

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ہر ماہ کی سات تاریخ کو شائع ہوتا ہے

جولائی ۱۹۵۶ء نمبر ۶

الفرقان

قرآنی حقائق اور اسلامی مسائل بیان کن نبیوالامامہ

مُعَلِّمَانِیْنِ

(۱) مسعود احمد دہلوی بی۔ اے
(۲) محمد نذیر لاپپوری مولوی فیض

ایڈیٹر،

ابوالعطاء جالندھری

قیمت رسالہ ہذا
آٹھ آنے صرف

ملنے کا پتہ
رہوہ۔ پاکستان

سکالہ پینڈہ
پانچ روپے پیشگی

ضروری اعلان

رسالہ الفرقان کے بقایا دار حضرت اسلم سے درخواست ہے کہ وہ اندازہ کم سیدنا حضرت امیر المومنین ابوہ اشتر منصرہ کا سالانہ جلسہ ۱۹۵۵ء کا ارشاد ذیل بغور ملاحظہ فرمائیں :-

” پھر رسالہ الفرقان ہے جو انصار اشد کا آرگن ہے۔ انصار اشد کے معنی ہیں تعالیٰ کی خاطر اسکے دین کی مدد کرنیوالے لیکن اگر انصار اشد اپنے رسالہ کی کبھی مدد نہیں کرے تو انہوں نے اشد تعالیٰ کے دین کی کیا خدمت کرنی ہے۔ میرے نزدیک الفرقان جیسا علمی رسالہ ۳۰-۴۰ ہزار بلکہ لاکھ تک پھینا چاہیے اور اسکی بہت وسیع اشاعت ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اسکے معنی یہ ہیں کہ انصار اشد کو اپنی ذمہ داری کا پورا طور پر

احساس نہیں ہے۔“ (الفضل ۵ جنوری ۱۹۵۷ء)

ہم یہ عرض کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کبھی رسالہ الفرقان بند ہوا تو اسکی ذمہ داری محض بقایا دار حضرت امیر المومنین کا نام رسالہ میں شائع کر دیئے جائیں گے۔ (ایڈیٹر)

مذراحت

ص ۱	ایڈیٹر	(۱) حضرت اسمعیل علیہ السلام کی قربانی اور اس کے نتائج۔ (عیسائیت اسلام میں مواد)
ص ۵	”	(۲) شیعیستی اختلافات اور حکومت پاکستان
ص ۹	جناب شیخ عبدالقادر صاحب لاہور	(۳) بنی اسرائیل کے ایسا عشرہ کی تلاش قدیم ہندوستان میں
ص ۱۵	ایڈیٹر	(۴) مشذات
ص ۱۷	جناب قاضی محمد سلیمان صاحب	(۵) امن کی بنیاد
ص ۱۸	ابوالعطاء	(۶) البیان
ص ۲۰	محترمہ آمنہ خاتون صاحبہ	(۷) قرآن مجید میں پدمہ کے احکام اور ان کا مقصد
ص ۲۲	جناب مولانا حسین احمد مدنی دیوبند	(۸) ایک نہایت اہم فتویٰ

قابل توجہ!

بعض سختی اور نادار شایعین کی درخواستیں دفتر میں موجود ہیں۔ کیا آپ ”اعانت الفرقان“ میں رقم بھیج کر ایسے اصحاب کے نام رسالہ جاری نہ کروائیں گے؟

سس (بیگز)

عیسائیت اور اسلام میں ایک نئے اذیت

حضرت ایل علیہ السلام کی قربانی اور اس کے نتائج

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے اسلام اور عیسائیت میں خاص مقام ہے۔ آپ کے ایک بیٹے حضرت اسحاقؑ اور دوسرے بیٹے حضرت اسمعیلؑ کی اولاد میں سے باقی اسلام حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔

باسمعیل سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس وقت وعدہ فرمایا تھا جبکہ حضرت ابراہیمؑ کے کوئی اولاد نہ تھی کہ:-

”اب آسمان کی طرف نگاہ کر اور

ستاروں کو گن۔ اگر تو انہیں گن سکے۔ اور

اسے کہا کہ تیری اولاد ایسے ہی ہوگی“

حضرت ہاجرہؑ سے فرشتے نے کہا کہ:-

”وہیں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤ گا

کہ وہ کثرت سے گنی نہ جائے اور خداوند

کے فرشتے نے اُسے کہا کہ تو حاملہ ہے

اور ایک بیٹا جنے گی اس کا نام اسمعیل

رکھنا کہ خداوند نے تیرا ذکر سن لیا“

(پیدائش ۱۶۱۱)

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ سے فرمایا کہ:-

”میرا عہد جو میرے اور تمہارے

درمیان اور تمہارے بعد تیری نسل کے

درمیان ہے جسے تم یاد رکھو۔ سو یہ ہے

کہ تم میں سے ہر ایک فرزند فریہ کا ختم کیا

جائے اور وہ فرزند فریہ جس کا ختم

ہو گیا وہی شخص اپنے لوگوں میں سے

کٹ جائے کہ اس نے میرا عہد توڑا“

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کی دعا پر حضرت اسمعیلؑ

کے بالے میں فرمایا:-

”اسمعیل کے حق میں میں نے تیری قسم

لی ہے کہ میں اسے ہر گستاخوں کا اور اسے

ہر دشمنوں کا اور اسے بہت

بڑھاؤں گا اور اس سے بارہ سرو پیدا

ہوں گے اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا۔

(پیدائش ۱۰۱۰-۱۰۱۱ء)

ان آیات سے ظاہر ہے کہ حضرت اسمعیلؑ کی ولادت الہی بشارت سے ہوئی۔ ان کا نام خود اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ اور ان کی والدہ اور ان کے والد سے علیحدہ علیحدہ طور پر خدا نے انہیں بڑھانے، ترقی دینے، برکت بخشنے اور برکت کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ سے اپنے دائمی عہد کا ایک نشان مقرر فرمایا جو تختہ ہے۔ یہ نشان عیسائیوں اور مسلمانوں میں سے صرف مسلمانوں میں پایا جاتا ہے عیسائیت نے اس نشان کو مٹا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس عہد کو توڑ ڈالا جو حضرت ابراہیمؑ سے ان کے اور ان کی اولاد کے بارے میں خدا تعالیٰ نے باندھا تھا۔

اس وقت اسلام اور عیسائیت میں نقطہ اختلاف یہ ہے کہ اسلام کے رو سے ابراہیمؑ بھی وعدوں اور برکات میں حضرت اٹھنے کے ساتھ حضرت اسمعیلؑ بھی شریک ہیں اور عیسائیت کہتی ہے کہ حضرت اسمعیلؑ ان وعدوں اور ان برکات سے محروم ہیں۔ پولوس رسول نے گلیٹیوں کے نام اپنے خط میں لکھا ہے کہ

”یہ لکھا ہے کہ ابراہیمؑ کے دو بیٹے تھے۔ ایک لونڈی سے دوسرا آزاد سے۔ مگر لونڈی کا لڑکا جسمانی طور پر اہل آزادوں کا لڑکا وعدے کے سبب سے پیدا ہوا ان باتوں میں تمہیں پائی جاتی ہے۔ اسلئے کہ یہ عورتیں گویا دو عہد ہیں۔ ایک کہ

سینا پر کی جس سے تمام ہی پیدا ہوتے ہیں اور وہ باجرہ ہے۔ اور باجرہ عرب کا کوہ سینا ہے اور موجودہ یروشلم اس کا جواب ہے کیونکہ وہ اپنے لڑکوں سمیت غلامی میں ہے۔“ (گلیٹیوں ۴: ۲۲-۲۵ء)

عیسائیوں کو یہ تم ہے کہ حضرت اسمعیلؑ حضرت ابراہیمؑ کے بیٹے ہیں۔ مگر ان کا الزام یہ ہے کہ وہ چونکہ لونڈی سے پیدا ہوئے ہیں اسلئے ان کی پیدائش جسمانی طور پر ہے وعدے کے طور پر نہیں ہے۔ یہ الزام واقعات کے لحاظ سے بھی غلط ہے کیونکہ اولاً تو حضرت باجرہ لونڈی تھیں بلکہ مصر کی شہزادی تھیں جنہیں شاہ مصر نے اندازہ تو اضع حضرت ابراہیمؑ کی ”باندی“ کہہ کر انکی عقد میں دیا تھا۔ دوئم سوال تو حضرت ابراہیمؑ کے بیٹے ہونے کا ہے۔ حضرت اسمعیلؑ کی ولادت تو اللہ تعالیٰ کے دوہرے وعدہ سے ہوئی تھی جیسا کہ اوپر کے حوالہ جات سے ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ سے ٹوی وعدہ فرمایا اور پھر وہی وعدہ حضرت باجرہ سے فرمایا۔ اور لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری دی جیسی کہ اس کا نام بھی قبل از پیدائش فرمادیا۔ حضرت ابراہیمؑ نے بچے کا وہی موعود نام رکھا۔ سووم عملاً عہد کے لئے جو نشان حضرت ابراہیمؑ سے مقرر کیا گیا تھا وہ لیل اسمعیلؑ میں آج تک موجود ہے۔ جبکہ عیسائی لوگ اس نشان کو یہ کہہ کر ترک کر چکے ہیں کہ وہ۔

”میں پولوس تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم تختہ کراؤ گے تو مسیح سے تم کو کچھ فائدہ نہ

ہوگا" (گلتیوں ۵)

پہلے ہمارے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا تھا کہ:-

"میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل

کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو پیدا ہوا

ہے دیتا ہوں کہ ہمیشہ کے لئے ملک ہو۔

اور میں ان کا خدا ہوں گا" (پیدائش ۱۵)

اس سے ظاہر ہے کہ نسل ابراہیم کے لئے ارض کنعان وعدہ کی علامت ہے۔ جب صدیا برس سے ارض کنعان حضرت اسمعیل کی اولاد کے قبضہ میں ہے تو صاف ثابت ہے کہ حضرت اسمعیل موجود فرزند ہیں۔ وہ اور انکی اولاد ابراہیمی وعدوں اور برکات کی مستحق ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ خدا ہا سال سے نسل اسحاق یعنی نبی مرسل

روحانی برکات سے سراسر محروم ہیں۔ ان میں انبیاء کا

سلسلہ منقطع ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کے افضال ان

کے لئے بند ہو چکے ہیں اور مادی طور پر بھی ارض کنعان

ان کی ملک سے نکل گیا ہے۔ اور دوسری طرف نسل

اسمعیل روحانی اور جسمانی برکات سے بہرہ اندوز ہو گیا

ہے جس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نسل ابراہیم میں سے

ایک عہد حضرت اسحاق اور ان کی اولاد سے تھا اور

دوسرا عہد حضرت اسمعیل اور ان کی اولاد سے

تھا۔ عرصہ دراز تک نسل اسمعیل متروک رہی اس لئے اسکو

مخاطب کرتے ہوئے خداوند نے فرمایا تھا کہ:-

"اے اے بائچھ تو جو بہتیں صنوبر تھی

خوشی سے لگا رہا۔ تو جو جاغہ نہ ہوتی تھی

درد کے گھا اور خوشی سے چلا۔ کیونکہ

خداوند فرماتا ہے کہ: "کیس چھوٹی ہوئی

کی اولاد خضم والی کی اولاد سے زیادہ

ہے" (یسعیاہ ۵۴)

اور اب نسل اسمعیل کی نوبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو

سے ہی خاتم النبیین یعنی جملہ نبیوں کا سردار مبعوث فرمایا

اور اسے رہتی دنیا تک کیلئے کامل شریعت دی اور اب

ہر قسم کے روحانی انعامات کے دروازے حضرت اسمعیل

کی نیک اولاد پر کھلے ہیں۔ درحقیقت یہ سب امور اس

عظیم الشان قربانی کے نیک ثمرات ہیں جو حضرت اسمعیل نے

یا رگاہ رب العزت میں پیش فرمائی تھی۔

اسمعیل نے حضرت اسمعیل کی قربانی کا نقشہ جس مرقعہ

انداز میں پیش کیا ہے وہ پیدائش باب ۲ آیت ۹-۲۱ میں

بانتفاظ ذیل درج ہے:-

"اور سارہ نے دیکھا کہ باجرہ مہری کا بیٹا جو اس کے

ابراہیم سے ہوا تھا ٹھٹھے ماٹا ہے۔ تب اس نے ابراہیم سے کہا

کہ اس لونڈی کو اور اسکے بیٹے کو نکال دے کیونکہ اس لونڈی

کا بیٹا میرے بیٹے احناف کے ساتھ وارث نہ ہوگا۔ پھر ابراہیم

کو اسکے بیٹے کے باعث یہ بات نہایت بُری معلوم ہوئی۔

اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تجھے اس لڑکے اور اپنی لونڈی

کے باعث بُرا نہ لگے۔ جو کچھ سارہ تجھ سے کہتی ہے تو اسکی بات

مان کیونکہ صنوبر سے تیری نسل کا نام چلیگا۔ اور اس لونڈی کے

بیٹے سے بھی میں ایک قوم پیدا کرونگا۔ اس لئے کہ وہ تیری نسل

ہے۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر دوٹی اور پانی کو

ایک مشک لی اور اسے باجرہ کو دیا بلکہ اسے اسکے کندھے پر

دھر دیا اور لڑکے کو بھی اسکے سوا لہ کر کے اسے رخصت کر دیا۔

سودہ چلی گئی اور میرے سب کے بیابان میں آواہ پھرنے لگی۔ اور جب مشک کا پانی ختم ہو گیا تو اس نے لڑکے کو ایک بھاری کے نیچے ڈال دیا اور آپ اسکے مقابل ایک تیر کے ٹپے پر دوڑ جا بیٹھی اور کہنے لگی کہ میں اس لڑکے کا مرنا تو نہ دیکھوں۔

سودہ اسکے مقابل بیٹھ گئی اور چلا چلا کر رشتے لگی۔ اور خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی اور خدا کے فرشتے نے آسمان پکادیا اور اس سے کہا ہے ہاجرہ تجھ کو کیا ہوا؟ موت دیکھو خدا نے اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے اسی آواز سن لی ہے۔

اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور لے اپنے ہاتھ سے سنبھال کر لوگوں میں اسکو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر خدا نے اسکی آنکھیں کھولیں اور اس نے پانی کا ایک کنواں دیکھا اور جا کر مشک کو پانی سے بھر لیا اور لڑکے کو پلایا۔ اور خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا اور وہ بڑا ہوا اور بیابان میں لہنے لگا اور تراندہ لڑیا۔ اور وہ فاران کے بیابان میں رہتا تھا اور اسی ماں نے ملک مفر سے اس کے لئے بیوی لی۔

یہ اقتباس حضرت سارہ کے اخلاق کے بارے میں کچھ اچھا تاثر پیدا نہیں کرتا اسلئے اسے اس رنگ میں قابل تسلیم قرار نہیں دیا جاسکتا۔ بہر حال اس سے سیدہ ہاجرہ علیہا السلام اور حضرت اسمعیلؑ کی بے کسی ہے بسی اور توکل علی اللہ ظاہر ہے۔ پھر یہ بھی واضح ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے قربان ہونے والے ماں اور اسکے ننھے بچے کو غیر معمولی سامانوں کے ذریعہ بچایا۔ صحیح البخاری میں یہ واقعہ خالص قربانی کے رنگ میں بیان ہوا ہے۔ وہ کنواں جن کا ذکر بائبل کے حوالہ میں ہے زمرم ہے اور وادی قارآن کہ کی وادی ہے۔ اسی جگہ پر پادری الہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور ان کے

شیر خوار بننے کی تعمیل کو چھوڑا تھا۔

قرآن مجید اور احادیث اور تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہرم کے کنوئیں کی طرف رہنمائی کر کے اس جگہ آبادی کے سامان پیدا کر دیئے۔ مہر جانولے قافلے وہاں ٹھہرنے لگے اور یہ آباد ہو گیا اور پھر دنیا میں اول بیت اللہ اس کی اساس کو استوار کیا جانے لگا حضرت ابراہیمؑ کا ہے گا۔ فلسطین سے اس کشت و فاقہ کو کل کو لہلہا دیکھنے کے لئے آتے تھے۔ انہی دنوں حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسمعیلؑ نے خدا کے گھر کو مکمل کیا اور اس وقت خداوند تعالیٰ نے انسانی قربانی کی قدیم رسم کو بند کرنے کے لئے حضرت ابراہیمؑ کو خواب دکھائی کہ وہ اپنے پلوٹھے اسمعیلؑ کو ذبح کر لے ہے۔ ہونہار بچے نے اپنی گردن قربانی کے لئے پیش کرتے ہوئے کہا۔ یا ایت اعلیٰ ما تو مستجد فی انشاء اللہ من الصابرين۔ آبا جان آپ کو جو حکم ہے آپ کر گزریں میں انشاء اللہ صبر اور حوصلہ سے کام لوں گا۔

باپ بھی آمادہ ذبح ہے اور بیٹا بھی مرا یا قربانی بن رہا ہے۔ وعایت کا یہی نقطہ تھا جو مطلوب تھا۔ فوراً تسلیم ہوا۔ یا ابراہیم قد صدقت المراد انا کذلک بخیر المحسنین نے ابراہیم! آپ خواب پلدا کر چکے۔ بیٹا ذبح اللہ میں چکا ہے آپ نے اسے بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر پہلے ہی ذبح کر دیا تھا انسانی قربانی کے پورے طریق کو بند کیا جاتا ہے اور اولاد کو دین کیلئے وقت کر کے قربانی کے دعوائے کو کھرا جاتا ہے۔

خدا کا گھر فناء کب سے تکمیل پذیر ہوا؟ قربانیوں کا طریقہ جاری ہوا اور حج کا اعلان کیا گیا اور لوگ حقوق و حقوق چارہ اطراف خانہ خدا میں جمع ہونے شروع ہوئے۔ موت ہو حضرت ہاجرہ

یہ ساری باتیں حضرت اسمعیلؑ کی قربانی کی تھیں اور حضرت ابراہیمؑ کی قربانی کی تھیں۔ ان دونوں قربانیوں کے بارے میں قرآن مجید میں بھی کچھ باتیں ہیں۔ ان باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسمعیلؑ کی قربانی ہی اصل قربانی تھی۔

جو ہے ہمارے حج کی یادگار اور یہی حضرت اسمعیلؑ کی قربانیوں کے قاتل۔ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

شیعیہ سنی اختلاف اور حکومت پاکستان

عقائد و نظریات کی آزادی اس میں امن و عافیت ہے۔ عقائد کی بحث میں دلیل و برہان کی بجائے تشدد اور سیف و تلوار پر اترا جانا عجز و بطلان کی دلیل ہے۔ قرآن مجید نے باطل سے باطل عقیدہ، شرک کے خلاف بھی جبر و تشدد کی اجازت نہیں دی۔ بلکہ دلائل واضحہ سے اس کی تردید کی اور مشرکین سے ان کے عقیدہ پر برہان کا مطالبہ کیا۔ لَآ اِکْرَاهَ فِي الدِّينِ کے واضح اعلان کے بعد مذہب کے بارے میں جبر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

قرآن پاک کی اس وضاحت اور صراحت کے باوجود مسلمان فرقوں کا ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہونا غیر منجوز ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ جو رواداری قرآن مجید نے یہود و نصاریٰ سے برتی ہے اور جس طرح انہیں مشترکہ امور میں دعوتِ اشتراک دی ہے آج مسلمان باہم اس رواداری اور اشتراک کے بھی روادار نہیں۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے اور جزوی اختلافات کو اس قدر بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ یوں نظر آتا ہے کہ ان میں قیامت ناک اتحاد و اتفاق کی کوئی صورت نہیں اور وہ زندگی کے کسی مرحلہ میں مل کر بیٹھ نہیں سکتے۔

پاکستان بننے کے بعد مسلمان لیڈروں کا اولین فریضہ تھا کہ اپنی قوم کے عوام میں رواداری کی رُوح پیدا کرتے اور انہیں دکھاتے کہ آزاد قومیں اختلافات، برداشت کر کے ایک قابلیت

رکھتی ہیں۔ وہ ہندوی اور فروعی امور پر ایک دوسرے کے ساتھ دست درگوبیاں نہیں ہوا کرتیں اور اپنی قومی اور ملکی وحدت میں کسی قیمت پر رخنہ پیدا نہیں ہونے دیتیں۔ یقیناً یہ مسلمان لیڈروں کا اولین فرض تھا۔ سیاسی اور مذہبی زعماء کو سب کام چھوڑ کر اس مقصد کے حصول کے لئے اپنے اوقات کو وقف کر دینا چاہیے تھا۔ مگر ہوا یہ کہ غلامی کے ویرینہ ہر ایم غالب آئے اور مذہبی علماء اور سیاست دان اپنے اپنے مخصوص مقاصد کے پیش نظر اختلاف کے شعلوں کو ہوا دینے لگے اور تقریر و تحریر کے ذریعہ اپنے اپنے گروہ کے جذبات کو شدید نفرت میں تبدیل کر دیا۔ اور آج یوں معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مذہبی فرقے اور چھوٹے چھوٹے مسلم گروہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن رہے ہیں۔ دیوبندیوں اور بریلویوں میں انتہائی تناؤ نظر آتا ہے اور حکومت طرفین کے ذمہ دار افراد کو گرفتار کرنے پر مجبور ہو رہی ہے۔ احراریوں اور مودودی صاحبان میں پھٹک بٹھ رہی ہے۔ شیعوں اور سنٹیوں میں فسادات تک ذمیت پہنچ چکی ہے۔ حکومت فریقین پر پابندیاں عائد کر رہی ہے اور قیام امن کے لئے اپنی شہزادی کو حرکت میں لا رہی ہے۔ سنٹیوں کی انجمن تنظیم اہلسنت، شیوہ صاحبان کی انجمن امامیہ سے برسرِ پیکار نظر آ رہی ہے۔ یہ حالات افسوسناک ہیں۔ ان سے ظاہر ہے کہ پاکستان کے مذہبی فرقے کس طرح تنگ نظری اور عدم رواداری کا شکار ہو رہے ہیں اور اس طرح ملک کے

اتحاد کو پارہ پارہ کر رہے ہیں۔

شیعوں کا اخبار "صداقت" گویا اس سلسلے میں حکومت کو چوکس ہونا چاہیے" کے زیر عنوان لکھتا ہے:-

"نعم نبوت کے نام سے جو تحریک

شروع کی گئی تھی اگر اس وقت بھی ابتداء

میں ملاؤں کی رستی دراز نہ کی جاتی

تو ملک کو اس قدر شدید نقصان اٹھانا

پڑتا لیکن تنظیم اہلسنت کی تحریک اس سے

بھی خطرناک ہے۔ قادیانی تو بیچارے

آٹے میں نمک کے برابر بھی نہ تھے

مگر شیعہ ملک میں بیستیس فی صدی ہیں۔

کوئی قرینہ ایسا نہیں جہاں پر شیعیان حیدر

کراچی آبادی نہ ہو اور وہ عزاداری الیہا

ذکر تے ہوں۔ محرم دن بدن قریب آ رہا ہے

مجلس عزائم عقلموں کی ساتھی جلوس برآمد

ہوں گے۔ اگر تنظیم اہلسنت کی رستی یوں ہی

درازی ہی تو زبردست تصادم کا خطرہ

ہے۔ تاریخ اسلامی شاہد ہے کہ اسلامی

سلطنتوں کا زوال ہمیشہ شیعہ سُنی

فساد کی وجہ سے ہوا۔"

(صداقت - ۵ جولائی ۱۹۷۸ء)

بلاشبہ یہ درست ہے کہ حکومت کی بروقت کارروائی

ہمت سے بڑھنے والے فتنوں کو روک دیتی ہے۔ "تحریک

نعم نبوت" کی وجہ سے ملک کو شدید نقصان پہنچنے کی وجہ

تھی کہ اس وقت کی مذہب گورنمنٹ کے ایک حصہ نے عمداً

اور ایک حصہ نے اپنی سادگی سے اس فتنہ کا بروقت انسداد

نہ کیا تھا۔ اب شیعہ سُنی فسادات کو ابتداء میں ہی سنبھالی اور مزاحم

نہ رہ کر نا اشد ضروری ہے اور طرفین کو ملک کے قانون کا احترام

سکھانا لازمی ہے۔ شیعہ اخبار نے تحریک نعم نبوت کے وقت

اھیروں کا آٹے میں نمک کے برابر ہونا گہرا اور اپنی تعداد

بیس فی صدی قرار دیکر ملک میں "زبردست تصادم کا خطرہ"

ظاہر کیا ہے۔ مطلب یہ کہ شیعہ صاحبان اھیروں کی طرح صبر و

سکون سے کام نہ لیں گے بلکہ اپنی کثرت آبادی کی بنا پر مقابلہ

کریں گے۔ اور اس طرح ملک میں فسادات کی آگ پھیل جائیگی۔

اس موقع پر حکومت سے کہنے والی تو یہی بات ہے کہ

وہ گزشتہ سے عبرت حاصل کرے اور فسادات کے سدباب

کے لئے فسادات کی باتوں کو بھی روک دے۔ پاکستان گزشتہ

ماہشل لاہ میں بہت نقصان اٹھا چکا ہے۔ اس کی بہت بدنامی

ہو چکی ہے اسی وجہ سے بیرونی ممالک میں ہمارے نمائندوں

کو بہت سی مشکلات پیش آرہی ہیں۔ اب نئے فسادات

ان مشکلات میں اضافہ اور اس بدنامی و نقصان میں زیادتی

نا قابل برداشت ہے اس لئے حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر

فساد انگیز روش اختیار کرنے والوں کی زبانیں اور قلبیں اور

ہاتھ روک دے۔

تنظیم اہل سنت کا اخبار "دعوت" ہمارے سامنے نہیں

اس لئے معین طور پر تو ان سے کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ مگر یہ بات

تو واضح ہی ہے کہ کثرت تعداد کی بنا پر پر اخلاقی یا بندیوں کو

بالائے طاقت رکھ دینا اور دوسروں کے مذہبی جذبات کو مجروح

کرنا اور اس طرح ملک کو فساد کے شعلوں میں جھونک دینا

انتہائی غیر ذمہ داری اور اپنے وطن سے غداری ہے۔ سنی حضرات

کا فرض ہے کہ کسی مرحلہ پر بھی مذہبی گفتگو کو فساد اور فتنہ کی بنیاد نہ بننے دیں۔ بھلا یہ بھی کوئی تبلیغ ہے کہ فریقین سر پھٹوں پڑتے ہیں اور حکومت علماء کو گرفتار کر کے زندان میں جھون کر دے اور پھر ہم شور مچاتے پھریں کہ حکومت ہمارے مذہبی پیشواؤں کو قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا کر رہی ہے۔ بھائیو! یقیناً یہ کوئی تبلیغ نہیں اور اسلام اس کا ہرگز رد اور انہیں قتل پاک قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اکثریت میں ہونے کی وجہ سے کئی حضرات کی زبرداری بہت زیادہ ہے اور انکی اتحاد کو محفوظ رکھنا ان کا اولین فرض ہے۔ انہیں چاہیے کہ قادیان طویل و شریف علماء کی زبانی اور قلمی روگ دیں اور ملک کو دوسرے شدید خطرہ میں مبتلا نہ ہونے دیں۔

اس جگہ شیعہ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ یہ ملک بہر حال ہم سب کا ملک ہے۔ صرف سنیوں یا صرف شیعوں کا نہیں ہے اسلئے پرانے سنگوں کے لئے ہم اپنا کیوں ٹاک کٹوائیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اکثریت سنیوں کی ہے اور اگر انہوں نے اپنا روش تبدیل نہ کی تو اس ملک میں زبردست "تصادم" ہوگا کیونکہ ہم بھی پاکستان میں پینتیس فی صدی ہیں۔ ہم قادیانیوں کی طرح خاموشی اور ہیر و قار سے "فسادات" کو برداشت نہ کریں گے۔ بھائیو! یہ درست ہے کہ آپ کی تعداد احمدیوں سے زیادہ ہے۔ مگر کیا آپ کے سامنے احمدیوں کے نیک نمونہ کے بہترین ثمرات موجود نہیں؟ کیا احمدیوں کی مظلومیت سے ملک کا امن محفوظ نہیں رہا؟ کیا مفسدین کو عدالتوں تک میں شرمندہ و نادم نہ ہونا پڑا؟ اور کیا خود تحریک احمدیت کے لئے یہ مظلومیت مستقل عمدہ نتائج کی ضمانت نہیں بن گئی؟ یہ سچ ہے کہ احمدی تعداد

میں کم ہیں۔ مگر کیا یہ واقف نہیں کہ اگر ایک ہزار آدمی بھی جان بڑھائی جاتے کا فیصلہ کر لے اور صبر و سکون کے دائرہ کو باختر سے پھوڑ دے تو سارا ملک فساد کی آماجگاہ بن سکتا ہے؟ اب یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ جماعت احمدیہ کا اپنے امام ہمام ایڈہ افتد مضرہ کے حکم کے مطابق صبر و حوصلہ سے مظالم کو برداشت کر لینا بہت سی برکات کا موجب ہوا ہے جس میں ہم شیعہ بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر کبھی انہیں یا کسی اور اقلیت کو ایسی کڑی آزمائش میں سے گزرنا پڑے جس میں سے جماعت احمدیہ کو گزرنا پڑا تو ان کے سامنے جماعت احمدیہ کا بہترین نمونہ اور اس کے عمدہ نتائج موجود ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیعہ صاحبان کو تو مظلومیت کے پانڈار نتائج کا براہ راست علم ہے بلکہ سچ یہ ہے کہ شیعیت کے قیام اور بقا کا موجب ہی مظلومیت رہی ہے۔ کیا وہ ملک کے تحفظ اور بقا کے لئے ایک طبقہ کے عارضی سے شور و غوغا پر صبر و حوصلہ اختیار نہیں کر سکتے۔ اگر ناگوار خاطر نہ ہو تو ہمیں کہنے دیجئے کہ "صداقت" کے اندازہ تحریر میں بھی اصطلاح کی ضرورت ہے۔ بھلا مندرجہ بالا اقیاس کا مضمون زیادہ محتاط الفاظ میں ادا نہیں ہو سکتا۔ اب تو یہ صلح کی کوشش اور حصول انصاف کی سعی لگی بجائے تحکم اور دھمکی کا اندازہ بڑا کر رہ گیا ہے۔

ہمیں اپنے شیعہ بھائیوں سے بجا شکوہ ہے کہ جب جماعت احمدیہ کے خلاف فساد اور ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی اور "بے چارے قادیانی" ہو آئے ہیں ملک کے برابر بھی نہ تھے بلاوجہ تختہ دمشق ظلم و ستم بنا سہ جا رہے تھے تو عقیدہ حضرات نے توجہ دلائے جانے کے باوجود اس غوغا آرائی کے خلاف

عمومی آواز بلند نہ کی تھی (ہم چند شرفاء کے انفرادی اظہارِ نفرت و بیزاری کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ لکھ رہے ہیں) حالانکہ حالات کا تقاضا تھا کہ اسی وقت اس اکثریت اور اقلیت کے فتنہ کو ختم کر دیا جاتا اور مذہب اور اس کے مقدس عقائد کو ناپاک فساد انگیزی کا موجب بنانے کی اجازت نہ دی جاتی۔ ہر حال وہ وقت تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے گزر گیا۔ اب ہم موجودہ حالات میں پُر تور الفاظ میں تمام ان کوششوں کی مذمت کرتے ہیں جو مسلمانوں کے فرقوں کو باہم لڑانے کے لئے کی جا رہی ہیں۔ اور پاکستان میں خوفِ یزیدی کی ہولی کھیلنا ان کا مقصد ہے۔ تمام مذہبی رہنماؤں کا فرض ہے کہ تمام اختلافات کو دلیل اور پیمان سے طے کریں اور کبھی بھی اپنے پیروؤں کو دوسروں پر تعدی، ظلم اور تشدد کرنے کی تلقین نہ کریں۔ یہ ظالمانہ رویہ آخر کار ظالم کے حق میں ہی ہلاکت اور خطرناک ثابت ہوتا ہے۔

ہمیں تو یقین ہے کہ شیعہ اور سنی حضرات ہماری معقول آواز پر کان دھریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سب کو عقل و سمجھ عطا فرمائے اور پاکستان کو استحکام اور دائمی بقا بخشے۔ آمین +

نصرتِ اسلام کیلئے دعوت

(از کلام حضرت شیخ موعود علیہ السلام بانی سلسلہ احمدیہ)

لیکھے شد دین احمدیہ خلیفہ اولیٰ و یارِ نبوت

ہر کسے درکارِ خود بادیں احمد کارِ نبوت

ہر طرف سیلِ منکلات صد ہزاراں تن بربود
حیث بر خشمیکہ اکون تیز ہم ہشیا نیست
لے خداوندانِ نعمت این چنین خفقت چہ راست
بچوہ از خوابِ بیدار خود بخت میں بیدار نیست

لے مسلماناں خدا را یک نظر بر حالِ دین
آنچہ مے بینم بلاہا حاجتِ اظہارِ نیست
آتشِ افتاد است در عیشِ بجزیدے پیاں
دیوش از وہود کارِ محروم دیندار نیست

ہر زمان از پیردیں در خونِ دلِ من مے تپد
محرمِ این در دو ماہِ جز عالمِ امرارِ نیست
آنچہ بر ما مے رود از غم کہ داند جس جز خدا
زہر مے نوشیم لیکن زہرہ گفتارِ نیست
ہر کسے غمخواری اہل و اقارب می کنند
لے دینِ این بیکسے را بیچ کس غمخوارِ نیست

خونِ دینِ بنیمہ رواں چوں کشتگانِ کر بلا
لے عجب این مردمان! اہر آن لدا ز نیست
حیرتم آید جو بیغم بزلِ شان در کارِ نفس
کاین ہمہ جو در سخاوت درہ ادا نیست

لے کہ داری مقدست ہم عزیم تا نیابتِ دین
لطف کن ما را نظر بر اندک بسیار نیست
میں کہ چوں در خاک مے غلطہ زہورِ ناکساں
اں کہ مثل او بیزیر گنجد دوارِ نیست
از دینِ وقتِ مصیبت چارہ ما بیگساں

بجز دُعائے باسدا و گریہ احسا نیست

بنی اسرائیل کے اسیاب عشرہ کی تلاش قدیم ہندوستان میں

آرامی زبان، آرامی رسم الخط اور آرامی انجیل کے آثار

(۲)

(از جناب شیخ عبدالقادر صاحب لائل پور)

آوازوں کی ادائیگی سے قاصر تھے اس لئے
آرامی رسم خط میں بہت سی ترمیمیں اور اضافے
دور رکھے گئے۔ اس عمل نے ایک نئے رسم الخط
خروشی کو جنم دیا جو کہ پہلی دفعہ شہنشاہ اشوک
(۳۰۰ سال قبل مسیح) کے زمانہ میں شمال مغربی
صوبہ میں استعمال ہوا اور ٹیکسلا میں اس کا
استعمال پانچویں صدی عیسوی تک ہوتا رہا۔
(ٹیکسلا جلد اول صفحہ ۱)

خروشی رسم خط نہ صرف شمال مغربی سرحدی صوبہ میں
راج تھا۔ بلکہ اسی کے کتبے افغانستان، ترکستان اور تبت
سے بھی ملے ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسم الخط شمال
مغربی صوبہ اور افغانستان سے نکل کر عرب و ہند کے علاقہ
میں بھی پھیلا۔

خروشی رسم الخط کتبوں کے علاوہ بڑی کثرت سے سکوں پر
بھی ہمیں ملتا ہے۔ ہندی یونانی بادشاہوں کے زمانہ کے سکوں
پر یونانی اور خروشی تروف ضرب کے جاتے تھے۔ اسی طرح
۱۰ راج ترنگنی انگریزی ترجمہ از نجیت سینا رام پنڈت

صاحب حاشیہ و ملاحظہ

مضمون کے پہلے حصہ میں یہ ذکر آچکا ہے کہ قدیم
ہندوستان کے شمال مغرب میں بسنے والے بنی اسرائیل کی زبان
آرامی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسی علاقہ میں اس زبان کے آثار قدیمہ
بکثرت برآمد ہوئے ہیں۔ آرامی زبان اور آرامی حروف
میں سنگ مرمر کا ایک ہشت پہلو کتبہ ٹیکسلا کی کھدائیوں میں
ملا ہے۔ اسی طرح بہت سے ظروف، سبکے اور کتبے ملے ہیں
جو کہ خروشی تروف پر مشتمل ہیں۔ یہ سبکے ہے کہ خروشی رسم الخط
آرامی خط کی ایک دوسری صورت ہے جو کہ ہندوستان
کے شمال مغرب میں پونہ یا پانچویں صدی قبل مسیح سے لیکر
پانچویں صدی عیسوی تک ویشی نو صد سال تک رائج
رہا۔ اس رسم خط میں سامی حروف کی طرز پر دو اپنی جانب سے
بائیں جانب کو لکھا جاتا ہے۔ جبکہ ہندوستان کے دوسرے رسم خط
دائیں سے بائیں لکھے جاتے ہیں۔ سر جان مارشل اپنی کتاب ٹیکسلا
میں لکھتے ہیں:-

”اس میں شک نہیں کہ ایک حد تک ٹیکسلا اور

شمال مغرب کے باشندوں نے نہ صرف آرامی

رسم خط بلکہ آرامی زبان کو بھی استعمال کیا۔

چونکہ آرامی حروف پر اکرت کی تمام قسم کی

پڑھتی سکوں پر بھی یہ رسم خط ہمیں نظر آتا ہے۔ کٹانوں کے زمانہ کے سکے جاندھر ڈویژن سے ملے ہیں جن پر خروشتی حروف لکھے ہوئے ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرقی پنجاب میں بھی خروشتی رسم الخط برہمی رسم خط کے ساتھ ساتھ درج رہا۔ اسی طرح آثار قدیمہ کی دوسری تحریرات خروشتی میں پائی جاتی ہیں۔ اشوکا کے پوجہ سنگی فرامین شمال مغربی سرحد کے قریب کے مقامات میں خروشتی حروف میں پٹانوں پر کندہ ہیں، جو کہ بہت مشہور ہیں۔ انہی آثار کے پیش نظر برمنس محقق بوہمر (Bühler) نے ۱۸۹۵ء میں یہ نظریہ پیش کیا کہ جس علاقہ میں آرامی رسم خط کے آثار کثرت سے ملتے ہیں (یعنی شمال مغربی پنجاب) اس میں آرامی زبان بھی کسی زمانہ میں اپنی اصلی اور حقیقی شکل میں بولی جاتی تھی۔ گو کہ اس کے نزدیک یہ زبان گندھارا یعنی شمال مغربی پنجاب کے علاقہ میں تھی۔ بیس سال بعد بوہمر کے اس نظریہ کی صداقت پر مشابہت کے آثار قدیمہ نے ہر تصدیق ثابت کر دی۔

سر جان مارشل متحدہ ہندوستان میں آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر جنرل تھے ٹیکسلا کی کھدائیوں میں ان کو بمقام سرنگ سنگ مرمر کا وہ کتبہ ملا جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ آرامی حروف اور رسم خط میں یہ کتبہ تحریر کیا گیا۔ اور سامی حروف سے قدیم تاریخ ہندوستان کے لئے بسمتہ اردو صفحہ ۲۳ حاشیہ۔ یہ کتبہ آجکل کراچی کے نیشنل میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ ایف۔ سی۔ اندریاس اسے ایک حد تک پڑھنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ کتبہ ایک اعلیٰ آفیسر کے امراؤں میں نصب کیا گیا تھا۔ ہمیں ٹیکسلا کا نام اسی وجہ تسمیہ کے لحاظ سے آرامی زبان میں "نجا رودا" آیا ہے جس کے معنی "نجا دی" کے ہیں ٹیکسلا "نکس" سلا سے مرکب ہے جس کے معنی "نجا دی" کا نام ہے۔ (ٹیکسلا صفحہ ۱۹)

کی طرز پر اس کتبہ کی عبادت دائیں سے بائیں چلتی ہے۔ اس کتبہ کا ٹوٹا صاحب موصوف کی کتاب "ٹیکسلا میں شائع کیا گیا ہے۔ اس کتبہ کے ملنے کے بعد محققین کو یقین ہو گیا کہ شمال مغربی علاقہ میں آرامی زبان اپنی اصلی اور حقیقی شکل میں بولی اور لکھی جاتی تھی۔ کیمبرج ہسٹری آف انڈیا میں لکھا ہے کہ۔

"آرامی زبان گندھارا (یعنی شمال مغربی

پنجاب) میں فارسی سے اپنی مادہ، اصلی اور حقیقی شکل میں منتقل ہوئی۔ یہ نظریہ ۱۸۹۵ء میں بوہمر "برمنس محقق نے پیش کیا اور سر جان مارشل کو زمانہ حال میں جب ٹیکسلا کے آثار قدیمہ سے ایک آرامی کتبہ دستیاب ہوا تو انہوں نے اس نظریہ کو بپا یہ ثبوت پہنچا دیا۔"

(حصہ اول ایڈیشن ۱۹۲۵ء صفحہ ۶۲)

آرامی زبان کا ہندوستان میں پہلے اپنی اصلی اور حقیقی شکل میں پایا جانا اور بعد میں خروشتی کی صورت میں صدیوں تک اس کے رسم الخط کا محفوظ رہنا واضح ثبوت ہے اس امر کا کہ جب بنی اسرائیل شمال مغربی ہندوستان میں آئے تو ان کی زبان اور رسم خط جو کہ آرامی تھا ان علاقوں میں پھیل گیا (اس نظریہ کی غلطی مضمون کے آخر میں ثابت کی جائے گی کہ آرامی فارس سے ہندوستان میں منتقل ہوئی) شمال مغربی ہندوستان کے علاوہ یہودیوں کا ایک حصہ جنوبی ہندوستان میں اور مغربی ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں بھی جا کر آباد ہوا۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ ان کی زبان بھی آرامی تھی۔ نیز یہ کہ اس حصہ ملک میں آرامی نہ صرف یہودیوں کی زبان تھی۔ بلکہ عربی ساحلی علاقہ کے لوگ بھی آرامی کو سمجھنے

لگے تھے۔ قدیم عیسائی تاریخ کی شہادت موجود ہے کہ اس علاقے میں آرامی انجیل بھی یہودی نسل کے عیسائیوں کے پاس موجود تھی۔ دوسری صدی عیسوی میں سکندریہ کے ایک عیسائی دانشور "پن ٹی ٹس" نے ہندوستان کا سفر کیا تو اس نے یہاں کے یہودی عیسائیوں کے پاس آرامی زبان میں انجیل کو پایا۔

۱۔ مشہور مؤرخ نینڈر (Neander) "پروج ہسٹری کے حصہ اول میں لکھتا ہے:-

"عبرانی (آرامی) انجیل کا ذکر اس قیاس

کا مؤید ہے کہ یہودی مسیحی بھی اس زمانہ میں مالابار

کے ساحل پر آباد تھے۔ یو۔ سیس مورخ کتاب

ظاہر کرتا ہے کہ اس کے خیال میں ہندوستان

میں "پن ٹی ٹس" گیا تھا وہ عرب سے دور

پرواقع تھا۔ اور اس کا مطلب موجودہ

ہندوستان سے تھا۔"

(نینڈر پروج ہسٹری جلد اول ص ۱۱۱)

۲۔ پادری بکت انڈایم۔ اسے اپنی کتاب تاریخ کلیسیائے

ہندوستان کے حصہ اول میں لکھتے ہیں:-

"ساحل مالابار پر اہل یہود کی ایک بستی

تھی۔ ان میں روایت ہے کہ بادشاہ خورس کی

غلامی سے بچنے کی خاطر ان کے آباؤ اجداد

چھوٹی صدی قبل مسیح جنوبی ہند بھاگ آئے

The four Gospels by Charles

Cutter Torrey P. 252

۱۔ اس زمانہ میں آرامی زبان میں انجیل کی تصنیف کی گئی تھی تفصیل پہلے حصہ میں

ملاحظہ فرمائیے۔ یہ سکتے ہیں کہ یہ انجیل آرامی تھی :-

تھے۔ (ص ۱۱۱) "ان کی زبان آرامی

تھی" (ص ۱۱۱)

۳۔ سرو لیم ہسٹری جو کہ ایک ماہر مؤرخ ہند میں اپنی کتاب

"The Indian Empire" میں

لکھتے ہیں:-

"رسولی زمانہ میں ساحل مالابار پر

اہل یہود کی بستی تھی۔ دوسری صدی مسیحی

میں عبرانی نسل کے مسیحی سوداگروں اور دیگر

اقوام کے مسیحی سوداگروں کی تجارت کی خاطر مالابار

میں بستی تھی۔" (دوسرا ایڈیشن ۱۸۷۲ء)

۴۔ پی ٹھامس اپنی کتاب "Christianity in

Christianity in India

۱۹۰۱ء "عیسائی اور عیسائیت ہندوستان

اور پاکستان میں) جو کہ حالی ہی میں شائع ہوئی ہے

میں لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود کے تلامذہ اور پیروں

پہلے پہل شمال مغربی ہندوستان میں آئے یہاں

افغانستان میں یہود کا ایک معتدبہ حصہ آباد تھا۔

جو کہ اپنے وطن سے جلا وطن ہونے کے بعد یہاں

آگے آئے یہاں گیا تھا۔ تو ماسول اپنے ہم وطن قبائل

میں مسیح کی آمد کی خوشخبری سننے کے لئے مضطرب

تھے۔ اسلئے وہ اس حصہ ملک میں سب سے پہلے وارد

ہوئے۔ اسی طرح شمال مغربی سرحد کی اسرائیلی

اقوام میں انہوں نے تبلیغ کی۔ چنانچہ وہ

"آج کے دن تک انڈیا افغان بارڈر

کے افغان قبائل اپنے آپ کو اسرائیلی کہلاتے

یہی کہتے ہیں۔

مزید بڑی تعداد ہندوستان کے مغربی ساحلی علاقہ میں آباد ہے تو اس نے فیصد کیا کہ ساحل مالابار کی طرف بھی جانا چاہیے۔ چنانچہ تو اسواری جنوبی ہندوستان میں گئے وہیں شہید ہوئے۔ ان کا مقبرہ آج تک وہاں مرجعِ خلافت ہے۔ اسی طرح مصنف مذکور نے اپنی کتاب میں ثابت کیا ہے کہ مغربی ہندوستان میں حضرت مسیح کے سواری برتل مائی بھی آئے۔ ان کے ذریعہ یہودی نسل کے لوگ عیسائی دین میں داخل ہوئے۔ یہ سواری آرامی انجیل کے مطابق بشارت دیتے تھے۔ (صفحہ ۲۷۲)

یادری برکت اللہ صاحب ایم۔ اے اپنی کتاب تاریخ کلیسیائے ہندوستان کے حصہ دوم میں بہت سے تاریخی حوالوں سے ثابت کرتے ہیں کہ ہندوستان کے جنوب اور مغرب میں زمانہ قدیم سے یہود آباد تھے۔ ان کی مادری زبان آرامی تھی۔ ان کے پاس جو انجیل تھی وہ بجائے یونانی کے آرامی میں تھی (ملاحظہ ہو پہلا باب) اسی طرح وہ ثابت کرتے ہیں کہ مشرق میں کلیسیائیوں نے آرامی زبان کو تادیر برقرار رکھا۔ (صفحہ ۳)

اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ ہندوستان میں بسنے والے بنی اسرائیل کی زبان آرامی تھی۔ آرامی کتبہ کا ملنا آرامی انجیل کا پایا جانا آرامی زبان اور رسم الخط کے آثار قدیمہ صاف

ظاہر کر رہے ہیں کہ آرامی بولنے والی قومیں زمانہ قدیم میں یہاں آباد تھیں۔ جس کے باعث ان علاقوں میں آرامی زبان کا دور دورہ ہوا۔ محققین یورپ کے نزدیک شمال مغربی ہندوستان میں آرامی زبان اور اس کے رسم الخط کی ترویج کا باعث ایرانی حکومت تھی۔ جس کی سرحدیں شہنشاہ دارا کے وقت میں دریائے سندھ تک پھیلی ہوئی تھیں (۵۲۲ سے ۴۸۵ قبل مسیح) چونکہ دارا کی حکومت میں ہلکتی تعلقات کے لئے آرامی زبان اور اس کے رسم الخط کو استعمال کرتی تھی۔ اسلئے اس علاقہ میں آرامی زبان اور اس کا رسم الخط پھیل گیا۔

افسوس کہ محققین یورپ پر سادہ نتیجہ اخذ کر سکتے کہ آرامی زبان کی ترویج کا باعث آرامی بولنے والے مرگلی قبائل تھے جو کہ اس علاقہ میں آباد ہوئے۔ یہ سلسلہ ہے کہ پانچویں صدی قبل مسیح میں ایرانی حکومت کی مرکزی زبان آرامی نہیں تھی بلکہ فارسی قدیم ان کی زبان تھی۔ دریا سے فرات کے مغرب میں ایرانی حکومت کے جو صوبے تھے صرف ان میں مرکزی زبان آرامی تھی۔ کیونکہ ان صوبوں میں آرامی بولنے والی قومیں آباد تھیں۔ ایرانی حکومت کے مشرقی صوبوں میں چونکہ عوام کی زبان آرامی نہیں تھی بلکہ ایماں میں فارسی قدیم اور دوسرے صوبوں میں دوسری مقامی زبانیں رائج تھیں اسلئے ان علاقوں میں صرف مرکزی خطوں کا یہ جو کہ میں الصوبائی سطح پر ہوتی تھی آرامی میں کی جاتی۔ باقی امور میں مقامی زبانیں اور رسم الخط بالکل آباد تھے۔ لہذا یہ کوئی معقول وجہ نہیں کہ صرف اشراں کے درمیان خط و کتابت

کے باعث ہندوستان کے شمال مغرب میں نہ صرف یہ کہ آرمی
 رسم الخط رائج ہو گیا بلکہ آرمی زبان بھی لوگ بولنے لگے۔ یہاں
 کہ آرمی زبان کتبوں پر بھی لکھی جانے لگی۔ مقام خود ہے کہ
 خاص ایران میں اس زمانہ کے جو کتبیاں ملے ہیں وہ قدیم
 فارسی ہیں اور ان کا رسم الخط آرمی نہیں بلکہ میکانی ہے۔
 اسی طرح ایران میں آشوری یا میدیائی زبان کے کتبے ملے
 ہیں جن کا رسم الخط بھی میکانی ہے۔

یہ عجیب بات ہے کہ خاص ایران میں تو اس زمانہ میں
 کتبیاں قدیم فارسی آشوری یا میدیائی زبان اور میکانی رسم الخط
 میں ملتے ہیں لیکن ہندوستان کے شمال مغرب میں ایرانی حکومت
 کے افسران کی خط و کتابت اتنا طول کھینچتی ہے کہ یہاں کے
 لوگ مقامی زبان اور رسم الخط کی بجائے آرمی زبان اور
 رسم خط اختیار کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک مضحکہ خیز نتیجہ ہے۔
 تاریخ ادبیات ایران از ایڈورڈ براؤن اٹھارہ دیکھئے
 قدیم کتبیاں ایران ملاحظہ کیجئے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایران میں
 سب سے پہلا مشہور و معروف خاندان ہخامنشی تھا۔ جس نے
 ۵۰۰ قبل مسیح سے ۳۳۰ قبل مسیح تک حکومت کی۔ سائوس دارا
 اور اس کے جانشین اسی خاندان کے فرد تھے۔ ان کی زبان فارسی
 قدیم تھی جو خط میخی (میکانی) میں لکھی جاتی تھی۔ اس دور کے
 کتبیاں میں احکامات و اعلانات سلطانی اور فتوحات کے
 حالات کندہ ہیں۔ ان کی زبان بالعموم فارسی قدیم ہے اور رسم خط
 میخی یعنی میکانی۔ دوسری زبان اہل میدیا کے کتبوں پر نظر
 آتی ہے جو کہ فارسی قدیم سے ملتی جلتی ایک ایرانی زبان تھی۔
 یا پھر آشوری زبان کے کتبیاں نظر آتے ہیں۔ آرمی اثر
 بہت بعد میں ظاہر ہوا۔ وہ بھی خاص آرمی کی صورت

میں نہیں بلکہ پہلوی کی صورت میں رائج ہوا۔ بہر حال یہ مسلم ہے
 ہخامنشی خاندان اور اس کے کتبیاں کی سرکاری زبان قدیم
 فارسی تھی۔ یہ وہ زبان تھی جو کہ سائوس دارا اور ان کے
 جانشین بولتے تھے اور کتبوں میں استعمال میں لائی جاتی تھی۔
 اب یہ عجیب بات ہے کہ اس خاندان کے بادشاہ دارا کے
 دار الحکومت اور دوسرے مرکزی علاقوں میں تو آرمی زبان
 کے کتبیاں نہیں لیکن شمال مغربی ہندوستان میں جو کہ اس کا ایک
 دور اقتادہ صوبہ تھا خاص آرمی زبان اور رسم خط پر مشتمل
 کتبہ پایا جاتے۔ پس محققین یورپ کا یہ نظریہ تاریخی لحاظ سے
 بالکل غلط ہے کہ دارا کے زمانہ میں آرمی رسم الخط اور زبان
 ہندوستان کے شمال مغربی علاقہ میں پھیل گئی۔

ایک اور نقطہ نظر سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ نظریہ
 غلط ثابت ہوتا ہے۔ شمال مغربی ہندوستان صرف ایرانیوں
 ہی کا نہیں بلکہ مختلف قوموں اور نسلوں کی آماجگاہ رہ چکا
 ہے لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اس علاقہ میں غیر ملکی زبانیں
 رائج نہ ہو سکیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندوستانی باشندے
 بیرونی حملہ آوروں کو ”ملیچھ“ سمجھتے اور نفرت کے باعث
 ان کی زبان اور رسم الخط اختیار نہ کرتے بلکہ صرف اپنی زبان
 کو عزیز تر رکھتے تھے۔ مقام خود ہے کہ ایرانی حکومت کی
 طرح یونانی نسل لوگوں کی حکومت بھی اس علاقہ پر کم و بیش
 دو سو سال تک رہی ہے۔

لیکن یونانی زبان اور اس کا رسم الخط یہاں رائج نہ
 ہو سکا۔ یونانی دور حکومت کے سکوں پر بھی علاوہ یونانی کے
 ایسی رسم الخط کے حروف ضرب کیے جاتے ہیں جن سے معلوم ہوتا
 ہے کہ عام الناس یونانی سے بالکل نا آشنا تھے۔ یونانی یہاں

کہ ہمیشہ دو صد سال تک رہے یعنی ایک سو سال تک دفعتاً حکمران بن کر اور ایک سو سال ماتحت کمرالوں کی صورت میں۔ لیکن یونانی زبان کا ایک بھی کتبہ نہیں ملا۔ سکون پر ایک طرف یونانی اور دوسری طرف دیسی حروف تہجی کے جلتے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے عوام میں یہ زبان پھیل نہیں سکی۔ یونانیوں کے بعد اس علاقہ پر سنجین، پارلھین، کشان اور ہن اقوام کا غلبہ تسلط ہوا۔ یہ سب قومیں خیر زبانیں بولتے ہوئے ہندوستان میں داخل ہوئیں لیکن اپنی زبانیں یہاں پھیلا نہ سکیں۔ بجالیہ سینکڑوں سال تک حکمران رہیں۔ اس تحقیق سے یہ تاریخی تجربہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ زمانہ قدیم میں محض سیاسی دباؤ کی وجہ سے ہندوستان نے کوئی زبان قبول نہیں کی۔ (یہ الگ بات ہے کہ فارسی یا آرامی بولنے والی قوموں کے یہاں آباد ہونے کے باعث یہ زبانیں یہاں پھیل گئی ہوں)۔ ان حالات میں یہ کس طرح مان لیا جائے کہ آرامی بولنے والی آبادی کے بغیر محض ایرانی حکومت کی ہیں انصوباتی خط و کتابت کے باعث شمال مغربی پنجاب کے ایک حصہ میں آرامی زبان اور اس کا رسم الخط مقبول عام ہو گیا۔ تاریخی لحاظ سے جب ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کے دس فرقے حملہ آور بن کر نہیں بلکہ اس دیس کے باسی بن کر یہاں آئے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ ان کی زبان اور رسم خط آرامی تھا اور مذہبی لٹریچر بھی آرامی میں تھا۔ تو میں حیران ہوں کہ یہ سادہ تمہیح اخذ کرنے میں کون سا امر مانع ہے کہ بنی اسرائیل کی کثیر آبادی کے باعث ان علاقوں میں آرامی زبان اور اس کے رسم خط کو پھیلنے اور پھولنے کا موقع ملا اور آہستہ آہستہ باہمی تعلقات کی وجہ سے مقامی لوگوں نے بھی کسی حد تک آرامی

زبان کو اپنایا اور اس زبان کے رسم الخط سے تو اس درجہ رواج پایا کہ وہ کم و بیش نو سو سال تک تروشی کی شکل میں مستعمل رہا۔ شاید کسی کو خیال کر دے کہ موجودہ دیوناگری حروف کا ماخذ پر ہی رسم خط بھی باہر سے آمد ہے۔ یہاں یہ نوٹ رہے کہ برہمی رسم خط خود مغربی ہندوستان کے تاجروں کے ذریعہ عراق عرب کے یہاں آیا۔ سیاسی دباؤ سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔

آخر میں یہ بتانا ضروری ہے کہ اگر گہری تحقیق کی جائے تو ثابت ہو جائیگا کہ قدیم ہندوستان کی بعض زبانوں میں خصوصاً کشمیری اور پشتو زبان میں آرامی عنصر پایا جاتا ہے ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ حضرت مفتی محمد صادق صاحب نے جو کہ عبرانی کے فاضل ہیں کشمیری زبان کو اس نقطہ نظر سے جانچا ہے۔ ان کی کتاب "قبر مسیح" کے متعلق تحقیقات جدیدہ میں دی گئی جڈ و لیں صاف ظاہر کرتی ہیں کہ کشمیری زبان میں عبرانی کے الفاظ بکثرت ملتے ہیں۔ آرامی اور عبرانی چونکہ بالکل مشابہ ہیں اسلئے صاف ظاہر ہے کہ کشمیری زبان میں عبرانی اور آرامی عنصر پایا جاتا ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ خالص آرامی کو مد نظر رکھتے ہوئے کشمیری اور پشتو کا جائزہ لیا جائے۔ یہ کام بہت بڑی تحقیق کا محتاج ہے۔ ہماری جماعت کے پشتو اور کشمیری جاننے والے علماء کو اس علمی نظریہ کی طرف توجہ دینا چاہیے۔

شذرات

(۱) ہر نبوت را برداشت تمام

انبار تو سنے پاکستان لاہور اب خالص اتراری لاقول
 میں آگئے دور کا آغاز کر رہا ہے۔ اسے "عقیدہ ختم نبوت
 کا پاسبان" ہونے کا دعویٰ ہے۔ ۲ جولائی ۱۹۷۹ء کے پہلے پرچم
 کے صفحہ اول پر علامہ اقبال کے چند فارسی شعر شائع کئے گئے
 ہیں جن میں انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب
 کرتے ہوئے کہا ہے

لے کے بید بہار موز عشق آساں کردہ

سینہ بارہ از تجلی یوسفناں کردہ

لے کے صد طور مست پیدا از نشان پاک تو

خاک یشرب را تجلی گاہ عرفاں کردہ

لے کے بعد از تو نبوت شد ہر مضموم شرک

بزم راد و شن ز نور شیخ ایماں کردہ

غالباً مجاہد الحسینی صاحب نے انہی شعر کے پید مصرعہ کی

وجہ سے اس نظم کا انتخاب کیا ہے۔ مگر اول تو یہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عالی یہ ہے کہ آپ نے بے شمار کون

اور موٹھیا پیدا کر دیئے ہیں تو آپ کی امت میں ایک شیخ کے

پیدا ہونے کو مستبعد خیال کرنا حیرت انگیز ہے۔ علامہ اقبال

کی مراد "بعد از تو نبوت" سے یقیناً وہ نبوت ہے جو آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں ہو اور آپ سے الگ ہو کر

اس کا ادعا کیا جائے۔ ورنہ "صد طور" پیدا کرنے والے

اور "یوسفناں" بنادینے والے نبی اعظم کی روحانی توجہ کے

فیوض عالیہ سے انکار کرنا کلام میں تضاد پیدا کر دے گا۔
 دوسرے یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ مسلمان حضرت مسیح کی آمد
 ثانی کے قائل ہیں اور انہیں ہی مانتے ہیں تو کیا یہ عقیدہ شرک
 ہے اور کیا علامہ اقبال کے قول کے مطابق تمام علماء شرک
 قرار پائیں گے؟

احمدیت کے عقیدہ کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے فیوض و برکات ہمیشہ جاری ہیں۔ اب تا قیامت ان ہی

انوار کی بزم تاباں رہیگی اور ہر شخص اپنے اپنے طرف کے مطابق

اسی آفتاب حقیقت سے نور حاصل کرے گا۔ مہتاب

آفتاب کے نور کا آئینہ ہوتا ہے شرک نہیں ہوتا۔ امت محمدیہ

مسیح موعود کا ہی مقام مانتی ہے اور یہی عقیدہ جماعت

احمدیہ کا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ کمالات نبوت کا خاتمہ سیدنا ولین

ہو گیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو چکا ہے۔ حضرت

بانی سلسلہ احمدیہ فرماتے ہیں

ہست او خیر المرسل خیر الانام

ہر نبوت را برداشت تمام

(۲) اعراری جماعت اسلامی کی نگاہ میں

مولانا مودودی صاحب کی جماعت کا ہفت روزہ

الکیر لائل پور لکھتا ہے :-

"یہ اعراری تو ہم اب اس نتیجے پر پہنچ

چکے ہیں کہ اس بد نصیب گروہ نے تحفظ ختم نبوت

کے نعرہ کو اپنے سیاسی کردار کی طرح بکا و مال بنا رکھا ہے۔ ان لوگوں کی اکثریت کو نہ خدا کا خوف ہے نہ خلق کی شرم۔ نہ یہ پیغمبر کی نکتہ شناسی سے ڈرتے ہیں اور نہ انہیں جلالِ کبر مائی سے کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے۔

اور پھر احراری وہی حضرات ہیں جنہوں نے مارشل لا کے دوران مخلص نوجوان مسلمانوں کو گرفتار اور نفع مہم کی مخالفت پر آگے آکر مسجدوں سے سر پر کفن بندھوا کر باہر نکالا اور ان کی لاشوں کو فوج کی گولیوں سے تپتا دیکھ کر یہ کہا کہ

”جس تحریک کو خون سے نہ سینچا جائے وہ تحریک کبھی عوامی تحریک نہیں سکتی۔“

لیکن جب ان غلبہ دارانِ حریت کو چند ہفتے کے لئے جیلوں میں (جہاں انہیں ”کیلاں“ میں تین پھٹناک گوشت، ایک پھٹناک گھی، پھہ دودھ، چھ پھٹناک آٹا اور ہر تیسرے دن فروٹ کھانے کے لئے ملتے تھے) رہنا پڑا تو ان کی اکثریت نے سینکڑوں مرتبہ زبانی اور دیوں دہنہ تحریری طور پر لکھ دیا کہ

”ہم کبھی بھی حکومت کے خلاف نہ تھے نہ ہم نے رسولِ نافرمانی کو آج تک جائز سمجھا ہے اور نہ آئندہ کبھی بھی اسے جائز سمجھیں گے۔ نیز یہ کہ ہم حکومت کے سچے

وفا دار ہیں اور ہم عہد کرتے ہیں کہ کسی سیاسی تحریک میں کبھی حصہ نہیں لیں گے۔
 مرجعِ رعایا ہی جو ختم نبوت کا نعرہ لگا کر پھر میدانِ سیاست میں آنا چاہتے ہیں۔“ (المیزان، ۱۹۷۱ء)

(۳) تحریک ختم نبوت والوں کے ہتھیار

دیرالکمز نہایت سنجیدگی سے لکھتے ہیں:-

”استہزاء، اشتعال انگیزی، یا وہ گوئی، بے سرو پا لفظی اس مقدس نام کے ذریعہ مالی غبن، نادینی سیاست کے داؤ پھیرا، غلوں سے محروم اظہارِ جذبات، مثبت اخلاقِ خالصہ سے تہی کوئی ناخدا ترسی سے بھر پور مخالفت کسی بھی غلط تحریک کو ختم نہیں کر سکتی اور ملتِ اسلامیہ پاکستان کی ایک اہم محرومی یہ ہے کہ مجلسِ احرار اور ”تحفظ ختم نبوت“ کے نام سے جو کچھ کیا گیا ہے اس کا اکثر و بیشتر حصہ اپنی عنوانات کی تفصیل ہے۔“ (المیزان، پورا ہر جلد، ۱۹۷۱ء)

سچ ہے گھر کا بھیدی لٹکا ڈھائے۔

وی پی آر ہے میں!

اس ماہ اُن خریداران کے نام پر وی پی کیا جا رہا ہے جن کے ذمہ الفرقان کا چندہ بقایا ہے۔ لہذا جن صحاب کے پاس وی پی پنچیس ۵۵ براؤ کم وصول کر لیں تاکہ ادارہ پورا ہوا خواہ بار نہ ہو۔ (میجر)

امن کی بنیاد

(محترم پروفیسر قاضی محمد اسلم صاحب صدر شعبہ سائیکالوجی کراچی یونیورسٹی)

(۲)

محترم پروفیسر قاضی محمد اسلم صاحب صدر شعبہ سائیکالوجی کراچی یونیورسٹی نے تیسری پاکستان فلاسوفیکل کانگریس (جو ۱۰ اپریل سے ۱۲ اپریل ۱۹۵۶ء تک پشاور میں منعقد ہوئی تھی) کا جنرل پریذیڈنٹ منتخب ہونے پر بگڑی زبان میں امن کے اہم ترین موضوع پر ایک فاضلانہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا جس میں اپنے قیام امن سے متعلق اسلام کی بنیاد پر تعلیم اور موجودہ زمانہ میں اس کی خاص اہمیت پر نہایت احسن پرانے میں روشنی ڈالی تھی ماسی کے خطبہ کے پہلے حصہ کا ترجمہ الفرقان کی گزشتہ اشاعت میں جدید ناظرین کیا گیا تھا۔ ذیل میں خطبہ کا باقی حصہ شریک اشاعت کیا جا رہا ہے۔ (ایڈیٹر)

یہ ایک ایسا مذہب ہے جو جنگ و جدال سے متعلق مشرق کی ظالمانہ روایات کا کافی سچا

عام یورپی ذہن میں گئی نسلوں کی معاوانہ تحریرات کی بدولت اسلام کا جو تصور قائم چلا آ رہا ہے وہ بہت بھیانک ہے۔ اس کی بجائے ایک ایسا تصور ذہن نشین کرانے میں کہ جو حقیقی اسلام کے قریب تر ہو بہت لیا عرضہ لگے گا۔ تاہم اس تیبلی کے آثار ابھی سے نمایاں ہیں۔ حالات سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جن کے ذہنوں میں اسلام کا مترامر فطرت تصور قائم چلا آ رہا تھا اب اس بات پر آمادہ ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ ایک نئے تصور کا خیر مقدم کریں۔ جیسا کہ ڈیڈرند ڈائجسٹ "بینزائے فخر کے مقالے "Islam - The Misunderstood Religion" سے ظاہر ہے۔

الغرض اسلام کے متعلق پھیلی ہوئی غلط فہمیوں اور اس خاص تعلق کی بنا پر جو اسلام کو امن کے موضوع سے ہے ایسی اختصار کے ساتھ اسلام کے منصوبہ امن کے متعلق کچھ کہنا ضروری

اب میں اسلام کے پیش کردہ منصوبہ امن کے بعض پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گا۔ لیکن میرے ایسا کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسلام اور اسلامی موضوعات پر اظہار خیال کرنا پاکستان کے اسوہی مملکت ہونے کی وجہ سے ضروری ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ امن کے موضوع سے اسلام کو ایک خاص تعلق ہے۔ نیز میرے ایسا کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسلام کے اس پہلو کو یا تو آج تک پوری طرح سمجھا نہیں گیا ہے یا لوگوں کے ذہن میں اس کے متعلق ایک غلط تصور قائم چلا آ رہا ہے۔

حال ہی میں "انسائیکلو پیڈیا آف ریلیجین اینڈ ایٹھکس" میں جنگ سے متعلق ایک مضمون شکار کا لکھا ہوا مقالہ میری نظر سے گزرا۔ اس میں امن کے متعدد منصوبوں کے متعلق اور علی الخصوص ان منصوبوں کے ضمن میں جو مختلف مذاہب کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں بہت سی کام کی باتیں درج تھیں لیکن اسلام کا ذکر کرتے ہوئے وہی مضمون نگار لکھتا ہے۔ "تمام بڑے بڑے مذاہب میں سے اسلام

کھٹا ہوں۔ اس ضمن میں سب سے زیادہ قابلِ توجہ بات یہ ہے کہ اس منصوبے کو دنیا میں پیش کرنے والے یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو آغازِ کار ہی ایک جدید کشمکش اور لڑائی سے دوچار ہونا پڑا جس میں آپ کو ایسے ایسے شدید مظالم کے خلاف کتنی تاریخِ انسانیت میں مثال نہیں ملتی، آزادیِ ضمیر اور آزادیِ مذہب کے دفاع کا فرض ادا کرنا تھا۔ ان لڑائیوں میں آپ کی چھوٹی سی جماعت بڑے بڑے شدید محملوں کو سپا کرنے میں کامیاب رہی۔ اور پھر یہ محملے ان لوگوں کی طرف سے کئے جاتے تھے کہ جو تعداد اور سامانِ جنگ کے لحاظ سے کئی گنا زیادہ طاقت کے مالک تھے۔ یعنی اوقاتِ مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی تعداد اور ان کا سامانِ جہاز میں کئی گنا زیادہ ہوتا تھا۔ ابتدائی لڑائیوں کے بعد آپ پر جلد ہی یہ حقیقت منکشف ہو گئی کہ محملوں کا یہ سلسلہ باسانی رکنے والا نہیں ہے بلکہ یہ پوری قوت کے ساتھ جاری رہے گا۔ ان حالات میں محملوں کے اس سلسلے کو کس طرح ختم کیا جاسکتا تھا اور کس طریق پر عمل میرا ہونے سے قیامِ امن کی ضمانت مل سکتی تھی؟ کیا اس طرح کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے جو راستہ مقرر کیا تھا آپ اس پر وہ ایمان رکھتے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے سے باز آجاتے؟۔ نہیں۔ کیا پھر اس طرح کہ ایک تیسری پارٹی اُٹھتی جو اتنی طاقتور اور بھاری ہوتی کہ وہ اپنی بھگدڑ اور اثر سے کام لیکر عارضی طور پر ان کے درمیان صلح کرادیتی اور دونوں متحدہ جماعتیں بعد میں پائیدار امن کے حصول کے لئے کوشاں رہتیں یا اس وقت کا انتظار کرتیں کہ سب حالات سے مجبور ہو کر ان کے لئے باہم امن سے رہنا ممکن ہو جاتا؟ نہیں اس طرح بھی نہیں نفسیاتی طور پر اسلام کو آغازِ کار میں صورتِ حال

سے دوچار ہونا پڑا وہ اس پریشان کن صورتِ حال کے عین مشابہ تھی کہ جس سے زمانہِ حال کے باہم دو مخالف بلاکوں نے امن کے امکانات کو دوچار کر رکھا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کو اپنا مطلق نظر بنایا، اس کے لئے جدوجہد کی اور بالآخر آپ اس کے حصول میں کامیاب رہے۔ ان حالات میں جو زمانہ موجودہ کے حالات سے بہت متناسبت رکھتے ہیں آپ کو جو تجربات حاصل ہوئے اور آپ نے ان میں جو اُسوہ پیش فرمایا وہ اس قابل ہے کہ اس سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ اس ضمن میں اسلام کے ابتدائی ایام سے تعلق رکھنے والے بعض اوصاف بھی قابلِ توجہ ہیں۔ اسلام نے اپنے زمانہ آغاز ہی سے معاہدات اور سمجھوتے کرنے اور انہیں ضابطہ تحریر میں لانے کے رواج کو ترقی دی۔ پھر معاہدات کرنے کے بعد ان کے احترام کو لازم گردانا، نیز اس نے مختلف علاقوں میں سفارتی نمائندے بھیجوانے کا طریق رائج کیا۔ پھر اسلام ہی تھا کہ جس نے ابتداءً وہ قواعد مرتب کئے جو آج بین الاقوامی قانون کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں۔ اطالوی اور ہسپانوی قانون دان جنہیں یورپ میں بین الاقوامی قانون کا مجدد و متوسل گردانا جاتا ہے اسلام کے زمانہ شروع کے بعد ہی میدان میں آئے۔ وہ ان متوازیوں کے ہی خوشہ چین تھے جو اسلامی دنیا کے مشرقی اور مغربی مراکز میں پہلے ہی مرتب کئے جا چکے تھے حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے ابتداءً ہی سے تمام معاملات میں انسانیت کے عالمی نقطہ نگاہ پر زور دیا اور اس امر کی تعلیم دی کہ انسانیت سے تعلق رکھتے والے تمام معاملات میں عالمی نقطہ نگاہ سے کام لیا جائے۔ یہ حقیقت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ صحیحہ الوداع کے مختلف اظہار سے بھی عیاں ہے۔

فونڈ کیجئے ایک انسان ہاں بہت بڑا انسان محض قومی یا نسلی
 لیڈر نہیں بلکہ پوری انسانیت کا قائد اپنے انسان ساتھیوں
 سے مخاطب ہے اور وہ آخری وصیت کے طور پر ان سے
 خطاب کر رہا ہے۔

”اے لوگو! جو کچھ میں کہتا ہوں اسے
 توجہ اور غور سے سُنو۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں
 اس کے بعد پھر اسی وادی میں تمہارے سامنے
 کھڑے ہو کر تم سے اسی طرح مخاطب ہو سکتا
 جس طرح میں اس وقت تم سے مخاطب ہوں
 تمہاری جانوں اور تمہارے مالوں کو اللہ تعالیٰ
 نے قیامت کے دن تک ایک دوسرے کے
 عملوں سے محفوظ کر دیا ہے۔

خدا نے میراث میں ہر وارث کا حق
 مقرر کیا ہے۔ کوئی وصیت نہیں ہو سکتی جو
 ایک جائز وارث کے مفاد کے خلاف ہو۔
 ایک بچہ جو کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ اس
 گھر میں اپنے باپ کی طرف ہی منسوب ہوگا۔

.....
 اے لوگو! بیویوں کے تم پر حقوق ہیں۔
 اور تمہارے ان پر حقوق ہیں۔

اے لوگو! جو کچھ میں تمہیں کہتا ہوں اسے
 خود سے سُنو اور خوب یاد رکھو۔ تمام مسلمان
 آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تم سب برابر ہو۔
 تمام لوگ خواہ وہ کسی بھی قوم یا قبیلے سے
 تعلق رکھتے ہوں اور کسی بھی درجہ کے مالک

ہوں سب آپس میں برابر ہیں۔“
 اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
 دونوں ہاتھ اٹھائے اور ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے
 ہاتھ کی انگلیوں سے ملاتے ہوئے فرمایا :-

”جس طرح دونوں ہاتھوں کی انگلیاں
 ایک دوسرے کے برابر ہیں اسی طرح تمام
 نئی نوع انسان آپس میں برابر ہیں۔ کوئی
 شخص بھی دوسرے پر کسی امتیازی حق یا برائی
 کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو تم سب بھائیوں
 کی طرح ہو۔“

خطاب جاری رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
 ”کیا تم جانتے ہو کہ یونس مہینہ ہے؟
 اور یہ کونسی سرزمین ہے جس میں کہ تم اس وقت
 ہیں اور آج سال کا کونسا دن ہے؟“
 مسلمانوں نے جواب میں عرض کیا کہ یہ مبارک مہینہ ہے،
 مبارک سرزمین اور آج کا مبارک دن ہے۔

اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
 ”جس طرح یہ مہینہ، یہ سرزمین اور یہ

دن تمہارے لئے قابل احترام ہے بالکل اسی
 طرح خدا نے تم میں سے ہر شخص کی جان،
 مال اور عزت کو حرام قرار دیا ہے۔ کسی
 آدمی کی جان یا مال لینا یا اس کی عزت پر حملہ
 کرنا ایسا ہی ظلم اور ایسی ہی مصیبت ہے
 جیسا کہ اس دن، اس مہینے اور اس سرزمین
 کی حرمت کو توڑنا۔ جو کچھ حکم میں آج تمہیں

دیتا ہوں اسے صرف آج کے دن کیلئے ہی
 نہ سمجھو بلکہ وہ ہمیشہ کے لئے ہے اس کو یاد
 رکھو اور اس پر عمل کرتے چلے جاؤ یہاں تک
 کہ تم اس جہان کو چھوڑ کر خالق حقیقی سے ملنے
 کے لئے دوسرے جہان کی طرف کوچ کرو۔

اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ عرب کی الگ تھلک اور
 گنہگار سرزمین میں انسانیت کے اس عظیم پیغامبر نے انسانی تعلقاً
 کا تصور قائم کرتے وقت اُس وسعت و بزرگی نظر سے کام
 لیا کہ جس کا وسیع ترین انسانی مفاد متقاضی تھا۔ نیز آپ نے
 قیام امن سے متعلق اور بہت سی باتوں کی بھی تعلیم دی۔

ظلم اور نا انصافی کا مقابلہ کرنے کے لئے آپ نے ایک
 ایسا طریق کار اختیار فرمایا جو سرگرمی، معقولیت اور عدل کا
 اہم دار تھا۔ ابھی آپ جوان ہی تھے کہ آپ نے لوگوں کے
 ایک ایسے حلقہ میں شمولیت اختیار فرمائی جس نے یہ عہد کیا تھا
 کہ وہ ہر حال میں مظلوم کی حمایت کریں گے۔ یہ عہد حلف الفضل
 کے نام سے موسوم تھا۔ اس گروپ میں شامل ہونے والے
 اس راہ میں پیش آنے والی اُلجھنوں سے تنگ آ کر ایک ایک
 کو کے الگ ہوتے گئے اور اپنا عہد بکسر فراموش کر بیٹھے۔

ان میں سے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے کہ جنہوں
 نے اس عہد کو کبھی فراموش نہ ہونے دیا اور اس پر پوری
 استقامت کے ساتھ آخر دم تک قائم رہے۔ کئی سال بعد
 جب تو حید باری اور تو حید انسانیت کا درس دینے کے باعث
 آپ کے اور آپ کی چھوٹی سی جماعت کے خلاف شدید قسم کی
 دشمنی خفا لخت بھر ملک بھر گئی اور کھارے آپ کو تنگ کرنے اور
 مشکل میں پھنسانے کی ایک تجویز سوچی۔ انہوں نے ایضاً یہ

آدمی کو سکھا پڑھا کہ آپ کے پاس استمداد کے لئے بھیجا۔
 اس شخص نے ابو جہل سے کچھ رقم لی لی تھی اور وہ یہ رقم دینے
 سے عداً گریز کر رہا تھا۔ یہ آدمی آپ کے پاس آیا۔ سارا
 شہر اس انتظار میں تھا کہ آپ حلف الفضل کے تحت اس
 کی حمایت میں کوئی قدم اٹھاتے ہیں یا نہیں۔ اور اگر اٹھاتے
 ہیں تو اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ اس معاملے میں ایک
 شدید قسم کی اُلجھن پیدا ہونے کا امکان تھا۔ اس وقت
 کے مخصوص حالات میں طبعی طور پر جو سوال پیدا ہوتا تھا وہ
 یہ تھا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکل اور پیچیدہ
 ذمہ داری سے بچنے کی کوشش نہ کریں گے؟ اور اس بناء
 پر عہد سے پھر نہ جائیں گے کہ قیام دوسرے لوگ اپنے اس
 عہد کو بالکل بھلا چکے ہیں؟ کیا ایسا کرنے سے لوگوں کو آپ
 پر ہنسے اور تمسخر و استہزاء سے کام لینے کا موقع نہ ملے گا؟
 کیا برخلاف اس کے آپ حضرات سے کام لیکر ابو جہل کے
 پاس جائیں گے اور اس سے اس رقم کا مطالبہ کریں گے؟
 کیا ایسی صورت میں ابو جہل کی متوقع درشت کلامی کے باعث
 آپ کو ایک ناخوشگوار صورت حال سے دوچار نہ ہونا
 پڑے گا؟ ہر حالت میں اہل مکہ کے لئے تعفن کا سامان
 بہم پہنچانا لازمی تھا اور وہ اسی انتظار میں تھے کہ ان کو
 تمسخر و استہزاء کا موقع ملے۔ حالات کی نامساعدت کے
 باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ توقف کے بغیر
 اس شخص کے ساتھ ہوئے۔ ابو جہل کے مکان پر پہنچے۔
 دستک دیکر اُسے باہر بلایا۔ جب وہ دروازے پر آیا تو
 آپ نے اس سے دریافت کیا، کیا تمہارے ذمہ اس شخص کی
 کوئی رقم ہے جو تم نے ابھی تک ادا نہیں کی؟ ابو جہل نے

یچدم گھبرا کر کہا۔ ”ہاں“ آپ نے فرمایا۔ پھر ادا کیوں نہیں کرتے؟ ابو جہل اندگیا اور رقم لاکر اس شخص کے حوالے کر دی۔

اس واقعہ کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اور آپ کے دشمنوں کے خلاف ظاہر ہوا۔ پھر یہی نہیں کہ اہل مکہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکے اور بات ختم ہو گئی بلکہ جہاں تک قیام امن کا تعلق ہے اس واقعہ میں دنیا کے لئے ایک مستقل اور پائیدار سبق بھی مضمون ہے اور وہ یہ کہ دنیا میں امن صرف عدل کے ذریعہ ہی قائم ہو سکتا ہے۔ عدل کا قیام ہر حال میں ضروری ہے خواہ اس کی وجہ سے کتنی ہی الجھن اور پریشانی کیوں نہ لاسی جاتی ہو۔

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا۔ ہر شخص ایک بھائی کی حیثیت رکھتا ہے اور ہر بھائی کی مدد کرنا لازم ہے خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن ظالم کی مدد کیوں اور کس طرح کی جائے؟ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ظلم سے اس کا ہاتھ روک کر۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی تعلقات کو انتہائی گری ہوئی حالت میں پایا اور آپ نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ انسانی تعلقات میں اس سے بڑھ کر استواری ممکن نہ تھی۔ جہاں تک امن کے مسئلہ کا تعلق ہے آپ کے تجربہ اور آپ کے اسوہ مبارک کو لازوال قسم کی اہمیت اور وقعت حاصل ہے۔ اس موقع پر اسلامی تعلیم کے جدیدہ جدیدہ اقتباسات پیش کرنا مناسب ہوگا لیکن میں

قرآن مجید کی روشنی میں ضرورت بنیادی اور اہم نکات پیش کرنے پر ہی اکتفا کروں گا۔ نہوہذا۔

جارجیت منع ہے لیکن اپنا بچاؤ کرنا اور حسب ضرورت حملہ کا باقاعدہ مقابلہ کرنا منع نہیں ہے۔ (سورہ ۲۲۔ آیت ۴۰ تا ۴۲) ابتدائی زمانہ کے مسلمانوں کو جنہیں تشدد اور جارحیت کے بل پر بے پناہ مظالم کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اجازت دی گئی تھی کہ وہ ظالموں کو پسپا کرنے، عقیدے اور عبادت کی آزادی قائم کرنے اور مسجدوں مندروں گرجاؤں اور دیگر عبادت گاہوں کی حرمت برقرار رکھنے کے لئے کہ جنہیں خدا کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے، حملہ آور کا مقابلہ کریں۔ جارحیت کا مقابلہ کرنے کے ضمن میں یہ تھا کہ وہ خدائی طریق جس پر آسمانی ہدایت کے تحت مسلمانوں نے عمل کیا۔

مذکورہ بالا مقصد اور مفہوم کے تحت جنگ کی جو اجازت دی گئی ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ خدا کی خاطر ہو، نفس یا غیظ و غضب اور انتقام کی خاطر نہیں۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ جارحانہ حملے کا مقابلہ کرتے وقت بھی کسی قسم کی زیادتی نہ کی جائے اور اعتدال کی راہ کو نہ چھوڑا جائے۔ مسجد حرام کے قریب جنگ کرنے سے حج کرنے میں رکاوٹ پڑنے کا امکان تھا اسلئے مسجد حرام کے قریب جنگ کرنے سے منع کیا گیا ہے تاوقتیکہ دشمن عین اس جگہ پر ہی جارحانہ حملہ کر کے خود مسلمانوں کو بھی ویسا کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ اگر جواب میں دشمن جنگ سے باز آجائے تو پھر مسلمانوں پر بھی فرض ہے کہ وہ جنگ فوراً بند کر دیں۔ جب نہ ہی آزادی قائم ہو جائے اور دین اللہ کیلئے ہو جائے

تو پھر بھی لڑائی سے دستکش ہو جانا لازمی ہے۔ (سورہ ۲-

آیات ۱۹ تا ۲۲)

اگر جنگ کے دوران دشمن صلح کی طرف مائل ہو، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ امن کی پیشکش قبول کر لیں۔ خواہ ایسا کرنے میں دھوکہ کا خطرہ لاحق ہو۔ ان کا فرض ہے کہ وہ بھروسہ اللہ پر ہی رکھیں۔ (سورہ ۸- آیات ۶۲، ۶۳) جنگ کرنے کی اس وقت تک اجازت نہیں ہے جب تک کہ دوسری پارٹی پر جارحانہ روش اختیار کرنے کی نامعقولیت پوری طرح واضح نہ کر دی جائے۔ یہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ جنگ کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر کسی صورت نہ آئے۔ بلکہ اس کا بار ہمیشہ مد مقابل کے کندھوں پر ہو۔ (سورہ ۲- آیت ۹۵)

معاهدات کو توڑنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔

(سورہ ۹- آیت ۴)

مخلاف اور دشمن کو بھی اسلامی نقطہ نظر کو سمجھنے اور

اس کا مطالعہ کرنے کا پورا موقع بہم پہنچانا ضروری ہے۔

(سورہ ۹- آیت ۶)

غلام بنانے کی اجازت نہیں۔ ہاں جنگی قیدی ہو سکتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ کہ جنہیں اپنے قبضے میں لیکر آزادی سے محروم کر دیا جائے۔ کیونکہ انہوں نے دوسروں کو آزادی سے محروم کرنے کی ٹھانی اور عملاً ظلم کی راہ اختیار کی لیکن ان کے متعلق بھی ہدایت ہے کہ وہ اس حد تک آزاد ضرور ہوں کہ وہ توہین یا اصلاح یا کسی تاوان کے ذریعہ یا پھر اندازہ توخم اپنی آزادی دوبارہ حاصل کر سکیں ان قیدیوں یا ان غلاموں کو آزاد کرنے کے متعلق جو اسلام سے بھی پیچھے

زمانہ سے غلام چلے آ رہے ہوں علیحدہ احکامات بیان کئے

گئے ہیں۔ ان سب کے ساتھ اعلیٰ ترین انسانی سلوک روا

دکھنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ان کو یہ اجازت بھی دی گئی

ہے کہ وہ کام کر کے اپنی مدد کی کمائیں اور معاوضہ ادا کر کے

اپنی آزادی دوبارہ حاصل کر لیں۔ (سورہ ۸- آیت ۶۸ و

سورہ ۲۴- آیت ۵ و سورہ ۲۴- آیت ۳۲)

جنگ کے ادب اور دوران جنگ میں مسلمانوں کے

طرز عمل کے متعلق تفصیلی احکامات الگ ہیں جو سر امر محمدی

اور خدا تو سہی پر مبنی ہیں۔ جہاں تک جنگ کے مقاصد اور

امن کے اسباب کا تعلق ہے دوسروں کے املاک پر لچائی

ہونی نظر ڈالتا، دوسروں سے حسد کرنا، اپنی ثقافت یا گشتہ

تاریخ پر بے جا فخر کرنا اور جائز لڑائیوں میں بھی مقررہ حدود

سے تجاوز کرنا ان سب باتوں کی سخت مذمت کی گئی ہے۔

(سورہ ۲- آیت ۳۰ و سورہ ۲۹- آیت ۱۲)

جماعتوں اگر وپوں اور مختلف اقوام کے تمام معاملات

کو جمہوری طریق پر حل کرنا ضروری ہے (سورہ ۴- آیت ۵۹)

اسلام جیسا کہ وہ زمانہ آغاز میں تھا سر تا سر جمہوریت پر مبنی

ہے۔ عقیدے کے معاملے میں پوری پوری آزادی تسلیم کی

گئی ہے۔ (سورہ ۲- آیت ۲۵) مختلف افراد یا جماعتوں

میں کفر اور ایمان ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ لوگوں کو

آزادی دی گئی ہے کہ وہ چاہیں تو ایمان لائیں، پھر کفر

اختیار کریں پھر ایمان لے آئیں اور پھر کفر کی راہ میں بہرہ

جائیں۔ (سورہ ۲- آیت ۱۳۸) محض ایمان نہ لانے یا

منکر ہونے سے فی نفسہ انسان اس دنیا میں کسی قسم کی سزا کا

مستلزم نہیں ٹھہرتا۔ مرتدین کے بارے میں حکم ہے کہ محض ارتداد

کی وجہ سے ان پر کوئی سختی نہ کی جائے۔ ہاں اگر وہ خود لڑائی اور قتل و خونریزی کی راہ اختیار کریں تو پھر دوسری بات ہے۔
(سورۃ م - آیت ۹۱)

اور سب بڑھ کر یہ کہ اسلامی شریعت میں قیام امن کے پیش نظر بین الاقوامی تنظیم کا ایک نہایت خوبصورت اور دلکش خاکہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ اتنا خوبصورت اور دلکش کہ جس کی کوئی اور نظیر پیش نہیں کی جاسکتی۔ سابقہ لیگ آف نیشنز اور موجودہ اقوام متحدہ کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ یہ بین الاقوامی تنظیمیں اسلام کے پیش کردہ بین الاقوامی نظام سے جزوی طور پر کسی حد تک ناگہنا بہت رکھتی ہیں لیکن اس کے بلذمعیاً پر پوری اترنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی ہیں۔ بین الاقوامی تنظیم کا یہ خاکہ قرآن مجید کی سورۃ ۹ م کی آیت۔ اس بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے۔

اگر مومنوں میں سے دو جماعتیں باہم لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرادو۔ پھر اگر ان میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو مل کر زیادتی کرنے والی جماعت کے ساتھ لڑو۔ یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرے۔ پھر اگر وہ رجوع کرے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرادو۔ اور انصاف سے کام لو۔ بلاشبہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

حجے کے آغاز سے لے کر صلح ہونے تک جس طریق عمل پر کاربند ہونے کی تلقین کی گئی ہے وہ تمام کا تمام ایک بین الاقوامی

قانون کے لب و لہجہ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کے اختتام پر جو ہدایات دی گئی ہیں وہ خاص طور پر اہم ہیں۔ یہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ لڑائی کو ابتدائی سبب تک ہی محدود رکھا جائے سچی کہ ظالم اور حملہ آور کے ساتھ طبی اچھے اور منصفانہ سلوک کی تلقین کی گئی ہے۔ پھر یہ بھی ہدایت ہے کہ حملہ آور کے ساتھ صلح اس نوعیت کی نہ کی جائے۔ کہ جو بالآخر ایک اور جنگ کا پیش عیمہ ثابت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اس اصل کا نہایت شاندار مظاہرہ کیا۔ اہل مکہ نے حدیبیہ کے صلحنامہ کو توڑا تھا۔ اس بناء پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کرنے کا پورا حق حاصل تھا۔ چنانچہ آپ نے مکہ پر چڑھائی کی اور خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر اسے فتح کر لیا۔ اس موقع پر اہل مکہ کو فکرو دامنگیر ہوا کہ انہیں اٹھارہ سال کی زیادتیوں اور مظالم کی نہ جانے کیا سزا بھگتنی پڑے گی۔ جب وہ سب ایک جگہ جمع ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: "آج کے دن تم پر کوئی گرفت اور کوئی ملامت نہیں ہے"

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مشکل اور مخالف حالات میں عزم اور ایمان کے بل پر امن قائم کرنے میں کامیابی حاصل کی اور پھر عفو و درگزر سے کام لے کر قائم کردہ امن کو پائیداری اور استقامت سے ہمکنار فرمایا۔
دو دہائیوں میں جب سامراجی اور نوآبادیاتی نظام کی بنیاد پڑی تو فلسفہ اخلاق کے ماہروں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ حالانکہ اسی نوآبادیاتی نظام کی وجہ سے دنیا میں بہت سی جنگیں لڑی گئیں اور آج بہت سے زخمیں کامندل

ہونا مشکل نظر آ رہا ہے اسی کے مروجہ منت ہی۔ برخلاف
 اس کے مسلمانوں کو جب اللہ تعالیٰ نے فتح اور حکمران بنایا تو
 انہوں نے بڑی بڑی جاگیریں قائم نہیں کیں اور نہ دوسرے
 فاتحین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے مفتوحہ علاقوں
 اور زمینوں کو فاتحین کے درمیان تقسیم کیا۔ انہوں نے مفتوحہ
 علاقوں کے انتظام میں وہاں کے مقامی قوانین اور نجی مضابطوں
 کو جگہ دی۔ اور اس معاملے میں لوگوں کو ان کے اپنے حال پر
 چھوڑے رکھا۔ چنانچہ شام اور عراق میں مسلمانوں کے اپنے
 قبضہ میں بڑی بڑی جاگیریں تھیں۔ خود ہندوستان میں بھی
 مسلمانوں نے بڑی بڑی شاہانہ ریاستیں یا جاگیریں قائم نہیں
 کیں۔ یہ بہت بعد میں انگریزوں کے ہاتھوں معرض وجود میں
 آئیں۔

قیام امن کے ضمن میں اسلام نے لوگوں کی اقتصادی
 ترقی، اقتصادی انصاف اور اقتصادی امن کے قاعدے اور
 ضابطے بھی مقرر کئے ہیں جو اپنی ذات میں ایک علیحدہ مضمون کی
 حیثیت رکھتے ہیں۔

بہر حال ماضی میں جنگ کے نتیجے میں جو تجربات حاصل
 ہوئے ہیں اور دنیا جس طرح تورات اور قرآن مجید کی مشکوٰیوں
 کے موجب دو عظیم طاقتور بلاکوں میں تقسیم ہو گئی ہے وہ اس
 امر کی آئینہ دار ہے کہ جنگ سے بچاؤ کا دار انسان کی اخلاق
 اور روحانی فطرت میں مضمر ہے۔ یہی وہ سبب ہے جو موجودہ
 زمانہ میں مخالفت طاقتوں کے باہمی ٹکراؤ کے نتیجے میں رونما
 ہونے والے حالات سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ سیاسی
 پیالہ بازی، باہمی خوف اور حکمت عملی سے تعلق رکھنے والے
 سفادات جنگ کو ملتوی کر سکتے ہیں اور غیر معین حوصلہ تک بھی

اسے القوا میں ڈال سکتے ہیں۔ یہی نہیں اس کی وجہ ہلاکت آفرین
 ہتھیاروں کے محدود استعمال کے متعلق باہمی سمجھوتہ بھی ہو سکتا
 ہے لیکن یہ سب عارضی مہاسے ہیں۔ ان کی مدد سے سیادی طوطہ
 پر جنگ پر قابو پانا ناممکن ہے۔ جنگ پر قابو پانے کا خواب
 انسان انسان کے درمیان خیر سگالی اور محبت کے جذبہ کو فروغ
 دینے اور سب کی خوشحالی کو مصلح نظر بنانے کے سوکھی شرمندہ تعبیر
 نہیں ہو سکتا۔ یہ جب ہی ممکن ہوگا کہ جملہ مخلوقات میں بالعموم
 اور انسانی زندگی میں بالخصوص ایک بالا تر مقصدیت کی کار فرمائی
 کا احساس لوگوں کے ذہنوں میں اجاگر ہو اور اسکو تسلیم کر نیک
 شعور اس بیج پر پہنچ جائے کہ اس کے بالمقابل کتر دبیج کے
 مقاصد اتنے ہی فرو تر نظر آنے لگیں جتنے کہ وہ ہیں۔ اس
 احساس اور شعور کو امن کے حق میں ایک پیش قیمت سرمایہ کی
 حیثیت حاصل ہے۔ اب کیا یہ سوال کہ آیا یہی نوع انسان میں
 احساس و شعور کا یہ جو ہر موجود ہے یا نہیں؟ سو وہ حقیقت
 سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یہی نوع انسان میں اس جوہر کی ہرگز
 کمی نہیں ہے۔ بلکہ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ انسان میں کافی حد تک
 اس جوہر کی ارزانی پائی جاتی ہے۔ اس کا ثبوت ہمیں انسانی تاریخ
 اور انسانی فکر کے ارتقائی احوال میں مل سکتا ہے۔ بے شک ہم
 جنگوں سے بھی دوچار ہوتے رہے ہیں۔ لیکن امن کے ذوق بھی
 ہم پر گزرتے ہیں۔ جنگ کے افکار کی فراوانی بے شک گل کھلاتی
 رہی ہے لیکن امن کے افکار سے بھی ہمیں حصہ وافر ملتا رہا ہے۔
 بے شک ظالم اور جاہل قوم کے لوگ ہم میں پیدا ہوتے رہے لیکن
 یہی حقیقت ہے کہ ایسے بندگانِ خدا بھی ہم میں پیدا ہوتے جنہوں
 نے کردار کی مصیبتوں اور اخلاق کی بلندی سے ظلم کا مقابلہ کیا۔
 اور پھر محبت اور رافت کی مدد سے اس پر فتح حاصل کی۔

امن کے معاملے میں سوشل فلسفے جنہوں نے انسانی فطرت کو بے چارگی اور کم مائیگی کا مرتع اور بدی اور ظلم کا آئینہ دار قرار دیا ہے ہمارے کسی کام نہیں آسکے۔ ایسے فلسفوں کا مجموعی اثر ہمیشہ ہی یہ رہا ہے کہ ان کی وجہ سے لوگوں کی مایوسی میں اضافہ ہوا اور امن کے معاملہ میں انسان کو جو وسائل اور ذرائع حاصل ہیں ان پر یقین اور اعتماد میں انحطاط کی کیفیت رونما ہوئی۔ ان فلسفوں کے زیر اثر امن کے بارے میں یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ اس کا مدار خوف پر ہے یعنی ہر شخص دوسرے سے خائف ہے۔ ہر پڑوسی اپنے ساتھ والے پڑوسی سے ڈرتا ہے، علیٰ ہذا القیاس کوئی ایک بھی نہیں جو دوسرے سے ڈرتا رہو۔ اس فرضی خوف کو ہی امن کا ضامن تصور کیا جاتا رہا ہے اسی طرح بین الاقوامی امن جب کبھی اور جہاں کہیں بھی قائم ہوا اس کے متعلق بھی یہی نظریہ قائم کر لیا گیا کہ اس کا مدار بھی باہمی خوف پر ہے۔ اسی بنیاد پر اب عالمی امن کے متعلق بھی یہی سمجھا جانے لگا ہے کہ باہمی خوف کے سوا کسی اور ذریعہ سے اس کا قائم ہونا ممکن نہیں ہے۔ یعنی عالمی امن کے لئے ضروری ہے کہ کرۂ ارض کا ایک حصہ دوسرے سے ڈرتا اور خوف کھاتا رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہستی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ایک حصہ دوسرے حصے سے چنداں خائف نہ رہے تو پھر جنگ پھڑپھڑ جانی چاہیے۔ کیونکہ موجودہ طاقتور بلاکوں کے سوا کوئی تیسرا بلاک ایسا نہیں ہے کہ جس میں خوف کھا کر جنگ کے باز رہا جاسکے۔ ہیڈلے کنٹرل (Hadley) (Cantrell) پہلے ہی ثابت کر چکا ہے کہ فرینچ پر سے کرۂ ارض پر حملے کا خطرہ ایک افواہ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔

وہ لوگ جن کے نزدیک زندگی اور خلق کا یہاں سلسلہ بزرگی عظیم مقصد کے معرض وجود میں آیا ہے اسی طرح وہ لوگ جو انسان کو بنیادی طور پر خود فرض تصور کرتے ہیں یا وہ لوگ جن کا نظریہ یہ ہے کہ اخلاقی عوامل راستی یا غلط روی پر اثر انداز نہیں ہوتے بلکہ صرف امید، خوف، خواہش اور نفرت وغیرہ پر ہی ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے انہیں امن کے بارے میں پُر امید ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اگر وہ پُر امید ہیں تو لازماً مانتا پڑے گا کہ ان کی پالیسی اور ان کے فلسفیانہ نظریات میں تضاد ہے۔ یعنی نظریات تو مایوسی کے آئینہ دار ہیں اور پالیسی میں امید کی بھلک نظر آتی ہے۔ ان حالات میں ہم ان سے یہ درخواست کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ وہ کم از کم اپنے فلسفیانہ نظریہ کو بھی اتنا ہی بہتر بنانے کی کوشش کریں جتنی کہ ان کی اپنی پالیسی اچھائی کی آئینہ دار ہے۔

وہ لوگ جن کا یہ ایمان ہے کہ انسانی زندگی ایک عظیم مقصد کی آئینہ دار ہے اور دوسرے زمین سے اس کا سلسلہ اس وقت تک نابود نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مقصد عظیم بنیادی طور پر پورا نہ ہو جائے ان کو ہی یہ حق پہنچتا ہے اور وہی اس بات کے سزاوار ہیں کہ وہ انجام کے بارے میں پُر امید رہیں اور بجاطور پر یہ توقع رکھیں کہ خدا داد صلاحیتوں اور ذہنی استعدادوں کی مدد سے آخر کار ایسی مضبوط بنیاد میسر آسکے گی کہ جس پر پائیدار امن کا قیام ممکن ہو سکے۔ ایسے لوگ یقین اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر (خواہ وہ مذہبی نوعیت کا یقین ہو یا کسی اور نوعیت کا) امن کے لئے ذہنی اور عملی جدوجہد جاری رکھ سکتے ہیں۔

یہاں اس امر کا ذکر بھی بیجا نہ ہوگا کہ برٹک اینڈرسن

مشرکیت یا بت پرستی اور اس بات کے سختی سے قائل ہیں کہ مذہبی ایمان و ایقان ثبوت سے بالکل معرا ہوتا ہے تو بلحاظ ازدک عقل مذہبی ایمان رکھنے والوں کے ساتھ تعاون سے انکار نہیں کر سکتے اور بالخصوص ایسی صورتیں کہ مذہبی ایمان رکھنے والے قیام امن کے بارے میں ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لئے تیار ہوں۔ عدم تعاون کا کوئی حوالہ نقل ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح کوئی مذہبی گروپ کسی غیر مذہبی گروپ کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار نہیں کرے گا۔ اور مختلف مذہبی گروپ تو ایک ایسے مقصد کے حصول میں جو بنیادی طور پر ان سب کے نزدیک انتہائی اہمیت کا حامل ہو جو عدم تعاون کا خیال بھی دل میں نہیں لاسکتے۔

اس سے جس امر کی نشاندہی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ امن کا موضوع ایک سائنسی علم کی حیثیت رکھتا ہے جس کو ترقی دینے کے لئے دنیا بھر میں تمام نظریاتی گروپوں کو باہم مل کر کام کرنا چاہیے۔ باہم تعاون اور اشتراک عمل کی روش کوئی ایسی دولت نہیں ہے کہ مختلف گروپوں کیلئے جس کو پورا کو نافرمانی طلب ہو اور اگر بغرض حالی یہ ہو بھی تو امن کے نام پر ہونے کے باعث کون ہو گا جو اسے قبول کرنے سے انکار کرے۔

مختلف نظریاتی گروپ خواہ وہ سائنسدان ہوں یا فلسفہ دان مذہب کے تعلق رکھنے والے ہوں یا غیر مذہبی حیثیت کے حامل، جب تک امن کے مسئلہ کے ساتھ ان کی وابستگی قائم ہے اس وقت تک ان کے درمیان ربط اور تعاون کو بڑھانا اور باہم تنظیم کرنا ان میں ضروری ہے اس طرح امن کی ذمہ داریاں اور مستحکم بنانے میں بہت موثر ہوگی۔

کے نزدیک مذہبی ایمان و ایقان بالکل بے معنی چیز ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ مذہبی ایمان شہادت یا ثبوت سے معرا ہوتا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ایسا ایمان جو شہادت یا ثبوت سے معرا ہو معرا ایمان نہیں بلکہ توہم پرستی کا دوسرا نام ہے۔ اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ بلاشبہ ایسا بوجہ ایمان زیادہ عرصہ قائم نہیں رہ سکتا۔ لیکن یہ کہ مذہبی ایمان ثبوت کی تائید اپنے ساتھ نہیں رکھتا درست نہیں ہے۔ اس ضمن میں میرے نزدیک ارنسٹ جونز (Ernest Jones) کا ایک ریمارک نسبتاً زیادہ حقیقت پر مبنی ہے۔ ان کا ایک شخص نے دریافت کیا کہ کیا نفسیاتی تجربہ کے نتیجے میں افراد کے مذہبی ایمان یا ان کے معتقدات کا سا قہا ہونا لازمی ہے۔ ارنسٹ جونز نے اس کے جواب میں کہا "بیشک ان کا مذہبی ایمان شہادت یا ثبوت کی تائید سے معرا ہو" یعنی ایسا مذہبی ایمان جسے ثبوت اور تجربہ کی تائید حاصل ہو اس کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہو سکتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ انسان اس بارے میں اپنے تجربہ کو دوسروں پر واضح کر سکے یا نہ کر سکے۔ یا ان کو کہہ لیجئے کہ دوسرے لوگ بھی اس تجربہ سے مطمئن ہو سکیں یا نہ ہو سکیں۔ مزید برآں یہ امر کہ مذہبی ایقان اپنے ساتھ ثبوت رکھتا ہے یا نہیں امن کے معاملے میں پیداں اہمیت نہیں رکھتا۔ کیونکہ امن کے حصول کے لئے کسی کے معتقدات کا مسلم الثبوت نام شرط نہیں بلکہ افراد اور اقوام کے درمیان باہمی تعاون کا ہونا شرط ہے جو غیر فرودی ہے وہ یہ ہے کہ مختلف توہمی گروپ اور اسی طرح مختلف نظریاتی گروپ باہم مل کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں تاکہ قیام امن کا کوئی صورت نکل سکے۔ اب اگر

ایسی تنظیم کے لئے جو سب گروپوں کو امن کے نام پر باہم مربوط کر سکے۔ بلاشبہ وہ تمام سہولتیں فراہم کرنا ہوتی جو بالعموم ایک تنظیمی ڈھانچے کو کامیابی سے چلانے کے لئے ضروری ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس کے لئے ایک صدر مقام کی تجویز آفس اور سیکرٹریٹ کا قیام اور ممبران کی کمیٹی اور اس کے لئے نظریاتی گروپوں کے مستقل نمائندوں کا تقرر حسب ضرورت جلد جلد یا وقفہ وقفہ کے بعد اجتماعات کا انعقاد۔ ایجنٹوں، کارکنوں اور دیگر باقاعدہ یا خصوصی مطلوبات کی اشاعت کا اہتمام وغیرہ وغیرہ سب یہ تنظیم معرض وجود میں آجائے گی تو نئے نئے نظریاتی گروپوں کی طرف سے رکنیت کی درخواستیں موصول ہونے پر ان کے استحقاق کو جانچنے اور اس کے متعلق فیصلہ کرتے ہوں گے۔ مختلف زبانوں کی ایک ایسی لائبریری کا قیام بھی عمل میں لانا ہوگا کہ جس میں وہ علمی ماخذ اور وسائل فراہم ہو سکیں کہ جن پر مختلف ممبر گروپ انحصار رکھتے ہوں۔

اس تنظیم کا سب سے اہم کام یہ ہوگا کہ ان مسائل اور سوالات کو معین شکل دی جائے کہ جن کو حل کرنا امن کے معنی کے پیش نظر ضروری ہے۔ سوالات کو معین شکل دینے کے بعد یہ تنظیم ممبر گروپوں سے ان کے جوابات حاصل کر کے انکو پھیلوانے کا انتظام کرے گی۔ یہ بھی نہیں پھر ممبر گروپ کیلئے یہ موقع فراہم کرنا ہوگا کہ وہ دوسرے گروپوں کے جوابات پر تبصرہ کر سکیں اور خود اپنے جوابات پر دوسرے ممبر گروپوں کے تبصروں کا مزید جواب دے سکیں۔ اس طرح ابتدائی مسائل کی پھان بین کرنے سے بعض اہم مسائل پیدا ہوں گے۔ ان کے متعلق بھی وہی طریق کار اختیار کرنا ہوگا جو ابتدائی مسائل کو حل کرنے کے لئے اختیار کیا گیا اور جس کے

نتیجے میں یہ نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس طرح ہو سکتا ہے کہ مسائل میں سے نئے نئے مسائل کی شاخیں پھوٹنے کا سلسلہ چلتا چلا جائے۔ لیکن یہ سلسلہ غیر محدود نہیں ہوگا۔ اس تنظیم کو اس نچ اور اسلوب پر کام کرنے کی اجازت نہ ہوگی جو ماضی میں خشک منطق اور ناقابل عمل فلسفہ کا طرہ امتیاز رہا ہے۔ اس لائسنس اسلوب میں سوالات میں سے سوالات پیدا کرنے کے سلسلہ کو اس حد تک طول دیا جاتا ہے کہ یہ ختم ہونے میں ہی نہیں آتا اور ایک لامتناہی سلسلہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے حتیٰ کہ زیر بحث مسائل کی ابتداء اور ان کی انتہا میں کوئی قدر مشترک باقی نہیں رہتی۔ یہ تنظیم ہر حال اپنے مقصد کو واضح طور پر مد نظر رکھے گی اور وہ مقصد امن کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ سوالات کے استخراج اور اس کے سلسلہ کو لازمی طور پر مخصوص مائٹوں پر چلانا ہوگا۔ اور اس تعاون کے نتیجے میں جو خیالات اور نظریے معین صورت میں ابھر کر سامنے آئیں گے انکی زیادہ سے زیادہ اشاعت کرنا ہوگی۔ اور اس غرض کے تحت ضروری قواعد مرتب کرنا ہوں گے۔ ممبر گروپ اپنے اثر و نفوذ، اپنی وسعت اور جغرافیائی تقسیم کے متعلق مفصل معلومات بہم پہنچاتے ہوں گے۔ اور اس تنظیم تعاون کے نتیجے میں جو خیالات رونما ہوں گے ان کو اپنے حلقہ اثر اور مانسے والوں میں پھیلانے اور ان کی اشاعت کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔ بعض مسائل سے ایسے سوالات مستنبط ہونے پر کہ جو مخصوص حقائق پر مبنی ہوں اور ان سوالات کی تحقیقات دنیا کے کسی حصہ کے حالات کے مشابہت اور معاشرہ کی متقاضی ہو ممبر گروپوں کا غرض ہوگا کہ وہ ان حالات کے مشابہت اور معاشرہ کو ممکن بنانے اور اس کا انتظام کرنے میں تمام ذرائع اور وسائل کو کام میں لائیں۔

تنظیم تحقیقات کے لئے ملحقہ اور نئے نئے میدان بھی متعین کرے گی۔

اگر مبنی پر حقائق سوالات کا تعلق تاریخ سے ہو یا کسی متن کے معنی اور مفہوم سے ہو تو ایسے سوالات کو حل کرنے کے لئے ماہرین کے کمیشن مقرر کرنے ہوں گے۔ ممبر گروپوں کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ اپنے اپنے گروپوں کے متعلق دوسرے گروپوں اور ان کے ماننے والوں میں جو نظریات پھیلے ہوئے ہوں وہ ان کے مطالعہ اور ان کی جانچ پر تال کے لئے سہولتیں فراہم کرنے کا مطالبہ کریں۔ دراصل تنظیم کے سیکرٹریٹ کا فرض ہوگا کہ وہ ممبر گروپوں کی سہولت کیلئے ایسے نظریات کو جمع کرے اور ممبران سے کوئی ایسا طریقہ کار متعین کرنے کے لئے کہے کہ جس کی مدد سے ان نظریات کو جانچا اور ان کے متعلق آزادانہ طریق پر کسی فیصلے پر پہنچا ممکن ہو سکے۔

طے شدہ اصولوں اور معیار کے مطابق وقتاً فوقتاً جن مسودات کے بارے میں اتفاق ہو جائے گا (بجز بعض خصوصی معاملات کے ضروری نہیں کہ یہ اتفاق ممبران کی سو فیصدی آراء پر مشتمل ہو) یہ مسودات افادہ عام کی فوض سے شائع کیے جائیں گے۔

ابتداء میں اچھا خاصا وقت مختلف گروپوں کے نظریاتی مآخذ متعین کرنے اور ان کی فہرستیں مرتب کرنے پر صرف کرنا ہوگا۔ نظریاتی بحثوں میں بالعموم بہت سا وقت اور محنت محض اسلئے ضائع ہو جاتی ہے کہ فریقین ایک دوسرے کی مستند کتب یا صحیح مآخذوں کے حوالے نہیں

دیتے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غلطی سے یا غلطی کی بنا پر بیا پھر تعصب کی وجہ سے غلط یا دوسرے درجے کے مآخذوں پر حصر کر کے ایک دوسرے کی تردید پر زور دیا جاتا ہے۔ ہر گروپ کو یہ حق ہوگا کہ وہ اپنے مآخذوں اور مستند کتب کی فہرست خود پیش کرے۔ اس کے بعد تراجم کا سوال پیدا ہوگا۔ اگر مرقعہ تراجم میں سے بعض تراجم کسی گروپ کے نزدیک قابل قبول ہوئے تو ان کی نشاندہی اور تعین کر دی جائے گی۔ ورنہ نئے تراجم کیے جائیں گے اور ان کے لئے طریق کار اور معیار کی تصریح کی جائے گی۔ نظر ہے کہ اس ضمن میں ہر ممبر گروپ ان مستند اور مستند کتب کے تراجم کا ذمہ دار ہوگا کہ جو اس سے متعلق ہوں گی۔

اس خیالی تنظیم سے تعلق رکھنے والے بعض اصول اور بھی ہیں جن کا تصفیہ کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر اخراجات کو پورا کرنے کے لئے مالی وسائل کا سوال یا اسی مقصد کے تحت کام کرنے والی دوسری تنظیموں کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت وغیرہ۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہ ہوگا کہ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام اس تنظیم کی داغ بیل پڑے اور یہ اسی کی نگرانی میں پروان چڑھے اور نہ ہی "یونیسکو" کے ساتھ اس کے الحاق پر مجھے کوئی اعتراض ہو سکتا ہے۔ لیکن میں اپنی اس خواہش کا بار بار اظہار کہ نا ضروری سمجھتا ہوں۔ کہ یہ تنظیم ان افراد اور ان جماعتوں کے ذریعے معرض وجود میں آئے کہ جن کے دلوں میں امن کے لئے غیر سنگالی اور محبت کا جذبہ موجزن ہو اور جو اس جذبہ کے زیر اثر امن کی خاطر اپنا وقت اور اپنا مال دھنا کارانہ طور پر وقف کرنے کے لئے تیار ہوں۔ میں کبھی نہیں مان سکتا کہ ایسے افراد اور ایسی جماعتیں صفحہ ہٹے

بھی نہیں مل سکتیں۔ اگر فی الواقع ایسے افراد اور ایسی جماعتیں دنیا میں مفقود ہیں تو پھر ان کے متعلق ہماری امیدوں اور خواہشات کا اثر ہی حافظ ہے لیکن عمل اور جدوجہد کے بغیر محض قیاس آرائی پر حصر کرتے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ رہنا درست نہیں ہے۔

مجھے بار بار یہ خیال آیا ہے کہ قیام دنیا کی یونیورسٹیاں ایک اہم فرض کی ادائیگی سے بالکل غافل ہیں وہ فرض یہ ہے کہ یونیورسٹیوں کو ایسے اداروں کے طور پر کام کرنا چاہیے کہ جن میں مختلف افکار و تجزیہ کے بعد معین صورت اختیار کر سکیں۔ اگر اس بارے میں کوشش نہ کی جائے تو بھی افکار و نظریات کسی نہ کسی مرحلہ پر پہنچ کر معین صورت اختیار کر ہی لیتے ہیں لیکن ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینے سے اول تو تجزیہ ہونے اور معین صورت اختیار کرنے میں بہت عرصہ لگتا ہے۔ دوسرے اس بات کا امکان بھی رہتا ہے کہ بعض افکار کی مناسب طریق پر وضاحت ہی نہ ہو سکے۔ اور وہ مبہم حالت میں رہنے کے باعث کسی کام نہ آسکیں۔ یہ یونیورسٹیوں کا کام ہے کہ وہ ایسی مثالی تنظیموں کے قیام کے سلسلہ میں فونڈ قائم کریں کہ جن میں افکار و خیالات کو جمہوری لائسنس پر پرکھ کر ان کا تجزیہ کیا جاسکے۔ برطانوی یونیورسٹیوں کی گرانٹ کمیٹی کے صدر سر وائلز مولبری (Sir Walter Moberly) نے یونیورسٹیوں کے بارے میں اسی قسم کی مایوسی کا اظہار کیا تھا لیکن ان کے پیش نظر صرف ایک ہی ملک کے حالات اور ایک ہی نوعیت کے مخصوص افکار و نظریات تھے دنیا بھر کی یونیورسٹیاں بالعموم اور دنیا کے اس حصہ کی یونیورسٹیاں بالخصوص جس میں کہ ہم رہتے ہیں اپنے دائرہ عمل کو محدود رکھنے کے جس روایتی رجحان کا شکار ہیں اس کو دور کرنے کے سلسلہ میں "The Crisis in the University" کو ایک عقابانہ قدم کوشش قرار دیا جاسکتا ہے۔ یونیورسٹیاں

اکثر و بیشتر صرف علم سکھانے اور اسے پھیلانے میں ہی مگن نظر آتی ہیں۔ یونیورسٹیوں کے دائرہ عمل کے ایک حد تک محدود ہونے کا تو خواہ ہو سکتا ہے لیکن جس حد تک ان کا دائرہ عمل محدود ہے اس کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جاسکتا۔ مسائل کو پرکھنے اور سائنسی طریق پر انہیں حل کرنے کے لئے جس ماحول اور جن مواقع کی ضرورت ہوتی ہے آخر وہ یونیورسٹیوں کے سوا اور کہاں میسر آسکتے ہیں؟ یہ صحیح ہے کہ یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے افراد بھی کسی حد تک تعصب کا شکار ہو سکتے ہیں امدان سے روشنی کی بجائے گری اور تمازت کی توقع زیادہ کی جاسکتی ہے۔ بائیں ہند یونیورسٹیوں سے تعلق رکھنے والے افراد دوسروں کی نسبت اس کام کو سراہنا عام دینے کی زیادہ اہلیت رکھتے ہیں۔ اس کے حصول کے لئے ذہنی فضا تیار کرنے کے سلسلے میں ان کا قدم یونیورسٹیاں ہی اٹھا سکتی ہیں۔ یہ یونیورسٹیوں کا کام ہے کہ وہ مستقبل میں ایک عظیم عالمی تنظیم کے قیام کو ممکن بنانے کیلئے اپنے ہاں اس نوعیت کی چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بنائیں کہ جو نونے کا کام دے سکیں۔ قبل اس کے کہ کوئی عظیم عالمی تنظیم معرض وجود میں آئے یونیورسٹیوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس میدان میں رہنمائی کا فرض ادا کریں۔

آج امن کا مسئلہ ہماری فراست اور ہماری خیر سگالی کے حق میں ایک چیلنج کا حکم رکھتا ہے۔ پھر سے تعلق رکھنے والے اور منفی نوعیت کے فلسفے خواہ کچھ ہی کیوں نہ کہیں میرے نزدیک انسان میں اتنی فراست اور خیر سگالی موجود ہے کہ وہ اس چیلنج کو قبول کر سکے۔ یہ انتہا درجے کی ناشکر گزاری اور ناسپاسی ہوگی کہ ہم اس امر کو فراموش کر بیٹھیں کہ خدا کی طرف سے ہم میں مطلوبہ فراست اور خیر سگالی کے اوصاف و دیعت کئے گئے ہیں۔ ہر چند کہ میرا ایمان ہے کہ ہم اس حقیقت کو نہ تو کبھی فراموش کریں گے اور نہ کر سکتے ہیں۔ پھر بھی اگر فی الواقع ہم اس حقیقت کو فراموش کرنے پر تلے ہوئے ہوں تو یہی نوع انسان کو اپنی اس ناشکر گزاری کی سزا بھگتنی پڑے گی اور وہ اس سزا سے کہیں زیادہ

یونیورسٹیوں کے بارے میں اس قسم کی توقعیں رکھنی چاہئیں جو انہیں مل سکتی ہیں۔ (تقریباً ۱۰۰)

الْبَيْتُ

قرآن مجید کی دو زمرہ مختصر اور مفید تفسیری حواشی کے ساتھ

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ مَن قَبْلِهِم مِّنَ آلِي كَانُوا

بے وقوف لوگ (بطور اعتراض) ضرور کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر وہ قائم تھے؟

عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ

کہہ دے کہ مشرق اور مغرب (یعنی سب جہات) خدا تعالیٰ کیلئے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے مراط مستقیم

صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۚ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ وَّسْطًا لِّتَكُونُوا

کی طرف رہنمائی فرماتا ہے ۛ ایسا طریق ہم نے تم کو (اسے مسلمانوں) بہترین راستہ قرار دیا۔ اور تمہیں ہر قوم کے افراط

شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا

و تفریط سے بچایا تم لوگوں پر (اپنے نواز اور قول سے) گواہ بن سکو اور یہ رسول تم پر گواہ ہوگا۔ اے پیغمبر! ہم نے اس قبلہ کو

جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا لِأَنَّا نَلْعَلِمَ مَن يَبِيعُ الرَّسُولَ

جس پر تو تھا اسی لئے مستتر کیا تھا تاکہ ہم رسول کے بیچے متبعین کو اپنی ایڑیوں کے بل

ۛ مدینہ شریف ہجرت کرنے کے بعد پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام باہر الہی قریباً سو ماہ تک نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کیا کرتے تھے (بخاری شریف)

پھر اللہ تعالیٰ نے نماز کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح اُمتِ مسلمہ اسرائیلی اور اسیلمحلی قبیلوں کے دونوں قبیلوں کی جامع قرار پائی اس تحویلی قبلہ پر

بعض کم فہم لوگوں نے اعتراض کئے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے۔

ۛ اُمَّةٍ وَّصَطَّاءَ۔ و صطّ عربی زبان میں ارمیائی اور ہر قوم کی کئی ایسی سے پاک کو کہتے ہیں اور یہی افضل اور بہتر کی علامت ہے۔ اسی لئے وسطاً

مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ

پھر جانے والوں سے الگ کر دیں۔ واقعی یہ بڑی مشکل آزمائش تھی۔ مگر ان پر جنیں اللہ تعالیٰ نے

هَدَى اللَّهُ لِمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ

ہدایت دیا ہے (یا کل آسمان تھی) اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سب لوگوں پر مہربان

لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ ۝ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ

اور تم کرنے والا ہے۔ ہم نے بار بار تمہاری توجہ کو آسمان کی طرف پھرتے دیکھا ہے۔

فَلَنُوَلِّينَاكَ قِبْلَةَ تَرْضَاهَا قَوْلٌ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ

ہم یقیناً تجھے اس قبلہ کا وہی بنا دیں گے جسے تو زیادہ چاہتا ہے۔ پس تو مسجد الحرام (مذنبہ) کی طرف منہ کرنا شروع

الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهُكُمْ شَطْرَهُ وَإِنْ

کر دے۔ اور اے مسلمانو! تم دنیا میں جہاں بھی ہو نماز میں اپنے منہ اسی جانب کعبہ کی طرف کیا کرو۔ جن لوگوں کو

الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ لِيَعْلَمُوْنَ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَ

صحیح طور پر علم کتاب دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ حکم ان کے رب کی طرف سے بھیجی ہے۔ اور

لفظ افضل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ مری جگہ فرماتا ہے کہ تم خیر امتیٰ اُخْرِجْتُمْ لِلنَّاسِ۔

انہ تجویز قبلہ کے مفہوم اور غیر مفہوم میں امتیاز ہو گیا۔ ایک قبلہ کو چھوڑ کر دوسرا اختیار کرنا سخت مشکل ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اس کے

فضل سے ہی حاصل ہو سکتی ہے کہ انسان پر حق کھل جائے اور وہ اس کی اتباع کی توفیق پائے۔

یہ قریش کے بعض اعتراضات کے ازالہ کیلئے حضور علیہ السلام بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ ان کا ایک اعتراض

یہ بھی تھا کہ حضرت ابراہیم کے قبلہ مذنبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر رہے ہیں۔ نیز یہ کہ مدعی نبوت ہو کہ شریف سے نکالے

گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ حق کو بھی بشارت دی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو ہمیشہ کے لیے مذنبہ کی طرف

منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم بھی دیدیا۔

مَا لِلَّهِ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۝ وَلَئِن آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا

اللہ تعالیٰ ان کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے ۔ اگر تو ان لوگوں کے پاس جنہیں پہلے

آیت اللہ العظمیٰ (علیہ السلام) کی تالیف ہے

الْكِتَابِ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتِهِمْ

کتاب دی گئی ہے ہر قسم کا نشان لے آئے تب بھی وہ (اپنی صدکیوں کے) تیرے قبلہ کی اتباع نہ کریں گے اور تو اب (بوجہ وحی الہی) ان کے قبلہ

وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِن آتَيْتَهُمْ مِنْ

اور اہل کتاب باہم بھی ایک دوسرے کے قبلہ کے پیروکار نہیں ہیں ۔ اور اب اگر تو اس الہی علم کے آجانے کے بعد ان کی خواہشات کا

بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۝ الَّذِينَ

تبع کرے تو اس صورت میں تو ظالموں میں سے ہو جائے گا ۔ وہ لوگ جنہیں

أَتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ

ہم نے صحیح طور پر کتاب الہی کا نام عطا کیا ہے وہ اس کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں تاہم ان میں سے

لَيَكْفُرُونَ بِالحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ قَدْ لَآتَىكَ مِنَ الْمُبْتَدِئِينَ

ایک گروہ کے لوگ حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ بخوبی آگاہ ہیں ۔ پھر بے رب کی طرف سے حق و صداقت ہے تو شک کرنے والوں میں سے نہیں۔

۱۴

لے یہود و نصاریٰ کا قبلہ الگ الگ ہے بلکہ یہود کے مختلف فرقے الگ الگ قبلہ کے قائل ہیں ۔ فلسطین میں یہودی فرقہ سامریہ بجائے یروشلم کے
نابلس شہر کے پاس جزیرہ پہاڑ کو اپنا قبلہ مانتے ہیں اور اسی جگہ جلا عبادت بجالاتے ہیں اور وہاں ہی قربانگاہ بنا رکھی ہے ۔ دوسرا بعضہم بتابع
قبلہ بعض کہہ کر انہیں اپنے باہمی اختلافات کی طرف توجہ دلائی ہے ۔

۱۵ بیٹے کی شناخت کچھ علامات سے ہوتی ہے اور اصل بنیاد بیوی کی پاکدامنی پر ہوتی ہے ۔ اسی طرح نبی اور اس کی شریعت کا معرفت
علامات کے رُو سے ہوتی ہے اور ایک بڑا معیار اس مدعی نبوت کی دعویٰ سے پیشتر کی زندگی کا مسلمہ طور پر پاک و بے عیب ہونا ہوتا ہے
اسی کی طرف فقہ لیسٹت فیکم عمروا من قبلہم افلا تعقلون (یونس ع) میں توجہ دلائی گئی ہے ۔

۱۶ لَآتَىكَ مِنَ الْمُبْتَدِئِينَ لہذا لَآتَىكَ مِنَ الْمُبْتَدِئِينَ کی صورت میں ہے اور نفی کا ہو گا جب یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہو ۱۶

قرآن مجید میں پردہ کے احکام اور ان کا مقصد

(از قلم محترمہ مبشرہ آمنہ خاتون صاحبہ سالٹ پانڈ گولڈ گولڈ کو سٹ - مغربی افسریہ)
 ذیل کا قیمتی مضمون پردہ کے متعلق ہماری معزز لکھنے والی صاحبہ نے مغربی ترقی سے بھیجا ہے۔ آپ سا ہا سال سے اپنے خاوند کے ہمراہ اس علاقہ میں خدمات دینیہ بجا لاتی ہیں۔ (ایڈیٹر)

شفاء یعنی قرآن مجید ہے جس میں ہر مرض کا علاج اور ہر نہر کا تریاق موجود ہے وہ بھی دیگر قوموں کی تقلیدیں اگر کسی خطرناک گڑھے میں گنا چاہے تو اس کا کیا علاج۔

عورت کے پردہ کے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک فرمان ”لیکچر لاہور“ میں سے پیش کرتی ہوں۔ حضور آریہ مذہب کے مقابلہ میں اسلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

”گو آریہ صاحبوں کو اس زمانہ میں

مسلمانوں سے کیسی ہی نفرت ہے اور اسلام کے عقائد سے کیسی ہی بیزاری ہے گو برلٹے خدا پردہ کی رسم کو بکلی الوداع نہ کہہ دیں۔

کہ اس میں بہت سی خوبیاں ہیں جو بعد میں معلوم ہوں گی۔ یہ بات ہر ایک فہم انسان

سمجھ سکتا ہے کہ بہت سا حصہ انسانوں کا

نفس امارہ کے ماتحت چل رہا ہے اور وہ

اپنے نفس کے ایسے قابو میں ہیں کہ اسکے

جو شوں کے وقت کچھ بھی خدا تعالیٰ کی سزا کا

دھیان نہیں رکھتے۔ جو ان اور خوبصورت

پردہ کے متعلق آئے دن اخبارت و رسائل میں بحث و تمحیص اور جرح قدح ہوتی رہتی ہے۔ جو کچھ بھی ہے کی پیشگی بحث کو الگ رکھ کر یہ تو ہر مسلمان کو ماننا پڑے گا کہ پردہ ایک انتہائی پرمکنت حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورت کے لئے ہے۔ مگر سخت افسوس ہے کہ مسلمان عورتوں کی بیشتر تعداد حجاب کو خیر یاد کہہ چکی ہے۔ بلکہ اب تو مردانہ سوسائٹیوں میں حصہ نہ لینا یا مخلوط مجالس میں عورت کا شامل نہ ہونا فیشن کے خلاف تصور کیا جاتا ہے۔ اور اسلام کی محبت کا دعویٰ کرنے والے اس کے انجام سے آنکھیں بند کئے ہوئے ہیں۔ مگر وہ اقوام یا ممالک جو عورت کی آزادی اور بیباکی پر نازاں تھے اور اسلام پر پھبتیاں اڑاتے تھے کہ اس نے پردہ کی قید لگا کر عورت پر سخت ظلم ڈھایا ہے ہی اب آزادی کے ہونا کتنا عجیب سے پہچانے کے بعد بڑھتی ہوئی خرابیوں اور الجھنوں میں پھنس کر اس حد سے بڑھی ہوئی آزادی کو نہ پہچاننے لگے ہیں۔ اور اس تباہ کن نہر کا جس نے انسانیت اور اہمیت کے امتیاز کو مٹا کر نظام عالم کو عدیم بریم کر کے رکھ دیا ہے۔ ان کے پاس کوئی تریاق اور کوئی علاج نہیں۔ مگر وہ خوش قسمت قوم جس کے پاس سرور

کجنگ ہے اور زمین پر بدی اور فسق و فجور
اور شراب خوری کا زور ہے اور دلوں میں
دہریہ پن کے خیالات پھیل رہے ہیں اور خدا تعالیٰ
کے احکام کی دلوں میں عظمت اٹھ گئی ہے۔
زبانوں پر سب کچھ ہے اور لیکر بھی منطلق اور
فلسفہ سے بھرے ہوئے ہیں مگر دل روحانیت
سے خالی ہیں۔ ایسے وقت میں کب مناسب ہے
کہ اپنی غریب بکریوں کو بھیریلوں کے بونہی میں
چھوڑ دیا جائے۔" (لیکچر لاہور ص ۲۸۶)

حضور کا مندرجہ بالا بیان موجودہ دور کی پوری ترجمانی
کر رہا ہے۔ حضور نے اس میں جو فرمایا ہے آریوں کو غیظ طلب کرتے
ہوئے فرمایا ہے۔ کیونکہ اُس وقت مسلمانوں میں پردہ کی پابندی
تھی۔ مگر اب ہمیں دیگر اقوام کے سامنے پردہ کی خوبیاں اور
فوائد پیش کرتے ہوئے نہ امت محسوس ہوتی ہے۔ کیونکہ ٹھوٹا
جو اب شنا جاتا ہے کہ "مسلمانوں میں اب کون پردہ کرتا ہے؟"
اسلام کا خدا ایک پاک و دہرہ ہستی ہے۔ اس کی بھیجی
ہوئی پاک کتاب قرآن مجید ہے۔ جس کے ذریعہ وہ انسان کو
نہ صرف ہر قسم کی بدیوں اور بُرائیوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے
بلکہ تمام تقنوں اور بُرائیوں سے بچنے کے ذرائع اور طریقے بھی
بتاتا ہے اور اس کی مثال دنیا کے کسی مذہب میں سوائے اسلام
ہیں مل سکتی۔ قرآن کریم ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ تم بُرائیوں کے
مبادیات اور محرکات سے بھی اجتناب کرو۔ اور اسی مقصد کیلئے
اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لئے غضب بصر اور عورتوں کے لئے
غضب بصر کے علاوہ اختصارِ ذمیت کا حکم صادر فرمایا ہے۔
چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

عورتوں کو دیکھ کر بد نظری سے باز نہیں آتے
اور ایسے ہی بہت ہی عورتیں ہیں کہ خرابی
سے بے گانہ مردوں کی طرف نگاہیں کرتی ہیں۔
اور جب فریقین کو باوجود ان کے اس خراب
حالت میں ہونے کے پوری آزادی دی جائے
تو یقیناً ان کا وہی انجام ہوگا جیسا کہ یورپ کے
بعض حصوں سے ظاہر ہے۔ ہاں جب یہ لوگ
درحقیقت پاک دل ہو جائیں گے اور ان کی
انانگی جاتی رہے گی اور شیطانی رُوح نکل
جائے گی اور ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف
پیدا ہو جائے گا اور ان کے دلوں میں خدا کی
عظمت قائم ہو جائے گی اور وہ ایک پاک
تبدیلی کریں گے اور خدا تباری کا ایک پاک
چولہ پہن لیں گے تب جو چاہیں سو کریں کیونکہ
اس وقت وہ خدا کے ہاتھ کے خوبے ہونگے
گو یا وہ مرد نہیں ہیں اور ان کی آنکھیں اس
بات سے اندھی ہوں گی کہ نامحرم عورت کو
بد نظری سے دیکھ سکیں یا ایسا بد خیال دل
میں ناسکیں۔ مگر اسے بیارو بخدا آپ تمہارے
دلوں میں الہام کیے ابھی وہ وقت نہیں کہ
تم ایسا کرو۔ اور اگر ایسا کرو گے تو ایک ہرناک
بیچ قوم میں پھیلاؤ گے۔ یہ زمانہ ایک
ایسا نازک زمانہ ہے کہ اگر کسی زمانہ
میں پردہ کی رسم نہ ہوتی تو اس زمانہ
میں ضرور ہونی چاہیے تھی۔ کیونکہ

کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے۔

قُلْ لِلّٰهِ مِثْقَاتُ الْعُرْسِ
اَبْصَارُهُمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ
ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ
بِمَا يَصْنَعُوْنَ۔

ترجمہ ۱۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی آنکھیں
(بدی کی محرک چیزوں کو دیکھنے سے بچیں رکھیں
اور اپنی تمام راہوں کی (جن سے بدی کے
داخل ہونے کا امکان ہو) حفاظت کریں۔
یہ بات ان کے لئے پاکیزہ تر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ
یقیناً اس بات سے باخبر ہے جو وہ کرتے ہیں
یا کریں گے۔

اس کے بعد وہ مری آیت میں عورتوں کے لئے حکم ہے جس
میں اللہ تعالیٰ نے تمام محرم رشتہ داروں کا ذکر فرمایا کہ پردہ کی
اہمیت کو اور بھی واضح کر دیا۔ کیونکہ اگر مرد عورت کے حکم
میں فرق نہ ہوتا تو الگ آیت کی کیا ضرورت تھی۔ اور پھر
اس تفصیل کا بیان کرنا کہ ان ان لوگوں کو مستثنیٰ رکھا گیا ہے
یہ بھی خود با اللہ من ذلک (جے معنی سا معلوم ہوتا ہے اسلئے
ہر صاحب عقل پر اس طویل وضاحت سے عیاں ہو گا کہ پردہ
ایک ضروری اور غیر معمولی چیز ہے۔

قُلْ لِلّٰهِ مِثْقَاتُ الْعُرْسِ
اَبْصَارُهُمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ
لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ
مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ عَلٰى
جَمِيْعَتِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ

اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبَائِهِنَّ اَوْ اُمَّهَاتِهِنَّ
اَبَائِهِمْ اَوْ اُمَّهَاتِهِمْ اَوْ اَبْنَاؤُهُمْ
اَوْ بَنَاتُهُمْ اَوْ اَخْوَانُهُمْ
اَوْ بَنَاتُ اَخْوَانِهِمْ اَوْ نِسَائِهِمْ
اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوْ
التَّابِعَاتِ غَيْرِ اُولٰٓئِكَ
مِنَ الرِّجَالِ اَوْ الْوَالِدَاتِ
الَّذِيْنَ لَمْ يَطَهَّرْنَ اَعْنَ
وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ
مَا يُخْفَيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَاَلَمْ
تَوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَا
الْمُؤْمِنُوْنَ كَعَلَّمْتُمْ نِسَاءَكُمْ

ترجمہ ۲۔ بسے نبی! کہہ دو مومن عورتوں سے کہ وہ
(بدی کے محرکات کو دیکھنے سے اپنی آنکھوں
کو بچیں رکھیں اور اپنی تمام راہوں کی حفاظت
کریں (جن سے بدی کے داخل ہونے کا احتمال
ہو) اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے
اس کے جو خود بخود ظاہر ہے۔ اور چاہئے کہ
اپنی اور ہنسیاں اپنے گریبانوں پر ڈال کر
دکھیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے
اپنے خادموں کے یا اپنے آباء کے یا ماوند
کے آباء کے۔ یا اپنے بیٹوں کے یا سوتیلے
بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا بھتیجوں کے
یا بھانجیوں کے یا اپنی عورتوں کے یا غلاموں کے
یا ان خادموں کے جو بہت بوڑھے اور

خمار کے لغوی معنی

مفردات راغب میں خمار
 اصل الخمر ستر الشیء ویقال لما یستر به خماراً
 ولكن الخمار صار فی التعارف رسماً لما تغطی به
 المرءة رأسها وجمعه خمر۔ قال تعالیٰ وَلِضُرْبٍ
 یَغْمُرُهنَّ عَلٰی جُیُوبِهِنَّ۔

ترجمہ :- خمر کے اصل معنی کسی چیز کو ڈھانپنا ہے
 اور جس چیز کے ساتھ ڈھانپا جائے اسے خمار کہتے ہیں لیکن
 عرف عام میں خمار اسے کہتے ہیں جس سے عورت اپنے سر کو
 ڈھانپتی ہے۔ اس کی جمع خمر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید
 میں فرمایا ہے وَلِضُرْبٍ یَغْمُرُهنَّ عَلٰی جُیُوبِهِنَّ۔
 دوسری جگہ قرآن مجید میں پردہ کے لئے سورہ الاحزاب
 کی یہ آیت ہے :-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّإِذْوَاحِكِ وَ
 بَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ
 يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ
 ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا
 يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

ترجمہ :- اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے اور بیٹیوں
 اور مؤمنوں کی عورتوں سے کہ اوڑھ لیا کریں
 وہ اپنے اوپر بڑی چادر اول کو اسلے کر آسانی
 سے پہچانی نہ جائیں اور ایذا سے بچ جائیں۔

اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔

اس آیت میں جلابیب کا لفظ تشریح طلب ہے۔ تفسیر
 کشاف میں جلابیب کے یہ معنی دیئے گئے ہیں۔ الجلابیب

ثوب واسع أو سع من الخمار ودون الرداء۔
 ... الجلابیب اس لیے پوڑے کپڑے کو کہتے ہیں جو اوڑھنی
 سے بڑا اور بڑی چادر سے چھوٹا ہو۔

ومعنى (يدنن عليهن من جلابيبهن)
 يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن و
 اعطافهن - يُقال اذا زال الثوب عن
 وجه المرأة أدنى ثوبك على وجهك -

اور یدنن علیہن من جلابیبہن کا مطلب
 یہ ہے کہ وہ لٹکا لیں (یا ڈال لیں) اپنے اوپر اپنے جلابیب
 اور ان کے ساتھ اپنے چہروں کو اور اطراف کو ڈھانپ لیں
 جب عورت کے چہرہ سے کپڑا ہٹ جائے تو کہا جاتا ہے کہ اپنے
 کپڑے کو اپنے چہرہ پر ڈال لے۔ (تفسیر کشاف الجزء الثالث)

احادیث اور پردہ

اگرچہ بعض مفسرین نے ایک دو
 حدیثوں کی بنا پر یہ بیان کیا ہے
 کہ چہرہ پردہ میں شامل نہیں لیکن وہ حدیثیں اس پایہ اور
 اعتبار کی نہیں ہیں جن کا حوالہ میں پیش کروں گی اور جن ثبوت
 ہوتا ہے کہ چہرہ کا پردہ بھی لازمی ہے۔

حدیث بخاری قرآن مجید کے بعد اصح الکتاباتی جاتی
 ہے۔ اسلئے اگر بخاری کی حدیث کے بالمقابل دوسری کوئی
 حدیث آجائے تو بخاری کی حدیث کو ہی ترجیح دی جائے گی۔
 دوسرے یہ بات بھی تسلیم شدہ ہے کہ حضرت عائشہؓ کا درجہ
 علم حدیث اور تفقیہ دینی کے بارے میں بہت بلند ہے۔ کیا
 صحابہ بھی حضرت عائشہؓ سے دینی مسائل دریافت کیا کرتے تھے۔
 اور ان کے قول کو بہت وقعت دیتے تھے۔ اور عورتوں کے
 متعلق مسائل میں تو انہیں خصوصیت سے اتھارٹی تسلیم کیا گیا ہے۔

پنا نچاپ فرماتی ہیں (یہ حدیث بہت طویل ہے مگر اس کا اتنا
 مختصر بیان کرنا ضروری ہے جس سے پورا مطلب واضح ہو جائے)
 حدثني عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها
 زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله
 عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أواجه
 فأيتهن خرج سهمها خرج بها النبي صلى الله
 عليه وسلم معناه - قالت عائشة فاقرع بيننا
 في غزوة غزاهما فخرج سهمي فخرجت مع
 رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب
 وأنا أحمل في هودج وأُنزل فيه فسراحتي
 إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة
 تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين أذن
 ليلدة بالرحيل فقممت حين أذنوا بالرحيل
 فمشيت حتى جا وزت الجيش فلما قضيت
 شأني أقبلت إلى رحلي فاذا عقد لي من جزع
 ظفار قد انقطع فالتست عقدي وحبسني
 ابتغامة واقبل الرهط الذين كانوا يرحلون
 فاحتملوا هو وحي فرحله على الصير الذي كنت
 ركبت وهم يحسبون اني فيه وكان النصار إذا
 ذاك خفا فلم يتقلهن اللحم إنما تاكل العلقة
 من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج
 حين رفعوه وكنت جارية حديثة السن
 فبعثوا الجميل وسادوا فوجدت عقدي بعد
 ما استمر الجيش فجمت من أذاهم وليس بها
 داع ولا حبيب فاقمت منزلي الذي كنت فيه

وظننت انهم سيفقدوني فسرجهون إلى
 بيئنا آنا جالسة في منزلي فلبتني عيني
 فتمت - وكان صفوان ابن المعطل السلمي
 ثم الذكواني من وراة الجيش فادلج فاصبح
 عند منزلي فرأى سواد انسان نائم فأتاني
 فعرفني حين رأني وكان يراني قبل الحجاب
 فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخرت
 وجهي بجلبابي - والله ما كلمني كلمة ولا
 سمعت منه كلمة غيرا استرجاعه - الحديث -

(بخاری کتاب تفسیر القرآن سورة النور جلد ۲ ص ۱۰۰ - و
 کتاب المغازی حدیث الافک جلد ۲ ص ۱۰۰)

ترجمہ :- عروہ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ فخرتہ
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ فرماتی ہیں کہ رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی بیویوں
 کے درمیان قرعہ ڈالتے جس بیوی کے نام قرعہ نکلتا اسکو حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لیتے - حضرت عائشہ فرماتی ہیں
 کہ ایک غزوہ (غزوہ بنی مصطلق) کے موقع پر ہم میں قرعہ الا
 گیا تو میرا نام نکلا - پس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
 چلی گئی - اس وقت آیت حجاب نازل ہو چکی تھی اور مجھے ہودج
 میں سہا (اونٹ پر) بٹھایا جاتا اور اسی میں اتارا جاتا - ہم چلے
 گئے تھی کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ سے
 فارغ ہو کر لوٹے اور ہم واپسی کے وقت مدینہ کے قریب پہنچے
 تو رات کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کا
 حکم دیا - جب لوگوں نے کوچ کا اعلان کیا تو میں اٹھی اور لشکر
 میں سے گزر کر آگے چلی گئی - جب میں قضا رہا بہت سے فارغ

ہو کر اپنی جگہ پر واپس آئی تو دیکھا کہ میرا ظفار کے منکوں کا ہاٹ
 ٹوٹ کو گر پڑا ہے۔ میں اپنے ہار کو تلاش کرتی رہی اس وجہ سے
 رگڑی رہی۔ اتنے میں وہ لوگ جو میرے لئے پالان ڈالا کرتے تھے
 اُٹے اور انہوں نے میرا ہودج اٹھا کر میرے اونٹ پر بٹھکھریا
 جس پر میں سوار ہو کر تھی تھی۔ اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں ہودج
 میں ہوں۔ اس وقت کھانا وغیرہ کم ملنے کی وجہ سے عورتیں نریز
 نہیں ہوتی تھیں ہلکی ڈبلی ہوتی تھیں اسلئے لوگوں نے ہودج
 کے ہلکا ہونے کو محسوس نہ کیا۔ اور پھر میں ویسے ہی ان دنوں
 ابھی نو عمر لڑکی تھی (اس وجہ سے بھی ہودج زیادہ بھاری نہ
 تھا) انہوں نے اونٹ کو اٹھایا اور پہلے گئے جب قافلہ آگے
 چلا گیا تو اس وقت مجھے ہار ملا۔ میں جب قافلہ کے ٹھہرنے کی جگہ
 پر پہنچی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میں پھر اس جگہ آئی جہاں میں ٹھہری
 ہوئی تھی۔ کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے نہ پا کر جلدی تلاش میں
 واپس آئیں گے۔ میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی کہ نیند نے مجھ پر غلبہ کیا
 اور میں سو گئی۔ صفا ان بن محفل کو لشکر کے پیچھے چھوڑا جاتا تھا
 (تاکہ کسی گری پڑی پتیر یا بھوٹے بھٹکے آدمی کا خیال رکھیں)
 وہ رات کے آخری حصہ میں پھرتے رہے اور جب صبح کے قریب
 میری قیامگاہ کے پاس پہنچے تو ایک سوئے ہوئے انسان کے
 وجود کو دیکھا اور جب نزدیک آئے تو مجھے دیکھ کر پہچان لیا کیونکہ
 انہوں نے مجھے نزول حجاب سے پہلے دیکھا ہوا تھا۔ مجھے پہچان
 جب انہوں نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا تو میں جاگ
 پڑی اور میں نے اپنے چہرہ کو اپنی چادر سے ڈھانپ لیا۔ خدا
 کی قسم انہوں نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی اور زمین نے
 سوائے انا للہ وانا الیہ راجعون کے کوئی اور کلمہ ان کے
 منہ سے نہ سنا۔

اس حدیث سے صریح طور پر ظاہر ہے۔ کہ چہرہ ڈھانپنا
 ضروری ہے۔ ورنہ حضرت عائشہؓ کو یہ فرمانے کی کیا ضرورت تھی
 کہ میں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ اور پھر یہ کہ صفوان بن محفل نے
 انہیں نزول حجاب سے پہلے کا دیکھا ہوا تھا۔ اس لئے پہچان لیا۔
 (اس واقعہ سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آیت حجاب کے آسنے کے بعد
 تمام مسلمان خواتین اپنے چہروں کو ڈھانپنا کرتی تھیں۔
 یہ گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ
 عنہم کے زمانہ کا تعامل ہے۔

پس یہ ایک واضح دلیل ہے کہ اسلام میں عورت
 کا چہرہ پردہ میں شامل ہے۔

ایک اور حدیث بھی جو حضرت عائشہؓ سے ہی مروی ہے
 اس امر کی تائید کرتی ہے وہ یہ ہے۔

عن عائشۃ کان الرکبان یہزون منا
 ونحن مع رسول اللہ (صلی اللہ علیہ
 وسلم) محرمان فاذا اجازوا ابنا سذکت
 احدانا جلہا بہا من رأسہا علی وجہہا
 فاذا اجازو رونا کشفناہ (رواہ ابو داؤد
 مشکوٰۃ باب ما یجتنبہ والمحرور)

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ حاجیوں کے قافلے
 ہمارے ساتھ گزرتے تھے اور ہم بھی رسول کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھے ہوئے ہوتی تھیں
 جب وہ ہمارے پاس سے گزرتے تو ہم میں سے ہر ایک
 اپنی چادر اپنے سر سے کھینچ کر منہ پر ڈال لیتی اور
 جب قافلے آگے گزرتے تو ہم چادریں کو ہٹا دیتیں۔

اس حدیث میں حضرت عائشہؓ کے علاوہ دوسری
انواع سطرّات کا عمل بھی چہروں کا ڈھانپنا ثابت کرتا ہے۔
حضرت خلیفہ المسیح اول فرماتے ہیں۔

”ولیضربن بخمرهنّ علی
جیو بہت۔ اور ڈھنیوں کے گریبانوں
پر ڈھانپنے کے یہ معنی ہیں کہ سر پوسے منہ کے
سامنے گھونٹ لٹکا کر گردن تک اس گھونٹ
کو لٹکالو۔ پھر نظر بھی نیچی رہے گی۔“

دوسرا قرآن فرمودہ حضرت مولانا حکیم
نور الدین خلیفہ المسیح اولؒ (تفسیر سورہ نور)
”یَدْنِیْنَ عَلَیْہِمْ مِنْ جَلَابِیْہِمْ
لٹکادیں اپنے اوپر اپنی چادروں یعنی گھونٹ
کو چہرہ پر بٹھا کر رکھیں“ (دوسرا قرآن
خلیفہ المسیح اولؒ تفسیر سورہ احزاب)

سیدنا حضرت خلیفہ المسیح ثانیؒ ایّدہ اللہ بنصرہ العزیز
زیر تفسیر و قُلْ لِلْمُؤْمِنِیْنَ فَرَاغٌ

”اسی طرح مومن عورتوں سے کہدے کہ
وہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں۔ اور تمام ان
راستوں کو جن سے بدی کا خیال داخل ہوتا
ہے محفوظ رکھیں اور اپنی زینت کو لوگوں پر
ظاہر نہ کریں۔ سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر
ہو۔ اور چاہئے کہ اپنی گردن، سر اور منہ کو
کپڑے سے ڈھانکیں اور اپنی زینت کو ظاہر
نہ کریں۔“ (احقریت یعنی حقیقی اسلام ص ۱۱)

اب حضرت اقدس خلیفہ المسیح ثانیؒ کے فرمودہ بیان میں

بھی چہرہ کا ڈھانکنا ہی ثابت ہے اور حضور کے اہلبیت
کا اسوہ بھی اس کے مطابق ہے۔ ساری جماعت احمدیہ کی
مستورات سوائے شاذ کے چہرہ کو ڈھانکتی ہیں۔ پھر معلوم
ہیں سلسلہ کے بعض افراد کو کیسے یہ جرات پیدا ہو گئی کہ وہ چہرہ
بلکہ سر کو بھی خارج از پردہ بیان کرنے لگے۔ میں نے اس قسم کا
ایک مضمون سلسلہ کے ایک جریدہ میں پڑھا تھا۔ اسی وجہ سے
میں نے چہرہ کے پردہ کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کی ہے۔
اگر فرض کے طور پر یہ کہا جائے کہ قرآن کریم کی مذکورہ

بالا آیات سے سراور چہرہ کا پردہ ثابت نہیں ہوتا تو اول تو
اس سے پردہ کی اصل غرض اور مقصد ہی ذائل ہو جائیگا
اور پھر عقل کیسے تسلیم کرے گی کہ قرآن کریم جیسا انتہائی پر حکمت
کتاب ہے حجاب کا حکم نازل کیا مگر ایک ضروری اور اہم حصہ
کو حجاب سے خارج رکھا۔ اگر چہرہ حجاب میں شامل نہیں تو عیاشیوں
کی نذر کا لباس بھی ایسا ہوتا ہے جس سے تمام جسم پورے
طور سے ڈھکا ہوتا ہے اور صرف منہ ہی تنگ ہوتا ہے اسلئے
ایک معترض کہہ سکتا ہے کہ اسلام نے پردہ کا حکم دیکر کوئی نئی
بات پیش نہیں کی، اس کا جواب ہمارے پاس کیا ہوگا۔

اور ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ اگر عورت کو چہرہ
ڈھانپنے کا حکم ہوتا تو مرد کے لئے غضب بصر کا حکم بے معنی ثابت
ہوگا۔ لیکن یہ کہنا ہی عدم تدرک کا نتیجہ ہے۔ غور کریں کہ اگر
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے غضب بصر کا حکم دیا ہے تو اس پر
عمل صرف ایک مسلمان ہی کر سکتا ہے اور سادکا دنیا میں مسلمان
ہی نہیں بستے کہ وہ غضب بصر پر عمل کرتے ہوئے نیچی نظر رکھیں
ایک غیر مسلم کو کیا افتاد پڑی ہے کہ وہ ایک مسلمان عورت کو دیکھنے
سے غضب بصر پر عمل کرے۔

قرآن مجید میں پردہ احکام اور ان کا مقصد

(بقیہ صفحہ ۴۰)

اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ ہر وقت ایک مسلمان مرد کے بالمقابل مسلمان عورت ہی ہوگی۔ اگر مرد کو غصہ بصر کا حکم دیا جاتا ہے تو ساری دنیا کی عورتوں کے لئے ہے جو ننگے منہ پھرتی ہیں صرف مسلمان عورتوں کے بالمقابل نہیں۔ ورنہ کوئی خاص سائن بورڈ ہونا چاہیے جو ہر جگہ اور ہر ملک میں ایک مسلم اور غیر مسلم میں امتیاز ظاہر کرے۔

یہ بات بھی ناقابل تسلیم ہے کہ دیہات میں چہرہ کا پردہ نہ ہونے کے باوجود ناجائز وارداتیں کم ہوتی ہیں کیونکہ عموماً سٹے میں ہی آتا ہے کہ ناجائز تعلقات وغیرہ کا بنا پر یاہمی سرکھٹول، قتل اور اغوا کے واقعات زیادہ تر دیہات میں ہوتے ہیں۔ روزانہ اخبارات کی خبروں سے اس کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اور اگر بعض جگہوں میں ایسے واقعات نسبتاً کم ہوتے ہیں تو اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ جہاں برادری کا اثر اور زور زیادہ ہو وہاں عموماً لوگ ایک دوسرے کے در سے جہانہ حرکات سے باز رہتے ہیں کیونکہ حقہ پانی وغیرہ بند ہو جانے کا خوف ہوتا ہے یا انتقام کا خدشہ ایسے واقعات کو دبانے میں اڑے آتا ہے۔

اس کے علاوہ اگر چہرہ کے پردہ سے ہی عورت خطرناک اور متعدی امراض کا شکار ہوتی ہے تو مرد ان سے محفوظ ہونے چاہئیں حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور پھر دیہات کی عورتیں جو کھلے منہ کھلی ہوا میں پھرنے کی عادی ہیں کم از کم وہی بچی ہوتی ہیں لیکن یہ بات بھی نہیں کیونکہ سبیل وق اور دیگر متعدی امراض کے کیس دیہات میں زیادہ ہوتے ہیں۔

قرآن مجید نے جس حد تک عورت پر پردہ کی پابندی کا حکم دیا ہے وہ ہرگز سمجھی یا تفسیر نہیں کیا جاسکتی بلکہ اس سے عورت کا وقار و مرتبہ قائم کیا گیا ہے اس سے عورت کے مشعل او

دائرہ عمل کو محدود رکھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے کسب معاش کو عورت پر فرض قرار نہیں دیا بلکہ یہ فرمایا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضہن علی بعضہن وبما انفقوا من اموالہن یعنی مردوں کو عورتوں پر حاکم اور منتظم بنایا گیا ہے کیونکہ ان پر اموال خرچ کرنے کی ذمہ داری مردوں پر عائد ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ نیک اور صالح عورتیں وہ ہیں جو اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے خاوندوں کی عزت اور مال کی کما حقہ حفاظت کریں۔ اس سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ عورت اور مرد کے فرائض الگ الگ ہیں اور یہ ایک بہترین نظام ہے جو اسلام نے مرد عورت کی غلطی اور جبلتی طاقتوں کے مطابق پیش کیا ہے لیکن اسکے ساتھ ہی قرآن کریم نے عورت کو ضرورت اور مجبوری کے وقت کسب معاش سے منع نہیں فرمایا۔ اس کیلئے کئی ایسے ذرائع ہیں کہ پردہ کی حدود کو برقرار رکھتے ہوئے عورت کیلئے ان سے کسب معاش میں کوئی حرج نہیں۔ مگر فی زمانہ جو یہ فیشن ہو رہا ہے کہ جب تک ہر موقع پر مردوں کی بدش بدوش اور ہر مجلس میں پہلو پہلو عورتیں شامل نہ ہوں تو عورت کی حق تلفی ہوگی، عدم مساوات ہوگا۔ وغیرہ وغیرہ۔ یہ قطعاً غلط پہلو ہے جس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ اسلام نے جس حد تک عورت کو آزادی اور دیگر حقوق عطا کئے ہیں وہ صحیح اور بہترین ہیں جن کو ہر عقل تسلیم کر لیتی ہے۔ اور ایک دیندار مسلمان عورت کا فرض ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مرتبہ اور وقار کو سمجھے اور جو ذمہ داریاں حقیقتہً اس پر عائد ہوتی ہیں ان کو پورے طور پر سمجھے اور نبھانے کی کوشش کرے۔

ضروری اعلان

مکتبہ الفرقان سے جملہ کتب طلب کی جاسکتی ہیں۔
 ٹریڈ اور رسالہ رجات بھی مل سکتے ہیں۔

منیر

ایک نہایت اہم فتویٰ

شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی تحریر فرماتے ہیں :-

”مودودی صاحب کا کتاب و سنت کا بار بار ذکر فرمانا محض طھونگ ہے۔ وہ نہ کتاب کو ملتے ہیں اور نہ سنت کو ملتے ہیں بلکہ وہ خلاف سلف صالحین ایک نیا مذہب بنا رہے ہیں اور اسی پر لوگوں کو جلا کر دوزخ میں دھکیلنا چاہتے ہیں“ (رسالہ مودودی دستور اور عقائد کی حقیقت ص ۷۱)

احمدیہ انٹرنیشنل پریس ایسوسی ایشن

یہ دنیا بھر کے احمدی اخبارات و رسائل کی مشترکہ انجمن ہے۔ جس کے نمائندے مشرقی و مغربی ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں احمدی لوگ قانون اور نظام کے پابند ہیں اسلئے ان کا ہر ادارہ ملکی قوانین کا پورا پورا احترام کرتا ہے۔

احمدیہ انٹرنیشنل پریس ایسوسی ایشن کامرکز بلوہ میں ہے جہاں پر تمام ممالک کے اخبارات و رسائل کی طرف سے مقررہ نمائندگان مل کر لائسنس حاصل تیار کرتے ہیں اور گاہے گاہے ان کے اجتماعات ہوتے رہتے ہیں۔ پہلے سال ۱۹۵۴ء کیلئے سب ذیل عہدہ دار منتخب ہوئے ہیں :-

پریزیڈنٹ - ابو العطاء جالندھری ایڈیٹر الفرقان
وائس پریزیڈنٹ - روشن دین تنویر ایڈیٹر روزنامہ افضل
سیکرٹری - مظفر الدین چودھری ایڈیٹر دیو آف ریجنلز
نائب سیکرٹری - قریشی مقبول احمد بی۔ اے
محاسب - چودھری محمد شریف مولوی فاضل

بہائی تحریک کے متعلق پانچ مقالے

جناب ایڈیٹر صاحب روزنامہ ”نوائے وقت“ لکھتے ہیں :-

”ابوالعطاء جالندھری صاحب عقائد کے لحاظ سے

احمدی ہیں۔ انہوں نے کوشش میں بہائی جمعیت کو انکے

عقائد کے بارے میں تنقیدی دعوت دی اور اس نئی

تحریک کے متعلق پانچ سیر حاصل مقالے احمدیہ سجد

کوشش کے احاطے میں منائے اور ساتھ ہی بہائیوں

کو دعوت دی کہ وہ اپنی تنقید و تنقیح کا جواب دیں۔

مؤلف کا دعویٰ یہ ہے کہ بہائی جمعیت انکا جواب

نہ دے سکی۔ پہلا مقالہ بابی اور بہائی تحریک کی تاریخ

سے متعلق ہے دوسرے مقالے میں بہائیوں کے عقائد کا

تحریک احمدیت کے مقابلہ کیا گیا ہے۔ تیسرا مقالہ جناب

پہلے اللہ کے دعویٰ کی نوعیت سے بحث کرتا ہے۔

چوتھا مقالہ قرآنی تشریحات کے متعلق ہے۔

اور پانچویں مقالے میں قرآنی تشریحات اور بہائی تشریحات

کا موازنہ کیا گیا ہے“ (نوائے وقت ۲۲ جون ۱۹۵۶ء)

۱۔ الفرقان بلوہ
۲۔ لاہور
۳۔ لاہور
۴۔ لاہور
۵۔ لاہور
۶۔ لاہور
۷۔ لاہور
۸۔ لاہور
۹۔ لاہور
۱۰۔ لاہور

(طابع و ناشر ابو العطاء جالندھری نے ضیاء الاسلام پریس بلوہ میں چھپوا کر احمدیوں کو بلوہ ضلع جھنگ سے شائع کیا)