

Green snake in the green grass.

وَالنَّاسُ.....

تمثیل سے آئندہ سوالوں کے جوابات

پروفیسر حافظ عبد الرزاق

ادارہ تبلیغاتیہ اسلامیہ

دارالعرفان منارہ ضلع چکوال

تعارف

انگریز نے دو سو سال تک ہمیں خلائی کی زنجیروں میں جکڑے رکھنے کے بعد ۱۹۴۷ء میں جب دیرینہ غلاموں کو آزادی کا تحفہ دیا تو اس کے ساتھ اپنی معنوی اولاد کی ایک مستند تربیت یافتہ نئی بھی دی۔ یعنی ایک ہاتھ سے جو دیا وہ دوسرے ہاتھ سے واپس لے لیا وہ یوں کہ آزادی صرف کالے انگریزوں کے حصے میں۔ مسلمان بدستور غلام ہی رہے اور اقبال کے اس شعر کی تصدیق ہو گئی کہ۔

اگر قبول کرے دین مصطفیٰ انگریز
یہ دنہ روز مسلمان رہے گا پھر بھی غلام
یہ کالے انگریز نصف صدی سے قوم پر سوار ہیں اور ان کو کھلی آزادی ہے کہ قوم اور
ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹیں۔ حکمران اب بھی انگریز ہے فرق اتنا پڑا ہے کہ اب وہ ریکوٹ
کشروں کے ذریعے حکومت کر رہا ہے۔

ان کالے انگریزوں کا نصاب تعلیم اور نظام تعلیم اہل وطن سے مختلف ہے اس کی تجھیں
یا امریکہ میں ہی ہوتی ہے۔

یورپ خوب جانتا ہے کہ یہ کالے انگریز جو یہاں تجھیں علم کے لئے آتے ہیں یہی مستقبل
کے حکمران ہیں اس لئے ان طالب علموں کا شکار وہ لوگ یوں کرتے ہیں کہ اسلام اور قرآن کے
متعلق شکوک و شبہات ایجاد کر کے ان طالب علموں کو پیش کرتے ہیں غرض یہ ہوتی ہے کہ یہ
اسلام اور قرآن کے متعلق شکوک و شبہات لے کر وطن کو لوٹیں اور ان کے صرف نام مسلمانوں
جیسے ہوں ان کی روح اور ان کے نظریات خالص کافرانہ ہوں۔ یہ وہی عمل ہے جس کے متعلق
قرآن کریم نے اطلاع دی ہے کہ خناس کا کام طرح طرح کے دسوے پیدا کرنا ہے اور یہ خناس
جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ کماقال یوسوس فی
صلور الناس من الجنۃ والناس۔

یہ کتابچہ اس والناس گروپ کے آئندہ ہوالوں اور ان کے جوابات پر مشتمل ہے۔ اللہ
تعالیٰ دین کا فرم عطا فرمائے۔

امریکہ سے چند سوالات اور ان کے جوابات

Q No 1 : People here have made a big deal about an Ayat (I have forgotten which exact one it is but it is listed in Yusaf Ali's index under christian) whose central idea is "Take not the Christians and Jews as your friends. They are friends only to one another". Then it goes on to talk about the punishment of the lord.

ترجمہ - لوگوں نے یہاں اس آیت کا شاخصہ بنارکھا ہے (مجھے یاد نہیں کہ وہ بعینہ کونسی آیت ہے مگر وہ یوسف علی کے ضمیمہ میں نصاریٰ کے نیچے درج ہے) جس کا لب لباب یہ ہے "یہودی و نصاریٰ کو اپنا دوست نہ رکھو وہ صرف ایک دوسرے کے دوست ہیں" پھر یہ آیت اللہ کے عذاب کا ذکر کرتی ہے۔

جواب : جس آیت کا حوالہ دیا گیا وہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر ۵۱ ہے۔ یا ایها الذين امنوا لا تخلنوا اليهود والنصاری اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم - ان الله لا يهدى القوم الظالمين (۵۱)

سوال یہ ہے کہ لوگوں کو یہ حکم کیوں کھلتا ہے۔ آئیے اس پر نور کریں۔ (۱) جس کام کے نہ کرنے کو اللہ کریم نے حکم دیا وہ کام کیا ہے۔ اس کے لئے لفظ "اولیاء" استعمال ہوا ہے۔ اس لفظ کے معنی کیا ہیں؟

عربی لفظ المنجد میں 'محب صدیق'، 'حليف'، فارسی کی لفظت میں دوست، مددگار، نگہبان اور دوست کے معنی ہیں دو کاغذوں کو باہم اس طرح چھپاں کیا جائے کہ وہ ایک کاغذ بن جائے۔

عربی انگریزی دشتری میں : Friend = Beloved = one

<i>Helper</i>	<i>Protector</i>	<i>Benefactor</i>	<i>Patron</i>
---------------	------------------	-------------------	---------------

<i>Favourite master</i>

(2) اب آئیے انسانی نفیات کی طرف۔ لڑکا کا لج میں ہوتا ہے۔ بیسیوں طلبہ اس کے ہم

جماعت ہوتے ہیں وہ ان میں مگر مل کے رہتا ہے مگر ساتھ ساتھ انتخاب کرتا رہتا ہے ایک یا دو ایسے ہم جماعت چن لیتا ہے جن کے ساتھ اس کے گرے تعلقات ہو جاتے ہیں۔ انہیں وہ دوست کرتا ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی ہم جماعت اس کے دشمن ہیں؟ نہیں ہرگز نہیں پھر ان ایک دو کو کس اصول کے تحت انتخاب کرتا ہے۔ وہ اصول ہے طبیعت کا ملنا۔ مزاج کا ملنا، پسند و ناپسند کا معیار ایک ہونا۔ یہ عمل انسانی فطرت کا خاصہ ہے اور اسلام دین فطرت ہے۔ اس لئے جو احکام وہ دیتا ہے انسانی فطرت کے عین مطابق ہوتے ہیں۔ بلکہ فطرت ان کا تقاضا کرتی ہے۔

(3) اس عمل انتخاب میں انسان کبھی کبھی دھوکا کھا جاتا ہے۔ کیوں کہ بعض لوگ ایکثر ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو وہ ظاہر کرتے ہیں جو وہ حقیقت میں نہیں ہوتے۔ اس لئے نبی رحمت نے اس سلسلے میں بڑی احتیاط کی تاکید فرمائی ہے۔ فرمایا الحرم علی دین خلیل فلینظر احلاکم من يخالف۔ یعنی انسان اپنے دوست کا طور طریقہ اپنا لیتا ہے۔ اس لئے خوب چھان بنن کر کے کسی کو دوست بنایا کرو۔

(4) اس آیت میں انسان کی اسی فطرت کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ حکم دیا کہ یہود و نصاریٰ کے ساتھ تمہارا مزاج نہیں ملتا کیوں کہ پسند و ناپسند کا معیار مختلف ہی نہیں بلکہ بالکل اٹا ہے۔ اس لئے اگر تم نے یہ کر لیا تو پھر پچھتاو گے۔ کیوں کہ محبت ناجنس سے بڑھ کر انسان کے لئے کوئی مصیبت نہیں ہوتی۔

(5) دوستی کے رشتے کا مقام وہ ہے کہ خونی رشتؤں سے بھی یہ اہم ہے۔ بعض شاعر بھی فطرت کی عکاسی کرتے ہیں چنانچہ کسی نے کہا ہے۔

آرہی ہے چاہ یوسف سے صدا

دوست یاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت

(6) قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا اور ماذن سائیکالوجی کے ماہرین کہتے ہیں کہ آیات کا نزول Psychological moment کے اصول کے تحت ہوتا رہا یعنی جس وقت جس قسم کی رہنمائی کی سخت ضرورت محسوس ہوتی فوراً "کوئی آیت نازل ہو جاتی جو اس سلسلے میں مکمل رہنمائی کرتی۔ اس کو مفسرین کی اصطلاح میں شان نزول کہتے ہیں اور نفیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ اس موقع پر آئی ہوئی ہدایت دل میں گھر کر جاتی ہے اور پھر کبھی بھولتی نہیں۔ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ۔

حضرت عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت ایک خاص واقعہ میں نازل ہوئی وہ یہ کہ نبی رحمت ملکیت مدنیہ منورہ تشریف لائے تو اطراف کے یہود و نصاریٰ سے ایک معابدہ اس پر کر لیا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف نہ خود جنگ کریں گے نہ کسی جنگ کرنے والی قوم کی مدد کریں گے مگر مسلمانوں سے مل کر ان کا مقابلہ کریں گے لیکن یہودی سازش کر کے مشرکین مکہ سے مل گئے اور ان کے لئے جاسوسی کا کام کرنے لگے مسلمانوں کو دکھ ہوا۔ اللہ کریم نے اس آیت کے ذریعہ مسلمانوں کو ان کی دوستی سے روک دیا۔

(۷) یہ آیت نازل تو ان حالات میں ہوئی لیکن حکم ہمیشہ کے لئے ہو گیا۔ اب تاریخ سے پوچھنا چاہئے کہ

(۱) ان چودہ صدیوں میں یہود و نصاریٰ نے مسلمانوں کے ساتھ کسی ایک موقع پر بھی وہ سلوک کیا جو "اولیا" کے معنوں کا تقاضا تھا؟ تاریخ اس کے بالکل اٹ اپنا ریکارڈ پیش کرتی ہے۔ "مثلاً" سب سے پہلے صلیبی جنکوں کو دیکھئے۔ یہ برسوں پر نہیں صدیوں پر پھیلی ہوئی ہیں۔ پھر دیکھئے کہ اسلام میں "خلافت" کا نظام ان کی وحدت اور مرکزیت کو قائم رکھنے کا اہم ذریعہ تھا۔ یہود و نصاریٰ نے یہ 12 صدیوں کا نظام ۱۹۲۴ء میں یوں ختم کرایا کہ اب تک مسلمان متحد نہیں ہو سکے۔ اسی پر اقبال نے کہا تھا۔

چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبادگی مسلم کی دیکھے اوروں کی عیاری بھی دیکھے پھر ان لوگوں نے عرب کو نکھرے نکھرے کر کے کئی ریاستوں کی شکل دی۔ پاک و ہند میں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا۔ کیا اسے دوستی کہا جا سکتا ہے؟ پھر اب مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک یہ کر رہے ہیں مثلاً "بوسیا" افریقہ بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ان کا سلوک کیا اس امر کا تقاضا کرتا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے ساتھ "دوستی" کے تعلقات رکھنے چاہئیں؟ یہ اس آیت کی صداقت کی دلیل ہے پھر یہود و نصاریٰ کا آپس میں دوست ہونا تو اظہر من الشس ہے۔ ۱۹۱۷ء میں اعلان بالفور ہوا جس میں یہود و نصاریٰ کا اتحاد قائم ہوا ۳.7.36 کو ذیلی ثیلیگراف میں ایک مضمون چھپا جس میں لکھا تھا۔

"فلسطین میں یہودی اکثریت کی تخلیق۔ یہودیوں اور انگریزوں کے درمیان ایک بچے اتحاد کی مظہر ہے"۔

جس وقت ہاؤس آف کامنز میں اعلان بالفور کے مستقبل پر غور ہو رہا تھا صدر ولس نے

وائیڈ ہاؤس سے ایک بیان جاری کیا تھا۔

"میری گورنمنٹ کی غیر شرط حمایت کے ساتھ اتحادیوں نے فلسطین میں ایک یہودی ریاست کی بنیاد رکھنے کا فیصلہ کیا ہے" (لائیڈ جارج کی تصنیف)

The truth about the peace conference 2:203

14.5.46 کو قتل ابیب میں یہودی ریاست کے قیام کا اعلان کرایا گیا اور امریکہ نے فوراً اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔

1948ء اور 1955ء کے درمیان اسرائیل کو ملٹے والی امریکی امداد 140 ملین ڈالر نے بڑھ کر 1100 ملین ڈالر ہو گئی۔ پھر یہودی اور عیسائیوں کے اتحاد کے متعلق کچھ تفصیل ملے گی۔

(Economic Development of middle East 1945 to 54

Page 137, 139, 146, 195)

اس لئے قرآن نے جو کچھ کہا وہ چودہ صدیوں میں حرفاً بـ حرفاً صحیح ثابت ہوتا رہا اور تاریخ نے اس کو بڑی دیانتداری سے محفوظ رکھا ہے۔ لہذا یہود و نصاریٰ سے "دوستی" کی ممانعت ہے رواداری، حسن سلوک، خیر خواہی، عدل و انصاف کی ممانعت نہیں۔ لفظ اولیاء کے جو معنی دیئے گئے ہیں ان کو نہ بھولئے۔

اس سلسلہ پر اگر اجتماعی زندگی اور انتظامی پسلو سے غور کیا جائے تو بڑی آسانی سے یہ بات سمجھی میں آ سکتی ہے۔

وہ یوں کہ جو ریاست کسی آئیڈیا لو جی کی بنیاد پر وجود میں آئی ہو اس کے انتظام کے سلسلے میں اس امر کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ کوئی ایسا اقدام نہ کیا جائے جس سے آئیڈیا لو جی پر زد پڑتی ہو۔ اس ریاست کی کلیدی آسامیوں پر ایسے لوگ مشغیں کئے جائیں جو اس آئیڈیا لو جی پر پختہ ایمان رکھتے ہوں۔ سلطنت کے راز کسی ایسے شخص تک نہ پہنچنے پائیں جو اس آئیڈیا لو جی سے اختلاف رکھتا ہو مثلاً۔ ایک سیاست جو کیونزم کی بنیاد پر وجود میں آئی ہو وہاں کسی غیر کیونٹ کو کوئی ایسی ذمہ داری نہیں دی جاتی جس کا تعلق آئیڈیا لو جی سے ہونہ کسی غیر کیونٹ کو راز دار بنایا جاتا ہے۔ یہی حال کسی امپریلسٹ سیاست کا ہے وہاں کسی کیونٹ کو کوئی ایسی ذمہ داری نہیں دی جاتی جو سلطنت کے اہم اور خفیہ رازوں کے متعلق ہو۔

اس عالمگیر اجتماعی اور انتظامی ضرورت کو پیش نظر رکھیں پھر دیکھیں کہ اسلام کی بنیاد توحید ہے اور مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کی بنیاد ہی توحید ہے اور یہود و نصاریٰ کے مذهب کی بنیاد

یہ شرک - یہ مشرق مغرب کا فرق ہے۔

اسلام کے نزدیک سب سے بڑی اور بھیانک برائی شرک ہے اور یہود و نصاریٰ کے نزدیک سب سے بڑی خوبی شرک ہے۔ اس لئے مسلمانوں اور یہود و نصاریٰ کے درمیان دوستی اور راز داری کا رشتہ کیوں کر قائم ہو سکتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا یہ ارشاد فطری داعیہ پر جنی ہے البتہ یہود و نصاریٰ میں اختلافات کے باوجود یہ بُنیادی قدر مشترک موجود ہے کہ دونوں کی بُنیاد شرک پر ہے لہذا وہ ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں۔

ہم نے تو آیت کے حکم کی حکمت اور اس حکم کی صداقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے وہ یوں کہ ہم نے بڑے جتن کر کے اور بڑے جوش و جذبے کا ثبوت دے کر یہ ملک اس لئے حاصل کیا تھا کہ ہم اس کی غرض گلے پھاڑ پھاڑ کے لوگوں کو بتاتے رہے کہ پاکستان کا مطلب کیا۔ لا الہ الا اللہ اس کا تقاضا یہ تھا کہ 14 اگست 1947ء کو یہ ملک آزاد ہوا تو 15 اگست کو یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ اس ملک کے آئین اور قانون میں قرآن و سنت کو بالادستی حاصل ہو گی۔ مگر آج یکم ستمبر 1995ء تک یہ ریاست کلمہ پڑھ کے اسلامی ریاست نہیں بن سکی۔ اس کی وجہ اس کے بغیر کیا ہے کہ ہم نے اپنے حکمران ہر مرطے پر ایسے منتخب کئے جن کی سوچ یہود و نصاریٰ کا کی جن کی تعلیم یہود و نصاریٰ کی جن کی تہذیب یہود و نصاریٰ کی جن کا تمدن یہود و نصاریٰ کا غرضیکہ فکر و عمل کے ہر لحاظ سے یہ یہود و نصاریٰ کی کاربن گاپی تھے صرف اتنا فرق رہا تھا کہ یہ ایسے گھروں میں پیدا ہوئے جن میں بننے والوں کے نام مسلمانوں جیسے تھے اور بس۔ تو ان اسلامی یہود و نصاریٰ کو دوست سمجھنے کا یہ نتیجہ نکلا تو جو اصل یہود و نصاریٰ ہیں ان کو دوست سمجھا جائے تو نہ جانے کیا قیامت برپا ہو۔

چن کے رنگ و بو نے کس قدر دھوکے دیئے مجھ کو
کہ میں نے شوق گل بوسی میں کافٹوں پر زبان رکھ دی

Q NO : - 2 People also challenge another verse which says that Christian listen to the Quran and tears come into their eyes and they recognize the truth. They claim that there are good christian love the lord serve him go to church etc. but dont think that the Quran

is the Work of God.

سوال نمبر 2۔ ترجمہ۔ لوگ قرآن کی ایک اور آیت کو چیلنج کرتے ہیں۔ جو کہتی ہے کہ سنتے ہیں نصاریٰ قرآن کو اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ سچائی کو پہچان جاتے ہیں۔ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ نیک عیسائی ہیں کہ وہ خدا سے پیار کرتے ہیں اس کی خدمت کرتے ہیں گر جا گھر جاتے ہیں دغیرہ دغیرہ مگر وہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں سے انکار کرتے ہیں۔

جواب:- جس آیت کا حوالہ دیا گیا ہے وہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 83 ہے۔ "وَإِذَا سمعوا
مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الرَّسُولُ تَرَى إِعْنَانَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مَمَّا عُرِفُوا مِنَ الْحَقِّ
يَقُولُونَ رَبَّنَا أَمْنَا فَأَكْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ"

اس آیت میں کوئی قاعدہ کلیہ بیان نہیں کیا گیا کہ قیامت تک وہ عیسائی جن کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ چرچ جاتے ہیں خدا سے محبت کرنے ہیں۔ وہ قرآن سن کر روپڑیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے بلکہ اس آیت میں ایک تاریخی واقعہ بیان ہوا ہے جس کا تعلق ماضی سے ہے ہے مستقبل سے نہیں چنانچہ آیت نمبر 82 میں بیان ہوا کہ الذین قالوا قالوا ماضی کا صیغہ ہے پھر آیت نمبر 83 سمعوا ماضی کا صیغہ ہے۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ قریش کے مظالم سے شک ۲ کر صحابہ ہجرت کی سوچنے لگے۔ چنانچہ ہجرت کے لئے جہش یعنی ابی سینا کا ملک تجویز ہوا۔ اور شروع میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے جہش میں ہجرت کی۔ قریش نے تعاقب کیا۔ جہش کے باڈشاہ نجاشی نے قریش کے مطالبہ پر مسلمانوں کو طلب کیا۔ حضرت جعفر طیار نے اسلام کا تعارف کرایا۔ پھر اس کے مطالبہ پر سورۃ مریم کی تلاوت کی۔ سن کر نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا خدا کی قسم یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں۔

قریش نے پھر اکسایا کہ ان سے پوچھو عیسیٰ کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ اس نے دوسرے روز حضرت جعفر طیار سے حضرت عیسیٰ کے متعلق سوال کیا انہوں نے کہا "وَهُوَ اللَّهُ كَيْمَنَهُ" اس کے رسول اس کی روح اور اس کا کلمہ تھے جو مریم عذر س پر القا کیا گیا۔

نجاشی نے کہا خدا کی قسم جو تم نے بتایا عیسیٰ اس سے ایک تنگے کے برابر بھی زیادہ نہیں۔ جب مسلمانوں نے واپسی کا عزم کیا تو نجاشی نے انصاریٰ کے علماء اور مشائخ کا ایک وفد نبی کریم ﷺ کی خدمت میں بھیجا۔ یہ ستر آدمی تھے۔ جب یہ حضور اکرم ﷺ کے سامنے پیش ہوئے تو آپ نے سورہ یسین پڑھ کر سنائی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔

اس آیت میں اس واقعہ کا ذکر ہے رہا ہے سوال کہ اب بڑے نیک عیسائی موجود ہیں مگر قرآن کو تو وہ اللہ کا کلام ہی نہیں سمجھتے۔

سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ بڑے نیک اور چرچ جانے والے سمجھتے ہیں کیا اللہ بھی انہیں ایسا سمجھتا ہے؟ آپ پھر یہ کیوں کہا کرتے ہیں۔

Nearer to church farther from God.

معلوم ہوتا ہے ہمارے سامنے جو ہوتا ہے وہ ایکنٹگ ہوتی ہے اور اللہ حقیقت جانتا ہے۔ ہماری حالت وہ ہے جیسے ایک طالب علم امتحان میں بیٹھے اور کہے سارا پرچھ کیا ہے۔ دس sheet Extra لگائے ہیں۔ نتیجہ آیا توفیل وجہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ ممتحن نے کرنا ہے کہ جو کچھ لکھا ہے وہ اصل سوال کا جواب بھی ہے یا نہیں اور اگر ہے تو کیا شینڈرڈ کے مطابق ہے۔ اس لئے چرچ میں جانے والے ضروری نہیں کہ حقیقت میں زاہد و عابد اور عالم ہوں۔ تاریخ کا مطالعہ کجھ اور نہیں تو T.ARNOLD کی *Preaching of Islam* کی پڑھ لیجئے۔ وہ لکھتا ہے کہ 1140ء میں روم کا پہلا عیسائی شزادہ مسلمان ہوا جو جان کینز کا بھیجا تھا۔ پھر اکثر شزادے مسلمان ہو گئے۔ پھر لکھتا ہے کہ ستر ہویں صدی کے وسط میں کثرت سے عیسائی مسلمان ہوئے۔ قسیسین میں اکثر لوگ مسلمان ہوئے۔ کلیسا کے بڑے بڑے افسر اور عمدہ دار مسلمان ہوئے۔ 1675ء میں تین قسیسین مسلمان ہوئے 1679ء میں ایک عیسائی راہب مسلمان ہوا۔ آج کل جو یورپ اور امریکہ میں عیسائی مسلمان ہو رہے ہیں کیا وہ مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان ہوتے ہیں یا قرآن مجید کی تعلیمات انہیں اپنی طرف لاتی ہیں۔ مسلمانوں کو تو مسلمان ہی نہیں رسائے دیا بقول اقبال۔

وضع میں تم ہو نصاری تو تمدن میں ہو
یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرماں یہود
اللہ ای چیز بے معنی ہے قرآن مجید میں اب بھی وہی کشش ہے ہاں سینے میں دل زندہ ہو تو

Q NO.3- The Quran says that nothing happens to man which he does not bring upon himself.
Why then do bad things happen to good people?

ترجمہ سوال نمبر 3۔ قرآن کہتا ہے انسان کو کچھ سنا نہیں پڑتا سوائے اس کے جو وہ خود اپنے اوپر لادتا ہے پھر برے حالات اچھے لوگوں کو کیوں پیش آتے ہیں؟

جواب :- اعتراض یہ ہے کہ قرآن کھاتا ہے کہ ہر آدمی کو اپنے کئے کا بدلہ ملتا ہے۔ تو برے آدمی کو اچھے دن دیکھنے کیوں نصیب ہوتے ہیں۔

Good اور Bad دونوں *Relative terms* ہیں۔

ایک آدمی ایک کام کو اچھا کھاتا ہے دوسرا آدمی اس کو برآ کھاتا ہے اس طرح ایک آدمی کو کچھ لوگ اچھا کھتے ہیں اور کچھ برآ کھتے ہیں۔ اس لئے کسی نہ کسی کو اللہ کی تقسیم ناپسند ہو گی۔ مغربی دنیا اور مشرقی دنیا کا معیار بالکل مختلف ہے۔ مثلاً "مغرب اور امریکہ میں

Swain dating play boy clubs, alting backing staking اچھی سمجھی جاتی ہے۔ مگر مشرق ان سب کو لعنت سمجھتا ہے۔ انڈیانا سٹیٹ میں موجود ہے سب نگے اور اس پر فخر کرتے ہیں کہ نیچر کے ہم نوا ہیں مگر مشرق اسے کتوں، بندروں اور خنزروں کا معاشرہ سمجھتا ہے۔ بتائیے اب اللہ کی تقسیم کیسے ہو کہ دونوں گروپ مطمئن ہو جائیں۔

یہی نہیں ایک آدمی کی اپنی رائے بدل سکتی ہے آج جسے برآ کر رہا ہے کل وہ اچھا ہو گا۔ 1920ء میں امریکی قانون ساز اسمبلی نے شراب کو ممنوع قرار دے دیا گویا شراب بھی ہے اور شرابی برے ہیں اس کے لئے 65 ملین ڈالر صرف پہنچتے، وغیرہ پر خرچ ہوئے اور 6,000,000 صفحات طبع ہو کر تقسیم ہوئے۔ وزارت عدل نے جو اعداد و شمار دیئے وہ یہ ہیں۔ (i) قانون کے نفاذ کے لئے 200 آدمی مارے گئے (ii) 5 لاکھ قید کئے گئے (iii) 5 لاکھ پر جرمانہ ہوا (iv) 400 ملین کی جائیداد ضبط کی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکن اسمبلی کی نگاہ میں شراب کتنی بری ہے کہ 1933ء میں اسی اسمبلی نے قانون واپس لے لیا یعنی 14 سال بعد شراب اچھی چیز قرار دے دی گئی اور شرابی Good قرار دیئے گئے۔

(2) دنیا میں انبیاء کے سوا کوئی ایسا Good آدمی نہیں جس میں کوئی خامی نہ ہو اور کوئی ایسا برآ آدمی نہیں جس میں کوئی خوبی نہ ہو۔ اس لئے ممکن ہے لوگ برآ سمجھتے اس میں کوئی ایسی خوبی ہو جس کے سطے میں اسے آرام مل رہا ہو۔ یہ فیصلہ کرنا انسان کے بس کی بات نہیں یہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔

(3) انسان کے فیصلے سطحی ہوتے ہیں جس کو انسان عیش یا خوشی قرار دے رہا ہے وہ درحقیقت اس کے لئے سزا ہو مثلاً" ایک آدمی رشتہ لیتا ہے برآ کام کیا مگر پیسے مل گئے عیش کرے گا مگر یہی عیش اس کے لئے وہاں جان ثابت ہو سکتی ہے۔ قانون کی زد میں آجائے اور

اگلی پچھلی بیش سزا میں بدل جائے۔

(4) یہ دنیا دارالعلیٰ ہے دارلحزادہ نہیں اس لئے یہاں اپنے کئے کا پورا بدلہ نہیں ملتا نہ مل سکتا ہے۔ مثلاً" دیکھئے B.29 جہاز میں 45-55 کو 11 آدمیوں نے بیس ہزار فٹ کی بلندی سے ہیر و شیما پر ایک بم پھینکا ایک لاکھ 60 ہزار آدمی مارے گئے۔ اور مالی نقصان یہ کہ پورا شرکھنڈر بن گیا اور ان 11 آدمیوں میں سے کوئی بھی نہ مرا اب بتائیے کہ اس دنیا میں ان کو اس کی سزا کیوں کر مل سکتی ہے۔ اس لئے جزا و سزا جہاں ملٹی ہے وہ دنیا ہی اور ہے۔

ایک بات اظیفہ ہی سمجھئے۔ مخلوق میں بدترین فرد تو ابلیس ہے۔ اس میں بھی ایک خوبی تھی یعنی مستقل مزاجی۔ اس کو اس کا انعام یا مالک کہ تیامت تک اس کے لئے موت نہیں کتفی بڑی بیش ہے۔ لوگ لمبی عمر کے لئے ترستے ہیں لیکن غور کیجئے یہ لمبی عمر اس کے لئے سزا ہے کہ جتنی زیادہ برا بیاں کرے گا اتنی زیادہ سزا ملے گی۔ اس لئے بہتر یہی ہے کہ بندہ بندہ ہی رہے خدا بننے کی کوشش نہ کرے نظام کائنات چلانا صرف خدا کا کام ہے۔

Q NO (4) : It is human nature (and the Quran confirm this) almost like a knee-jerk reaction to cry out in pain "Are the people then to blame if they become bitter towards religion and God when they are stricken by a calamity like a death of their child etc?

سوال نمبر 4۔ کا ترجمہ یہ انسانی فطرت ہے (اور قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے) کہ گھنٹے کے قدر تا" جھٹکہ کھانے کی طرح ہی جب انسان درد میں بٹلا ہو جاتا ہے تو چلا اٹھتا ہے تو کیا ایسے انسان کو گناہگار نہ سرا یا جا سکتا ہے جو خدا اور اس کے مذہب سے ناراض ہو جائے جب کہ وہ کسی اچانک صدمے سے دوچار ہو مثلاً" پچھے کی موت کا صدمہ؟

جواب :- تکلیف کے وقت آہ بھرننا اور چیننا اور شے ہے اور اللہ کے خلاف گلہ شکوہ کرنا الگ ہے۔ چوت لگے ہائے نکل جانا بیٹا مر جائے رنج ہونا قدرتی امر ہے اس میں کوئی قباحت نہیں لیکن مذہب پر غصہ آنا کس لئے کیا مذہب نے چوت لگائی یا پچھے کو مذہب نے مارا؟ یہ تو نری حماقت ہے۔

رسی دوسری بات کہ اللہ پر غصہ آنا اور اول فول بکنا یہ کیوں؟ پچھے آپ نے کتنے میں خریدا

تھا؟ جن کے بچے نہیں ہوتے کیوں نہیں ہوتے؟ خوب سوچیئے۔ آپ خود آپ کا بچہ، آپ کی کوئی قوت آپ کی ملکیت ہے ہی نہیں یہ سب Government property ہے۔ اس کا مالک وہ ہے جس نے دیا۔ آپ کے پاس اس کی امانت ہے۔ جب وہ چاہے اپنی چیز واپس لے لے۔ آپ کون ہوتے ہیں اس سے جھگڑنے والے۔ جس نے امانت دی تھی اس نے وہی چیز واپس لے لی۔ ہاں آپ سے باز پر س ہو گی کہ آپ نے اس کی وی ہوئی امانت کو استعمال کیے کیا یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ

Misuse of government property is an offence

اس لئے مالک کے ساتھ اس کی چیز کے بارے میں آپ کو جھگڑنے کا حق ہی کوئی نہیں۔ اس کا قانون یہ ہے کہ پیدا ہونا مرزا کے لئے ہے اور مرزا کا وقوع مقرر کرنا اس کا کام ہے جس نے پیدا کیا۔ آپ کے اس کی *Jurisdiction* کے *Tress pass* کے لئے کی حفاظت کیوں کرتے ہیں۔ اگر کرتے ہیں تو اس کا کچھ نہیں بگزے گا آپ سمجھی نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ اپنی سوچ کا زاویہ درست کر لیں تو بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ مثلاً "گورنمنٹ مربانی کر کے آپ کو ایک گاڑی دے دیتی ہے کہ اس کو استعمال کیجئے اس کی مناسب دیکھ بھال کرتے رہتا آپ بڑے خوش ہوتے ہیں اور خوب عیش کرتے ہیں کچھ عرصے بعد خواہ وہ عرصہ چند دن ہوں یا چند مہینے ہوں یا چند سال ہوں گورنمنٹ وہ گاڑی واپس لے لیتی ہے تو کیا آپ بیٹھ کے ٹھوے بہانا شروع کر دیں گے یا گورنمنٹ کو کونا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر عکلنڈ آدمی آپ کو احمق ہی کہے گا کہ گورنمنٹ نے مربانی کی۔ آپ نے عیش کر لی۔ گورنمنٹ کا مال تھا واپس لے لیا۔ بات ختم ہوئی۔ ہاں یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ آپ نے گاڑی کو استعمال کیے کیا اگر آپ نے پڑول والی گاڑی میں ڈپل ڈال کر چلانے کی تھافت کی تو یقیناً "جرمانہ ہو گا۔

سوچ کی ایک اور صورت۔ قرآن کریم نے چودہ صدیاں پہلے اعلان کیا تھا کہ جن چیزوں کو تم بے جان سمجھتے ہو یہ بھی زندہ ہیں شعور رکھتی ہیں۔ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسْبَحُ بِحَمْدِهِ (44:17) آج سائنس نے بھی اعلان کر دیا کہ نباتات بھی زندہ مخلوق ہے سائنس اور قرآن مخالف نہیں ہاں طریقہ کار مختلف ہے سائنس کا کام تلاش حقیقت ہے اور اسلام کا کام بیان حقیقت ہے۔ سائنس تلاش کرتی کرتی کہیں حقیقت تک پہنچتی ہے اور اہلام پہلے ہی حقیقت بیان کر دیتا ہے۔ خیر تو آپ پوچھے لگاتے ہیں اپنی پلانٹ کے مطابق شاخوں کی کانٹ چھانٹ کرتے

ہیں کبھی پوچے اکھاڑ دیتے ہیں اگر پوچے آپ کو نے لگیں کہ آپ نے ہم پر کیا ظلم کیا تو آپ کیا جواب دیں گے یہی ناکہ ہم مالک ہیں ہم اپنی پلانگ کے تحت جو چاہیں کریں۔

آخر میں ایک بات سمجھو بیجئے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے آپ کرہ امتحان میں بیٹھے ہیں امتحان کا ایک پرچہ "صبر" ہے کہ آپ کو ایک مشکل میں ڈال دیا جاتا ہے کیا آپ صبر کرتے ہیں؟ اگر ایسا کرتے ہیں تو آپ کو اعلیٰ ذگری بھی ملے گی ایوارڈ بھی ملے گا اور انعام بھی ملے گا۔ چنانچہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس کا کوئی چھوٹا پچہ فوت ہو گیا اس نے صبر کیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے بھری مخلوق کے سامنے خوشنودی کا سرٹیفیکٹ بھی دے گا اور انعام بھی دے گا۔ حالانکہ چیز اسی کی تھی اسی نے لے لی۔ انعام ہمیں مل رہا ہے۔

قرآن جائیے اس کی بندہ نوازی پر

Q No 5:- How far does the Islamic concept of divine grace, repentance and its acceptance go?

ترجمہ سول نمبر ۵۔ اسلام میں اللہ کی رحمت، توبہ اور اس کی قبولیت میں تطابق کس طرح ہوتا ہے۔

جواب :- انسان خطا کا پتا ہے کتنی احتیاط کرے غلطی کر ہی جاتا ہے اور اگر ڈھینٹ بن چائے تو غلطی نہیں کرتا بلکہ مخالفت اور بغاوت پر اتر آتا ہے۔ دنیوی حکومتیں بھی مجرم کو تو سزا دیتی ہیں۔ اور معاف بھی کر دیتی ہیں لیکن باغی سے کوئی رعایت نہیں کرتیں مگر اللہ ایسا کریم ہے کہ وہ باغی تک کو معاف کر دیتا ہے بشرطیکہ وہ معافی مانگے۔ قرآن مجید کہتا ہے۔

قُلْ يَعْبُدِي الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُو مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ (۵۳:۳۹)

یعنی اے میری نبی کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی ذات کے ساتھ زیادتی کی ہے (یعنی گناہ کئے ہیں) اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ما یوس مت ہونا۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر دے گا یقیناً" وہی ہے بخششے والا اور رحیم بھی۔

گناہ سے معافی مانگنے کا ایک سلیقہ ہے اس کا نام توبہ ہے اور توبہ کی دو قسمیں ہیں ایک ہے توبہ کی ایکنگ اور دوسری بھی توبہ۔ پہلی قسم یوں سمجھئے کہ آدمی نے شراب پی خیال آیا یہ گناہ ہے چلو توبہ کر لیں تو اس نے توبہ توبہ کہنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ شراب کے بوجے پر بھی چڑھاتا چلا گیا یہ ہے توبہ کی ایکنگ اور حقیقی توبہ کے کئی اجزاء ہیں مثلاً" ۱۔ گناہ کا احساس

۲۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے ۳۔ آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا پکارا دہ کرے خواہ پھر ہو جائے مگر توبہ کے وقت پختہ ارادہ ہو کہ پھر نہیں کروں گا۔ ۴۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ذٹ جائے ۵۔ نہایت گریہ و زاری سے معافی مانگے۔

چنانچہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد ہے۔

یا یہا الذین امنو توبو الى اللہ توبتہ نصوحا" (8:66) یعنی اے ایمان والو توبہ کرو چجی توبہ۔

توبہ کی حقیقت یوں سمجھئے کہ کپڑے میلے ہو گئے ان کو صاف کرنے کے لئے صابن۔ سرف یا کوئی detergent استعمال کریں گے۔ اس کا بھی سلیقہ ہے مثلاً "اگر خلک کپڑے پر صابن زور زور سے رگڑیں گے تو وہ صاف نہیں ہو گا جب تک پانی استعمال نہیں کریں گے اسی طرح چجی توبہ یہ ہے کہ زبان سے معافی مانگتے وقت نذامت کے آنسوؤں کا پانی بھی ملائیں نبی رحمت ﷺ نے غالباً" اس آیت کی تفسیر کے سلسلے میں ہی فرمایا کہ میرا اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے اگر تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ آسمان و زمین کے درمیان کی فضا بھی بھر جائے تب بھی معاف کر دوں گا۔ پھر فرمایا میرے بندے اگر تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک ساری زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے تب بھی معاف کر دوں گا۔

یہ ہے توبہ کا سلیقہ اور یہ ہے اللہ کریم کی بخشش کی شان۔

یہ نہ ہو کہ آدمی کے چلو آج توبہ کر لو کل سے پھر نئے سرے سے گناہ کرنا شروع کر دیں گے یہ توبہ نہیں بلکہ توبہ سے مذاق ہے ہاں پھر گناہ ہو جانا اور بات ہے خوب کہا ہے کسی نے ایں درگہ ما درگہ نومیدی نیست

صد بار اگر توبہ شکستی باز آ

Q No 6: What does a man do if he feels tired of life 'drained of faith' and simply does not have the will to seek out the Almighty.

ترجمہ سوال نمبر 6۔ اگر انسان زندگی نے اکتا جائے، ایمان سے خالی محسوس کرنے اور اللہ کو تلاش کرنے کی قوت ارادی نہ رکھتا ہو تو کیا کرے؟

جواب : طب کا اصول یہ ہے کہ بیماری کا نام سن کر اس کے علاج میں نہ لگ جاؤ بلکہ پہلے تشخیص کرو کہ بیماری کا سبب کیا ہے سبب معلوم ہو جائے تو اس سبب کو دور کرو۔ بیماری کا علاج

ہو گیا سب کو دور کئے بغیر اگر علاج کرتے رہو تو ممکن ہے بیماری دب جائے دور نہیں ہو گی۔ مثلاً ”ایک آدمی کے جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکل آئیں علاج کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان پر مرہم لگاؤ یہ اندازی ڈاکٹر کا طریقہ ہے۔ ماہر ڈاکٹر پسلے تو یہ تلاش کرے گا کہ یہ پھوڑے پھنسیاں کیوں نکلی ہیں جب اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس کی وجہ خون کی خرابی ہے تو بس وہ خون کی خرابی کا علاج کرے گا۔ پھوڑے پھنسیاں ختم۔

ای مرح زندگی سے اکتا جانا بیزار ہونا ایک بیماری ہے مگر دیکھنا یہ ہے کہ اس کا سب کیا ہے غور کرنے سے معلوم ہوا کہ سب یہ ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ کائنات کا نظام میری پسند اور میری مرضی کے تحت چلے ایسا ہوتا نہیں اس لئے وہ زندہ رہتا نہیں چاہتا۔ اس کا علاج کیا ہے وہی کہ سب کو دور کرو۔ علاج ہو گیا اب سوچنا یہ ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ ۱۔ خالق کائنات جو اپنی کائنات کا نظام چلا رہا ہے وہ اپنے اس منصب سے دستبردار ہو جائے مگر لاکھوں برس گزر گئے۔ اس نے ایسا کبھی نہیں کیا ۲۔ اس کے خلاف طاقت استعمال کر کے اسے مجبور کیا جائے کہ وہ دستبردار ہو جائے یا پھر اسے پوری قوت سے میدان سے باہر کیا جائے مگر تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا بھی کبھی نہیں ہوا۔ کئی نمرود اور شداد کوشش کر بیٹھے اور کئی فرعون انا ریسم الاعلیٰ کا جھوٹا نعرہ لگا کر میدان میں اترنے مگر مدبر کائنات جو خالق کائنات ہے اسے اس منصب سے ہٹا نہیں سکے۔ ۳۔ تیرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی خود اس دعویٰ اور اس خواہش سے دستبردار ہو جائے اور مان لے کہ میں اس کائنات کی مشینری کا اک پر زہ ہوں۔ اس کا موجہ جب مجھے چلانا چاہتا ہے دیے ہی چلوں۔ سبب دور ہو جائے گا اور وہ صحت پا جائے گا۔ اس تیرے طریقے کے لئے ایک خاص *process* یہ ہے کہ اس مشینری کے موجود نے جو *book of instruction* ہو گا تو مشینری خوب چلے گی۔ *production* عمدہ ہو جائے گی۔ بے زاری دور ہو جائے تو طبیعت ہشاس بشاش ہو جائے گی پھر زندگی ہے بیزاری کی جگہ زندگی کو *enjoy* کرے گا۔ یہ کتاب کہاں سے ملے گی؟ یہ کتاب مذہب سے ملے گی وہ مذہب جو کامل اور سچا مذہب ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ زندہ رہنے کا اک سلیقہ سُکھاتا ہے۔ کہ اس کی ہدایات پر عمل کیا جائے تو آدمی یہ چند روزہ زندگی نہایت پر لطف پر امن بھر پور اور پاکیزہ زندگی بسرا کرے گا۔ اور اس کا اثر یہ ہو گا کہ ابدی زندگی کے لئے راحت اور عیش کا سامان خود بخود جمع ہوتا چلا جائے گا اب آدمی نے فیصلہ کرنا ہے کہ پسلے دو طریقے آج تک استعمال نہیں ہوئے لہذا آئندہ بھی نہیں ہو۔

سکتے۔ تیرا طریقہ استعمال ہوا ہے اور تاریخ پتائی ہے کہ جہاں یہ تیرا طریقہ استعمال ہوا انسان ایسا سکھی رہا کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا لہذا اگر آدمی تیرا طریقہ استعمال کرنے پر آمادہ ہو جائے تو زندگی کا لطف اٹھائے گا اور اس پر آمادہ نہیں ہوتا تو اس کا علاج یہی ہے کہ وہ یہاں سے رخصت ہو جائے۔

خُن کم جہاں پاک

Q No.7 - What is Islamic concept of an ideal relation between man and his creator ?

ترجمہ سوال نمبر ۷۔ انسان کا اپنے خالق کے ساتھ مثالی تعلق قرآن کی روشنی میں کیا ہے؟
جواب : انسان اور اس کے خالق کا رشتہ تو فطری ہے انسان کے بنانے سے نہیں بنتا۔ جس طرح بیٹے کا رشتہ باپ سے فطری ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنی مرضی سے جسے چاہے اپنا باپ بنالے۔ انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ بندے اور خالق کے درمیان جو فطری رشتہ ہے اسے قائم رکھنے کی انتہائی کوشش کرے اور اس رشتے کے تقاضے پورا کرے اس رشتے کے کئی پہلو ہیں مثلاً۔

(۱) اللہ تعالیٰ خالق ہے اور انسان مخلوق ہے۔
(۲) وہ مالک ہے اور انسان مخلوق ہے کیوں کہ کوئی چیز بنانے والا اس کا مالک ہوتا ہے بنانے والا نہیں بنانے والا
(۳) وہ رازق ہے اور انسان اس کا محتاج ہے۔
(۴) بندے کا کام مالک کا حکم ماننا ہوتا ہے اور مالک کا کام حکم دینا ہوتا ہے اس کا حکم ماننے کو اسلام کی اصطلاح میں عبادت کہتے ہیں تو انسان کا کام اسی کی عبادت کرنا ہے۔

(۵) خالق نے انسان کو بے مقصد نہیں بنایا۔ اس کی تخلیق کا ایک مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان کرہ ارض پر اس کا نائب ہے اور نائب کا کام ہوتا ہے کہ اصل حکمران کی سیاست میں اس کا قانون نافذ کرے اگر کوئی نائب اس کی ریاست میں اپنا قانون چلائے تو وہ نائب نہیں ہوتا باغی ہوتا ہے۔

(۶) جس مقصد کے لئے انسان کو پیدا کیا ہے اس کے متعلق ایک روز باز پر سبھی کرے گا کہ اپنی ڈیوٹی ادا کی یا بغاوت میں عمر گزاری جو آدمی امتحان میں کامیاب ہو

گیا اسے انعام دے گا مجرم کو جرم کے مطابق سزا دے گا۔

اس Judgement کے بارے میں خالق کا روایہ اس روایہ سے مختلف ہو گا جو یہاں مخلوق مخلوق کے ساتھ کرتی ہے وہ یہ کہ مخلوق یا تو انصاف کرتی ہے یا ظلم مگر وہ ظلم تو ہرگز نہیں کرے گا۔ اور انصاف کرے تو بھی مخلوق کا کام up to the mark ہونا بہت مشکل ہے کم ہی ایسے لوگ ہوں گے اس لئے اس کا روایہ بندوں کے ساتھ رحمت اور فضل کا ہو گا۔

بندے اور خالق کے درمیان فطری رشتے کے یہ تقاضے ہیں جن کو اپنی بساط بھر پورا کرنے سے کہنے کا تعلق خالق سے آئیندیں قسم کا ہو جاتا ہے۔

قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اس سلسلے میں موجود ہیں۔

(۱)- الرحمن عالم القرآن خلق الانسان (۳:۵۵)

خلق کا لفظ قرآن مجید میں ۶۴ مرتبہ آیا ہے۔

(۲)- لله ملک السموات والارض وما فيهن (۱۲۰:۵)

(۳)- الله الذي خلقكم ثم رزقكم (۴۰:۳۰)

نحن نرزقك (۱۳۲:۲۰)

(۴)- وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون (۵۶:۵۱)

(۵)- وهو الذي جعلكم خلف الارض (۱۶۵:۶)

واذ قال ربك للملائكته اني جاعل في الارض خليفة (۳۰:۲)

(۶)- افجسبيتم انما خلقنكم عبشا وانكم اليها لا ترجعون (۱۱۵:۲۳)

ثم لتسئلن يوما عن النعيم (۱۰۲:۸)

(۷)- نبی کریم مطہری نے فرمایا قیامت کے دن کوئی شخص صرف اپنے اعمال کی وجہ سے جنت نہیں جاسکے گا بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ فرمایا ولا أنا الا ان یتغمد نی اللہ برحمته

"یعنی میں بھی نہیں جب تک اللہ کریم مجھے اپنی رحمت سے نہ ڈھانپ لے"۔ اللہ کی رحمت کا بیان قرآن مجید میں یوں آیا ہے لفظ رحمن ۵۷ مقام پر رحیم ۱۱۵ جگہ رحمت ۷۹ جگہ ترجمون ۸ جگہ یعنی کل ۲۵۹ جگہ رحمت کا ذکر ہے۔

be among you. In Islam is man guaranteed success if he does his level best?

ترجمہ سوال نمبر 8۔ انجلی کہتی ہے کہ غریب ہیشہ تم میں موجود رہیں گے۔ اسلام میں کیا انسان کی محنت اسے لازماً "کامیابی دلاتی ہے۔

جواب:- سوال میں کچھ ابہام ہے واضح نہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ سائل یہ کہنا چاہتا ہے کہ بائیبل جو الہامی کتاب ہے وہ کہتی ہے تمہارے معاشرے میں غریب لوگ ہیشہ موجود رہیں گے اور اگر قرآن (جو الہامی کتاب ہے) یہ کہتا ہے کہ ہر شخص جو کوشش کرے گا لازماً "کامیاب ہو گا۔ لہذا کسی کو غریب نہیں رہنا چاہئے کیون کہ ہر شخص امیر بننے کی کوشش کرتا ہے اس سے قرآن اور بائیبل میں تضاد پایا جاتا ہے۔

پہلی بات یہ ہے کہ poor ایک Relative term ہے اس کی کوئی تعین نہیں ہو سکتی کہ کون ہے اگر اس کا پیانہ دولت کو کہا جاتا ہے تو کتنی دولت والے کو poor کہیں گے اور کتنی دولت والے کو rich کہیں گے اگر اس کی مقدار مقرر کریں تو سوال یہ ہو گا کہ یہ مقدار کس اصول کے تحت مقرر کی گئی ہے اس کا کوئی اصول ہی نہیں۔

کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ rich وہ ہے جو نمایت اطمینان اور سکون سے زندگی ببر کر رہا ہے اس کا کوئی کام رکتا نہیں اور جس کو سکون میسر نہیں اگر اس کے پاس دولت کے انبار بھی ہوں تو وہ poor ہی ہے چنانچہ ایک اکاؤنٹسٹ کہتا ہے۔

the advantage of economic growth is not that wealth increases happiness. There is no evidence that individuals grow happier as their wealth increases
(The theory of economic growth by Arthur Lewis)

اس لئے قطعی طور پر یہ فیصلہ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ poor کون ہے۔

اسلام یہ اصول بتاتا ہے کہ ہر شخص کو اس کی کوشش کا پھل ملے گا اب یہ فیصلہ کرنا کہ کس نے کتنی کوشش کی اور اس کا کتنا پھل ملنا چاہئے یہ اسی کام ہے جس نے یہ اصول بتایا ہے ہم زیادہ سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں کہ فلاں کی اتنی تنخواہ مقرر کی اور یہ ڈیوٹی لگائی اس نے ڈیوٹی دی تنخواہ مل گئی جتنے دن غیر حاضر رہا تنخواہ کٹ گئی یہ اصول صرف ملازمت کے پیشے میں کام دے گا۔ اس سے ہٹ کر جو آزاد پیشے ہیں جن میں نفع نقصان دونوں کا احتمال ہوتا ہے وہاں

یہ اصول کام نہیں دیتا۔ خیر ان میں سے جو صورت بھی ہو ہماری نگاہ مادیات اور اس زندگی سے آگے نہ دیکھ سکتی ہے نہ سوچ سکتی ہے۔

اسلام سب سے پہلے یہ بتاتا ہے کہ زندگی کے کہتے ہیں اسلام کے نزدیک زندگی کے دو phase ہیں۔ ایک پیدا ہونے سے مرنے تک جو بالکل Short span of life ہے دوسرا مرنے سے نہ ختم ہونے والے عرصے تک یہ اتنا وسیع ہے کہ اس کی پیمائش کے لئے کوئی پیمانہ ہی نہیں۔ پھر ان دونوں کا آپس میں تعلق پہلا حصہ ذریعہ (mean) ہے دوسرا مقصد (End)۔

پھر اسلام انسانی کوشش کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے اول وہ کوشش جو صرف پہلے حصے کے آرام اور عیش کے لئے کی جائے دوم وہ کوشش جو دوسرے حصے کے عیش اور آرام کے لئے کی جائے پہلے حصے کے متعلق اسلام یہ اصول بتاتا ہے کہ من کان یرید الحیوة الدنيا وزینتها خوف الیهم اعمالهم فیها وهم فیها لا ینحسبون - اولنک الذين یس لهم فی الآخرة الالنار (11:15-16)

یعنی جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زندگی چاہتے ہیں ان کے کاموں کا بدلہ ہم اسی دنیا میں دے دیا کرتے ہیں پھر اس میں ان کو کسی طرح کا نقصان نہیں ہوتا البتہ آخرت میں ان کو بجز آگ کے کچھ نصیب نہیں ہو گا۔

پھر اسلام انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے ایک وہ جو اس کائنات کے موجہ کی ریاست میں پر امن شری بن کر اور اس کے آئین و دستور کو تسلیم کر کے زندگی برکرتے ہیں دوسرے وہ جو اس کا آئین تسلیم نہیں کرتے بلکہ اسے حکمران ہی تسلیم نہیں کرتے اور با غیانہ اور جرائم پیشہ کی سی زندگی برکرتے ہیں۔ مگر وہ ایسا منصف اور رحیم ہے کہ با غیوں کی کوشش بھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ یوں سمجھئے کہ انسان کا اکاؤنٹ اللہ کے بک میں کھلا ہوا ہے البتہ با غیوں کا صرف Current account ہے جو انہیں یہیں نہدا دیا جاتا ہے قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اس کا ذکر یوں ہے ویوم یعرض الذین کفر وا علی النار اذہبتم طیبیتکم فی حیاتکم الدنيا واستمتعتم بها .. (20:46)

یعنی جس روز کافر لوگ دوزخ کے سامنے کئے جائیں گے ان کو کہا جائے گا کہ تم (اپنے کے کی) دنیا میں خوب لذتیں پا چکے اور فائدے اٹھا چکے۔

اور جو اس کی حکومت کو تسلیم کرے پر امن شری ہیں ان کے تین اکاؤنٹ ہیں کرنٹ اکاؤنٹ - سیوگنک اکاؤنٹ اور فکسڈ ڈیپاٹ ... چنانچہ قرآن مجید کہتا ہے۔ من عمل

صالحاً مِنْ ذَكْرِهِ اُوَاتَيْتِي وَهُوَ مُوْمِنٌ فَنَحْيِيْنَاهُ حَيْوَةً طَيِّبَتِهِ وَلَنْجَزِيْنَاهُمْ
اَجْرٌ هُمْ بِالْحَسْنَى مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۱۶: ۱۷) یعنی جو کوئی ایماندار ہو کر نیک اعمال کرے
مرد ہو یا عورت تو ہم ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے اور ہم ان کو ان کے کاموں سے بھی اچھا بدلتے
دیں گے اس میں کرنٹ اکاؤنٹ اور سیوگ ک اکاؤنٹ کا ذکر آگیا لیکن ایک اور آپت کے اندر
وضاحت ہے من جاء بالجستته فله عشر امثالها (۶: ۱۶۰) یعنی جو شخص کوئی نیک کام
کرے گا اس کو دس گنا اجر ملے گا۔ یہ ہے سیوگ اکاؤنٹ تیری قسم یعنی فکسڈ اکاؤنٹ کا
ذکر اس طرح آتا ہے۔

مُثْلُ الَّذِينَ يَنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمُثْلُ حَبَتِهِ ابْنَتِ سَبْعَ
سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَبِيلِهِ مِنْتَهِهِ حَبَّهُ وَاللَّهُ يَضْاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ (۲: ۲۶۱)
یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایک دانہ کی طرح
ہے جس سے سات ٹھنکتے ہیں ہر سے میں سو دانے ہیں اور جس کے لئے اللہ تعالیٰ چاہے اس
سے بھی زیادہ کر دے گا۔

اب رہی کوشش کا بدلتہ دینے کی صورت تو اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً

(۱) انسان جس چیز کے لئے کوشش کرتا ہے اور جس وقت کے لئے کرتا ہے اس کو
اللہ وہ چیز اسی وقت دے دیتا ہے۔

(۲) اللہ اپنے بندوں پر حد سے زیادہ شفقت فرماتا ہے اس لئے اگر وہ چیز اس وقت
مزوز نہ ہو تو اللہ تعالیٰ دوسرے موزوں وقت پر دے دیتا ہے۔

(۳) جس چیز کے لئے انسان کوشش کرے وہ چیز اس کے لئے مضر ہو تو اللہ وہ نہیں
عطای کرتا اس کی جگہ کوئی اور چیز عطا کر دیتا ہے جو اس کے لئے مفید ہوتی ہے۔

(۴) پر امن شری کے لئے اس چیز کا بدلتہ فکسڈ ڈیپاٹ اکاؤنٹ میں جمع کر دیتا
ہے جو اسے اپنے وقت پر کئی گنا زیادہ ملے گا بہر حال اللہ یہ کبھی نہیں کرتا کہ کسی کی
کوشش رائیگاں جائے یہ تو ایسے کاموں کی کوشش کے حلے کی تفصیل ہو گی جو اس
کائنات کے موجود اور حکمران کی پسند کے کام ہوں اور وہ کوشش جو ایسے کاموں کے
حلے میں کی جائے جو اسے پسند نہیں اس کے بدلتے کا اصول دوسرا ہے جس کی کچھ
تفصیل یہ ہے۔

(۵) جتنا جرم کوئی کرے گا اتنی سزا ملے گی زیادہ نہیں ہاں رعایت ہو سکتی ہے چنانچہ

قرآن کتا ہے و من جاء بالسیئتہ فلا یجزی الا مثلاها (۱۶۰:۶) یعنی جس نے برائی کی ہو گی اسکو اسی قدر سزا ملے گی اور و ما اصابتکم من مصیبته فيما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر (۳۰:۴۲) یعنی جو کچھ تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے اور بت سے قصور معاف بھی کر دیتا ہے۔ جرم کی سزا فوری نہیں دیتا بلکہ صحت دیتا ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کرنا چاہے تو کر لے۔ (۲)

ولو یواحد اللہ الناس بما کسبوا ماترث علی ظهرہا من وابته
ولکن یوء ذہم الی اجل مسمی (۴۵:۳۶)
یعنی اگر اللہ لوگوں کا ان اعمال پر موافذہ کرتا تو کسی جاندار کو زمین پر زندہ نہ چھوڑتا
لیکن ایک وقت مقررہ تک ان کو مصلحت دیتا ہے۔
اعمال کا کچھ بدلہ یہاں ملتا ہے پورا نہیں۔ (۳)

ما خطیئتهم اغتر قوا فادخلو انارا (۲۵:۷۱)
یعنی وہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے غرق کئے گئے پھر جنم کی آگ میں داخل ہو
گئے۔

اعمال کا مکمل بدلہ یہاں نہیں دیتا کہ دنیا دارالعقل ہے دارالجزاء نہیں پورا بدلہ
دوسری دنیا میں ملے گا جو دارالجزاء ہے۔ (۴)

وانما توفون اجرکم یوم القيمة (۱۸۵:۳)
یعنی قیامت کے روز تمیں اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ تفصیل اس امر
کی وضاحت ہے کہ اسلام ہر ایک کو اس کوشش کا صلہ دینے کا اصول بتاتا ہے۔

ایک امر قابل غور ہے کہ یہ poor والا معاملہ کھلکھلتا ہے اس کو سمجھنے کے لئے سب سے
پہلے اسلام کا یہ اصول سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان جب تک یہاں ہے زیر امتحان ہے وہ جو
کچھ کر رہا ہے گویا پرچہ لکھ رہا ہے اس کی مارکنگ ایک "روز لازما" ہو گی۔

دوسری اصول یہ سمجھ لینا چاہئے کہ غربی ہمیشہ سزا کے طور پر نہیں ملتی ان دونوں اصولوں کو
جمع کرنے سے ایک صورت پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ امتحان کا ایک پرچہ صبر ہے چنانچہ اعلان فرمایا
ولنبلونکم بشیئی من الخوف والجوع و نقص من الاموال والا نفس
والثمرات (۱۹۵:۲)

یعنی ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تھوڑے سے ذریا بھوک یا مال اور جانی نقصان سے۔ معلوم ہوا کے غریبی نہ تو ہمیشہ سزا ہوتی ہے نہ حق تلفی بلکہ صبر کا ایک پرچہ ہے اور اس پرچہ میں کامیاب ہونے والوں کو بشارت ہے۔

انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب (10:39)

یعنی صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا۔

کسی کے غریب ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی آگئی ہے یا کسی کی حق تلفی ہوئی ہے بلکہ یہ تو انعام لینے کا ایک بہانہ ہے۔

اس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ آدمی فوج میں بھرتی ہوتا ہے ایک عام سپاہی دوسرا کمانڈو، دونوں کی تربیت کی صورت بھی مختلف ہے اور معیار بھی مختلف کمانڈو کو رات آرام کرنے کی اجازت نہیں۔ سخت دشوار کام کروائے جاتے ہیں پھر کمانڈو کا "Survival Test" کا من کر عام آدمی کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا۔ اور حکم ہوتا کہ تین دن میں یہ جنگل عبور کر کے وہاں پہنچانا ہے مگر یہ تین دن نہ کسی آبادی کے قریب جانا ہے۔ نہ کسی آدمی سے ملنا ہے۔ اب بتائیے کہ ایک طرف گورنمنٹ کے پاس راشن ختم ہو گیا نہیں یہ تو ٹیکٹ ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کمانڈو کا عام سپاہی سے راشن بھی دو گنا ہے اور تنخواہ بھی دو گنی یہ ہے اس کا بھوکار کھنے کا صد۔

غریبی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آدمی محنت کر کے غیر ملک سے دولت کا کے لایا ایز پورٹ پر کسی نو سر باز یا ڈاکو کے ہاتھوں لٹ گیا اس کو اس کی محنت کا صدہ تو مل گیا اگر ڈاکو اسے اوت لیتے ہیں تو اسے اسلام کے اس اصول پر ڈیکھوں پڑی کہ "انسان جو محنت کرتا ہے اس کا صدہ مل جاتا ہے" اس شخص کے غریب ہونے کا سبب وہ ڈاکو ہے۔ اسلام تو نہیں ہے۔

جس طرح کسی معاشرے میں بعض افراد جرائم پیشہ اور ڈاکو ہوتے ہیں جو اچھے اچھے امیروں کو غریب کر دیتے ہیں اسی طرح بعض معاشری نظام ایسے ہوتے ہیں کہ غریبوں کے امیر بننے کا موقع ہی نہیں مل سکتا۔ وہ نظام ہی ڈاکو اور نو سر باز کا کام کرتے ہیں۔

یعنی بات انفرادی ڈیکھنے سے اجتماعی ڈیکھنے کی صورت تک پہنچ جاتی ہے مثلاً "کیونزم کو لجھنے اس کے معاشری نظریے کی ابتداء حقوق ملکیت سے ہوتی ہے یعنی فرد کے پاس حقوق ملکیت نہیں دیئے جا سکتے۔ یہ دارا صل فطرت انسانی کے خلاف اعلان جنگ ہے کیوں کہ کام یا محنت کا محرك یہ حق ملکیت ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے ملک کے حقوق ملکیت Ruling party کے

پاس تھے۔ اس کے ارکان ملک کا امیر ترین آدمی ہے۔ اور باقی ساری رعایا کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص کی ملاجیتوں سے پورا پورا کام لیا جائے گا۔ مگر اس کا معاوضہ سب کو یکساں اور اتنا کہ نہ مرس نہ جئیں۔ یہ نظام تھوک پیانے پر غریب بنانے کی سکیم ہے اور لطف یہ ہے کہ اس سکیم کو عمل میں لانے کے لئے 19 لاکھ آدمیوں کو موت کے گھاث اتارا گیا۔ 20 لاکھ کو مختلف سزا میں دی گئیں۔ اور 40 لاکھ کو ملک چھوڑنا پڑا۔ گویا فرد کو اپنی محنت کا حاصل ملنے پر یہ پورا نظام رکاوٹ بن گیا۔

"سرمایہ دارانہ نظام" اس کی ابتداء ہے قید معیشت سے ہوتی ہے اور اس نظام کی بنیاد سود پر رکھی گئی سودی نظام کی خاصیت یہ ہے کہ دولت کا بہاؤ نادار سے مالدار کی طرف ہوتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں سمشی چلی جاتی ہے۔ امیر امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب غریب تر اور امیروں کی تعداد بھتی چلی جاتی اور غریبوں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے یہ نظام فرد کے ساتھ وی سلوک کرتا ہے جو کہ ایک ڈاکو مالدار کے ساتھ کرتا ہے۔

بے قید معیشت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسانی اخلاقی اقدار ختم ہو کر رہ جاتی ہیں اور ملک میں چند بڑے سرمایہ داروں کے علاوہ عموم غریب سے غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں اور اخلاقی بے راہ روی عام ہو جاتی ہے جرام بڑھ جاتے ہیں

30 سال فیڈرل کمیونیکیشن کے چیئرمین رہے۔ اور سی بی اے کے آٹھ سال ڈائریکٹر رہے وہ کہتے ہیں کہ

"امریکہ میں جب پچھے 18 سال کی عمر تک پہنچتا ہے وہ امریکی ٹی وی پر 25 ہزار مرتبہ قتل و غارت زنا بالبجر کے مناظر دیکھ لیتا ہے۔ وہاں اگر غریب لوگ نہیں تو قتل و غارت کیوں ہوتی ہے؟ جنگ" 23-3-91 میں لکھا ہے کہ امریکہ میں 1990ء میں عورتوں کی جبری آبرو ریزی کے ایک لاکھ سے زیادہ واقعات ہوئے فی گھنٹہ 12 اور یومیہ 300 جملوں کا ریکارڈ ہے۔ یہ معاشرہ انسانوں کا ہے یا جنگی درندوں کا۔ گویا یہ نظام بھی انسان کو ایسے سائیفیک طریقے سے غریب بناتا ہے کہ شور تک نہیں ہوتا۔ پس معلوم ہوا کہ اسلام کا یہ اصول یقیناً" ایک حقیقت ہے کہ انسان کو اس کی محنت کا پھل مل کے رہتا ہے۔ بشرطیکہ یہ انفرادی اور اجتماعی ڈاکو راستے میں اسے اچک نہ لیں۔ اس کے بر عکس اسلامی نظام معیشت کے اصول کلی طور پر انسانی فطرت کے مطابق ہیں۔ مثلا"

(1)۔ اکتاب مال کے ذرائع میں جائز و ناجائز کی تفرق (2)۔ مال جمع کرنے کی ممانعت

(۳). خرچ کرنے کا حکم (۴)- زکوٰ کا حکم (۵)- قانون، راثت

۱۔ اس نظام کی خاصیت یہ ہے کہ دولت کا بھاؤ مالدار سے نادار کی طرف ہوتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دولت میں پھیلاو ہوتا ہے مال چند ہاتھوں میں سمجھ کر نہیں رہ جاتا۔ امیر امیر ترین نہیں ہو سکتا۔ اور غریب غریب تر نہیں ہونے پاتا۔ معاشرے میں اعتدال کی کیفیت ہوتی ہے اس کا ثبوت ظاہر راشدہ کا دور ہے۔ جو مثالی دور ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ صورت اب کیوں نہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کہنے کو اب ۴۵ سے زائد مسلمانوں کی آزاد ریاستیں ہیں مگر ان میں سے کسی ایک میں بھی یہ نقشہ نظر نہیں آتا۔ یہ ریاستیں حقیقت میں نہ آزاد ہیں۔ نہ اسلامی ہیں۔ ہر ریاست نظریہ اور عمل میں مغرب کی غلام ہے کسی میں قرآن و سنت کو بالادستی حاصل نہیں پھروہ اسلامی کیسے ہو سکیں؟۔ اسلام آئے تو یہ ساری برکات آ جائیں۔