا

سلوک کرتے تھے۔ ہر بنی آدم کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دیتے تھے اسلئے غریب وفادار رہتے تھے۔ یعنی انبیاء علیہم السلام سے وابستہ رہنے والا خاندان ہمیشہ غربت کے عالم میں بھی مطمئن اور خوش رہتا تھا اور دوسرے افراد بنی آدم کو ہمیشہ اپنے اوپر ترجیح دیتا تھا۔ انبیاء علیہم السلام کے ساتھی حقیقی طور پر ایک والد کے جذبات سے سرشار ہوتے تھے۔ وہ سب ہر لمحہ بنی آدم پر قربان ہو جانے اور ان کی ہر تکلیف کو دور کرنے کیلئے تیار رہتے تھے۔ دن رات لوگوں کیلئے دعائیں کرنا (59/10، الحشر) خود بھوکے رہ کر ضرورت مندوں کی حاجت رفع کرنا ان کا معمول رہتا تھا۔ (59/9 الحشر)

25۔ نبی کے انصار اللہ کے مددگار، حضرت عیسیٰ اور آنحضرتؐ کا معاشی

نظام انجیل اور قرآن سے، کمیونزم حقیر ترین نظام ہے

وہ لوگ جو انبیائے سابقہ کے ساتھ ایک کنبہ کی طرح رہتے تھے اور ہر قسم کی تکلیف اور دقتوں کو برداشت کرتے تھے ان کی ایک مثال یہاں پیش کی جاتی ہے۔ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ آج ہمارا فریضہ کیا ہے؟ اور ہمیں کس قسم کے مسلمان ہونا چاہئے۔ چنانچہ قرآن کریم ان حالات کی مرقع کشی فرماتا ہے جن میں جناب عیسیٰ علیہ السلام منکرین کے محاذ کے بالمقابل فرماتے ہیں کہ:-

(1) کوئی ہے جو خدا کے احکام کی تنفیذ میں میرا مددگار بنے؟ اس پر چند نیک بندوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار یعنی انصار ہیں۔ ہمارے پالنے والے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو تو نے نازل کیا اور تیرے اس رسول کے نقش قدم پر چلنے کا عہد کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی اپنے گواہوں میں درج کر لے۔ (53-52/3 عمران)

یہاں دو باتیں توجہ کرنے کی ہیں۔ اول یہ کہ حضرت عیسیٰ یہ نہیں کہتے کہ کوئی ہے جو اللہ کا انصار بنے؟ بلکہ وہ اپنا مددگار چاہتے ہیں اور یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے

مددگار بننے کو تیار ہیں۔ یعنی نئی نئی مددگار ہی دراصل اللہ کے مددگار ہوا کرتے ہیں۔

یہ تعلیم صحابہ عیسیٰ کو بذریعہ وحی دی گئی تھی چنانچہ ارشاد ہوا ہے کہ:-

(2)۔ جب ہم نے حواریوں کو وحی کی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہنا کہ ہم مسلم بن گئے (5/111 ماوندہ)۔ آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں۔ اس لئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و حضرت خاتم النبیین صلوٰۃ اللہ کے درمیان کوئی نبوت و رسالت نہیں مانی جاتی۔ لہذا یہ یاد رکھئے کہ جن لوگوں کو انصار اللہ یا انصار رسول کہا جاتا ہے وہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ سے براہ راست بھی ہدایت مل سکتی ہے۔

(3) اسی قاعدے کی رو سے تمام مومنین سے قرآن کریم کہتا ہے کہ اے لوگو! جو دعویٰ ایمان کرتے ہو تم اللہ کے انصار بن جاؤ۔ بالکل اسی طرح جس طرح حضرت عیسیٰ کے کہنے سے حواری اللہ کے انصار بنے تھے۔“ (61/14، الصف)

یہاں یہ چیز غور طلب ہے کہ جو لوگ آنحضرتؐ پر ایمان لائے اور پھر ان کے احکامات کی تعمیل کرنے لگے، نماز روزہ اختیار کر لیا، زکوٰۃ خمس و جہاد پر کمر بستہ ہو گئے، ان سے یہ کہنا کہ تم حضرت عیسیٰ کے صحابہ کی طرح انصار اللہ بنو، کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ وہ کون سی چیز تھی جو حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا طرہ امتیاز تھا؟ جسے اختیار کرنے کی تاکید ہو رہی ہے؟ ساری دنیا جانتی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں نے اپنا سب کچھ ترک کر کے خدا کی راہ میں قدم رکھا تھا۔ یہود کے بالمقابل وہ ایک ایسا معاشی نظام قائم کرنے پر مصر تھے جس میں یہودیوں کی سرمایہ دارانہ زندگی دم توڑ دے۔ جس سے یہودیوں کا پختہ استبداد سسکتی ہوئی انسانیت کی گردن چھوڑ دے جو غریبوں، محتاجوں اور تباہ حال انسانوں کو زمین و آسمان کی

بادشاہت عطا کر دے۔ اس مقصد تک پہنچنے کے لئے انہوں نے سب سے پہلے اپنی جان و مال و املاک کو حضرت عیسیٰ کے روبرو پیش کر دیا اور پھر اسی تعلیم کو عام کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اس تعلیم کو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی سنئے فرماتے ہیں کہ:-

(4) کسی آدمی میں یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ دو پروردگاروں کی اطاعت

(یا عبادت) کر سکے اس لئے کہ یا ایک سے بغض رکھے گا اور دوسرے سے محبت یا

ایک کی ملازمت کرے گا اور دوسرے کو رذیل خیال کرے گا۔ تم میں یہ قدرت نہیں

ہے کہ اللہ اور مال دونوں کی عبادت کر سکو (لَا تَقْدِرُونَ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَالْمَالَ)

اس لئے میں تم سے کہتا ہوں کہ (فَلِهَذَا أَقُولُ لَكُمْ) اپنی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں

گے اور نہ اپنے جسم کی پرواہ کرنا کہ ہم کیا پہنیں گے (لَا تَهْتَمُوا لِنَفْسِكُمْ

بِمَا تَأْكُلُونَ وَلَا لِأَجْسَادِكُمْ بِمَا تَلْبَسُونَ) کیا تمہاری ذات افضل نہیں اس

کھانے سے جو تم کھاتے ہو؟ اور کیا تمہارا جسم بہتر نہیں ہے اُس لباس سے جو تم پہنتے

ہو؟ آسمان میں پرواز کرنے والے پرندوں پر غور کرو کہ وہ نہ کھیتی کرتے ہیں نہ فصل

کاٹتے ہیں اور نہ ذخیرہ کرتے ہیں۔ اس کے باوجود (أَبْوَكُمُ السَّمَاءِ يُقَوُّنَهَا)

تمہارا آسمانی باپ اُن سب کو خوراک فراہم کرتا ہے۔ کیا تمہارے خیال میں خدا کے

نزدیک تم اُن پرندوں سے افضل نہیں ہو؟ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنی کوشش و ہمت

سے اپنا قد ہاتھ بھر لبا کر دکھائے؟ تم کس لئے لباس کی فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کو

دیکھو کہ کس طرح نشوونما پاتی ہیں۔ نہ وہ محنت مشقت کرتی ہیں۔ نہ چرنے سے سوت

کاتی ہیں۔ میں تمہیں بتاؤں کہ حضرت سلیمان بھی اپنی پوری شان و شوکت کے

باوجود ان میں سے کسی کے مقابلہ میں نہیں آسکتے۔ لہذا جب خدا اس میدان کی گھاس کو

جو آج یہاں ہے اور کل چولہے میں جھونک دی جائے گی۔ ایسا لباس پہنا سکتا ہے

تو اے بداعتقادو کیا تمہیں اُس سے بھی اچھا لباس فراہم نہ کر سکے گا۔ چنانچہ گھبرا گھبرا کر یہ نہ کہا کرو کہ ہم کیا کھائیں گے اور کیا پہنیں گے۔ یا (فَلَا تَهْتُمُوا قَائِلِينَ مَاذَا تَأْكُلُ أَوْ مَاذَا نَشْرَبُ أَوْ مَاذَا نَلْبَسُ) کیا پیئیں گے؟ کیونکہ اس قسم کی فکر کرنے والے ہماری اُمت کے علاوہ ہیں۔ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اور یہ کہ تم صرف اسی سے لینا چاہتے ہو لہذا اللہ سے مانگنے میں پہلا نمبر ملکوت (حکومت) اور نیکی کو دینا چاہئے یہ چیزیں خود بخود مل جائیں گی۔

(انجیل مقدس متی فصل چھٹی (6)۔ آیات 24-34) (6/24-34)

(5) اس تعلیم پر عمل کرنے والے انصار اللہ کہلاتے ہیں۔ اس پوری تفصیل کو قرآن کریم نے چند جملوں میں سمیٹ کر یہ فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنین سے اُن کی جانیں اور اموال جنت کے بدلہ میں خرید لئے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں اور قتل کرتے ہیں۔ یہ ایک عہد ہے جو توریت اور انجیل اور قرآن میں مذکور ہے اور معاہدہ کو پورا کرنے میں اللہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اپنی جان فروشی پر بشارتیں دو اور خوشیاں مناؤ۔ اسلئے کہ اس معاہدہ میں پورا اُترنا ہی فوز عظیم ہے (9/111 توبہ)۔

آپ نے دیکھا کہ کس طرح قرآن کریم نے سابقہ تعلیمات کی تصدیق کی ہے اور کس حُسن کے ساتھ مقصد جان فروشی کو واضح کیا ہے۔ یعنی ہماری جان و مال اس لئے لی گئی ہے کہ ہمیں اس کے بالعوض جنتی زندگی فراہم کر دی جائے۔ یہ ہے وہ تجارت جس میں ہر طرح نفع ہی نفع ہے۔ بشرطیکہ نصرت نظام معیشت میں جان و مال دونوں سے جہاد کیا جائے (11-10/61، الصّف)، (29/35، الفاطر)۔

(6) ایک مومن کے لئے اسی قدر ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی جان اور اموال کو

رسولؐ کے حوالے کر دے بلکہ یہ بھی فرمایا ہے کہ:-

کہہ دو اگر تمہیں اپنے باپ دادا، اولاد، بھائی بند، ازواج اور اہل قبیلہ اور مال و متاع جو جمع کر رکھا ہے اور تجارت و کاروبار، اپنے مکانات اللہ و رسولؐ کے مقابلہ میں زیادہ پیارے ہیں تو عذاب خداوندی کا انتظار کرو (9/24 توبہ)۔ ایسے فاسق لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں کرتا (9/24 توبہ)۔“ یہ تو اللہ نے آنحضرتؐ کی زبان مبارک سے اعلان کرایا۔ مگر اس اعلان سے کہیں پہلے جناب عیسیٰؑ فرما چکے تھے کہ:-

اتَيْتُ لِأَفْرِقَ الْإِنْسَانَ عَنْ أَبِيهِ وَالْإِبْنَةَ عَنْ أُمِّهَا وَالْكَبَّةَ عَنْ حَمَاتِهَا
أَعْدَاءَ الْإِنْسَانَ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ أَحَبَّ أَبَاؤَنَا أَكْثَرُ مِنِّي فَلَنْ يَسْتَحَقَّنِي
وَمَنْ أَحَبَّ ابْنًا أَوْ بِنْتًا أَكْثَرُ مِنِّي فَلَنْ يَسْتَحَقَّنِي۔

(انجیل متی فصل 10- آیات نمبر 37-35)

فرمایا کہ میں اس لئے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے، اور بیٹی کو اس کی ماں سے، اور بہو (دلہن) کو اس کی ساس سے جدا کر دوں اور آدمی کے دشمن اس کے گھر والے ہو جائیں گے۔ جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ میرے لائق نہیں ہے اور جو بیٹی یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ پیارا سمجھتا ہے مجھ پر اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ (متی - 10/35-37)

(7) قرآن کریم نے بھی طرح طرح سے اُس اولاد یا ازواج کی مذمت کی ہے اور انہیں دشمن قرار دیا ہے جو رسولؐ کے مشن میں رکاوٹ بنتے ہوں (58/22، الجادلہ)۔ قرآن کریم نے یہ رعایت کی ہے کہ عوام کی اشد ضرورت کے وقت انہیں آنحضرتؐ اجازت دے دیں۔ لیکن حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام اپنے ساتھ شریک کار بنالینے کے بعد ایک بیٹے کو اپنے والد کی تجھیز و تکلفین کی بھی اجازت نہ دیتے

تھے چنانچہ ان کے شاگردوں میں سے ایک نے کہا کہ:-

يَا رَبِّ اِنَّكَ لَئِنْ اَنْتَ اَمَضِيْ اَوْ لَا وَاَذْفِنِ اَبِيْ.

اے میری پرورش کے ذمہ دار مجھے اجازت دے کہ میں پہلے جا کر اپنے

والد کو دفن کر دوں جو اب دیا کہ:-

فَقَالَ لَهُ يَسُوْعُ اَتْبِعْنِيْ وَدَعِ الْمَوْتِيْ يَدْفِنُوْنَ مَوْتَاهُمْ -

اُس سے حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میری اتباع کرتے رہو اور مُردوں کو

اپنے مردے دفن کرنے کے لئے چھوڑ دو۔ (22-8/21 متی۔ انجیل مقدس)

(8) یہاں پر یہ واضح ہو گیا کہ اسلامی نظام معیشت کو پہلے جن لوگوں میں نافذ

کیا جائے گا وہی لوگ دراصل اس نظام کے لئے نمونہ اور آئندہ ذمہ دار ہوں گے

اور انہیں لازم ہوگا کہ تمام مال و دولت، زمین و جائیداد، مکان و کاروبار، اولاد و ازاواج

وغیرہ کو اس نظام کی بنیاد میں رکھ کر اس عمارت کی تعمیر میں انقطاع الی اللہ یا

مخلصین لہ الدین کے ساتھ زندگی کو وقف کر دیں۔ پھر یہ بھی نوٹ کیجئے کہ اُس

شاگرد نے سربراہ نظام معیشت کو رب کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ چنانچہ ہر باپ ہر پرورش

کرنے والا خواہ حقیقی ہو یا مجازی ہو اُسے رب کہنا منع نہیں ہے۔ بشرطیکہ یہ معلوم ہو کہ

حقیقتاً تمام مخلوق کا رازق اللہ ہے اور باقی لوگ وسیلہ ہیں۔ اسی لئے اللہ کو رَبُّ

الْاَرْبَابِ کہا گیا ہے۔

(9) تمام سرمایہ کو خدمت رسول میں پیش کرنے کی ایک مثال اور ملاحظہ فرمائیں

کہ ایک شخص تمام احکام پر عمل کرتا ہے۔ یعنی خون ناحق اور زنا، چوری، جھوٹی گواہی

سے محفوظ رہتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے۔ ہمسایوں کے ساتھ اپنے

جیسا سلوک کرتا ہے۔ اس بنا پر حضرت عیسیٰ سے دریافت کرتا ہے کہ میں ان تمام

احکامات پر عمل پیرا ہوں اب مجھ میں کیا کمی ہے؟ فرمایا کہ:-

إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ كَامِلًا فَادْهَبْ وَبِعْ كُلَّ شَيْءٍ لَكَ
وَاعْطِهِ لِلْمَسَاكِينِ فَيَكُونُ لَكَ كَنْزٌ فِي السَّمَاءِ وَتَعَالَ أَتَّبِعُنِي۔

اگر تو نے یہ ارادہ کر لیا ہے۔ کہ درجہ کمال تک پہنچوں۔ تو جا اور جو کچھ تیری ملکیت میں ہے۔ سب فروخت کر کے مساکین کے لئے عطا کر۔ چنانچہ تیرے لئے اس کے بدلے میں آسمان سے خزانہ ہوگا۔ پھر میری پیروی کے لئے چلا آ۔“

اسی مقام پر یہ بھی فرمایا کہ:- اونٹ کا سوئی کے ناکہ میں سے گذر جانا آسان ہے اس سے کہ دولت مند آسمانی حکومت میں شامل ہو۔

(أَنْ يَدْخُلَ غَنِيٌّ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ (24-16/19 متی۔ انجیل)

(10) یوں ایک ایک دو دو مخلص انسانوں کو انتخاب کر لیا جاتا تھا اور انہیں اس نظام معیشت میں داخل کر لیا جاتا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام نے ابتدا میں قائم کیا تھا۔ چنانچہ تمام سرمایہ کو ایک مرکزی مقام پر جمع کر کے تمام متعلقہ افراد کی نشوونما کرنے کی ایک آخری مثال ملاحظہ ہو:-

وَكَانَ لِحَمَاهُورِ الْمُؤْمِنِينَ قَلْبٌ وَاحِدٌ وَنَفْسٌ وَاحِدَةٌ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَقُولُ
عَنْ شَيْءٍ يَمْلِكُهُ إِنَّهُ خَاصٌّ بِهِ بَلْ كَانَ لَهُمْ كُلُّ شَيْءٍ مُشْتَرَكًا وَبِقُوَّةِ
عَظْمَةٍ كَانَ الرُّسُلُ يُؤَدُّونَ الشَّهَادَةَ بِقِيَامَةِ الرَّبِّ يَسُوعَ وَكَانَتْ مَعَ
جَمِيعِهِمْ نِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ. فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مُحْتَاجٌ لِأَنَّ كُلَّ الَّذِينَ
كَانُوا يَمْلِكُونَ ضِيَاعًا أَوْ بُيُوتًا كَانُوا يَبِيعُونَهَا وَيَأْتُونَ بِأَثْمَانِ الْمِيعَاتِ .
وَيَلْقُونَهَا عِنْدَ أَقْدَامِ الرُّسُلِ فَيُورِثُ كُلٌّ وَاحِدٌ عَلَى حَسَبِ احتِياجِهِ .
وَإِنَّ يَوْسُفَ الَّذِي لَقَّبَهُ الرُّسُلُ بِرَبَّنَا بِالَّذِي تَأْوِيلُهُ ابْنُ الْعَزَائِ اللَّادِي

الْقُبْدُسِيِّ الْأَصْلِ كَانَ لَهُ حَقْلٌ فَبَاعَهُ وَآتَى بِشَمْنِهِ وَالْقَاهُ عِنْدَ أَقْدَامِ
الرُّسُلِ - (4/32-37 اعمال الرسل)

”تمام گروہ مومنین کیلئے ایک دل و ایک نفس تھا۔ اُن میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو اپنی ملکیت کو اپنی ذات سے مخصوص قرار دیتا ہو۔ بلکہ ان سب کیلئے ہر چیز مشترک تھی۔ یہ سب لوگ نہایت عظیم الشان قوۃ کے ساتھ حضرت عیسیٰ کے قیام ربوبیت کیلئے شہادت کا پیغام دیتے تھے۔ اُن سب کیلئے عظیم الشان نعمتیں موجود تھیں۔ اُن میں سے کوئی بھی ضرورت مند (محتاج) نہ تھا۔ اس لئے کہ وہ تمام لوگ جو زمینوں مکانوں اور جائیدادوں کے مالک تھے۔ اُن سب کو فروخت کر کے اُن کی قیمت کو حاضر کرتے اور نہایت ادب سے پیغام پہنچانے والوں کے پیروں میں رکھ دیتے تھے۔ جسے ہر ضرورت مند کو اسکی احتیاج کے حساب سے دیدیا جاتا تھا۔ ایک شخص جس کو پیغام پہنچانے والوں نے برنباس جس کی تاویل فرزند عزا ہے کے لقب سے نوازا تھا اور جو یوسف نامی قبرص کا باشندہ تھا۔ اُس نے اپنی پوری فصل معززین کے بیچ کر اُس قیمت کو رسولوں کے قدموں پر چڑھا دیا تھا۔“

26- اسلام اور اس کا نظام معیشت ہی وہ بنیاد ہے جس پر تمام مفید

منصوبے بنائے گئے یہ ایک چیلنج ہے جو ہمیشہ قائم اور ثابت رہیگا

قرآن کریم اور انجیل مقدس کے یہ چند مقامات ہی کافی ہیں۔ ایک صاحب ایمان کو اس سے زیادہ دلائل کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ لیکن اس کتاب کو صرف مومنین ہی کیلئے نہیں لکھا جا رہا ہے۔ بلکہ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو اسلام کی خود غرضانہ تعبیرات کے چکروں میں الجھا کر اسلام سے بیزار کر دیا گیا اور جن کو ہمارے سیاسی مترجمین اور افتراق و اختلاف پھیلانے والے غلط قائدین نے اسلام

کی جگہ عرب کی جاہلیت سے روشناس کیا ہے اُن پر تعلیمات خداوندی کو واضح کیا جائے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی دکھا دیا جائے کہ اس دنیا میں ہر نظام اور ہر اسکیم جس کو بنی نوع انسان کی فلاح کے لئے اختیار کیا گیا ہے اُس کی جڑیں تعلیماتِ خداوندی سے اخذ کی گئی ہیں۔ یہ تو ہوا ہے کہ بعض ناشکرے لیڈروں نے تعلیماتِ انبیاء میں اپنی ضرورت کے مطابق قواعد و ضوابط لئے اور انہیں رنگ دے کر اپنے نام سے پیش کر دیا۔ ورنہ یہ ایک چیلنج ہے کہ ہر وہ اسکیم جو فلاحِ انسانیت کی ضامن بنتی رہی ہے وہ کتبِ ہائے خداوندی میں پہلے سے موجود رہتی چلی آتی ہے اور کوئی ایک مفید کام ایسا نہیں بتایا جاسکتا جس کا موجد یا ابتدا کنندہ کوئی آدمی ہو اور وہ اس شخص کی پیدائش سے پہلے کسی الہامی کتاب میں موجود نہ ہو۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کے خلاف ساری دنیا مل کر بھی ثبوت نہیں لاسکتی۔

27- ہر فرد بنی آدم کو آزاد رکھ کر معاشی فراوانی بہم پہنچانا اصل مقصد ہے،

جبر و تشدد کسی حالت میں جائز نہیں ہے

حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے اب تک ابلیس اور اس کے نمائندوں نے جس چیز سے فائدہ اٹھایا اور اُس فطری یا اسلامی نظامِ معیشت کو ہمہ گیری اختیار نہ کرنے دی۔ وہ چیز تھی ہر فرد بنی آدم کی اپنے اعمال و افعال میں مکمل آزادی۔ تعلیماتِ الہیہ نے ہر آدمی کو بالکل آزاد رکھا ہے۔ اسلام میں کسی پر کسی قسم کی ایسی زبردستی جائز نہیں ہے جو اس کی مرضی کے خلاف مجبور کر کے اس سے کوئی کام کرائے۔ یہاں تک کہ کسی کو اُس کی رضامندی کے خلاف اللہ کو ماننے یا اسلام اختیار کرنے پر بھی مجبور نہیں کیا جاسکتا (2/18 کہف)۔ اگر اللہ بنی نوع انسان کو آزاد نہ رکھنا چاہتا تو وہ سب کو جبلی طور پر اطاعت شعار بنا سکتا تھا (5/48 مائدہ) لیکن ایسا کرنے سے انسان

اور حیوان میں کوئی فرق نہ رہتا اور انہیں اُن کے افکار و اعمال پر ذمہ دار نہ بنایا جاسکتا تھا (5/48 ماخذہ)۔ لہذا ہر انسان کو اللہ نے عقل و آزادی سے نوازا ہے یہی نہیں بلکہ ابلیس کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ انسانوں کو اللہ کے احکامات کے خلاف بروقت مشورہ دے اور اس طرح انسان ہر بات کے ہر پہلو پر مطلع ہو کر اچھے اور برے جائز و ناجائز کو سمجھ کر اختیار کرے۔ تاکہ اُسے اُس کے اعمال و اقوال اور اُن کے نتائج کی آزادی جاسکے (25/41 حم سجدہ) اور مختار رکھا گیا خواہ ایمان لائے یا کفر اختیار کر لے (29/18 کہف)۔ زندہ رہنے کا سامان کرے یا خودکشی کر لے۔ ہر نبی نے واضح کیا کہ عمل خواہ اچھا ہو یا برا ہو اس کا نتیجہ ضرور مرتب ہوتا ہے اور نتیجہ بالکل عمل کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عمل برا ہو اور نتیجہ اچھا نکل آئے۔ اسی اصول کے مطابق تمام انسانوں کو چیلنج کر دیا گیا ہے کہ تم اپنے مقام پر جو بہتر سمجھتے ہو عمل کرو اور ہم اپنی جگہ احکامات خداوندی کے مطابق عمل کریں گے۔ نتیجہ خود بتا دے گا کہ ہم میں سے کون صحیح طریقے پر عمل کرتا ہے (6/135، الانعام)۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرے سمجھ کر آزادی کے ساتھ کرے۔ تاکہ اُسے اس کے عمل کا مختار عامل قرار دیا جائے اور وہ اس عمل کے نتیجہ کا حق دار بن سکے۔ لہذا اسلام میں کسی پر جبر نہ کیا جائے گا نہ کسی کی مرضی کے خلاف اس سے کام لیا جائے گا (2/256 بقرہ)۔ یہ تھی وہ رعایت جس سے ابلیس اور اس کے نمائندے شروع سے فائدہ اٹھاتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر ان آیات پر عمل کیا جائے اور کسی سے کسی قسم کی زبردستی نہ کی جائے، ہر شخص کو آزاد رکھ کر اس کی مرضی کے مطابق کام کرنے میں اس کی مدد کی جائے۔ تب بھی اسلامی نظام معیشت قائم ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی مزدور یا محنت کش خوشی سے جب ہی کام کرے گا جب کہ اُسے اُس کی محنت کا پورا پورا صلہ ملے گا اور اگر ہر شخص کو اس کی

سعی و کوشش و محنت کے مطابق صلہ ملنا شروع ہو جائے (53/39، النجم) تو خود بخود اسلامی نظام معیشت قائم ہو جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ چاروں طرف بنی نوع انسان کو اُن کی مرضی کے خلاف مجبور کر کے اُن سے کام لیا جا رہا ہے اور اُنہیں اُن کی محنت سے کم صلہ دے کر خود حرام کھایا جا رہا ہے۔

28 - جبر کرنے والے ملعون ہیں،

ہر حال میں والد اور والدہ کا کردار پیش کرنا لازم ہے،

لیڈروں سے ہوشیار، اُنکے آلہ کار نہ بنیں، سرمایہ دار لیڈر کو جواب

(1)۔ اسلامی آزادی و حریت کی بنا پر ہر مسلمان کیلئے لازم و واجب ہے کہ جب بھی وہ اسلام کے معاشی نظام کی ابتدا کرے تو دوسرے انسانوں پر کسی قسم کی زبردستی نہ ہونے پائے۔ اُنہیں اپنے معاشی نظام پر عمل کرنے کیلئے مجبور نہ کرے۔ اس اصول کی وجہ سے آپ کو لازماً والد ازم کے مقاصد کو ایک حقیقی والد کی طرح بتدریج بروئے کار لانا ہو گا تاکہ حضرت آدمؑ کی باقی اولاد کے قائم کردہ معاشی نظام (یا معاشی بد نظمی) بھی جبر و تشدد کا شکار نہ کر سکیں۔ باقی انسان بھی آپ کی اولاد ہیں۔ اگر آپ جبر و تشدد کو اپنے اور اپنے بچوں کیلئے ناپسند کرتے ہیں تو یہ سلوک دوسروں کے ساتھ کیسے اور کیوں پسند کرو گے؟ یعنی اپنی اور اپنے بچوں کی معاش کیلئے جب تک شریفانہ طریق حصول رزق ممکن ہو، کوئی انسان ہرگز بد معاشی کو پسند نہیں کرتا۔ جب وہ مجبور کر دیا جاتا ہے تو پھر مجبوراً جبر کرتا ہے لیکن اُسے پسند نہیں کرتا۔ لہذا لازم ہوا کہ ہر انسان اپنے مقام پر فرداً فرداً جبر و تشدد سے باز رہے اور اپنے حلقہ احباب و اعزہ میں جبر و جابر و ظلم و ظالم، زبردست اور زبردستی، غصب اور غاصب کذب و کاذب، غدروغادر سے جدار ہونے کی نصیحت جاری رکھے۔ ایسے لوگوں کے اعمال

واسکیم پر نظر رکھے اور ہمیشہ اس کوشش میں کامیاب اقدامات کرے کہ یہ لوگ اپنے غلط مقاصد میں محروم (ملعون) رہیں۔ اور اُن کے برعکس رواداری، رحم و کرم، حق پرستی، حق گوئی اور فلاح عامہ کیلئے عمل پیرا رہنے اور رکھنے کی تذکیر جاری رکھیں (90/17، البلد) ہر وہ کوشش کریں جس سے حق اُبھرے اور باطل مٹا چلا جائے (103/3، العصر) جو لوگ ان چیزوں میں تعاون کریں وہ سب ایک کنبہ کی طرح مل کر رہیں اور جن لوگوں سے اس سلسلہ میں کمزوریاں یا خلاف ورزیاں ظاہر ہوں اُن کی اُسی طرح اصلاح کریں جیسے اپنے بچوں کی اصلاح کی جاتی ہے۔ اُن کی قوت، اُن کی عقل، اُن کی مجبوریاں اور پیش آمدہ مواقع اور حالات کی رعایت ایک والد کی طرح ملحوظ رکھیں۔ اُن کی قوت و عقل میں اضافہ فرمائیں۔ اُن کے سامنے آنے والے موانعات اور رکاوٹوں کا قبل از وقت دفعیہ کریں۔ اُنہیں مناسب موقع دیں امتحان لیں اور اُن کی کامیابی کیلئے ایسی راہیں کھولیں کہ جن کو وہ اپنی عقل سے خود ہی تجویز اور اختیار کریں تاکہ وہ لیکر کے فقیر اور مقلد بن کر نہ رہ جائیں اور اپنی اس کوشش میں تھک کر نہ بیٹھ جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ خواہ انسانی والد اور والدہ ہو یا حیوان ماں باپ ہوں۔ وہ اُس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے جب تک کہ اولاد اپنے پاؤں پر کھڑی نہ ہو جائے۔ جب تک اولاد کی فطری ضرورت کا والد یا والدہ سے تعلق رہتا ہے، جب تک اولاد بالکل آزادی کے ساتھ اور سہولت سے زندگی بسر کرنے کے قابل نہیں ہو جاتی، اُس وقت تک جانور بھی اپنی اولاد سے تغافل نہیں برتتے۔ ایک مرغی اپنے بچوں کی حفاظت کیلئے کتے اور بلی پر حملہ کر دیتی ہے اور یہ بھول جاتی ہے کہ وہ خود لقمہ اجل بن سکتی ہے۔ یہ جان نثاری کا جذبہ ہے جو اللہ نے ہر والد و والدہ میں ودیعت کر کے رکھ دیا ہے۔ جس کی بنا پر وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے بچوں کی

حفاظت کرتے ہیں۔ جب بچے یا اُن کا مستقبل خطرہ میں نظر آتا ہے تو یہی جذبہ بغاوت کراتا ہے۔ اسی جذبہ کو ابھار کر سیاسی اور شیطانی غربا کو حکومت کی قوت کے مقابلہ میں لا کر کھڑا کر دیا کرتے ہیں اور کامیابی کی صورت میں خود حکومت پر قبضہ کر کے حاکم بن جایا کرتے ہیں۔ غریب والدین اور زیادہ مصائب کا شکار ہو کر رہ جایا کرتے ہیں۔ پھر یہ تازہ دم حاکم اُن غریب والدین کو کچلنے کی تازہ اسکی میں بناتے ہیں تاکہ اُن کا مخالف سیاسی لیڈر پھر بغاوت نہ کرا سکے۔ یاد رکھیں کہ ہر قسم کی بغاوت و طغوات اسلام میں حرام ہے (16/90 محل) اور بغاوت سے بہتر یہ ہے کہ سامان معیشت کم ملتا رہے (42/27 شوریٰ) یعنی روٹی کیلئے اس آئیہ مبارکہ میں بغاوت کو خصوصاً منع کیا ہے۔ اس آیت کو قرآن کریم میں ضرور دیکھیں اور یہ سمجھ کر آگے بڑھیں کہ اگر زیادہ رزق ملنے کی وجہ سے بغاوت کا اندیشہ ہو تو اللہ بھی رزق میں افراط نہیں کرتا۔ یعنی نپا تار رزق اس کثرت رزق سے بہتر ہے جو بغاوت پر منج ہو (42/27 شوریٰ)۔ لہذا ہمارا مسلک یہ ہونا چاہئے کہ ہم ہرگز ہرگز بغاوت نہ کریں گے۔ اسی لئے ہر وہ نظام جس میں بغاوت ضروری ہے باطل ہے خواہ وہ مسلح بغاوت ہو یا کسی دوسری طرح کی بغاوت ہو۔ اسکے معنی یہ نہیں ہیں کہ اپنے اُن حقوق کو طلب نہ کیا جائے جو خود حکومت نے قانونی طور پر دیئے ہیں۔ مگر یہ طلب حق، حق پرستی کے ساتھ ہوگی ورنہ اس کو بھی بغاوت کہیں گے اور وہ حرام ہے۔

(2)۔ چنانچہ غریب والدین پر لازم ہے کہ وہ اپنی قوت صرف اپنی اولاد کی بہبود پر صرف کریں۔ فلاح و صلاح اور امن عامہ کو پہلا نمبر دیں۔ فساد کی ہر قسم حرام ہے (5/32 ماائدہ)۔ جس عمل سے انسانوں میں افتراق و انتشار پھیلتا ہو حرام ہے اور ہر حرام اسلام میں قیامت تک حرام ہے (9/107 توبہ)۔ لہذا ایسے لیڈروں،

راہنماؤں، مسٹروں اور ملاؤں سے ہوشیار رہیں جو شیطان کی طرح تمہیں ہوائی وعدوں پر سبز باغ دکھائیں گے۔

”کل ہم تمہارے لئے یہ کر دیں گے۔ تمہیں بلا محنت بہترین کپڑے، کھانا، سونے چاندی کے برتن اور ہر قسم کا سامان آسائش و آرائش ملے گا۔ محلات ملیں گے تمہارا راج ہوگا حکومت صرف اللہ کی ہوگی کوئی انسان تم پر حکم نہ چلائے گا۔ سب کے حقوق برابر برابر ہوں گے جو تم کہو گے وہی ہوگا۔“

(3)۔ اسی قسم کا اُدھار لالچ دینے والوں کو فوراً پہچان لو۔ یہ ضرور فریب ساز ہیں۔ محنت ہر حال میں کرنا ہوگی۔ حاکم ضرور کوئی نہ کوئی انسان ہوگا۔ سب کے حقوق برابر ہو جانا ایک کھلا ہوا فریب ہے۔ سب کبھی اور کہیں بھی برابر نہیں ہو سکتے نہ ہونا چاہئے۔ ایسے لوگوں سے کہہ دو کہ جاؤ یہ تمام سامان لے کر واپس آنا اور دیکھو کہ کسی دوسرے والد یا بچوں کی حق تلفی کر کے کوئی چیز ہمارے پاس نہ لانا وہ ہمارے لئے حرام ہوگی۔ کسی انسان پر زیادتی نہ ہونے پائے، کسی فرد بشر کا دل نہ دکھنے پائے، دل دکھا کر ہمیں جنت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم ایسا انتظام کر سکتے ہو تو اسے پورا کر کے آ جاؤ۔ ورنہ تم کو ہم نے پہچان لیا ہے۔ تم وہی ہو جو مال و اولاد کو ذریعہ بنا کر اغوا کرنے کا اعلان کر چکا ہے (64-62/17 بنی اسرائیل)۔ آپ کا یہ جواب ہر مفسد و فتنہ انگیز لیڈر کو دم بخود اور مایوس کر دے گا اور مومن کا کام ہی یہ ہے کہ ابلیس کو مایوس کرتا چلا جائے۔ آپ کا خیر خواہ لیڈر وہ ہے جو آپ کو اور آپ کی اولاد کو ہر حال میں خود پر اور اپنی اولاد پر ترجیح دے۔ وہ حضرات جو پچاس ہزار روپے کی کار میں نکلتے ہیں۔ جس کے ہر جوڑے پر پانچ سو روپے سے کم خرچ نہیں ہوتے، جن کا بنگلہ لاکھوں روپے کھا کر بنا ہے، جن کے مکانات کے فرش و فرش اور آرائش پر ہر سال

ہزاروں روپے صرف ہوتے ہیں، جن کے یہاں سونے چاندی کے ظروف مارے مارے پھرتے ہیں، وہ اگر کسی وقت بھی غربا کے ہمدرد ہوتے تو یہ ساز و سامان اُن کے پاس جمع نہ ہوا ہوتا۔ یہی تو وہ قصاب ہیں جو دن رات غریب انسانوں کا خون چوستے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو غربا کے بچوں کی ہڈیوں میں گودا پیدا ہونے نہیں دیتے۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ ازم نکل کر کھڑے ہو گئے۔ جنہوں نے انسانوں کو خدا و رسولؐ کے خلاف بغاوت کا ثبوت دیا۔ یہی تو وہ خبیث انسان ہیں جن کے خلاف یہ ازم اٹھے اور اُن سے انتقام لینے میں خود دین سے بھی انتقام لے لیا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ مگر اللہ و رسولؐ نے فساد سے منع کیا ہے۔ بغاوت کی اجازت نہیں دی ہے اور کہا کہ اُن سے بھی یہ امید رکھو کہ شاید آج نہیں تو کل درست ہو جائیں اُن کو مہلت دی گئی ہے۔ اُن سے کہئے کہ جناب اسلامی نظام معیشت بلا بغاوت و فساد اور کشت و خون کے قائم کیا جاتا ہے۔ وہ امن عامہ کو دھچکھ لگے بغیر مومن و کافر دونوں کی فلاح و بہبود کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس کا الف یہ ہے کہ آپ جلدی سے واپس جائیں اور اپنی تمام جائیداد کو فروخت کر دیں اور اپنا تمام ساز و سامان نقدی کی صورت میں تبدیل کر کے گورنمنٹ کے بینک میں جمع کرادیں اور اسی طرح اپنے دوسرے دوست و احباب و اعزہ سے عمل کرائیں اور ہمارے ساتھ روکھی سوکھی روٹی کھانے کیلئے آجائیں اور ہمارے ساتھ رہ کر محنت کر کے کمانا اور کھانا سیکھیں بس!

اسلامی نظام معیشت قائم ہو گیا۔ اس نظام کی ب یہ ہے کہ یہاں بزرگ یا لیڈر وہ ہو سکتا ہے جو ہمیشہ اپنی روزی کمائے، اپنے آرام کے اوقات میں ہمارے آرام و راحت کیلئے بیدار رہ کر ہماری فلاح و بہبود کے متعلق فکر و عمل کرے اور ضرورت پڑنے پر ہمارے لئے اپنی جان و مال صرف کرنے میں دریغ نہ کرے۔ حتیٰ کہ اپنی

اولاد کو ہم پر ترجیح نہ دے۔ ہمیں محفوظ رکھے، انہیں قربان کر دے۔ ایسی اولاد تیار کرے کہ وہ ہم پر قربان ہو جانے کو عبادت خیال کرے۔ بالکل عقلی اور فطری ثبوت فراہم کرے کہ اُسے واقعی دوسروں کی اولاد اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہے اور اس محبت و دیانت، فداکاری و ایثار و قربانی کا ایسا بندوبست کرے جو ابداً بابت تک جاری رہے اور نسل بنی آدم یقین کر لے کہ ان کی سلامتی، ترقی و عروج کمال تک پہنچنے کیلئے یہ انتظام یقیناً کامیاب رہتا چلا جائے گا۔

29- آپ میں وہ صفات موجود ہیں جن پر اسلامی نظام معیشت

کا دار و مدار ہے اور آپ اپنے سے بہتر انسان پیدا کر سکتے ہیں

(1) آپ ایک نہایت کامیاب ڈاکٹر ہیں۔ ایک نزلہ کا مریض آتا ہے۔ آپ اس کا معائنہ کر رہے ہیں۔ عین اس حالت میں ایک عورت بھرائی ہوئی آواز سے کہتی ہے ڈاکٹر میرا بیٹا نمونیہ میں مبتلا ایڑیاں رگڑ رہا ہے اُسے موت سے بچائیے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ فوراً مریض کا معائنہ چھوڑ دینگے اور وہ مریض برانہ منائے گا۔ سب جانتے ہیں کہ خطرناک مریض زیادہ ہمدردی کا مستحق ہے ڈاکٹر کی زیادہ ضرورت اُسے ہے۔

(2) آپ اپنے بارہ سالہ بیٹے کو اسی لئے گود میں اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پر چل کر ڈاکٹر کے پاس نہیں جاسکتا۔ اسے گود میں دیکھ کر ننھا بے زبان بچہ ضد کرتا ہے کہ مجھے گود میں لو اُسے کیوں گود میں اٹھایا ہے۔ آپ اور بڑا بیٹا دونوں خوشی سے اس چھوٹے بچے کو موقع دینگے اور اُسے بہلا پھسلا کر خیال بدل کر پھر ڈاکٹر کے پاس جائینگے۔

(3) ایسا روز ہوتا ہے یہ بالکل عقلی، فطری و عملی صورت حال ہے اس پر عمل کرنے میں کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ بلکہ اس کے خلاف عمل کرنا مذموم کہلاتا ہے۔ وہ دونوں ہی مریض تھے اور یہ دونوں بھی بیٹے ہی تھے۔ ترجیح مریض کو مریض پر اور بیٹے کو بیٹے پر

اسلئے دی گئی ہے کہ ایک کی ضرورت میں زیادہ شدت ہے اور ایک کی سمجھ کم ہے۔ لہذا ہر وہ شخص جو حقیقت پسند ہے اور ایسا کوئی عقلمند ہو ہی نہیں سکتا جو حقیقت پسند نہ ہو تو وہ ہمیشہ ضرورت کی صحت و شدت کو دیکھ کر دوسروں کو خود پر ترجیح دینے یا ترجیح دیئے جانے پر راحت و مسرت و اطمینان محسوس کرے گا۔ اسی اصول پر ایک اور عملی صورت سامنے لائیے۔

(4) ہر وہ شخص جو والد ہے اور والد کے فرائض کو کسی حالت میں نظر انداز نہیں کرنا چاہتا۔ وہ جانتا ہے کہ اگر میں دوسرے لوگوں کی راہ میں رکاوٹ بنوں گا تو یقیناً میری اور میرے بچوں کی راہ میں دوسرے والدین کو رکاوٹ ڈالنے کا حق ہوگا اور چونکہ یہ حق خود میرے غلط عمل سے پیدا ہوگا۔ اسلئے میں تمام والدین اور ان کی اولاد اور خود اپنی اولاد کی نظر میں قصور وار ٹھہروں گا۔ اس کے برعکس اگر میں دوسرے والدین کی راہ میں کشادگی پیدا کروں اور ان کیلئے باعث ترقی رہوں تو خود بخود، بطور نتیجہ، باقی تمام والدین میری مدد کریں گے۔ گویا میں نے اپنے فیاضانہ عمل سے اپنی اولاد کیلئے ترقی و تعاون کی راہیں کھول دی ہیں۔ میں نے لوگوں کی صرف دو ہاتھوں سے مدد کی تھی مگر میری مدد کیلئے لاتعداد ہاتھ برسرا آ گئے۔ پھر،

(5) ایسے فکر و عمل رکھنے والے والد کی اولاد آ نکھ کھولنے کے بعد برابر اپنے والد کا طرز معاش و معاشرت دیکھتی ہوئی جوان ہوگی۔ والد کے عمل در آمد سے بہرہ یاب ہوگی اور عقلاً و تجرباً یقین کر لے گی کہ ہمارے والد کا دوسروں کی اولاد کو ہم پر ترجیح دینا مفید ہی مفید ہے۔ چنانچہ وہ اس ترجیح کو ہر حیثیت سے پسند کریں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ اُنکے والد کو قربانی اور ایثار میں قدامت حاصل ہے۔ اُسی قربانی اور ایثار کی وجہ سے خود ان کی بھی عزت کی جاتی ہے۔ ہم باقی والدین کی اولاد سے نسبتاً زیادہ عقلمند ہیں۔

والد کی تربیت نے ہمیں صبر و ایثار کرنے کی لذت سے آشنا کر دیا ہے۔ ہمیں دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ تکالیف برداشت کرنے کیلئے تیار کیا ہے۔ لہذا اس اولاد کو قربانی و ایثار سے فطری و پیدائشی محبت ہوگی۔ اس طرز معاشرت سے انہیں بے اندازہ مسرت حاصل ہو کر گی جسے وہ کسی قیمت پر چھوڑنا نہ چاہیں گے۔ پھر انکی تمام اعلیٰ صفات ان کی اولاد میں بطور وراثت منتقل ہوگی۔ وہ اس بڑھتے ہوئے حسین ماحول میں نسبتاً بہتر ہاتھوں میں تربیت پائیں گے اور پہلی نسل سے برتر و اسخ ترکردار کے حامل ہوں گے۔ الغرض یہ غیر منقطع ترقی پذیر ماحول و معاشرت و تربیت و تجربہ بہتر سے بہتر نتائج مرتب کرتا چلا جائیگا۔ چنانچہ یہ نسل فداکاری و جانثاری کا عملی پیکر بنتی چلی جائیگی۔

30۔ آج کی نسل انسانی پہلے کی نسل انسانی سے خود بخود بلند کردار و علم رکھتی

ہے۔ مزید بلند معیار کی کامیاب کوشش جاری ہے۔ اسلام خود معیار ہے

(1) ہم نے ابھی ابھی جو عملی مثالیں اور صورتیں پیش کی ہیں۔ ان پر نہ صرف عقل مطمئن ہے بلکہ فطرت کی طرف سے خود ایسا انتظام جاری ہے کہ ہر آنے والی نسل سابقہ نسل سے بہتر و برتر مقام حاصل کرتی جا رہی ہے۔ اس حقیقت کا انکار صرف وہی لوگ کریں گے جن کو اپنی لیڈری کیلئے کچھ دوسری قسم کا مسالا درکار ہے۔ اس فطری انتظام کو اگر تعلیمات انبیاء علیہم السلام سے مدد دے دی جائے تو ہماری بیان کردہ اور موصوفہ نسل آج بھی تیار کی جاسکتی ہے۔ چنانچہ آج ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں تعلیم و تربیت کے ایسے ادارے کامیابی کے ساتھ کام کر رہے ہیں جن میں ہمارے ان ہی بچوں کو ایک نئی نسل میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلہ میں میڈام مائٹسوری کا نام نامی سب سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ جنہوں نے طریقہ تعلیم میں ایک ایسا انقلاب پیدا کیا ہے کہ جسے بیان کرنے کیلئے ایک کتاب لکھنا پڑے گی۔

یہاں صرف اُن کی اسکیم کی دو چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو مخصوص ہیں۔ اوّل یہ کہ وہ مکمل انقلاب اور صحیح تعلیم کیلئے اپنے مدرسہ (CHILDREN HOME) کے زچہ خانہ میں اُس حاملہ کو داخل کرنا چاہتی ہے جس کا بچہ اس ادارہ میں تعلیم مکمل کرے گا۔ پیدائش کے بعد والدہ رخصت، بچہ اکمالِ تعلیم تک درس گاہ میں رہے گا۔ ماں باپ کو کبھی کبھی مقررہ اوقات میں خود آ کر مل لینے کی اجازت ہوگی۔ دوم یہ کہ وہ بچوں کی عزت کیلئے یہ کہتی ہے کہ پیغمبروں سے زیادہ اُن کی عزت کرو۔ ان کو کم از کم باپ کے برابر رکھا اور سمجھا جائے۔

(2) یہ چیلنج کیا جا چکا ہے کہ ہر اسکیم کی ہر مفید چیز انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات سے اخذ کی گئی ہے اور اسکے خلاف کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ آپ کو معلوم ہے بلکہ غیر مسلم حضرات بھی جانتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے بلاناغہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ علیہا السلام کی کھڑے ہو کر تعظیم کی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ مخدومہ تشریف لائی ہوں اور سرکارِ دو عالم ازراہ تعظیم کھڑے نہ ہوئے ہوں۔ اپنے بچوں کیلئے اونٹ بن کر چاروں ہاتھوں پیروں سے مجمع عام میں چلنا۔ حتیٰ کہ سجدہ میں سوار ہو جانے والے بچہ کو اتارنے اور نماز کو جاری رکھنے سے خود اللہ کا..... منع فرمانا۔ یہی بچہ تھا جس کا سجدہ مشہور ہے کہ سجدہ کیا تو پھر خود سے سر نہیں اٹھایا۔ بہر حال یہ کتاب معاشیات سے متعلق رہنا چاہئے۔ یہ اشارات وہ ماخذ ہیں جن پر میڈام مانٹسوری کی پوری اسکیم منحصر ہے۔ آج یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہر بچہ اپنی ظاہری پیدائش سے کم از کم سوسال پہلے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اسکی تعلیم سوسال پہلے سے شروع کر دیا جانا ممکن ہے۔ علم النفس (PSYCHOLOGY) کے ماہرین آج یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ قوانین تخلیق پر باقاعدہ اور مسلسل عمل درآمد سے چند پشتوں کے بعد ایسے افراد پیدا کئے

جاسکتے ہیں جن کے قد و قامت خود خال اور عادات و خصالت میں نمایاں اور حسب پروگرام تبدیلی ہو جائے اور یہ کہ لوگوں کے پیدائشی اندھے یا دوسرے نقائص کے ساتھ پیدا ہونے میں خالق کی طرف سے خطا نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ ہمارے غلط معاشرہ کی خطا ہوتی ہے اس کی ذمہ داری خود انسانوں پر ہے اللہ پر نہیں ہے۔ ہماری غذا ہمارا رہن سہن ہمارے غلط نظریات و عقائد و اعمال اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر انسانی زندگی سو فیصد قوانین خداوندی اور تعلیمات انبیاء کے مطابق ہو تو ہرگز غلط نتائج مرتب نہیں ہو سکتے۔ ہوتا یہ ہے کہ کہیں انفرادی اور کہیں اجتماعی خلاف ورزیاں غلط نتائج مرتب کرتی ہیں اور چونکہ ہر نتیجہ کسی نہ کسی قانون خداوندی سے متعلق ہوتا ہے۔ اور قوانین تمام خالق کائنات کے ہیں لہذا یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ خدا نے اندھا پیدا کیا یا غریب پیدا کیا ہے۔ یعنی خدا کے جس قانون پر عمل کیا ویسا نتیجہ مرتب ہوگا۔ زہر کھانے سے اچھا نتیجہ مرتب نہیں ہو سکتا۔ محتاط غذا کھانے سے نقصان نہیں ہو سکتا۔ دونوں پر انسان کو اختیار دیا گیا ہے۔ مگر نتائج کو الٹ دینے کا اُسے اختیار نہیں ہے وہ مقدر شدہ ہیں۔

31۔ ابلیس کے گمراہ کن وجود کے ساتھ اس سے حفاظت کا مضبوط ترین

انتظام لازم ہے

اس قانونی دُنیا میں نوع انسانی کی ابتدا کرنے والے اور تمام انسانوں کے جسمانی والد جناب آدم علیہ السلام ہیں۔ جنکی تخلیق و تجربہ و تعلیم کا مختصراً تذکرہ ہو چکا ہے۔ یہ بھی معلوم ہو چکا کہ ابلیس کا چیلیج اور اسکے متعلق ابلیسی اقدامات تاحد قیامت موجود رہنے والے ہیں۔ بالکل اسی طرح ابلیس کے بالمقابل بنی نوع انسان کی حفاظت و ہدایت کا خدائی انتظام لازم ہے۔ جس طرح شیطان کی عمر

اور مہلت تا حد قیامت ہے بالکل اسی طرح نظام ہدایت و حفاظت کو بلا انقطاع موجود رہنا چاہئے۔ چونکہ خدا نے اس چیلنج کو قبول فرمایا تھا لہذا لازم ہے کہ یہ انتظام ابلیس کی تمام قوتوں اور استعداد سے زیادہ قوی ہو، تاکہ نظام ہدایت کی پناہ میں رہنے والے ابلیسی قوتوں کے سامنے سرنگوں نہ ہو سکیں۔ بلکہ قدم قدم پر ابلیس کو شکست سے دوچار رکھیں۔ ان تمام عقلی تقاضوں کو ہر حیثیت سے پورا کرنے کا اللہ نے انتظام کیا اور اپنے انتظام کو بالکل محفوظ طریقے پر قرآن کریم کے ذریعہ آپ تک پہنچا دیا جسکی تفصیل کیلئے ہماری دوسری تصانیف سے رجوع لازم ہے۔ یہاں جلدی جلدی چند اشاروں پر اکتفا کرتے ہیں۔

32۔ حضرت آدمؑ سے قیامت تک نظام ہدایت کی تفصیل،

جو ابلیس کو ہر قدم پر شکست دیتا رہا

حضرت آدم علیہ السلام وہ اجمال ہیں جس کی تفصیل پوری نوع انسانی ہے۔ وہ تعمیر انسانیت کی بنیاد، حسن و رعنائیوں کا پیکر اور تمام امکانات کا مجسمہ ہیں۔ اسلئے انہیں تخلیق انسانی کی انتہائی منزل اور بہترین تقویم میں بنایا گیا (4/95، التین)۔ چونکہ اُن کی زوجہ اُنہی سے بنائی گئیں (1/4 نساء) لہذا یہ جوڑا ایک مثالی جوڑا تھا جس میں کسی قسم کا نقص بلکہ نقص کا شبہ تک نہ تھا۔ اُن کی شخصیت کو صرف دیکھ کر ہی ابلیس نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ ایسی تقویم رکھنے والی شخصیتوں پر قابو نہ پاسکے گا (15/40، الحجر) اور دونوں کے خالق نے بھی اس کا انتظام و اعلان کر دیا تھا (17/65 بنی اسرائیل)۔ اسی لئے ادھر حضرت آدم علیہ السلام کی داخلی و ذاتی ہدایت کیلئے روح خداوندی ہم سفر کر دی گئی (2/38 بقرہ) اور ادھر خارجی و بیرونی ہدایت کیلئے بذریعہ وحی راہنمائی کا وعدہ کر لیا گیا (20/123 طہ) تاکہ کسی حیثیت سے بھی

احسن تقویم میں فرق نہ آنے پائے جنت کے قیام میں مجتبیٰ کا لقب حاصل کیا تھا
 (20/122 طہ) اس کے بعد دنیا میں ایک ایسا خاندان یا ذریت تیار کی جس میں
 حضرت نوحؑ اور حضرت ابراہیمؑ اور اُن کی آلؑ پاک جیسی ہستیاں پیدا ہوئیں اور اس
 بنا پر مصطفیٰ ہونے کا لقب پایا اور ایک مصطفیٰ ذریت چھوڑی۔ جس کا جواب ساری
 کائنات میں نہ تھا (3/33-34 عمران)۔ اُدھر اُن کی ازواج و مستورات میں
 بہترین نسل طلب کرنے کے لئے اللہ سے مکت اور نذر کا طریقہ جاری رہا
 (3/35 عمران) جس سے اُن کی تیار کردہ اولاد شیطان کے شر سے محفوظ رہتی چلی
 جائے (3/36 عمران)۔ اُن کے لئے پاک و پاکیزہ غذا کا انتظام براہ راست اللہ کی
 طرف سے ہوتا تھا (3/37 عمران)۔ اُن میں کاہر نبیؑ اللہ سے بہترین اور پاک
 ذریت کی استدعا کرتا رہتا تھا (3/38 عمران) اُن کو طاہر و مطہر اور زمانہ کی سردار
 اولاد کی بشارتیں دینے کیلئے ملائکہ حاضر ہوتے تھے (3/39 عمران)۔ اس ذریت کی
 صالحیت کی ذمہ داری اللہ لیتا تھا (3/39 عمران)۔ اُن کے خاندان میں ضعیفی
 یا بڑھاپے کا غلط اثر نہ پڑتا تھا (3/40 عمران)۔ اُن کی پیدائشوں کیلئے معجزات
 و آیات دکھائی جاتی تھیں (3/41 عمران)۔ اُن کے مرد ہی نہیں بلکہ اُن کی عورتیں بھی
 مصطفیٰ ہوتی تھیں جن کی نظیر عالمین میں ملنی ناممکن تھی (3/42 عمران)۔ انکے گھروں
 میں ملائکہ کا نزول ہوتا تھا جو انہیں بشارتیں دیتے رہتے تھے (3/42 عمران) ،
 (3/45 عمران)۔ اس ذریت طاہرہ کے بچے پیدائشی اور فطری طور پر معصوم ہوتے
 تھے۔ یہ سب مقرب بندے ہوتے تھے۔ کمسنی میں بھی اسی طرح کلام کر سکتے تھے جیسا
 کہ عام لوگ علما ہو کر کلام کرتے ہیں (3/45-46 عمران)۔ اُن کی تخلیق عام قانون
 تخلیق سے بلند تر رکھی جاتی تھی (3/47 عمران)۔ اُن کے بچوں کو سابقہ تمام کتب

خداوندی کا علم بطور ورثہ ملتا چلا آتا تھا (3/48 عمران)۔ انہیں خدا کی مہربانی و اجازت سے تخلیق پر اختیار دیا جاتا تھا۔ وہ مردوں کو زندہ کر دینے کی قدرت دیئے جاتے تھے۔ وہ ظاہر اور غائب چیزوں پر مطلع ہوتے تھے (3/49 عمران)۔ اسی ذریت طاہرہ میں سلسلہ نبوت و رسالت و امامت بلا انقطاع جاری کیا گیا تھا (7/35 اعراف)۔ یہ وہ مسلسل ذریت طاہرہ ہے جس میں ابا و اجداد اور بیٹے اور بھائی بلا انقطاع ہدایت یافتہ اور مجتبیٰ گذرتے رہے ہیں (6/84-88 انعام)۔ مجتبیٰ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ذریتِ آدمؑ انعامات خداوندی سے ہمیشہ مالا مال رہتی چلی آئی ہے (19/41-59 مریم) اس تمام ذریت میں ہر فرد خدا کی طرف سے اپنے والدین کو ہبہ کیا گیا تھا (6/84 انعام)۔ اس سلسلہ کا ہر فرد اللہ سے یہ دعا کرتا تھا کہ اے ہمارے پالنے والے ہماری ازواج سے ہمارے لئے ایسی ذریت ہبہ فرما کہ جس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور ہمیں اور ہماری اولاد کو متیقن کی امامت عطا فرما دینا۔ یہ ایسی ذریت کا تذکرہ ہے جس میں ہر فرد جنتی ہے۔ جن پر جنت میں سلام کیا جایا کرے گا (25/74-75 فرقان)۔ اُن میں کوئی بھی لغویات سے تعلق نہ رکھتا تھا، یہ سب مکرم بندے تھے، یہ آیات کی تعمیل سمجھ بوجھ کر کیا کرتے تھے (25/72-73 فرقان)۔ یہ ذریت براسلوک کرنیوالوں کے جواب میں ہمیشہ اچھا سلوک کرتی تھی (13/22 رعد)۔ یہ وہی ذریت تھی جس کے لئے خود ابلیس نے کہہ دیا تھا کہ میں اُن کی بیخ کنی نہ کر سکوں گا (17/62 بنی اسرائیل)۔ چنانچہ شیطان اور اُس کی ذریت اُس ذریت پر غالب نہ آسکتے تھے (3/36 عمران) اسی ذریت کے افراد کو ابلیس نے اللہ کے مخلص بندے کہا تھا (15/40 الحجر) اور اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں فرمایا کہ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ۝

ہمارے مخلص بندوں میں سے ایک تھے (12/24 یوسف)۔ اسی ذریت میں سے کچھ ایسے افراد گذرے جن کو اللہ نے پوری کائنات کا امام مقرر کیا اور بتایا کہ امام صرف ایسی ہستی کو بنایا جائے گا جس سے کسی قسم کا اور کسی مقدار میں ظلم سرزد نہ ہو اور جو ہر چیز کو بر محل برقرار رکھے۔ فطرت اور قانون میں ذرہ برابر الٹ پلٹ اور غلطیاں نہ کرے (2/124 بقرہ)۔ اسی ذریت کے روبرو کائنات کی ہر شے مستحضر تھی (33-32/14، ابراہیم) (45/13 جاثیہ)۔ اللہ اور انبیاء علیہم السلام کی تیار کردہ اس ذریت طاہرہ کا سلسلہ برابر جاری رہا اور اس ذریت کے سربراہ ہر زمانہ میں وہ نظام معیشت قائم کرتے اور باقی رکھتے چلے آئے جو عین منشائے رب العالمین کے مطابق تھا اور جس کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کی تربیت دادہ ذریت میں اور حواریوں کے عملدرآمد سے دی جا چکی ہے۔ یہ معاشی نظام ہر آنے والے نبی کیلئے جائے پناہ اور گہوارہ تربیت بنا چلا آیا۔ یہاں تک کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اس دنیا میں رحمت و لطف و کرم کا مجسمہ بن کر تشریف لائے۔ آپ کن لوگوں کی آغوش میں تربیت پاتے ہیں؟ آپ کے پالنے والے کیسے حضرات تھے؟ یہ تمام تفصیلات ہماری کتاب ”عظمتِ رسولِ قرآن سے“ میں موجود ہیں۔ یہاں سرسری تذکرہ لازم ہے تاکہ زیر بحث معاشی نظام کی تکمیل ہو سکے۔

33۔ سرکارِ کائنات اور دوسرے انبیاء کا مقام،

انبیاء نے ان کے ظہور کیلئے دعائیں مانگیں، آپ کی بعثت مومنین پر احسان ہے وہ لوگ مومن تھے جن کی آغوش میں رسول اللہ تشریف لائے

(1) یہ معلوم ہو چکا کہ تخلیق کائنات کی غرض تکمیل انسانیت ہے اور تکمیل انسانیت کی غرض خالق کائنات ورب العالمین کی صفات کا ظہور ہے۔ اسی لئے

فرمایا گیا تھا کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا مجھے یہ پسند آیا کہ میں ظاہر ہو جاؤں۔ چنانچہ اے محمدؐ میں نے تمہیں پیدا کر دیا اور اگر تجھے پیدانہ کرنا ہوتا تو یہ کائنات یہ افلاک و سماوات وغیرہ پیدانہ کرتا۔ چنانچہ آنحضرتؐ اول المسلمین اور اول العابدین ہیں (6/164، انعام)، (43/81 زخرف) اور چونکہ کائنات کی ہر شے اسلام لائی ہے (3/83 عمران)۔ لہذا کائنات کی ہر شے سے پہلے مسلم ہونا ثابت ہے۔ پھر کائنات کی ہر شے اللہ کو سجدہ کرتی ہے (13/15 رعد) اور ہر شے عبادت کرنے میں مشغول ہے (24/41 نور) لہذا آنجنابؐ کی عبادت تمام مخلوق سے پہلے شروع ہونا ثابت ہوا۔ یعنی سرکار کائنات سب سے پہلی مخلوق ہیں اسی لئے حضورؐ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے جو چیز پیدا کی وہ میرا نور تھا۔ یہی نور وہ روح خداوندی ہے جس کی معیت سے حضرت آدمؑ اور تمام نبیؑ فیض یاب ہوتے رہے۔ آپ نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ میں اُس وقت بھی نبیؑ تھا جب کہ آدمؑ کی مٹی اور پانی بھی الگ الگ تھے۔ یعنی ابھی اُن کے اجزا کو ترکیب بھی نہ دی گئی تھی۔ یہی وہ زمانہ ہے جب کہ انسان کی ہستی ابھی قابل تذکرہ نہ تھی (76/1 دھر)۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام دراصل تمہید نبوت محمدیہ تھے۔ وہ اور اُن سب کی اُممیں اس بات پر مامور تھے کہ آنحضرتؐ کی نصرت کریں اور ہر زمانہ میں اُن پر ایمان لائیں۔ یعنی تعلیمات محمدیہ کی ہر قسط پر ایمان لائیں اور اُسے نافذ کرنے میں مدد ہوں اور ہر آنے والا نبیؑ بنی نوع انسان کو ترقی دیتا ہو اچلا جائے۔ حتیٰ کہ وہ ترقی یافتہ نسل انسانی جنم لے جس کی براہ راست ہدایت سرکارؐ دو عالم کے ذمہ ہو، تا کہ نوع انسانی معراج کمال تک پہنچا دی جائے۔ تمام انبیاء نے اپنے اپنے زمانہ میں مذکورہ بالا مقصد کو مد نظر رکھ کر عمل کیا اور برابر آنحضرتؐ سے اپنی اُممتوں کو روشناس کراتے رہے۔ اُن کے ظہور کی بشارتیں دیتے رہے۔ ان تفصیل کو

ہماری کتاب ”عظمت رسول قرآن سے“ کے مختلف حصص میں بیان کر دیا گیا ہے۔
یہاں تسلسل قائم کرنے کے لئے دو تین مقامات دکھاتے ہیں۔

(2)۔ آج سے چار ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہم السلام
کعبہ کی عمارت کو بلند کرتے ہوئے خدا سے دعا فرماتے ہیں:-

”ہم دونوں کے پروردگار ہماری اس خدمت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں اپنا مسلم
بنادے اور ہماری ذریت میں سے بھی اپنے لئے ایک مسلم اُمت قائم رکھ اور اس مسلم
اُمت میں سے ایک ایسا رسول قائم کرنا جو اس مسلم اُمت کو الکتاب اور الحکمة کی
تعلیم دے اور اُن کا تزکیہ نفس کر دے“۔ (2/127-129 بقرہ)

یہاں جو چیز قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں،
خلیل ہیں، امام ہیں۔ اس کے باوجود مسلم بنائے جانے کی دعا کرتے ہیں اور بالکل
وہی دعا اپنی ذریت میں سے ایک خاص جماعت کے لئے فرماتے ہیں۔ بس اس سے
انتا سمجھ لیں کہ اسلام کا یہ مقام مقام نبوت و رسالت و امامت و خَلَّت سے یقیناً
بلند تر ہے۔ یہاں پر آپ سابقہ پیرے (32) کی اس ذریت کا تعین فرمائیں جسے
انبیاء علیہم السلام تیار کرتے چلے جاتے تھے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم
علیہ السلام کی یہ دعا برابر قبول ہوتی چلی گئی۔ یہاں تک کہ اللہ اس مقبولیت کو بطور
احسان یا دلاتا ہے ارشاد ہے کہ:-

(3)۔ یقیناً ہم نے مومنین پر احسان و انعام کیا (لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)
جب کہ ہم نے مومنین میں مومنین ہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا (اذْبَعَثَ فِيهِمْ
رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ 3/164 عمران)۔ یہاں ان الفاظ کو بار بار پڑھیں
اور دیکھیں کہ:-

نمبر 1- احسان مومنین پر حالت ایمان میں کیا گیا ہے یعنی مذکورہ بالا اُمت مسلمہ یا ذریت طاہرہ موجود تھی اُن پر احسان ہوا کہ: **نمبر 2-** اللہ نے اُن ہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا۔ یعنی رسول اللہ کافروں میں سے مبعوث نہ ہوئے تھے۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے عین مطابق اُمت مسلمہ میں سے آنحضرت کو مبعوث کیا گیا تھا۔ **نمبر 3-** یہ بھی نوٹ کریں کہ یہ اُمت مسلمہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے معیار کے مطابق افراد پر مشتمل تھی۔ یہی حضرات ہیں جن کی گود میں سرکارِ دو عالم تشریف لائے، یہی وہ لوگ ہیں جو حضرت آدم اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے جاری کردہ معاشی نظام کے وارث اور سربراہ تھے۔ یہی وہ بلند مقام ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے آنحضرت کے لئے آوی لیا یعنی بلا و ماویٰ قرار دیا ہے (93/6 ضحیٰ)۔ جنہوں نے رسالت کو پالا اور پرورش کیا، چلنا سکھایا (93/4 ضحیٰ)۔ اپنا سب کچھ قربان کر کے آنحضرت کو مستغنی کر دیا تھا (93/8 ضحیٰ) اور سرکار سے وابستہ ہونے والے اصحاب کی پرورش کے لئے اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا رہنے کی عادت ڈالی تھی۔ یہی ہیں وہ افراد جنہوں نے آخری دفعہ والدِ لازم یا اسلام کے معاشی نظام کی بنیاد رکھی اور اس کو برقرار رکھنے کے لئے تاقیامت چلنے والا انتظام کیا۔ یہ تذکرہ دوبارہ آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ یہاں تو یہ دکھانا تھا کہ قانون خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے اور اولاد کی تربیت کا نتیجہ ہر فرد نوع انسان کے لئے ایک ہی نکلتا ہے۔ نسلیں بنائی جاسکتی ہیں، بگاڑی جاسکتی ہیں۔ جنت سے پہلے اس دُنیا کو جنتی زندگی میں تبدیل کیا جاسکتا ہے اور اسی دُنیا کو جہنم سے پہلے ہی جہنم بنانا انسان کے اختیار و قدرت کے اندر ہے۔ کل سے آپ طے کر لیجئے کہ آپ کا ہر اقدام قانونِ فطرت یا اسلام کے مطابق ہوگا۔ پرسوں سے نتائج مبارکباد دینا شروع کر دیں گے۔ اسلامی قوانین

اُدھار نہیں بلکہ نقد اور پیشگی نتائج مرتب کرتے ہیں۔ اُن کا دو ہر اِثر ہوتا ہے۔ ایک اِس دنیا میں دوسرا آخرت میں سامنے آنا لازم ہے۔ روزہ ہو یا نماز، حج ہو یا زکوٰۃ الغرض ہر عبادت کا نتیجہ اگر آپ کے سامنے دنیا میں نہیں آ رہا ہے تو آپ عبادت نہیں کرتے ہیں بلکہ کچھ اور کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح اِثار و قربانی کے نتائج ساتھ کے ساتھ نکلتے ہیں۔ دین کا کوئی کام اُدھار نہیں ہے۔ جو نتائج نکال کر نہیں دکھا سکتے وہ دین سے ناواقف ہیں یا یہ کہ اُنہوں نے اپنے دین میں ابلیسی اصول داخل کر رکھے ہیں۔ اس لئے اُنہیں اُن کی سچائی، دیانت داری، ایمان داری، روزہ، نماز وغیرہ مایوسی سے دوچار کرتی ہے اور روزانہ تباہی کے غار کی طرف دھکیلتی جا رہی ہے۔ ایسے ہی نمازیوں کے لئے قرآن کریم میں (وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ) تباہی کی اطلاع دی گئی ہے جو نماز پڑھتے ہیں مگر مقاصد نماز سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ عَنِ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ (5-107/4 ماعون) یعنی وہ حضرات اسلام کے نظام معیشت کے خلاف عمل پیرا ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں چوکور مسلم و مومن و مقدس لوگ، لیکن حقیقتاً افلاس و احتیاج و گداگری کو جنم دینے اور برقرار رکھنے والے ہیں۔ روزمرہ کی ضروریات سے انسانوں کو محروم رکھنے والے، مختصراً یہ کہ پورے دین کی کھلی تکذیب و تردید کرنے والے مومن ہیں (7-107/1 ماعون)۔

اس لئے پورا اسلامی قانون اُن کی تباہی کا بندوبست کرنے میں مصروف

ہے۔ پوری کائنات اُنہیں گھیر کر بربادی کی طرف لا رہی ہے اُن کا ہر نیک عمل تباہ

ہو رہا ہے۔ اُن کی اصلاحی اور تبلیغی اسکیمیں گمراہی پر منبج ہو رہی ہیں۔ اُن کی پیشانیوں

پر کلنک کے ٹیکے لگتے جا رہے ہیں۔

34۔ ہمارے دلائل، عقلی اور تجربہ سے متعلق ہیں،

ان کو ماننے کیلئے عقیدہ تمندی کی ضرورت نہیں ہے یہ فطری ہیں جمہوری نہیں

جو حضرات مذہب کے طریقہ استدلال سے برگشتہ کر دیئے گئے ہیں ہم اُن سے بھی مخاطب ہیں۔ اس لئے یہ گزارش کرنا ضروری ہے کہ اگر ہر والد کو اپنی اولاد کی پیدائش، پرورش اور تربیت میں مکمل آزادی اور اختیار حاصل نہیں ہے تو یہ لازم ہے کہ وہ اولاد ہر طرح ناقص رہے۔ اسی طرح اگر کوئی اور نظام معیشت آزادی اور اختیارات سے محروم کر دیا جائے تو وہ بھی متعلقہ معاشرہ کو ناقص و نامکمل رکھنے پر مجبور ہوگا۔ لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ جس طرح دیگر نظام ہائے معیشت کو مختار و آزاد رکھنا ضروری ہے بالکل اُسی طرح والد ازم میں بھی اختیار و آزادی کا بحال رکھنا لازم ہے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر کنبے میں والد بالکل آزاد و خود مختار ہوتا ہے۔ یعنی اس کنبے کا کوئی فرد جتنی کہ والدہ بھی والد کی راہ میں رکاوٹ بن جانے کی مجاز نہیں ہوتی۔ والد کا ہر وہ فیصلہ تسلیم کرنا لازم ہے جو اُس کے نزدیک کنبے کی فلاح و بہبود کیلئے ضروری ہو اور کسی فرد خاندان کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اس کے فیصلوں پر تنقید یا چوں و چرا کریں سب کیلئے فطری طور پر لازم ہے کہ اُس سے زیادہ کسی اور کو اپنا ہی خواہ نہ سمجھیں۔ یہ گفتگو پہلے (پیرا نمبر 22-21) ہو چکی ہے۔ اولاد تو کیا زوجہ بھی موجود نہ تھی تو شادی کے لئے کیسے مشورہ دیتی؟ کس طرح تنقید یا چوں و چرا کرتی؟ انتخاب صحیح نکلے تو زوجہ کیسے اعتراض کرتی اور شادی کے بعد شادی پر اعتراض حماقت ہوتا۔ اولاد پروگرام کے ساتھ پیدا ہوئی۔ والد کی حسب منشا وجود میں آئی۔ اس اسکیم کے ہر گوشے نے پردہ شہود پر آ کر زوجہ کو قدر کرنے پر ابھارا۔ اُس کی توجہ اور فدا کارانہ عملدرآمد زوجہ کو قدم قدم پر قربان ہو جانے کا پیغام دیتا رہا۔ مختصر اُیہ کہہ دیں کہ زوجہ ہو یا اولاد اُن

میں سے اگر کسی کے سر میں والد پر اعتراض کا خبط پیدا ہوتا ہے تو وہ بڑا ہی بد بخت ، ناشکرا، احسان فراموش اور یقیناً ابلیس کا اغوا کردہ ہے۔ والد قانوناً و شرعاً ایسی ازواج یا اولاد کو عاق و محروم کر سکتا ہے۔ انہیں اپنے کنبے سے کاٹ کر الگ پھینک سکتا ہے۔ اس کے برعکس والد لازم کے علاوہ جس قدر بھی معاشی نظام ہیں ان کے سربراہ کی طرف سے کوئی فطری یا قانونی ضمانت نہیں دی جاسکتی کہ وہ تمام متعلقہ معاشرہ کے ہر فرد کے ساتھ ایسا فداکارانہ و والہانہ و خود فراموشانہ سلوک برقرار رکھ سکیں گے۔ البتہ تجربہ و تحقیق سے ان کی اکثریت غدار، خود غرض اور معاشرہ کے لئے مضر ثابت ہوتی رہی ہے۔ ان کے لئے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ معاشرہ میں کسی فرد کو تکلیف مثلاً بخار ہو اور انہیں نیند نہ آئے۔ ان کی پوزیشن مصنوعی ہے جو ناقابل اعتماد اور ناپائیدار رہتی چلی جائے گی۔ لہذا آپ خواہ باندھب ہوں یا لاندھب ہوں (اور ہم تو لاندھبیت کو بھی استقلال کی شرط پر ایک مذہب ہی کہتے ہیں) ہماری گفتگو کا ہر پہلو پہلے عقلی معیار کے مطابق ہے جو عین مذہب اسلام ہے۔

چنانچہ یاد رہے کہ اگر آپ کو اولاد آدم علیہ السلام کی روز افزوں ترقی، فلاح اور تکمیل درکار ہے اور اُس کی راہ میں کسی قسم کی رکاوٹ پسند نہیں ہے تو والد کو بے حد و حساب اختیارات و قدرت کا دیا جانا منظور کرنا ہی پڑے گا اور آپ رضامند ہوں یا ناخوش ہوں اس سے حقیقت حال پر ذرہ برابر اثر نہیں پڑتا۔ آپ کی رضامندی اور نارضامندی دوسرے نظامہائے معیشت پر تو واقعی اثر انداز ہوتی ہے مگر والد لازم آپ کی دسترس سے باہر ہے اور آپ خود والد ہوتے ہوئے اس پر گواہ ہیں۔ ہمارے ہر لفظ کے مطابق آپ کا عمل ہے۔ آپ اسمبلی ہال میں دوسرے جمہوروں کے ساتھ جمہوریت پر گفتگو کریں۔ بجا درست لیکن اُس ہال میں آنے والا ہر فرد اپنے اپنے کنبے

میں جمہوریت سے باغی ہے وہاں والد لازم ہے۔ چنانچہ یہاں مشورہ کو دخل نہیں، رائے شماری یہاں بے معنی چیز ہے۔، سب کا برابر ہونا یہاں حماقت ہے، یہاں ایک شخص کی حکومت ہے وہ والد ہے، اپنی صوابدید میں قطعاً مختار ہے۔ وہ اپنے تمام وسائل و ذرائع کو اپنے اور اپنی اولاد کی بقا و بہبود اور ترقی و تکمیل کے لئے پوری پوری دیانت اور عقل سے استعمال کرتا ہے۔ وہ ہرگز اپنی اولاد میں سے کسی کی حق تلفی نہیں کرتا۔ وہ سب کو اُن کی عمر و ضرورت و حالات کے مطابق سامان معیشت فراہم کرتا ہے۔ بیمار کو تندرستوں پر ترجیح دیتا ہے مگر اپنی بیماری و کمزوری کی پروا نہیں کرتا۔ کم سن بچوں یا کمزوروں کی خود بھی خدمت کرتا ہے اور خاندان کے موزوں افراد سے بھی اُن کی خدمت کراتا ہے۔ وہ سب کے کپڑے یاد دیگر ضروریات کو برابر نہیں رکھتا اور نہ اسے صحیح سمجھتا ہے۔ وہ ہر ایک کے لئے آج کا بھی خیال رکھتا ہے اور کل کی بھی فکر کرتا ہے۔ جن کی ضرورت آج کم ہے کل اُن کی بڑھ جانے والی ضرورت کو آج ہی سے مد نظر رکھتا ہے تاکہ جو جس سن و سال و حال میں ہے اُسی سن و سال و حال میں آنے والا کوئی اور فرد خاندان خسارہ میں نہ رہے۔ اور ہر فرد ہر آنے والی گھڑی میں ترقی پذیر اور مطمئن رہے۔ یہ ہر والد کا مقصد و مطمح نظر ہوتا ہے اور ہر والد اس مقصد کو حاصل کرنے میں کوئی کمی یا کوتاہی نہیں کر سکتا اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے سہل ترین و کامیاب ترین طریق کار اختیار کرنے کے لئے ہر لمحہ آمادہ رہتا ہے۔ اسی جذبہ کو سامنے رکھ کر سیاستین اُسے بہکانے کا انتظام کرتے ہیں، فریب سازی سے سبز باغ دکھاتے ہیں، طرح طرح کے نظام یا ازم گھڑتے ہیں۔ تاکہ اُسے والد لازم سے ہٹا کر خود مصنوعی والد بن بیٹھیں اور رفتہ رفتہ اولاد آدم کو تباہ و برباد کر دیں۔ یہی وہ مقصد تھا جسے ابلیس نے اللہ و آدم کے روبرو بطور چیلنج پیش کیا تھا۔

35- ہمیں ہر وہ ازم پسند ہے جو بنی نوع انسان کو مجموعی حیثیت سے

فراوانی معاش فراہم کرے، کسی کو خسارہ نہ ہو، کوئی مجبور نہ کیا جائے

ہم ہر اُس نظام معیشت کے طرفدار ہیں جس نے بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کو بحیثیت مجموعی سامنے رکھا ہو۔ آج کل جو معاشی نظام ہر شخص کی زبان پر ہے اور جس نے سرمایہ داروں اور غلط مذاہب کے اجارہ داروں میں خوف و ہراس پھیلا رکھا ہے، جس سے آج کل کے تمام ازم لرزہ بر اندام ہیں وہ ہے کمپوزم۔ آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے تمام ازموں کو وہ راہیں قرار دیا ہے جو والد نے مزاحمت کرنے والوں پر غالب آنے کے لئے اختیار کی تھیں۔ اگر ہماری یہ بات صحیح ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ کمپوزم ہو یا کوئی اور ازم ہو وہ سب والد ازم کی شاخیں ہیں۔ اُن سب کی بنیاد دراصل والد ازم ہے۔ ہم نے یہ بھی عرض کیا ہے کہ والد سے اپنی کوششوں میں غلطیاں بھی ہوئی ہیں اور یہ کہ انسان سے عقل کے استعمال میں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ وہ غلطی اور غلط کاری سے صرف اُسی حالت میں محفوظ رہ سکتا ہے جب کہ وہ اپنے فکر و عمل کو سو فیصد کائناتی قوانین سے ہم آہنگ رکھے۔ یعنی اُسے نہ صرف یہ کہ تمام قوانین فطرت پر عبور حاصل ہو بلکہ وہ اپنی زندگی کے تمام کاروبار کو اُن قوانین کے ماتحت رکھے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر انسان سے ہر ہر قدم پر غلطی کا ہونا قابل تعجب نہیں ہے۔ یہ امکان مذہب عطا کرتا ہے۔ خالق کائنات ہی خالق قوانین ہے اور وہ ان قوانین کو بنی نوع انسان تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔ اس ذمہ داری کو انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ سے پوری کرتا رہا ہے اور قیامت تک ایسا محکم انتظام کر دیا گیا ہے کہ جس کو ہم معصوم یا فول پروف انتظام کہتے ہیں۔ بہر حال تمام وہ ازم جو والد نے اپنی عقل سے ایجاد کئے ہوں یا وہ جزئیات جن میں اُس نے قوانین خداوندی سے مدد نہ

لی ہو یا اُن میں اپنی عقل سے ترمیم و تینسیخ کردی ہو۔ اُن میں غلط چیزیں داخل ہوئیں اور اُن غلط چیزوں کی وجہ سے نبی نوع انسان کو کہیں بھی بحیثیت مجموعی نہ فائدہ پہنچانہ آئندہ ایسا ہو سکتا ہے تجربہ اور عالمی ریکارڈ اس پر گواہ ہے۔

36 - کیونزم سے تعارف، اس کی قدامت،

کیونزم اور سوشلزم کا فرق، ان کا طریق کار و دائرہ عمل

کیونزم کے بنیادی اصول کا تاریخی سہرا افلاطون کے سر باندھا جاتا ہے۔ اُنکے بعد اُن کے بیان کردہ فلسفہ پر بہت سے علما نے اضافے کئے ہیں۔ ہم ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتے۔ صرف اس قدر بتانا چاہتے ہیں کہ سوشلزم اور کیونزم دونوں کا ایک ہی مقصد ہے اور مقصد ہمیشہ اچھا ہی ہوا کرتا ہے۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ سوشلزم اُس مقصد تک پہنچنے کے لئے امن پسندی اور تدریج کا تھوڑا سا لحاظ رکھنا ضروری سمجھتا ہے۔ اس کے برعکس کیونزم اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے جائز و ناجائز، ظلم و ستم، جبر و تشدد، بغاوت اور فریب کو لازم قرار دیتا ہے۔ پھر یہ دونوں ازم ایک دم پورے ملک میں حکومت کی سطح پر نافذ کئے جانے ضروری ہیں۔ یعنی یہ دونوں کوئی ایک معاشرہ پیدا کرنا نہیں چاہتے۔ حکومت کی قوت اُن کی پشت پر لازم سمجھی جاتی ہے۔ یعنی حکومت پر بلا قبضہ کئے یہ دونوں ازم قابل عمل نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حکومتیں اُن سے خائف ہیں۔ اور اسی وجہ سے ہمارے مسلم مفکران دونوں ازموں پر اسلام کا لیبل لگا کر مسلم ممالک کے سربراہوں کو بہکانے کی حد بھر کوشش کر رہے ہیں۔ دن رات قرآن کریم و احادیث کا گلا گھونٹ کر اُنہیں ان ازموں کے قبول کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ یعنی اُن کو مسلم مفکرین قرآن کے نزدیک اسلام میں اس قدر بھی جان نہیں ہے جو کیونزم و سوشلزم کے بالمقابل معاشیات پر کوئی بہتر اصول

پیش کر سکے۔ اسی چیز سے متاثر ہو کر جناب یعقوب صاحب (پشاور) نے ہمیں مجبور کیا کہ اس سلسلہ میں ایک مختصر سا کتابچہ پیش کریں۔ اور یہ دکھائیں کہ دنیا کا کوئی ازم اسلام سے بہتر طرز معاش و معاشرت پیش کر ہی نہیں سکتا اور اس سلسلہ میں جو کچھ کہا گیا ہے یا کہا جائے گا۔ وہ سب اسلامی ذخیرہ میں سے لیا گیا ہے۔ جب ضرورت ہو چوری پکڑ کر دکھائی جاسکتی ہے۔

37۔ کمیونزم اور مذہب،

لینن اور مارکس کے قلم سے تشدد قتل و غارت اور فریب سازی کا جواز

کمیونزم کے مخالفین تو ایک طرف خود پاکستانی مفکرین نے نہایت بے دردی اور بددیانتی کے ساتھ ان دونوں ازموں کی مذمت کی ہے۔ تاکہ مسلمانوں کو اُن پر یہ شبہ نہ ہو سکے کہ وہ حضرات کمیونزم یا سوشلزم ہی کو اسلامی لیبل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ اہل مذہب نے کمیونزم کی مذمت اس لئے کی ہے کہ کمیونزم میں خدا اور مذہب دونوں کا انکار لازم کیا گیا ہے۔ مثلاً لینن لکھتا ہے کہ:-

(1)۔ ”سرمایہ داری کی غیر مرئی قوتوں نے ذہن انسانی میں ایک خوف کی حالت پیدا کر دی تو ایک حاکم اعلیٰ کے تخیل کی بنیاد پڑ گئی۔ اس حاکم اعلیٰ کو انسان نے خدا کا نام دے دیا۔ جب تک خدا کا تخیل انسان کے دماغ سے فنا نہ کر دیا جائے یہ لعنت کسی طرح دور نہیں ہو سکتی“ اور سنئے:-

(2)۔ مذہب لوگوں کیلئے افیون ہے۔ اسلئے مارکس ازم کی رو سے دنیا کے تمام مذاہب اور کلیسا سرمایہ داری کے آلہ کار ہیں۔ جن کے توسط سے مزدور جماعت کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے اور انہیں فریب دیا جاتا ہے۔ لہذا نفس مذہب کے خلاف جنگ کرنا ہر اشتراکی کیلئے ضروری ہے تا آنکہ دنیا سے مذہب کا وجود ہی مٹ جائے۔“

مارکس کی بات بھی سن لیں:-

(3) - ”مذہب انسانی ذہن کی پیداوار ہے۔ انسان مذہب کی پیداوار نہیں ہے۔ مذہب سے وہی انسان وابستہ رہ سکتا ہے جو یا تو ابھی تک اپنے مقام انسانیت سے بے خبر ہے یا جس نے اس مقام کو پا کر کھو دیا ہے۔ مذہب مظلوموں کی سسکیاں، ایک پتھر کی دنیا کا قلب اور ان حالات کی روح ہے جن میں روحانیت کا نام نہیں۔ مذہب کے فنا میں حقیقی انسانی مسرت کا راز پنہاں ہے۔ مذہب، مابعد الطبیعات اور اسی قسم کے تمام تصورات حقیقی آزادی کے دشمن ہیں۔“ دوسری جگہ لکھتا ہے۔

CRITIQUE OF THE PHILOSOPHY OF LAW OF HEGEL

(4) - ”سرمایہ داروں نے جو ظلم و تشدد برپا کر رکھا ہے۔ اس کا واحد علاج یہ ہے کہ دنیا سے جماعتی تفریق کو مٹا دیا جائے۔ عمرانی زندگی کے مصائب و آلام صرف جماعتی امتیازات کی بنا پر ہیں۔ اور اس کا ازالہ مزدوروں کی جماعت کا برسر اقتدار آ کر عالمگیر یکسانیت و مساوات پیدا کرنا ہے۔ اس تحریک کا مقصد یہ ہے کہ دنیا سے ذاتی ملکیت اور شخصی اور انفرادی حقوق کے خیال کو فنا کر دیا جائے۔ اور اس طرح جب مزدوروں کی جماعت کو تسلط حاصل ہو جائے تو تدریجاً سرمایہ داروں کے تمام املاک و خزانے پر قبضہ کر لیا جائے۔ یہ مقاصد صرف اس طرح حاصل ہو سکتے ہیں کہ موجودہ نظام معاشرت کو مسلح قوت کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا جائے۔“ لینن نے لکھا ہے کہ:-

(5) - ”سرمایہ دارانہ نظام حکومت کی جگہ اشتراکی حکومت کا برسر اقتدار آ جانا تشدد آمیز انقلاب کے بغیر ناممکن ہے۔“

(6) - ”انقلاب ایک ایسا عمل ہے جس کی رو سے آبادی کا ایک حصہ دوسرے حصے پر اپنا اختیار اور تسلط، قوت و قہر و نوک شمشیر، گولیوں کی بوچھاڑ اور آتشیں گولوں

کے دھماکوں سے زبردستی کراتا ہے۔“ اس نظام کا سربراہ کیسا ہوگا؟ یہ بھی سنتے چلیں:-
 (7) ڈکٹیٹر ایسا مختار کل انسان ہوتا ہے جو ہر قسم کی قوتوں کا مجسمہ اور مرکز ہو ایسا مطلق العنان شخص جو کسی قانون اور قاعدہ کا پابند نہ ہو۔ قانون کے ماتحت رہ کر حکومت چلانے کے قائل لوگ غور سے سن لیں کہ ڈکٹیٹری نظام کے معنی ہیں غیر محدود قوت قاہرہ جو جبر و ستم پر منحصر ہو اور جو قوانین و دستور اور آئین و شریعت سے بے نیاز ہو۔
 آخری بات یہ کہ سربراہان کمیونزم و سوشلزم اپنی کمیونسٹ جماعت سے بھی بددیانتی اور فریب جائز سمجھتے ہیں۔

(8) ”اشتراکی اخلاق کی رُو سے یہ فریضہ سب سے اہم ہے کہ اسے تسلیم کیا جائے کہ عند الضرورت بددیانتی اور بے ایمانی سے کام لیا جاسکتا ہے۔ یہ سب سے بڑی قربانی تھی۔ جس کا ہم سے انقلاب نے مطالبہ کیا تھا۔“ اناللہ وانا الیہ راجعون۔
38 کمیونزم اور سوشلزم حکومت پر قبضہ کئے بغیر قائم ہی نہیں ہو سکتے،

ان دونوں ازموں میں قاعدہ قانون اور دستور بے معنی ہیں

ان بیانات میں خدا اور مذہب کا انکار واضح ہو گیا۔ مذہب اور خدا کے نام اور تصور تک کو مٹا دینا لازم قرار دیا گیا۔ مزدوروں اور سرمایہ داروں میں نفرت اور اشتعال پھیل کر نظام حکومت پر مسلح قوت کے ساتھ قبضہ کر لینا ضروری کہا گیا۔ لوگوں کی املاک چھین لینا اور ظلم و جبر و ستم کی تمام صورتیں جائز ہو گئیں۔ بددیانتی لازم قرار پائی۔ قوانین، قواعد و ضوابط اور شریعت وغیرہ بالکل بالائے طاق رکھ دیئے گئے۔ یہی ہم نے عرض کیا تھا کہ سوشل ازم ہو یا کمیونزم ہو یہ دونوں ایسے نظام ہیں جن پر انسان فرداً فرداً عمل کر ہی نہیں سکتا۔ اُن میں مسلح بغاوت لازم ہے۔ لاکھوں انسانوں کا خون بہائے بغیر اور حکومت پر قبضہ کئے بغیر یہ دونوں ازم قائم نہیں ہوتے۔ چنانچہ روس

میں کمیونزم کو نافذ کرنے کے لئے سابقہ حکومت کو تباہ و برباد کرنا پڑا تھا۔ حاکم خاندان کے افراد کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا وہ تو ایسا ہولناک ہے کہ ہم اس کا تذکرہ کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ یوں سمجھ لیں کہ اُنیس (1900000) لاکھ انسان موت کے منہ میں جھونکے گئے، بیس یا بائیس لاکھ آدمیوں کو سنگین قسم کی سزائیں دی گئیں، ساٹھ ستر لاکھ افراد کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ اس کے بعد چند سال کے اندر ہی اندر روس کا جو حال ہوا وہ چین سے دریافت کر لیں۔ چنانچہ وہاں کمیونزم نے دم توڑ دیا ہے اور آج کل اہل چین اُس کی لاش کو اپنے یہاں دوبارہ زندہ کرنے میں بڑی تندہی سے مصروف ہیں۔ ہمارے پاکستان کے ایک عالم نے درخواست کی ہے کہ اُنہیں اُس لاش کو دیکھنے کی اجازت دے دی جائے تاکہ وہ پھر اس کا رخیہ میں حصہ لینے کے لئے اپنے نسخہ جات استعمال کر سکیں۔ اُدھر ایک پاکستانی علامہ نے عرصہ ہوا کہ اُس لاش کے قصائد لکھنا شروع کر دیئے ہیں اور دن رات دعائیں مانگ رہے ہیں کہ جناب ماؤزے تنگ صاحب اُن کا خود ساختہ اسلام اختیار کر کے اُن سے ایک ایسی دور بین لے لیں جس کے ذریعہ سے وہ زیادہ کامیاب ہو سکیں گے۔ ہم دونوں حضرات کے لئے دعائے خیر کرتے اور آمین کہتے ہیں۔

39۔ کمیونزم کی ضرورت اور مذہب کا انکار اگر ظلم و استبداد سے بچنے

کے لئے ہے؟ تو آپ کو مایوس ہونا ہوگا

ہم نہایت واضح الفاظ میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس مذہب میں ظلم و ستم، جبر و تشدد، قہر و استیلا جائز ہو، جس میں بنی نوع انسان کے ساتھ وہ سلوک روا رکھا جانا جائز ہو جس کی وجہ سے مذہب کا انکار کیا گیا ہے وہ مذہب ہمارے نزدیک بھی قابل فنا ہے۔ ایسے مذہب کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ہم بھی ایسے مذہب سے

بیزار ہیں۔ اس قسم کے مذاہب میں ابلیسی دست برد کو دخل ہے یعنی وہ ابلیس کا مذہب ہے۔ لہذا اُس مذہب کے بنانے والے کا انکار خدا کا انکار نہیں بلکہ ابلیس کا انکار ہے جو ہر عقلمند پر لازم ہے۔ اور اسی بنا پر ہم کمیونزم کا انکار کرتے ہیں کہ اس نظام میں بنی نوع انسان پر ظلم و تعدی کی ہر قسم اور ہر مقدار جائز قرار دی گئی ہے۔ یہ بددیانت اور ظالم و جابر و قاہر سربراہ چاہتا ہے۔ اگر کمیونسٹ بنی نوع انسان کی ہمدردی میں مذہب کا انکار اس لئے کرتے ہیں کہ اس میں ظلم و جبر کیا جاتا ہے تو ہمیں اُن ہی کے اصول سے کمیونزم کا انکار کرنا لازم ہے کہ وہ ہمدردی کی آڑ میں اُسی ظلم و ستم اور جبر و تشدد کو جائز کر لیتے ہیں۔ چنانچہ کمیونزم بھی اُسی طرح ایک لعنت ہے جس طرح ابلیس کے نمائندوں کا پیش کردہ مذہب ایک لعنت ہے اور اُن دونوں سے بنی نوع انسان کو آزاد کرانا ہر اُس شخص پر واجب و لازم ہے جو والد یا بیٹا ہو۔ جو ظلم و ستم سے متنفر ہو جو ظالم و غاصب کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہو اور اُنہیں دنیا سے فنا کر دینا چاہتا ہو۔

40۔ کمیونسٹ اور سوشلسٹ ایک بات دل میں چھپائے رہتے ہیں جسے

ظاہر کرنا ہمارا حصہ تھا

آپ نے عنوان نمبر 37 میں دیکھا تھا کہ سربراہان اشتراکیت نے نہایت بے تکلفی کیسا تمہارے ظلم و تشدد کا اعلان کیا ہے اور محسوس تک نہیں کیا کہ وہ کیسی بے رحمی اور قساوت قلبی کو دھڑلے سے نشر کر رہے ہیں۔ وہ بددیانتی اور بے ایمانی ایسی رذیل چیزوں کو اپنا فریضہ قرار دیتے ہوئے بھی نہ شرمائے۔ مگر ایک بات ہے جس سے وہ سب شرماتے ہیں حتیٰ کہ ہمارے وہ مسلم و مسٹر و ملا بھی اُس بات کو زبان پر نہیں لاتے جو بظاہر سارے دن کمیونزم میں کیڑے ڈالتے اور نکالتے رہتے ہیں۔ کیونکہ دل کی گہرائیوں میں وہ بھی سوشل ازم و کمیونزم کو اسلام کے لیبل کیساتھ پیش کرنے کے قائل

ہیں۔ لہذا وہ کمیونزم کے عیوب گنوانے میں اُس بات کا بالکل تذکرہ نہیں کرتے۔ وہ بات کیا ہے؟ نظام اشتراکیت (سوشلزم و کمیونزم) کی تیسری بنیاد یا اُن کے نزدیک بنی نوع انسان کی ترقی کی تیسری رکاوٹ یعنی کسی خاص عورت کا شوہر بن کر رہنا۔ نظام اشتراکیت چاہتا ہے کہ: مذہب، ذاتی ملکیت اور شادی کا کلیتاً خاتمہ کر دیا جائے۔ تمام جائیداد اور املاک کیساتھ ساتھ عورتوں کو بھی مشترک رکھنا صحیح کمیونزم ہے۔ ان ازموں میں مکمل کامیابی جب ہی ہو سکتی ہے جب کہ مذہب ختم ہو جائے، املاک مشترک ہو جائیں اور کوئی شخص کسی بچے کا والد نہ ہو بلکہ ہر شخص ہر بچے کا والد ہو۔ تمام بچے مخلوط ہوں کہ فطری محبت کسی خاص رخ کو اختیار ہی نہ کر سکے۔ ہر مرد ہر عورت بلکہ تمام عورتوں کا شوہر ہو اور ہر عورت ہر مرد بلکہ تمام مردوں کی زوجہ ہو۔ ہر بچہ پورے ملک کا بچہ ہو والد کو پتہ ہی نہ لگنے پائے کہ اس سے پیدا ہونے والا بچہ کہاں پیدا ہوا اور اب کہاں ہے؟ اسکے برعکس اگر والد یہ جانتا ہو کہ وہ فلاں بچے کا باپ ہے تو ہر جاننے والا باپ فطری طور پر اپنے جگر گوشے، اپنے دل بند اور اپنے پیارے بچے سے مخصوص سلوک کا متمنی رہے گا اور اس قسم کا جذبہ آتے ہی نظام اشتراکیت تباہ ہو جائے گا۔ ہماری زبان میں یہ دونوں ازم دراصل والد ازم کو دنیا سے رخصت کرنے کیلئے قائم کئے جا رہے ہیں اور اسلام کے معاشی نظام کا نام والد ازم رکھنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ آج کے مفکرین کو یاد دلا یا جائے کہ والد یا بیٹے ہو کر خود کو تباہ نہ کریں۔

41۔ کمیونزم اور سوشلزم کی تیسری بنیاد کو نہایت تدبر اور سادگی سے عام

کیا جا رہا ہے۔ سخن ہائے ناگفتنی

کمیونزم پر سب سے پرانی تحریر اور ریکارڈ افلاطون کی کتاب میں موجود ہے جو املاک و جائیداد وغیرہ کے ساتھ ساتھ اولاد اور عورتوں کو بھی مشترک رکھنے پر

زور دیتا ہے مگر عورتوں اور بچوں کے اشتراک کو صرف اوپر کے دو طبقوں یعنی نگران حکومت (مفکرین) اور محافظین حکومت (اہل شمشیر) تک محدود رکھتا ہے۔ نچلے طبقوں میں اس اشتراک کو مفید خیال نہیں کرتا۔ اُس وقت سے اب تک صرف ایک ارسطو اُس سے متفق نہیں ہے ورنہ کمیونزم کے مؤدین اس کو لازم قرار دیتے ہیں۔ مگر اس کو کھل کر بیان کرنے میں ذرا سا تکلف کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ غریب عوام اس سے بھڑک اُٹھیں گے۔ لہذا وہ مسلم علامہ جو کمیونزم کو کامیاب بنانے کی فکر میں ہیں انہوں نے عورتوں اور بچوں کے اشتراک تک پہنچانے کے لئے تدریجی راستہ اختیار کیا ہے۔ انہیں یقین ہے کہ ان کے غریب مسلمان بھائی اس خبیث اشتراک کو قبول نہ کریں گے۔ مگر انہوں نے جو دوسرے انتظام کر رکھے ہیں وہ قوم کو ایک دن غیر محسوس طور پر سوشل یاروشن خیال بنا کر چھوڑیں گے اور ایک دن یہ خواہ مخواہ غیریت و حمیت دور ہو جائے گی۔ یہ مخلوط تعلیم، یہ فنون لطیفہ، یہ اسلامی ثقافت، یہ کلب اور روشن خیالی پیدا کرنے والے مختلف ادارے، یہ محافل رقص و سرود، یہ مشاعرے، یہ ریڈیو سنگر اور سٹاریں۔ یہ سینما یہ ہماری تعلیم یافتہ خواتین کا مردوں کے دوش بدوش قوم کی ترقی میں ہاتھ بٹانا، یہ قرآنی انقلاب اور نظام ربوبیت کی تقاریر میں مردوں اور عورتوں کا والہانہ اور بے نقاب شانہ بشانہ بیٹھنا۔ دل و جان سے قرآن کا سننا اور آپس کی دوئی اور غیریت کو مساوات پر صدقہ کر دینا۔ یہ اونچی قسم کے لوگوں کے یہاں بوائے فرینڈز، دیہاتی بیوی کی جگہ ایک اور سوشل گرل سے محض اس لئے شادی کرنا کہ سوشل محافل اور حلقہ احباب میں سلیقہ مند بیگم صحیح پارٹ ادا کر سکے۔ یہ مختلف عہدوں پر فائز ہو کر عملی درس دینا آخرا ایک دن قومی جہالت و تعصب کو دور کر کے مردوں اور عورتوں کو نظام اشتراکیت کے لئے تیار کر دے گا۔ واضح رہے کہ ہمارے مفکرین قرآن کی نظر

ہماری قوم و مذہب کے پس ماندہ افراد کی اصلاح پر جمی ہوئی ہے۔ ہمارے لیڈر ہر وقت اسی فکر میں مبتلا ہیں کہ قوم و ملت پر چھائے ہوئے جہالت کے بادل ہٹا دیئے جائیں اور وہ پردہ جو روشن خیالی اور آزادی کی راہ میں حارج ہو، اُسے رفتہ رفتہ پھاڑ ڈالنے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ غور فرمائیے کہ انسانی اعضاء تمام معلوم ہیں اور خصوصاً گوشت خور اقوام ہر عضو پر مطلع ہیں۔ جب یہ معلوم ہے کہ انسانوں کے تمام اعضاء ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، تعداد میں بھی برابر ہیں پھر ان کو چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ مجمع عام میں نہ سہی مگر بے تکلف احباب میں کون سی عقلی دلیل سے ممانعت ہے۔ دیکھنے سے نہ کوئی چیز کم ہو جاتی ہے نہ چھپانے سے تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ رائل ایر فورس کے زمانہ میں ہمارے غسل خانوں اور پاخانوں میں دروازے لگانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی تھی۔ دوست احباب مل کر نہاتے تھے، ایک دوسرے کو تناسب اور خوبصورتی پر داد دی جاتی تھی۔ جب تک پہلا شخص فارغ نہ ہو جائے سامنے کھڑے ہو کر ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے۔ پیرکوں میں ایک دوسرے کو بلانے یا ٹائم دریافت کرنے کے لئے بلا تکلف اور بلا جھجک سب کے درمیان سے گذرتے چلے جاتے تھے۔ کئی کئی سو آدمی دورویہ کھڑے کر کے ڈاکٹری معائنہ کیا جاتا تھا۔ جب ایر فورس ہندوستانی بن گئی تو یہ باتیں ذرا معیوب سی ہونے لگیں، مرد بھی پردہ کرتے نظر آنے لگے۔ اور جب پاکستان بن گیا تو چاروں طرف سے لاجور و لا قوۃ کی صدائیں آنے لگیں۔ وہی لوگ جو بلدیوں سنگھ کے ڈیفنس منسٹر بننے پر انبالہ میں حلال گوشت میں جھٹکے کا گوشت ملا کر کھانے کو تیار تھے آج کل تازہ لیڈر بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہاں مساوات اور فراخ دلی کا ثبوت دینے کے لئے اسلام کا جھٹکا کر دیا تھا تو یہاں خود مساوات کا جھٹکا کئے دے رہے ہیں۔ یاد رہے کہ

سوشل لائف میں سب سے بڑی اور ناقابل معافی تنگ دلی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی اہلیہ سے اس کے دوستوں کو نہ ملنے دے۔ یہ ایک خداداد نعمت ہے بالکل اسی طرح جس طرح زمین، ہوا، روشنی، پانی وغیرہ نعمتیں ہیں۔ آخر ان نعمتوں پر کوئی ایک فرد قابض ہو کر کیوں بیٹھ جائے۔ انفرادی ملکیت کو لعنت قرار دینے والے اس نعمت کو بھی عام رکھنا چاہتے ہیں۔ تمام دن غریبوں کی غربت پر ہمارے مفکرین آنسو بہاتے ہیں۔ بارہ انڈوں کا ناشتہ کر کے جو کتاب لکھنے بیٹھتے ہیں تو مرغ مسلم کی اذان تک کافی کی چند پیالیوں پر بھوکے بیٹھے رہتے ہیں۔ اور سلیم کی غربت و فلاکت پر اپنا درد دل اور علاج پیش کرتے ہیں۔ بادل ناخواستہ چند شیر مال حلق سے اُتارتے ہیں اور پھر طاہرہ کے مصائب پر آنسو بہاتے ہیں۔ وہ گھومنے والی کرسی، بیش بہا فرنیچر، یہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن وبال جان ہو کر رہ گیا ہے۔ عیاشی کا ہر سامان موجود ہوتے ہوئے انہیں عطر میں بسی ہوئی مسہری پر نیند نہیں آتی۔ رہ رہ کر غریب مسلمانوں کا خیال ستاتا ہے۔ روزمرہ فکر میں وزن بڑھتا جا رہا ہے۔ مزدوروں اور محنت کشوں کی تکالیف موٹاپے کی بیماری بن کر لپٹ گئی ہے۔ خوراک اس قدر کم ہو گئی ہے کہ اس کو پورا کرنے کیلئے بیس روپیہ فی وقت بھی کافی نہیں ہیں۔ یہ ہیں وہ حضرات جو غربت دور کرنے کیلئے ریس (RACE) لگاتے ہیں اور ہمیشہ بازی جیتنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ معاشیات کو ترقی دینے کے لئے اپنا نام و نشان تک مٹ جانے کی پروا نہیں کرتے۔ مگر افسوس کہ آج تک نہ حکومت نے ان کی قدر کی نہ پبلک ہی نے ان کی بات مانی۔ یعنی ان لیڈروں کو محض کتابوں کا سوداگر بنا کر چھوڑ دیا۔ اسی لئے اب وہ چین میں تلاشِ قدردان کر رہے ہیں۔ سالک چینی کی خوشامد ہو رہی ہے جنت کے لئے بستر بندھا رکھا ہے۔

42 - عربوں میں اشتراک کی تیسری صورت موجود تھی

ہم نے کتاب مواخذہ میں واضح آیات سے دکھایا ہے کہ مندرجہ بالا اشتراک عربوں میں موجود تھا۔ شراب و شعر، ساقی و مینا، قص و سرود نیز عورتوں کا اشتراک عمل اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ وہاں عمدہ نسل پیدا کرنے کے لئے کراس بریڈنگ (CROSS BREEDING) کا قانون معلوم اور معمول تھا۔ جسکے نتیجے میں نابغہ (GENIUS) پیدا کیا جاتا تھا۔ سوشل خاندانوں میں بہترین میچ (MATCH) یا ہمسری کی راہنمائی کیلئے بلند جھنڈے لگے رہتے تھے۔ کبھی کبھی تیس چالیس سال کی عمر ہو جانے کے بعد یہ معلوم ہوتا تھا کہ فلاں شخص فلاں کا باپ ہے۔ وہاں کی سوشل زندگی میں ماں، بہن، پھوپھی کی کوئی شرط نہ تھی۔ وہاں شادی یا نکاح کو ایک مستقل بکھیرا سمجھا جاتا تھا۔ داماد بنانا یا کسی بیٹی کا باپ کہلانا نہایت معیوب تھا۔ جب تبلیغ اسلام شروع ہوئی تو ان کو بتانا پڑا کہ **يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ** (24/30 نور) وہ اپنی..... کی حفاظت کریں۔ یہی بات اس سوشل معاشرہ سے نکلنے والی عورتوں کو بھی کہنا پڑی تھی کہ **يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ** (24/31 نور) ان کو یہ بھی بتانا پڑا تھا کہ جن اوقات میں تم فطری ضرورت کے ماتحت برہنہ رہتے ہو ان اوقات میں نابالغ بچے بھی تمہارے پاس نہ آنے پائیں۔ چہ جائیکہ جوان مرد اور عورتیں (24/58 نور)۔ یہ وہی صورت حال ہے جو انگریزوں کی ارفورس میں تھی۔ برہنگی کوئی قابل شرم بات نہ تھی۔ ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ ذمہ دارانہ زندگی بسر کرنے کے لئے تمام غیر شادی شدہ لوگوں کی شادی کر دینا چاہئے (24/32 نور)۔ ان سے کہا گیا کہ تم اپنی نوجوان لڑکیوں کو بغاوت پر مجبور نہ کرو (24/33 نور) خصوصاً جب کہ وہ مستقلاً کسی کی پابند زوجہ بن کر رہنا چاہیں۔ اور اس ممانعت کے بعد بھی ان کے ساتھ تم

نے زبردستی کی تو وہ گناہ گار نہ ہوں گی (24/33 نور)۔ انہیں دوسروں کے گھروں میں بلا اجازت چلے جانے کے رواج سے روکا گیا (24/27 نور) اور یہ بھی بتانا پڑا کہ ممکن ہے کہ اہل خانہ اس وقت تمہارا داخلہ پسند نہ کریں۔ لہذا اگر وہ کہیں کہ واپس جاؤ تو واپس چلے آیا کرو (24/28 نور)۔ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے والے احباب جانتے ہیں کہ عربوں کو کیسے کیسے شرمناک افعال اور رسوم و رواج سے روکا گیا۔ یہاں کا سوشل معاشرہ حج کے وسیع میدان میں لاکھوں کی تعداد میں مردوزن برہنہ پھرا کرتے تھے اور اس کو سب سے بڑی عبادت سمجھتے تھے۔ آج بھی شدت لطف کے وقت وہ لوگ الحمد للہ کہہ کر داد دیتے ہیں۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔

43۔ کمیونزم اور اسلامی نظام معیشت کا تقابل

سابقہ عنوانات میں آپ نے مسٹر لینن، مارکس اور افلاطون وغیرہ کے بیانات دیکھے اور یہ معلوم کیا کہ خواہ سوشلزم ہو یا کمیونزم ہو یہ بلا مسلح بغاوت اور کسی حکومت پر قبضہ کئے بغیر کام کے نظام نہیں ہیں۔ ان کے قیام کے لئے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی جان و مال کا تباہ و برباد کرنا ضروری ہے۔ ان میں رحم و کرم غور و فکر آزادی ضمیر کی گنجائش تک نہیں ہے۔ یہاں کوئی ضابطہ کوئی قاعدہ کوئی قانون ملحوظ رکھنا ہی حماقت ہے۔ یہاں بددیانتی دیانت اور بے ایمانی ایمان ہے۔ اس نظام کے سربراہوں یا دیگر اراکین پر اعتماد کرنے کیلئے کوئی ضمانت نہیں ہے اور یہ تمام چیزیں مخالفین کے قلم سے نہیں بلکہ بانیان کمیونزم و سوشلزم کے قلم سے لکھی ہوئی موجود ہیں۔ یہ یاد رہے کہ اسلام کسی کو مسلمان کرنے کے لئے بھی جبر کی اجازت نہیں دیتا (2/256 بقرہ) جس کا دل چاہے ایمان لائے دل نہ چاہے تو کافر رہا کرے (18/29 کہف)۔ مگر اس کے برعکس کمیونزم اختیار کرنے سے پہلے جبر کے ساتھ

لامذہب بنایا جاتا ہے یعنی کافر بنانے کیلئے جبر جائز ہے۔ کس قدر اُلٹی اور نامعقول ہے یہ بات؟ ہم نے عرض کیا تھا (پیرا نمبر 28 کا 3) کہ اسلام کے معاشی نظام میں حق تلفیاں، ظلم و زیادتیوں، دل دکھانا کسی حیثیت سے جائز نہیں ہے۔ دشمنوں کے ساتھ بھی اسکی اجازت نہیں ہے (5/2 ماخذہ)۔ اچھائیوں میں ذمہ داریوں کو انجام دینے میں دشمنوں کے ساتھ بھی تعاون کیا جائے گا اور برائیوں اور غیر ذمہ دارانہ اقدامات میں خود مسلمانوں یا دوستوں کیساتھ بھی تعاون نہیں کیا جاسکتا (5/2 ماخذہ) اس نظام معیشت میں ہر شخص داخل ہو سکتا ہے۔ مذہب و لامذہبیت اس میں داخلہ سے نہیں روکتے۔ البتہ بنی نوع انساں کی فلاح و بہبود کو نظر انداز کر دینے کی اجازت کسی حال میں اور کسی کو نہیں دی جاسکتی۔ یہاں ہر وہ شخص سربراہ نظام ہو سکتا ہے جو پوری بنی نوع انسان کو اپنے اوپر ترجیح دے یعنی انکے ساتھ سو فیصد وہ سلوک کرے جو اولاد کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یعنی ہر والد اس نظام کا سربراہ ہے بس شرط یہی ہے کہ وہ ساری نوع انسان کے ساتھ ہر حال میں اپنے بچوں ایسا سلوک کرنے کے خلاف کوئی اقدام نہ کر سکتا ہو۔ جو کچھ وہ کرے یا جو بھی اس سے سرزد ہو بنی نوع آدم کے لئے مفید ہی مفید ہوں۔ اس میں مضرت کا کوئی شانہ تک نہ نکل سکے۔

44۔ والد ازم یا اسلامی نظام معیشت کا قائم کرنا ہمیشہ بہت آسان رہا ہے۔

غلط مذہب کو مٹانا ضروری ہے

بار بار عرض کیا گیا اور آخری دفعہ کہا جاتا ہے کہ والد ازم ہر کنبے میں خود بخود جاری ہے۔ اس کو وسعت دے کر ساری دنیا میں پھیلا یا جاسکتا ہے اس میں کسی گورنمنٹ سے استمداد کی ضرورت نہیں ہے۔ آج دنیا میں ایسی حکومتیں ہیں جو پرامن اور خیر طلب لوگوں کی خود بخود مدد کرتی ہیں۔ وہ حکومتیں اور وہ ذہنیت مٹ چکی

ہے جو پرامن اور خیر اندیش لوگوں کو قید و بند میں رکھ کر پبلک کو ان سے دور رکھنے میں اپنی خیریت سمجھتی تھیں۔ وہ وہ لوگ تھے جو سینہ بہ سینہ ابلیس کی وصیت کے مطابق اسلام کے خلاف منصوبہ چلا رہے تھے وہ اسلامی لباس میں تھے۔ اُن کی قوت اور شیرازہ منتشر ہو چکا ہے۔ آج کل کافروں کے یہاں بھی ان سے بہتر طرز حکومت ہے۔ تمام قومیں بڑی تیزی کے ساتھ تعلیمات الہیہ کی طرف آ رہی ہیں اور ان لوگوں کا گھڑا ہوا مذہب دم توڑ رہا ہے۔ گو چند جدید منافق اس کی دوا دارو میں لگے ہوئے ہیں۔ مگر یہ روگ ان کے بس کا نہیں ہے۔ زمانہ کی رواروی میں وہ بھی اس بیمار کے ساتھ کچل کر رہ جائیں گے اور ان کے ماڈرن نعرے دردناک چیخ میں تبدیل ہو کر فنا ہو جائیں گے۔ لہذا آج ہر حکومت آپ کی مددگار ہے خود حکومتیں بنی نوع آدم کی فلاح و بہبود پر متوجہ ہیں۔ ان کی راہ میں بھی چند قدیم رکاوٹیں حائل ہیں اور ان رکاوٹوں کو تازہ کرنے والے چند منافق سیاستین بھی موجود رہتے چلے جاتے ہیں۔ جن حکومتوں نے ایسے لوگوں کو کچل ڈالنے کا تہیہ کر لیا وہ بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہیں۔ وہاں فرقہ وارانہ فسادات اور سیاسی الجھنیں ختم ہو رہی ہیں۔ جو ابھی نرمی برت رہی ہیں وہ پریشانیوں سے دوچار ہیں۔ لیکن ایک دن ان کو بھی اپنا رویہ سخت کرنا پڑے گا۔ وہ وقت آچکا ہے جب ملک دشمنی کی روک تھام کے لئے حکومتوں کو از سر نو دار و رسن سنبھالنا اور دوچار شیاطین کو روزانہ سر بازار لٹکانا پڑے گا۔ اس کے بغیر چارہ کار ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ کا قائم کیا ہوا فطری راستہ ہے اس پر چلنا ہی پڑتا ہے۔ ڈاکٹر مریضوں سے مشورہ لے کر علاج کرے تو یقین کیجئے کہ مریض ہی نہیں بلکہ مریضوں کے ساتھ وہ ڈاکٹر بھی تباہ ہو کر رہے گا۔ ماہرین اگر مشورہ لیتے ہیں تو صرف ماہرین سے نہ کہ عوام الناس اور جہلا سے۔ جو لوگ عقلی تفاوت کو مد نظر رکھ کر رائے لیتے ہیں اور رائے میں سے غرض

مندى، خود غرضى، احتياج وغيره كى تخصيصى كركے اس پر عمل كرتے هیں كبهى ناكام نهیں هوتے۔ والد اپنے بچوں كى مسرت، خوشحالى، ترقى وغيره كو هر حال ميں ترجيح ديتا هے۔ ليكن وه ان سے مشوره كا پابند نهیں ره سكتا۔ اس لئے كه ان كى عقول محدود ان كا تجربه ناقص اور ان كے حالات مختلف هیں۔ حكومت بهى وهى كامياب ره سكتى هے جو ايك والد كى صحیح پوزيشن اختيار كركے۔ اور مندرجه بالا مقاصد اور طريقه كے مطابق كام كرنے پر اصرار كركے ورنه روزانه نئے نئے جمهورے اور بازگير اپنا كرتب دکھا دکھا كر رعایا كو منحرف كرتے رهیں گے۔

45۔ آج كے مذاهب كى صحیح تصوير، انبياء كا مذهب اور ابليس كى عقل،

انہی مذاهب كا كمپوزم نے انكار كيا هے

آج تمام دنيا ميں اہل مذهب كا ہر اصلاحى منصوبہ ناكام ہو رہا هے۔ آپ كسى مذهب كے دینى اخبار پڑھئے آپ كو ان كے قلم سے ان كى ناكاميوں كا اور ان كى نيكيوں كى تباہى كا يقين آ جائے گا۔ اس كا سبب يہ نهیں هے كه مذهب كى تعليمات ناكام و ناكارہ هیں۔ اس كا سبب يہ هے كه اہل مذاهب اپنے مذهب كى ان حقيقتوں كو پيش ہى نهیں كرتے جن كى وجہ سے كاميابى يقينى تھی۔ آپ سوچ رہے هیں كه ايسا كوئى پاگل بهى نہ كركے گا۔ ہم متفق هیں واقعى پاگل ايسا نہ كركے گا۔ مگر ہم كہتے هیں كه عقل مند ايسا بهى كرتے هیں۔ ياد ركھئے اور كبهى نہ بھولئے كه انبياء عليهم السلام كے بعد امتوں ميں جو چالاك و چاكدست لوگ هوتے تھے وه دين كا رخ اپنى طرف موڑنے كيلئے اپنى عقل و بصيرت كو دين كے هر مسئلہ پر حكم بنا ديتے تھے اور اس طرح دين كو ايسے سانچے ميں ڈھال ليتے تھے جس سے صرف ان كو فائدہ پہنچے۔ لہذا مذاهب كے منصوبے كامياب هوں يا ناكام رهیں ان كو برابر فائدہ بهى فائدہ هوتا چلا آتا هے۔ يہ فائدہ كبهى

روپیہ کی صورت میں، کبھی حکومت کی شکل میں اور کبھی اقتدار کی کرسی کے عنوان سے ملتا رہتا ہے۔ چودھراہٹ، سربراہی اور نبرداری بہر حال اُن ہی کے قبضہ میں رہتی ہے۔ دینی منصوبے ناکام ہوں تو یہ سیدھے سادے اُمّتیوں کو بد عملی، بد چلنی اور بد نظمی کا الزام لگا لگا کر شرمندہ کرتے اور اُن سے ڈبل چندہ لیتے ہیں۔ کہیں کامیابی ہوگئی تو پھر ایک جھٹکے میں بلڈنگ، موٹر اور ٹرانسپورٹ کمپنی بنا لینے کا کمال کرتے ہیں۔ ان کے تمام اقدامات خالص عقل کے ماتحت رہتے ہیں۔ وہ خدا کی نازل کردہ کتاب کے ہر حکم میں اپنی عقل سے اصلاح، ترمیم و تہنیک کرنے میں کمال رکھتے ہیں۔ وہ اپنے رسولؐ کی بات بھی جب ہی مانتے ہیں جب کہ وہ بات اُن کی عقل قبول کر لے۔ ورنہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بات نبیؐ نے نبوت کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک آدمی کی حیثیت سے کہی تھی جس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ ان کے یہاں نبیؐ ہر وقت نبوت کی حیثیت سے نہ بات کرتا ہے اور نہ ہر وقت نبیؐ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ عقلمند حضرات اللہ کی نازل کردہ کتاب اور خود اپنے نبیؐ کی احادیث سے یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ان کے نبیؐ سے (معاذ اللہ) برابر غلطیاں ہوتی رہتی تھیں۔ اور یہ بھی کہ ان کے نبیؐ نے خود کہا ہے کہ دنیاوی امور میں اُمت کے بہت سے افراد مجھ سے زیادہ عالم، کامل اور تجربہ کار اور عقلمند ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے خانہ ساز خدا، مذاہب اور انبیاء کا کمپوزم کے سربراہوں نے انکار کیا ہے اور ان ہی کی خدائی کو مٹانے کے لئے یہ کتابچہ لکھا جا رہا ہے۔ مذاہب کو بگاڑنے والے یہ حضرات ہرگز ہرگز طریقہ انبیاء اختیار نہیں کرتے۔ اس لئے کہ اس طریق میں اُن کی خانہ ساز نبوت اور اُن کے گھڑے ہوئے مذاہب کی موت مضمر ہے اور چونکہ یہ انبیاء کی اتباع نہیں کرتے اس لئے نتیجہ وہی نکلے گا جو اُن کی اپنی اسکیم اور عملدرآمد کے لئے مقرر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ نتیجہ نہ اسلامی

ہوسکتا ہے اور نہ تمام بنی نوع انسان کے لئے مفید ہوسکتا ہے۔

46۔ ہر منصوبہ حالات کو مد نظر رکھتا ہے۔

آنحضرتؐ نے تدریج و تمہیل پر عمل کیا۔ سابقہ نظام کو تباہ نہیں بلکہ اصلاح کی

یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر نئی ایسے حالات میں مبعوث ہوتا تھا کہ اُسے ایک نئی دنیا بنانا پڑتی تھی۔ وہ اس بگاڑی ہوئی دنیا کو ایک دم مسمار نہ کرتا تھا۔ وہ اس وقت کے انسانوں کے حالات کی پوری پوری رعایت مد نظر رکھتا تھا اور جیسا کہ قرآن کا ازلی اصول (پیرا نمبر 9، آیت - 39/18 زمر) ہے۔ رفتہ رفتہ حالات کو بدلتا اور تازہ حالات پیدا کرتا چلا جاتا تھا۔ تعلیماتِ الہیہ کو اس حسن سے نافذ کرتا تھا کہ کسی شخص کو نقصان نہ پہنچتا تھا۔ نقصان صرف اُن کو ہوتا تھا جو دوسرے انسانوں کے نقصان کا منصوبہ چلانے والے ہوتے تھے۔ لہذا حقیقی معنی میں نقصان اُن کو بھی نہ ہوتا تھا۔ مثلاً اگر لوٹ مار کا مال ڈاکو کو واپس دینا پڑے تو یہ ڈاکو کا نقصان نہیں ہے۔ یہ مال تو اُس کا تھا ہی نہیں پھر انبیاء علیہم السلام تو ڈاکوؤں کے ساتھ بھی زبردستی نہ کرتے تھے۔ البتہ وہ

ایسا انتظام کرتے تھے کہ بتدریج وہ وقت آجائے کہ ڈاکو ڈاکہ زنی بند کرنے اور پہلے سے لوٹا ہوا مال واپس کرنے ہی میں اپنی نجات سمجھے۔ وہ اپنے زمانہ اور سابقہ ادوار کی پوری تعلیماتِ الہیہ کے عالم ہوتے تھے (3-98/2 بینات)۔ مگر پوری تعلیم یا پوری کتاب کو نہ ایک دم نافذ کرتے تھے (17/106 بنی اسرائیل) نہ یک لخت انسانوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ وہ تمام حالات کا جائزہ لے کر قرآن کریم کے مذکورہ اصول (39/18 زمر) کے مطابق احسن اقدامات کرتے اور اسی سلسلہ کا حکم بالتفصیل بتاتے چلے جاتے تھے۔ چنانچہ شراب حرام تھی حرام ہے حرام رہے گی۔ ہر عقلمند انسان کے نزدیک اسے حرام ہونا چاہئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

تشریف آوری سے بھی بہت پہلے تمام الہامی کتابوں میں حرام تھی اور حسن اتفاق سے آج تک بھی اس حکم میں رد و بدل نہیں کیا جاسکا۔ گو مذکورہ قسم کے لوگوں نے اسے حلال کر لیا ہے۔ ایسی پکی اور عقلاً حرام چیز کو بھی رسول اللہ نے ایک دم حرام قرار نہیں دیا۔ اعلان نبوت کے بعد جب حالات نے موزوں صورت اختیار کر لی تو آپ نے آیت پڑھ کر سنادی (4/43 نساء)۔ اس میں بھی اسے حرام قرار نہ دیا۔ بلکہ یہ فرمایا گیا کہ جب تم حالت نشہ میں ہو تو نماز کے پاس نہ پھٹکو۔ یعنی مسجد میں بھی نہ آؤ حتیٰ کہ تم جو کچھ کہتے ہو اسے سمجھنے کے قابل ہو جاؤ بالکل اسی طرح جس طرح کہ حالت جنابت میں۔ جب غسل کر لو تو نماز پڑھ سکتے ہو (4/43 نساء) اور جب شراب کو قطعاً بند کیا تو اس وقت بھی اس کے لئے لفظ حرام استعمال نہ فرمایا۔ اس لئے کہ وہ تو پہلے ہی سے حرام تھی۔ چنانچہ جناب نے اس کو ناپاک اور عمل شیطان اور بنی نوع انسان کو تباہ کرنے کا شیطانی وسیلہ قرار دیا۔ اسی بنا پر شراب پینے والے کو حالت جنابت کی طرح ناپاک سمجھا گیا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم نے زمانہ نبوت کا آدھے (1/2) سے زیادہ حصہ حالات کو موزوں بنانے پر صرف کیا۔ اور اس ازلی وابدی حکم کو نافذ کرنے میں عجلت سے کام نہ لیا۔ اسی طرح بہت سے احکام ہیں جن کو عملاً نافذ کرنے کے لئے تدریج اور تمہیل و مہلت کو ملحوظ رکھا۔ حالانکہ حضور تو حضور ان کے والدین، پرورش کرنے والے اور خاندان کے دیگر افراد عملاً شراب کو حرام سمجھتے چلے آ رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز ہر نبیؑ نے پڑھی اور شروع سے تمام اُمتوں پر واجب رہی ہے۔ یہ اعلان نبوت کے وقت بھی واجب تھی۔ لیکن مسلمانوں کو پہلے ہی دن نماز کا حکم نہیں دے دیا گیا تھا۔ عرصہ دراز تک لوگ مسلمان تھے، مومن تھے، جنتی تھے۔ حالانکہ ابھی نماز نہ پڑھی تھی نہ بتائی گئی تھی۔ نماز کے لئے بھی لوگوں کو

تیار کرنا ضروری تھا۔ اس کے مبادیات پورے ہو جانے کا انتظار لازم تھا۔ ابتدائی تعلیم تو یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح یافتہ ہونے کی سند لے لو۔ اس میں محمدؐ رسول اللہ بھی داخل نہ کیا کہ لوگ پہلے خاندانی اقتدار کا الزام لگا چکے تھے۔ کیا اس کے یہ معنی تسلیم کیے جاسکتے ہیں کہ کلمہ کے باقی اجزاء ضروری نہیں ہیں؟ ہرگز نہیں بات وہی ہے کہ لوگوں کو باقی اجزاء کے سمجھنے اور مقصد سے متفق ہو جانے کا موقعہ دیا جانا ضروری ہے۔ پھر حکم ملے یا نہ ملے کلمہ خود بخود نافذ ہو جائے گا۔ کلمہ تو معجزہ ہے (14/24، ابراہیمؑ) اسے نافذ ہونے سے کون روک سکتا ہے۔ اسی اصول آزادی و خود مختاری کی بنا پر ایک دم سے یہ حکم نہیں دے دیا گیا کہ تم سب اپنے اپنے اموال و املاک سے رسول کے حق میں دستبردار ہو جاؤ اور تمام نقدی غلہ کپڑا اور دیگر ساز و سامان تمام لاکر رسول کے حوالے کر دو۔ اور اس کے بعد جس طرح رسول اللہ تمہیں سامان معاش فراہم کریں اس پر قناعت کرو۔ حالانکہ ہم سابقہ کتب سے اس کا نمونہ پہلے پیش کر چکے ہیں۔ اگر ایک دم پہلے ہی روز یہ حکم دے دیا ہوتا تو پہلی بات تو یہ ہوتی کہ اس حکم کی کوئی تعمیل نہ کرتا اور اقتدارِ بنی ہاشم کا الزام لگانے والے عوام کا رخ موڑنے میں سو فیصد کامیاب ہو جاتے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کسی قوت قاہرہ سے اس حکم پر عمل کر لیا جاتا تو ابلیس اور اس کی عقل سے سوچنے والوں کا راستہ بند ہو گیا ہوتا۔ اگر ابلیس کا راستہ یوں جبر و قہر سے روک دینا خدا کو منظور ہوتا تو نہ اسے پیدا کرتا نہ اس قدر مہلت اور اختیار و آزادی دی ہوتی۔ اس کو آزاد رکھنا منظور ہے تاکہ انسان اپنے اعمال کا ثواب یا عذاب پانے کا حق دار ہو جائے۔ مد مقابل حریف کے ہاتھ پاؤں باندھ کر مقابلہ بے معنی ہے۔ اولاد آدم علیہ السلام کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے حریف، اپنے باپ اور اپنے اللہ کو چیلنج کرنے والے دشمن کو قطعی

طور پر آزاد و مختار رکھ کر اللہ کی منشا اور تعلیم کے مطابق مقابلہ کریں۔ اسے موقعہ پر موقعہ دیں تاکہ وہ اپنے تمام اوزار جمع کر لے اور اپنی قوت اور اپنے مددگاروں کی بصیرت سے بھرپور حملہ کرے اور اب آپ کا پر خلوص دفاع اس کی اسکیم کو بے اثر کر دے۔ تیسری بات یہ کہ تمام خرابیاں جو تمام قوم یا ملک یا پوری بنی نوع انسان کے اموال و املاک وغیرہ کو ایک دم طلب کر لینے سے پیدا ہونا ضروری تھیں۔ ان سے محفوظ رہنے اور سنت اللہ کو برقرار رکھ کر مفید ترین نتیجہ نکالنے کے لئے دوسرا رخ برسر کار لایا گیا۔ یعنی لوگوں کو ان کی املاک و مقبوضات و جائیداد و اموال کا مالک تسلیم کر کے مختار رکھا گیا۔ حالانکہ حقیقتاً وہ کسی چیز کے ٹٹی کہ خود اپنے جسم و جان تک کے بھی مالک نہ تھے (33/6، احزاب)۔ اس سلسلے میں جو تدریجی احکام اور رعایات ملحوظ رہے۔ ان ہی کو ابلیسی سیاستین نے مذہب کا رنگ دے کر سادہ دل مسلمانوں کو خدا اور رسول کے نام پر اسلام کے معاشی نظام سے دور رکھا۔ اس پہلو پر مزید گفتگو آنے والی ہے۔

47۔ آنحضرتؐ نے اپنے نظام معیشت کو کس حسن و سہولت سے نافذ کیا تھا

آنحضرتؐ نے اپنے نظام معیشت تک پہنچانے کے لئے ان چیزوں سے ابتدا کی جو تمام بنی نوع انسان میں مسلمہ تھیں۔ دنیا کا کوئی شخص کنجوس اور فضول خرچ کہلانا پسند نہیں کرتا۔ لہذا سرکارؐ نے دولت کے خرچ کرنے میں بخل اور اسراف کی مذمت کی (57/24 حدید) اور قیامت تک کے لئے ان دونوں کو مذموم قرار دیا (40/28 مومن)۔ کنجوسی دوسروں کی مدد کرنے سے روکتی ہے اور اسراف سے سرمایہ ضائع کرنے والا دوسروں کی مدد کے قابل نہیں رہتا۔ بلکہ خود مدد کا محتاج ہو جاتا ہے (17/29 بنی اسرائیل)۔ اس مذمت نے اسراف کی راہ سے آنے والی محتاجی کو روکا اور آئندہ محتاجوں کی مدد کا راستہ کھول دیا۔ پھر ان لوگوں کو سامنے رکھا جو سونا چاندی

اور دولت جمع کرنے میں مصروف تھے۔ اُن کو بتایا گیا کہ اُن کے اموال میں ہر ضرورت مند کا حق ہے اور ہر محتاج کی پرورش ان کے ذمہ ہے (19/51 ذاریات)

(70/24-25 معارج)۔ اگر ضرورت مندوں اور محتاجوں کو محروم رکھ کر وہ بدستور

اپنے خزانے بھرتے رہیں گے تو ایک دن ایسا آ جائے گا کہ یہ ذخیرہ اندوزی اُن کے لئے عذاب بن جائے گی (9/34 توبہ)۔ دھات کے ان سکوں سے اُن کے جسم کو

داغدار کیا جائے گا (9/35 توبہ)۔ ان احکامات کا کم سے کم یہ نتیجہ تو ضرور نکلتا چاہئے

کہ مسلمان ہو جانے والے رؤسا آئندہ اس ذخیرہ اندوزی سے باز آ جائیں۔ جس کی

وجہ سے غربا کو زیادہ سہولت حاصل ہو جائے اور امیر لوگ ننانوے (99) کے چکر سے

نکل آنے کی فکر کریں گے (2/104 ہمزہ)۔ ادھر آنحضرتؐ نے اُن لوگوں کا راستہ

روک دیا جو غربا سے سود و رسود وصول کیا کرتے تھے (3/130 عمران) اور مفت

میں گھر بیٹھے بلا محنت اپنا سرمایہ اور اثر بڑھائے چلے جاتے تھے۔ چنانچہ جو مومن تھے

اُنہوں نے سود لینا بند کر دیا اور آنحضرتؐ کے نظام معیشت کی طرف متوجہ ہو گئے

اور جنہوں نے باقی ماندہ سود کی وصولی پر اصرار کیا اُن کو مومنین کی جماعت سے خارج

کر دیئے جانے کی دھمکی دے دی گئی (2/278 بقرہ) اور جو اس طرح بھی نہ مانے

اُن کو اجازت دے دی گئی کہ تم جنگ کر کے سود وصول کر سکتے ہو تو اللہ اور رسولؐ جنگ

کے لئے تیار ہیں اور اس جرأت پر توبہ کر لینے والوں کو اپنی اصلی رقم وصول کرنے کی

اجازت مل گئی (2/279 بقرہ)۔ مگر شرط یہ لگا دی کہ تنگدستی کے زمانہ میں اصل رقم بھی

وصول نہیں کی جاسکتی ہے۔ بلکہ قرض خواہ مسلمانوں یا دیگر افراد کو خوش حالی کے آنے کا

انتظار کرنا ہوگا (2/280 بقرہ)۔ اس پروگرام پر عمل کرنے سے تمام مقروض لوگوں کو

سہولت حاصل ہوئی کہ وہ اپنا اپنا کاروبار اطمینان سے کریں۔ ادھر مفت خورے

مہاجن جو روپیہ اور سود کے دباؤ سے ہر پیشہ کے افراد کو اپنے چنگل میں پھانسنے رکھتے تھے اور ان کی آمدنی کا بڑا حصہ گھر بیٹھے وصول کرتے رہتے تھے وہ ایک مصیبت کو اپنے سامنے دیکھیں گے۔ لہذا یا تو آئندہ قرض بلا سود دیں گے یا تجارت و کاروبار میں شریک ہو کر غربا کو برابر کا حصہ دیں گے۔ ورنہ بیٹھے بیٹھے جمع کردہ روپیہ کھا کھا کر ایک روز فلاش اور محتاج ہو جائیں گے اور اس مہیب نتیجہ سے گھبرا کر کوئی شریفانہ ذریعہ معاش اختیار کریں گے۔ چونکہ قرض کی وصولیابی خوشحالی سے مشروط کر دی گئی ہے۔ لہذا اپنا قرض وصول کرنے والوں کو روپیہ کمانے کے تجربہ میں سے غرُبا کو حصہ دینا پڑے گا۔ یعنی یہ قرض وصول کرنے والے ماہرین اقتصادیات ایسا طریقہ خود بخود اختیار کر لیں گے جس سے قرض دار کو آسودہ حال بن جانے میں مدد ملے اور قرض جلدی ادا ہو جائے۔ اس طرح سود اور سود سے حاصل کردہ سرمایہ کو مٹا دینے کا انتظام ہو گیا (2/276 بقرہ)۔ اس انتظام کا قدرتی تقاضہ ہے کہ تمام غربا اور مقروض لوگ ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو جائیں اور مہاجنوں یا سود خوروں کے خلاف یکجہتی و ہم آہنگی کے ساتھ مقابلہ کی تیاری کریں۔ تاکہ ادھر سے پہلے ہوتے ہی کامیاب دفاع کیا جاسکے اور اگر ادھر سے تشدد نہ ہو سہولت سے قرض کی اصل رقم بھی ادا کر سکیں اور اس ادائیگی سے پہلے ہی آسودگی حاصل ہو سکے۔ قارئین کو یہ نوٹ کر لینا چاہئے کہ آج جو مسلمان سود کا کاروبار کر رہے ہیں ان پر زیادہ سنگین جرم عائد نہیں ہوتا اس لئے کہ سورہ بقرہ کی یہ آیت (2/279 بقرہ) بتاتی ہے کہ آنحضرتؐ کے زمانہ کے مومنین اس نازک دور میں بھی سود لے رہے تھے۔ لہذا ہمیں اپنے دور کے سودی کاروبار پر کچھ زیادہ رعایت ملحوظ رکھنا لازم ہے تاکہ وہ کاروباری حضرات موجودہ دور کی الجھنوں پر قابو پانے کا زیادہ سے زیادہ موقعہ پا کر حالات کا رخ موڑ سکیں۔ آنحضرتؐ نے

پہلے اُن لوگوں کو موقعہ دیا، سمجھایا، یہاں تک کہا کہ اگر تم واقعی مومن ہو تو جو سود باقی رہ گیا اُسے اپنے بھائیوں کی غربت پر رحم کر کے چھوڑ دو (2/278 بقرہ) اور جب وہ اس طرح باز نہ آئے تو اُن کو جنگ کی اجازت دے کر اسلام سے خارج کر دیا (2/279 بقرہ)۔ چونکہ اللہ ورسول سے جنگ کرنے والے مومن ہرگز نہیں ہو سکتے۔ مگر وہ لوگ برابر مومن بنے رہے اور چونکہ چند روّسا تمام غربا سے جنگ نہ کر سکتے تھے۔ اس لئے خاموشی سے اپنی اسکیم کو اس وقت کیلئے اُٹھا رکھا جب رسول کا وجود ختم ہو جائے۔ عربوں نے ہر معاملہ میں یہی کیا۔ ہر جگہ خاموشی سے اطاعت کرتے چلے گئے اور اسلامی قوت کو توڑنے کی اسکیمیں بنانے میں ہم آہنگ ہوتے گئے۔ جب وقت آیا تو پانسہ پلٹ دیا اور اس وقت تک اسلام کو اپنے آبا و اجداد کے اصول و قواعد کی چاشنی دے کر اپنے مقاصد کے مطابق بنا لیا تھا۔ بہر حال عرض یہ کر رہے تھے کہ عوام یا غربا ہمیشہ قوت و ہمت و شجاعت کے مالک ہوتے ہیں، جفاکشی، محنت و مشقت کے عادی ہوتے ہیں۔ اگر یہ ہم آہنگ ہو جائیں تو روّسا، مہاجن یا سرمایہ دار مع اپنی دولت اور خزانوں کے بے دست و پا ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اُن کے نوکر، ملازمین، محافظین، پہرہ دار، منشی یا کلرک، منیجر، چپڑا سی وغیرہ سب غربا ہی ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اُن کے زیادہ تر عزیز بھائی بند، بھتیجے، سالے، ماموں، بھانجے وغیرہ بھی غریب ہی ہوتے ہیں۔ بلکہ فطری طور پر اُن سے حسد و بغض و عداوت رکھتے ہیں۔ لہذا یقین کیجئے کہ سرمایہ دار چاروں طرف سے خطرات میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اُن کی روٹی، پانی، کپڑے، غلہ، دولت، زمین، کارخانے، فیکٹریاں، ملز، موٹریں، مسکونہ مکان یا بنگلہ حتیٰ کہ خود اُن کے جسم و جان غربا کے قابو اور نگرانی میں ہوتے ہیں۔ یہ ایک بے بس مخلوق اور حقیقی معنی میں محتاج گروہ

ہے۔ بشرطیکہ غراب اور عوام کو اُن کی صحیح پوزیشن معلوم ہو جائے۔ رسول اللہ نے فَاذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ (اللہ اور رسول کی طرف سے سرمایہ دار کو جنگ کی اجازت دیدی گئی) کہہ کر سرمایہ داری کی صحیح پوزیشن کو واضح کر دیا اور اسکی اجازت نے لوگوں کے قلوب سے اُن کا خوف اور رعب ختم کر دیا اور اسکے برعکس سرمایہ دار خود خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں چاروں طرف اپنی اور اپنی دولت کو تباہ کرنے والے بھوت ناچتے نظر آنے لگے۔ اُن کو یہ بھی سنا دیا گیا کہ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ تم ظلم نہ کرو گے تو تم پر بھی ظلم نہ کیا جائے گا (2/279 بقرہ)۔ یعنی سرمایہ دارانہ طرز حیات اور سودی کاروبار ظلم و ستم ہے۔ اگر یہ لوگ نصیحت کے بعد بھی اس کاروبار کو جاری رکھیں تو ان پر ظلم کرنا عدل کے عین مطابق ہے۔ اس بنا پر اُن سے کہہ دیا گیا کہ بنی نوع انسان پر مزید ظلم سے باز آ جاؤ ورنہ ہمیں اپنے دفاع میں طاقت استعمال کرنا پڑے گی۔ چنانچہ اپنی خیریت چاہتے ہو تو اسلام کے معاشی نظام کی تصدیق کرو۔ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ (2/280 بقرہ) اور تنگی کے زمانہ میں اصل رقم بھی نہ مانگو (2/280 بقرہ) اگر تمہیں قوانین فطرت پر علم حاصل ہے تو تم ضرور نصیحت پر عمل کرو گے۔ قارئین نوٹ کر لیں کہ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، انفاق وغیرہ سب عربی زبان کے الفاظ ہیں اور ہر ایک کے الگ الگ اور مستقل معنی ہیں۔ مگر سرمایہ داروں نے جس دن سے دینی سرمایہ (قرآن و حدیث) پر قبضہ کیا ان تمام الفاظ کے معنی کو سرمایہ داری کی طرف موڑ لیا۔ مفسرین، محدثین، فقہاء، مترجمین اگر قابو میں نہ آئے تو انہوں نے غیر مسلم علماء کو دوسرے ممالک سے بڑی بڑی رقمیں دے کر امپورٹ کیا اور اپنی سرپرستی میں مدرسے اور یونیورسٹیاں کھولیں۔ وہاں سرمایہ داری کے مفید مطلب علماء اور ایک متوازی مذہب تیار کیا۔ ایسے لغات مرتب کرائے گئے جن کا عربی قواعد و ضوابط سے

دور کا بھی تعلق نہ تھا۔ سرمایہ داری کے خلاف جانے والے ہر لفظ کے لئے ایک ایک مثال گھڑی گئی ان مثالوں کا نام حدیث رکھا گیا اور یوں اسلام کے ان تمام مسائل کو بدل کر اپنے موافق کر لیا جو سرمایہ داری یا عرب کی سوشل لائف کو مجروح کرتے تھے۔ مگر سرکارِ دوعالم کے قائم کردہ معصوم نظام نے اپنی سرفروشانہ سعی سے اس طاغوتی مذہب کو کبھی جم کر نہ رہنے دیا۔ ان میں طرح طرح کے فرقے پیدا ہوئے اور خود اپنے ہاتھوں سے اپنا بطلان کرنے کا انتظام کیا اور آج خدا کا شکر ہے کہ حق واضح ہے باطل برہنہ ہو چکا ہے۔ علمائے صالحین قابلِ صدمبارکباد ہیں کہ آج ہم ان دشمنانِ دین کی پوری سازش کو نہایت آسانی سے بیان کر دینے کا سامان موجود پاتے ہیں۔ جب کسی لفظ کے صحیح معنی کی ضرورت ہو تو کسی بھی ملا، مولوی یا ایسے شخص کے پاس جائیں جس کے پاس ڈکشنری ہو۔ اسی سے کہئے کہ فلاں لفظ نکال کر وہ جگہ دکھائے جہاں سے اس لفظ کے سب سے پہلے معنی شروع ہوتے ہیں۔ وہ جگہ دیکھئے اور خود ان معنی کو اختیار کر لیجئے جو بنیادی ہوں۔ نہ اس سے مشورہ کیجئے نہ بات کیجئے۔ ورنہ وہ ڈنڈے کو مولا بخش بنا کر دکھا دے گا۔ اُن سے کہئے کہ ان چکروں میں آپ خود ہی گھومئے ہمیں چکرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ زوجہ کے مہر کو بھی قرآن کریم صدقہ کہتا ہے (4/4) اور زوجہ کی رضامندی سے یہ صدقہ شوہر کھا سکتا ہے (4/4) اور اس میں سید و غیر سید کی کوئی شرط نہیں ہے۔ لہذا ہر جگہ صدقے کے خود ساختہ معنی کرنا اور جو صدقہ آلِ رسول پر حرام ہے اس کو نہ سمجھنا بھی سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے تاکہ صدقہ کہہ کر جب چاہیں سادات کو محروم کر سکیں۔ یاد رکھئے کہ صدقہ اسی خاندان کا فرد ہے۔ جس سے صادق، صدیق، تصدیق، مصداق نکلتے ہیں۔ اور اس خاندان کا پیدا کرنے والا لفظ ہے۔ صدق۔ اس گروہ نے صدقہ کو نثار کرنے، قربان کرنے، فدا کرنے کے

معنی میں گھما کر رکھ دیا ہے۔ سرمایہ داری نظام کے پیدا کردہ علما نے اپنی بازی گری سے دین کا تماشا بنا دیا ہے اور اگر کوئی اُن کے خود ساختہ مذہب کو تماشہ کہہ دے یا اس کی پول کھول دے تو اُسے کافر و بدعتی بنا دینے کا انتظام کر رکھا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ان علما سے ہر لفظ کی گردان کرائی جائے، صیغہ معلوم کیا جائے، مادہ و مصدر دریافت کیا جائے، ابواب کے خواص اُن کو یاد دلانے جائیں۔ اُنہیں مجبور کیا جائے کہ عربی زبان کے قواعد کو طاق نسیان سے اُتار دیں اور دوبارہ قواعد کے مطابق ترجمہ کرنا سیکھیں۔ اُنہوں نے وہ کرتب دکھائے ہیں کہ میں قربان جاؤں، میں صدقہ ہو جاؤں، میں نثار ہو جاؤں، میں فدا ہو جاؤں، میں واری واری جاؤں سب ایک ہی مطلب کیلئے عام ہو کر زبان زدِ خلاق ہو گئے ہیں۔

48۔ دولت کا رخ غُر با کی طرف موڑ دیا گیا، فاضل سامان معیشت مرکزی تحویل میں آنے لگا، ٹیکس کا نفاذ ہوا۔ عبادت کیا ہے؟ اخراجات کی مدیں، بلا محنت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔

اسراف و کنجوسی کی مذمت نے سرمایہ دار مسلمانوں کی دولت کا رخ ضرورت مندوں کی طرف موڑ دیا۔ ادھر سود کی وبا سے نجات مل گئی تو غُر با کی کمائی اُنکے اپنے کام آنے لگی۔ بعض اچھے سرمایہ داروں نے سود کے ساتھ اصل قرض کی رقم بھی چھوڑ دی یوں بھی غُر با کی مالی حالت بہتر ہوئی۔ آئندہ ذخیرہ اندوزی میں روزمرہ کمی ہوتی گئی۔ یہ سرمایہ بھی غُر با کی بہبود کی طرف آنے لگا۔ ادھر آپ نے معاشی نظام میں آنے والی دولت کو سرمایہ داروں میں جانے سے بالکل روک دیا (8-59/7 حشر)۔ دولت اور سامان معیشت کی تقسیم میں پہلا نمبر محتاجوں اور بے سہارا لوگوں کو دیا گیا۔ اسکے بعد ضرورت کے تناسب کا نمبر رکھا گیا۔ مسلمان ہو جانے والے سرمایہ داروں پر

فلاح عامہ کی خاطر طرح طرح کی پابندیاں عائد کیں تاکہ اُنکے سرمایہ سے پبلک کو نقصان پہنچنے کے بجائے فائدہ ہو اور اُن کا سرمایہ بھی بڑھتا رہے (30/29 روم)۔

اس سے جمع شدہ سرمایہ اور فاضل آمدنی میں سے ایک معقول مقدار نکل نکل کر غربا کی طرف آنے لگی۔ پھر یہ اصول قائم کیا کہ مسلمان سرمایہ داروں کو اگر اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے یعنی سابقہ حرام خوری سے نجات پانا ہے تو **تقصیر و تنظیم نظام معیشت** کے لئے حسب حیثیت ضرورت مندوں کیلئے اموال واجناس پیش کریں (9/103 توبہ)۔

یعنی جو لوگ آنحضرتؐ کو اس مقصد کے لئے ضرورت کی چیزیں دیں کہ غریب اور ضرورت مند لوگ آسودہ حال ہو جائیں وہ پاک ہو جائیں گے۔ ورنہ روزہ، نماز، حج کے باوجود ناپاک مسلمان رہیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ مسلمان ناپاک ہو ہی نہیں سکتا بلکہ ناپاک تو مشرک ہوتا ہے (9/28 توبہ)۔ ادھر پبلک کو بتایا کہ تمہارے پاس جس قدر بڑھوتری ہوتی جائے وہ سب نظام معیشت کی بڑھوتری کے لئے اس طرح دیتے جاؤ کہ یہ نظام روز افزوں ترقی کرتا اور وسیع ہوتا چلا جائے (2/219 بقرہ)۔ یہ تمام اسکیم قرآن کریم نے ایک لفظ **العفو** میں رکھ دی ہے۔ **العفو** کے معنی ہیں بڑھا ہوا سامان معیشت جس کا تاجرانہ و کمرشل ترجمہ اصل مقصد کو فوت کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارا بیان ایسے پروگرام پر منحصر ہے کہ یہاں وہ ترجمہ بھی مخالفت نہیں کرتا۔ اس سے بھی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کسی مسلمان کے پاس فاضل سرمایہ نہ رہنے پائے۔ آگے چل کر یہ گفتگو واضح ہو جائے گی یہاں تو یہ دیکھیں کہ آنحضرتؐ کو ایک اور حکم ملا جس میں فرمایا گیا کہ **حُذِلِ الْعَفْوُ وَأُمِرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجِهْلِيْنَ** (7/199، اعراف)۔ بڑھا ہوا سامان معیشت وصول کرنے میں حالات و تقاضات وغیرہ (عرف یا مسلمات) کی اہمیت کو مد نظر رکھو اور جاہلوں کو نظر انداز کرتے رہو۔ اگر

ہم یہاں العفو کے معنی فاضل سرمایہ کر لیں تو مطلب یہ ہوا کہ تمام مسلمانوں سے جس قدر فاضل سامان معیشت ہو وصول کرنے میں عرف کو مد نظر رکھو اور جاہلوں کو نظر انداز کر دو۔ ان دونو آیات (2/219 اور 7/199) کا انتہائی مقصد جو بلا کسی

فلسفہ کے سامنے آئے گا وہ یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس کوئی چیز فاضل نہ ہو۔ یعنی

دو کرتوں میں ایک گرتہ فاضل ہے لہذا ایک کرتہ جو جسم پر ہو وہ ضروری ہے۔ اسی طرح

ایک دن کی خوراک سے زیادہ جو کچھ ہے وہ اُس دن فاضل ہے۔ جیسا کہ پہلے ثابت

ہو چکا ہے کہ ایک دن وہ آنا چاہئے کہ تمام بنی نوع انسان کی تحویل میں صرف اتنا ہو کہ

جو ہر شخص کو فراہم کیا جاسکے اور یہ فراہمی مرکزی حیثیت سے ہوگی (7/31، اعراف)

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (مگر فطری انتظام میں تدریج کی بنا پر سب کو جبراً

داخل کرنا غلط ہے۔ لہذا جو خوشی سے قبول کریں اُن کو اس نظام میں داخل کر لیا جاتا تھا

اور جاہلوں کو پالیسی سے گھما اور سمجھا کر آمادہ کیا جاتا تھا (7/199، اعراف)۔ اس

مرکزی مقصد تک پہنچانے اور بگڑے ہوئے یا صدیوں سے بگاڑے ہوئے حالات کو

سنوارنے کے لئے سرمایہ داروں پر قابل برداشت اور مفید ٹیکسز بھی لگائے۔ انہیں

آنے والے حالات پر اطلاع دی، موجودہ بدعنوانیاں بند نہ کرنے کا فطری نتیجہ سمجھا کر

انہیں اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے پر آمادہ کیا۔ انہیں بتایا کہ محض عبادات و رسومات کا

ادا کر لینا کافی نہیں ہے (2/177 بقرہ)۔ بلکہ جن چیزوں کو اللہ نے نیک اور مفید کام

قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے محبت کا ثبوت یوں دیا جائے کہ:-

(الف)۔ (1) ذوی القربی (2) یتامی (3) مساکین اور (4) ابن السبیل

اور (5) لوگوں کی گلو خلاصی کے لئے اپنا مال دے دیا جائے۔ اس کے بعد نماز و زکوٰۃ

کی ادائیگی منظور ہوگی ورنہ نہیں۔ اگر ان مدوں پر عمل کرنے سے تمہیں معاشی یا جسمانی

تکلیفیں بھی اٹھانا پڑیں تو ان پر صبر و ضبط سے قابو پالو۔ ایسا کرنے والے مومنین کو ہم متقی اور نظام معیشت کو عملاً سچ کر دکھانے والے قرار دیں گے (2/177 بقرہ)۔

(یہاں لفظ صدقہ اور تصدق یاد کریں) ناظرین یہاں ہم نے ذوی القربیٰ کے معنی نہیں لکھے۔ بس اس قدر عرض کر دیں کہ اس حکم میں اور ہر حکم میں جب تک کوئی خصوصیت نہ ہو ہر شخص مخاطب ہوتا ہے۔ یعنی اگر ذوی القربیٰ کے معنی لوگوں کے اپنے عزیز واقارب ہیں تو یہ معنی اس لئے قابل قبول نہیں کہ وہ بھی اس حکم کے مخاطب ہیں۔ یہاں ہر وہ شخص مخاطب ہے جو دینے کے لئے مال رکھتا ہو۔ اور مال اُن کو دیا جائے گا جن کے پاس نہ ہو اور جن کے پاس مال نہیں ہوتا اُن کی ساری قسمیں یتامی، مساکین، ابن السبیل اور مقروض، غلام محتاج وغیرہ میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اور ذوی القربیٰ یعنی عام مخاطبین کے عزیز واقارب بھی ان مدوں میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر الگ سے ذوی القربیٰ کی مد کو لانا یہ بتانا ہے کہ اخراجات کی مدوں میں یہ مد، یتامی، مساکین وغیرہ سے بالکل الگ اور آزاد مد ہے۔ یعنی ذوی القربیٰ وہ لوگ ہیں جو نہ یتامی میں داخل نہ مساکین میں شامل نہ وہ ابن السبیل ہیں۔ یعنی مشہور کئے ہوئے معنی کی رو سے وہ لوگ کبھی مسافر بھی نہیں ہوتے، نہ وہ مقروض ہیں، نہ غلام و کنیز ہیں، نہ کسی اور عنوان سے اُن کی گردن پھنسی ہوئی ہے۔ بلکہ ذوی القربیٰ ان سب کی ضد یا ان کے علاوہ افراد ہیں۔ اس کے باوجود اُن کا نمبر پہلا رکھا گیا ہے۔ پہلے ان کو دیا جائے گا۔ پھر یتامی و مساکین کا نمبر آئے گا۔ یہ یاد رہے کہ عوام الناس کے اقربا کا جہاں ذکر آیا ہے وہ بالکل واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ ذکر جو اخراجات کی مستقل مدوں میں ہوتا ہے عوام الناس کے اقربا کا تذکرہ ہو بھی نہیں سکتا۔ مثلاً مال غنیمت میں ہر وہ شخص حصہ دار ہے جو جنگ میں شامل تھا۔ مگر پہلے تمام مال غنیمت میں سے

پانچواں حصہ الگ کر کے باقی مجاہدین کو مساوی طور پر تقسیم ہو جائے گا۔ یہ پانچواں حصہ اللہ اور رسول کی تحویل میں رہے گا۔ جس میں خرچ کی مدیں یوں ہوں گی (1) ذوی القربی (2) یتامی (3) مساکین (4) ابن السبیل، ان مدوں کو تسلیم کرنے والے ہی مومن تسلیم کئے جائیں گے ورنہ نہیں (8/41، انفال)۔ یہاں بھی ان ذوی القربی کو مقدم رکھا گیا جو رسول اللہ کے ساتھ بلافاصلہ مذکور ہوتے ہیں۔ حکم عام میں عوام الناس کے عزیز واقربا کیسے آسکتے ہیں۔ یہ تو ایسے مخصوص ذوی القربی ہونا چاہیں جو تمام انسانوں یا تمام ذوی القربی کے بھی قربی ہوں۔ جن کے ساتھ پوری نوع انسانی کو مخصوص سلوک کرنا چاہئے۔ یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو رسول کے ذی القربی ہونے کی بنا پر تمام امت کے لئے وسیلہ قربت ہوں۔ رسول اللہ کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ حضرت بھی ان ذوی القربی کے قائم شدہ حقوق ادا فرمائیں اور پوری امت کو حکم دیں کہ ان کے حقوق کو پہلا نمبر دیں چنانچہ آپ کو حکم دیا گیا کہ:-

(ب)۔ وَاتِ ذَا الْقُرْبٰی حَقَّهٗ وَالْمَسْكِیْنَ وَابْنَ السَّبِیْلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْدِیْرًا ۝ (17/26 بنی اسرائیل) ذوی القربی میں سب سے مقدم یعنی قریب ترین شخص (مذکر) کو اس کا حق دے اور مسکین و ابن السبیل کو مد نظر رکھو اور کھلی ہوئی فضول خرچی سے باز رہو۔ یعنی اگر مسکین اور ابن السبیل کا انتظام نہ ہو اور وہ برابر مسکین و ابن السبیل ہی رہے تو تمام جائز و ناجائز اخراجات کو اسراف اور سرمایہ کو ضائع کرنا شمار کیا جاتا ہے اور یہ انتظام ذوی القربی کے حق کی ادائیگی کے بعد ذوی القربی کے ذمہ چلا جاتا ہے جو رسول اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے زمانہ میں غربت و مسکنت کو ختم کرنے کا ایسا انتظام چھوڑیں جو، ابداً لا باد قائم رہے۔ اگلی آیت (17/27 بنی اسرائیل) میں یہ تشبیہ ہوگئی کہ مذکورہ بالا طریقہ کے خلاف جو کچھ بھی ہوگا وہ طریق

شیطان ہوگا (17/27 بنی اسرائیل) اور شیطان کا طریقہ ہمیشہ اللہ کے انکار پر منحہ ہوتا ہے (17/27 بنی اسرائیل)۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اگر کبھی ایسی صورت پیش آجائے تو تم ان ذوی القربی کے متعلق اپنے رب کی طرف سے کسی خاص لطف و کرم کے منتظر رہو اور اس انتظار کی بنا پر تم متعلقہ سلوک کرنے میں پس و پیش کرو۔ تب بھی ان سے ایسی بات کرو کہ جس سے مقصد زیر نظر کو سمجھنے میں سہولت ہو (17/28 بنی اسرائیل) یعنی ان سے جائز اور خود ان کے مقاصد کی بات بھی نہایت نرمی اور وضاحت سے کرو۔ سوچئے ایسے ذوی القربی وہ لوگ نہیں ہو سکتے جن کو قرآن کریم کہیں دشمن قرار دیتا ہے اور کہیں انہیں فتنہ بتاتا ہے (15-14/64 تغابن)۔

مندرجہ بالا آیات کے بعد جو آیت مسلسل آتی ہے اس پر طرح طرح حاشیہ آرائیاں کی گئی ہیں۔ لیکن اگر یہ سمجھ لیا ہوتا کہ آنحضرتؐ اسلام کے معاشی نظام تک پہنچانے کے لئے تدریج و تمہیل پر عمل کر رہے تھے تو غلط مفہوم سے دوچار نہ ہونا پڑتا۔ چنانچہ آنحضرتؐ کے قرابت داروں کے سربراہ کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا۔ پھر اس حکم کی ادائیگی میں خارج چیز یعنی نظام سے باہر کے ضرورت مندوں پر زیادہ صرف کی، سختی سے ممانعت ہوئی اور اس سلسلہ میں فرمایا گیا کہ اپنے ہاتھ کو گردن میں نہ باندھ اور نہ اسے بالکل بے قابو کر دے۔ ورنہ تم باعث ملامت و حسرت ہو کر ناکام ہو جاؤ گے (17/29 بنی اسرائیل)۔ منشاء خداوندی واضح ہے کہ نظام سے باہر کے ضرورت مندوں کو بھی سامان معیشت فراہم کرتے رہنا ہے تاکہ جب تک اس معاشی نظام کی مالی حالت بہتر نہ ہو جائے انہیں بھی تکلیف سے محفوظ رکھا جاسکے۔ اس لئے لازم ہے کہ اس تازہ نظام معیشت کی مالی پوزیشن کو مد نظر رکھ کر یا معیار بنا کر بیرونی غربا کی مدد کی جائے۔ نہ اتنا دے دیا جائے کہ جو کچھ دیا جائے اس میں نظام کے استقلال پر

زدپڑے۔ حساب سے زیادہ دیا جائے تو نظام معیشت کمزور رہے گا اور غربا کو اس میں شامل کرنے میں دیر لگے گی۔ کم دیا جائے تو بیرونی غربا کو مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہذا دونوں طرح نتیجہ نظام معیشت کی ناکامی ہوگا اور اس کی ناکامی خود رسول کی ناکامی وحسرت و ملامت ہوگی۔ اس لئے ہاتھوں کا گردن میں باندھنا ہو یا اس طرح پھیلا دینا ہو کہ واپس سمیٹنا مشکل ہو جائے دراصل طاقت کو ضائع کر دینے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں غربت سے تنگ آ کر اولاد کو موت کے منہ سے بچانے اور رزق کی افراط و تفریط پر متوجہ کیا گیا ہے۔ گویا آنحضرتؐ دو مشکلات کے درمیان مصالحت کر کر رفتہ رفتہ فراوانی رزق کا انتظام فرما رہے ہیں۔ پہلی مشکل یہ کہ ایک ایسا پر امن (مسلم) معاشرہ برقرار رکھیں اور اسے ترقی دیں جو ہر آنے والے محتاج اور ضرورت مند کو مستغنی کرتا رہے۔ دوسری مشکل یہ کہ جو محتاج اور ضرورت مند ابھی نظام سے باہر ہیں ان کو اس وقت تک مصائب سے محفوظ رکھا جائے جب تک ہمارا معاشی نظام ان کی کفالت کے لئے تیار ہو۔ اس نظام کی مالی یا معاشی قوت کا بڑھنا دراصل بنی نوع انسان کی غربت و فلاکت و مسکنت کی موت ہے۔ اس لئے اس کو قوی تر کرنا تمام مسلمان رؤسا و امرا اور صاحبان حیثیت پر لازم قرار دیا گیا۔ انہیں محسوس کرایا گیا کہ غربا اور ضرورت مندوں کے دلوں میں جو نفرت روزانہ بڑھتی جا رہی ہے یہ نظام اسے انتقامی صورت میں تبدیل ہونے سے روکتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ چند روز میں ہم اس نظام میں داخل ہونے والے ہیں جسے رسول اللہ اور سرمایہ دار مومن طاقت ور بنائے جا رہے ہیں۔ لہذا سرمایہ دار مسلمانوں سے کہا جاتا تھا کہ:-

(ج)۔ مسلمانوں میں جو فاضل سامان معیشت رکھتے ہیں اور جن کی معاشی وسعتیں

زیادہ ہیں ان کو (1) أولی القربی،

(2) مساکین اور

(3) مہاجرین اور

(4) اللہ کی قائم کردہ دیگر راہوں میں،

سامان معاش کی فراہمی میں کوتاہی یا کمی نہ کرنا چاہئے۔ بلکہ ان کا فریضہ ہے کہ وہ العفو پر عمل کریں۔ یعنی جس قدر سامان معیشت بڑھتا جائے دیتے چلے جائیں۔ اور ہر وقت صورت حال کا معائنہ (وَلْيَصْفَحُوا) کرتے اور اس کے مطابق عمل کرتے رہیں۔ کیا ان سرمایہ داروں کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ ان کی سابقہ بدعنوانیوں کو محفوظ کر کے انہیں بہتر نتائج عطا کر دے (24/22 نور)۔ یہاں بھی یہ نوٹ کر لیں کہ وہی ترتیب موجود ہے جس میں پھر وہی قرابت دار ہیں جن کو غیر مشروط طور پر ہر جگہ مقدم رکھا جاتا ہے اور آنحضرتؐ کو بار بار تاکید کی جاتی ہے کہ (یہ دوسرا مقام ہے)۔:-

فَإِنَّ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ -

قرابت داروں کے سربراہ کو اس کا حق دید اور مسکین اور ابن السبیل کو مد نظر رکھو۔

ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ -

جو لوگ اللہ کی بتائی ہوئی وجہ یا مقصد کو پورا کر نیک ارادہ کر چکے ہیں۔ اُن کے لئے اس بزرگ خاندان کے حق کی ادائیگی خیر ہی خیر ہے۔

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ (30/38 روم)

اور صرف وہی لوگ فلاح یافتہ ہیں جو اس وجہ کو یا مقصد پورا کر نیوالے ہیں۔

(30/38 روم)

اسی مقام پر مسلسل یہ بھی بتا دیا کہ سودی کاروبار دراصل پھلتا پھولتا نہیں ہے

ایک روز فنا ہو جاتا ہے۔ مگر وجہ اللہ یا مقصد خداوندی کو پورا کرنے کے لئے جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں ان ہی کا کاروبار پھلے پھولے گا اور انہیں کئی گنا ہو کر ملے گا (30/39 روم) یا یہ کہ صرف وہی لوگ کئی گنا پانے والے ہیں (الْمُضْعِفُونَ 30/39 روم)۔ آپ نے دیکھا تھا کہ اسلامی جہاد میں جو مال و اسباب اور اسلحہ وغیرہ دشمن سے ملتا ہے اس کا پانچواں حصہ الگ کرنے کے بعد باقی میں مجاہدین کو شامل کیا گیا تھا۔ (پیرا نمبر، 48 کا الف) مگر ہر وہ مال یا سامان یا سامان معیشت جس میں عوام الناس کی محنت یا کوشش کو دخل نہ ہو اس میں عام پبلک کا کوئی حق تسلیم نہیں کیا گیا۔ بلکہ یہ مال سارے کا سارا اللہ و رسول کی تحویل میں رہے گا اور صرف ان مدوں پر خرچ کیا جائے گا جو اسلامی نظام معیشت سے براہ راست متعلق ہیں۔ اس میں عام غربا و مساکین بھی داخل نہ ہوں گے۔ اس مال کا نام مال فے رکھا گیا ہے۔ یعنی وہ مال جو اللہ نے رسول اللہ کو واپس دلوایا۔ ارشاد ہوا کہ:-

(د)۔ وہ مال جو اللہ نے اپنے رسول اللہ کو واپس دلوایا اور جس میں تمہارے وسائل و کوشش شامل نہیں ہے۔ بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جن پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ کو اللہ نے جو مال بستنیوں کے مالکان سے واپس دلایا ہے۔ وہ تو صرف اللہ اور رسول اور ذوی القربی کے لئے ہے۔ اس میں اللہ، رسول اور ذوی القربی کی بصیرت کے ماتحت یتامی، مساکین اور ابن السبیل کو مد نظر رکھا گیا ہے تاکہ تم میں جو اغنیا و سرمایہ دار ہیں ان کے پاس دولت نہ رہے۔“ (7-6/59 حشر)

(ہ)۔ آپ نے دیکھا کہ اسلام کا نظام معیشت اغنیا کا وجود برداشت نہیں کرتا مگر اس کا تدارک لوٹ مار، قتل و غارت اور جبر و تشدد سے نہیں کرتا بلکہ وہ پالیسیاں اختیار کرتا ہے جس سے سرمایہ داروں کے پاس دولت کا جمع رہنا ناممکن ہو کر رہ جائے

اور آئندہ اس نظام کی طرف سے کسی ایسے شخص کو سامان معیشت نہ ملنے پائے جو پہلے ہی سے ضرورت مند نہ ہو۔ اس آئیہ مبارکہ میں نہ صرف سرمایہ داروں کو فراہمی دولت سے محروم کیا گیا ہے بلکہ ایک نہایت مفید قانون واضح کر دیا ہے۔ یعنی بلا محنت و کوشش کے کسی شخص کو سامان معیشت حاصل کرنا یا فراہم کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نوٹ کریں کہ اس آئیہ مبارکہ کے جو معنی سرمایہ دارانہ انداز پر کئے گئے تھے۔ وہ کس قدر غلط ہیں۔ یعنی یہاں دولت کے مشہور معنی کو چھوڑ کر انہوں نے چکر بنا دیئے تھے۔ حالانکہ اس جگہ اگر اس اصطلاح کے مسلمہ معنی کے خلاف مصدری معنی بھی کئے جاتے تب بھی ان کا مقصد فوت ہو جاتا۔ دولت کے لفظی یا لغوی معنی ہیں وہ سامان جس سے باقاعدہ طور پر زندگی گزرے۔ جیسے موسموں کا گذرنا مگر انہیں چکر میں ڈالنا تھا اسی میں ان کی نجات تھی۔ دوسری بات یہ نوٹ کریں کہ اس آئیہ مبارکہ کو ختم کرنے سے پہلے ایک اور قانون بنا دیا ہے یعنی:-

(و)۔ جو کچھ رسول اللہ تمہیں دیں اتنا ہی لے لیا کرو اور جس چیز کو لینے سے منع کر دیں تو تم اس چیز سے باز رہو۔ ایسا عمل در آمد اللہ کا تقویٰ ہے اور جو خلاف ورزی کرے گا تو اس سے اللہ بہت سخت قسم کا محاسبہ کر کے عذاب دیگا (59/7 حشر)۔ اس قانون کے ذریعے سے دولت کی تقسیم پر ہر قسم کی تنقید کو بند کر دیا گیا اور اپنے اور اپنے رسول اور رسول کے ذوی القربی کے اختیارات کو واضح کر دیا۔ یہ نوٹ کر لیں کہ آئیہ مذکورہ میں تین افراد کے ساتھ مال فے کی ملکیت کا ”لام“ آیا ہے یعنی (1) فَلِلّٰهِ (2) وَلِلرَّسُولِ (3) وَلِلذِي الْقُرْبَى (اللہ کے لئے، رسول کیلئے، ذوی القربی کے لئے) باقی افراد وہ ہیں جن کو یہ نظام اور اس کے سربراہ احتیاج سے باہر نکال کر مستغنی کریں گے۔ ان کو اس تقسیم و تحویل پر لب کشائی کا اس لئے حق نہیں ہے کہ یہ

انتظام صرف اُن کی فلاح و بہبود کے لئے کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے یہ ذمہ داری اس وقت رسول اللہ کو اور اُن کے بعد قیامت تک ذوی القربیٰ علیہ السلام کو سونپی ہے چنانچہ مسلسل بتایا گیا کہ:-

(ز)۔ آ یہ مذکورہ کا یہ انتظام خصوصاً ان لوگوں کے لئے ہے جن کو اسلام کی خاطر اپنے شہروں، مکانوں اور مال و متاع کو چھوڑنا پڑا اور جنہوں نے ہر چیز سے محروم ہو جانے پر اللہ و رسول کی نصرت کو ترجیح دی اور اس طرح اسلام کی حقانیت کی تصدیق کر دی۔ صرف یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام پر **تصدق** کر دیا اور صرف اللہ کے فضل پر منحصر ہو گئے (59/8 حشر)۔

یہاں یہ سمجھ کر آگے بڑھیں کہ اس نظام میں پہلا درجہ ان لوگوں کا ہے جو حواریان عیسیٰ علیہم السلام کی طرح اپنا سب کچھ قربان کر کے رسول اللہ کے انصار بن گئے اور مخالفین کے لئے حقانیت اسلام کی بولتی چالتی شہادت قرار پائے۔ لہذا معاشی نظام ہر اس شخص کے لئے جائے پناہ اور ترقی و تکمیل کا گہوارہ ہے جو اپنا سب کچھ اللہ و رسول کے نام پر سپرد کر دے۔ اُن کے بعد دوسرا نمبر ان لوگوں کا ہے جو اس طرح آنے والے مسلمانوں کو مستغنی کرنے میں اللہ و رسول کی اس طرح مدد کریں کہ:-

(ح)۔ جو مسلمان مندرجہ بالا قسم کے مہاجرین کے آنے سے پہلے ہی رسول اللہ کے ساتھ مدینہ میں موجود تھے۔ اور دارالایمان میں جگہ حاصل کر چکے تھے اور جو اس نظام معیشت میں داخل ہونے والوں سے مستقل محبت رکھتے ہیں اور جنکے قلوب میں ذرہ برابر یہ خیال نہیں گذرتا کہ جو سلوک ان مہاجرین سے کیا جا رہا ہے اس میں انہیں بھی حصہ ملے بلکہ اسکے برعکس وہ اس نظام میں داخل ہونے والوں کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیتے ہیں حالانکہ وہ خود تنگدستی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ (59/9 حشر)

49- نظام معیشت کی طرف رخ کر لیا گیا، نظام معیشت کی ضرورت

اور ذمہ داریاں، اخراجات کی قسمیں اور فوائد، نماز کے ساتھ ساتھ حقوق کی

ادائیگی لازم ہے، نماز کیا ہے؟ خاص مومنین، پاگل اور حکیم

(1) اسلام اختیار کرنے والے رفتہ رفتہ اپنی زندگی اور خانگی حالات کو سازگار

بنانے کی کوشش میں مصروف تھے۔ اُدھر سرمایہ داروں پر آنے والا زمانہ دباؤ ڈال

رہا تھا۔ وہ بھی جوں توں کر کے اپنا رخ بدلتے نظر آتے تھے۔ انہیں برابر بتایا جا رہا تھا

کہ اسلامی احکام کی تعمیل ہی ایک راستہ ہے جس پر چل کر تمہاری دقتیں سہولتوں

اور آسائشوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں (، 20/123 طہ، 7-92/5، لیل)۔ یعنی جو

لوگ اسلام کے معاشی نظام کو قائم کرانے اور برقرار رکھنے میں اپنے مال اور وسائل

سے مدد ہوں گے اُن کے لئے مالی فراوانیوں کا حصول آسان کر دیا جائے گا

(7-92/5، لیل) اور جو لوگ اس سلسلہ میں بخل سے کام لیں گے اُن کے لئے

مشکلات و آفات میں مبتلا ہو جانا سہل کر دیا جائے گا (10-92/8، لیل) اور جب

بخل کی وجہ سے اُن کی تباہی کا وقت آجائے گا تو پھر اُن کا مال ان کے کسی طرح بھی کام

نہ آئے گا۔ یعنی وہ مال پھر اُن کا نہ رہے گا (11/92، لیل)۔ ہم تمہیں متنبہ کئے دے

رہے ہیں ورنہ یہ وقت ہو یا آئیوالا وقت دونوں کے مالک ہم ہی ہیں

(14-92/13، لیل) اور جو شخص احساس ذمہ داری کرے گا اور اپنا مال تزکیہ نفس

کے لئے دے گا اور کسی سے کوئی بدلہ یا جزانہ چاہے گا سوائے اس کے کہ اسے رب

الاعلیٰ کی وجہ حاصل ہو جائے۔ ایسے افراد کو عنقریب خوش اور کامیاب کر دیا جائے گا۔

(21-92/16، لیل) چنانچہ وہ لوگ قابل تعریف ہیں جو اپنا مال دیکر احسان نہیں

جتاتے۔ انہیں اسی وقت سے ہر قسم کے خوف اور حزن سے نجات دی جاتی ہے

(2/262 بقرہ) یعنی نہ مالی دقتوں کا خوف نہ عیش و عشرت کے ختم ہو جانے کا فکرو ملال۔ نظام اور سربراہ نظام ایسے لوگوں کی ہر ذمہ داری لے گا۔ لوگوں کو دکھانے یا احسان جتانے کے لئے مال دینا باطل قرار دیا گیا (2/263-264 بقرہ) اللہ کی رضامندیاں حاصل کرنے اور اپنے اثبات کے لئے سرمایہ دینے والے کئی گنا نتیجہ دیکھیں گے (2/265 بقرہ) اُن سے دریافت کیا گیا کہ کیا تمہیں یہ صورت حال پسند آجائے گی کہ تم ایک عظیم الشان جاگیر دار ہو۔ باغات، فصلیں اور ہر قسم کے پھل پھول لگے ہوئے ہوں۔ تمہارا ضعیفی کا زمانہ ہو اور ایک آتشیں طوفان آ کر باغات اور تمام فصلوں کو تباہ کر دے۔ چشمے اور نہریں خشک ہو جائیں اور تم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں اور کمزور خاندان سے ہمیشہ کیلئے رخصت ہو رہے ہو۔ ذرا سا غور کرو کیا ایسا کبھی نہیں ہوا؟ بتاؤ اس کا کیا علاج کر سکتے ہو؟ (2/266 بقرہ) اسی لئے کہا جا رہا ہے کہ اپنے کمائے ہوئے اموال میں سے عمدہ مال اور ہمارے پیدا کئے ہوئے زمینی سامان معیشت کو روک کر نہ رکھو (2/267 بقرہ) جتنے راستے بتائے جائیں سب پر خرچ کرتے جاؤ اور یہ یقین کر لو کہ جب ضرورت ہوگی کئی گنا موجود پاؤ گے (2/265 بقرہ) ان ضرورت مندوں کی دو قسمیں بتائیں۔ ایک وہ پیشہ ور لوگ جو بھیک مانگنے میں انسانی عزت کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو سوال کرنے میں وقارِ انسانیت کا خیال رکھتے ہیں۔ ان کو ناواقف لوگ بے پرواہ اور خوشحال سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مگر ان کے باوقار چہرے ظاہر کر دیتے ہیں (2/273 بقرہ) لہذا تمہارا اچھی راہ پر خرچ کرنا شمار کر لیا جاتا ہے (2/273 بقرہ)۔ ان لوگوں کی تعریف و تذکرہ کیا گیا۔ جو دن رات اعلانیہ اور پوشیدہ دونوں طرح سے اپنا مال فلاح عامہ پر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ان کی دنیا و آخرت کی ذمہ داری

سربراہ نظامِ معیشت لیتا ہے۔ انہیں کسی قسم کی فکر و تشویش سے دوچار نہ ہونے دیا جائے گا (2/274 بقرہ)۔ بالکل اسی طرح اللہ اور رسولؐ کے عائد کردہ ٹیکسز ادا کرنے والوں کی پوری پوری ذمہ داری لی گئی ہے (2/277 بقرہ)۔

(2) ضرورت مندوں کی ایک خاص قسم وہ لوگ ہیں جو مخالفین کے بائیکاٹ کا شکار ہو جائیں اور اسی طرح گھر جائیں کہ ان سے بچ کر اس نظام کی پناہ نہ لے سکیں جو دشمنوں کے مظالم برداشت کرتے کرتے تنگ آچکے ہوں۔ عورتیں بچے اور مرد بے کسی کے عالم میں دن رات خدا سے دعا کر رہے ہوں کہ خدا یا ہمارے لئے اپنی طرف سے ایک ولی مقرر فرمادے جو ہماری سرپرستی کرے اور ہماری مدد کرے ہمیں اس ظلم و ستم سے نجات دے (4/75 نساء) ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں مسلمان فرداً فرداً ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ فرض بھی سربراہ نظام ہی پورا کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس کے پاس تمام وسائل و سرمایہ اور اختیارات ہونا لازم ہیں۔

اسی لئے اس تقسیم پر رضامند رہنا ضروری ہے (7-6/59 حشر) اسی قسم کی اجتماعی فلاح و بہبود کے لئے تمام افراد معاشرہ کو طرح طرح خرچ کرنے کی مددیں بتائی گئی ہیں (9/103 توبہ) مثلاً،

(الف) صدقات کی صورت میں مال دینا (9/103 توبہ)

یعنی اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے اور بے دست و پا لوگوں کو مستغنی کرنے کیلئے سرمایہ دینا۔

(ب) خیرات یعنی سامانِ معیشت کے ذریعے افراد کے اختیارات اور قدرتیں بڑھانے کے لئے اموال دینا۔ (33/36، احزاب)

(ج) زکوٰۃ (2/43 بقرہ) نظام کی عمدگی، پاکیزگی اور حسن عمل کیلئے سال بھر قائم

رہنے والے مال پر محاسبہ کر کے مقررہ حصہ ادا کرنا۔

(د) جرمانے یا فدیہ (5/89-95) مانڈہ)۔ احکامات کی خلاف ورزی ہو جانے پر مال دینا، کھانے اور لباس کا انتظام کرنا یا غلام آزاد کرانا۔

(ه) میراث کے احکامات پر عمل کر کے دولت و املاک کو معاشرے میں پھیلانا (12-11/4 نساء) وغیرہ تاکہ چند افراد میں دولت گھر کر نہ رہ جائے۔

(و) میراث میں سے ان لوگوں کو بھی حسب ہدایت حصہ دینا جو آس پاس کے ایسے عزیز واقربا اور بے سہارا ضرورت مند ہوں جن کا حصہ میراث میں قانوناً مقرر مفید نہ تھا (8/4 نساء) تاکہ انہیں حیثیت سے جتنا مناسب ہو دلا سکیں۔

(ز) ازواج کو مہر اور دیگر قسم کے املاک میں سے مال دینا (4/4 نساء) اور پھر میراث میں سے ان کا قانونی حصہ ادا کرنا (12/4 وغیرہ) اور ان کے اعزہ کی مدد کرنا (61/24 نور)

(ح) پانچوں وقت کی نماز ایسی حالت میں ادا کرنا کہ نمازی کے ذمہ کوئی واجب

الادانہ ہو۔ یعنی وہ معاشرہ کی اجتماعی فلاح و بہبود کیلئے واجب الادا زکوٰۃ دے چکا

ہو۔ (بقرہ 2/83 وغیرہ) اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ نَمَاز قَائِمٌ كَرُوْا وَرَزَقُوْا

دیدو کا اولین مطلب یہی ہے۔ یہ مطلب کہ نماز دن میں پانچ دفعہ پڑھا کرو اور زکوٰۃ

سال بھر میں ایک دفعہ ادا کیا کرو سرمایہ دارانہ ہے۔ اس ترجمہ یا مفہوم کا آیات سے

کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ نادہندہ قسم کے لوگوں کو چند رعایات دی گئی ہیں جو قانون

نہیں بلکہ عارضی رعایات ہیں۔ زکوٰۃ کا حالت رکوع میں ادا کرنا قرآن کریم سے

ثابت ہے (5/55) مانڈہ)۔ اسی جگہ یہ واضح کر دیا ہے کہ اللہ ورسول کے بعد تمام

معاشرہ کا والی و ولی و حاکم وہی ہو سکتا ہے جو زکوٰۃ کی مندرجہ بالا پابندی کرے اور اگلی

آیت میں بتا دیا ہے جو کوئی اللہ و رسول اور حالت رکوع میں زکوٰۃ سے فارغ رہنے والوں کو اپنا ولی یا حاکم تسلیم کرے تو وہی گروہ غالب رہے گا (5/56 ماخذ)۔ ساتھ کے ساتھ یا زکوٰۃ کی پیشگی ادائیگی پر قرآن کریم میں واضح آیات موجود ہیں مثلاً (2/110 بقرہ) نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیدو اور خیرات میں سے اپنے ذمہ کی جو چیز پیشگی دیدو گے اسے اللہ کے پاس اپنے فائدے کیلئے ہر وقت موجود پاؤ گے۔ یعنی وہ ایسا ادھار نہیں ہے جو تمہیں اسی جسم اور ان ہی ضروریات میں نہ ملے۔ اس سے بھی واضح جگہ کا نمونہ یہ ہے کہ فرمایا گیا۔ اَقِمْو الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَاقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ وَمَا تَقَدَّمُوا لَآنَفْسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ۔ اور خیرات میں سے اپنے ذمہ کی جو چیز بھی پیشگی ادا کر دو گے اُسے اللہ کے پاس سے ہر لمحہ پاؤ گے اور وہ پہلے سے اچھا اور بزرگ ترین اجر ہوگا (73/20 مزمل)۔ یہاں یہ نوٹ کریں کہ قرض اس رقم کو کہتے ہیں جو کسی کی مدد کے لئے پیشگی دے دی جائے۔ اس آیت میں قرض اور زکوٰۃ دونوں کو ایک ساتھ بیان کر کے تَقَدَّمُوا فرمایا گیا۔ جس سے زکوٰۃ کا پیشگی ادا کر چکنا ہی مطلوب ہے۔ تَقَدَّمُوا کے معنی کے لئے آیات (49/1، الحجرات) اور (58/12-13 مجادلہ) ملاحظہ ہوں اور مال دینے کا نتیجہ نقد موجود رہنا (2/261 بقرہ) میں دیکھیں۔ غلط انفاق کا نتیجہ (2/264 بقرہ)۔

(ط) ادھر زکوٰۃ کی ادائیگی ہر فصل کے کاٹنے پر بھی مقرر کی گئی ہے (6/141، انعام) اور فصلیں ایک سال میں بہت سی ہوتی ہیں۔ پھر پھل روزانہ توڑے جاتے ہیں تو روزانہ زکوٰۃ دینا لازم ہوا۔ آیت میں پھلوں کا تذکرہ اس کا ثبوت ہے (6/141، انعام)۔ انگوروں، کھجوروں، زیتون، اناروں کی موسمیں بھی کئی ہوتی ہیں

(6/141، انعام)۔ لہذا ہر روز اور ہر لمحہ زکوٰۃ اور دیگر حقوق سے فارغ ہوتے چلنا قرآن کا حکم ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے اس کا اختیار دیا گیا ہے۔ مگر قرآن کے معنی میں سرمایہ دارانہ تصورات کا داخل کرنا قوت کے ساتھ روک دینے کا حکم ہے (8/60، انفال)۔ زکوٰۃ ہی نہیں بلکہ مندرجہ بالا اور مندرجہ ذیل انفاق (طرح طرح سے خرچ کرنا) کو ہر نماز کے ساتھ ساتھ ادا کرتے رہنے والوں کو حقیقی مومن قرار دیا گیا ہے (4-3/8، انفال) اور مغفرت اور نفع رساں ہر رزق کو ان میں حصر کر دیا گیا ہے (4/8، انفال) زکوٰۃ کو ساتھ ساتھ ہر نماز پر ادا کر دینے میں جو لوگ مالی تنگی کا اندیشہ نہیں کرتے ان کی ہدایت کا وعدہ کیا ہے (9/18 توبہ)۔ نماز کے ساتھ ہر قسم کے رزق میں سے تمام مقررہ مدوں میں خرچ کرتے رہنے کا تقاضا ہوتا رہا ہے (13/22 رعد) اور (14/31، ابراہیم) وغیرہ اور اس پر عمل کرنے والوں کی مدح ہوتی رہی ہے (22/35 حج) جن لوگوں کو خدا کی طرف سے پوری زمین پر قابو ملے گا ان کی چار خاص باتوں کا ذکر فرمایا 1۔ نماز قائم کریں گے 2۔ زکوٰۃ دیں گے 3۔ مسلمات پر عمل کا حکم دیں گے 4۔ اور خرابیوں سے روکیں گے۔ (22/41 حج)

(ی) خرچ کی ایک مدیہ بھی رکھی جاتی ہے کہ جو شخص رسول اللہ سے سب کے سامنے مگر راز کی بات کان میں یا تخلیہ میں کہنا چاہے وہ پہلے حسب ہدایت و حیثیت فلاح عامہ کے فنڈ میں صدقہ دے۔ مگر اللہ نے بتایا کہ مسلمان حضرات اس پر عمل کی شرط سن کر ڈر گئے اور آئندہ وہ سیاسی ترکیب بند کر دی۔ خدا نے بہر حال معاف کر کے نماز اور زکوٰۃ کی دوبارہ اجازت دے دی۔ (13-12/58 مجادلہ)

(3) ہم نے جو نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ و صدقات کی ادائیگی کا مفہوم پیش کیا ہے اس کا ثبوت قرآن کریم سے دکھا دیا ہے۔ یعنی ایک ایسی مثال پیش کر دی ہے

جسمیں دوران نماز زکوٰۃ دی گئی ہے (4-8/3، انفال) اور پھل توڑتے ہوئے فصلیں کاٹتے ہوئے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دکھا دیا ہے (6/141، انعام)۔ یہاں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ نماز کا قیام خدا کے یہاں اس صورت میں قبول ہوتا ہے جب کہ نماز کو تمام اموال و املاک پر حاکم بنا دیا جائے اور لوگ اپنی خواہش کے مطابق نہیں بلکہ قیام نماز کو مدنظر رکھ کر خرچ کریں۔ یہ چیز آنحضرتؐ کے زمانہ ہی سے نہیں بلکہ ہمیشہ سے جاری ہے۔ چنانچہ حضرت شعیبؑ کے نظام پر اعتراض کرتے ہوئے اس وقت کے سرمایہ داروں نے کہا تھا کہ ”اے شعیبؑ کیا تیرے والی نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ:-

(الف) ہم انہیں ترک کر دیں جن کی ہمارے آباؤ اجداد عبادت کیا کرتے تھے اور یہ کہ ہم اپنے اموال کو جہاں ہم چاہیں خرچ نہ کریں؟ تم تو یقیناً ٹھنڈی ماردینے میں پہنچے ہوئے ہو۔ (11/87 ہود)

(ب) حضرت شعیبؑ کا جواب یہ ہے کہ اگر تم مجھے میرے رب کی طرف سے ایک ثابت شدہ حقیقت پر عامل دیکھتے ہو؟ جس نے مجھے اس حقیقت پر عملدرآمد کی وجہ سے بے عیب سامان معیشت عطا کر دیا ہے۔ بھلا ایسی صورت میں کیسے یہ ارادہ کر سکتا ہوں کہ جس چیز سے تمہیں روکوں اسی کو خود اختیار کر لوں۔ میرا ارادہ تو اپنی استطاعت بھر پوری پوری اصلاح کا ہے۔ (11/88 ہود)

(ج) یہ سوال و جواب معاملہ کو بالکل واضح کر دیتے ہیں تو کھل کر معلوم ہو جاتا ہے کہ نماز کا مطلب ہی اموال و املاک و اثر اجات پر کنٹرول ہے اور اس کی خلاف ورزی کرنا ہرگز جائز نہیں ہے اور یہ کہ اسی قسم کی نماز کو ایک حقیقت ثابتہ کہا جائے گا۔ جس سے یہ بے عیب قسم کا سامان معیشت فراہم ہو اسی کو اصلاح قرار دیا جائے گا اور اس کی خلاف ورزی سے فساد ہی فساد پھیلے گا۔ یہی بات کہی گئی تھی جب کہ سامان

معیشت کو مساجد سے حاصل کرنے (7/31، اعراف) کا نظام پیش کیا گیا تھا۔ یعنی مساجد اور نماز دونوں وہ ذرائع ہوں گے جن سے رزق کی فراوانیاں وابستہ ہیں اور اسی عملدرآمد کی خلاف ورزی کرنے والے کا تذکرہ ہے جہاں آنحضرتؐ کے زمانہ کے نمازیوں کی مذمت کی گئی ہے۔ ارشاد ہوا ہے کہ:-

(د) کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے؟ جو ہر طرح سے مکمل دین کی تکذیب کر رہا ہے وہ وہی شخص ہے جو بے سہارا (یتیم) لوگوں کو دھتکار دیتا ہے اور مساکین کے لئے خوراک کے انتظام میں حصہ نہیں لیتا ہے۔ اس قسم کے نمازیوں کے لئے تباہی تیار ہو رہی ہے جو نماز کی ذمہ داریوں سے لاپرواہی کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ صرف دکھانے کے لئے اسلام لاتے ہیں۔ یہ روزمرہ ضرورت کی چیزوں سے لوگوں کو باز رکھتے ہیں۔ (7-1/107 ماعون)

(ه) قرآن کریم کی ان چند مثالوں سے قطعی طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ زکوٰۃ و صدقات و خیرات و خمس و دیگر تمام قسم کے اخراجات (انفاق) نماز کے ساتھ ساتھ ادا ہوتے رہنا لازم ہیں۔ ورنہ وہ نماز اللہ کے نزدیک مردود ہے (2/177 بقرہ) اس کو رسمی طور پر منافقانہ نماز کہیں گے جو کہ تکذیب دین کا ثبوت ہوگی۔ (2/177 بقرہ، 7-1/107 ماعون)

(و) ہم اپنے قارئین کو یہ بھی بتادینا ضروری سمجھتے ہیں کہ آنحضرتؐ کے نظام معیشت پر سو فیصد عمل کرنے والے بالکل اسی طرح اتباع کرتے تھے جیسا کہ قرآن کریم سے پیش کیا گیا ہے۔ مگر وہ لوگ جو اس نظام کے خلاف منصوبہ رکھتے تھے اور اسلام کی قوت و حقانیت کے سامنے مجبوراً سر جھکا چکے تھے۔ ان کو موقع دینے کے لئے سرکارِ دو عالمؐ نے ایسے بیانات دیئے ہیں جن سے اس قسم کے لوگوں کی سیاسی

چالیں پٹ کر رہ جائیں۔ چنانچہ وہ تمام احادیث جو مندرجہ بالا مفہیم سے اختلاف کرتی ہوئی ملیں ان کو غلط نہ کہا جائے وہ صحیح ہیں۔ مگر وہ سب ان لوگوں کے لئے ہیں جو کسی وجہ سے فوراً عمل درآمد کے لئے تیار نہ تھے۔ آگے چل کر اس کی چند صورتیں سامنے آنے والی ہیں جس سے ہر اس شخص کا قطعی اطمینان ہو جائے گا جو پرانی کھوپڑی سے سوچتا ہے اور سرمایہ دارانہ چشمہ سے دین کے احکام کو پڑھتا ہے پھر کافرانہ انداز میں عمل کرتا ہے۔ اس سلسلے میں چند احادیث مناسب مقام پر پیش کی جانے والی ہیں جن کے بعد مسلمانوں کا ہر فریق مطمئن ہو جائے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔

(4) جس سرمایہ دارانہ تصور حیات پر آج کل عمل کیا جا رہا ہے۔ اس کے بانی اور منشاء قرآن کے خلاف منصوبہ تیار کرنے والے مسلم نما مقدس کافروں کا حلیہ، صفات اور کارنامے قرآن کریم سے ہماری کتاب مواخذہ میں پیش کئے گئے ہیں۔ یہ لوگ پہلے نمبر پر قرآن کریم کے نافذ ہونے اور اسے بالکل کالعدم کرنے پر مصر رہے اور غالب آنے کی تمام کوششیں کیں (41/26 حم سجدہ) پھر ناکام ہو کر قرآن کی پالیسیوں میں سرمایہ داری کے تحفظ پر تبدیلی کی شرط لگائی (10/15 یونس) اور بالکل نیا یا دوسرا قرآن تیار کر لینے کا مشورہ دیا (10/15 یونس)۔ مگر رسولؐ نے کہہ دیا کہ میں جو کچھ کرتا ہوں وہ وحی سے کرتا ہوں (10/15 یونس)۔ قومی رائے اور مصلحت وغیرہ میرے لئے سند نہیں ہے (10/15 یونس)۔ میری سابقہ و آئندہ زندگی کو اسی کے مطابق دیکھو گے (10/16 یونس)۔ اس جواب نے مایوس کر دیا۔ وہ لوگ رسولؐ کے انتقال کا انتظار کرنے لگے اور قرآن کے معنی اور طریقہ تنفیذ پر تبدیلیوں میں مصروف ہو گئے اور خود رسولؐ اللہ کا رخ سرمایہ داری اور دنیا داری کی طرف موڑنے کی تمام ٹیکنیک برسر کار لے آئے۔ مگر اللہ نے اس راز کو فاش کر دیا اور برابر خبردار کرتا رہا

(29-28/18 کہف)۔ مگر یہ لوگ نہایت خاموشی سے اپنے اجتہادات کو سادہ لوح لوگوں میں پھیلاتے رہے (9/47 توبہ) اور عوام الناس کو عربی تحفظ پر ہم خیال بنا کر ایک مضبوط محاذ قائم کر لیا (5/52 مائدہ) اور اسلام کی کاپیا پلٹنے کا انتظار کرتے رہے۔ قرآن کریم نے اس کی اطلاع بھی دے دی تھی (3/144 عمران) (تفصیلات کے لئے ہماری کتاب مواخذہ دیکھیں) ایک روز آیا کہ انہوں نے عرب کی تمام کافرانہ صنعت کو اسلامی لباس پہنا کر حکومت کی قوت سے تمام مسلمانوں میں نافذ کر دیا اور جو خامیاں جلدی میں رہ گئی تھیں ان کو بتدریج پورا کرتے گئے۔ یہاں تک کہ ایک مکمل کافرانہ نظام اور طرز فکر نے قلوب اور اذہان میں اس طرح جگہ پکڑ لی کہ اس نظام کے مخالف مخالفت کے باوجود اسی طرز فکر اور طریق کار کو اختیار کرنے پر مجبور رہے۔ صرف اتنا سا فرق رکھا کہ بعض چیزوں میں ناموں کا تبدیل کر دینا ضروری سمجھا مگر کام وہی رہے۔ اس اسکیم سے نہ شیعہ بچ سکے نہ سنی محفوظ رہے۔ نہ جدید فرقہ سازوں نے اس بدترین چکر (ذائرتہ السوء 9/98 توبہ، 48/6 فتح) کو سمجھا۔ کہ اس کے بانی مبنی وہ لوگ تھے جو رسول اللہ کے زمانہ میں انفاق کو جرمانہ اور ڈنڈ سمجھتے تھے۔ ان خبیث سرمایہ داروں پر ہمیشہ سے اسلامی احکام گراں گذرتے چلے آئے۔ کہیں انہوں نے مجتہدانہ نصیحت کی۔ کہیں جنگ کی، کہیں صلح کی۔ کہیں دب کر اسلام اختیار کیا۔ کہیں آنحضرتؐ کو زہر دیا۔ کہیں ان کو اور ان کے قائم کردہ نظام کو تبدیل کیا۔ اور اسی فکر کو مسلمانوں میں عام کر دیا۔ اس طرز فکر سے جو شخص باہر نہیں نکلتا اسے قرآن ہر گز راہ راست پر نہیں رکھ سکتا۔ وہ کوئی نظام بنائے اس کا کچھ بھی نام رکھے ایک روز تباہی مقدر ہے۔ شیاطین اور ان کی طرز فکر سے علیحدہ ہونا پہلی شرط ہے تب اصلاح مفید ہوگی ورنہ ہر اصلاح چند روز میں تخریب بنتی چلی جائے گی۔

(5) تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ:-

لَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا

وَاکْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (4/5 نساء) تمہارے وہ اموال جن کو

خدا نے تمہاری بقا کا سامان بنایا ہے بے عقلوں کو نہ دو۔ البتہ اس مال میں سے اُن کے

لئے سامان معیشت فراہم کرو اور اُن سے مسلمات عقلیہ کے مطابق وہ بات کرو جو

مفید ہو (4/5 نساء)۔ سُفَهَاءَ میں ہر وہ شخص داخل ہے جو سامان معیشت پاس ہوتے

ہوئے اسے مفید طریقہ پر استعمال نہ کر سکے۔ لہذا اس میں (1)۔ پاگل (2)۔

فاتر العقل (3)۔ ضعیفی کی بنا پر عقل کھو بیٹھنے والے (4)۔ کمسنی کی بنا پر

معذور افراد (5)۔ دماغی بیماریوں میں مستقلاً یا عارضی طور پر مبتلا ہو جانے والا ہر شخص

داخل ہے۔ سرمایہ دارانہ فکر سے ہٹ کر یہ سوچیں کہ مذکورہ بالا قسم کے لوگ کہیں آسمان

سے نہیں اُتر آتے یہ لوگ اسی معاشرہ میں ہوتے ہیں۔ ان کے اعزہ، اقربا اور ماں

باپ بھائی سب اُن کی دیکھ بھال خود کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ماں باپ سے زیادہ

اچھا سلوک اور کوئی کر نہیں سکتا اور وہ روز اول سے اپنے متعلقین کو لباس و پوشاک بھی

دیتے چلے آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچیں کہ اس دنیا میں بے عقلوں کو

دینا تو ایک طرف عقلمندوں کو بھی لوگ اپنا مال نہیں دیتے۔ ایسی صورت میں اس حکم

کے کیا معنی ہیں؟ یہ کہ پاگلوں یا بچوں کو پیسے نہ دیا کرو؟ یہ بات تو ساری دنیا ہمیشہ سے

جانتی ہے اور اس پر عمل کرتی چلی آتی ہے۔ پھر یہاں تو بڈھے ماں باپ بھی اس میں

داخل ہیں۔ اس لئے کہ ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ وہ بڑھاپے کی وجہ سے علم و عقل سے

بے بہرہ ہو جاتے ہیں (16/70 نحل) تو اس حالت میں اُن کو بھی اموال نہیں

سونے جاتے۔ چنانچہ اس کے جو بھی معنی کئے گئے وہ منشاءً خداوندی نہیں بلکہ

منشائے سرمایہ داری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ تمام افراد جو کسی وجہ سے بھی عقل سے عاری ہوں ان کو ایسے ماہرین کی تحویل و تربیت میں رکھا جائے گا جو ایسے لوگوں کو از سر نو عقل فراہم کر سکنے کی سند رکھتے ہوں۔ جو بالکل فارغ البال رہ کر ان کی خدمت، تربیت، معالجہ اور مفید برتاؤ کر سکتے ہوں۔ ان کی ہر ضرورت پر اطلاع رکھتے ہوں اور پھر احسن طریقہ پر فراہم کر سکتے ہوں۔ لہذا مذکورہ بالا قسم کے افراد اور ان کے ذمہ دار اسٹاف کے لئے مرکزی فنڈ سے خرچ ہوگا اور یہ مرکزی فنڈ سرمایہ داروں سے لیا جائے گا۔ اسی لئے کہ معاشرہ کی ہر خرابی کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں۔ اگر انسان کو اسکی ضرورت کا ہر سامان وقت پر ملتا رہے بیماری تو ایک طرف موت بھی نہیں آسکتی۔ موت تو انفرادی اور اجتماعی اطاعت کے اختیار میں دی جاسکتی ہے۔ قوانین الہیہ کی خلاف ورزی ہی دراصل موت ہے۔ چنانچہ سفہا (بے عقل لوگ) سامان معیشت کی موجودگی کے باوجود نہ خود پکا سکیں گے نہ کپڑے تیار کر سکیں گے اور نہ خود اپنی حفاظت کر سکیں گے۔ اس لئے اس قسم کے تمام افراد کیلئے مرکزی انتظام ہوگا جو ان کی صحیح نشوونما کا ذمہ دار ہوگا۔ اس فنڈ میں ہر وہ شخص سرمایہ فراہم کرے گا جو متعلقہ شخص کی وراثت میں حصہ پاتا ہے یا جس کے ترکہ میں متعلقہ شخص حصہ پائے گا۔ اس لئے کہ یہ ذمہ داری ان ہی کی تھی (2/220 بقرہ) لہذا ان کے تمام املاک و سرمایہ حساب کر کے اس فنڈ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ جو ان کو پال رہا ہے (4/6 نساء) اس اسٹاف کا خرچ بھی ان ہی لوگوں کے ذمہ ہوگا (7-4/6 نساء) تاکہ ان افراد کی پرورش، تعلیم و تربیت، نشوونما اور ترقی میں کسی قسم کا نقص و شبہ نہ رہنے پائے اور یتیمی و سفہاکا مال غنیمت اور غصب اور تصرف سے محفوظ رہے۔ یہ نظام معیشت ان تمام رشتہ داروں کو آزادی سے کاروبار کرنے میں مدد دیگا۔ جنکے یہاں اندھے، لنگڑے، لولے، مایوس

العلاج مریض، گونگے بہرے اور ناقص الاعضا لوگ موجود ہوں (24/61 نور، 48/17 فتح، 6/50 انعام، 13/16 رعد، 35/19 فاطر) اس لئے کہ ناقص لوگوں کی تحویل نہ صرف ناقص کو ناقص رکھے گی۔ بلکہ صحیح و سالم لوگوں کی معیشت میں نقص وابترا پیدا ہوگی۔

50۔ السَّلْم اور اسلام کا فرق، صحابہ اور ازواج رسول کی بھی رعایت

نہیں، رسول اور ایمان کی پوزیشن، بانیان سرمایہ داری، مومن کون ہے؟

سابقہ عنوان میں انفاق کی چند مدیں اور مختصراً وہ تمام افراد آگئے جو کسی نہ کسی طرح محتاج اور ناقص تھے۔ نوع انسان کے تمام ناقص اور ہر قسم کی احتیاج کو دور کرنا اور پھر ایسی راہ پر لے چلنا جو اُسے کمال کی منزل پر پہنچا دے انبیاء اور آئمہ علیہم السلام کا کام ہے۔ قرآن کریم کی رو سے اسلام اُس خدائی ضابطہ کا نام ہے جس پر یہ کائنات اور اس کائنات میں موجود ہر مخلوق عامل ہے (3/83 عمران) خواہ وہ صاحب عقل و اختیار ہو یا عام فہم زبان میں جاندار ہو یا بے جان ہو۔ خوشی سے عمل کرے یا فطری مجبوری کے تحت عمل کرے۔ یہ معلوم ہو چکا کہ کائنات کی تخلیق کی غرض تکمیل انسانیت ہے اور تکمیل انسانیت کے معنی ہیں۔ لامحدود حیات و قدرت۔ لہذا اسلام کے مطابق زندگی کے معنی خود بخود لامحدود حیات و قدرت کی فراہمی اور حصول ہوتے ہیں۔ اسلام کی وسعت اور ہمہ گیری یہاں تک جاتی ہے کہ صرف خدا کو ایک مان لینے والے شخص کو وہ تمام رعایات دینا ہوں گی جو ایک مقدس مومن کو ملتی ہیں۔ دل میں کفر و نفاق چھپائے رکھنے والے شخص سے بھی تعارض نہیں کیا جاسکتا اگر وہ بظاہر توحید و نبوت و قیامت کا اقرار کرتا ہو اور ان تینوں کا اقرار تقریباً تمام مذاہب اور تمام عقلا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ سود خوروں کو مومن کہا گیا۔ ان لوگوں کو مومنین کہہ کر

مخاطب کیا گیا جو ابھی حقیقتاً اللہ اور رسول پر ایمان نہ لائے تھے۔ پھر جناب ختمی مرتبتؑ کے زمانہ کے مومنین کو یہ بھی کہا گیا کہ:-

(الف)۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً۔ اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو۔ تم سب کے سب السِّلْمِ میں داخل ہو جاؤ (2/208 بقرہ) یہاں السِّلْمِ سے اسلام مراد لینا غلط ہے۔ اسلئے کہ اس طرح بلا کسی قرآنی داخلی دلیل کے تمام مخاطب صحابہ کے ایمان کی نفی ہو جائے گی اور ماننا پڑے گا کہ اس آیت کے مخاطب نہ مسلمان تھے۔ نہ ایمان لائے تھے۔ اور یہ بدیہات کے خلاف ہے۔ اس وقت ہزاروں مومن موجود تھے۔ لہذا یہاں السِّلْمِ سے اسلام مراد نہیں لیا جاسکتا۔ سِّلْمِ کے معنی ہیں دو یا زیادہ چیزوں کو موافقت پیدا کرنے والا۔ اختلاف اور وجہ اختلاف کو رفع کرنے والا تصادم اور مزاحمت کو دور کر کے تائید کرانے والا۔ یعنی نتیجتاً بقا و قدرت

یا سلامتی اور لامحدود اختیارات عطا کرنے والا نظام۔ پھر کَآفَّةً سب کے سب کہنے سے ثابت ہوا کہ کچھ لوگ اس نظام میں داخل تھے۔ مگر کثرت الناس یا مومنین کی کثرت ابھی اس نظام توافق و سلامتی میں داخل نہ ہوئی تھی۔ اس لئے کہا گیا کہ چند ایک نہیں بلکہ تم سب کے سب اسی میں داخل ہو جاؤ۔ معلوم ہوا کہ آنحضرتؐ کی پیش کردہ تعلیمات و اصول کو سرسری طور پر مان لینے والے اور مخالفت ترک کر دینے والے لوگ دائرہ اسلام میں داخل سمجھے جاتے تھے۔ پھر اطاعت کے تناسب سے ان کے ایمان کے مختلف مدارج ہوتے تھے۔ اس کے باوجود یہ لوگ السِّلْمِ سے باہر سمجھے جاتے تھے۔ یعنی ہر مسلم و مومن السِّلْمِ میں داخل نہ تھا۔ لیکن السِّلْمِ میں جو لوگ داخل تھے۔ وہ سب مسلم بھی تھے اور مومن بھی تھے۔ لہذا ہر مومن و مسلم و مجاہد و مہاجر و انصار و حاجی و نمازی وغیرہ مخاطب کیا گیا اور انہیں حکم دیا گیا کہ وہ سب کے سب اسی

نظام میں داخل ہو جائیں ورنہ وہ لوگ باوجود اسلام و ایمان و عبادت کے شیطان کی اتباع کرنے سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ آیہ مبارکہ (2/208 بقرہ) یہ بھی کہتی ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (2/208 بقرہ) شیطان کے قائم کردہ منصوبہ کی قدم بقدم اتباع نہ کرو وہ تمہارا آزمودہ اور کھلا دشمن ہے (2/208 بقرہ) بات واضح ہوگئی کہ جو شخص بھی السَّلْم سے باہر رہ جائے گا وہ شیطانی منصوبہ پر عمل کرنے والا ہوگا۔ اس آیہ مبارکہ پر پورا پورا غور و فکر کریں اور سوچیں کہ نزول قرآن کے زمانہ کے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جن کو ہم سب صحابہ رسول کہتے ہیں۔ ان کے نام کو رضی اللہ عنہم کے بغیر زبان پر لانا بے ادبی سمجھتے ہیں۔ ان کی بھی رعایت نہیں کی جا رہی ہے۔ وہ حضرات ایک طرف تو توحید و نبوت و قیامت پر ایمان لائے ہیں۔ دوسری طرف نماز بجالاتے ہیں۔ روزے رکھتے ہیں۔ تہجد گزار ہیں حج اور قربانی کر رہے ہیں۔ جہاد میں مصروف ہیں مقدور بھر روپیہ خرچ کرتے ہیں اور اسلام کی اسی قدر تعریف کی گئی ہے۔ یعنی ان عقائد اور اعمال کے بجالانے والا ہر شخص پکا مسلمان اور مومن کہلاتا ہے۔ مگر اس سب کے باوجود یہ السَّلْم کوئی ایسی چیز ہے کہ اگر یہ لوگ اس میں داخل نہ ہوں تو ان کا اسلام و ایمان ناقابل قبول ہے اور انہیں شیطان کے پیرو قرار دیا گیا ہے۔ اس پر غور و فکر لازم ہے مگر تعجب نہ کریں اس لئے کہ یہ فیصلہ اُسی اللہ کا ہے اور اُسی قرآن میں ہے۔ جس نے ضرورت مندوں اور مساکین کو مستغنی کرنے والا نظام میں حصہ نہ لینے والوں اَرَاءَ يَتَّالِدِي يُكْذِبُ بِاللِّدِينِ (3-1/107 ماعون) فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ (3-1/107 ماعون) کو پورے دین کی تکذیب کرنے والا فرمایا تھا۔ پھر یہ دیکھیں کہ السَّلْم میں داخلہ کا حکم دینے سے پہلی آیت میں اس

ذہنیت کا تذکرہ فرمایا ہے جو اَلسَّلْم میں داخلہ کا معیار ہے۔ یعنی اپنے اموال و املاک اپنی اولاد و اعزہ حتیٰ کہ اپنی جان تک کو اللہ کے ہاتھوں فروخت کر کے اللہ کی رضا مندیاں خرید لینا (2/207 بقرہ) اور اس سے پہلی آیت میں ابلیسی نظام اور طرز حکومت و مملکت کی مذمت کی ہے اور بتایا ہے کہ اس سے پوری زمین پر فساد و ہلاکت و تباہیاں پھیل کر رہ جائیں گی (2/205 بقرہ) اور اس سے بھی پہلی آیت میں ابلیس کے بہت بڑے نمائندے کی ذہنیت کو واضح کیا ہے۔ جس کا سرمایہ دارانہ اور دنیا دارانہ منصوبہ اسلامی رنگ میں خود رسول اللہ کو متعجب کرتا رہتا ہے جو اسلام کے ہر اصول و فروع کی ایسی تعبیریں کرتا ہے جو سرمایہ داری پر منتج ہوں اور ان مطالب پر وہ رسول اللہ سے بحث و مناظرہ کرتا رہتا ہے اور اپنے استنباط پر خدا کو گواہ بناتا ہے اور رسول اللہ کی تنفیذ و طریقہ میں غلطیوں کا امکان بتاتا ہے (2/204 بقرہ) آگے چل کر اسی کے طرز حکومت کو ہلاکت کا منبع قرار دیا (2/205 بقرہ) ابلیسی نمائندہ کو جب رسول اللہ، خدا سے ڈرنے کیلئے کہتے ہیں تو اسے سرمایہ دارانہ بزرگی تقویٰ سے باز رکھتی ہے۔ اسلئے اس منصوبے کو اس کیلئے جہنم کی تمہید بنا دیا گیا (2/206 بقرہ)۔

(ب)۔ یہ ذہنیت ان ماہرین اقتصادیات اور سرمایہ داروں کی تھی جنہوں نے آنحضرتؐ کی ابتدائی تعلیمات ہی سے یہ سمجھ لیا تھا کہ اسلام کے دائرہ میں پناہ لئے بغیر سرمایہ داری کی حفاظت ناممکن ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے سبقت کی۔ ادھر اڈالین و ساقین میں مقام بلند کی فکر کی اور ادھر اپنی سیاست اور بصیرت کو بتدریج ہر مسئلہ میں داخل کرنا شروع کیا۔ قرآن اور خالص قرآن کو راہنما کہہ کر متشابہات قرآن پر اپنے نظام کی تعمیر شروع کی۔ وہ رسول اللہ کو صرف وحی پہنچانے سے زیادہ پوزیشن نہ دیتے تھے۔ عوام الناس میں اور اپنے خواص میں ایک خود تراشیدہ اسلام نما مذہب پھیلانا

شروع کیا۔ اس مذہب اور اس کے بانیوں سے بچانے کے لئے السِّلْم میں داخلہ لازم کیا گیا اور بتایا گیا کہ جو السِّلْم میں داخل نہیں ہوتا وہ نہ مسلمان ہے نہ مومن ہے۔ بلکہ ابلیس کا پیرو ہے اور اس سلسلہ میں صحابہ کی بھی رعایت نہیں کی گئی۔ صحابہ تو صحابہ تھے اس معاملہ میں ازواج رسول تک کو متنبہ کیا گیا اور صاف الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ اگر تمہیں سرمایہ دارانہ زندگی مطلوب ہے تو ہمارے لئے یہ بالکل آسان ہے کہ تمہیں زوجیت سے خارج کر کے رخصت کر دیں (33/28، احزاب) اور اگر تمہیں اللہ و رسول کے ساتھ سرمایہ داری کے خلاف محاذ میں شامل رہنا ہے تو پھر تم میں سے جو کوئی احسان کرنے میں زندگی گزارے گی اس کے لئے عظیم درجات مقدر ہیں (33/29، احزاب) اور تم میں سے جو کوئی کھلی ہوئی فاحشہ بنے گی اس کے لئے ڈبل عذاب کا ملنا بھی طے شدہ ہے (33/30، احزاب) یہ نہ سمجھنا کہ ہم رسول اللہ کی ہم صحبت اور ازواج ہیں ہمارے لئے تمہیں عذاب دینا مشکل نہیں ہے (33/30، احزاب) تم میں سے جو کوئی سر و قد فرماں برداری کرے اور عمل صالح بجا لاتی رہے گی۔ اس کو ڈبل جزا ملے گی اور اسے رزق کریم میں شامل کر لیا جائے گا (33/31، احزاب) اے نبیؐ کی ازواج تم اگر تقویٰ کو اپنا معمول بنا لو اور لوگوں سے ایسی نرم نرم باتیں کرنا چھوڑ دو جو قلبی بیماری رکھنے والوں کو لالچ دلاتی ہیں اور اسکے بجائے اس طرح گفتگو کیا کرو جو عورتوں کے شایان شان ہے تو تم عام عورتوں سے بلند مرتبہ شمار ہوں گی (33/32، احزاب) یہی نہیں بلکہ اپنے گھر کی چار دیواری میں رہنا اختیار کر لو اور عربوں کے کافرانہ نظام کی طرح اپنا بناؤ سنگھار دکھانا بند کر دو پھر نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا شروع کرو اور رسولؐ کی اطاعت کو مطلقاً اختیار کر لو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ کے یہاں اہلبیتؑ وہ ہیں جن کو خدا نے پاک اور پاک کرنے

والا بنا دیا ہے (33/33، احزاب) لہذا جو کچھ اہلبیتؑ تمہارے گھروں میں پڑھتے ہیں وہ آیات و حکمت ہیں ان کا تذکرہ جاری رکھو (33/34، احزاب) اور سمجھ لو کہ تم میں سے جن محسنات (احسان کرنے والوں) کے لئے اجر عظیم مقرر کیا گیا ہے (33/29، احزاب) ان کو پہلے نمبر پر اسلامی قوانین کو تسلیم کرنا ہے۔ نمبر 2۔ پھر ان قوانین کے نتائج پر ایمان رکھ کر عملاً نتیجہ برآمد کرنا ہے۔ نمبر 3۔ اس کے بعد تمام احکامات کو بلاچوں و چرا بجالانا ہے۔ نمبر 4۔ پھر اسلامی نظام کی تصدیق اپنے اعمال سے کر کے دکھانا ہے۔ نمبر 5۔ اور نتیجہ برآمد ہونے تک دل برداشتہ ہوئے بغیر عمل پیرا رہنا ہے۔ نمبر 6۔ خدا اور رسولؐ کے احکامات میں اپنی ذات کو گم کر دینا ہے۔ نمبر 7۔ اور اسلام کے نظام معیشت پر اپنے اموال و نفوس کو ترجیح نہیں دینا ہے۔ نمبر 8۔ ضرورت پڑنے پر روزے رکھ کر دن گزارنا ہیں۔ نمبر 9۔ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے رہنا ہے۔ نمبر 10۔ پھر تذکرہ خداوندی کثرت سے جاری رکھنا ہے (33/35، احزاب) تب جا کر عظیم درجات کی امید رکھنا (33/35، احزاب)۔ ایسے ہی مومن و مومنات کی مغفرت کا وعدہ ہے۔

(ج)۔ قارئین غور فرمائیں کہ کیا آج اسلام کا دعویٰ کرنے والوں میں یہ صفات بطور عادت موجود ہیں؟ اسی آخری آیت (33/35، احزاب) میں نماز کا تذکرہ نہیں ہوا۔ 2۔ حج کا حکم موجود نہیں ہے۔ 3۔ زکوٰۃ و خمس کا تقاضہ نہیں ہے۔ 4۔ جہاد کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ کیا اسکے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ یہ چاروں عبادتیں غیر ضروری ہیں۔ ہرگز نہیں ان کی عدم موجودگی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آیت مذکورہ بالا (33/35، احزاب) ازواج رسولؐ کے اعمال و عقائد کی تفصیل ہے۔ چونکہ مستورات پر جہاد واجب نہیں۔ اس لئے تذکرہ نہ ہوا۔ حج کرنے کیلئے گھر سے نکلنا

ہوگا۔ جس کی ممانعت ہوگئی (33/33، احزاب) گھر میں رہنا لازم ہوا لہذا حج کا تذکرہ نہ ہوا۔ رہ گئی نماز اور زکوٰۃ اس کا پہلے حکم مل چکا تھا (33/33، احزاب) اسلئے اسے دوہرا نا ضروری نہ تھا۔ اس تمام تفصیل کے بعد یہ بتایا گیا کہ:-

اللہ ورسول کا حکم جاری ہو جانے کے بعد کسی مومن اور مومنہ کو اپنے ذاتی معاملات میں بھی کسی قسم کا اختیار نہیں رہتا اور جو کوئی اپنے ذاتی امور میں اختیارات استعمال کرے، اللہ ورسول کی نافرمانی کرے وہ یقیناً گمراہی کی انتہا تک پہنچ گیا (33/36، احزاب)۔ یہی مطلب تھا جب خدا نے آنحضرتؐ کو تمام مومنین کی جانوں پر اولیٰ قرار دیا تھا (33/6، احزاب) تاکہ واضح ہو جائے کہ مومن صرف وہ لوگ ہیں جو ہر معاملہ میں اللہ ورسول کے حکم سے عمل کرتے ہیں اور بلا ان کی رضامندی کے کوئی کام نہیں کرتے۔ اسی سلسلے میں اللہ نے اپنی قسم کھا کر فرمایا کہ وہ لوگ ہرگز ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جو اپنے آپس کے تمام معاملات میں رسول کو آخری فیصلہ کرنے والا نہیں بناتے اور ان کے فیصلوں پر اپنے دل میں ناگواری محسوس کرتے ہیں اور جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے اسی طرح نہیں مانتے (4/65 نساء) حدیہ ہے کہ اگر ان کو کہا جائے کہ مر جاؤ یا یہ کہ اپنے شہروں سے نکل جاؤ تو انہیں تعمیل کرنا چاہئے (4/66 نساء) ایسی اطاعت کرنے والوں کو ثابت قدم کہیں گے (4/66 نساء) ان کو اللہ کی طرف سے اجر عظیم ملے گا (4/67 نساء) ایسے مطیع افراد کو صراط مستقیم کی ہدایت کی جائے گی۔ (4/68 نساء)

(د)۔ ان آیات سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اُس وقت کے مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود تھے جو رسول اللہ کے ان وسیع اور ہمہ گیر اختیارات کو تسلیم نہ کرتے تھے۔ اسلئے اللہ نے ان اختیارات کی تفصیل بیان کیں اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو

ایمان سے خارج کر کے گمراہ قرار دیا (33/36، احزاب) اور ہر معاملہ میں ان کو حاکم نہ ماننے یا ماننے مگر دل تنگ ہو کر ماننے والوں کے ایمان کی نفی کر دی (4/65 نساء) ایسے لوگوں کو مومن کہہ کر یہ بتا دیا کہ یہ لوگ منافق نہ تھے۔ بلکہ مومن تھے۔ مگر ان لوگوں نے اپنی بصیرت اور سوجھ بوجھ سے اپنا اسلام خود بنا لیا تھا۔ یہ اُس خود ساختہ یا مجتہدانہ طریقہ استنباط سے گھڑے ہوئے اسلام کے مومن تھے۔ چنانچہ ان سے کہا گیا کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ... الخ** (57/28 حدید) اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو اللہ سے ڈرو اور اُس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ (57/28 حدید)

یعنی وہ لوگ اللہ، رسول اور قیامت پر جو ایمان رکھتے تھے وہ قابل قبول نہ تھا۔ اسلئے دوبارہ حکم دیا گیا۔ چونکہ یہ لوگ وہی ہیں جو ایک دوسرا قرآن تیار کرنا چاہتے تھے۔ یا کم از کم اسی قرآن میں سرمایہ داری کو محفوظ رکھنے کیلئے تبدیلیاں چاہتے تھے (10/15 یونس) لیکن مایوس ہو کر آخر مسلمانوں میں شامل ہو گئے اور طے کر لیا کہ اب یہ تبدیلی محض معنی اور طریقہ تفہیم ہی میں ہو سکے گی۔ لہذا ان کا ایمان بالکتاب بھی مقبول نہ تھا۔ چنانچہ ان سے کہا گیا کہ:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آتُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيَّ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ... الخ اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو تم اللہ رسول اور قرآن پر ایمان لاؤ اور سابقہ کتابوں پر بھی ایمان لاؤ۔ (4/136 نساء) یہ ماہرین حضرات ہر منٹ پر ایمان بدلتے رہتے تھے۔ یعنی ابھی ایک آیت کے کچھ معنی کئے ذرا سا غور کیا تو پھر دوسرے معنی کر لئے (4/137 نساء) یہی وہ کفر و ایمان کا طریقہ ہے جس سے اسلام کے سمجھنے میں سینکڑوں مختلف فرقے پیدا ہوئے تھے۔

(ہ)۔ آپ نے بار بار اور طرح طرح سے دیکھا کہ آنحضرتؐ کو تقسیم سامان معیشت ہی پر نہیں بلکہ مومنین کی جانوں تک پر پورا پورا اختیار دیا گیا ہے ان کے فیصلوں کو آخری فیصلہ قرار دیا گیا۔ ان کے سامنے یادل کے اندر خفیہ چوں و چرا کرنا اسلام سے خارج کر دیتا ہے مگر محافظین نظام سرمایہ داری ہمیشہ اعتراض کا پہلو ڈھونڈتے تھے۔ کہا تو یہ گیا تھا کہ رسول اللہؐ جو کچھ دے دیں وہ لے لیا کرو۔ جو نہ دیں اس پر تعارض نہ کرو (59/7 حشر) جس چیز سے منع کریں باز رہا کرو (59/7 حشر) ان کے فیصلوں پر دل میں بھی گرائی محسوس نہ کرو (4/65 نساء) حکم مل جانے کے بعد تمہیں کسی قسم کا اختیار نہیں رہتا (33/36 احزاب) مگر یہ لوگ الزام تراشیاں کرتے ہیں (9/58 توبہ) حالانکہ رسول ان کو اطاعت کی شرط پر مالا مال کرنے کی فکر میں ہے (9/59 توبہ) ان کو بتایا گیا تھا کہ رسول کا کوئی قول و فعل وحی خداوندی کے خلاف نہیں ہو سکتا (6/50 انعام) وہ ہرگز مشیتِ خداوندی کے خلاف عمل نہ کریں گے (76/30 دھر) وہ ہر بات وحی کے ذریعے کرتے ہیں (4-53/3 نجم) اور اسکے برعکس باقی انسانوں کا حال یہ ہے کہ وہ ایک چیز کو صحیح سمجھتے ہیں لیکن وہ غلط نکلتی ہے (2/216 بقرہ) اور جسے غلط سمجھ لیتے ہیں وہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ ان میں سے بہت سے ماں باپ لاشعوری میں اولاد سے اور اولاد ماں باپ سے دشمنی کر گزرتی ہے (18-15/64 تغابن)۔ پھر رسول کی حالت یہ ہے کہ فلاح بنی آدم کیلئے اپنی جان اور صحت کی فکر نہیں کرتے (6/18 کہف)، (3/26 شعراء)۔ انہیں خدا نے امت کیلئے مجسمِ حلم بنایا ہے (3/159 عمران) امت کی نجات کیلئے جان دینے پر تلے رہتے ہیں (8/35 فاطر)۔ بنی نوع انسان کو اعلیٰ مدارج تک لیجانے میں بڑے حریص کہلائے (9/128 توبہ)۔ ان کے اعضا کو مجسم خیر قرار دیا گیا (9/61 توبہ)

انہیں مجسم رحمت مان لیا گیا (9/61 توبہ) اور تمام عالمین کیلئے رحمت ہونے کی سند دیدی (21/107، الانبیاء) اور اللہ نے ان کی رضا مندی یا رحمت کو خود پر واجب کر لیا (6/12، انعام)۔ اُنکے فیوض کو تمام مخلوقات تک وسیع کر دیا (40/7، المؤمن) ان صفات کی بنا پر یہ فرمایا گیا تھا کہ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ (33/6، احزاب) یہ نبی تمام ایمان لانیوالوں کی جان سے بڑھ کر ہیں اور اگر ایمان لانے والوں میں سے کوئی بھی اپنے والدین کو یا اولاد یا بھائیوں کو یا بیویوں کو یا اہل قبیلہ کو یا اپنے اموال و تجارت کو یا اپنے مکان اور جائیدادوں کو رسول اللہ پر ترجیح دے۔ یا ان سے زیادہ ان اعزہ و اموال کو محبوب تر رکھے تو وہ شخص باوجود ایمان و عبادات کے فاسق ہے۔ اور اسے خدا کے عذاب کا منتظر رہنا چاہئے۔ (9/24 توبہ)

ایسی ہی ہستی کیلئے کہا گیا کہ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ O (38/39 ص) یہ سب کچھ ہمارا عطیہ ہے اس میں جتنا مناسب خیال کرو فائدہ پہنچانے کیلئے انعام دو یا اپنے پاس روک لو تم پر کسی قسم کا حساب نہیں ہے۔

(و)۔ یہاں تک کئی مرتبہ ثابت ہو چکا کہ ہر نبی عموماً اور آنحضرت خصوصاً پوری کائنات کے مالک ہیں۔ ہر انسان اور اس کی تمام ملکیت سرکارِ دو عالم کی ہے۔ لیکن ہر شخص کو اس کی ملکیت کا مالک تسلیم کر لیا گیا اور طرح طرح سے سمجھانا شروع کیا گیا اگر وہ چاہتے تو حکمیہ تمام اموال و املاک کو ضبط کر لیتے اور یہ حق ہوتا۔ لیکن تدریجی احکامات دئے۔ ضرورت مندوں کی طرف سے اپیلیں کیں تاکہ لوگ غربا کے حقوق کا خیال کریں اور آزادانہ اپنی دلی رضا مندی کے ساتھ انہیں ان کے حقوق دے کر ثواب دارین حاصل کریں جو زبردستی اور جبر کی صورت میں ان کو نہ ملتا۔ اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ پوری کائنات کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کا حکم تو مان لینا چاہئے تھا اس

نے مالک و خالق ہوتے ہوئے یوں اپیل کی کہ:-

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ

(9/111 توبہ) حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے المؤمنین یعنی تمام مومنین سے جنت کے بالعوض ان کی جان و مال خرید لئے ہیں۔ یعنی جتنے مومن ہیں ان کی جانیں اور ان کی ملکیت کی ہر چیز اب ان کی نہیں ہے اور جب ان کی نہیں ہے تو ان کو نہ اپنی جان پر اختیار ہے نہ اموال و املاک کے خرچ کرنے میں وہ مختار ہیں۔ ان کی جانوں اور املاک کو اللہ و رسول جس طرح چاہیں اور جہاں چاہیں اور جب چاہیں اور جتنا چاہیں خرچ کرنے میں مطلقاً مختار ہیں اور اس کے برعکس جنت اب مومنین کی ملکیت ہے اس پر اللہ کو اب کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ مومنین کے ہاتھ فروخت ہو چکی ہے مومنین اب مختار ہیں کہ جنت کو جس طرح چاہیں اور جہاں چاہیں اور جب چاہیں اور جتنا چاہیں خرچ کریں۔ بیع و شری کے بعد یہی طریقہ ہے اور بیع و شری خود اللہ نے کی ہے اسی اصول پر جو بیع و شری کے یعنی حقیقی مومنین ہیں وہ اللہ کے راہ میں قتل کرنے اور قتل ہو جانے کی پروا نہیں کرتے۔ انہیں یہ فکر ہی نہیں ہوتی کہ موت ان پر گرے گی یا وہ موت پر گریں گے اسلئے کہ:-

وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالنَّبِيِّ وَالْقُرْآنِ (9/111 توبہ)

قرآن کریم، انجیل شریف اور توریت میں یعنی ہر منزل من اللہ کتاب میں یہ وعدہ اسی طرح حقیقت کو ثابت کرتا رہا ہے۔ بات واضح ہے کہ ایسے مومنین اور یہ جانفروشی کا وعدہ باقاعدہ رجسٹرڈ ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے لہذا خدا کی طرف:

مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِيَعْيُكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ

هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (9/111 توبہ)

جو کوئی اپنے اس عہد کو اللہ کے لئے پورا کرے تو ایسے سرفروشوں کو اپنی اس خرید و فروخت پر آپس میں ایک دوسرے کو مبارک باد اور بشارت دینا چاہئے۔ کیوں کہ عظیم کامیابی درحقیقت وہی ہے جو ان جانفروشوں نے حاصل کی۔“

یہاں رک جائیے اور ان مومنین کا پتہ لگائے بغیر یقیناً آگے نہ بڑھئے جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا اور خدا نے ان سے معاہدہ کیا تھا اور یہ عہد کم از کم توریت کے نزول سے پہلے ہوا تھا اور توریت و انجیل و قرآن میں برابر مذکور چلا آ رہا ہے ان کے نام علما سے معلوم کیجئے توریت و انجیل و قرآن کی وہ آیات معلوم کیجئے جہاں ان مومنین کے عہد اور مقاصد کا تذکرہ ہوا ہے اور اس کے بعد اگلی آیت ملاحظہ ہو جہاں اللہ نے ان مومنین کی چند اور صفات کا تذکرہ فرما کر انہیں متعین کیا ہے۔

فرمایا گیا کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ:- ”حق پر قائم رہنے کے لئے اپنی اصلاح کرانے کی غرض سے اللہ کی طرف بار بار لوٹتے ہیں (الْتَّائِبُونَ)۔ ہر طرح کی عبادت بجالانے والے، ہر قسم کی حمد کرنے والے، ہر طرح کی سیاحت کرنے والے۔ ہمہ قسم کے رکوع کرنے والے ہیں۔ مخصوص سجدہ کرنے والے ہیں، مسلمات کے نافذ کرنے والے، برائیوں سے روک دینے والے اور ہر حال میں اللہ کی قائم کردہ حدود (قانون و سزائیں) کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے رسول ان مومنین کو تم بھی بشارت دے دو۔ (سورة التوبه - 9/112)

بتائیے اور معلوم کیجئے کہ وہ مومنین جن سے یہ اعمال مسلسل و پیہم متعلق ہیں کون کون ہیں؟ پھر یہ معاہدہ بیع و شرا جب سے ہے جہی سے یہ اعمال و صفات ان میں موجود ہیں۔ کیا ایسے ازلی مومنین معاذ اللہ کسی وقت بھی کافر و کفر نواز ہو سکتے ہیں؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

اب یہ بتائیے کہ جب ان آیات کی رو سے مومنوں سے یہ خرید و فروخت کا معاملہ طے ہو گیا تو اس کے بعد جو لوگ مومن ہونے کا دعویٰ کریں اور اپنی تمام املاک و اموال و اولاد اور جان کو اپنے قبضے میں رکھیں رور و کرز کو تہہ دیں۔ طرح طرح کے حیلے بہانے کریں، جان دینے کا وقت آئے تو بھاگ کھڑے ہوں (9/25 توبہ) اور رسول اللہ آوازیں دیتے رہ جائیں (3/153 عمران) اور وہ پلٹ کر بھی نہ دیکھیں (3/153 عمران) لوٹ مار میں سب سے آگے رہیں (3/152 عمران) (8/67 انفال)، جب دل چاہے شیطان کی آغوش میں پناہ لے لیں (3/155 عمران) اور کافروں میں مل جائیں (3/156 عمران) ہر وقت رسولؐ سے رعایتیں طلب کرتے رہیں (2/104 بقرہ) اسلام کو کفر سے بدلنے کے لئے طرح طرح کی تاویلیں اور سوالات کرتے رہیں (2/108 بقرہ) تاکہ اہل کتاب کی طرح اسلام کو غلط لباس پہنا سکیں (2/108 بقرہ) منافقوں کے منصوبے کی تائید کرنے کے لئے دو گروہ بنالیں ایک جھوٹی مخالفت کرے اور دوسرا تائید کرے (4/88 نساء) اور شروع سے لے کر آخر تک ان کو ولی، اولی الامر یا حاکم سمجھیں اور اس سلسلے میں کوشاں رہیں کہ وہ دوسرے مسلمان بھی ان کو حاکم بنالیں (4/89 نساء) حالانکہ ان کی حکومت کے لئے کوشاں رہنے کی ممانعت ہوتی رہی (4/89 نساء)۔ نہ منافق بنیں نہ مومنین میں شامل ہوں بلکہ ایک نیا مذہب بنا کر اس پر چلتے رہیں (4/142-143 نساء)۔ یہ ہیں وہ مسلمان جنہوں نے پہلے ہی دن سے نظام سرمایہ داری کی حفاظت کے لئے رسول اللہ کے سامنے سر جھکا دیا تھا اور ایک روز اسلام کے ہر مسئلہ کو سرمایہ دارانہ بنا کر رکھ دیا تھا۔ عجمی سازش کاروں نے والے مفکرین قرآن سے کہو کہ حقائق کا سامنا کریں۔ ہماری کتاب ”مواخذہ“ پڑھیں

قرآنی بیانات کی تصدیق کریں اور اس عربی سازش پر غور و فکر کریں جس کی ہر تفصیل قرآن کریم میں محفوظ ہے۔ سازشین کے حلیے، عادات، نام اور ان کے تمام منصوبوں کے اجزاء تک تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ اُن سے کہیں کہ کب تک ڈنڈے کی طاقت سے لوگوں کا منہ بند رکھو گے؟ کب تک دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکو گے۔ یاد رکھو مومن مومن ہے اور کافر کافر ہے۔ پردے ڈالنے سے مذہب خراب ہو سکتا ہے حقائق نہیں بدل جاتے۔ ان کو بتادو کہ بادشاہوں کے پجاریوں کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ رئیس اور اغنیاء نظروں سے گر چکے ہیں۔ اب غربا اور عوام کا دور شروع ہو رہا ہے اور تم بالکل اپنے سرمایہ دار رہنماؤں کی طرح کبھی کمیونزم کے لیڈر بن جانے کیلئے کاغذ کا لے کرتے ہو اور کبھی سوشلزم پر اسلامی ٹھپہ لگانے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ چار سو بیسی اب چلنا مشکل ہے۔ میدان آئے حواریان عیسیٰ اور صحابہ محمد مصطفیٰ کی طرح اپنا سب کچھ غربا کے نام بینک میں جمع کیجئے۔ رقا صاؤں کے ڈانس کی جگہ غربا کے بچوں کا بھوک سے تڑپنا دیکھئے۔ انڈوں کی جگہ پیاز سے روٹی کھائیے قورے چھوڑیئے اور چنے کھائیے۔ مل مزدوروں کے ساتھ محنت کیجئے تاکہ نازک ہاتھوں اور کلائیوں میں جان آجائے اور کل غربا کی طرف سے نہ سہی اپنا خود دفاع تو کر سکیں۔ اگر ایسا نہ کیا تو یاد رکھو اللہ کا انتظام آپ کے گلے تک پہنچ چکا ہے۔ (30-16/50 ق)

51- موجودہ مذہب کو جوئے اور چوری سے بھی گھٹیا سمجھا جا رہا ہے۔

فائدہ کی خاطر نقصان کی پرواہ نہیں کی جاتی آپ سنجیدہ نہیں ہیں

قرآن کریم کی سینکڑوں آیات میں سے مختصراً چند آیات آپ نے دیکھیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر انسان کو آزاد و مختار رکھتے ہوئے بلا کسی تشدد اور جبر کے کس طرح مال و دولت کو غربا کی طرف لایا گیا تھا اور بتدریج کمزوروں اور غریبوں کو

طاقتور اور خود ملکشئی بنا دیا گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ سوکھے لکچر جھاڑنے اور چکنی چڑی باتیں بنانے سے انسان کا قلب مطمئن نہیں ہوتا۔ اسے ہر وقت اس کا سابقہ تجربہ اور نقصانات ڈراتے رہتے ہیں۔ اسے ہر لکچر پر ہر خوش آئند اسکیم پر ایک عملی نمونہ (PRACTICAL EXAMPLE) درکار ہے۔ ایک بیوہ اور بے سہارا عورت دن رات محنت مزدوری کر کے کماتی ہے اور طرح طرح تکلیفیں اٹھا کر کچھ پس انداز کرتی ہے اور اپنے بچے کی تعلیم پر بے دریغ خرچ کرتی ہے اُسے یقین آچکا ہے وہ دیکھ چکی ہے کہ تعلیم یافتہ آدمی سہولت کے ساتھ زیادہ کماتا ہے۔ اس آسرے پر وہ اپنا پیٹ کاٹی ہے خود بچوں کو بھی تکلیف میں دیکھتی ہے لیکن تعلیم پر خرچ کئے جاتی ہے۔ یقین آجانے کے بعد آدمی نقصان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ کل بچہ پاس ہوگا یا فیل ہو جائیگا؟ لائق نکلے یا کل ماں کو دھتکار دے گا؟ آیا تعلیم مکمل کرنے تک اُسے اخراجات برابر فراہم ہوتے رہیں گے؟ ان چیزوں کی فکر نہیں کی جاتی۔ حالانکہ سینکڑوں مائیں اور سینکڑوں باپ پیسے کو تنگ ہیں اور ان کی محنتوں سے پالی اور پڑھائی ہوئی اولاد باوجود فراوانی کے انہیں ایک پائی کی مدد نہیں دیتی۔ مگر ایک اچھی امید پر خود کو تسلیاں دی جاتی ہیں۔ محنت اور روپیہ خرچ کیا جاتا ہے۔ یاد رکھئے کہ فائدے کا ہلکا سا یقین نقصان کے پختہ یقین پر غالب آ جاتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ جو اٹھایا جاتا ہے، چوری کی جاتی ہے۔ ہارنے، جیل جانے اور جہنم تک کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ بس ایک دفعہ کسی طرح فائدے کا یقین ہو جائے۔ افسوس ہزار افسوس!! کہ دین کے ٹھیکہ داروں نے اپنے غلط عملدرآمد سے مذہب کو ایسا گیا گنڈا بنا کر رکھ دیا کہ لوگ اسے چوری اور جوئے کے مقابلہ میں بھی مفید نہیں سمجھتے۔ صرف اس لئے کہ باندھب لیڈروں نے پے درپے مسلسل ایسا نمونہ پیش کیا کہ آخر مذہب کو ایک فریب

سمجھا جانے لگا اور رفتہ رفتہ بنی نوع انسان کو مذاہب سے متنفر کر دیا اور آج مذہب کے تسلط کو ایک عذابِ عظیم سمجھا جاتا ہے۔ دُنیا کی تمام خرابیوں، مصیبتوں، ذلتوں اور رفتہ و فساد کی جڑ بنا کر رکھ دیا گیا۔ انبیاء علیہم السلام کے ادوار کو اُنکے بعد آنے والوں نے اپنے عمل سے ایک جھوٹی کہانی بنا کر چھوڑ دیا۔ خدا کے رسولوں کے ناموں پر وہ مظالم کئے کہ ڈاکو پناہ مانگتے ہیں، درندے شرماتے ہیں، شیطان تک ان سے تبرا کرتا ہے۔ رفتہ رفتہ عقلائے زمانہ نے یہ طے کر لیا کہ مذہبی کاروبار محض لوگوں کو بہلانے پھسلانے کا ذریعہ ہے۔ آج خود مسلمان دین کے جوئے کو اتار کر پھینک رہے ہیں۔ اُنکے مفکرین اسلامی سوشلزم اسلامی کمیونزم اور اسلامی اشتراکیت کی دھن میں راگ الاپ رہے ہیں۔ یعنی اُنکے علم میں اسلام سے نسبت دے کر ہر چیز جائز ہو جاتی ہے۔ جیسے اسلامی زنا، اسلامی تشدد، اسلامی کفر، بس ہر کو اس کے ساتھ لفظ اسلامی لگا دو۔ کام ہو گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں میں اعلیٰ درجے کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ جب ان کا یہ حال ہے تو عوام بچارے کس شمار میں ہیں۔ ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ اگر آپ واقعی اسلام کا نظام معیشت چاہتے ہیں تو کاغذ کالے کرنے اور تاریخ و حدیث و قرآن کا گلا گھونٹنے کے بجائے پبلک کے سامنے اس نظام کا ہلکا سا نمونہ پیش کر دیں۔ یعنی آپ اور آپ کے حلقہ فکر میں داخل حضرات اپنا سرمایہ ایک بینک میں جمع کر دیں اور ایک کنبہ کی طرح رہنا شروع کر دیں۔ بس کام شروع ہو گیا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا کی تمام اقوام اس کنبے میں داخل ہوتی چلی جائیں گی۔ اس نظام میں داخلہ کی شرط صرف آدم زاد ہونا ہے، یہ نظام عام ہے۔ اس میں مذہب و ملت و قوم و ملک کی کوئی شرط نہیں ہے اور اسی نظام میں داخلہ کے بعد ہر غیور و ذی ہوش انسان اسلام اختیار کرے گا۔ مذہب کا مقصد وہی وہ معاشی نظام

ہے جو بنی نوع انسان کو لامحدود قدرت اور بے پایاں حیات فراہم کر دے۔ جس مذہب سے یہ نتیجہ برآمد نہیں ہوتا وہ واقعی ایک ڈھونگ ہے مذہب نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے قائم کردہ معاشی نظام کا نمونہ ایسا نہیں ہے جس کی تلاش میں افلاطون و سقراط کے فلسفوں کی گتھیاں سلجھانا پڑیں۔ وہ نظام تو ہر ملک اور ہر شہر اور ہر گھر اور خود آپ کے اپنے گھر میں موجود ہے، آپ اس پر عامل ہیں۔ آپ کی دن رات کی محنتیں مشقتیں اور کدو کاوش اسی کو بحال رکھنے اور پروان چڑھانے پر صرف ہو رہی ہے۔ وہی نظام والد لازم ہے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ساری دنیا کو ایک کنبہ بنانا طے کر لیجئے۔ اصول و قواعد و طریق کار مکمل و مفصل موجود ہیں۔ اس سلسلے میں یہی کتابچہ نہیں بلکہ بہت سی کتابیں مدد دیں گی۔ ساری کائنات اور اللہ و رسول مدد کریں گے۔ ہر حکومت اور ہر قوم بلکہ یہ بڑے بڑے سرمایہ دار بھی تمہاری مدد کریں گے۔ آج وقت کا یہی تقاضہ ہے، وقت خود آپ کے ساتھ ہے۔ لیکن آپ تو چاہتے ہی کچھ اور ہیں مذہب کو تو محض ایک مقدس و مرغوب ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں تو بسم اللہ کیجئے، احباب و اعزہ سے گفتگو شروع کیجئے۔ ہر معاہدہ اور ذمہ داری مکمل کرنے میں عدالتیں مدد دیں گی۔ جو لوگ شامل ہوں وہ ایک معاہدہ کریں گے معاہدہ کی پابندی کرانے میں حکومت مدد دے گی۔ ہمیں بھی اطلاع دیجئے۔ ہماری جگہ رکھئے ہم ہمہ قسمی تعاون اور قربانی و ایثار کیلئے آمادہ رہتے ہیں۔

52۔ کائنات صالحین کی ملکیت ہے، مقاصد کو پورا کرنا ان کی ذمہ داری

ہے، ہر ضرورت مند کو سامان معاش فراہم کرنا لازم ہے

یہ کائنات اور یہاں کی ہر چیز ایک ضابطہ کے ماتحت برسر کار ہے۔ یہاں

ہر چیز ایک دوسرے پر منحصر اور مربوط رکھی گئی ہے۔ اس کی پوری وسعتوں میں سوائے انسان کے کوئی چیز اپنی مرضی سے غلط قدم نہیں اٹھا سکتی۔ اسے وہی کچھ کرنا ہے اور وہی کچھ ہونا ہے جو خالق کائنات نے تجویز کر دیا ہے۔ انسان کو اس نظام کے ذریعے درجہ کمال تک پہنچانے کے لئے آزاد و مختار پیدا کیا گیا عقل عطا کی گئی۔ وحی سے تائید کا وعدہ کیا گیا وہ تمام قوانین دیدئے گئے جن پر عمل کرنے سے انسان اس کائنات کی ہر چیز کو مسخر مطیع اور مفید بنا سکے۔ پہلے انسانی نمائندے یا بانی کو پوری زمین سونپی گئی کہ یہیں سے اسے اس کائنات پر تسلط حاصل کرنا تھا۔ اس کی فکر میں نیرنگیاں اور ہمہ گیریاں پیدا کرنے کیلئے مزاحمتیں پیدا کی گئیں۔ مزاحمت کو راہ سے ہٹانے اور ترقی کو تیز تر کرتے رہنے کی سوجھ بوجھ عطا کی۔ اسے وہ نور عطا کیا گیا جس سے بتدریج صفات خداوندی کا ظہور ہوتا چلا جائے۔ اور ہر مشکل کا حل روشنی میں لے آئے، جو ہر انسان کی اُن تمام ضروریات کو قبل از وقت محسوس کر سکے جو پیدائش سے درجہ کمال تک پیش آئی ہیں۔ پھر اُن ضروریات کو پورا کرنے کیلئے خدا سے دعا یا مدد طلب کرے جو محبت و ایثار و فداکاری کا اتنا عظیم ذخیرہ ہو جس سے ہر والد ربوبیت کی تمام صفات کا وافر حصہ پاسکے اور ہر زمانہ میں ہر والد کی مشکلات میں کام آسکے۔ یہ نور ہر نبیؑ اور تمام صالح بندوں کا مدد و معاون رہتا چلا آیا۔ صالحیت کے مدارج کے تناسب سے وراثت ارضی ملتی رہی (21/105، الانبیاء) ہر صالح بندہ زمین کا وارث ہے۔ مطلقاً صالح ہونا بلند ترین مقام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر تھے۔ خلیل تھے امام بنا دیئے گئے تھے۔ مگر پھر بھی صالحین میں شامل کئے جانے کی دعائیں مانگا کرتے تھے (26/83 شعراء) جن کو اللہ نے اپنے صالح اور مخلص بندے ہونے کی قرآن میں سند عطا کی ہے وہ سب کے سب صاحبان نبوت و امامت تھے

(88-84/6، انعام)۔ صالحیت کا مقام ایسا ہے کہ جس پر خدا کو اعتماد و یقین ہے کہ یہ لوگ اس کی مشیت اور رضا مندی کے خلاف قدم اٹھانا تو ایک طرف خیال بھی نہیں کر سکتے۔ یہ حضرات پوری بنی نوع انسان کو اپنی جان و اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ سامان نشوونما یا معاش کی فراہمی اور بنی آدم کی ہر حال میں فلاح و بہبود ان سے بہتر طریقہ پر اور کوئی نہیں کر سکتا۔ لہذا ان حضرات کے بعد اور ان کی طرف سے ان کے بتائے ہوئے قوانین اور ضوابط کے ساتھ عام صالح بندے بھی اس زمین کے جزئی وارث و مالک ہو سکتے ہیں۔ شرط وہی ہے کہ جس طرح وہ اپنی جان کے عارضی مالک ہیں۔ اس طرح وہ زمین کے بھی عارضی مالک ہیں۔ جس طرح ان کا فرض ہے کہ اللہ کی پیدا کردہ معاش اور ذرائع معاش سے اپنے جسم و روح کی بہترین نشوونما کا انتظام کریں بالکل اسی طرح ان کا فرض ہے کہ زمین اور اس سے پیدا ہونے والے سامان معاش کا بہترین انتظام کریں۔ لہذا ان کی ملکیت یا مالکیت محض انتظام تک محدود ہے۔ چنانچہ اس انتظام میں جس طرح وہ اپنے جسم و روح کی ضروریات فراہم کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ مامور ہیں کہ تمام معاشی وسائل جو ان کی ملکیت یا وارثت اور قبضے میں ہوں عام رکھیں۔ تاکہ تمام بنی نوع انسان بے روک ٹوک استعمال کر کے ترقی کے میدان میں گامزن رہیں۔ اگر وہ ایسا نہ کریں گے تو ان کو اس عارضی ملکیت سے بے دخل کرنے کا حساس قانون اپنا کام شروع کر دے گا اور مقررہ قانونی شرائط پوری ہو چکنے پر تمام معاشی وسائل کو ان سے چھین کر بہتر ہاتھوں میں دے دیا جائے گا۔ چنانچہ جب اہل کتاب نے معاشی وسائل کو عام رکھنے (سواء للسانلین) کے خلاف اپنی ہی ذات کیلئے مخصوص کر لیا تو پہلے ان کو تنبیہ کی گئی اور آنحضرت کی زبانی کہلوایا گیا کہ دیکھو تمہارا یہ طریقہ تباہ کن ہے۔ اگر تم اس سے باز نہ آئے تو اللہ

تمہارے لئے یا تو خود عذاب کا بندوبست کرے گا یا پھر ہمارے ہاتھوں تمہیں سزا دلوادے گا (9/52 توبہ)۔ لیکن وہ بدستور معاش و معاشی وسائل سے ضرورت مندوں کو محروم کرتے رہے۔ لہذا انہیں آنحضرتؐ کے قائم کردہ معاشی نظام کے ہاتھوں تباہ و برباد ہونا پڑا۔ چنانچہ ان کے تمام اموال و املاک و زمین و جائیداد اور مستحکم قلعے اور عمارات ان کے شہر و دیہات سب آنحضرتؐ کو واپس دے دیئے اور اس قوم کو گرفتاری اور قتل کیلئے اس نظام کے سامنے پیش کر دیا گیا (27-25/33، احزاب) اور ساری دنیا نے دیکھا کہ ان سرمایہ داروں کے مال و اولاد ان کیلئے عذاب بن کر رہ گئے (9/85 توبہ)۔ لہذا ہر عارضی مالک کو چاہئے کہ زمین و آسمان کے وارث اور حقیقی مالک (57/10 حدید، 4/131-132 نساء، 19/39 مریم) کے قائم کردہ نظام معیشت کے مطابق وسائل معاش کو تمام ضرورت مندوں کیلئے عام رکھے اور حسب ضرورت سب کو ملتے رہنے کا ذمہ دار رہے۔ ورنہ ہر وقت تیار رہے کہ اچانک اسے قانون خداوندی ذلیل و خوار کر دے۔

53- انسان کو مختار پیدا کر کے آزادی عطا کرنا اس پر سب سے بڑا کرم ہے۔ یہ سب انعامات کی بنیاد ہے۔ یہ تمام فیوض خداوندی کا دروازہ ہے۔ ساتھ ہی اختیارات و آزادی کا غلط استعمال بہت بڑا جرم ہے اور اگر اختیارات اور آزادی کا استعمال دوسرے انسانوں کے اختیارات اور آزادی کو مجروح کرے تو یہ جرم ناقابل معافی ہے۔ انسان کے لئے بالکل آسان ہے کہ وہ دوسروں کی ترقی میں سدراہ ہو جائے۔ معاشی ذخیروں پر سانپ بن کر بیٹھ جائے۔ لوگوں کو خداداد عقل و اختیار سے فریب دے کر ان کی محنت و مشقت سے فائدہ اٹھانے کا انتظام کر لے۔ مگر یاد رکھئے کہ ان خلاف ورزیوں کے اندر ہی وہ آتش فشاں سامان رکھ دیا گیا ہے کہ

ایک مقررہ تعداد کے پورے ہوتے ہی خلاف ورزی کرنے والا اپنے بچھائے ہوئے مضبوط جال کے اندر پایا جائے گا۔ یہاں تک کہ سب کچھ ان کے اختیار میں تھا۔ مگر اب جال سے نکلنا اور ہلاکت و تباہی سے بچ نکلنا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ رزق کے سرچشموں کو روک کر بیٹھ جانے اور حقداروں کو ان سے محروم کرنے کا اختیار تو دیا گیا تھا۔ مگر اس اختیار کے استعمال کی ممانعت تھی۔ طرح طرح کی مثالیں دیکر تاریخی واقعات یاد دلا کر بتایا گیا تھا کہ ایسا نہ کرنا، معاشی وسائل سے کسی کو محروم نہ رہنے دینا۔ ورنہ یاد رکھو تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو اس بستی والوں کے ساتھ ہوا تھا جس میں چاروں طرف سے اطمینان بخش معاشی فراوانیاں ہجوم کئے ہوئے تھیں۔ وہاں کا ہر فرد ہر قسم کی سہولت کا مالک تھا۔ مگر انہوں نے معاش کی اس بہتات کی قدر نہ کی ناشکری کو وطیرہ بنا لیا۔ لہذا ان کو ان کے کفران نعمت نے ہاتھ پکڑ کر بھوک اور دہشت کے عذاب کو سونپ دیا (16/112 نخل) اور ایک روز وہ قوم تباہ و برباد ہو کر دنیا سے مٹ گئی (16/113 نخل)۔ یہ ناشکری اس کے سوا اور کیا تھی کہ انہوں نے فراوانیاں ہوتے ہوئے بھی ضرورت مندوں کو محروم رکھا تھا۔ حالانکہ خدا چاہتا ہے کہ اس کے فراہم کردہ معاشی ذخائر کو حلال اور طیب طریقہ پر استعمال کیا جائے (2/168 بقرہ) اور حلال کے معنی ہی یہ ہیں کہ وہ چیز سب ضرورت مندوں کے لئے عام رہے کسی کو استعمال سے نہ روکا جائے۔ حل کرنا کھولنا اور گھولنا آپ جانتے ہیں جو چیز کھلی ہے وہ عام ہے (16/114 نخل) جو چیز گھول دی گئی ہے وہ ہر جگہ پہنچ چکی ہے۔ جیسے چینی اور پانی کے گھل جانے کے بعد شربت کہیں سے پھیکا اور کہیں سے میٹھا نہیں ہو سکتا اس طرح کھلی ہوئی چیز کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہر ضرورت مند اس کو استعمال کرنے میں آزاد ہے۔ طیباً کی شرط اس لئے لگا دی کہ

اس کا استعمال مفید ہو، مضر نہ ہو۔ ضرورت سے زیادہ لے لینا لینے والے کے لئے بھی مضر ہے۔ اور دوسرے ضرورت مندوں کو محروم رہ جانے کی وجہ سے خود اُن کے لئے بھی مضر تر رساں ہے (2/168 بقرہ)۔ پھر یہ بھی کہہ دیا کہ شیطان کے طریقے پر نہ چلو وہ تمہاری ترقی میں سب سے بڑا مخالف ہے (2/168 بقرہ)۔ وہ ہمیشہ برائی اور بے غیرتی کی تعلیم دے گا (2/169 بقرہ) (5/91 مادہ) چنانچہ جو شخص کسی زمین یا دوسرے معاشی ذریعہ کا مالک ہے اس کا فریضہ ہے کہ تمام متعلقہ ضرورت مندوں کا خیال رکھے اور انہیں حسب ضرورت معاش فراہم کرے (19/51 ذاریات) اور اس قدر نہیں بلکہ ایسے مالکوں کو حقوق الناس کی ادائیگی میں احسان پیشہ اور شب زندہ دار بھی رہنا چاہئے تاکہ بنی نوع انسان اس سے چوبیس گھنٹے رجوع کر سکیں اور وہ ایسے عالم میں صبح کرے کہ بنی نوع انسان کو منزل سے محفوظ (مغفرت) رکھنے کے لئے خدا سے استمداد کر رہا ہو (18-16/51 ذاریات)۔ ان صفات کے مالک انسان ہی معاشی ذخائر و وسائل کے مالک بنائے جاسکتے ہیں تاکہ اُن کی بصیرت سے عوام زیادہ سے زیادہ فائدہ اُٹھائیں جو تمام وسائل کو بہتر اور کامیاب تر بنانے کی استعداد رکھتے ہوں اور وہ اس عقلی و عملی استعداد میں بھی لوگوں کو حصہ دار بناتے ہوں۔ ورنہ اُن کے سوا ہر مالک غاصب ہے۔ اُسے نصیحت کی جائے گی، موقعہ دیا جائے گا۔ اس کے باوجود بھی اگر اسے مالک رہنے اور لوگوں کو محروم کرنے پر اصرار ہوگا تو اسے یک بینی دو گوش اس ملکیت سے محروم کر کے نکال دیا جائے گا۔

54۔ نئی کے لئے انسان ہونا ضروری ہے،

مگر سرمایہ دارانہ ذہنیت کو اس پر اعتراض تھے۔ تمہارا رسول ہدایت نہیں کر سکتا
ہر نئی کا انسان ہونا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ اُن کی تخلیق اس نہج پر ہونا

ضروری ہے کہ وہ بنی نوع انسان کی ضرورت، ہر خواہش اور ہر جذبہ کو خود محسوس کر سکیں۔ اسی لئے انہیں تمام نوع انسان کا ماخذ و منبع بنایا گیا تاکہ وہ اللہ سے وہ تمام سامان معیشت طلب کریں جو انسانوں کے لئے مفید ہو۔ لیکن ابلیسی نمائندوں کو نبیؑ کے انسان ہونے پر بھی دو طرفہ اعتراض رہے ہیں۔ ایک طرف تو ان کا کہنا تھا کہ نبیؑ کو فرشتہ ہونا چاہئے (فرقان 25/21)۔ ہمارے جیسا انسان ہمیں کس طرح ہدایت کرے گا (11/27 ہود) یعنی نہ فرشتہ نبیؑ بن کر آئے گا نہ وہ مذہب کے جھگڑے میں پڑیں گے گویا صاف جواب۔ دوسری طرف وہ یہ کہتے تھے کہ ایک ہم ایسا آدمی تنہا اپنی رائے سے گمراہ تو کر سکتا ہے مگر ہدایت نہیں کر سکتا۔ لہذا اپنے ایسے تنہا آدمی کی اطاعت سے صرف خسارہ ہی خسارہ ہوگا (23/34، المومنون) اور پھر یہ بھی قومی شعار کے خلاف تھا کہ پوری قوم کے ارباب حل و عقد کو اس تنہا آدمی کے فیصلوں میں نہ ترمیم و ترمیم کا حق ہے نہ پالیسی بنانے میں ان کی بصیرت اور تجربہ کو کوئی مقام دیا گیا ہے (3/154 عمران) چنانچہ اگر یہ نبیؑ ہمیں اور ہمارے تجربوں کو صحیح مقام دیتا تو اس جنگ میں یوں تباہی نہ آئی ہوتی (3/154 عمران) یہ آخری بات مسلمانوں کے اسی گروہ کی طرف سے کہی گئی تھی جو منافق نہ تھا بلکہ جنہوں نے اپنی بصیرت سے اسلام کے مسائل کو سمجھ کر اختیار کیا تھا۔ تاکہ ان میں نبیؑ کی تنہا رائے سے غلطی نہ رہ جائے۔ یہی لوگ چاہتے تھے کہ وحی آجانے کے بعد آیت کو زعمائے قوم کے روبرو پیش کر دیا جائے اور کثرت رائے سے جو مطلب سمجھا جائے اُسے نافذ کر دیا جائے۔ قومی مشورے اور رائے کے بغیر ان کے یہاں کوئی مسئلہ قابل اعتنا نہ تھا۔ بلکہ نبیؑ کی تنہا رائے یا فیصلہ ہر حال میں نقصان پہنچانے والا سمجھا جاتا تھا (23/34، المومنون) پھر ان زعمائے قوم کو مذکورہ بالا قسم کا خود ساختہ اسلام اختیار کرنے سے پہلے یہ اعتراض

بھی رہتا تھا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ پہلے نمبر پر غریب ہیں۔ لہذا بے وقوف ہیں اور ذیل طبقہ کے افراد ہیں جن کی رائے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے (11/27 ہود) یعنی وہ اہل الرائے نہیں ہیں۔ اُن کا کسی بات کو مان لینا یا انکار کر دینا کوئی عقلمندانہ دلیل نہیں ہے (11/27 ہود)۔ پھر اُن لوگوں کو ہم پر کسی طرح کی دوسری فضیلت بھی حاصل نہیں ہے یعنی گھٹیا قسم کے آدمیوں کے ایمان اور کفر کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ بلکہ اکثر یہ لوگ جھوٹے ہوتے ہیں (11/27 ہود)۔ ان کی نظر میں نبیؐ کو چاہئے کہ اس قسم کے لوگوں کو اپنے پاس سے نکال دے (11/29-30 ہود) اور وہ نبوت پر غربا کے ایمان لے آنے کو حصول اقتدار کا ڈھونگ سمجھتے تھے (23/24، المؤمنون)۔ سرمایہ دارانہ ذہنیت کے مطابق جو کوئی مال اور اولاد کی فراوانی نہ رکھتا ہو اس کی نبوت اور اس کی کتاب قابل قبول نہیں۔ اور اس انکار کے باوجود مطمئن رہتے تھے کہ انہیں کوئی عذاب نہیں ہو سکتا (34/34-35 سباء)۔ وہ نبیؐ کا مذاق اس لئے اڑایا کرتے تھے کہ وہ غریب ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے۔ چنانچہ آنحضرتؐ کے متعلق کہا جاتا تھا کیا یہی ہے وہ شخص جس کو اللہ نے رسول بنا دیا ہے اور یہ کہہ کر تہقہ بکھیر دیتے تھے (25/41 فرقان)۔ مطلب یہ کہ خدا کوئی پاگل ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو رسول بنا دے۔ پھر وہ ایمان لانے والے غربا کے ساتھ بھی تمسخر کرتے تھے (2/212 بقرہ) اور کہتے تھے کہ کیا خدا کو ہم میں سے یہی لوگ ملے تھے جن پر نبوت اور ایمان کا احسان اور انعام نازل کرتا۔ (6/53، انعام)

55۔ اس صورت حال پر عقلی حیثیت سے نظر کرنا ضروری ہے

ہم خواہ مخواہ کافروں کے خلاف بھی لکھنا پسند نہیں کرتے۔ بات یہ ہے کہ ہر نبیؐ کے پیدا ہونے سے پہلے جتنے انسان دنیا میں موجود ہوتے تھے وہ جب تک یہ

یقین نہ کر لیں کہ فلاں بچہ واقعی نبی ہے، کیوں اس بچے کا احترام کریں؟ جس کو صرف اس کا خاندان نبی کہہ رہا ہو؟ اور اگر واقعہ یہ ہو کہ وہ خاندان سیادت کا دعویٰ دار بھی ہو اور سیادت سنبھالنے کا سامان پاس نہ ہو۔ یعنی نہ دولت ہو کہ چودہراٹھ پر خرچ کر سکے، دہلیز یا دروازہ پر دربان رکھ سکے اور دوسرے ٹھاٹ دکھا سکے۔ نہ اس کے پاس دیگر وسائل ہوں جن کو دیکھ کر لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں اور خود کو ان کا محتاج سمجھیں اور سیادت تسلیم کریں۔ پھر اچانک ایک شخص دعویٰ کر دے کہ میں نبی ہوں اور یہ شخص اسی خاندان کا فرد ہو جسے روزمرہ سیادت چھنتی نظر آ رہی ہو تو ایسی صورت میں منکرین کا شک و شبہ حق بجانب ہے۔ چنانچہ ابو جہل کا نوحہ مشہور ہے جس میں اس نے اس تفصیل کو بڑے دردناک اور تعجب انگیز انداز سے پیش کیا ہے۔ یہ نوحہ عربوں کی ذہنیت معلوم کرنے کے لئے بہت ضروری ہے لیکن ہر ضروری بات ہر کتاب میں لکھی نہیں جاسکتی۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ ہم عربوں نے بنی ہاشم کو اقتدار کے سلسلہ میں ہر پہلو پر شکست دی۔ مگر ہائے افسوس اب کیا کریں کہ ان لوگوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لئے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ انہوں نے غریب و رذیل اور گھٹیا قسم کے عوام الناس کو اپنا ہم پیالہ وہم نوالہ بنا لیا۔ رؤسائے عرب اور زعمائے قوم کی ناک کاٹ لی وغیرہ وغیرہ۔

یہ ہے وہ ذہنیت جو اسلامی لباس پہنا کر برسراقتدار رکھی گئی۔ جس نے برسراعام اعلان کیا کہ نہ کوئی وحی آئی تھی نہ فرشتہ اُترتا تھا یہ تو بنی ہاشم نے اقتدار کا ڈھونگ رچایا تھا جسے ہم نے اپنی بصیرت سے تباہ کر دیا۔ اس خاندان کو مٹی میں ملا کر رکھ دیا کاش آج میرے بزرگ موجود ہوتے۔ یعنی ابو جہل ہوتا، ابوسفیان ہوتے، بدر واحد وغیرہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو جانے والے بزرگ ہوتے

تو مجھے دعائیں اور شاباش دیتے یہ اعلانِ خلافت کی طرف سے امیر المؤمنین کر رہے تھے۔ کل ایک مومن کا اعلان پڑھا تھا وہ جنگِ اخبار میں کہتا ہے کہ میں قوم کی سیادت نہیں چاہتا بلکہ قیادت چاہتا ہوں۔ یعنی سیادت ایسی بری چیز ہے جس کے خلاف بیان دینے سے ہر فریب کار کی قیادت چل سکتی ہے۔ یہ ہے سرمایہ دارانہ، نوابانہ اور فریب کارانہ طریق فکر جو ابلیس نے بنی آدم کو تباہ کرنے کے لئے پھیلائی ہے۔

بہر حال بات یہ ہو رہی تھی کہ نبیؐ کی پیدائش سے پہلے موجود ہونے والے

تمام انسان خود کو اس بچہ کا بزرگ سمجھنے میں عقلاً حق بجانب تھے۔ جوں جوں یہ بچہ بڑا ہوگا عقل و علم و تجربہ حاصل کرے گا۔ وہ حضرات بھی برابر عقل و علم و تجربہ میں بڑھتے جائیں گے اور جائز طور پر یہ سمجھیں گے کہ اس بچہ کا علم و عقل و تجربہ خود ان کے ماحول سے اخذ کیا ہوا ہے۔ لہذا وہ عقلاً خود کو اس بچہ یا اب جو ان شخص سے علم و عقل و تجربہ میں زیادہ سمجھیں گے۔ اب وہ اچانک دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبیؐ ہوں۔ نبوت کو تسلیم کر لینے کے بعد بھی ان لوگوں کو یہ تو یقین نہیں آ سکتا کہ یہ شخص جو کل ہمارے سامنے انگلی پکڑ کر چلتا تھا۔ آج ایک دم سے ساری قوم کے عقلاً اور ارباب حل و عقد سے علم و عقل و تجربہ میں بڑھ گیا ہے اور اب جو بات کہے گا وہ ساری دنیا کی عقل کے بالمقابل صحیح ہوگی۔ وہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کتنے فنون ہیں کہ جن کی اس مدعی نبوت کو ہوا لگتے بھی نہیں دیکھا گیا۔ کتنے مکاتیب فکر ہیں جن کا اسے خواب تک بھی نہیں آتا۔ بس جناب یہی وجہ تھی کہ اس روز سے لے کر آج تک نبیؐ کی پوزیشن زیر بحث رہی ہے۔ لوگ ایمان لائے، حاجی بنے، نمازی بنے، ولی اللہ کہلائے مگر رسولؐ کی پوزیشن کو بالکل اس طرح سمجھا جیسا کہ عرب کے اولین و سابقین و مخالفین نے سمجھا تھا۔ لہذا وہ بزرگان قوم ایمان لے آنے کے باوجود عقلاً اس کی ہر بات کو صحیح نہ سمجھتے تھے۔ وحی کو صحیح سمجھنے

لگے تھے۔ مگر وحی کی تنفیذ و تشریح میں قومی عقل کو امام بناتے تھے۔ رسول کی تنہا رائے کو نظر انداز کر دیتے تھے اور جو بات انہیں اپنی مجموعی عقل و تجربہ کے خلاف معلوم ہوتی تھی اُسے علی الاعلان ٹھکرا دیتے تھے۔ ادھر نبیؐ کے لئے بھی تمہید و تدریج و تمہیل لازم ہوتی تھی۔ وہ بھی ان لوگوں کی باتوں پر مصلحتاً خاموشی اختیار کر لیتے تھے اور اس بات کو نئے انداز سے منوالیتے تھے۔ اس فطری و عقلی صورت حال کے ماتحت ہر نبیؐ وہ ہر انتظام کرتا تھا یا یوں عرض کر دیں کہ فطرت ان کے عملدرآمد کی خود بخود دو صورتیں پیدا کر دیتی تھی۔ اس بات کو نہایت غور سے سنیں کہ ہر نبیؐ جس خاندان میں پیدا ہوتا تھا وہ عام طور پر انتہائی غریب ہوا کرتا تھا۔ وہ غریب کیسے نہ ہوتا؟ جب کہ وہ انبیاء علیہم السلام کی اس ذریت مذکورہ میں سے ہوتا تھا جو ہر ضرورت مند کو ہر حال میں اپنے اور اپنے بچوں پر ترجیح کا عادی اور خدا کی طرف سے ایسا کرنے پر مامور و مملوق تھا۔ لہذا ان کا ہر وقت غریب و مفلس رہنا لازم تھا۔ اس خاندان میں پیدا ہونے والا ہر بچہ غریب ہونا ہی تھا۔ چنانچہ نبیؐ بھی غریب ہوتا تھا۔ اس خاندان کی تمام ہمدردیاں چونکہ غربا سے وابستہ چلی آتی تھیں۔ لہذا رؤسا و سرمایہ داران کے اس اخلاق پر فتح نہ پا سکتے تھے۔ وہ دوسری راہیں نکالتے تھے۔ روپیہ سے بدقماش لوگوں کو خرید کر اپنی مدح سرائی کراتے تھے۔ ان سے اپنی شان میں قصائد و احادیث بنواتے تھے اور پبلک کے رجحان کو اس خاندان سے موڑنے کیلئے ہر ممکن فریب دیا کرتے تھے۔ ادھر نبیؐ کا پیش کردہ اسلام بھی غریب نواز ہوتا تھا۔ اسلئے اولین اور حقیقی مومنین ہمیشہ غریب لوگ ہوا کرتے تھے۔ ایمان سے پہلے انہیں حقیر سمجھا جاتا تھا۔ اب وہ اکڑ کر چلتے تھے اور خدا و رسولؐ کی بے پناہ طاقت پر اعتماد کر کے سرمایہ داروں کو نظروں میں نہ سماتے تھے۔ بلکہ سرمایہ داروں کے خلاف نہایت ترنم و تمکُن سے آیات پڑھتے ہوئے گذرا کرتے

تھے۔ لہذا لازم تھا کہ سرمایہ داروں اور غریب مسلمانوں میں چشمک رہے۔ چنانچہ جہاں اولین مومنین غریب ہوتے تھے وہاں اولین مخالفین سرمایہ دار ہوا کرتے تھے۔ اور چونکہ تمام غربا کسی نہ کسی طرح سرمایہ داروں کے تسلط میں ہوتے ہیں، ان ہی کے یہاں سے اپنی روزی کما تے تھے۔ وہیں محنت مشقت و خدمت کرتے تھے۔ اُن ہی کی ملازمت اور مزدوری اور بیگار سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے تھے۔ اُن ہی کی زمین میں کاشت کرتے تھے۔ الغرض غربا کا تمام دار و مدار اُن ہی سرمایہ داروں سے متعلق تھا۔ جو غریب آدمی آنحضرتؐ پر ایمان لاتا تھا اس کی آمد و رفت اور دیگر حالات سے ایک روز اس کا مسلمان ہو جانا معلوم ہو جاتا تھا اور اس کے بعد اُسے سرمایہ داروں کے یہاں سے رخصت ہونا پڑتا تھا۔ اس کا اور اس کے بچوں کا خرچ آنحضرتؐ کے ذمہ آ جاتا تھا۔ ادھر ایمان لانے کے بعد غیرت ایمانی کا تقاضہ ہوتا تھا کہ اب اللہ پر بھروسہ کیا جائے سرمایہ داروں کی خوشامد کے بجائے اللہ کو اپنایا جائے۔ چنانچہ ہر وہ شخص جس کو کہیں روزی نہ ملتی تھی وہ رسولؐ کی پناہ میں چلا آتا تھا۔ بہت سے لوگوں کو مخالفین برطرف کر رہے تھے۔ بعض کے گھر بار اور مال و متاع کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ اسلام لانے کی سزا میں لوگ اپنی بیویوں کو گھر سے نکال دیتے تھے۔ الغرض تمام بے سہارا مومنین کے لئے خدا نے رسول اللہ کو اُن کا بچا و ماویٰ بنا دیا تھا۔ وہ سب ایک ایک دودو کر کے آ رہے تھے اور آنحضرتؐ کے دامن رحمت میں پناہ لیتے جاتے تھے۔ آمدنی میں کوئی مادی اضافہ نہیں ہو رہا تھا اور اخراجات و ذمہ داری..... روزانہ بڑھتی چلی جاتی تھی۔ یہ وقت ایسا ہولناک اور مایوس کن تھا کہ اس مرحلہ سے کامیاب گذرنا ناممکن نظر آتا تھا۔ ادھر منکر ان حالات کو بد..... تر بنا ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ انہیں پختہ یقین تھا کہ آنحضرتؐ بہت جلد بددل ہو کر

مسلمانوں کو پناہ دینا بند کر دیں گے اور پھر لوگ واپس آ کر اپنے سابقہ مذہب اور کاروبار میں مصروف ہو جائیں گے اور اس نبوت کا ڈھونگ دم توڑ دے گا۔ کافروں کی یہ اسکیم کس طرح ناکام ہوئی اور رسول اللہ نے کس طرح مومنین کو معاشی بائیکاٹ کے باوجود پناہ دی۔ انہیں غالب آنے کے قابل بنایا۔ قرآن کریم میں اسکی تفصیل ہے۔ یاد رکھیں کہ وہی صورت حال ہر اس شخص کو پیش آنے والی ہے جو اس قسم کے حالات میں اسلام کے معاشی نظام کو قائم کرنے کے لئے کھڑا ہو۔ اسی لئے ہر اس شخص کو اسی پر خطر دور کو یاد رکھنے اور اُس سے سمجھنے اور دوہراتے رہنے کا حکم ملا ہے چنانچہ ارشاد ہے کہ:-

(الف) اس وقت کو یاد کرو ان حالات پر غور کرتے چلے جاؤ کہ جب تم دنیا بھر میں سب سے زیادہ کم اور سب سے کمزور وضعیف تھے۔ تمہیں ان حالات نے ایسا بنا دیا تھا کہ یہ یقین کرنے لگے تھے کہ تمہیں تمہارے مخالف لوگ جھپٹا مار کر ہڑپ کر جائیں گے۔ تمہاری اس بے بسی اور مایوسی کی حالت میں ہم نے تمہیں آوی دے دیا۔ یعنی ایسی جائے پناہ جس میں ہر طرح کی ربوبیت کا سامان موجود ہو اور انسان لامحدود ترقی کرتا چلا جائے کوئی مزاحمت وہاں اثر انداز نہ ہو۔ چنانچہ اس آوی کے ذریعے سے تمہارے لئے دو کام کئے گئے۔ پہلا یہ کہ رسول نے تمہاری تائید میں ہاتھ بٹایا تاکہ تم فتح پاؤ اور دوسرا یہ کہ تمہارے لئے معاش کا پاک و پاکیزہ اور پسندیدہ نظام قائم کر دیا تاکہ ہمیشہ شکر گزار رہو۔ (8/26، انفال)

(ب) قارئین یہاں سے سرسری طور پر نہ گذر جائیں اس آیت اور آئندہ آنے والی آیات پر خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ یہیں اُس معاشی نظام کی بنیادیں ملیں گی جس کی آپ کو تلاش ہے اور جس کی روک تھام کے لئے ابلہ فریبیاں کی جا رہی

ہیں۔ یہاں اسلامی نظام معیشت کی مکمل بنیاد بیان کر دی ہے۔ آوی وہ جگہ کہلاتی ہے جہاں مٹی کے کچے برتنوں کو یا کچی اینٹوں کو محفوظ کر کے پختہ بنایا جاتا ہے۔ کچا برتن چٹکی مارنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ پختہ ہو جانے کے بعد دھات کے برتنوں سے زیادہ مفید اور کافی مضبوط بن جاتا ہے۔ یعنی کمزور و ضعیف، آوی میں محفوظ و قوی و پائیدار بن جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ سامانِ حفاظت و تقویت و بقا کی فراہمی اس آوی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہر وہ سامان جو نشوونما و ترقی و تکمیل کے لئے ضروری ہو رزق یا معاش کہلاتا ہے۔ لہذا یہ آوی وہ نظام ہے جس میں مقصد تکمیل و تحفظ کو مدنظر رکھ کر متعلقہ انتظام بروقت ہوتا چلا جائے۔ یہ بھی اسی آیت میں ہے کہ متعلقہ سامان طیب و طاہر بھی تھا۔ یہاں اُن کو ایک ہاتھ (بِذِ اللّٰہِ) ملا جو ہر لمحہ اُن کو مضبوط کرتا اور عروج کمال کی طرف بلند کرتا چلا جائے (اَيَّدْكُمْ) اور ایک روز تمام کائنات اس کے سامنے مسخر ہو کر حاضر ہو جائے (بِنَصْرِهِ) (8/26، انفال) اگلی آیت میں فرمایا کہ:

(ج) اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ و رسولؐ سے خیانت نہ کرنا اور تم اپنی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت کرتے رہتے ہو (8/27)۔ مگر یہ سمجھ لو کہ تمہاری اولاد ہو یا اموال اُنکا حال اسکے سوا کچھ اور نہیں ہے کہ وہ تمہارے لئے فتنہ ہیں۔ لہذا فتنوں سے محفوظ رہو۔ فتنوں میں حصہ نہ لو اگر ایسا کیا تو تمہارے لئے ہمارے پاس عظیم الشان اجر ہے (8/28، انفال)۔ اے ایمان لا چکنے والو! اگر تم اللہ کے سامنے ذمہ داریوں کی خلاف ورزی سے ڈرتے رہو گے تو تمہارے لئے ایک فرقان (حق و باطل میں امتیاز کر دینے والا) متعین کر دیں گے تمہاری برائیاں ہٹا دی جائیں گی اور مغفرت (حفاظتِ کلیہ) کر دی جائیگی اور اللہ تو عظیم المرتبہ فضل کا مالک ہے۔ (انفال 8/29)

(د) اگر آپ کو حضرت عیسیٰؑ کا نظام معیشت اور طریق کار یاد ہے تو یہ بھی یاد ہوگا

کہ اُن کے رفقائے کار میں صرف وہ لوگ شامل ہو سکتے تھے جو گھر بار، اموال و اولاد سب کو اسلام کے نظام معیشت پر قربان کر دیں۔ حتیٰ کہ مردہ باپ کو دفنانے کے لئے بیٹے کو اجازت نہ دی جاتی تھی۔ یہی مطلب ہے کہ مندرجہ بالا آیت میں کہ ہر وہ شخص جو متقی ہے اولاد و اموال کو اعلیٰ مقاصد پر ترجیح نہ دے گا۔ اس سلسلے میں ہر خلاف ورزی اللہ اور رسول سے خیانت ہوگی۔ عام گھریلو زندگی میں ہم زوجہ کو بعض دفعہ صحیح اعداد و شمار نہیں بتاتے تاکہ کسی بہتر مقصد کے لئے روپیہ پس انداز کریں اور وقت آنے پر ظاہر کر دیں اور مندرجہ بالا نظام معیشت یا آوی کی معاملہ میں اس قسم کی مصلحت کو خیانت قرار دیا جائے گا۔ یہ نظام صرف اُن لوگوں کو اول نمبر دے گا جو بالکل محتاج اور ضرورت مند ہوں یا اپنا تمام سرمایہ لے کر اس نظام میں داخل ہو گئے ہوں۔ اس سے باہر رہ جانے والے خواہ والد ہوں یا اولاد ہوں اُن کے ساتھ مسلوک ہونا انفرادی حیثیت سے منع ہے۔ باہر رہ جانے والے افراد کی بہتری، فلاح و بہبود براہ راست سربراہ نظام کی ذمہ داری ہوگی۔ یہ نظام اپنے اندر داخل ہو جانے والوں کی ہر کمزوری، ہر برائی اور ہر نقصان کو ختم کر دے گا۔ شرط یہی ہے کہ سو فیصد سپردگی (تفویض) برقرار رہے اور اولاد و اموال کے انفرادی فتنے و فساد سے محفوظ رہیں۔ یعنی یہ نہ ہو کہ اس آوی یا نظام معیشت سے بلا محاسبہ ملنے والے سامان معاش کو اپنے لگے سگوں کو پہنچانا شروع کر دیا جائے جو اللہ و رسول سے خیانت ہوگی۔ اس آیت سے اس ذہنیت کا پتہ چل جاتا ہے جو کلمہ پڑھ کر سازش کے لئے اس نظام میں داخل ہو جانا ضروری خیال کرے گی۔ اور چونکہ اُن کو مومنین کہا گیا ہے لہذا ماننا ہوگا کہ وہ خود ساختہ اللہ، اپنی پسند کا رسول اور اپنا تیار کردہ اسلام ماننے والی جماعت ہوگی۔ یعنی خود اپنے کاروبار پر اسلام کے نام سے ایمان رکھے گی عبادات کو اپنے متعینہ مقاصد کے لئے بڑی پابندی

سے بجلائے گی۔ مساجد کی تعمیر میں غربا کا پیٹ کاٹ کر کروڑوں اور اربوں روپیہ لگا دے گی اور اسی اسلام کو اس طرح پیش کرے گی کہ اس کا ہر مسئلہ سرمایہ داری کا تحفظ کرے۔ غربا کو گھیر گھیر کر کیڑوں کی موت مرنے کے لئے مسجدوں میں جمع کرے اور ان پر خود ساختہ لکچروں کی ڈی ڈی ٹی (D.D.T.) چھڑک چھڑک کر جنتی بنائے اور خواب آور گولیاں دے تاکہ قابو میں رہیں۔

56۔ معاشی نظام کی ابتدائی صورت، اس میں شامل ہونے والوں کی

قسمیں، مخالفین سے تصادم اور حفاظت، معاشی احکام کی قسمیں اور سبب

اس نظام معیشت کو خیانت سے بچانا بہت ضروری تھا۔ ہر وہ کوشش لازم تھی کہ جس سے غیر مستحق افراد اس میں داخل نہ ہو سکیں۔ پاکستانی حضرات خوب جانتے ہیں کہ کس طرح ہندوستان سے آئیوالوں نے پاکستان کو متزلزل کر دیا تھا اور کس کس قسم کے لوگ یہاں چلے آئے تھے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا کرتب دکھائے اور یہاں آنے سے پہلے وہ لوگ کھل کر پاکستان اور بانی پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے وہ برابر موجود ہیں اور حکومت پر قبضہ جمانے کی ہر ٹیکنیک استعمال کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح رسول اللہ کے یہاں بھی کھل کر مخالفت کرنے والے آئے، کلمہ پڑھا اور زندگی بھروہی کچھ کرتے رہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اُن لوگوں سے اسلام کی تعلیمات کو محفوظ رکھنا بڑا ہی مشکل کام تھا۔ یہ لوگ واپس جانے والے نہ تھے۔ انہوں نے مسلمانوں ہی میں رہنا تھا اور یہیں رہ کر، نمازیں پڑھ کر، روزے رکھ کر، اسلام کو تبدیل کرنا تھا۔ چنانچہ اس نظام میں داخلہ کیلئے چند چیزوں کو سامنے رکھا گیا تھا۔

الف۔ جو مومنین اپنے گھروں میں رہتے تھے یا رہ سکتے تھے اور اپنی اور اپنے متعلقین کی معاش فراہم کر سکتے تھے اُن کو بدستور اپنے مقام پر رہنے کے احکام

دیئے گئے اور پیش آمدہ معاشی و معاشرتی مشکلات کو حل کرنے کے طریقے بتائے گئے۔ چنانچہ اپنی ملکیت اور دیگر مقبوضات کو اپنی تحویل میں رکھنے والے مومنین کو زکاۃ و صدقات و خیرات کے جو احکام ملے ہیں وہ اسی صورت میں نافذ ہوں گے جب کہ اسلامی نظام معیشت ابھی اس قابل نہ ہو کہ تمام مومنین اس میں داخل ہو سکیں۔ چنانچہ انفاق کے متعلق سادہ احکام ہوں یا زکاۃ و صدقات و خیرات سے متعلق قانونی احکام ہوں وہ سب ان ہی مومنین کیلئے ہیں:-

(1) جو خود کفیل ہوں یا جو (2)۔ اپنی کفالت کے بعد فاضل سرمایہ کسی بھی شکل میں رکھتے ہوں یا جو (3)۔ اپنی کفالت تو اچھی طرح نہ کر سکتے ہوں مگر اپنا سرچھپانے کے لئے رہائش کا انتظام کر سکتے ہوں۔ ان تینوں قسم کے مومنین کو آنحضرتؐ اپنی تحویل یا مرکزی نظام معیشت میں نہ لے سکتے تھے۔ اس لئے کہ ابھی مرکزی آمدنی کا باقاعدہ انتظام نہ ہوا تھا۔ یہ ہے وہ حقیقت جس کی بنا پر معاشی احکام کی چند الگ الگ صورتیں قائم کرنا ضروری تھا۔ اگر بے سہارا مردوں، عورتوں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے اس سیلاب کو سامنے رکھا جائے جو مخالفین کے بائیکاٹ سے روزانہ بڑھتا چلا آ رہا تھا تو معاش کے متعلق مسئلہ خود بخود واضح ہو کر عام فہم اور قابل عمل بن جاتا ہے اور اگر یہ تاریخی فطری اور قرآنی صورت حال نظر انداز کر دی جائے تو پھر ہر شخص کو تاریکی میں ہاتھ پیر مارنے ہوں گے اور علما کو ناسخ و منسوخ کے غلط معنی اختیار کرنا پڑیں گے اور مسئلہ معاش خود افلاس کا شکار ہو کر رہ جائے گا۔ چنانچہ مندرجہ بالا صورت حال پر قابو پانے کے لئے معاشی احکام کی دو فطری قسمیں بنا دی گئی تھیں۔ ان دونوں اقسام کو ہم نہایت اختصار کے ساتھ بطور نمونہ پیش کرتے ہیں تاکہ آئندہ اہل قلم اس بنیاد پر مزید روشنی ڈال سکیں۔

اول۔ اس قسم کے احکام جن سے خود کفیل مومنین اپنا تمام سرمایہ یا اپنے کل سرمایہ کا زیادہ سے زیادہ حصہ بلا جبر و کراہ، سوچ سمجھ کر رسول اللہ کے مرکزی نظام معیشت کے حوالہ کر سکیں۔ تاکہ آنحضرتؐ اپنے زیر تحویل و تربیت بے خانماں اور مظلوم مومنین کی معاشی و معاشرتی دقتوں کو دور کر کے آئندہ ان کی فلاح و ترقی کی راہیں کھول سکیں اور جو لوگ معاشی مجبور یوں کی بنا پر کفار و منافقین کے ہاتھوں میں گھرے ہوئے ہیں اور اس طرح اسلام اختیار کرنے سے روک دیئے گئے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آ کر مرکزی نظام معیشت کی پناہ لے سکیں اور آئندہ اطمینان سے ترقی پذیر زندگی بسر کر سکیں اور منافقین اس معاشی نظام کے ممبران کی یکجہتی و ہم آہنگی دیکھ کر مایوس و ناکام ہو جائیں۔ چنانچہ ایسے احکام کی چند مثالیں دینا ضروری ہیں۔ علمائے کرام کے تراجم ملاحظہ ہوں۔

(1) یَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ؟ تم سے سوال کیا گیا ہے کہ کیا خرچ کریں
قُلِ الْعَفْوَ..... (2/219 بقرہ) ان سے کہہ دو کہ:-

- 1- کہ جو افزو دہو۔ شاہ عبدالقادر مرحوم دہلوی (1922ء)
 - 2- کہ زیادہ حاجت سے۔ شاہ رفیع الدین مرحوم دہلوی
 - 3- بگو خرچ کیند زیادہ را۔ شاہ ولی اللہ مرحوم دہلوی
 - 4- آپ فرما دیجئے کہ جتنا آسان ہو۔ اشرف علی تھانوی مرحوم
 - 5- تم (ان سے) کہہ دو کہ جو ضرورت سے بچے۔ فرمان علی مرحوم
 - 6- تم کہہ دو کہ جو تمہاری جائز ضرورت سے زائد ہو۔ مقبول احمد مرحوم
- اگر ان تراجم کو قرآن کے الفاظ سے مقابلہ کر کے دیکھا جائے تو بڑی مشکل ہو جائے گی یہ پتہ لگانے میں کہ ان میں:-

1- حاجت 2- آسان 3- ضرورت سے بچے 4- اور جائز ضرورت سے بچے۔ کون سے لفظ کا ترجمہ ہیں؟

اس ایک لفظ یعنی العفو کے لئے یہ چار باتیں برداشت کرنا ناممکن ہیں۔ بہر حال اگر ہم ان تراجم کو بھی من و عن تسلیم کر کے ان پر عمل کر لیں تو آج بھی والد لازم یا اسلامی نظام معیشت قائم ہو سکتا ہے یعنی اگر ہر شخص کل مورخہ 8 مئی 1969ء کو اپنا تمام سرمایہ جوکل کی ضرورت سے زیادہ ہے سربراہ مملکت کو سونپ دے تو باقی تمام غرباء، پرسوں یعنی 9 مئی سے خود مکلفی ہو سکتے ہیں۔ مگر صرف ترقیوں تک بات نہیں رکھتی بلکہ یہ لفظ ضرورت بڑھتے بڑھتے شیطان کی آنت بن جاتا ہے۔ اس لفظ کی آڑ لے کر ایلین اپنے نظام فقر و فاقہ، افلاس و بے غیرتی، اسراف و کنجوسی کا جال بچھا دیتا ہے۔ اور پھر متشابہات سے ان تمام لعنتوں کو شریعت اور اجتہاد کا رنگ دے دیتا ہے۔ پھر اس ہم رنگ زمین جال میں نہ صرف عوام بلکہ اہل علم کو بھی جکڑ لیتا ہے۔ لہذا نہ ضرورتوں کی کوئی حد ہوتی ہے نہ قرآن کریم پر عمل کرنے کا وقت آنے دیا جاتا ہے۔ پھر مصیبت یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ ذہنیت ان لوگوں کو سرمایہ داری کا چسکہ ڈال دیتی ہے جو دین کی باگ ڈور اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں۔ رفتہ رفتہ دین کا ہر کام کرنے پر مزدوری ملنے لگتی ہے۔ علما کے مشاہرے اور تنخواہیں مقرر کر دی جاتی ہیں بات بات پر انعام و اکرام کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ فرض اور واجب نمازیں پڑھانے والے پیش نمازوں کو خرید لیا جاتا ہے۔ انہیں روپیہ بٹورنے کا ایسا عادی بنایا جاتا ہے کہ وہ دین سے بالکل فارغ ہو کر دن رات سرمایہ داری کے تحفظ میں آیات و احادیث کی اختراع اور تاویل کرنے لگتے ہیں۔ نئی نئی بحشیں اور نکات نکالے جاتے ہیں۔ ایک ایک دن میں پانچ پانچ وعظ و مجالس پڑھوائی

جاتی ہیں اور ہر وعظ پر ایک دو ہزار روپیہ دے کر واعظ و خطیب سے جو مناسب ہو کہلوایا جاتا ہے۔ ان وعظوں میں ہزار ہا مومنین شریک ہوتے ہیں۔ جن میں سے ہر ایک شخص کم از کم چار آنے سے ایک روپیہ تک کرایہ وغیرہ پر خرچ کرتا ہے جسکے نتیجہ میں واعظ سال بھر ٹھاٹ سے عیاشی کرنے کے لئے بنک بیلنس بڑھا لیتا ہے اور سال بھر تک سرمایہ داری کے تحفظ و بقا کے لئے قرآن و اہلیت علیہم السلام کو الٹ پلٹ کر کے نئے نکات جمع کرتا رہتا ہے اور لاکھوں روپیہ غربا کی جیب سے نکل کر انہیں غریب تر کر دیتا ہے۔ وہ پھر سال بھر ایک ایک پیسہ جمع کر کے آئندہ سال کے لئے سرمایہ دارانہ اسلام کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ وہ اپنی پوری دیانت و امانت و جانفشانی سے مقصد اسلام کو تباہ کر رہے ہیں اور اس طرح سرمایہ دار سرمایہ داری کے محافظین کو موٹا کرتے جاتے ہیں اور خود بالاقساط خود کشی کا جرم کرتے ہیں۔

(2) آنحضرتؐ کے زمانہ کے مومنین اپنی آنکھوں سے حالات کو دیکھتے تھے اور وہ حالات خود اُن کے اوپر گزرتے تھے۔ لہذا انہیں یہ سوچنا پڑتا تھا کہ آیا میری ضرورت زیادہ ہے یا آنحضرتؐ اور اُن کی تحویل میں جو مصیبت زدہ ہیں اُن کی ضروریات زیادہ ہیں۔ وہ لوگ آنحضرتؐ اور اُن کے شرکائے کار کو پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے کئی کئی وقت کے فاقوں سے دیکھتے تھے۔ اُن کے گھروں میں ہفتوں ہفتوں کھانا تو کھانا، کھانا پکانے کے لئے دھواں تک اُٹھتا ہوا نہ دکھائی دیتا تھا۔ وہ صحابہ کرام کی باوقار صورتیں دیکھتے جو فاقوں سے نڈھال بیٹھ کر نماز پڑھنے پر مجبور ہوتے تھے۔ مگر چہروں پر نورانی بشارت و اعتماد و مکمل حقیقت کہہ دیتا تھا۔ ایسے فداکارانہ چہرے ایک دفعہ منافقوں کو بھی اُن کی اسکیم فراموش کر دینے پر مجبور کر دیتے تھے۔ مومنین سوچتے تھے کہ اگر ہم بھی اس فی سبیل اللہ قربانی میں حصہ لے لیں

تو کیا مشکل ہے؟ ہم بھی کم از کم دو روز تو بھوکے رہ سکتے ہیں۔ لہذا ایسا سوچنے والے اپنا سب کچھ آنحضرتؐ کے حوالے کر دیتے تھے اور کل کی پروا نہ کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس کم از کم تندرستی ہے، رہنے کے لئے گھر ہے، بیوی بچے ہیں تن پر ایک ایک جوڑا کپڑے، پاؤں میں جوتے، سر پر پگڑی یا ٹوپی تو ہے۔ ہم پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے، ہمیں کسی نے لوٹا نہیں ہے، گھر اور دولت سے بے دخل نہیں کیا ہے، نہایت اطمینان سے گھر بیٹھے اسلام کی دولت ملی ہے۔ دوسری طرف رسول اللہ کے پاس ایسے لوگ ہیں جن کو جان و مال کی قربانی کے بعد اسلام ملا ہے۔ نہ بدن پر کپڑے ہیں نہ رہنے کا ٹھکانا ہے جن کے لئے رسول اللہ کی اولاد و ازواج و خاندان و صحابہ دن رات فاقے کر رہے ہیں۔ ننگے پیر مزدوریاں کر رہے ہیں۔ چادروں میں پیوند پر پیوند لگاتے ہیں، تین تین روز روزوں پر روزہ رکھتے ہیں۔ ہم بھی ان حالات میں اگر ایثار و قربانی سے پیش آئیں تو اللہ ہمیں بھی ان حضرات کے ساتھ شمار کرے گا۔ رسول کی دعائیں ہمیں مالا مال رکھیں گی۔ منافق یہ سمجھ کر ایثار کر گزرتا تھا کہ یہی وہ وقت ہے جب کہ ہمیں دوسرے مومن کے ساتھ بلند مقام ملنے کی امید ہے۔ اللہ و رسول نہ سہی کیوں کہ وہ تو اصل حال جانتے ہیں مگر باقی صحابہ اور دیگر مومنین تو دلی حالت اور ہماری اسکیم سے واقف نہیں ہیں۔ ان پر خاطر خواہ اثر ڈالنے کا اس سے اچھا موقعہ پھر نہ ملے گا۔ چنانچہ یہ لوگ بھی شیطان کے سوار اور پیادوں کی طرح اس بساط پر اپنی گوٹیں بڑھا رہے تھے۔ اس صورت حال کو بیان کرتے ہوئے ہمارے سامنے قرآن کریم کی آیات ہر لفظ کی تصدیق کرتی ہوئی ملتی ہیں۔ لیکن اختصار اور عجلت کی بنا پر ہم آیات نہیں لکھ رہے ہیں صرف منافقوں کے لئے یہاں ایک حوالہ دینا کافی ہے۔ ان سے اس قسم کے انفاق پر کہا گیا کہ تم خواہ خوشی سے انفاق کرو یا مجبور ہو کر موقعہ شناسی کی

بنا پر خیرات کرو مگر تمہارے انفاق کو اللہ ہرگز ہرگز قبول نہ کرے گا۔ اس لئے کہ تم فاسق یعنی بے مہار قوم ہو۔ ان سے انفاق کو قبول نہ کرنے کا سبب یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ ورسولؐ سے کفر کے عالم میں رہ کر غیر متحرک، جامد اور غیر موثر (کسل کے معنی) نماز پڑھتے ہیں اور جب بھی انفاق کرتے تو انفاق کے مقاصد کو ناکام بنانے کے لئے انفاق کرتے ہیں (کرہ - کارہ کے معنی رکاوٹ ڈالنے والے کے ہیں) (54-53/9 تو بہ)۔ ادھر قلبی لگاؤ اور خلوص سے نظام معیشت کی تائید کرنے والوں کی شان میں بھی آیات نازل ہو رہی تھیں جن کا مختصر تذکرہ آگے آئے گا۔ اسی سلسلہ کا ایک مقام وہ ہے جہاں یہ بتایا کہ:-

(3) ہر وہ سامان جس میں عوام الناس کی محنت اور کوشش و فکر شامل نہیں ہے ”مال فی“ کہلاتا ہے۔ (مَا آفَاءَ اللَّهُ - جو کچھ اللہ واپس دلائے) اس کا سرسری تذکرہ ہو چکا ہے۔ یہ مال فی صرف اللہ ورسولؐ کی صوابدید سے رشتہ داروں (ذی القربی) کے بعد یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کی معاش پر صرف کیا جائے گا تاکہ نتیجہ میں دولت مند اور سرمایہ داری ہی ختم ہو جائے۔ (سورۃ الحشر - 7/59)

ان آیات کا مقصد ان کے الفاظ سے ظاہر ہے اور اصل نتیجہ جو برآمد کرنا ہے وہ یہ ہے کہ لَا يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ سرمایہ داروں میں سرمایہ نہ رہے۔ یعنی جب دولت مندوں کے پاس دولت ہی نہ رہے گی تو ظاہر ہے کہ غربا کے پاس کیسے چھوڑی جاسکتی ہے۔ مطلب واضح ہے کہ سرمایہ، دولت یا سامان معیشت مرکزی تحویل میں ہوگا۔ نہ کوئی سرمایہ دار ہوگا نہ ضرورت مند باقی رہے گا۔ تمام سرمایہ مرکز کے پاس جمع ہوگا یا مرکزی کنٹرول میں ہوگا۔ جہاں سے ہر ضرورت رفع کی جاتی رہے گی۔ اسی اصول کی وضاحت یہ کہہ کر کی گئی ہے کہ:-

(4) مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا (59/7 حشر)

تمہیں جو کچھ رسول اللہ دیدیں وہ لے لیا کرو۔ اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے باز رہا کرو (59/7 حشر)۔ رسول اللہ کے علاوہ ہر شخص کا فریضہ ہے کہ وہ اس حکم پر عمل کرے اور اپنا وظیفہ بنا لے کہ اس سے زیادہ یا اس کے علاوہ کوئی چیز طلب نہ کرے جو آنحضرتؐ دیں اور دل میں بھی خوش اور مطمئن رہے (4/65 نساء)۔ اپنے تمام اختیارات رسول اللہ کے ماتحت رکھے (33/36، احزاب)۔ مختصر بات یہ ہے کہ سامان معاش آنحضرتؐ دیں گے۔ اور جتنا ضروری ہوگا اتنا دیں گے جو چیز مفید نہ ہوگی نہ دیں گے۔ اس معاملہ میں ان حضرتؐ پر کوئی محاسبہ نہیں کیا جاسکتا (38/39 ص)۔ اس لئے کہ نہ ان سے زیادہ مفید و مضر کوئی انسان جان سکتا ہے اور نہ ان کی طرح کوئی اور بنی نوع انسان کو ترقی کرا سکتا ہے (2/151 بقرہ) ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اس سپردگی پر عمل پیرا ہوگا وہ اللہ کا متقی ہوگا۔ ورنہ مجرم اور قابل مواخذہ ٹھہرے گا (59/7 حشر)۔ اگلی آیت میں بتایا گیا کہ مندرجہ بالا انتظام ان لوگوں کو بھی خود مکتفی بنا دیتا ہے:-

(5) جو اپنے گھروں یا وطنوں کو چھوڑ دینے پر مجبور کئے گئے اور مخالفین نے ان کو

نکال باہر کیا۔ ان کے اموال و مقبوضات پر قبضہ کر لیا جن کے پاس کچھ بھی نہ رہا (فقراء) اور اب وہ آنحضرتؐ کی تحویل میں نصرت خداوندی کر رہے ہیں۔ دن رات اللہ و رسولؐ کے فضل اور رضامندیاں حاصل کرنے میں مصروف ہیں جو درحقیقت صادق (سب کچھ صدقہ کرنے والے) ہیں۔ (59/8 حشر)

واضح ہو کہ اسلام کا نظام معیشت بے گھر لوگوں کو مکان دے گا۔ بے زر

لوگوں کی نشوونما کی راہیں نکالے گا اور آئندہ اس طرح لوگوں کو بے دخل کر کے نکال

دینے کی راہیں بند کر دے گا۔ اس کے بعد اس نظام کی تائید و اعانت کرنے والے مومنین کا تذکرہ شروع کیا اور بتایا کہ:-

(6) وہ حضرات جو مہاجرین سے پہلے دارالایمان میں مقیم تھے۔ وہ لوگ ایسے ہیں کہ ہر اس شخص سے محبت کرتے ہیں جو بے خانماں ہو کر ان کی اس بستی میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو وہ اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ حالانکہ خود بھی تنگدستی کا شکار ہیں۔ مگر اپنی ضرورتوں کو نظر انداز کر کے ان کی ضروریات کو پہلا نمبر دیتے ہیں اور دل کی تنگی اور کجوسی سے اس عالم میں محفوظ رہ جانا ہی رستگاری تھا۔ (59/9 حشر)

(7) ان چار آیات سے واضح ہو گیا کہ سرکارِ دو عالم کی تحویل میں کیسے کیسے مصیبت زدہ اور بے سروسامان لوگ تھے اور یہ کہ ان کیلئے معاشی سہولتیں فراہم کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ جو لوگ ان حالات میں رسول اللہ کے قائم کردہ اس نظام میں مدد و معاون تھے ان کی صفات یہ تھیں کہ خود بھوکے رہ کر ضرورت مند، تنگ دست رہ کر اپنی جان و مال و اولاد سب ان لوگوں کے لئے وقف کر دی تھی جو حضرت کی تحویل میں تھے۔ یعنی اس آیت پر ہو بہو عمل کرتے تھے جس میں جان و مال و اولاد و تجارت و مکانات کو ترجیح دینا اس نظام کی تباہی کا باعث بناتا تھا (9/24 توبہ)۔ ایمان سے خارج کر کے فاسق بناتا تھا (9/24 توبہ) اور آخر کار مستحق عذاب قرار دیتا تھا (9/24 توبہ)۔ جو مومنین انفاق کے صحیح معنی اختیار کرتے تھے۔ وہ قیل العفو کے

معنی یہ کرتے تھے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ سب مرہی مومنین حضرت خاتم المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حضور میں پیش کر دیا جائے۔ اگر اللہ و رسول ہمیں تنگ حال دیکھیں گے تو کیا ہماری مدد نہ کریں گے؟ جب کہ یہ نظام ہی تنگی و بے سروسامانی کو دور کرنے کا ذمہ لیتا ہے۔ کیا اس دنیا میں صرف مادی کوششیں ہی ہمارا

رب ہیں؟ وہ رب العالمین جو تمام مخلوقات کا خالق و مالک و رازق ہے کیا ہمیں ہمارے اس ایثار و قربانی اور تعمیل حکم کا اجر نہ دے گا؟ کیا وہ ایسا انتظام نہیں کر سکتا جو ہماری اس محدود ناقص عقل سے بلند تر ہو؟ ان حضرات کے علاوہ کچھ دوسری قسم کے لوگ بھی تھے جو اس دنیا میں صرف اپنی قوت بازو ہی کو اپنا ان داتا اور خدا سمجھتے تھے۔ وہ **قل العفو** کے جو معنی کریں وہ ان کے بنیادی عقائد اور تصورات کی بنا پر ان کے نزدیک صحیح تھے۔ وہ حضرات سب سے پہلے اپنی ذات یعنی اپنا پیٹ، پھر اپنی اولاد و اقربا و اعزہ، پھر ملازمین کو نمبر دیں گے اور اپنی ذات کے ساتھ پہلے مکانات، فرش و فرش، سامان آرائش و زیبائش، دعوتیں ضیافتیں پنک پارٹیاں، سیر و تفریح، موٹریں، ڈرائیور اور دیگر ٹھاٹ کے سامان جیسے ٹیلی ویژن، ریڈیو، ظروف، عجائبات کھلونے اور ماڈل، بچوں کی مخصوص چیزیں مد نظر رکھیں گے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ مندرجہ بالا تمام ضروریات زندگی اور نئے تقاضوں سے پیدا ہونے والی اچانک ضروریات ساری عمر پوری ہوتے رہنے کا مکمل انتظام ہے یا نہیں؟ اس کے بعد اگر آسانی سے کچھ دے سکیں تو دے دیں گے (87/16، الاعلیٰ) ورنہ چھٹی ملی ہوئی ہے۔ مترجمین و محدثین و مفسرین زندہ باد۔ جنہوں نے یقین دلادیا ہے کہ وہ اللہ کے یہاں معذور ہیں بے قصور ہیں۔ ادھر نیت یہ تھی کہ ضرورت سے زیادہ آسانی سے ہوگا تو ضرور دیں گے۔ اگر مجبوراً عمل نہ کر سکے تو اچھی نیت کا ایسا ثواب ملے گا گویا کہ وہ ساری عمر انفاق کرتے رہے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ نمازیں یہ روزے یہ حج، یہ قربانی کا دنہ یا کبراء، یہ مجالس و میلاد یہ ہر وقت تسبیح کا دور، اُٹھتے بیٹھتے بسم اللہ کہنا چھینک اور بچکی کے وقت بھی اللہ کو نہ بھولنا۔ سوتے وقت جاگتے وقت کلمہ پڑھنا، ہر فقیر کو کچھ نہ کچھ دینا، خصوصاً جمعرات کو ڈبہ بھر پائیاں پاس رکھنا، فقر کی لائن لگوا کر خیرات دینا۔ یہ

نیکیاں اور عبادات ہیں ان سے مدارج کی بلندی میں شک و شبہ کرنے والا نہ مسلم ہے نہ مومن۔ پھر شفاعت محمدیؐ بھی تو ایک حقیقت ہے حضرت کسی کلمہ گو کو جہنم میں نہ رہنے دیں گے۔ (سبحان اللہ و بحمدہ)

(8) ان چاروں آیات پر پھر ایک نظر ضروری ہے۔ یہاں پہلی قسم کے لوگوں میں (یعنی سب کچھ سونپ دینے والوں میں) وہ لوگ داخل ہوئے جن کو قرآن کریم نے یہ سند دی کہ وہ آنحضرتؐ کے اس آوی یعنی معاشی نظام میں تن من دھن سپرد کر چکے تھے۔ جنہوں نے رسولؐ کے حکم کی ایسی اطاعت کی کہ اپنی ذات کو رسولؐ میں فنا کر دیا تھا۔ ان حضرات کے متعلق تاریخ نے تفصیل پیش کی ہے ادھر وہ واقعات زبان زد عوام و خواص ہیں۔ لہذا یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے قل العفو کی تعمیل میں نہ صرف اموال و املاک پیش کر دیئے تھے بلکہ انہوں نے اور ان کی بلند مرتبہ ازواج نے اپنی سالہا سال کی خدمت و محبت قربان کر کے اسلامی طریقہ پر ازواج میں سے بھی جو ضرورت سے زیادہ تھیں دیدیا تھا۔ اور یوں العفو کے معنی واضح کر دیئے تھے۔ ان حضرات کا لقب ہی انصارِ خدا اور رسولؐ ہو گیا تھا۔ یہ یاد رہے کہ مہاجر ہر وہ شخص کہلا سکتا ہے جو وطن چھوڑ دے اور دوسری جگہ جا کر آباد ہو جائے۔ لفظ مہاجر میں اس سے زیادہ کچھ معنی نہیں ہیں لیکن انصار صرف نصرت کرنے والے کو کہا جائیگا۔ خواہ مخواہ کسی کو انصار نہیں کہا جاسکتا۔

(9) ان چاروں آیات میں (59/7 حشر) قرابت داروں کا تذکرہ ہوا ہے اور مالِ فے میں اللہ و رسولؐ کے بعد ان کا نمبر رکھا گیا ہے۔ یہ وہی ذریت ہے جس کا بار بار تذکرہ کیا جاتا رہا ہے جو از آدمؑ تا خاتمؑ اسلام کے نظام معیشت کا نمونہ برقرار رکھنے کیلئے ذمہ دار بتائی گئی تھی جو تمام انبیاء علیہم السلام کی کمائی ہے جو تمام

تعلیمات الہیہ کا نچوڑ ہے جو انبیاء علیہم السلام کا گہوارہ تربیت بنتی چلی آئی ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے آنحضرتؐ کی پیدائش، پرورش، تربیت اعلان نبوت اور قیام نبوت کے لئے آوی بنا یا تھا۔ حضورؐ کو یاد دلا یا گیا کہ:-

(10) روز روشن اور شب تار کی قسم کہ تیرا پیدا کرنے، تربیت کرنے اور درجہ کمال تک پہنچانے والا (رب) تجھے ناکام نہ کریگا اور نہ تجھ سے برداشتہ خاطر ہوگا۔ تمہاری ابتدا سے انتہا کا بہتر ہونا طے شدہ ہے۔ چنانچہ عنقریب تجھے وہ کچھ عطا کر دیا جائیگا کہ تو راضی ہو جائیگا۔ اپنی سابقہ حالت پر نظر رہے کہ ہم نے تمہیں یتیم پا کر آوی (جیسا کہ تم مومنین کیلئے آوی ہو) دیا تھا۔ پھر تمہیں اپنے مشن کو نافذ کرنے کی راہ نہ مل رہی تھی تو کیا ہم نے تمہاری راہنمائی نہ کی تھی۔ پھر ہم نے تمہیں بے سرو سامانی کے عالم میں مستغنی نہ کر دیا تھا۔ لہذا تم بھی اسی طرح یتیموں (بے سرو سامان لوگ) کو جبر و قہر سے باہر نکالنے میں کمی نہ چھوڑنا اور ضرورت مندوں کو دھتکارے جانے سے بچانا اور اپنے پروردگار کی مذکورہ نعمتوں کی تجدید مسلسل کا بندوبست کر دینا۔ (93/1-11 ضحیٰ)

(11) یہاں پر اللہ اپنے اُن انعامات کو دہراتا ہے جو اس نے رسول اللہؐ پر مذکورہ ذریت کے ذریعے سے کئے تھے اور قسمیہ بیان دیکر اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ پھر اس انتظام کو مثالی حیثیت دے کر آنحضرتؐ کو ان کا منصب اور مقصد بتاتا ہے کہ جس طرح ہم نے تمہاری پیدائش سے تمہارے مشن کی انتہا تک (یعنی قیامت تک) کیلئے تمہیں سرپرستی عطا کی ایسی سرپرستی کہ جس میں سرپرست اپنی سب سے پیاری اولاد کو تم پر قربان کرنے کی فکر میں راتوں کو بیدار رہتا تھا۔ جس نے مسلسل تین سال تک پوری قوم کے ایسے وحشت ناک اور روح فرسا بائیکاٹ کے زمانہ میں تمہارے اور

تمہارے ہونے والے رفقائے کار محفوظ رکھنے کا انتظام کیا تھا کہ جس کی مثال اس دنیا میں کہیں نہ مل سکے گی۔ جس نے اپنی اولاد کو تمہارے مشن پر قربان ہو جانے کی ایسی تربیت دی اور ایسی عادت تفویض کی جو کہ کسی حال میں صدیوں تک کم نہ کی جاسکی۔ لہذا اب تم بھی مومنین اور تمام بنی نوع انسان کیلئے اسی طرح آوی قائم کرو۔ جس میں نہ کوئی فقیر محتاج رہے، نہ کوئی کسی پر ظلم و زبردستی کرے۔ جس میں محض سلامتی ہی سلامتی (دارالسلام) ہو، ترقیاں ہی ترقیاں ہوں۔ جو روز نرالا ہو، ہر روز نیا رہے جوئے نئے پہلو بدلے اور ہر معاند و مخالف رفتہ رفتہ اس میں داخل ہونے پر رضامند ہوتا چلا جائے۔ عملی نمونہ دے کر درجہ کمال پر پہنچا کر یہ خدائی اپیل تھی جس کو پورا کرنے کے لئے آنحضرتؐ نے کسی قسم کی کمی نہ چھوڑی تھی۔ سرکارؐ نے عملاً اپنے ذی القربی کا معاشی و معاشرتی نظام دیکھا تھا۔ جس نے پورے ملک اور ساری قوم کے بائیکاٹ کے بالمقابل کامیابی حاصل کی تھی۔ جو نظام ایک درہ میں محصور و مقید رہ کر تمام عربوں کو عاجز کر دے۔ تاریخ عالم شعب ابی طالبؐ میں محصور رہنے والوں کی کسی طرح بھی مثال پیش نہیں کر سکتی جو دردناک مظالم اس نظام کے حاملین پر تین سال تک وارد کئے گئے۔ دنیا کی کسی قوم و قبیلہ کو اس کے دسویں حصہ سے بھی واسطہ نہیں پڑا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اس خاندان کے بچوں نے قید و بند کے مصائب کو مسکرا کر جھیلنا سیکھا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں بھوکا پیاسا رہ کر غربا کی تکلیف اور بھوک پیاس کی قدر گھٹی میں پڑ گئی۔ مختصراً یہ کہ یہاں نبوت و امامت نے اپنے اپنے پروگرام بنانا سیکھا۔ یہی وہ خلوت خانہ خداوندی تھا جہاں تمام علوم نے عملی صورت تبدیل کی اسی جگہ کتاب و معنی کتاب انسانی زندگی پر منطبق ہوئے۔ اسی زمانہ میں عربی مظالم اور عربوں کی ذہنیت کی گہرائی ناپی گئی تھی۔ یہ سمجھ لیں کہ اس تین سال کے زمانہ کو اگر

اخراجات و مصارف کی ترازو میں تو لا جائے تو بات یوں ہوگی کہ اگر اس خاندان کا ہر فرد کروڑ پتی ہوتا تو دیوالیہ ہو گیا ہوتا۔ یہ قرابت دار بڑے جفاکش نکلے (76/7-8 دھر) یہاں روپیہ، پیسہ، اناج و رسد سے کام چل سکتا تھا۔ ان لوگوں نے نبوت و امامت کو آوی فرام کرنے کے لئے منتیں اور نذریں مانیں، ظلم کرنے والوں کے مقابلے میں اللہ سے نصرت چاہی، خدا نے کامیاب کیا اور اس کامیابی کو قرآن کریم میں محفوظ کر دیا فرمایا گیا کہ:-

(12) تم نے جس قدر بھی انفاق کیا اور جو جو نذریں یا منتیں مانی تھیں وہ سب اللہ کے علم میں محفوظ ہیں۔ لہذا دیکھ لو کہ ظالم لوگوں کو آج کوئی ناصرا اور مددگار نہیں ملتا۔ اگر تم نے تصدیق اسلام کیلئے اعلانیہ خرچ کیا تب بھی اور تمہاری تصدیقات خفیہ تھیں تب بھی ادھر ضرورت مندوں کی احتیاج رفع ہوگئی ادھر ہم ان طریقوں کو پسند اور قبول کرتے ہیں اور تمہیں دائرہ خیر میں داخل کرتے ہیں۔ جس کی وجہ سے تمہاری کوتاہیوں کو تمہاری کوتاہیاں ہونے سے منکر کر دیں گے (2/271 بقرہ) یہی وہ قرابت دار ہیں جنہوں نے اپنی نذریں اور منتیں پوری کر دیئے جانے کے بعد آنحضرت کے معاشی نظام میں آخر تک جان و مال و محنت و کوشش اور زن و فرزند سب کو اطعام مساکین و یتامی و اساری قیدیوں کیلئے وقف کر رکھا اور ہر خطرہ میں اسلام کو محفوظ رکھنے کے لئے پیش پیش رہے۔ شرعی عذرات ہوتے ہوئے معذوری کو بہانہ نہ بنایا۔ بلکہ جان و اموال کی قربانیوں کے نمونے قائم کئے جن پر عمل کر کے بنی نوع انسان آج تک استبداد کا مقابلہ کرتی چلی آتی ہے۔ اس کے لئے قرآن کریم میں ان کے ہر عمل کو سراہا گیا۔ اور ان کی آئندہ زندگی کی تصویر کھینچ کر رکھ دی تاکہ ہر مومن وہی معیار اختیار کرے چنانچہ فرمایا گیا کہ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ

مَشْكُورًا O (76/22 دھر) بلاشبہ یہ سب کچھ تمہارے لئے تمہارے اعمال کی جزادی گئی ہے اور تمہاری کوششیں قابل شکر یہ ثابت ہوگئی ہیں اور آخر میں یہ بتا کر بات مکمل کر دی کہ وہ حضرات جو کچھ سوچیں جو کچھ زبان سے کہیں اور اقدامات کریں وہ بلا منشاءِ خداوندی ہو ہی نہ سکے۔ (76/30 دھر)

(13) یاد رکھئے کہ آنحضرتؐ کی پیدائش سے لے کر دعویٰ نبوت تک ان قرابتداروں کا قائم کیا ہوا والد از م قرآن کریم سے ثابت ہے۔ پھر آنحضرتؐ نے چالیس سال تک خالصتاً ان قرابت داروں کی تعلیم و اصلاح میں دن رات صرف کر کے ان لوگوں کے ظروف و اموال کو اس درجہ کمال تک پہنچا دیا کہ خدا نے ان کو علم و حکمت کی یہ سند عطا کی کہ تمہیں رسول اللہ نے وہ سب کچھ سکھا دیا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ يُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ O (2/151 بقرہ) یعنی لاعلمی اور جہالت کی اسی طرح نفی کر دی گئی جیسا کہ آنحضرتؐ کے لئے فرمایا گیا تھا کہ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ (4/113 نساء) تجھے وہ سب کچھ تعلیم دے دیا ہے جو تو نہ جانتا تھا۔ اس بے حد و حساب علم اور تربیت رسولؐ نے ایسا بنا دیا تھا کہ وہ مجسمہ ایثار و قربانی ثابت ہوئے۔ ان کی خوراک، پوشاک ان کے مصارف، ان کے شادی بیاہ کے اخراجات و جہیز ایسے تھے کہ بعض لوگوں کو ان کی نقل کرنا پڑی اور نہ ہو سکی۔ بعض لوگوں کو سادہ لباس و سادہ خوراک پر عامل دکھانے کیلئے فرضی کہانیاں تصنیف کرائی گئیں مگر ان کا کذب و افترا ہونا خود ان کے اپنے اعمال و قلم سے ثابت کیا جاتا رہا ہے۔ آج تک سربراہ مملکت اس معیار زندگی پر راضی نہ ہوا۔ اور جب تک وہ معیار اختیار نہ کیا جائے گا کوئی ملک و مملکت اس نظام معیشت کی برکات سے فیض یاب نہ ہو سکے گی۔ ہر مملکت کے باشندوں کو چاہئے کہ وہ اس شرط پر سربراہ مملکت کا انتخاب کریں کہ وہ سال بھر میں

چار جوڑے سادہ اور مضبوط کپڑے لے گا۔ ایک سیر آٹا یا چاول ایک چھٹانک گوشت اور دال مہینے میں ایک سیر گھی اور اس سے متعلق لکڑی مسالا وغیرہ لے کر چوبیس گھنٹے مملکت کا کام کرے گا۔ ادھر اس کی تعلیم و تجربہ پورے ملک کے باشندوں سے زیادہ ہوگا۔ حالانکہ یہ معیار مذکورہ بالا افراد کے معیار سے بہت بلند رکھا گیا ہے۔ مگر اس پر شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ رضا مند ہو۔ اور اگر کوئی ایسا مخلص قوم و ملک نکل آئے تو اس ملک کو دنیا کے تمام ممالک پر فخر کرنا چاہئے یوں بھی ہو سکتا ہے کہ سربراہوں کا انتخاب کر چکنے کے بعد یا امیدواروں کے سامنے (TENDER) تخمینہ رکھا جائے۔ جو ان میں کم از کم خوراک و مصارف پر سربراہی مملکت کرنا چاہے اس کو سربراہ بنا دیا جائے۔ اس کا سابقہ تمام مال و متاع بحق مملکت لے لیا جائے اگر آپ سچ مجھ عمل کرنے کیلئے تیار ہو جائیں تو ہم اسلامی نظام معیشت کا ہر اصول اور ہر فرع اور مکمل دستور و قوانین آپ کے سامنے رکھنے کے لئے بالکل تیار ہیں۔ اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اس سے بہتر ساری دنیا کے عقلا مل کر پیش نہ کر سکیں گے۔ اس لئے کہ وہ عقلی تک بندیاں نہ ہوں گی۔ بلکہ قرآن کریم اور احادیث ہوں گی۔ اور اس میں کسی فرقہ کے خلاف کوئی قانون نہ ہوگا۔ یعنی وہ امت کے مسلمات پر منحصر ہوگا۔ مگر افسوس کہ جب تک آپ کے اندر مذکورہ ابلیسی نمائندے موجود ہیں وہ آپ کو تیار نہ ہونے دیں گے۔ اسلئے کہ اس نظام میں ان ہی کی موت مضمحل ہے اس لئے عرض کیا کہ ہر دعویٰ دار سربراہی سے تخمینہ (TENDER) مانگو۔ اس کا سرمایہ لے لو۔ اس پر پوری پوری نگرانی کرو اور اگر جمہوری نظام رکھو تو تمام اراکین حکومت کے ساتھ یہی سلوک کرتے رہو ایک روز اس طرح بھی سرمایہ داری ختم ہو جائے گی۔ اس لئے کہ ہر دفعہ موٹے موٹے سرمایہ دار منتخب ہوں گے اور ہر منتخب ہونے والے کو اپنے سرمایہ سے محروم ہونا

پڑے گا اور اگر وہ لوگ انتخاب میں شامل ہونا بند کر دیں تو کسی بھی ان پڑھ کو سربراہ بنا دو۔ اللہ خود انتظام کر دے گا یا یوں کہہ دوں کہ اللہ نے پہلے ہی سے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ وہ ان پڑھوں سے سربراہی کرا لے۔ مخلص ہونا سب سے بڑی صفت ہے اللہ تو اس دنیا میں منافقوں سے کافروں سے سربراہی کا کام لیتا رہا ہے۔ دشمن ہی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پال پوس کر جوان کیا تھا۔ ارے صاحب ہم نے اللہ کہا آپ اس پر متعجب ہیں۔ حالانکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ کرسی خود کام کرتی ہے (CHAIR WORKS) یعنی صاحب کرسی، کرسی سے یا کرسی میں کوئی ہو اس سے کام لے سکتا ہے اور لیتا رہا ہے۔

(14) بات دور جانکی ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ مذکورہ بالا عملدرآمد سے قل العفو (2/219 بقرہ) کے معنی چھپانے یا بدلنے کے باوجود واضح ہو چکے ہیں۔ زرا دل پر ہاتھ رکھ کر غور کریں کہ آپ کے یہاں دو بیویاں ہیں۔ مثلاً ایک خالہ زاد بہن تھی تو دوسری ماموں زاد۔ دونوں کو آپ سے بچپن سے لگاؤ تھا۔ محبت تھی شادی ہوئی ایک دوسرے نے مکمل چاؤ اور منگلوں کے ساتھ زندگی کے بارہ سال گزارے۔ پیاری حسین سعادتمند اولاد ہوئی۔ اب قل العفو کا حکم ملتا ہے۔ آپ دونوں بیویوں کے سامنے یہ مسئلہ رکھتے ہیں کہ جو کچھ آج کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ سب رسول اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ مصیبت زدہ لوگوں کے لئے روٹی پکانے اور ان کے دلوں سے اپنے ازواج و اولاد کا غم بھلانے کے لئے ازواج بھی دینا ہیں۔ تم دونوں میں سے کون ہے جو اس فرض کو پورا کرنے میں میری مدد کرے۔ ارے حضور یہ ایسا دردناک وقت ہوگا کہ آنکھوں سے آنسو بہتے ہوں گے۔ آہ و بکا کے نالے بلند ہوں گے۔ ذرا شرافت انسانی کو ملحوظ رکھ کر پوری دیانت سے اس ایثار و محبت کی قربانی

پر غور کریں جو قل العفو کے معنی متعین کرنے کیلئے انصار نے پیش کی تھی۔ یہاں یہ بھی سن لیں کہ انصار کے اس تعاون کو کبھی فراموش نہیں کیا گیا۔ اور عرب کے سرمایہ داروں نے رفتہ رفتہ انصار سے اس کا بھرپور انتقام لیا۔ ان کے ساتھ رخ بدل کر وہی سلوک کیا جو رسول اللہ کے آوی کے ساتھ کیا گیا۔ بہر حال ہم اس مختصر سے کتابچہ میں اصولی ترجمہ پر گفتگو کرتے ہوئے برابر ڈرتے رہے اور عام طور پر وہی معنی اختیار کرتے چلے آئے جو کمرشل بنیادوں پر کئے گئے ہیں۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ یہاں پر چند جملے عرض کر دیں۔ یاد رکھئے اور کبھی نہ بھولئے کہ **انفاق - نفقہ - نفق** **ینفقون - تنفقون**۔ وغیرہ الفاظ کے معنی خرچ کرنا ہرگز نہیں ہیں۔ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ **نفق** ہی سے **منافق** بھی بنتا ہے۔ یہ بھی سن لیں کہ آپ کے رسول تمام منکرین و مخالفین اور ظلم و ستم کرنے والے لوگوں کو جلد از جلد دامن رحمت میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے لئے دعائیں مانگتے ہیں کہ خدایا انہیں ہدایت کر لوگوں کی بے توجہی حد سے بڑھ جاتی تو سرگارا کورنج ہوتا۔ اسی رنج و غم کے عالم میں اللہ فرماتا ہے کہ:-

(15) **وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سَلْمًا فِي السَّمَاءِ (6/35، انعام)**

(الف) اور اگر گراں ہوا ہے اوپر تیرے منہ پھیرنا ان کا پس اگر سکے تو یہ کہ ڈھونڈے سرنگ بیچ زمین کے۔۔ الخ۔ ربيع الدين

(ب) بجوئی سوراخے در زمین۔ شاہ ولی اللہ مرحوم۔

(ج) سکے ڈھونڈ نکالنی کوئی سرنگ زمین میں۔ شاہ عبدالقادر مرحوم

(د) زمین کے اندر کوئی سوراخ ڈھونڈھ نکالو۔ فرمان علی صاحب مرحوم

(ه) زمین میں کوئی سوراخ تلاش کر۔ مقبول احمد مرحوم

(16) اس آئیہ مبارکہ کے متعلق بہت سی باتیں جاننے اور بتانے کی ہیں مگر یہاں

صرف یہ بتانے کیلئے لایا گیا ہے کہ نفق سے نکلنے والے تمام الفاظ کے معنی زبردستی ”

خرچ کرنے“ لئے گئے تھے۔ اور یہ کہ خدانے مخلص اہل علم کے لئے ایسا انتظام کر رکھا

ہے کہ غلط ترجمہ و تعبیر کرنے والے افراد کو قرآن ہی سے متنہب کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ یہ

نوٹ کر لیں کہ ”نَفَقٌ يٰۤاٰنْفِقًا“ ایسے سوراخ کو کہتے ہیں جو کم از کم آ رہا ہو یعنی کم

از کم اس کے دو منہ ہوں۔ چوہوں وغیرہ کے بلوں کو دیکھا ہو گا وہ اپنے بلوں کے کئی کئی

منہ رکھتے ہیں تاکہ اگر کوئی ان کے سوراخ کو بند کر دے تو نکلنے کی راہ پھر بھی باقی رہ

جائے۔ منافق کو اسی لئے منافق کہا جاتا ہے کہ وہ کسی مذہب یا مسلک یا اسکیم و منصوبہ

میں داخلہ سے پہلے ہی واپسی کا انتظام کرتا ہے۔ وہ اسلام میں تخریب کیلئے داخل

ہوتا ہے اگر اس کا مقصد اس کی زندگی میں پورا ہو جائے تو واپس آ جاتا ہے ورنہ اسلامی

شکل و صورت و اعمال و کردار کی آڑ میں چھپا رہتا ہے۔ مسلمانوں ہی میں شادی بیاہ

کرتا ہے۔ اگر بیوی بچے ہم خیال مل گئے تو اگلی نسل بھی تخریب کا مشن چلاتی رہتی

ہے۔ ورنہ ساری یا بعض اولاد مسلمان ہو جاتی ہے۔ باقی واپس چلی جاتی ہے۔ بالکل

اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ پاجامہ یا شلوار میں کمر بند ڈالنے والے سوراخ کو نیفہ

کہتے ہیں۔ جو دراصل نیفوق تھا۔ کثرت استعمال سے نیفہ ہو کر رہ گیا۔ اس سے معلوم

ہوا کہ انفاق اس انتظام کو قرار دیا جاتا ہے جو سرمایہ داروں کے ذخیروں یا خزانوں

سے بہت سارے سوراخ کر دے۔ جس سے دولت وہاں جم کر نہ رہ جائے لَٰيَكُوْنَنَّ

دُوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ (59/7 حشر) اور ان سوراخوں کے راستے تمام سامان

معاش ضرورت مندوں تک پہنچ جائے یہی نہیں بلکہ ہر شخص کی آمدنی میں ایسی راہیں

کھول دی جائیں جن سے ضرورت مندوں کو اُن کا حق پہنچتا ہے۔ ان معانی کو

اختیار کرنا ہی پڑتا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہی مترجمین جو انفاق کے معنی خرچ کرنا کرتے رہے مذکورہ بالا آیت میں مجبور ہو گئے کہ صحیح معنی اپنے قلم سے لکھ دیں۔ حق کو چھپایا جاسکتا ہے، دبایا جاسکتا ہے۔ لیکن مغلوب نہیں کیا جاسکتا۔ جہاں جہاں انفاق، نفق وغیرہ الفاظ آئے ہیں وہاں ہر جگہ ہمارے معنی لے کر دیکھیں تو ہر حکم واضح ہو جاتا ہے اور احکام کا ربط کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ اسی انفاق کے اصول نے سرمایہ داروں اور فاضل سامان معیشت رکھنے یا پیدا کرنے والوں کے مالی ذخائر میں زکوٰۃ، خمس، صدقات، خیرات و حادثات وغیرہ وغیرہ کے ذریعے سے چھوٹے بڑے بہت سے سوراخ پیدا کر دیئے۔ تمام عبادات دراصل انفاق کو سامنے رکھ کر قائم کی گئی ہیں۔ وہ آیت یاد کریں جہاں سرمایہ داروں نے حضرت شعیبؑ پر یہ اعتراض کیا تھا کہ تو ایسی نمازیں سکھانا چاہتا ہے جو ہم سے ہمارے اموال کو آزادانہ خرچ کرنے کے اختیارات چھین لیتی ہے۔ (11/87 ہود) اسی طرح حج وغیرہ میں کتنا سرمایہ غربا کو چلا جاتا ہے۔

(17) اب آپ سمجھ گئے کہ زکوٰۃ و صدقات و خیرات و خمس و جرمانے اور دیگر قانونی احکامات وہ سوراخ ہیں جن سے سرمایہ داروں یا فاضل آمدنی رکھنے والوں کے ذخیروں سے ان کا سرمایہ خالی مقامات کی طرف بہنا اور دوڑنا شروع کر دے۔ حتیٰ کہ تمام خالی اور بھرے ہوئے ٹینکوں (TANKS) کا لیول برابر ہو جائے۔ اور یہ برابر نہ ہو سکے گا جب تک ہر فرد بنی نوع انسان کے اخراجات کو ایک مشینی سانچہ (JIG) میں نہ ڈھال دیا جائے۔ یعنی تمام افراد کی خوراک کی مقدار اور پوشاک کی لمبائی چوڑائی وغیرہ برابر نہ ہو جائے اور ایسا ہونا یا کرنا خلاف فطرت بے ڈھنگا پن اور مضر ہے و ناممکن ہے۔ یہاں افراد میں سن و سال و ضروریات کا اختلاف فطری

ہے۔ لہذا یہ نالیاں یا سوراخ ہمیشہ جاری رہیں اور بد معاش قسم کے لوگ ان کو چپکے چپکے بند کرنے کی فکر کریں گے جیسا کہ عرصہ دراز سے بند ہیں۔ اس لئے اس عارضی انتظام (انفاق) کے ساتھ ساتھ ایک ایسا معاشی نظام برسر کار لایا گیا جس میں معاش کا لیول نہ صرف یہ کہ برابر ہو جائے بلکہ روز افزوں بڑھتا، بلند ہوتا اور پھیلتا چلا جائے۔ اس مقصد کے اظہار کیلئے لفظ ”العفو“ لایا گیا ہے۔ بڑھ جانے کیلئے انفاق کرو یعنی تمام وہ راہیں کھول دو جس سے سامان معیشت بے حد و حساب بڑھتا رہے۔ لہذا العفو کے صحیح معنی بھی آپ قرآن کریم سے دیکھ لیں۔ سورہ اعراف کی آیت (7/95، اعراف) کا ترجمہ دیکھئے اور قل العفو میں اللہ کی منشا تک پہنچ جائیے اور ساتھ ہی یہ بھی یقین کر لیجئے کہ واقعی قرآن کریم میں باطل کو کسی طرف سے اور کسی طرح بھی راہ نہیں مل سکتی ہے (41/42 حم سجدہ) ارشاد ہوتا ہے کہ:-

(18) ثُمَّ بَدَلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا... (7/95، اعراف)

(الف) پھر بدل ڈالی ہم نے جگہ برائی کے بھلائی یہاں تک کہ زیادہ ہوئے۔

رفیع الدین مرحوم

شاہ ولی اللہ مرحوم

شاہ عبدالقادر مرحوم

اشرف علی مرحوم

فرمان علی مرحوم

مقبول احمد مرحوم

(ب) تا آنکہ بسیار شدند۔

(ج) جب تک کہ بڑھ گئے۔

(د) یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی۔

(ہ) وہ لوگ بڑھ نکلے۔

(و) یہاں تک کہ وہ خوب بڑھے۔

(19) یہاں پھر علمائے کرام کو صحیح معنی کرنا پڑے۔ اس لئے کہ اس جگہ ”آسانی

سے بچا ہوا مال“ ضرورت سے زیادہ یا جائز ضرورت سے زیادہ مال۔ ترجمہ کرنے کی

گنجائش ہی نہیں تھی۔ ہمارے ترجمہ کے طریقہ میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس سے غلط معنی کا بھانڈا کھلے میدان میں پھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس آیت سے قل العفو والی آیت (2/219 بقرہ) کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ نے یہ چاہا ہے کہ وہ سامان معیشت ہمیشہ بڑھتا چلا جائے جو آنحضرتؐ کے زیر پرورش مومنین کے لئے وصول کیا جا رہا ہے۔ تاکہ اسلام میں داخلہ کے وقت کسی فرد کو معاشی و معاشرتی دقتوں کی بنا پر پس و پیش نہ ہو سکے اور تمام اقوام عالم کے لوگ نہایت اطمینان کے ساتھ اس روز افزوں معاشی نظام میں داخل ہوتے چلے جائیں اور آئندہ خوف و حزن سے محفوظ (یعنی مسلم) ہو جائیں۔ چنانچہ اس معاشی نظام کو ہمہ گیر و لامحدود بنانے کیلئے مومنین کا ایک گروہ روز اول سے دن رات ایثار و قربانی کرتا چلا آتا تھا (2/274 بقرہ) وہ گروہ حالات کی نسبت سے کبھی اعلانیہ انفاق کرتا تھا اور کبھی بالکل پتہ نہ لگنے دیتا تھا (2/274 بقرہ) چونکہ یہ گروہ عامہ مومنین کو خوف و حزن سے محفوظ رکھنے والے معاشی نظام کو مضبوط تر اور وسیع تر کرنے میں مصروف تھا۔ اس لئے اللہ نے اس گروہ کو ہمیشہ کے لئے خوف و حزن سے نجات دے دی تھی (2/274 بقرہ) اس معاشی نظام کو محفوظ رکھنے اور ترقی دینے کی کھلی کھلی اسکیم کو دیکھ کر مخالفین طرح طرح کی چالیں چل رہے تھے۔ کبھی وہ آنحضرتؐ پر مال کی غلط تقسیم کا الزام لگا کر مومنین کو بددل کرنے کی کوشش کرتے اور کبھی خواہ مخواہ ضرورت مند بن بیٹھے (60-9/58 توبہ) اور کبھی مومنین کو وطنی اور قومی رشتوں کے ذریعے تعصب کی تعلیم دیتے اور غیر قوم اور غیر ملکی افراد کے خلاف محاذ بنانے کے لئے یہ کہتے تھے کہ:-

”جو لوگ رسول اللہ کے پاس آ کر ہم پر بوجھ بن گئے ہیں ان کے لئے

رسول اللہ کو کچھ نہ دو۔ یہاں تک کہ رسول اللہ ان کے اخراجات پورا نہ کر سکیں اور وہ

لوگ تنگ آ کر بھاگ کھڑے ہوں یا یوں کرو کہ اب کے جب ہم مدینہ پہنچیں تو ہم عزت دار یعنی صاحب غلبہ لوگ ہیں اور وہ حقیر و ذلیل افراد ہیں۔ لہذا ان کو مدینہ سے نکال باہر کریں تاکہ یہ قیل العفو کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ (63/7-8 منافقون) اس اسکیم کو ناکام بنانے کیلئے اللہ نے بتایا کہ تم کم از کم مرنے سے پہلے پہلے ایک دفعہ قیل العفو پر عمل کرو، ورنہ تمہیں موت سے بچانے کیلئے کوئی راہ نہ ملے گی (63/10 منافقون) اور یاد رکھو کہ تمام خزانے خواہ زمین پر ہوں یا آسمان میں ہوں وہ اللہ کے ہیں اور جس طرح سارا غلبہ اللہ و رسول اور صاحبانِ آوی کیلئے ہے۔ اسی طرح انہیں حق ہے کہ جب چاہیں مخالفین کے خزانے اور تمام دولت واپس لے لیں (56-55/12 یوسف) اور جب چاہیں ان کو ذلیل و خوار کر کے نکال دیں (63/7-8 منافقون) مگر یہ حضرات قانون کے عین مطابق اقدامات کرنے پر مامور ہیں (76/30 دھر) خلاف ورزی نہیں کرتے۔ لہذا جو بھی کریں گے وہ منشاءِ خداوندی کے ماتحت کریں گے۔ (76/30 دھر)

(20) ذوی القربیٰ کے ساتھ ساتھ آنحضرتؐ کی ازواجِ سلام اللہ علیہم اس معاشی نظام میں داخل ہو جانے والے محتاجوں، یتیموں، فقیروں، اور بے سروسامان و ضعیفوں اور تمام دیگر ضرورت مندوں کی نشوونما کے لئے ہر وقت مصروف رہتی تھیں۔ کچھ لوگ اس نظام کو ناکام کرنے کیلئے قبل از وقت ہی پہنچ جاتے اور کھانا پکانے کے برتنوں کی تلاشی شروع کر دیتے، تاک لگائے ہوئے بیٹھے رہتے۔ مستورات اور دیگر کارکنوں کو بددل کرنے والی باتیں بگھارتے۔ ضرورت بلا ضرورت خانہ نبویؐ میں گھس جاتے نہ پردے کا خیال کرتے نہ پردہ کرنے کا موقعہ دیتے۔ اس قسم کے عملدرآمد پر آنحضرتؐ کو رنج و ملال ہوتا لیکن آپ نہایت صبر سے مخالفین کی راہیں بند ہونے کا

انتظار کرتے۔ آخر کار اللہ کو دخل دینا پڑا اور فرمایا کہ:-

(21) ”اے مومنین، نبی کے گھروں میں بلا اجازت داخل نہ ہو کرو اور جب تک کھانے کیلئے بلایا نہ جائے وہاں نہ جایا کرو اور وہاں بیٹھ کر برتنوں کو نہ دیکھتے رہا کرو۔ جب بلایا جائے تو جاؤ اور جب کھا چکو تو فوراً چل دو وہاں بیٹھ کر غصے نہ لگایا کرو۔ تمہاری ان حرکات سے رسول اللہ کو ایذا ہوتی ہے۔ وہ تو ان باتوں کو دہرانے میں شرماتے ہیں۔ مگر ہم حق کے معاملہ میں لحاظ نہیں کرتے۔ یہ بھی سن لو کہ اگر تمہیں مال و متاع کی ضرورت ہو تو نبیؐ کی ازواج کے پردہ کا خیال رکھ کر باہر ہی سے مانگو۔ ان پابندیوں کا لحاظ رکھنا تمہارے دلوں کی خرابی کو پاک کر دیگا۔ اور خبردار تم دلوں میں پوشیدہ رکھو یا علی الاعلان اظہار خیال کرو ہم سب کچھ جانتے ہیں..... رسول اللہ کی ازواج سے ازدواجی تعلقات قائم کرنا ہمیشہ کیلئے حرام کیا جا چکا ہے (33/53، احزاب)۔

(22) اس آیت مبارکہ پر غور و فکر بہت ضروری ہے ساتھ ہی یہاں پیرا نمبر 50 کا (ب) اور آیات (33/28-35، احزاب) کو مربوط کر کے دیکھیں اور سوچیں کہ سرکار رسالتؐ کے ایسے سلوک کے بعد مومنین کی طرف سے ایسا شرمناک سلوک اور وہ بھی خود اپنے مرئی اور رسولؐ کے ساتھ اس قسم کا سلوک خلاف امید ہے۔ کوئی شریف کافر بھی ایسا کرنے کی جرات نہ کرے گا۔ چہ جائیکہ ایک مومن باللہ و مومن بالرسولؐ جس کو وہ مراعات حاصل ہوں جن کا ذکر آیت (33/53، احزاب) میں ہوا ہے۔ کھانے پینے کو ملتا ہے نقدی اور سہولت کافر اہم کرنا رسولؐ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے اپنے گھروں میں جانے کی ممانعت نہیں کی ہے۔ اپنی ازواج سے ملنے اور جو ضرورت ہو لینے کی کھلی اجازت دے رکھی ہے یقین فرمائیں کہ یہ وہی مومنین ہیں جن کا ہم نے بار بار تذکرہ کیا ہے جو اسلام کو کفر سے اور اسلامی معاشی نظام کو سرمایہ دارانہ نظام سے

بدلنے کی کوشش ابتداء ہی سے کر رہے ہیں یا ان کو ضرور افلاطون اور ارسطو سے تعارف تھا۔ وہ یہ سب کچھ جائز سمجھ کر سوشل ازم کی گنجائش نکالنے کیلئے کرتے تھے ورنہ کوئی اعلیٰ درجہ کا بد معاش بھی ان احسانات کے بعد ایسی کمینی حرکات نہیں کر سکتا۔ جو مندرجہ آیات (33/28-35، 33/53، احزاب) میں نہایت مہذبانہ اور ستاری کے انداز سے بیان ہوئی ہیں۔ (سورہ احزاب کو از اول تا آخر پڑھنا اور بار بار مربوط کر کے پڑھنا ضروری ہے) اس سورہ کا نام احزاب ہے اور اس میں ان تمام پارٹیوں کا تذکرہ ہے جو اسلام کے خلاف برسر کار تھیں۔ حزب پارٹی یا منظم جماعت کو کہتے ہیں احزاب اس کی جمع ہے اس سورہ کی ابتداء ہی میں ان جماعتوں کے مقاصد کی تائید منع کی گئی ہے اور وحی کی اتباع اور اللہ پر توکل کا حکم ملا ہے۔ یہیں پر نہایت احتیاط و ستاری کے ساتھ عربوں کے سوشلزم اور اس کے نتائج کا ذکر ہوا ہے اور آئندہ کیلئے اسلام لے آنے والے سوشل زادگان کو بھائی سمجھنے کی نصیحت کی گئی ہے (33/5، احزاب) اور یہ اس لئے کہ طعن و تشنیع سے محفوظ رہیں۔

(23) آپ نے قرآن سے پھر دیکھ لیا کہ اسلام کے معاشی نظام میں داخل ہو جانے والے افراد ہر ضرورت سے بے نیاز کر دیئے گئے تھے (9/74 توبہ) جن مومنین کا تذکرہ ابھی ابھی ختم ہوا ہے۔ وہ حضرات اس نظام کی صورت دیکھ کر اس مغالطہ میں مبتلا تھے کہ شاید یہاں بھی افلاطون والی اشتراکیت جاری ہوگی یا کی جاسکتی ہے۔ یہی تھا جو ان کے قلوب میں پوشیدہ تھا لیکن اللہ نے اس پہلو کو ہمیشہ کے لئے حرام قرار دے دیا اور اس طرح یہ ناپاک تصورات دلوں میں دفن ہو کر رہ گئے۔ گو بعد میں بعض سربراہان مملکت نے ان کو جاری کرنا چاہا لیکن وہ صرف ذاتی طور پر عمل کر سکے۔ عوام میں یہ بے غیرتی اور فحش کبھی مقبول نہ ہو سکا۔ شیطانی نظام میں یہ فحش

ایک اہم مقام رکھتا ہے لیکن اسلام اس کا دشمن ہے یہاں اسے بار نہیں ملتا۔ البتہ اونچی سوسائٹی میں یہ چیز برابر جاری ہے اور ظاہر ہے کہ اونچی قسم کے لوگ سیاسی زیادہ ہوتے ہیں مذہبی کم ہوتے ہیں۔ لہذا ان کا سوشلزم کے لئے کوشاں رہنا اور اس کو اسلامی یاد دینی کہہ کر عوام کو مغالطہ دینا قابل تعجب نہیں ہونا چاہئے۔

(24) قیل العفو سے متعلق جو حضرات پہلا نمبر اپنی ضروریات کو دیتے ہیں اور اس کے بعد دوسرا نمبر انفاق کے احکام کا رکھتے ہیں وہ غور فرمائیں کہ جن اخراجات کو اللہ نے فرض کیا ہے ان کی ادائیگی میں امیر و سرمایہ دار تو ایک طرف غریب اور تنگ دست افراد کو بھی معاف نہیں کیا گیا ہے البتہ یہ بالکل فطری ہے کہ :-

”جن لوگوں کے پاس فراوانی ہے وہ اس فراوانی کے تناسب سے خرچ کریں گے اور جو تنگ دست ہیں وہ تنگ دستی کے تناسب کو ملحوظ رکھیں گے مگر دونوں فریق خرچ ضرور کریں گے۔ اس کے لئے دلیل یہ ہے کہ اللہ نے جتنا دیا ہے اس سے زیادہ طلب نہیں کیا جاتا (65/7 طلاق)۔ مطلب واضح ہے کہ جتنا اللہ نے دیا ہے ان کو اتنا تو دینا لازم ہے اگر اس سے زیادہ نہ دیں تو شکایت نہیں ہو سکتی۔ گویہ آیت عورتوں کے اخراجات کا تعین کرنے کے سلسلے میں ہے مگر اس میں ایک اصول ہے جو ہر قسم کے اخراجات کے لئے عام اور فطری ہے اور وہ یہ ہے کہ جس قدر کسی کو اللہ نے دیا ہے اس حساب سے اگر دے دیا جائے تو باقی کچھ نہیں رہتا اور اس طرح نتیجہ میں امیر و غریب دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ یعنی دونوں کے پاس اس روز کچھ نہیں رہتا کل جس قدر اللہ دیگا اس میں فرق ہو سکتا ہے۔ مگر روزانہ قیل العفو پر عمل ہوگا لہذا ہر وقت یا کم از کم ہر شام کو دونوں برابر ہوتے رہیں گے۔ اور اگر قیل العفو کی کوئی سرمایہ دارانہ تاویل کر لی جائے تو مثلاً یوں ہوگا کہ ایک لکھ پتی ہے دوسرا ہزار روپیہ کی حیثیت

رکھتا ہے۔ لکھ پتی نے اپنی حیثیت کا $1/4$ چوتھائی حصہ دے دیا تو اس کے پاس 75000 روپیہ یعنی کل حیثیت کا $3/4$ یا پونا حصہ باقی رہا۔ ہزار پتی نے (250) ڈھائی سو روپے دے دیا تو اس کے پاس سات سو پچاس روپے یعنی وہی تین چوتھائیاں باقی رہ گئیں۔ لہذا اس بے اصولے پن میں بھی دونوں کی حیثیت دینے کے بعد برابر رہے گی۔ مگر اس میں چونکہ کوئی اصول نہیں ہے لہذا یہ صرف سرمایہ دارانہ ذہنیت ہی ہو سکتی ہے قاعدہ نہیں ہو سکتا۔ نہ معلوم سرمایہ دار کیا دے کتنا دے اور غریب آدمی کتنا بہتر سمجھے؟ یہاں یہ سمجھ لیں کہ مندرجہ بالا آیت (65/7 طلاق) ہی کی رو سے ایک غریب آدمی کی ایک روٹی امیر آدمی کے ایک لاکھ روپے کی خیرات سے بڑھ سکتی ہے۔ یہاں ازراہ مجبوری پہلی قسم کے احکام کی مثالوں کو ختم کرتے ہیں اور چند دوسری قسم کے احکام کا ذکر کرتے ہیں۔

57۔ معاشی نظام سے متعلق وہ آیات جن کو سرمایہ دار علمائے سرمایہ داری

کے تحفظ کا ذریعہ بنایا ہے، ضرورت مندوں اور ضرورتوں کی وہ فہرست جو

تمام ازموں کی ماخذ ہے

دوسری قسم کے احکام وہ ہیں جن کو سرمایہ داروں نے آڑ بنا کر سرمایہ دارانہ نظام کو شرعی اور اسلامی رنگ دیا تھا۔ جن میں سب کچھ بیک وقت خرچ کر دینے کی ممانعت پائی جاتی ہے۔ احادیث میں تو ایسے شخص پر لعنت کی گئی ہے اور ملعون کہا گیا ہے ہم چونکہ فی الحال قرآن کریم تک محدود ہیں اس لئے قرآنی احکام ملاحظہ ہوں مثلاً فرمایا گیا کہ:-

(1) نہ اتنا کشادہ دست ہو جاؤ کہ تمہیں تنگدستی کی ملامتیں اور حسرتیں آگھیریں اور نہ اس قدر ہاتھ کھینچ لو کہ تم بالکل بے دست و پا معلوم ہونے لگو (17/29 بنی

اسرائیل) حقیقت یہ ہے کہ رزق کی بے حساب چھوٹ دینا اور اس کو حساب کے اندر مقدر کر دینا ترے رب کی مشیت سے متعلق ہے۔ بالتحقیق وہ اپنے بندوں کے ظرف سے خبردار اور ان کو زیر نظر رکھنے والا ہے (17/30 بنی اسرائیل)۔
ایک اور مقام دیکھیں:-

(2) اور وہ لوگ کہ جب انفاق کرتے ہیں تو فضول خرچی (اسراف) اور کنجوسی

نہیں کرتے۔ بلکہ ان دونوں کے درمیانی راہ پر قائم رہتے ہیں (25/67 فرقان)

(3) یہاں ایک دفعہ پھر نہایت سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر لازم ہے تاکہ سرمایہ

داروں کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہونے پائے۔ یہ دونوں آیات یا ان سے مشابہ

دوسرے احکام کو قیل العفو کے قائم کردہ نظام کے خلاف قرار دینا یا ان سے لوگوں کو

ایثار و قربانی سے روک دینا اگر اس غرض سے ہو کہ ضرورت مند انسان معاشی

ضروریات سے محروم رہ کر روزانہ بد سے بدتر حالت کی طرف دھکیلے جائیں اور قسطوں

پر خود کشی سے دوچار رہیں اور دوسری طرف سرمایہ دار لوگ ان احکام کی آڑ میں

روز افزوں دولت کے انبار جمع کرتے رہیں تو یہ غرض و مقصد و تفہیم و تعبیر و تاویل نہ

قرآنی ہو سکتی ہے اور نہ انسانی شرافت اسے قبول کر سکتی ہے۔ یہاں تک کہ سرمایہ داری

کی حفاظت کرنے والے علما بھی ان آیات سے ایسی مردود مراد نہیں لے سکتے اور اگر

مذکورہ آیات اور ان سے متعلقہ احادیث سے یہ غرض ہو کہ ہم ضرورت مندوں کی

احتیاج کو ضرور رفع کریں گے۔ اگر نیت ایسی ہے؟ تو یہ مبارک نیت ہے اور یہی مقصد

ہے ان آیات و احادیث کا۔ (مگر اس طرح نہیں کہ ایک کی احتیاج کو وقتی طور پر رفع

کر دیا اور اگلے دن اس سے زیادہ شدید احتیاج رکھنے والے شخص کو اپنی تنگدستی کی بنا پر

محروم واپس کرنا پڑے یا ضرورت تھی بہت کم اور دے دیا بہت زیادہ یا اس طرح دیا کہ

ضرورت مند افراد گداگری کی لعنت میں مستقلاً گرفتار ہو کر رہ گئے۔ یا یہ کہ ہمارے عطا کردہ سامان کو ناجائز طریقہ پر صرف کر کے کل دوسرے دروازہ پر جا پکارا (لہذا اس نیت میں مذکورہ مقاصد یا شرائط کا تقاضہ ہے کہ ہمارے پاس مندرجہ ذیل چیزیں موجود ہوں تاکہ اس مقدس نیت یا مقاصد پر سچ مچ عمل کیا جاسکے۔

اول۔ تمام سرمایہ داروں کی اور ان کے سرمایہ کی مقدار و کیفیات کی ایک مکمل فہرست موجود ہو۔

دوم۔ تمام ضرورت مندوں اور ان کی ضروریات کی مکمل فہرست۔

سوم۔ ایسے تمام ضرورت مندوں کی فہرست جو سامان معیشت فراہم کر دینے کے بعد بھی اپنا انتظام خود نہ کر سکتے ہوں۔ مثلاً

(الف) اندھے، لنگڑے وغیرہ ناقص الاعضاء افراد جو خود کام کرنے سے معذور ہوں

(ب) یتیم بچے یا وہ بچے جن کی پرورش و تربیت کے لئے کوئی انتظام نہ ہو۔

(ج) سن رسیدہ ضعیف افراد۔

(د) مایوس العلاج یا صاحب فراش مریض۔

(ه) کسی حادثہ کی بنا پر مستقلاً معذور ہو جانے والے ایسے تندرست افراد جو طاقت سے محروم ہو گئے ہوں۔

(و) قیدی یا دوران تفتیش ملزمان جو محصور و مقید ہوں۔

(ز) پاگل اور دماغی عوارض میں مبتلا لوگ۔

(ح) حاملہ یا زچہ عورتیں جن کا کوئی مددگار نہ ہو۔

(ط) ملکی یا ملکتی مہمان۔

(ی) وہ افراد جن کو مملکت یا قوم مخصوص فرائض تفویض کر دے جنکے مقابلہ میں باقی ضروریات زندگی ثانوی شکل اختیار کر لیں

ضرورت مندوں کی یہ دس قسمیں یا صورتیں میزان کل نہیں ہیں۔ یہ فہرست گھٹ بڑھ کر بدل سکتی ہے۔ کہنا یہ ہے کہ مندرجہ بالا ضرورت مندوں کی فہرست روزانہ بڑی ہوتی جا رہی ہے۔ اس فہرست سے جو لوگ باہر ہیں وہ سب سرمایہ دار ہیں۔ فرق یہ ہے کہ کوئی چھوٹا سرمایہ دار ہے کوئی بڑا۔ لہذا ان دس صورتوں کے علاوہ ہر شخص سرمایہ دار ہے۔ یعنی جو شخص چل پھر کر بھیک مانگتا ہے وہ بھی سرمایہ داروں میں شامل ہے۔ اس کے پاس صحت کا سرمایہ ہے۔ آزاد ہے تندرست ہے، مختار ہے چاہے تو لکھ پتی بننے کا انتظام کر سکتا ہے۔ چاہے تو ہمیشہ بھیک مانگ کر گزار سکتا ہے۔ قل العفو پر یہ شخص بھی عمل کرے گا۔

الغرض مندرجہ بالا دس افراد کے علاوہ باقی تمام انسانوں کا قرآنی اور انسانی فریضہ ہے کہ اس فہرست میں مذکورہ انسانوں کو اپنے سے بہتر معاشی سہولتیں فراہم کریں۔ یہی نہیں بلکہ ایسا انتظام کریں کہ رفتہ رفتہ یہ فہرست ختم ہو جائے۔ کوئی اندھا ہونہ لنگڑا نہ پیسی و بے کسی حملہ آور ہو۔ نہ محتاجی اپنا ڈیرہ جمائے، نہ کوئی بیمار ہونے پائے نہ پاگل۔ نہ کوئی ضعیف رہے نہ کمزور، نہ قیدی ہونہ مجرم، نہ کوئی زچہ بے سہارا رہے نہ بچہ۔ یاد رکھئے کہ اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نتیجہ لامحدود قدرت اور بے پایاں حیات ہے یعنی سلامتی ہی سلامتی۔ ایسی سلامتی جس میں کوئی تخریب، کوئی حادثہ، کوئی نقصان، جیسی کہ کوئی موت واقع نہیں ہوتی۔ بشرطیکہ بنی نوع انسان بحیثیت مجموعی اپنی اپنی ترقی پذیر استعداد کے مطابق اسلام کی بتائی ہوئی ذمہ داری کو پورا کرنے میں کمی نہ کرے۔ جوں جوں اس فہرست میں شامل ضرورت مند کم ہوتے جائیں گے

باقی افراد میں سے وہ لوگ اس فہرست میں آتے جائیں گے جن میں کسی بھی قسم کا نقص یا کمی پائی جائے گی۔ تاکہ یہاں آ کر معاشی سہولتوں کی بنا پر ان کا وقت اپنی استعداد اور ذاتی کارکردگی کی قابلیت مملکتی معیار پر بڑھانے میں صرف ہو سکے۔ مثلاً میٹرک تھا تو گریجویشن کر سکے۔ ٹیکنیشن تھا انجینئر بن سکے۔ اس طرح کورسز کے ذریعے سے انسان علوم و فنون و قوت و قدرت و اختیار کا عملی مجسمہ بنا چلا جائے گا اور نتیجے میں پوری بنی نوع انسان کی تکمیل ہو جائے گی۔ اور یوں سخاوت و شرافت و ایثار و قربانی کے نتائج میکا ولی کے بیان کردہ فلسفہ اور ابلیس کے قائم کردہ نظام کو پاش پاش کر دیں گے۔ (وہوالمقصود)

(4) مندرجہ بالا فہرست کا ہر گوشہ قرآن کریم اور رسول کریم کے بیانات اور عمل سے آیات و احادیث سے ثابت ہے جن حضرات کو ضرورت ہو براہ راست رابطہ قائم فرمائیں۔ یہاں ازراہ اختصار صرف ان الفاظ یا اسما کا حوالہ دینا کافی سمجھتا ہوں جو قرآن کریم نے پیش کئے ہیں تاکہ وہ تمام افراد سامنے آجائیں جو معاشی نظام کی تحویل میں رہیں گے۔ قارئین سے التماس ہے کہ وہ محمولہ آیات کو قرآن کریم میں پڑھ کر تفصیل وہاں ملاحظہ فرمائیں اور پھر دیکھیں کہ کیا دنیا کا کوئی ازم اس سے زیادہ کا تصور بھی کر سکتا ہے۔

(1)۔ ضعفاء:۔ کمزور و ناتوان لوگ۔

(2)۔ مرضی:۔ بیمار و علیل۔

(3)۔ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ:۔ وہ لوگ جن کے پاس نہ اپنے لئے سامان معاش

ہے اور نہ دوسروں کو کچھ دے سکتے ہیں (تینوں افراد، آیات۔ 92-91/9 سورہ توبہ میں)

(4)۔ یتامی:۔ بے ماں باپ کے بچے ہی نہیں بلکہ ایسے محتاج لوگ بھی یتیم کہلاتے

ہیں جن کی دیکھ بھال دوسرے انسانوں کو کرنا پڑے۔

(5)۔ مساکین :- وہ لوگ جن کی معاش اور معاشی استعداد رُک کی کھڑی ہو اور ضروریات چنچ رہی ہوں۔

(6)۔ ابن السبیل :- مسافر یا راستوں کی حفاظت پر مامور افراد جو اپنے لئے معاش کا انتظام خود کریں تو راہیں، درے، سواحل وغیرہ محفوظ نہ رہیں۔

(7)۔ وہ مہاجرین جن کو اپنے تمام معاشی وسائل و مال و متاع سے محروم کر دیا گیا ہو (8-59/7 حشر)

(8)۔ غارمین :- ایسے مقروض لوگ جو کسی طرح بھی قرض کی ادائیگی نہ کر سکتے ہوں۔

(9)۔ فقراء :- جن کے پاس نہ گھر ہو نہ کسی قسم کا یقینی ذریعہ معاش ہو نہ مال و متاع موجود ہو۔

(10)۔ مولفة القلوب :- جن کو اسلامی قوانین اور وسائل پر اطمینان فراہم کرنا ہو۔

(11)۔ فی الرقاب :- وہ افراد جن کی گلو خلاصی کرانا ہو مثلاً سرمایہ داروں کے غلام یا رہن رکھے ہوئے لوگ۔

(12)۔ عاملین علیہا :- وہ سب اراکین جو زیر بحث معاشی نظام کے محکمہ مال سے متعلق ہوں۔ اور مال کی وصولی کے لئے تمام اعداد و شمار کے ذمہ دار ہوں۔

(13)۔ فی سبیل اللہ :- فلاح عامہ (سماجی انشورینس) اور اچانک وقوع میں آجانے والی صورتوں کیلئے مستقل انتظام (9/60 توبہ)

(14)۔ الاعمی :- اندھے یا بینائی سے معذور انسان۔

(15)۔ الاعرج :- لنگڑے یا ٹانگوں سے معذور افراد (24/61 نور)

(16)۔ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ - الخ (6/52، انعام)

یہ وہ حضرات ہیں جن کی صبح و شام ایسے عالم میں گذرتی ہیں کہ وہ اپنے رازق و مالک اللہ کی وجہ کو حاصل کرنے میں مصروف پائے جاتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ وجہ اللہ کو متعین کر لینے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ تاکہ وہ تو انین قدر و بسط کو سمجھ کر اللہ کے زمینی اور آسمانی خزانوں کو ڈھونڈ نکالیں اور تمام پوشیدہ معاشی ذخائر کو بنی آدم کیلئے عام کر دیں اور یہ سب کچھ وجہ اللہ کے مل جانے پر منحصر ہے۔ ان لوگوں کیلئے تمام معاشی سہولتیں فراہم کرنا واجب کیا گیا ہے۔ رسول اللہ کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کو ہرگز ہرگز نظر انداز نہ کر دینا ورنہ ایک ظلم ہو جائے گا اور یہ کہ تم سے ان کے متعلق کوئی حساب نہ لیا جائے گا اور یہ بھی کہ تم ان سے کوئی حساب نہ لو گے۔ اللہ نے ان حضرات علیہم السلام کو بالکل خود مختار بنا کر رکھنا پسند کیا ہے۔ وہ مومن اور منافق کے درمیان ذریعہ آزمائش قرار دیئے گئے اور انتہا ہو گئی کہ یہ بھی فرما دیا گیا کہ جب وہ لوگ تیرے پاس آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو تم ان پر سلام کرو۔ (فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ) (54-51/6، انعام)

(17)۔ السائل :- ہر وہ شخص جسے سوال کرنا پڑتا ہو۔

(18)۔ محروم :- جو کسی بھی وجہ سے حصول معاش سے محروم کئے گئے ہوں (51/19 ذاریات)

(19)۔ اسیر یا قیدی :- (76/8 دھر)

(20)۔ نظر بند ملزمان جو زیر تفتیش ہوں۔ (4/15 نساء)

(21)۔ وہ غیر مسلم افراد جو پناہ میں رہنا چاہیں۔ (9/6 توبہ)

(22)۔ ذی القربی :- وہ صاحبان قربت جن کا تذکرہ ابھی ابھی 'نمبر 16' میں

ہوا۔ جنہوں نے روز اول سے اس نظام کو بحال رکھنے اور ترقی دینے کے لئے عہد کیا

اور نذر مانی تھی (9-76/6 دھر) (76/30 دھر) یہی حضرات ہیں جو حزب الشیطان

یعنی شیطانی گروہ کو ہمیشہ خسارہ میں رکھنے کا نظام چلانے والے تھے (19/58 مجادلہ)۔ یہی روز ازل سے وہ مخلص بندے تھے جن پر ابلیس کا کسی طرح قابو نہ چل سکتا تھا (15/40، الحج)۔ اس لئے کہ روز اول سے ان کے قلوب میں ایمان لکھا ہوا تھا (22/58 مجادلہ)۔ لہذا انہیں نجاست کفر و جس چھو بھی نہ سکتی تھی (33/33، احزاب)۔ مزید برآں روح خداوندی (2/87 بقرہ) اور امر الہی (17/85) ہر وقت ان کی تائید کرتے رہتے تھے (22/58 مجادلہ)۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو ہمیشہ ابلیسی نظام پر غالب رکھا جانا طے ہوا تھا (21/58 مجادلہ)۔ ان لوگوں کو مجسمہ شریعی ابلیس اور اس کے نمائندوں کے بالمقابل خیر البریہ یعنی تمام مخلوق سے بہتر مقام میں خلق کیا تھا (8-7/98، الہینات)۔ ان سے اللہ راضی تھا اور وہ خدا سے خوش تھے (8/98، الہینات) (22/58 مجادلہ)۔ شیطان کے گروہ کے مقابلہ میں یہ خدا کا گروہ تھا جو بنی نوع انسان کی ہدایت کا ذمہ دار تھا (22/58 مجادلہ)۔ یہ لوگ ہرگز ہرگز خدا اور رسولؐ کے مخالفین سے مودت نہ رکھتے تھے (22/58 مجادلہ)۔ وہ خدا اور رسولؐ سے محبت کرتے تھے اور خدا اور رسولؐ ان سے محبت کرتے تھے (بخاری شریف)۔ یہی وہ ذریت ابراہیمؑ و عمرانؑ ہے جسے تمام عالمین پر مصطفیٰ بنایا گیا تھا۔ (3/33 عمران)

(5) ضرورت مندوں کی یہ فہرست بنی نوع انسان کو معراج کمال پر پہنچانے کیلئے خود خالق کائنات نے عطا کی ہے۔ انسان کے خود ساختہ معاشی نظام اسی فہرست میں سے خوشہ چینی کرتے رہے ہیں۔ ابھی اس سلسلے کی تیسویں (23) مدباقی ہے۔ اس کو الگ لکھنا بہتر ہوگا۔ اسلئے کہ اس میں بھی ذرا سی تفصیل درکار ہے تاکہ لوگوں کا پیدا کیا ہوا اختلاف رفع ہو جائے اور بات کھل کر سامنے آجائے اس مدکانام ہے:-

ماملکت ایمان

(6) طول ہو جانے کی بنا پر بحث و تفصیل کی گنجائش ہر صفحہ پر ختم ہوتی جا رہی ہے اس لئے مستقبل میں وضاحت کا وعدہ کر کے صرف اس قدر عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ اسلامی جنگوں میں گرفتار ہوتے تھے۔ ان میں سے بعض کو سزا دی جاتی تھی (47/4 محمدؐ)۔ بعض کو تاوان جنگ وصول کر کے رہا کر دیا جاتا تھا (47/4 محمدؐ) بعض کو بطور احسان آزاد کرنے کا حکم ہے (47/4 محمدؐ) بعض کو تنبیہ و نصیحت کے بعد چھوڑ دیا جانا طے کیا گیا (9/6 توبہ) (8/70 انفال)۔ مختلف قسم کے گرفتار ہونے والوں میں ایسے افراد بھی ہوں گے جن کو یہ جنگ پسند نہ تھی مگر مخالف لیڈروں کے دباؤ سے انہیں جنگ میں شامل ہونا پڑا تھا۔ اب انہیں واپس جانے پر فوجی لیڈروں کی طرف سے جان و مال کا خطرہ ہے۔ لہذا وہ واپس جانے کے لئے آمادہ نہ ہوں گے اور اسلامی نظام کے ماتحت پناہ چاہیں گے۔ مگر ایسے اشخاص کو پناہ میں رکھنا خطرہ سے خالی نہ ہوگا۔ کیوں کہ اس قسم کے عذر کے ساتھ دشمن کے جاسوس بھی یہاں رک جائیں گے۔ لہذا سربراہ اسلام علیہ السلام ایسے عناصر کے سدباب کو مدنظر رکھ کر مذکورہ گروہ سے ایک معاہدہ کریں گے جس میں ان کی حفاظت، آزادی، ترقی اور مسلمانوں کے ایسے حقوق کی ضمانت لیں گے۔ ادھر اس گروہ کا ہر ہر فرد پر امن حامی و مددگار رہنے کا عہد کرے گا۔ یہ معاہدہ رسول اللہ اور مذکورہ قیدیوں کے مابین دونوں کے دہنے ہاتھوں سے ہوگا۔ آنحضرتؐ کا داہنا ہاتھ اور ہر قیدی کا داہنا ہاتھ۔ معاہدہ کی تکمیل خواہ تحریراً ہو یا بذریعہ بیعت ہو۔ بہر حال اس معاہدہ میں دونوں داہنے ہاتھ (ایمان) بلند ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کو قرآن کریم ”ماملکت ایمان“ کہتا ہے۔

الفاظ کی یہ ترکیب یا اصطلاح قرآن کریم نے ان غلاموں اور کنیزوں کے لئے کہیں بھی استعمال نہیں کی ہے۔ جن کو عرب اپنی مختلف اغراض کے ماتحت خریدا کرتے تھے یا زبردستی قابو کر لیتے تھے۔ آپ نے پڑھا تھا کہ ہر وہ چیز جس میں مسلمانوں کی کوشش و محنت و فکر شامل نہیں ہے مال فہ کہلاتی ہے (6/59، الحشر) اور اس قسم کی ہر وہ چیز جو اللہ آنحضرتؐ کو واپس دلائے وہ آنحضرتؐ کی تحویل و تصویب میں رہے گی۔ یہاں یہ دیکھ لیں کہ آیا یہ مملکت ایمان (جن کو عربوں نے غلام کہہ دیا ہے) بھی مال فہ میں داخل ہیں یا نہیں قرآن کریم واضح الفاظ میں بتاتا ہے کہ: **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ** (33/50، احزاب) اے نبی حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لئے وہ ازواج بھی حلال کر دی ہیں جن کو تم نے ان کی اجرت دے دی ہے اور وہ ازواج بھی جن کا مالک تیرا داہنا ہاتھ ہوا ہے اور جو کہ واپس دلائے ہوئے سامان میں سے ہیں (33/50، احزاب)۔

اس آیت مبارکہ کی موجودگی میں کسی عربی دان کی تو مجال نہیں ہے کہ وہ زیر بحث افراد کو غلام یا کنیزیں ثابت کر سکے۔ البتہ سوال یہ ہوگا کہ یہ لوگ تو مسلمانوں نے گرفتار کئے تھے۔ اس میں مسلمان مجاہدین کی محنت و کوشش شامل ہے۔ لہذا یہ لوگ مال فہ کی تعریف میں نہیں آتے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کو مال فہ فرمایا ہے لہذا ہر مومن کو تسلیم کرنا چاہئے لیکن غیر مسلم حضرات کا اطمینان بھی ضروری ہے چنانچہ اگر عقلی حیثیت سے غور کیا جائے تب بھی گرفتار ہونے والے افراد مال فہ میں داخل ہوں گے۔ غور فرمائیں کہ وہ افراد دوران جنگ بھی آزاد و مختار تھے اور گرفتاری کے وقت نیز گرفتاری کے بعد بھی خودکشی کرنے میں مختار تھے۔ انہیں کوئی مرجانے سے

نہیں روک سکتا تھا۔ اگر وہ زندہ گرفتار ہونا نہ چاہتے تو انہیں کوئی گرفتار نہ کر سکتا تھا۔ انہوں نے ایسا پسند کیا۔ مجاہدین نے گرفتار کر لیا۔ لہذا یاد رکھیں کہ جہاد میں گرفتار ہونے والے لوگ ہرگز اس سامان کی طرح نہیں ہوتے جو میدان جنگ میں پڑا رہ جائے اور فاتح لوگ اسے اٹھا کر اپنے قبضہ میں لے لیں۔ اگر وہ مال آدمی ہوتا تو اٹھ کر بھاگ جاتا یا مسلمانوں کے قبضہ میں آنے کے بعد خودکشی کر لیتا۔ اسی لئے اسی سامان کو مال غنیمت یا لوٹ کا مال کہا جاتا ہے۔ لیکن قیدی انسان ہیں ان کو لوٹ کا مال کہنا قرآن اور عقل کی رو سے غلط ہے۔ وہ وہ لوگ ہیں جو اللہ نے رسول کو واپس دلائے (مال فی) اور اب انکا معاملہ خالصتاً اللہ و رسول و اقربائے رسول کے ہاتھ میں ہے۔

(7) چنانچہ جو افراد جہاد میں گرفتار ہوں گے ان کو سرسری طور پر اسلام کے اصول و فروع اور طرز حیات سے روشناس کرایا جائیگا۔ اس جنگ کے اسباب اور اس پر قرآنی حکم بتایا جائے گا (9/6 توبہ) جو زیادتیاں مسلمانوں کے ساتھ ہوئیں نوٹ کرائی جائیں گی۔ اسکے بعد ان پر ضابطہ کی کاروائی ہوگی۔ جو لوگ اپنے وطن یا قوم سے خائف ہوں یا کسی دوسری معقول وجہ سے مسلمانوں میں رہنا چاہیں۔ ان سے مختلف معاہدے ہوں گے اور شر و فساد کے انسداد کو مد نظر رکھ کر ان کی بہبود کا انتظام کیا جائیگا۔ اُمت کے قابل ترین اور آسودہ حال لوگوں کی بضاعت و استعداد و اخلاق کی نسبت سے موزوں ترین قیدیوں کو ان کی تحویل میں دیا جائے گا۔ تاکہ وہ اسلامی اخلاق و رویہ کی وجہ سے اپنے ماحول کو بھول جائیں اور اس نئی زندگی کو نعمتِ خداوندی سمجھ کر بہترین انسان بنیں اور رفتہ رفتہ باقی اُمت کی طرح ان کو بھی واپس لے کر اسلام کے مرکزی نظام معیشت میں داخل کر لیا جائیگا۔ یہی لوگ ہیں جن کیلئے فرمایا گیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مومنین مملکت ایمان کو اپنے برابر کے حقوق دیں اور اپنے ہر رزق سے

ان کو فاضل سرمایہ عطا کر دیں مگر یہ لوگ ان کو اپنے برابر کے حقوق دینے والے نہیں ہیں اور یہ مومنین وہ ہیں جو اللہ کی نعمتوں پر ناشکری کر رہے ہیں (16/71 نحل)۔

مسلمانوں میں اس وقت کے رؤسا اور سرمایہ داروں کا حال اس آئیہ مبارکہ میں بہت واضح ہے۔ بہر حال یہ تھی وہ تیسویں فرد جس کی پرورش و تربیت کا ذمہ دار سربراہ نظام معیشت ہے اور یہ ہیں وہ عربی سرمایہ دار جنہوں نے اپنے منصوبے کو رفتہ رفتہ نافذ کیا اور ایک روز اپنی رسوم اور سنت ابلیس کے ماتحت سب کو غلام بنا لیا۔

(8) یہاں اسلامی معیشت کی وہ فہرست مکمل ہو گئی جو بنی نوع انسان میں ضرورت مند کہلا سکتے ہیں اور وہ تمام ضروریات گھیر کر بیان کر دی گئیں جو اس ممکن دنیا میں حد کمال تک پہنچانے کیلئے ضروری ہیں۔ ادھر یہ بھی واضح ہو گیا کہ اخراجات میں میاں رومی اور کفایت شعاری کے احکام (17/29-30 بنی اسرائیل) (25/67 فرقان) کی اصل غرض اسلام کے مرکزی نظام معیشت کو فارغ البال رکھنا ہے۔ تاکہ جب پبلک سے اس کے لئے سرمایہ طلب کیا جائے تو خیرات کو آڑ بنا کر بہانہ سازیاں نہ کی جاسکیں لوگ حساب رکھیں۔ ہر حال میں اپنی انفرادی خیرات و اخراجات کو اعلیٰ مقاصد کے ماتحت رکھیں۔ اپنے دوست، احباب و اعزہ وغیرہ کو سرمایہ منتقل کرتے رہنے کی چالیں نہ چلیں اور جب نظام معیشت کیلئے سرمایہ طلب کیا جائے تو مصنوعی یا سچ مچ کی تنگدستی کو آڑ نہ بنالیں۔ اگر یہ احکام (17/29-30 بنی اسرائیل) (25/67 فرقان) نہ ہوتے تو جس کا دل چاہتا کہہ دیتا کہ جناب میں نے تو کل فلاں فلاں (XYZ) کو اپنا سارا سرمایہ خیرات کر دیا اور گھر میں جھاڑو دے دی ہے۔ میں اب خالی ہاتھ ہوں کماؤں گا یا کہیں سے ملے گا تو دونگا۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ انفرادی اور شخصی بصیرت کے تحت اخراجات پر کنٹرول بڑا ضروری ہے۔

(9) اسراف و کنجوسی کے درمیان راہ کا تعین جناب علی مرتضیٰ کی زبانی سنئے۔ وہ حضرت اِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا O (25/67 فرقان) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ:-

1- فَدَعَ الْإِسْرَافَ مُقْتَصِدًا 2- وَادَّكُرَ فِي الْيَوْمِ غَدًا 3- وَأَمْسَكَ مِنَ الْمَالِ بِقَدْرِ ضَرُورَتِكَ 4- وَقَدَّمَ الْفَضْلَ لِيَوْمٍ حَاجَتِكَ-

(نہج البلاغہ مکتوب 21)

”اسراف کو کفایت شعاری یا درمیانی راہ کی طرف دھکیل دو۔ آئیو لے کل کو آج یا درکھو اپنی آج کی ضرورت کیلئے رکھ کر فاضل مال کو آنے والی ضرورتوں کیلئے پیشگی دیدو۔“
ان چار جملوں میں نہ صرف مذکورہ بالا آیت کی تفسیر کردی بلکہ اس قسم کے تمام احکام پر ایک اصول بنا کر قل العفو (2/219 بقرہ) کا طریقہ کار بھی واضح کر دیا۔ اسی عملدرآمد کو ان الفاظ میں بھی کہا گیا ہے کہ:-

خذ سواً واعط سواً فاذا حضرت الصلوة فدع ما بيدك وانهض الى الصلوة (الفقيه)

”لین دین میں موزوں و مناسب طریقہ پر مصروف رہو۔ مگر جیسے ہی نماز کا وقت آئے یا جیسے ہی تو نماز کے لئے حاضر ہو تو جو کچھ تیرے قبضے میں ہے اسے علیحدہ کر دے۔“

یہاں یہ مراد لینا کہ نماز کے وقت کاروبار چھوڑ دو یا جو کچھ ہاتھ میں ہو مثلاً ڈنڈا، ترازو وغیرہ اسے الگ کر دو غلط ہے۔ اس لئے کہ یہ باتیں لوگ ہزاروں سال پہلے سے جانتے تھے۔ علاوہ ازیں نماز تو گھوڑے پر سوار رہ کر بھی پڑھی جاتی ہے اور اسلحہ پہنے ہوئے بھی۔ مسائل نماز سے واقف شخص ایسی غلط مراد اختیار نہ کرے گا اور ویسے اجتہاد و قیاس میں بڑی گنجائش ہے۔ پھر ہمارا دار و مدار صرف اسی حدیث پر

نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو آیات کا اتنا ذخیرہ ہے جو ایک ہزار صفحات میں بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم احادیث سے مدد لے لیں تو یقین کیجئے کہ دس ہزار صفحات بھی کفایت نہ کریں گے۔ اسی بات پر یہاں چند ایک احادیث بطور نمونہ ملاحظہ ہوں۔

(10) سابقہ پیرے میں جو آیت (25/67 فرقان) لکھی گئی ہے وہ آیت حکم کی صورت نہیں ہے۔ یعنی اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ مومنین پر لازم ہے کہ وہ اسراف اور کنجوسی کے درمیان کی راہ پر چلیں۔ بلکہ اچھے مسلمانوں کی تعریف کرتے ہوئے ان کی پسندیدہ صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ وہ نہ اسراف کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں۔ بلکہ ان دونوں کے درمیان قائم رہتے ہیں۔“

اسی انداز میں ایک عقلمند مومن کی چند صفات جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام سے سنئے ارشاد ہے کہ:-

”کفر اور شر اس کے پاس نہیں پھٹکتے اس سے ہمیشہ نیکی اور بھلائی کی امید رہتی ہے۔ وفضل مالہ مبذول وفضل قولہ مکفوف اس کا فاضل مال سخاوت کی بنا پر خیرات شدہ ہے اس کی فضول باتیں بند ہیں“ و نصیبہ من الدنیا القوت“ دنیا میں اس کا اسی قدر حصہ ہے کہ پیٹ بھر کر کھالے۔“

(کافی۔ کتاب العقل حدیث نمبر 12)

(11) مقتول وہ ہے جو قتل ہو چکا ہو۔ مشہور وہ ہے جو شہرت پا چکا ہو۔ لہذا مَبْدُول وہ سامان ہے جو خیرات کیا جا چکا ہو۔ فضل مالہ مبذول کے معنی ہوئے ضرورت سے زیادہ سرمایہ کسی وقت بھی پاس موجود نہ رکھنے والا۔ ساتھ کے ساتھ انفاق کرتے رہنے والا۔ اس صفت کو جناب علی علیہ السلام تمام بنی ہاشم میں مشترک اور نسلی قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ چند قبائل کی صفات کے بعد فرمایا کہ:- واما نحن فابذل

لمافی ایدینا - رہ گئے ہم؟ تو ہم جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے اُس کو ازراہ سخاوت خیرات کرنے میں سب سے زیادہ ہیں (نہج البلاغہ)۔ واضح ہو کہ قل العفو کے معنی ہمیشہ سے وہ تمام سرمایہ کئے جاتے رہے ہیں جو ضرورت کے لحاظ سے نہیں بلکہ ذمہ داری کو پورا کر دینے کے لئے دیدیا جائے اور پیچھے کچھ باقی نہ رہے۔ چنانچہ والد لازم کے ذمہ داروں کا ہمیشہ اسی پر عمل رہتا رہا اور یہی طریقہ مطلوب و مقصود ہے۔

58۔ پس انداز نہ کر سکنا اور اسی لئے کسی کی مدد نہ کرنا قابل غور ہے

سربراہان نظام معیشت کی طرز حیات پر عمل کریں

اگر آپ اپنے ماحول پر نظر ڈالیں تو چاروں طرف یہ دکھائی دیگا کہ کسی شخص کی ضرورتیں اس کی تمنا کے مطابق پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ ہر ملازمت پیشہ شخص ہر مہینہ کی بیس بائیس تاریخ کو خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ بڑے بڑے سرمایہ دار اپنے کاروبار میں آدھے سے زیادہ سرمایہ قرض لے کر لگائے ہوئے ہیں۔ مزدوروں اور باقی غربا کا حال نہایت قابل رحم ہے۔ ایسے حالات میں ہر شخص کہہ سکتا ہے کہ جناب میری اپنی ضروریات ہی پوری نہیں ہوتیں تو میں کس طرح دوسرے تنگ حال افراد کی مدد کر سکتا ہوں؟ یہ بات نہایت معقول ہے اسی وجہ سے ہم موجودہ معاشرہ کے خلاف کسی قسم کے بڑے جذبات نہیں رکھتے۔ مگر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ وہ طریقہ اختیار کیجئے جس سے آپ کی ضروریات آپ کی تمنا کے مطابق پوری ہونے کا یقینی انتظام ہو جائے۔ یعنی ہم وہی کچھ چاہتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ فرق اس قدر ہے کہ آپ آج کی ضروریات کے پورا ہونے کی فکر کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس پر غور نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کی ضروریات روزانہ بڑھائی جا رہی ہیں اور آمدنی روزمرہ کم کی جا رہی ہے۔ آپ اپنے خاندانی حالات پر نظر کریں۔ چند پشتوں کے مقابلے سے

آپ کو یقین آجائے گا کہ رفتہ رفتہ ہر آنے والے شخص کی آمدنی کم اور خرچ بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ اس زوال کے اسباب پر نہ صرف غور کریں بلکہ اس زوال کو روک کر عروج میں تبدیل کر دیں پس یہ ہمارا منصوبہ ہے۔ ہم آپ سے کسی قسم کی مدد کی درخواست نہیں کرتے۔ ہم تو خود آپ کی مدد چاہتے ہیں اور خود آپ کے حالات سنوارنے اور رو بہ ترقی لانے کے لئے کوشاں ہیں۔ آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ کی ضروریات پوری نہیں ہوتیں اسی طرح دوسروں کی ضروریات بھی پوری نہیں ہوتیں۔ بتائیے اگر دو یا زیادہ ایسے خاندان جن کی ضروریات پوری نہیں ہوتیں آپس میں کھانے پینے اور رہنے سہنے میں مشترک ہو جائیں تو زیادہ سے زیادہ یہی نقصان ہوگا کہ اب ان دونوں یا زیادہ خاندانوں کی ضروریات پوری نہ ہوں گی؟ اور یہ کوئی نقصان نہیں اس لئے کہ اشتراک سے پہلے بھی ان کا یہی حال تھا۔ مگر فائدہ یہ ہوگا کہ پہلے ہر خاندان کے وسائل منتشر اور مختلف اور ایک دوسرے کے لئے نامعلوم تھے۔ اب ان سب کو جس طرح محکمہ پولیس میں ملازمت کی سہولت حاصل ہوگی۔ اسی طرح دوسرے خاندان کے وسائل، ملز میں ملازمت کی سہولت پیدا کر دیں گے۔ ایک خاندان میں ایک شخص حکیم تھا سب کو حکمت سے فائدہ ہوگا۔ حکیم صاحب، عطار صاحب اب فریب نہ دے سکیں گے۔ گھر میں محتاط زندگی پر عمل ہوگا۔ ایک شخص لکھا پڑھا تھا وہ دوسرے ان پڑھوں کو علم سے فائدہ پہنچائے گا اور آئندہ ان پڑھ رہ جانے کی راہ رک جائے گی۔ ایک نمازی سب کو نماز کی طرف متوجہ کرنے اور نمازی بناسکنے کا سبب بن جائیگا۔ عملی زندگی کو تصور میں لائیے اور دیکھئے کہ چند روز میں یہ مشترکہ خاندان ترقی کی راہ اختیار کر لیں گے۔ مخالف عناصر ایک خاندان پر دباؤ ڈال سکتے تھے۔ اب یہ نیا خاندان جسمانی حیثیت سے بھی زیادہ قوی ہے۔ اس پر ہاتھ ڈالنا

اتنا آسان نہیں جیسا کہ پہلے تھا۔ روپیہ بینک میں رکھا جاسکتا ہے۔ بدعنوانی کا انتظام کیا جاسکتا ہے۔ اور جب بزرگی کا معیار والد ہو تو پھر بدعنوانی رہ نہیں سکتی۔ سربراہ وہی ہوگا جو ان تمام خاندانوں میں سب سے زیادہ فداکار، بردبار و عنخوار و حلیم و شفیق ہو۔ اور اتنے آدمیوں میں عقلاً ایک ہی شخص ایسا ہو سکتا ہے۔ اپنے کپڑے اس وقت بنائے گا جب کہ باقی افراد کے لئے بن جائیں۔ کھانا تب ہی کھائے گا جب سب کو کھلانے کا یقین ہو جائے۔ خاندان میں پہلا نمبر بچوں کو دیا جاتا ہے۔ ان کے بعد نیچے سے اوپر کو نمبر آتا ہے۔ جو عمر و سمجھ میں جتنا زیادہ ہے اتنا ہی نمبر پیچھے ہٹتا جاتا ہے اور سب سے بعد سربراہ خاندان کا نمبر رہتا ہے۔ لہذا جتنا بڑا خاندان ہوگا اسی حساب سے سربراہ کو پیچھے رہنا ہوگا۔ اگر ساری بنی نوع انسان اس خاندان کے نظام معیشت میں داخل ہو جائے تو سربراہ کا نمبر ڈھونڈھنا مشکل ہو جائے گا۔ موٹا سا حساب یہ ہوگا کہ وہ اپنے حقوق، آرام و آسائش میں پوری نوع انسان سے پیچھے رہے گا۔ اگر یہ مقام اس کی تعلیم و تربیت نے اس کی فطرت میں داخل نہیں کیا ہے تو یہ ذمہ داری اس سے پوری ہونا مشکل ہے۔

بہر حال سربراہ وہی ہوگا جو اس ذمہ داری کو احسن طریقہ پر پورا کرے اور بنی نوع انسان میں حق تلفی کو داخل ہونے سے قطعاً روک دے۔ اسی لئے اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری صرف انبیا اور آئمہ علیہم السلام کو سونپی جاتی ہے۔ ان حضرات کی تعلیم و تربیت اور غلطی سے حفاظت اللہ کے ذمہ ہوتی ہے (28-72/27، الجن) چنانچہ اسلامی نظام معیشت کے تمام سربراہوں کی زندگی مندرجہ بالا اصول کے مطابق گذری ہے یا یہ کہیں کہ ان کے طرز زندگی سے یہ اصول اخذ کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر چند سربراہان نظام معیشت کی خوراک و پوشاک کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور یہ

تذکرہ اسی بزرگ ہستی کی زبانی ہے جو اللہ ورسول کی طرف سے نظام معیشت کی سربراہی کے لئے تیار کیا گیا تھا جس کی زندگی کا ہر پہلو نظام معیشت کے لئے ایک مسلمہ معیار تھا۔ جس کو مسلمانوں نے اس سلسلہ میں ہمیشہ راہنما سمجھا۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے تمام صحابہ کی رائے کے مقابلہ میں حضرت علیؓ ہی کے فیصلہ کے مطابق اپنی خوراک، پوشاک مقرر کر نیکا اعلان کیا تھا۔ (الفاروق حصہ دوم صفحہ 90) ان ہی کے معیار کی بنا پر حضرت عمر نے گورنروں کو حکم دیا تھا کہ وہ باریک کپڑے نہ پہنیں۔

2- چھنا ہوا آٹا نہ کھائیں۔ 3- ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہوں (الفاروق صفحہ 13 حصہ دوم) عربوں نے ان احکامات پر عمل کیا یا نہیں؟ یہ آپ پتہ لگائیں۔ ہمیں صرف یہ کہنا ہے کہ نظام معیشت کا معیار مقرر کرنے والی بزرگ ہستی نے بتایا ہے کہ:-

(الف) (1)- حضرت موسیٰ علیہ السلام گھانس پات کھایا کرتے تھے۔

يَا كُلُّ بَقْلَةٍ الْأَرْضِ . (نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 158)

(2)- حضرت داؤد علیہ السلام کھجور کی پتیوں سے ٹوکریاں بنا کر جو کی روٹی کھایا کرتے تھے۔ يَعْمَلُ سَفَائِفَ الْخُوصِ بِيَدِهِ وَيَأْكُلُ قُرْصَ الشَّعِيرِ .

(نہج البلاغہ خطبہ نمبر 158)

(3)- حضرت عیسیٰ علیہ السلام پتھر کا تکیہ بناتے۔ کھر درالباس پہنتے۔ پھل پھول گھانس پات کھاتے تھے۔ (ایضاً)

(4)- آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالی پیٹ رہتے تھے اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑوں میں پیوند لگاتے۔ جوتی کی مرمت خود کرتے تھے۔ وہ حضرت اپنے مخصوص صین سمیت فاتے کیا کرتے تھے۔ (جَاعَ فِيهَا مَعَ خَاصَّتِهِ) آپ نے تعمیر مکان کیلئے کبھی پتھر پر پتھر نہ رکھا (نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 158)

(5) میں نے اپنی تمیض میں اتنے پیوند لگوائے کہ اب مجھے پیوند لگانے والے

سے شرم آنے لگی ہے اسلئے خود پیوند لگا رہا ہوں۔ (نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 158)

(6) اگر میں چاہتا تو شہد، گیہوں اور ریشمی کپڑوں کا انتظام کر سکتا تھا۔ لیکن میں

ایسا نہیں کر سکتا۔ مجھے خواہشیں مغلوب نہیں کر سکتیں۔ مجھے اچھے کھانوں کی کیسے پرواہ

ہو سکتی ہے جبکہ ملک میں ایسے لوگ بھی موجود ہوں جنہیں ایک روٹی ملنے کی امید نہ ہو۔

اور کبھی پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہ ہوتا ہو۔ کیا میں عمدہ کھانے کھا کر سویا رہوں

اور میرے چاروں طرف بھوکے پیاسے لوگ منڈلاتے رہیں۔ میں مومنین کا امیر

ہوتے ہوئے ان کی تکلیفوں میں ان کیلئے نمونہ نہ بنوں؟..... (اور آخر کار فرمایا کہ)

میں اپنے نفس کو اسبات کیلئے رضامند رکھتا چلا آیا ہوں کہ وہ ایک روٹی اور ذرا سے

نمک سے خوش ہو جائے۔ (نہج البلاغہ مکتوب نمبر 45)

(7) آپ سے دریافت کیا گیا کہ ”آپ کیوں ناگوار خوراک اور موٹے کپڑوں

پر زندگی بسر کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ ”اللہ نے ہر عادل امام پر فرض کیا ہے کہ وہ بنی نوع

انسان میں سب سے غریب اور کمزور انسان کی خوراک و پوشاک کو اپنا معیار بنائے۔

تاکہ فقر و مساکین کیلئے اطمینان و ترقی کا باعث ہو جائے۔“

(کافی۔ کتاب الحجۃ باب سیرۃ الامام فی نفسه...)

(8) دیکھو تمہارے امام کا تو یہ حال ہے کہ قَدْ اُكْتَفَى مِنْ دُنْيَاهُ بِطَمَرِيهِ وَمِنْ

طُعْمِهِ بِفُقْرَ صَيْهِ اس نے اس دنیا کے تمام سامان میں سے دو بھٹی ہوئی چادروں

اور کھانے میں دو عدد روٹیوں پر قناعت کر لی ہے.. خدا کی قسم میں نے تمہاری اس دنیا

میں سونا چاندی مال و متاع سمیٹ کر نہیں رکھا اور نہ بدن کے ان پرانے کپڑوں کے

علاوہ اور کپڑے مہیا کئے، (نہج البلاغہ مکتوب نمبر 45)

59۔ مومنین کے بھائی بھائی ہونے کا مطلب،

سربراہ نظام معیشت اپنی روزی خود کماے گا،

سرمایہ دار اور غریب دونوں مجرم ہیں، اسلام اور عربوں کی سیاست، ہمارا دور

(الف) مندرجہ بالا طرز حیات و معاش و معاشرت ایک والد و والدہ کی فطری ذمہ

داری ہے۔ وہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر کھانا نہیں کھا سکتے۔ وہ بچوں کی موجودگی میں ان

سے اچھا کپڑا نہیں پہن سکتے۔ سربراہ نظام معیشت میں جو صفات اللہ کو منظور ہیں ان

کی فہرست قرآن کریم اور احادیث میں مفصل دی گئی ہے جن میں انہیں ایسے ماں

باپ قرار دیا گیا ہے جو تمام بنی آدم کے لئے اپنی صحت و تندرستی کی پرواہ نہ کریں

(6/18 کہف)۔ اپنے ان بچوں کی فلاح و بہبود کیلئے اپنی جان کی فکر نہ کریں

(3/26 شعراء) سب کی پناہ گاہ ہوں۔ خدا کی طرف سے امین اور وہ دروازہ ہوں

جس میں سے انعامات و سامان معیشت آتا ہے جن کی وجہ سے تمام عبادات قبول ہوتی

ہیں (کافی۔ کتاب الحجۃ باب، نادر جامع فی فضل الامام و صفاتہ)

(ب) قرآن کریم نے تمام ایمان لانے والوں کو بھائی بھائی فرمایا ہے

(10/49، الحجرات)۔ ہر زمانہ میں جبکہ مومنین موجود ہوں ان کا باپ بھی موجود ہونا

لازم ہے ورنہ بھائی بھائی برابر ہوتے ہیں۔ یہ برابری برقرار کون رکھے گا؟ اور چھوٹے

چھوٹے ننھے منے بھائیوں کی پرورش کون کرے گا؟ بڈھے اور ضعیف بھائیوں کی

دیکھ بھال اور آرام کا بندوبست کون کریگا؟ جو برابر ہیں وہ اپنا آرام و چین دوسرے

برابر والوں کیلئے کیوں قربان کریں گے؟ اسی لئے ہر زمانہ میں تمام بنی نوع انسان کا

باپ موجود رہنا لازم ہے جو ہر فرد کے لئے راحت و آرام اور متعلقہ سامان معیشت

فراہم کرتا رہے۔ کسی کی حق تلفی نہ ہونے دے، سب کیلئے مثال و معیار و نمونہ بن کر دکھائے۔ دن رات بنی نوع انسان کی ترقی و کمال کیلئے عمل کرے اور اپنی روزی خود محنت کر کے کمائے۔ اپنے بچوں پر بار نہ بنے۔ بلکہ اپنی کمائی میں سے بھی بڑا حصہ معاشی نظام میں دیتا رہے اور کسی کو مفت خورہ نہ بننے دے۔ ہر شخص سے اس کی وسعت کے مطابق کام کرائے اور سب کی وسعتوں میں روز افزوں اضافہ کرنے کا ذمہ لے۔ قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر موجود ہے (34/10 سبأ) وہ سربراہ ہوتے ہوئے محنت کر کے اپنا آرزو فرماہم کرتے تھے (34/11 سبأ)۔ ابتدا میں وہ جائز سمجھتے تھے کہ بیت المال سے اپنا معمولی گزارہ لے لیں مگر اللہ نے بتایا کہ اس سے بھی بلند ہو جاؤ۔ چنانچہ محنت کرنے لگے۔

(علی علیہ السلام۔ فروع کافی جلد 5۔ کتاب المعیشتہ)

(ج) حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تمام انبیاء اور آئمہ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے محنت کر کے آرزو فرماہم کرتے تھے۔ خود علی علیہ السلام باغ لگاتے اور پبلک کے لئے وقف کر دیتے تھے۔ (فروع کافی جلد 5۔ کتاب المعیشتہ)

انہوں نے اپنی محنت سے نہ صرف اپنی بسراوقات کی بلکہ ہمیشہ ضرورت مندوں کی ضروریات رفع کرتے زندگی گذاری۔ سینکڑوں غلام آزاد کرائے۔ (ایضاً)

بخیر زمینوں کو قابل کاشت بنا کر پبلک کیلئے وقف کیا۔ (ایضاً)

اور ان کے بعد ان کا ہر جانشین برابر گرمی سردی، محنت اور پسینہ کی کمائی سے غربا کا مددگار رہا۔ (ایضاً)

زمانہ حکومت و رعیت میں کبھی فرق نہ آنے دیا۔ نظام معیشت کی سربراہی کیلئے محنت و مشقت سے روزی پیدا کرنا لازم ہے۔ خواہ حکومت عرب ہو یا حکومت سلیمان ہو،

تاکہ غربا کو پستی سے بلندی پر لایا جاسکے۔ مفت خوری اسلام میں حرام ہے۔ گھر بیٹھے
چھاؤں میں بلامخت کی آمدنی جو ہے، سود ہے، ناپاک ہے۔ قرآن وحدیث اور سنت
صحابہؓ کی رو سے مذموم ومردود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا حال قرآن کریم واضح
الفاظ میں بتاتا ہے (11-10/34 سبأ)۔ مومن کے لئے تو صرف ایک ہی مثال
کافی ہے۔ رہ گئے وہ حضرات جو ہر حکم پر ایمان لائے، یعنی توحید کو مانا، نبوت تسلیم
کی، قیامت کا برپا ہونا قبول کیا، وحی والہام اور کتب خداوندی پر ایمان لائے، روزہ،
نماز، حج و زکوٰۃ پر عمل کیا، جہاد میں تیغ بکف رہے، مگر ایمان لائے اپنے اجتہاد کے
مطابق اور عمل کیا مصلحت عرب کے ماتحت۔ تو یہ حضرات نہ آج ماننے والے ہیں نہ
زمانہ نزول قرآن ورسول میں مانا تھا۔ یہ حضرات اپنے اجتہاد و بصیرت میں اتنا بلند
مقام رکھتے ہیں کہ آنحضرتؐ پر ایمان لانے کا احسان دھرتے تھے۔ مطلب یہ کہ
اگر ہم اسلام اختیار نہ کرتے تو یہ کامیا بیاں نہ ہوتیں۔ یہی مسلمان ہیں جو اللہ ورسولؐ کو
قرآن کی صحیح تعبیر و تنفیذ اور مطالب سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ یعنی انہوں نے
آنحضرتؐ کی تفسیر و تعبیر کو (معاذ اللہ) ہمیشہ غلط سمجھا۔ یہی وہ لوگ تھے جو اللہ ورسولؐ کو
مشورہ دیا کرتے تھے تاکہ اللہ ورسولؐ سے غلطی نہ ہو جائے یعنی خود اللہ ورسولؐ کو دین
سکھایا کرتے تھے (17-16/49، الحجرات)۔ یہی وہ مومنین ہیں جن کو دوبارہ
ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی ان سے کہا گیا کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
امْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. الخ (4/136 نساء) اے مومنین! اللہ، اُس کے رسولؐ،
اُس رسولؐ کی کتاب اور سابقہ کتابوں پر ایمان لاؤ۔ یعنی مذکورہ بالا عقائد و اعمال کے
باوجود یہ صاحبان ایمان نہ تھے۔

آج بھی ان کی پیروں کی کثرت موجود ہے۔ یہ حضرات منافق نہ تھے

جو انہیں آج منافق کہہ کر بات ٹالنا چاہے۔ اُسے اُن ہی کے مکتب فکر کا مبلغ سمجھ لیں اور اس سے ہوشیار رہیں۔ اس کے بیانات، اس کا ایمان و عقیدہ، اس کے اعمال و عبادات ہرگز قابل قبول نہیں ہیں۔ وہ بالکل ویسا ہی مومن ہے جیسے وہ حضرات تھے۔ وہ ہر آیت اور ہر حکم کو مانتے تھے۔ اس لئے اللہ انہیں مومن کہتا تھا۔ پھر وہ ہر آیت اور ہر حکم کو اپنے اجتہاد کی مشین پر چڑھا کر اپنی ضرورت کے مطابق خیرا دکر لیتے تھے۔ یعنی ایمان کو کفر سے بدل لیتے تھے (2/108 بقرہ)۔ اسی لئے انکا بار بار ایمان لانا اور کفر کرنا بتایا گیا ہے (4/137 نساء)۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ناسخ و منسوخ کے غلط معنی اختیار کرتے تھے (2/106 بقرہ) اور پھر سادہ دل مسلمانوں کے عقائد میں رد و بدل کرتے رہتے تھے۔ طرح طرح چکر دے کر سوال کرتے تھے تاکہ رسول سے (معاذ اللہ) غلط بات کہلوالیں (2/108 بقرہ)۔ جب اُن کی پردہ دری کا خوف دلایا تب یہ مومنین سوالات سے باز آئے (5/101 مادہ)۔ یہی مومن اپنی ہوا یعنی اجتہاد کے قائل تھے (4/135 نساء) اور اپنے کافر والدین وغیرہ کی حمایت میں قرآن کا رخ موڑنا چاہتے تھے (4/135 نساء)۔ یہی وہ مومنین ہیں جو خالص توحید کے قائل ہیں ہر بات میں شرک پکارتے ہیں۔ ابلیس کی طرح رسول کی پوزیشن کو ایک ساتھی، ایک رفیق، ایک بڑا بھائی، (معاذ اللہ) ایک غلطی کر جانے والا مجتہد اور خدا کی منشا کے خلاف کہہ سکنے اور عمل کر جانے کی حد تک گراتے ہیں۔ یعنی خدا نے کہا کہ جو ہم کہتے ہیں وہی یہ کہتا ہے (4-53/3، النجم) جو یہ کرتا ہے وہ ہمارا کیا ہوا ہوتا ہے (8/17، الانفال) اس کا ہر فعل ہماری منشا (76/30، الدھر) اور وحی کے مطابق ہوتا ہے (6/50، الانعام)۔ مگر یہ لوگ تمام رسولوں کو ایسا مقام دینا شرک سمجھتے ہیں۔ یعنی اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرتے ہیں، تفرقہ ڈالتے

ہیں (4/150 نساء) اور ایک ایسا اسلام اختیار کرتے ہیں جو نہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، نہ رسول اللہ کی منشا کے مطابق ہے۔ بلکہ ان دونوں کی درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں (4/150 نساء)۔ چنانچہ بتایا گیا کہ یہ مومنین نہ مومنین میں شامل ہیں نہ منافقین میں داخل ہیں۔ بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک تیسرا گروہ ہے (4/143 نساء) لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔ یہی مومنین ہیں جو ایک کافرانہ ولایت و حکومت کے قیام میں کوشاں تھے (4/143-144 نساء)۔ منافقین تو دراصل ان ہی لوگوں کی مدد سے اپنا کاروبار کر رہے تھے۔ یہی عقائد ہیں جو کافر و منافق کی اسکیم کو پروان چڑھانے والے تھے (4/144 نساء)۔ یہی وہ مومنین ہیں جو رسول کا ادب نہ کرتے تھے۔ گھٹیا دوستوں کی طرح پکارا کرتے تھے (2/49، الحجرات) اور ان کی لاعلمی میں ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے تھے (2/49، الحجرات) یہی مومنین آنحضرتؐ سے اپنے اجتہادی مشوروں کی اطاعت کرانا چاہتے تھے (7/49، الحجرات)۔ مومنین کا یہی گروہ ہے جس نے ایک زمانہ میں مومنین سے جنگ و قتال کرنا تھا (9/49، الحجرات) ان ہی کو قرآن کریم میں باغی کا لقب دیا گیا ہے (9/49، الحجرات) یہی وہ طائفہ ہے جس نے مسلمانوں کیلئے طرح طرح کے لیبیل تراشے۔ مذاق اڑایا۔ بھرے مجموعوں میں مومنین کی توہین کیلئے رسومات جاری کیں، بُرے بُرے القاب دیئے، ظن و تخمین و قیاس کو جاری کیا (11/49، الحجرات)۔ انہوں نے مومنین کی غیبت کیلئے نئے ڈھنگ نکالے جاسوسی کو اسلام میں داخل کیا (12/49، الحجرات)۔ انہوں نے مومنین کے بھائی بھائی ہونے کی ذرہ برابر رعایت نہ کی (10/49، الحجرات) اور نہ معلوم کتنے مومنین کے جگر چبائے، کتنوں کا خون پیا؟ بہر حال وہ لوگ جنہوں نے خود اللہ و رسول کو اسلام سکھانے کی کوشش کی ہو۔

جنہوں نے اسلام لا کر اسلام پر احسان کیا ہو۔ وہ اگر نہ بھی مانیں تو کوئی تعجب نہ کرنا اور کبھی ان لوگوں کو کافر یا منافق نہ سمجھنا کسی آدمی کا جہنمی ہونا اور بات ہے منافق یا کافر ہونا اور بات ہے۔ یہ جہنمی تھے اور جہنمی ہیں مگر منافق یا کافر نہیں۔ یہ جہنمی و لعنتی مومن ہیں۔ یہ ابلیس کے نمائندے، سرمایہ داری کے موجد اور محافظ ہیں۔ ان کو منافق کہنے میں ایک گروہ کی نجات ہے اگر وہ ان کو منافق نہ کہیں تو ان کے مذہب کی پول کھل جاتی ہے۔ پہلے وہ اس قسم کے مومنین کو منافق کہہ کر لوگوں کے غور و فکر کی راہ بند کرتے ہیں۔ پھر ضرورت پڑنے پر کہہ دیتے ہیں کہ تمام منافق رسول اللہ کے دور میں ختم ہو گئے تھے۔ حالانکہ ان کے سرمایہ دارانہ اسلام کے بانی اور مصنف وہی مومنین ہیں۔ زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، زبانوں پر سے پہرے اٹھ رہے ہیں۔ اب تو علما کھل کر تعین و تشخیص و تحقیق کر رہے ہیں۔ ایک دن آنے والا ہے کہ جس طرح صدیوں یزید پر لعنت بھیجتے رہنے کے بعد آخر تک آ کر مان لیا کہ وہ انکار ہنما ہے۔ بالکل اسی طرح قبول کر کے چھوڑا جائیگا۔ (معاذ اللہ) جس طرح کھل کر حسین کی غلطیاں گھڑی گئی ہیں بالکل اسی طرح رسول اللہ کی غلطیاں پیش کر کے بتایا جائیگا کہ دین ان مومنین کا صحیح تھا مگر جو خرابی پیدا ہوئی وہ معاذ اللہ رسول اللہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ بس اس کتابچہ میں ان مومنین کا یہ آخری ذکر خیر تھا۔ ان سے اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ:-

(و) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ أَلْح-

اے مومنین اللہ سے ڈرو (احساس فرض کرو) اور اس کے رسول پر ایمان

لے آؤ (57/28 حدید)۔

آپ نے دیکھ لیا کہ وہ سب کچھ مانتے تھے۔ مگر رسول پر اعتماد نہ کرتے تھے اسی آیت میں ان سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر تم رسول پر سچ مچ کا ایمان لے آؤ تو ہم تمہیں

اپنی رحمت (رحمة للعالمین) میں سے دوہری کفالت (کفْلَین) دیں گے اور تمہارے لئے ایک اور نور متعین کر دیں گے۔ جسکی روشنی تمہارے لئے راہ ہدایت واضح کر کے تمہیں مغفرت سے ہم آغوش کر دیگی (57/28 حدید)۔ یہی وہ مومنین ہیں جنہوں نے اسلامی نظام معیشت کی دوہری کفالت قبول نہ کی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے راہ ہدایت اختیار کرنے سے منہ پھرائے رکھا تھا۔ جنہوں نے اس نور کی جگہ ظلمات کو اختیار کیا۔ اندھیرے اور گمراہی کو رہنما بنایا (2/257 بقرہ)۔ یہ لوگ صرف حصول دنیا کے لئے اسلام لائے تھے (8/67، انفال)۔ ان کا جہاد محض لوٹ مار کیلئے ہوتا تھا۔ وہ وہی لوگ تھے جو مملکت ایمان کو غلام بنا کر استعمال کرنا چاہتے تھے۔ جنہوں نے اسلام کے واضح احکام کے بعد بھی غلامی کو جاری رکھا۔ انہوں نے نمازی پر ہیزگار مومنین کو حالت نماز میں قتل کیا۔ مساجد کے اندر سے گرفتار کیا، قتل و غارت اُن کا پیشہ رہا۔ انہوں نے گرفتار شدہ مومنین کو پناہ نہ دی۔ ان کے ایمان و اسلام کی اپیلوں کو ٹھکرا دیا (4/94 نساء) انہیں قتل کیا، ان کی مسلم و مومن ازواج کو کنیریں بنا کر تصرف کیا۔ مردوں اور یتیم بچوں کو غلام بنایا۔ مال دنیا بٹورنے کے لئے مومنین کو کافر قرار دیا (4/94 نساء) اور ایک دفعہ ساری دنیا کو فساد سے لبریز کر دیا، نسلوں کو تباہ کیا، فصلوں کو غارت کیا اور یہ سب اسلام کے نام پر کیا، اُسی اسلام کے نام پر جو خود گھڑا تھا (206-2/204 بقرہ)۔ انہوں نے اللہ اور رسول کے ہر حکم کو تبدیل کیا اور علی الاعلان اپنے اجتہاد کو جاری کیا اور سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد رکھی۔ اسے مضبوط و مستحکم کیا اور ایک دفعہ اسی قرآن اور ان ہی احادیث سے اسلام کے نظام معیشت کو قلوب و اذہان سے مٹا کر رکھ دیا۔ مگر ان سے قدم قدم پر غلطیاں ہوئیں، غلطیوں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ انہیں ریکارڈ کرنے والے موجود رہے۔

انہیں علم و تقویٰ کی فوجوں سے گھیرے میں لے لیا۔ ان کی نمازوں اور دیگر عبادتوں کی پول کھولی، ان کے خود ساختہ اسلام کی دھجیاں اڑانا شروع کیں۔ ہر مناسب موقع پر ان کے عقائد کو علم کی روشنی میں رکھا۔ ان سے ان کی غلطیوں کا مجمع عام میں اقرار کرایا۔ انہیں ایک راہ سے دوسری راہ اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ ان کی زندگیوں کو تضاد و اختلاف کا مجسمہ بنا کر دکھایا۔ تلاش حق ہونے لگی، زبانیں کھلنے لگیں، ظلم و جور و استبداد کی قوتیں مضحل ہوتی گئیں۔ آج یہ وقت آ گیا کہ لوگ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے نعرے لگائیں۔ ضرورت کی شدت اس قدر بڑھ گئی کہ چور خود اقبال جرم کرنے لگا۔ فاقہ مست اصحاب کی قدر کا زمانہ آیا۔ رؤسا و اغنیاء قابل نفرت قرار پائے۔ غربا کا خون چوسنے والے بے نقاب ہو رہے ہیں ان کے ایجاد کردہ مذہب کو لعنت قرار دیا جا رہا ہے۔ خود مسلمان نہیں بلکہ سرمایہ داروں کے پیرو مسلمان علماء، دین و مذہب کا فرق بتا رہے ہیں۔ سرمایہ داری کے خلاف دن رات لکھنے میں گزار رہے ہیں۔ نظام ربوبیت، اسلامی سوشلزم، اسلامی اشتراکیت اور اسلامی لوٹ مار کے لیبل لگا لگا کر مسلمانوں میں ہوا بھر رہے ہیں۔ پمپ کر رہے ہیں۔ اُن سے کہتے کہ جڈیو ٹوڑ کر سچ مچ مسلمان ہو جائیے۔ یہ گرنے والی تعمیر پلاسٹر سے نہ رکے گی۔ اسے نئی نہیں بلکہ چودہ سو سال پرانی بلکہ حضرت آدم علیہ السلام اتنی پرانی بنیادوں پر تعمیر کیجئے، اس بتخانہ کو مسمار کیجئے، کعبہ دل کی تطہیر کیجئے، رجس و ناپاکی اور ناپاک رہنمائی سے پاک ہو جائیے۔ اور ان خطوط پر از سر نو اسلام اختیار کیجئے جو قرآن کریم سے ان چند صفحات میں بطور نمونہ پیش کئے گئے ہیں۔ دل میں رَاوَن زبان پر رام اسلام نہیں ہے۔ رسول پر ایمان لائیے ان کی قرآنی پوزیشن کے آگے سر جھکائیے، اپنے خود ساختہ شرک کو شیطان کے حوالے کیجئے۔ باب محمدی پر سجدہ کے بغیر اللہ پر ایمان، ابلیس کے درجہ میں

رکھتا ہے۔ محمدؐ کا بندہ بننے کی سعادت اگر مل گئی تو رحمتؑ للعالمین کے صدقہ میں اللہ تمہارے سابقہ تمام گناہوں اور زیادتیوں کو معاف کر دیگا (39/53، الزمر) ورنہ یاد رکھو کہ دنیا و آخرت دونوں میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔

سرمایہ داری اور سرمایہ داروں کو اگر برا کہنے لگے ہو تو ہر زمانہ کی سرمایہ داری

اور سرمایہ داروں کو برا کہو۔ موجودہ سرمایہ داروں کیساتھ اسی پیار و محبت، تدریج و تالیف قلب کا برتاؤ لازم ہے جو جناب سرور کائناتؐ نے اپنے زمانہ میں کیا تھا۔ نفرت اور انتقامی جذبات کا سلوک اُنکی اصلاح نہیں کر سکتا اُن کو اسلامی مقاصد سمجھائیے۔

سیاسی مذہب کے نمائندوں نے جو طریقہ اُن کے ذہن نشین کرایا ہے اس کی غلطیاں قرآن کریم اور عمل رسولؐ سے واضح کیجئے۔ اُن کو بتائیے کہ تم خمس و زکوٰۃ اور دیگر

صدقات و خیرات کے نام سے لاکھوں روپیہ ہر سال دیتے ہو مگر اس روپیہ کا غربا تک پہنچنے کا انتظام نہیں کرتے۔ اسی لئے خمس و زکوٰۃ وصول کر نیوالے ادارے آج تک کسی

خاندان کو خود ملکتی نہیں بنا سکے۔ اسکے برعکس غربت و افلاس روزانہ بڑھتا چلا جا رہا ہے لہذا آئندہ ایسا انتظام کیجئے جس سے ملک میں غربت و افلاس کا سدباب ہو جائے۔

اس سلسلہ میں ٹرسٹ بنایا جاسکتا ہے۔ بینک اور گورنمنٹ سے تعاون حاصل کیا جاسکتا ہے۔ فلاح عامہ کے اس فنڈ سے ملز اور چھوٹی صنعتی فیکٹریاں کھولی جاسکتی

ہیں۔ غربا کے اعداد و شمار کا موجود ہونا ضروری ہے۔ انہیں اپنے گھروں کے اندر حسب قابلیت کام دیا جاسکتا ہے۔ انہیں صنعتی اور ٹیکنیکل قابلیت فراہم کرنے کیلئے انجینئرز

اور دوسرے ماہرین کی خدمات مفت حاصل کی جاسکتی ہیں۔ ان کی تعلیم کا محلہ وار انتظام کیا جاسکتا ہے۔ جن اصولوں پر آپ اپنے سرمایہ کا تحفظ کرتے ہیں اسی طرح

اس سرمایہ کی حفاظت لازم ہے جو خدا اور رسولؐ کی خوشنودی اور افلاس و محتاجی کو دور کرنے

کیلئے خود آپ نے اور دیگر مخیر حضرات نے جمع کیا ہے۔ پھر اس سرمایہ کو بڑھاتے رہنے کیلئے اپنی پوری تاجرانہ سوجھ بوجھ اور ٹیکنیک استعمال کیجئے تاکہ عطا شدہ سرمایہ نہ صرف روز افزوں رہے بلکہ اسکے منافع سے غربت، افلاس ختم ہوتے چلے جائیں۔

آج تک یہ سرمایہ لوگوں کے پیٹوں میں غائب ہوتا رہا ہے۔ اس سے ایک نہایت خطرناک سرمایہ داروں کا گروہ پیدا ہو گیا ہے جو صرف غربا کے نام پر اور مذہب کی آڑ میں کروڑ پتی بن کر عیش منا رہے ہیں۔ نہ وہ تجارت کرتے ہیں نہ ملازمت، نہ انہیں محنت سے سروکار ہے نہ کسی طبقہ سے ہمدردی ہے۔ اور اس فارغ البالی کے عالم میں دن رات مذہبی الجھاؤ پیدا کرنے میں مصروف ہیں۔ انہیں ہر وقت یہ فکر ستاتی رہتی ہے کہ مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد ہوتا جا رہا ہے۔ ان کے خود ساختہ مذہب سے لوگ کنارہ کش ہوتے جا رہے ہیں۔ عقل و فہم میں اضافہ، عوام میں اتحاد، مذہب کی صحیح نمائندگی ان لوگوں کو مصیبت نظر آتی ہے۔ ان سے کہئے کہ اب آپ کوئی باوقار پیشہ اختیار کریں۔ بے دینی پھیلانے کی ان مسندوں کو اٹھا کر رکھ دیں، اللہ و رسول اور دین کے نام پر لوگوں کا اغوا کرنا بند کر دیں، زمانہ بیدار ہو رہا ہے۔ اب فریب دینا مشکل ہوتا جا رہا ہے اس لئے مفت خوروں کا یہ گروہ اب کافرانہ نظامہائے معیشت پر اسلامی لیبل لگا کر امر اور غربا میں تفرق پھیلانے کا بندوبست کر رہا ہے۔ غربا اور محنت کش عوام کو بغاوت پر اکسایا جا رہا ہے۔ چاروں طرف اپنے پٹھو یا تچھے چھوڑ دیئے ہیں جو روٹی روٹی اور سوشل ازم اور کمیونزم پکا رہے ہیں۔ غربا کو چاہئے کہ وہ ان لوگوں کو پچھچھائیں اپنے وقت کا ہر لمحہ اپنی غربت کو دور کرنے کی فکر و عمل میں صرف کریں۔

آپ کسی حالت میں دس گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کرتے ایک ترقی پسند غریب کے لئے چھ گھنٹے سونے کے لئے کافی ہیں۔ دو گھنٹے نہانے دھونے کھانے پینے

اور دیگر ضروریات کے لئے کافی ہیں باقی چھ گھنٹے رہتے ہیں جو بالکل اتنا ہی وقت ہے جو اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم کے لئے ضروری ہے اس چھ گھنٹے روزانہ کی مدت کو کام میں لائیے۔ جب یہ معلوم ہے کہ ہم غریب ہیں اور غربت روزانہ بڑھتی ہی جا رہی ہے تو کیوں نہ ہم غربت کا راستہ روک کر کھڑے ہو جائیں۔ جس طرح سینکڑوں غریب اور محنت کش لوگ اپنے اس فاضل وقت میں پڑھ کر میٹرک پاس کر سکتے ہیں، کالج سے ڈپلومے لے سکتے ہیں، آپ کیوں اپنے وقت کے اس قیمتی سرمایہ کو ضائع کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں مولوی صاحب سے مدد مانگئے۔ غربت و افلاس سے نجات پانے اور ضرورت و احتیاج کو دور کرنے کی ترکیبیں معلوم کیجئے۔ یہ دریافت کیجئے کہ جناب وہ طریقہ کار بتلائیے جس سے خرچ کم سے کم ہو اور آمدنی زیادہ سے زیادہ ہو۔ علم روز بڑھتا جائے جہالت روزانہ کم ہوتی جائے۔ مل کر بیٹھے سوچئے فضول خرچی کے تمام دروازے بند کر دیجئے۔ اگر ہم سینمانہ جائیں، اگر ہم فحاشی کے اڈوں میں شرکت نہ کریں، اگر لذت کی جگہ مفید غذا کھانا شروع کر دیں تو یاد رکھو کہ ادھر غربت کو رخصت مل جائے گی ادھر سرمایہ داروں کی آمدنی میں کمی ہو جائیگی۔ لاکھوں روپیہ روزانہ سینما گھروں، شراب خانوں اور فضولیات کی فروخت سے حاصل ہونا بند ہو جائے تو سرمایہ داری دم توڑ دیگی۔ ملک میں فارغ البالی اور سہولتوں میں اضافہ ہوتا نظر آئیگا۔ لہذا کفایت شعار بنئے۔ امیر بننے کا انتظام جو بھی کرے گا وہ ایک دن ضرور امیری حاصل کر کے رہیگا۔ لہذا ہر وہ سوراخ بند کر دیجئے جس سے غربت داخل ہوتی ہو اور امیری نکل جاتی ہو۔ یہ جتنے سرمایہ دار ہیں چٹکی بجاتے سرمایہ دار نہیں بنے ہیں ان کی سرمایہ داری کا اصلی راز کفایت شعاری ہے۔ انہوں نے یا ان کے ابا و اجداد نے ابتدا میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر ایک ایک

پائی جمع کی۔ مکھیاں چوس چوس کر پھینکیں۔ پائی پائی کے حساب کیلئے راتیں جاگ جاگ کر گزاریں، عزیز و اقربا سے آنکھیں چرائیں۔ فقیروں کے سامنے سلام کر کر کے بھیک نہ دینے کے لئے معافیاں مانگیں۔ پھٹے پرانے کپڑے پہنے، بچوں کو ان پڑھ رکھا۔ ان سے لوگوں کے یہاں حقے بھروائے، بازار میں چھولے بکوائے، انہیں محنت کا عادی بنایا۔ ان میں سے فرعونیت کو نکالا، عاجزی کی عادت ڈالی، گالیاں کھا کر سلام کرنے کا فائدہ دکھایا، ملازمت کو اپنے گھروں سے نکالا، تجارت پر بھروسہ کیا، ایک دوسرے سے تعاون کرنے میں نجات دیکھی۔ رفتہ رفتہ سنبھلے، محنت نے تندرست رکھا۔ عاجزی نے مقدموں اور جھگڑوں سے بچایا۔ ہوتے ہوتے سرمایہ جمع ہونے لگا، سرمایہ نے سرمایہ کو کھینچنا شروع کیا۔ ایک وقت وہ آیا کہ ان میں انتقامی جذبات پیدا ہوئے۔ ہم غریب تھے ہماری مدد کسی نے نہ کی۔ لہذا ہم بھی کسی کی مدد نہ کریں گے، بے ایمانی وعدہ خلافی غلط بیانی اختیار کی اور یہ سب سرمایہ بڑھانے کے لئے جائز کر لیا۔ لہذا تجارت میں صحیح بھاؤ (نرخ) بتایا ہی نہیں جاتا۔ کہیں کچھ زیادہ بتایا جاتا ہے کہیں کچھ کم بتاتے ہیں تاکہ انہیں دونوں طرح کا فائدہ ہو۔ چنانچہ تمام پسماندہ اقوام میں آج اس بات کو ایک حقیقت کی طرح مانا جاتا ہے۔ ”کہ سچ بول کر تجارت نہیں ہو سکتی“ ہم نے عملاً اس بات کو غلط ثابت کر دکھایا ہے اور گزشتہ تین سال میں ثابت کر دیا اور منوا کر چھوڑا کہ سچ بولنے والا نسبتاً زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ ہمیں سب نے سمجھایا، نہ مانے تو ہمارے خلاف محاذ بنایا گیا۔ پورے بازار نے بائیکاٹ رکھا۔ لیکن رفتہ رفتہ یہ محاذ ٹوٹ گیا۔ ان لوگوں کو بڑے بڑے نقصانات ہوئے۔ خدا نے واضح طور پر ثابت کیا کہ اگر حق کو حکمت کے ساتھ نافذ کیا جائے تو ہرگز ناکامی نہیں ہو سکتی لہذا غربا کو چاہئے کہ وہ مل کر بیٹھیں متحد ہو جائیں اپنی محنت و مشقت کا

پورا پورا بدلہ حاصل کرنے کا انتظام کریں۔ ایک دوسرے کے خلاف ہرگز قدم نہ اٹھائیں۔ ہر اس چال سے بچ کر رہیں جو سرمایہ داروں کی طرف سے ان کے مقاصد کے خلاف چلی جائے۔ انتخابات میں اگر غریب حصہ نہ لیں تو بتائیے کوئی جمہوری حکومت کس طرح قائم ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہ بھولیں کہ غریب ہی عوام کہلاتے ہیں اور عوام یا غریب ہی پورے ملک کی قوت ہوتے ہیں وہ منظم ہوں تو حکومت ان ہی کی ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ان میں پھوٹ ڈالنے کے لئے سرمایہ دار طرح طرح کے بیج بکھیرتا رہتا ہے اور مناسب اوقات میں اس کھیتی سے اپنا گھر بھرتا رہتا ہے۔

آپ اگر اپنا اصول یہ بنا لیں کہ ہم ہرگز سرمایہ دار کو ووٹ نہ دیں گے اور پھر اس پر قائم رہیں تو ہرگز سرمایہ داروں کے قابو میں نہ رہو گے۔ یہ تمام لیڈر رؤسا ہیں، سرمایہ دار ہیں، ان کی غداریاں بار بار اور ہر بار منظر عام پر آ چکی ہیں۔ ان میں خواہ نیا لیڈر ہو یا پرانا لیڈر ہو ان کو ہرگز نامزد نہ کریں۔ ہرگز ان سے حاکم بننے میں تعاون نہ کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ حکومت کرنے کے لئے ایم اے پاس ہی ضروری ہے، بالکل نہیں ان پڑھ حاکم ہو جائے تو حکومت بہتر طریقے پر چلے گی۔ کیسے اور کیوں کر کے جوابات دینے والے آپ کے چاروں طرف موجود ہیں۔ انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ کرسی نشین کام نہیں کرتا بلکہ کرسی کام کرتی ہے (CHAIR WORKS) یہ بالکل صحیح ہے۔ حاکم اعلیٰ موجود ہیں وہ خود کام کرنا سکھا دیتے ہیں۔ پھر خلوص و دیانت بہت بڑے معلم ہیں۔ پھر یاد رہے کہ کام کرنے والے ہر محکمہ کے سیکرٹری ہوتے ہیں۔ یہ وزیر یا دوسرے موٹے موٹے عہدیدار تو دستخط کرنے اور سرمایہ غائب کرنے کی مشین ہوتے ہیں۔ یہ نہ ہوں تو سرمایہ محفوظ رہیگا اور دستخط کی جگہ مہر لگادی جائیگی۔ اگر آپ نے تقاضا کیا تو حکومت کرنے کا ایسا طریقہ بطور کتاب پیش کر دیا جائیگا کہ ہر شخص

حکومت کر سکے گا۔ حکومت چلانا سب سے آسان کام ہے۔ اسے لوگوں نے بلکہ سرمایہ دار لوگوں نے ہوا بنا رکھا ہے تاکہ غربا کو حکومت سے دور رکھا جاسکے۔ انہیں بتا دو کہ غربا اور ان پڑھوں سے بہتر نہ کسی نے حکومت کی ہے نہ کبھی کی جاسکتی ہے۔ ہمارے نزدیک حکومت کی موجودہ شکل ہمیشہ قائم رہنا چاہئے۔ اس لئے کہ جو طرز حکومت ملک کو تباہی سے بچالے اسے کیوں نہ ہمیشہ کے لئے اختیار کر لیا جائے؟ کیوں تباہی کو دعوت دینے والی حکومت اختیار کی جائے؟ جن ملکوں میں یہ طرز حکومت مسلسل جاری ہے وہ نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ برسر کار اور ترقی پذیر ہیں۔ سرمایہ داروں کی لکھی ہوئی ہر کتاب ہمیشہ طاغوتی حکومت کی تائید کرے گی۔ وہ ہمیشہ غربت پھیلانے کے لئے اذہان کو تیار کرے گی۔ آپ اگر واقعی غریب ہیں؟ اور غریب رہنا نہیں چاہتے؟ اگر واقعی آپ ایک ترقی پذیر اور خوشحال قوم بننا چاہتے ہیں؟ اگر آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس زمین سے فساد و ظلم کو دور کر دیا جائے تو کسی سرمایہ دار کی راہنمائی اختیار نہ کریں اور خصوصاً مفت خورے سرمایہ داروں سے ہرگز تعاون نہ کریں۔ جنہوں نے مذہب کو اپنی معاش کا ذریعہ بنا رکھا ہوا ناکامل بائیکاٹ کر دیں۔ ہر مذہب کے مصنوعی مقدسین سے قطعاً الگ ہو جائیں جن کا کام دن رات تسبیح گھمانا ہے۔ ان کو کولہو میں گھمانا چاہئے، ان کو مجبور کرنا چاہئے کہ وہ کام کرنے اور حلال روزی کمانے کے لئے محنت کرنے کو بھی عبادت سمجھیں۔ مزدوری کے لئے چلنا پھرنا بھی عبادت مانیں۔ محنت و مشقت کے بعد تھک کر سونے میں ہر سانس کو نماز و روزے سے بڑھ کر عبادت کہیں۔ ان کو بتائیے کہ جو اپنی روزی کے لئے محنت و مشقت نہیں کرتا ان کی نماز و عبادت مردود ہیں۔ عبادت اسی کی قبول ہوتی ہے جو دن رات اکل حلال کے لئے کام کرتا ہے۔ جس کمائی میں کبھی پسینہ نہیں آتا وہ حرام ہے، جو اہے، سود

ہے۔ اس کے خلاف جن کا عمل ہو، انہیں ہم نے مصنوعی مقدسین کہا ہے۔ لہذا اگر واقعی غربت و افلاس سے نجات درکار ہے، اگر واقعی تمہیں لامحدود ترقیاں پسند ہیں، اگر واقعی تم تائیداتِ خداوندی چاہتے ہو تو جس کو اس قسم کا سوکھا مقدس دیکھو یا سنو اس سے دور رہو۔ اُس کی اچھی بات بھی نہ سنو، اس میں بھی کوئی مکر پوشیدہ ہوگا۔ اُن کی زبان و قلم کا قطعی اعتبار نہ کرو چنانچہ حکم دیا گیا ہے کہ:-

(ہ) 1-..... كُنْ عَلٰى حَذَرٍ مِّنْ اَوْثَقِ النَّاسِ عِنْدَكَ.

(کتاب العشرة، باب من يجب مصادقته و مصاحبته)

معاشرت کے سلسلہ میں ”جو تمام انسانوں سے زیادہ باوثوق یا مقدس معلوم ہو اس سے بچ کر رہا کرو۔“

یہ حضرات بات بات میں قرآن وحدیث کو آڑ بناتے ہیں اور بنی نوع انسان کی ترقی میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن کریم نے ان سے کہا تھا کہ تم حلال و حرام کے فتویٰ نہ دیا کرو۔

2- وَلَا تَقُولُوا..... هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ.. الخ

تم یہ نہ کہا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے (16/116، النحل)۔

لہذا ان کے منہ سے قال اللہ وقال الرسول کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ان کی جہالت کا یہ عالم ہے کہ وہ جو کچھ کھاتے ہیں یا بطور لباس پہنتے ہیں اس سامان سے بھی جاہل ہیں۔ وہ بنی نوع انسان کو اس ایٹمی دور میں گمراہ تو کر سکتے ہیں ان سے ہدایت کی امید نہیں ہے۔ وہ کسی فن میں راہنمائی نہیں کر سکتے۔ اس کے برعکس ہر ایجاد و انکشاف کے دشمن اور ہر تحقیق سے جاہل ہیں۔ وہ صرف چند گنتی کے مسائل جانتے ہیں جو بچوں تک کو یاد ہیں یا چند روز میں یاد کئے جاسکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ گروہ کچھ

نہیں جانتا۔ ہر وہ علم، ہر وہ عقدہ، ہر وہ مشکل جو بنی نوع انسان کی معاش و ترقی سے متعلق ہے اس میں ان لوگوں سے کسی مدد کی امید رکھنا حماقت ہے۔ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک جتنے مسائل نوع انسانی کے سامنے آتے ہیں ان میں سے ایک پر بھی ان لوگوں کو اطلاع نہیں ہے۔ نہ وہ ان معاملات میں لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں نہ کوئی ان سے دریافت کرتا ہے البتہ وہ رٹی ہوئی نماز کے چند فیصلوں میں اختلاف پھیلانے والے مسائل بیان کر سکتے ہیں۔ نماز کے معاملہ میں بھی یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نماز کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ان پر اور ان کی نماز پر تباہ ہو جانے کا حکم قرآن میں موجود ہے (5-4/107، الماعون)۔ نماز کو وہ عبادت کہا گیا تھا جو نظام معیشت کو قائم کرتی تھی۔ جس کو اختیار کرنے والا یعنی نمازی اپنے اخراجات اور اموال و اولاد پر سربراہ نظام معیشت کو کلی اختیارات دیتا تھا (87/11)۔ جس نماز کو مکمل دین قرار دیا گیا تھا (اقام الصلوة فانها الملة) جسے سربراہ اسلام نے (الْمِلَّةُ) پورا دین کہا۔ اُسے دین کا ایک جزو اور وہ بھی فروع بنا دیا گیا اور کلی اختیارات خود سنبھال لئے۔ سربراہ اسلام کو بے دخل کر دیا گیا جو خود پوری ملت تھا، سارا دین تھا، خود الصلوة تھا (کافی کتاب الحجۃ)۔ اس سے روگردانی کر لی جو مومنین کے لئے باعث معراج ہو (الصلوة معراج المؤمنین) جو ہر بری بات اور بے حیائی سے محفوظ رکھنے کے لئے ذمہ دار ہو (29/45 عنکبوت)۔ جس نماز کو اللہ نے اپنی تائیدات کا وسیلہ (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ) (2/45 بقرہ) بنایا تھا۔ جس سے مدد مانگنے کا بار بار حکم دیا تھا (2/153 بقرہ) تمام مومنین جس حکم کی ہر نماز میں تعمیل کرتے ہیں (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) (1/4 فاتحہ) اللہ سے تائید و امداد چاہنا (7/128، الاعراف) اسی وسیلہ سے ممکن تھا۔ سرمایہ دار علمانی

اس وسیلہ (5/35 ماخذہ) کا انکار کر دیا اور ابلیس کی طرح براہ راست اللہ سے فیض حاصل کرنے کا باطل عقیدہ عام کر دیا اور اس طرح نماز اور دیگر تمام عبادات کو بانجھ اور بے نتیجہ بنا کر رکھ دیا (5/107، الماعون) ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کو اپنی عبادت بنا اور جبہ و دستار کی طرح اوڑھنا بچھونا نہ بنا لینا، رسمی عملدرآمد نہ بنا لینا بلکہ اس پر اس طرح عمل کرنا کہ وہ تمہارے تمام اقدامات میں دخیل ہو جائے اور جزو بدن بن کر تمہارے اعمال کے نتائج مرتب کرے اور تمہارے تمام اقدامات پر حاکم بن جائے

فَاجْعَلُوا اطَاعَةَ اللَّهِ شِعَارًا ذُوْنَ دَنَارِكُمْ وَذَخِيْلًا ذُوْنَ شِعَارِكُمْ وَلَطِيْفًا بَيْنَ اَضْلَاعِكُمْ وَاَمِيْرًا فَوْقَ اُمُوْرِكُمْ (نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 196 مفتی جعفر حسین)

لیکن ان لوگوں نے نماز کو اپنے ذاتی اقتدار کا ذریعہ بنا لیا اور چاروں طرف اس ریاکارانہ نماز کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا۔ ان کی اور ان کی اس نماز کی بہت مذمت کی گئی ہے اور بتایا گیا کہ لمبی نمازیں پڑھنے والوں کو ہمیشہ نظر انداز کرو، ان کا بالکل اثر نہ لو۔ یہ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے نماز کو ان عادات قبیحہ کی طرح اپنی عادت بنا لیا ہے کہ جو وقت پر پوری نہ ہوں تو دل میں وحشت شروع ہو جائے۔

لَا تَنْظُرُوْا اِلَى طُوْلِ رُكُوْعِ الرَّجُلِ وَسُجُوْدِهِ فَاِنَّ ذٰلِكَ شَيْءٌ اِعْتَادَةٌ؛ فَلَوْ تَرَكَهُ اسْتَوْحَشَ لَذٰلِكَ. (کافی)۔ کتاب الایمان و الکفر، باب الصدق و اداء الامانة۔ حدیث نمبر 12)

ان ہی لوگوں نے نماز پڑھو، نماز پڑھو، کاشور مچا مچا کر نماز کو ذلیل و خوار کیا۔ جدھر دیکھتے درود یوار پر، سبزی گوشت خریدنے کے جھولوں پر، کوڑا ڈالنے کے ڈرموں پر، بسوں کے آگے پیچھے، میخانوں اور پیشاب گھروں پر نماز پڑھو لکھا ہوا ملے گا۔ ان نمازیوں کی حالت یہ ہے کہ وہ جب موقع ملے اس بے عقلی کی نماز میں مبتلا ملیں گے۔

تاکہ لوگ انہیں مقدس اور دیندار سمجھیں اور ان کا احترام کریں۔ لیکن ان کے لئے فرمایا گیا کہ:-

إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ كَثِيرَ الصَّلَاةِ وَكَثِيرَ الصِّيَامِ فَلَا تَبَاهُوا بِهِ حَتَّى
تَنْظُرُوا كَيْفَ عَقْلُهُ ،

جب تم کسی شخص کو بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والا اور روزے رکھنے والا دیکھو تو اس کی زیادہ نمازوں اور روزوں کی وجہ سے اس کی کوئی اہمیت نہ سمجھو۔ جب تک کہ اس کی عقل کا امتحان نہ کر لو کہ وہ کیسی ہے۔

(کافی۔ کتاب العقل و الجہل حدیث۔ 29)

اس قسم کے لوگ جو نمازوں اور روزوں کی آڑ میں مقدس ثقہ بنے ہوئے ہیں ان کے فریب سے محفوظ رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ کن علی حذر من اوثق الناس .
(کافی۔ کتاب العشرة، باب من يجب مصادقته ومصاحبته . حدیث نمبر 4)
جس شخص کو اپنے ماحول میں سب سے بڑھ کر ثقہ اور مقدس دیکھو اس سے ہمیشہ بچتے رہا کرو۔“

(و) مندرجہ بالا قسم کے سرمایہ دار علما کی شناخت اور صفات بہت تفصیل سے بیان ہوئی ہیں۔ یہاں چند نمونے دکھاتے ہیں تاکہ آپ ایسے لوگوں کو پہچان لیں اور اگر چاہیں تو ان سے اپنا دامن بچا کر رکھیں۔

1- حَمَلُ الْكِتَابِ عَلَى آرَائِهِ، (نہج البلاغہ خطبہ نمبر 85 مفتی جعفر حسین)
قرآن کو اپنی رائے پر ڈھالتا ہے۔

2- عَطَفَ الْحَقَّ عَلَى أَهْوَائِهِ، (ایضاً) حق کو اپنی خواہشوں کا رنگ دیتا ہے۔

3- مال و دولت اور وسائل و ہمت نہ ہونے کی وجہ سے فساد نہ کر سکنے والے، اگر یہ

سامان موجود ہوتا تو یہ بڑے مفسدہ پرداز ہوتے۔

4- سامان و وسائل کے ساتھ بھرپور فساد اور بیدینی پھیلانے والے، مال بٹورنے والے جنہوں نے قوم کی قیادت وغیرہ کے لئے اپنے آپ کو منبروں سے بلند کرنے میں وقف کر رکھا ہے اور گروہ بندی کر کے دین کو تباہ کر رہے ہیں۔

5- ایک گروہ وہ ہے جو دینداری کی آڑ لے کر دنیا کمار ہا ہے۔ یہ لوگ بڑے آہستہ خرام سنجیدہ، باوقار، دامن سمیٹ کر اور بن سنور کر رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنا ظاہر خوب دیندارانہ بنا رکھا ہے تاکہ دوسرے لوگ انہیں دیانتدار اور امین خیال کریں۔ یہ بڑی احتیاط سے گناہ کرتے ہیں تاکہ فطری پردے ان پر پڑے رہیں۔ ان ہی میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو فطری طور پر کمزور طبیعت واقع ہوئے ہیں اور سامان و وسائل نہ ہونے کی بنا پر ملک گیری اور جماعت سازی اور سیاسی ترقی میں حصہ نہیں لے سکتے۔ لہذا انہوں نے اپنے عملدرآمد کا نام قناعت رکھ لیا ہے۔ چنانچہ تقدس کا جامہ پہن رکھا ہے اور عبادت و زہد کا میک اپ (بہروپ) اختیار کر لیا ہے۔ حالانکہ تقدس، زہد، قناعت، دیانت و امانت و دینداری سے انہیں دور کا بھی لگاؤ نہیں ہے۔“

(سچ البلاغہ خطبہ 32)

60- مذہب کا انکار نہیں بلکہ مذہبی بہروپیوں کا انکار کیا جا رہا ہے،

خدا کا انکار نہیں بلکہ خود ساختہ تصوراتی خدا کا انکار کیا گیا ہے۔

آپ بھی اس قسم کے مذہب اور خدا بنانے والوں کا انکار کر دیں

آپ نے دیکھا کہ جس قسم کے نام نہاد علما آپ کے چاروں طرف جال بچھائے ہوئے ہیں بالکل اسی قسم کے لوگ ابتدائے اسلام میں بھی موجود تھے۔ اگر ذرا سا غور کیا جائے قرآن کریم اور تاریخ کو ساتھ ساتھ پڑھا جائے تو آپکو یقین

آجائینگا کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک دین کی حفاظت کیلئے برابر ایک سلسلہ جاری رہا ہے۔ بالکل اسی طرح ابلیسی انتظام موجود رہتا چلا آیا ہے اور آج جس گروہ کے ہاتھ میں زمام دین پائی جاتی ہے یہ اُنہی کا ورثہ دار ہے۔ انہوں نے لوگوں کو دینداری کی آڑ میں بے دین بنانے میں ذرہ برابر کمی نہیں کی۔ انہوں نے نمازیں پڑھوا کر لوگوں کو بے نماز بنایا۔ انہوں نے ڈنڈے کے زور سے روزوں کا اتنا احترام کرایا کہ روزہ بے معنی فاقہ بن کر رہ گیا، نماز اٹھک بیٹھک بن گئی، لوگ تنفر ہو کر رہ گئے۔ انہی کا مذہب ہے جس کا آج انکار کیا جا رہا ہے، انہی کا خود ساختہ خدا ہے جس سے بیزاری کا اعلان ہو رہا ہے۔ انہوں نے نبوت و امامت و قیامت سب کو برباد کر کے رکھ دیا۔ کافر اگرایسے کام کرتا اُس کو روکا جاسکتا تھا۔ مگر مومنین اور وہ بھی مومنین علماء کی طرف سے جب یہ سب کچھ ہو رہا ہو اور دین کے غلاف چڑھا کر ہو رہا ہو تو انہیں کون روکتا۔ جس نے ذراناک بھوں چڑھائی، جس نے ذرا ان کے تراجم و تفسیر پر لب کشائی کی، بس بے دین، بدعتی اور فتنہ کا شور مچا کر اس کا منہ بند کر دیا دوستو اگر تم ان علماء سے چپکے رہے، اگر تم نے کھل کر ان کا انکار نہ کیا تو یاد رکھو کہ تمہیں خدا اور رسول اور قرآن کا انکار کرنا پڑیگا ہوشیار باش۔ اور نہ صرف یہ بلکہ سوشل ازم کی مکروہ ترین زندگی اختیار کرنا پڑیگی۔ تمہارے یہ مقدس رشتے جیسے ماں، بہنیں، باپ، بھائی سب بالائے طاق رکھنا پڑیں گے۔ خواب خرگوش سے بیداری کا وقت ابھی باقی ہے۔ ادھر علماء کے لئے بھی لازم ہے کہ اپنی خیر منائیں اور سمجھ لیں کہ حالات حاضرہ پر نظر رکھنے والے حضرات کی نظر میں وہ سرمایہ داروں سے کہیں زیادہ مجرم ہیں۔ اُن کو چاہئے کہ وہ ان ممالک کے علماء کی مثال سامنے رکھیں جہاں ابلیسی پالیسی بے نقاب ہو چکی ہے۔ ہر وہ شخص جو بنی نوع انسان کی مجموعی فلاح کے لئے اٹھا، یا اٹھے گا سب

سے پہلے علما ہی اس کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر آپ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے واقف ہیں تو آپ کو ضرور، تین سو (300) یا تین ہزار (3000) کا عدد معلوم ہے۔ اگر آپ اپنا حشر نہیں جانتے اور اُس ظہور پر ایمان نہیں رکھتے تو یوں سمجھ لو کہ آپ پر کوئی جنگلی بلی میاؤں کہہ کر جھپٹ پڑے گی اور آپ چوہوں کی طرح بل (نفق) میں گھسنے کا موقع نہ پاسکیں گے۔ غیظ و غضب کی عادت ترک کیجئے، ٹھنڈے دل سے سوچئے، اپنی پوری قوت و بصیرت اصلاح حال پر لگانے کے لئے اٹھئے قوم آپ کو معاف کر دیگی۔ ہم پر جس قدر چاہیں غصہ فرمائیں ہم آپ کے صحیح اور مخلص دوست ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ خود اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لیں۔ لہذا دشمن سے ہوشیار رہیں وہ تمہارے پیٹ پر لات مارنے کی فکر میں ہے۔ خود قوم کی طرف سے تمہاری مذمت کی جا رہی ہے یہ لوگ خود تمہیں پکڑ کر حوالے کریں گے ہوشیار باش۔

61۔ سرمایہ دارانہ نماز، روزہ اور حج وغیرہ کی پوزیشن

اور اُنکے بالمقابل مومنین کے حقوق کی ادائیگی اسلام و کفر کی دلیل

جن اعمال کو سرمایہ دارانہ ذہنیت نے بہت اچھالا، جن پر سارا زور ختم کر دیا اور جن کو گر گزرنے پر یہ سمجھ لیا کہ اللہ کا پورا دین یہی کچھ ہے۔ ان اعمال و عبادات کے متعلق چند معصوم بیانات سنتے چلیں تاکہ آئندہ آپ کو یہ دیندار حضرات منہ نہ چڑاسکیں۔ بلکہ آپ ان کو اُن کی بد اعمالی پر تنبیہ کر کے راہ راست پر لاسکیں۔ آنحضرتؐ نے روزوں اور نمازوں وغیرہ کیلئے فرمایا کہ:-

نمبر 1- کسی مسلم کی مدد کرنا ایک مہینہ کے اعتکاف (چلہ) اور ایک ماہ کے ان روزوں سے بہتر ہے جو مکہ معظمہ کی مسجد الحرام میں جا کر بجلائے جائیں۔“ (الروضۃ من

الکافی۔ اللاحاق) (جلد نمبر 8)

نمبر 2- آپس میں اصلاح کرتے رہنا عام نمازوں اور روزوں سے افضل ہے۔
 صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ؛ علی علیہ السلام۔
 (نہج البلاغہ، وصیت 47)

آپ نے ملاحظہ کیا کہ نماز کو مکہ میں جا کر پڑھنا، وہاں رہ کر مسلسل روزے رکھنا آپس کی اصلاح حال اور ایک دوسرے کی مدد کرنے سے گھٹیا درجے کی عبادتیں ہیں۔ مگر مذہب کے مقدس اور سرمایہ دار علمائے اصلاح و امداد کو بالائے طاق رکھ دیا۔ پھر نماز اور روزوں کو فساد پھیلانے اور پبلک کو غریب تر کرتے جانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ یہی وہ چیزیں تھیں جن پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا دو تہائی حصہ صرف کیا اور ایک تہائی زندگی میں باقی ہزاروں احکام دیئے۔ جن میں سے ایک نماز اور روزہ بھی تھا۔ سرکارِ دو عالم نے بتا دیا تھا کہ ایک دن یہی مساجد فتنے اور فساد کو جنم دینے کے زچہ خانے بن جائیں گی۔ ہر فتنہ یہیں سے پیدا ہوگا، پرورش پائیگا۔ یہاں سے نکل کر امت پر حملہ آور ہوگا اور آپ کو تباہ کر کے واپس مساجد ہی میں آرام کیا کریگا۔ ذرا غور کیجئے کہ آج امت میں افتراق و انتشار پھیلانے والے لوگوں کی کیمین گاہ کہاں ہے؟ کہاں بیٹھ کر ایک فرقہ دوسرے فرقوں کے خلاف اسکیم بناتا ہے؟

نمبر 3- ایک صاحب دریافت کرتے ہیں کہ ایک مسلم کا دوسرے مسلم پر کیا حق ہے؟ کئی دفعہ سوال کیا مگر جواب نہ ملا۔ اعتراض کیا کہ جناب میرے جواب کو ٹال رہے ہیں فرمایا کہ:-

إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَكْفُرُوا (کافی کتاب الایمان والکفر باب حق المؤمن..)

مجھے خوف ہوا کہ کہیں معلوم ہو جانے کے بعد عمل نہ کرنے سے تم کافر نہ ہو جاؤ۔
 اس نے عمل کرنے کا پختہ وعدہ کیا تو بتایا کہ اللہ نے اپنی مخلوق پر تین عدد عمل بہت سختی

کے ساتھ فرض کئے ہیں:-

اول- اپنی طرف سے ہر فرد کے ساتھ اس طرح انصاف کرنا کہ اس وقت تک چین سے نہ بیٹھا جائے جب تک وہ سب کچھ فراہم نہ کر دے جو اپنی ذات کے لئے پسند کرتا ہے۔ انصاف کے معنی کسی چیز کو آدھا آدھا (برابر کے دونصف) کر دینا ہیں۔ اس کی وضاحت بھی اسی حدیث میں آ رہی ہے یعنی:-

دوم- مواساة الاخ فی المال-

مسلمان بھائی کو مال و دولت میں ہمسر بنا لینا۔

سوم- اللہ کو ہر حال میں یاد رکھنا یا اللہ کا تذکرہ ہر حال میں کرتے رہنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سبحان اللہ والحمد للہ کی تسبیح پر رٹ لگا لے۔ بلکہ اللہ کا تذکرہ سے مراد ہے اللہ کی طرف سے جن چیزوں کی ممانعت ہوئی ہے ان تمام سے باز رہنا ہے۔

غور کیجئے کہ نماز و روزہ اشد ترین اعمال یا احکام میں کوئی مقام نہ رکھتا تھا۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ جس نماز کے پڑھنے کا یہ لوگ شور مچاتے ہیں اس کا حق العباد سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لہذا ہر وہ عبادت جو بنی نوع انسان کے حقوق کی نگہداشت کیلئے نہ ہو وہ انسانوں پر کیسے فرض ہو سکتی ہے؟ (کافی کتاب الایمان و الکفر، باب حق

المؤمن علی اخیه و اداء حقہ)

نمبر 4- مَا عْبَدَ اللّٰهَ بِشَيْءٍ اَفْضَلَ مِنْ اَدَاءِ حَقِّ الْمُؤْمِنِ؛ (ایضاً)

”مومن کے حق کی ادائیگی سے افضل اللہ کی کوئی عبادت نہیں ہو سکتی۔“

چونکہ سرمایہ دار علماء کی خانہ ساز نماز سے مومنین کے حقوق ادا نہیں ہوتے بلکہ دن میں پانچ مرتبہ ہر نماز کے ذریعہ مومنین کی حق تلفی کا اہتمام کیا جاتا ہے اس لئے لاشعوری طور پر اس نماز کو لوگ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔

نمبر 5۔ ایک صاحب سربراہ نظام معیشت کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور ایک غریب و نادار شخص ان کے انتظار میں کھڑا ہے اور یہ صاحب طواف و سربراہ کے احترام کی بنا پر اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تو فرمایا گیا کہ جو حج تم پر فرض ہو اس کے طواف کو بھی منقطع کر کے ملاقات کرنا لازم ہے۔ یہ صاحب دریافت کرتے ہیں کہ جناب مومن پر مومن کا کس قدر حق ہوتا ہے؟ فرمایا کہ رہنے دو ایسا نہ ہو کہ تم جان بوجھ کر بھی عمل نہ کرو۔ عمل کا وعدہ کیا تو بتایا کہ:-

اول۔ ”اپنے تمام مال و دولت میں سے آدھا اس کو دینا لازم ہے۔“

یہ فرما کر اس کے منہ کو دیکھا کہ کیا تاثرات ہیں؟ اور کچھ دیکھ کر فرمایا کہ بھائی تم نے قرآن میں ان لوگوں کی تعریف پڑھی ہے جنہوں نے غربا کو ہر حال میں اپنے اوپر ترجیح دی اور ایثار کیا تھا؟ لہذا یہ تو ایک گھٹیا عمل ہے کہ تم دونوں برابر ہو گئے قرآن کریم کی رو سے تو تمہیں؛

دوم۔ اپنے آدھے حصے میں سے بھی آدھا دینا ہوگا۔ تب جا کر تم قرآن کریم کے ممدوحین میں شمار ہو گے یہ وہ ایثار ہوگا جو قرآن کو مطلوب ہے۔ (ایضاً)

یہاں آپ نے کعبہ، طواف اور سربراہ کی پوزیشن دیکھ لی جس پر غربا کی احتیاج کو ترجیح دی گئی ہے۔ پھر مال و دولت اور دیگر سرمایہ کی تحویل و تقسیم پر بھی بھرپور فیصلہ دیکھ لیا ہے۔ بتائیے! مسلمانوں کو اس سے زیادہ اور کس وضاحت کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ اور ملاحظہ ہو کہ حج کرنے کی پوزیشن کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ:-

6۔ اللہ کے نزدیک کسی مرد مومن کی حاجت روائی کرنا ایسے بیس حج کرنے سے زیادہ محبوب ہے جن میں سے ہر ایک میں ایک ہزار روپے خرچ کئے جائیں۔

(کافی۔ کتاب الایمان و الکفر باب قضاء حاجة المؤمن)

اللہ کی محبوب ترین عبادت کو سرمایہ دارانہ ذہنیت نے اختیار نہیں کیا۔ اُن کے علما کو حج پیارا ہے تاکہ حج کے بہانے سیر و سیاحت و تفریح کے ساتھ ساتھ اسمگلنگ (SMUGGLING) اور تجارت و بردہ فروشی کی راہیں برقرار رہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھ لیں کہ کسی سرمایہ دار کا جہاد میں مدد کرنا کیسا ہے؟

7- کسی مومن کی حاجت روائی کرنا اس سے بہتر ہے کہ کوئی شخص راہ خدا میں ایک ہزار غلاموں کو آزاد کرائے اور ایک ہزار گھوڑے مجاہدین کے لئے فراہم کر دے۔“ (ایضاً)

یہ سمجھ کر آگے بڑھیں کہ اگر ایک شخص بھی ایسا موجود ہے جس کو کسی قسم کی معاشی دقت درپیش ہے تو اس دقت یا حاجت کو دور کرنا پہلے لازم ہے۔ ورنہ حج قبول نہیں ہے، نہ کسی کی نماز قبول ہے، نہ کوئی دوسری عبادت جائز ہے۔ تمام عبادات اور پورے دین کی غرض ہے بنی نوع انسان کو تمام متعلقہ معاشی سہولتوں سے مالا مال رکھنا اور بس۔ اس کے سوا ہر مذہب اور ہر مذہبی عبادت و عمل بے دینی ہے، گمراہی ہے چنانچہ ارشاد ہے کہ:-

8- جو شخص ایسی حالت میں صبح کرے کہ اُسے مسلمانوں کے کسی بھی کام کا اہتمام نہ کیا ہو تو وہ شخص مسلمان نہیں ہے (رسول اللہ)

مَنْ أَصْبَحَ لَا يَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ. (کافی کتاب الایمان
والکفر باب الالہتمام بامور المسلمین....)

اختصار کی غرض سے ہم عربی نہیں لکھتے جس کا دل چاہے تصدیق کرے۔ ہم

تحقیق کرنے پر ابھارنے کیلئے یہ کتاب لکھ رہے ہیں تاکہ دین اور بے دینی، ہادی و گمراہ، علمائے سوء اور علمائے حق الگ الگ واضح ہو جائیں۔ مندرجہ بالا حدیث دو دفعہ

آئی ہے تیسری دفعہ ذرا سافرق ہے وہ بھی سنتے چلیں:-

9- ”جس نے ایسی حالت میں صبح کی کہ مسلمانوں کے کسی بھی کام کا اہتمام نہ کیا ہو تو وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے اور جو شخص کسی مسلمان کی فریاد سنے اور اس کی مدد نہ کرے وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔“ (ایضاً)

آپ نے سابقہ نمبروں میں حدیث نمبر 3 اور نمبر 5 میں یہ جملہ دیکھا تھا کہ ”إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَكْفُرُوا“ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم کفر نہ کرو یا کافر نہ ہو جاؤ۔ یہاں ثابت ہے کہ مومن کے حقوق ادا نہ کرنے والا اگر جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو کافر ہے۔ معلوم ہو گیا کہ ہر وہ شخص کافر ہے جو مسلمان کی معاشی دقتوں کو دور کرنے میں مصروف نہیں ہے خواہ وہ عالم ہے یا جاہل۔ وہ ثقۃ الاسلام کا لیبل لگاتا ہو یا حجة اللہ کا اور آیت اللہ کا لقب رکھتا ہو۔ نہ ان کی عبادت عبادت ہے نہ ان کا ایمان ایمان ہے۔ لہذا ان کے لکچروں، وعظوں، میلادوں، خطبوں اور مجالس سے تمام بنی نوع آدم کو نقصان ہی ہوتا ہے، پہلا اور سب سے مہلک نقصان یہ ہے کہ بنی نوع انسان میں تفرقہ اور نفرت پھیلتی ہے جو تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ اور ان کی آمدنی کا مستقل ذریعہ ہے۔ سربراہ نظام معیشت نے فرمایا تھا کہ:-

10- ”جو شخص ایسی تحریک چلائے یا ایسے عمل کی طرف دعوت دے جس سے تفرقہ پھیلتا ہو فَأَقْتُلُوهُ وَلَوْ كَانَ تَحْتَ عِمَامَتِي هَذِهِ اُسے فوراً قتل کر دو خواہ وہ میرے اس عمامہ کو پہن کر آیا ہو یا پہنے ہوئے ہو۔“ (نہج البلاغہ خطبہ 125 مفتی جعفر حسین)

نظام معیشت تفرقہ اندازی اور فرقہ وارانہ ذہنیت کو بنی نوع انسان کا سب سے بڑا دشمن بتاتا رہا ہے۔ وہاں سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کی بہبودی کی فکر کی جائے چنانچہ فرمایا گیا۔

11- انسك النَّاسِ نَسْكَاً انصَحهم حَبِيباً وَاَسْلَمهم قَلْباً الْجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ (كافی كتاب الايمان والكفر، باب الاهتمام بامور المسلمين والنصيحة لهم و نفعهم) (رسول اللہ)

”سب سے زیادہ عابد وہ شخص ہے یا سب سے زیادہ فداکار وہ شخص ہے جو تمام مسلمانوں کا مخلص خیر خواہ ہو۔ دل کی گہرائیوں میں ان کی سلامتی کا جذبہ رکھتا ہو۔“
اسی اصول کی بنا پر رسول اللہ سے دریافت کیا گیا تھا کہ:-

12- ”مَنْ أَحَبَّ النَّاسَ إِلَى اللَّهِ؟ اللّٰهُ كَے نزدیک تمام انسانوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ یا محبوب کون ہے؟ فرمایا کہ اَنْفَعُ النَّاسِ لِلنَّاسِ جو انسانوں کو نفع رسائی میں سب سے زیادہ ہو (ایضاً)

لہذا ہر وہ شخص دشمن خدا ہو جو نقصان پہنچائے۔ اور سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا تمام دشمنان خدا سے بڑا دشمن ٹھہرتا ہے اور دشمنان خدا اور رسول پر لعنت کرنے کا حکم ہے۔ عبادت کے سلسلہ میں ایک اور حدیث سن لیں:-

13- آ نَخْضُرَتْ نَے فرمایا کہ:- أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورُ (الَّذِي تَدْخُلُهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ، تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعَتُهُ أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كَرْبَتَهُ). (کافی. کتاب الايمان والكفر باب ادخال السرور على المؤمنين)

اللہ کے نزدیک سب اعمال سے محبوب ترین یا پسندیدہ ترین عمل وہ ہے جس سے مومن کو بھوک کے رفع ہو جانے یا تکلیف کے دور ہو جانے کی مسرت حاصل ہو۔ اس کے بعد آپ کو مومن کے مومن پر حقوق سنا کر اس عنوان کو جبراً ختم کرتے ہیں۔
سربراہ نظام معیشت سے دریافت کیا گیا کہ:-

14- مَا حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ؟ مسلم کا مسلم پر کیا حق ہے؟ فرمایا لہ

سَبْعُ حَقُوقٍ وَاجِبَاتٍ مَامِنْهُنَّ حَقٌّ اِلَّا وَهُوَ وَاجِبٌ اِنْ صَيَّعَ مِنْهَا شَيْئًا
خَرَجَ مِنْ وِلَايَةِ اللّٰهِ وَطَاعَتِهِ . وَلَمْ يَكُنْ لِلّٰهِ فِيهِ مِنْ نَصِيْبٍ . مُسْلِمٌ كَے
سات واجب حق ہیں ان میں سے کوئی حق ایسا نہیں ہے جو واجب نہ ہو اور اگر کسی سے
ان میں سے کوئی ایک بھی ضائع ہو جائے تو اللہ کی ولایت (دائرہ اسلام) اور اطاعت
سے خارج ہو گیا اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس کی عبادت سے کوئی حصہ نہ لیگا۔“
یعنی اس کی ساری عبادت نظر انداز کر دی جائی گی، نامقبول رہے گی۔“

دریافت کیا گیا کہ وہ ساتوں واجب حقوق بتائیے؟ فرمایا کہ مجھے تمہارے
متعلق ازراہ شفقت یہ خوف ہے کہ تم معلوم ہو جانے کے بعد عمل نہ کرو اور اس تعلیم کو
ضائع کر دو۔ وعدہ کیا تو بتایا کہ تمام حقوق میں آسان ترین حق یہ ہے کہ:-

اول۔ اَنْ تَحِبَّ لَهٗ مَا تَحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهُ لَهٗ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ ؛
یہ کہ جو اپنے لئے پسند کرے وہی اس کیلئے پسند کرے اور جو اپنے لئے
ناپسند کرے وہ اس کیلئے بھی ناپسند کرے۔

دوم۔ اِنْ تَجْتَنِبَ سَخَطَهُ وَتَتَّبِعَ مَرْضَاتِهِ وَتَطِيعَ اَمْرَهُ ؛
یہ کہ اس کو غصہ دلانے سے باز رہے۔ اس کی رضا مندیاں حاصل کرے
اور اس کے احکام کی اطاعت کرے۔

سوم۔ اِنْ تَعِيْنَهُ بِنَفْسِكَ وَمَالِكَ وَلِسَانِكَ وَبِدِكِّ وَرَجْلِكَ ؛
یہ کہ اس کی اعانت میں اپنی جان و مال و زبان و ہاتھ اور پیروں سے
دریغ نہ کرے۔

چہارم۔ اِنْ تَكُوْنُ عِيْنُهُ وَدَلِيْلُهُ وَمَرَاْتُهُ۔
یہ کہ تو اس کی آنکھ اس کی دلیل اور اس کا شیشہ یا آئینہ بن جائے۔

پنجم۔ لاتشيع ويجوع ولا تذوى ويظماً ولا تلبس ويعرى

جب وہ بھوکا ہو پیٹ بھرنے کا نا جب وہ پیاسا ہو ہرگز نہ پینا۔ اس کے پاس کپڑے نہ ہوں تو کپڑے نہ پہننا۔

ششم۔ تیرے پاس خادم ہو اور تیرے مسلم بھائی کے پاس خادم نہ ہو تو تم پر واجب ہے کہ خادم کو بھیجتا کہ وہ اس کے کپڑے دھو دے، کھانا پکا دے، بستر بچھا دے۔

ہفتم۔ اس کی قسم اور وعدوں کو پورا کرنا، اس کے بلاوے پر جانا، بیماری میں عیادت کرنا، جنازہ پر حاضر رہنا اور جب یہ معلوم ہونے لگے کہ اسے کوئی حاجت درپیش ہے تو اس کی حاجت کے رفع کرنے میں سبقت کرنا۔ یہ تمنا نہ کرنا کہ وہ کہے تو تم اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ بلکہ پیش بینی کرنا اور اس معاملہ میں پہل کر گزرنا۔ ایسا کیا تو، تو اور وہ ایک ولایت (یعنی حکومت یا نظام معیشت) کے ممبر ہو۔

والحق السابغ ان تبرقسمه وتجب دعوتہ، وتعود مریضہ، وتشهد جنازتہ، واذا علمت ان له حاجة تبادره الى قضا ئها ولا تلجئہ ان يسألکها ولكن تبادره مبادرة . فاذا فعلت ذلك وصلت ولايتک بولايتہ وولايتہ بولايتک۔

(کافی۔ کتاب الایمان والکفر باب حق المؤمن علی اخیه وادا حقہ)

سرمایہ دارانہ ذہنیت نے نہ صرف قرآن کا انکار کیا بلکہ احادیث کیلئے بھی بہانہ سازیاں کی ہیں۔

سابقہ عنوانات کو بھی تشنہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود آپ کے سامنے سرمایہ دارانہ نظام کے محافظ علما کا مذہب، ان کی عبادت اور طرز حیات واضح ہو گئی ہے قرآن کریم نے جتنے الزامات کفار عرب پر قائم کئے تھے وہ اپنی تفصیل کے ساتھ

سامنے آگئے۔ یعنی انہوں نے کس طرح نماز کو بانجھ بنایا اور کس طرح تمام احکامات کو سرمایہ داری کی حفاظت کا رنگ دیا۔ مندرجہ بالا چودہ احادیث میں ہر حدیث ایسی ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل کر لیا جائے تو نظام معیشت قائم ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر چودہویں حدیث پر دوبارہ نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ کیا اس سے اچھی صورت حال کسی اور ازم میں پیش کی جاسکتی ہے؟ حالانکہ یہ حدیث بھی ان لوگوں کو مخاطب کرتی ہے جو عبوری دور میں اپنے اپنے سرمایہ کے انفرادی طور پر مالک رکھے گئے ہیں۔ مگر مقصد اس میں موجود ہے کہ تمام انسان یکساں سہولت اور معاشی سامان حاصل کریں جو ایک کے پاس ہے وہ سب کے پاس ہو۔ لوگوں کو سوال کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ ضرورت کے پیدا ہونے سے پہلے لوگ اس فکر میں ہوں کہ دیکھیں کون سب سے پہلے اس پیدا ہونے والی احتیاج کے رفع کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے تاکہ سربراہ نظام معیشت کی ولایت سے وابستگی کا حق رہے تب جا کر ان لوگوں کی نماز نماز ہوگی، ان کا حج حج ہوگا۔ انکی تمام زندگی اور زندگی کا ہر سانس عبادت ہوگا، ہر اقدام عبادت ہوگا۔ آپ نے سربراہان نظام معیشت کی طرز حیات، خوراک، پوشاک وغیرہ دیکھی تھی۔ بالکل اسی قسم کے جذبات ہوں گے تو مندرجہ بالا احادیث پر عمل ہوگا ورنہ نہیں۔ ان احادیث سے جان چھڑانے کے لئے سرمایہ دار علمائے ہر اس حدیث کو غلط اور بناوٹی قرار دیدیا جس میں محنت کم اور ثواب زیادہ دیکھا۔ یعنی ان حضرات کے نزدیک (معاذ اللہ) خدا بھی ان ہی کی طرح کنجوس ہے۔ اس عنوان پر ہم سے گفتگو کی جاسکتی ہے۔ یہاں تو ہم متعینہ ضخامت سے بھی آگے نکل چکے ہیں۔ لہذا اسناد حدیث پر جس کا دل چاہے ہم سے خط و کتابت یا گفتگو کے ذریعے اپنے شبہات رفع کر سکتا ہے اخراجات کا بار ہم اٹھالیا کرتے ہیں۔

62- حقیقی مومنین کی شناخت، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے

اور تمام مومنین کا سربراہ ان کا حقیقی والد ہے

پہلے بھی اشارے کئے جا چکے ہیں اور بار بار مومنین کا بھائی بھائی ہونا، مسلم بھائی کا مسلم بھائی پر حق ہونا مذکور ہوتا چلا آیا ہے۔ اس پہلو پر ذرہ سی تفصیل کی ضرورت ہے دیکھئے کہ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ (49/10، الحجرات) کے معنی اسکے سوا اور ہو ہی نہیں سکتے کہ تمام وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں آپس میں بھائی بھائی کا رشتہ رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی اس آیت کے فیصلہ کے مطابق مومنین آپس میں باپ بیٹے چچا بھتیجے داماد اور خسر وغیرہ کا رشتہ نہیں رکھتے۔ وہ عارضی اور پہچان کیلئے رشتے ہیں۔ تاکہ شریعت کے احکام کا تعین ہو سکے ورنہ حقیقی طور پر وہ سب بھائی بھائی ہیں۔ یعنی باپ بیٹا بھی آپس میں دراصل بھائی ہیں۔ دین و ایمان کے رشتہ میں ان کا والد ایک ہی ہے۔ اور اسکی طرف اشارہ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰی ہم نے تمہیں ایک ہی مذکر اور ایک ہی مونث سے پیدا کیا ہے (49/13، الحجرات) یہاں یہ پہلو سامنے رہے کہ یہ بات صرف ایمان لانے والوں کی ہو رہی ہے۔ اس میں رسول اور وہ افراد داخل نہیں ہیں جن پر ایمان لایا جاتا ہے۔ یعنی حقیقی والد رسول اللہ ہیں۔ حضرت آدمؑ بھی رسول اللہ ہیں۔ ہر نبی رسول اللہ ہے اور اپنے اپنے زمانہ میں وہی سب کے باپ ہیں اور وہی سربراہ نظام معیشت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پالنا، پوسنا، تربیت دینا، اولاد کے لئے ہر تکلیف اٹھانا ان سے زیادہ کسی کیلئے ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس پر ایک دو حدیثیں سن لیں اور تیار رہیں کہ اچانک ہم رخصت ہونے والے ہیں۔ یہ احادیث مندرجہ بالا آیات (49/10-13، الحجرات) کی تفسیر کرتی ہیں۔ فرمایا گیا کہ :-

اول- اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ بَنُوْا بِنُوْا وَاِذَا ضَرَبَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ عِرْقَ

سہرلہ آخرون . (کافی کتاب الایمان و الکفر ، باب اخوة المؤمنین بعضهم لبعض) تمام مومنین ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا ہونے والے ایسے بھائی بھائی ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کے چوٹ لگے تو باقی بھائیوں کی نیند اڑ جائے اور :-

دوم۔ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ خَلَقَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طِينَةِ الْجَنَانِ وَاجْرَى فِيهِمْ مِنْ رِيحٍ وَرُوحِهِ فَلِذَلِكَ الْمُؤْمِنُ مِنْ اِخْوَةِ الْمُؤْمِنِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، فَإِذَا أَصَابَ رُوحًا مِنْ تِلْكَ الْاُرُوَاحِ فِي بَلَدٍ مِنْ الْبِلَادِ اِنْ حُزِنَ حَزْنًا هَذِهِ لِأَنَّهَا مِنْهَا . (کافی - کتاب الایمان و الکفر ، باب اخوة المؤمنین بعضهم لبعض)

حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو جنتیوں کی طینت سے پیدا کیا ہے اور ان میں اپنی روح اور ریح کو جاری و ساری کیا ہے ۔ اسی بنا پر مومن ایک ماں باپ سے پیدا شدہ بھائی بھائی ہیں ۔ چنانچہ جب کبھی ان ارواح میں سے کسی روح کو کسی بھی مقام پر رنج ہوتا ہے تو تمام ارواح رنجیدہ ہو جاتی ہیں اس لئے کہ وہ ان ہی میں سے ایک ہے ۔ (ایضاً)

بہر حال یہ ایک حقیقت ثابتہ ہے کہ تمام بنی نوع انسان ایک درخت کی طرح ہے ان کی بنیاد اللہ ہے ۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے کہ :-

سوم۔ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ : الْخَلْقَ عِبَالِي ، فَأَحَبَّهُمْ إِلَيَّ الطَّفْهَمُ بِهِمْ وَاسْعَاهُمْ فِي حَوَائِجِهِمْ . اللہ نے فرمایا ہے کہ تمام مخلوق میرا کنبہ ہے ۔ اس لئے میرے نزدیک میرا سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس میرے کنبے کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں اور ان پر لطف و کرم کرنے میں سب سے زیادہ ہو ۔ (کافی کتاب الایمان و الکفر باب السعی فی حاجة المؤمن)

ظاہر ہے کہ جن کو اللہ نے رحمۃ للعالمین قرار دیا (21/107، الانبیاء) جن کو رؤف ورحیم فرمایا (9/128 توبہ) جو اس خاندان کی فلاح و بہبود کے لئے ان کی ترقی و عروج کے لئے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کی بھی پرواہ نہ کرتے تھے (6/18 کہف) وہی حبیب و محبوب خدا ہیں (5/54 مائدہ) اور وہی اس خاندان کی روحانی بنیاد ہیں (43/81، الزخرف) (3/90، البلد) ساری مخلوق ایک کنبہ ہے اور اس کنبہ کی معاش کی فراہمی اور دیگر انتظامات کو انجام دینا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ اسی کو ہم نے والدِ لازم قرار دیا ہے یہی اسلام کا نظام معیشت ہے۔ چنانچہ جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ:-

چہارم۔ تمام حمد و ستائش اس اللہ کیلئے ہے جو اپنے فیض اور بخشش کو روک لے تو مالدار نہیں ہو سکتا اور جو دو سخاوت کو جاری رکھے تو غریب نہیں ہو سکتا۔ جبکہ اللہ کے سوا ہر دینے والے کے یہاں دینے سے کمی ہو جاتی ہے اور ہاتھ روک لینے سے مذمت ہوتی ہے (اسلئے ناجائز مال بڑھتا جاتا ہے) اور اللہ نفع رساں نعمتوں اور عطیات کی فراوانی دینے والا اور سامان معاش کی تقسیم کرنے والا ہے۔ عِيَالُهُ الْخَلَائِقُ ضَمِينٌ اَرَزَافَهُمْ وَقَدَّرَ اَقْوَامَهُمْ..... الخ (منہج البلاغہ خطبہ 89 مفتی جعفر حسین)

تمام مخلوق اس کا کنبہ ہے۔ اس نے سب کو معاش فراہم کرتے رہنے کا ذمہ لیا ہے اور سب کے لئے روزی کا تعین کر دیا ہے۔ نعمت طلب کرنے والوں کیلئے اس نے راہیں کھول رکھی ہیں۔“

آپ نے دیکھا کہ اللہ، خاندانِ آدم ہی نہیں بلکہ تمام مخلوق کو اپنا کنبہ قرار دیکر رب العالمین ہے، رزاق اور خیر الرازقین ہے، وہ سب کا مالک و خالق ہے۔ اس کے نائبین انبیا علیہم السلام ہیں پھر ان کے جانشین آئمہ علیہم السلام ہیں۔ یہ سب

حضرات اللہ کے اس کنبے کے سربراہ ہیں، ماں باپ ہیں، جسمانی طور پر ان کی ترقی اور عروج کیلئے ذمہ دار ہیں۔ اسی قرآنی انتظام کا نام ہے والد لازم اور اسی طرز حیات کا نام ہے اسلام کا معاشی نظام۔ والسلام

خادم المسلمین۔ احسن

31 مئی 1969ء

صفحہ نمبر

عنوان

- ☆ یوں نہیں؟ تو یوں سہی 1
- ☆ تخلیق کائنات ایک مثالی انسان اور اس کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر کی گئی تھی 1
- ☆ سرمایہ داروں نے غربا کو فریب دینے کا نیا ڈھنگ اور ڈھونگ شروع کیا ہے 6
- ☆ آپ کو کسی ازم سے خوف زدہ رہنے کی ضرورت نہیں قرآن کو راہنما بنائیے 8
- ☆ نوع انسان کی ابتدا اور حضرت آدمؑ کی تخلیق و تعلیم 10
- ☆ حضرت آدمؑ کی استعداد اور ملائکہ و ابلیس سے تعارف 11
- ☆ جنت میں دنیا کیلئے تیاری کا موقعہ دیا گیا، 12
- ☆ ابلیس سے مقابلہ طے پایا، ابلیس کی استعداد اور قوت 12
- ☆ حضرت آدمؑ کی ذمہ داریاں، ابلیس کے بالمقابل کامیابی، 14
- ☆ آدمؑ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے 14
- ☆ ابلیس کے ساتھ ساتھ ہدایت کا مستقل اور مسلسل انتظام ہے۔ 15
- ☆ معاشی فراوانیاں اطاعت کے ساتھ مشروط اور عام ہیں 15
- ☆ حضرت آدمؑ کا جنتی معاشی نظام سب کے لئے عام تھا۔ 16
- ☆ قدم قدم پر بے حساب رزق موجود رہتا رہا ہے 16
- ☆ حقیقی رازق اللہ ہے، مخلوق کی تخلیق سے پہلے رزق و معاش کا پیدا کرنا، ہر بنی 18
- ☆ آدمؑ کو عبادت گاہوں سے ہر قسم کا رزق ملے گا، رزق سب کیلئے عام ہے 18
- ☆ جو کچھ بھی زمین پر ہے ہم نے اُسے زمین کی زینت بنایا ہے (18/7 کہف) 19
- ☆ ہر کنبہ میں حضرت آدمؑ کا معاشی نظام موجود ہے، ہر والد سربراہ نظام ہے، 21
- ☆ سربراہ نظام معیشت وہ ہوگا جو قرآنی اور ایثار میں سب سے بڑھ کر ہو 21
- ☆ ہر نبی پوری نوع انسانی کا والد اور سربراہ نظام معیشت تھا۔ 23
- ☆ ابلیس نے بنی آدم میں معاشی فساد پیدا کیا جو جس کو ملا دبا کر پیٹھ گیا 23

- ☆ 25 انفرادی ملکیت کا غلط استعمال، انبیاء سب کی پرورش حسب حال کرتے تھے، انبیاء کے تیار کردہ افراد کا عملدرآمد دوسروں پر قربان ہونا تھا۔
- ☆ 26 نبی کے انصار اللہ کے مددگار، حضرت عیسیٰ اور آنحضرتؐ کا معاشی نظام انجیل اور قرآن سے، کیونزوم حقیر ترین نظام ہے
- ☆ 33 اسلام اور اس کا نظام معیشت ہی وہ بنیاد ہے جس پر تمام مفید منصوبے بنائے گئے یہ ایک چیلنج ہے جو ہمیشہ قائم اور ثابت رہیگا
- ☆ 34 ہر فرد بنی آدم کو آزاد رکھ کر معاشی فراوانی، ہم پہنچانا اصل مقصد ہے، جبر و تشدد کسی حالت میں جائز نہیں ہے
- ☆ 36 جبر کرنے والے ملعون ہیں، ہر حال میں والد اور والدہ کا کردار پیش کرنا لازم ہے لیڈروں سے ہوشیار، اُنکے آلہ کار نہ بنیں، سرمایہ دار لیڈر کو جواب
- ☆ 41 آپ میں وہ صفات موجود ہیں جن پر اسلامی نظام معیشت کا دار و مدار ہے اور آپ اپنے سے بہتر انسان پیدا کر سکتے ہیں
- ☆ 43 آج کی نسل انسانی پہلے کی نسل انسانی سے خود بخود بلند کردار و علم رکھتی ہے۔ مزید بلند معیار کی کامیاب کوشش جاری ہے۔ اسلام خود معیار ہے
- ☆ 45 اہلیس کے گمراہ کن وجود کیساتھ اس سے حفاظت کا مضبوط ترین انتظام لازم ہے
- ☆ 46 حضرت آدمؑ سے قیامت تک نظام ہدایت کی تفصیل، جو اہلیس کو ہر قدم پر شکست دیتا رہا
- ☆ 49 سرکارِ کائنات اور دوسرے انبیاء کا مقام، انبیاء نے اُن کے ظہور کیلئے دعائیں مانگیں، آپ کی بعثت مومنین پر احسان ہے وہ لوگ مومن تھے جن کی آغوش میں رسول اللہ تشریف لائے
- ☆ 54 ہمارے دلائل، عقلی اور تجربہ سے متعلق ہیں، ان کو ماننے کیلئے عقیدہ تمندی کی ضرورت نہیں ہے یہ فطری ہیں۔ جمہوری نہیں۔

- ☆ ہمیں ہر وہ ازم پسند ہے جو بنی نوع انسان کو مجموعی حیثیت سے فراوانی معاش فراہم کرے، کسی کو خسارہ نہ ہو، کوئی مجبور نہ کیا جائے
- ☆ کمیونزم سے تعارف، اس کی قدامت،
- ☆ کمیونزم اور سوشلزم کا فرق، ان کا طریق کار و دائرہ عمل
- ☆ کمیونزم اور مذہب،
- ☆ لیسن اور مارکس کے قلم سے تشدد قتل و غارت اور فریب سازی کا جواز
- ☆ کمیونزم اور سوشلزم حکومت پر قبضہ کئے بغیر قائم ہی نہیں ہو سکتے،
- ☆ ان دونوں ازموں میں قاعدہ قانون اور دستور بے معنی ہیں۔
- ☆ کمیونزم کی ضرورت اور مذہب کا انکار اگر ظلم و استبداد سے بچنے کے لئے ہے؟
- ☆ تو آپ کو مایوس ہونا ہوگا۔
- ☆ کمیونسٹ اور سوشلسٹ ایک بات دل میں چھپائے رہتے ہیں جسے ظاہر کرنا ہمارا حصہ تھا
- ☆ کمیونزم اور سوشلزم کی تیسری بنیاد کو نہایت تدبر اور سادگی سے عام کیا جا رہا ہے۔
- ☆ سخن ہائے ناگفتنی۔
- ☆ عربوں میں اشتراک کی تیسری صورت موجود تھی
- ☆ کمیونزم اور اسلامی نظام معیشت کا تقابل
- ☆ والدرازم یا اسلامی نظام معیشت کا قائم کرنا ہمیشہ بہت آسان رہا ہے۔
- ☆ غلط مذہب کو مٹانا ضروری ہے۔
- ☆ آج کے مذاہب کی صحیح تصویر، انبیاء کا مذہب اور ابلیس کی عقل،
- ☆ انہی مذاہب کا کمیونزم نے انکار کیا ہے۔
- ☆ ہر منصوبہ حالات کو مد نظر رکھتا ہے۔
- ☆ آنحضرتؐ نے تدریج و تمہیل پر عمل کیا۔ سابقہ نظام کو تباہ نہیں بلکہ اصلاح کی
- ☆ آنحضرتؐ نے اپنے نظام معیشت کو کس حسن و سہولت سے نافذ کیا تھا

- ☆ 83 دولت کا رخ عُربا کی طرف موڑ دیا گیا، فاضل سامانِ معیشت مرکز کی تحویل میں آنے لگا، ٹیکس کا نفاذ ہوا۔ عبادت کیا ہے؟ اخراجات کی مدیں، بلا محنت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔
- ☆ 94 نظامِ معیشت کی طرف رخ کر لیا گیا، نظامِ معیشت کی ضرورت اور ذمہ داریاں، اخراجات کی قسمیں اور فوائد، نماز کے ساتھ ساتھ حقوق کی ادائیگی لازم ہے، نماز کیا ہے؟ خاص مؤمنین، پاگل اور حکیم
- ☆ 106 السِّلْم اور اسلام کا فرق، صحابہ اور ازواجِ رسول کی بھی رعایت نہیں، رسول اور ایمان کی پوزیشن، بانیان سرمایہ داری، مؤمن کون ہے؟
- ☆ 119 موجودہ مذہب کو جوئے اور چوری سے بھی گھٹیا سمجھا جا رہا ہے۔ فائدہ کی خاطر نقصان کی پرواہ نہیں کی جاتی آپ سنجیدہ نہیں ہیں
- ☆ 122 کائنات صالحین کی ملکیت ہے، مقاصد کو پورا کرنا ان کی ذمہ داری ہے، ہر ضرورت مند کو سامانِ معاش فراہم کرنا لازم ہے
- ☆ 127 نبی کے لئے انسان ہونا ضروری ہے، مگر سرمایہ دارانہ ذہنیت کو اس پر اعتراض تھے۔ تنہا رسول ہدایت نہیں کر سکتا۔
- ☆ 129 اس صورت حال پر عقلی حیثیت سے نظر کرنا ضروری ہے
- ☆ 137 معاشی نظام کی ابتدائی صورت، اس میں شامل ہونے والوں کی قسمیں، مخالفین سے تصادم اور حفاظت، معاشی احکام کی قسمیں اور سبب
- ☆ 163 معاشی نظام سے متعلق وہ آیات جن کو سرمایہ دار علمائے سرمایہ داری کے تحفظ کا ذریعہ بنایا ہے، ضرورت مندوں اور ضرورتوں کی وہ فہرست جو تمام ازموں کی ماخذ ہے
- ☆ 177 پس انداز نہ کر سکتا اور اسی لئے کسی کی مدد نہ کرنا قابلِ غور ہے۔
- سربراہانِ نظامِ معیشت کی طرزِ حیات پر عمل کریں

- ☆ 182 مومنین کے بھائی بھائی ہونے کا مطلب، سربراہ نظام معیشت اپنی روزی خود کمائیگا، سرمایہ دار اور غبادوں کو مجرم ہیں، اسلام اور عربوں کی سیاست، ہمارا دور
- ☆ 200 مذہب کا انکار نہیں بلکہ مذہبی بہروپیوں کا انکار کیا جا رہا ہے، خدا کا انکار نہیں بلکہ خود ساختہ تصوراتی خدا کا انکار کیا گیا ہے۔ آپ بھی اس قسم کے مذہب اور خدا بنانے والوں کا انکار کر دیں۔
- ☆ 202 سرمایہ دارانہ نماز، روزہ اور حج وغیرہ کی پوزیشن اور اُنکے بالمقابل مومنین کے حقوق کی ادائیگی اسلام و کفر کی دلیل۔
- ☆ 212 حقیقی مومنین کی شناخت، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور تمام مومنین کا سربراہ ان کا حقیقی والد ہے

☆.....☆☆☆.....☆