

فہرست

۲	منظور الحسن	روزے کے اثرات	<u>شذرات</u>
۹	جاوید احمد غامدی	البقرہ (۲۲۴:۲-۲۲۷)	<u>قرآنیات</u>
۱۳	زاویہ فراہی	دبا، حتم، بھیر اور عزت سے ممانعت۔	<u>معارف نبوی</u>
		نشر آورشیا سے ممانعت	
۲۰	طالب محسن	تبیخ ایمان۔ مرجعہ اور قدریہ کا انجام	
۲۷	جاوید احمد غامدی	قانون معاشرت (۱۴)	<u>دین و دانش</u>
۳۱	محمد اسلم نجمی	سیرت النبی	<u>حالات و وقائع</u>
۳۹	سلیم صافی	مسئلہ افغانستان	
۵۵	ریحان احمد پوسنی۔ محمد بلال ڈاکٹر وسیم اختر مفتی	متفرق مضامین	<u>اصلاح و دعوت</u>
۶۵	عبدالرؤف	”تحریک مجاہدین، جنگ بالاکوٹ کے بعد“	<u>تبصرہ کتب</u>
۶۹	جاوید احمد غامدی	غزل	<u>ادبیات</u>

روزے کے اثرات

اس گھڑی ہم جی رہے ہیں، مگر اگلی کسی گھڑی ہمیں مرجانا ہے۔ جس طرح یہ جینا سدا کا جینا نہیں ہے، اسی طرح وہ مرنا بھی سدا کا مرنا نہیں ہوگا۔ ایک دن ہم اسی روح و بدن کے ساتھ ایک دوسری دنیا میں کھڑے ہوں گے۔ پروردگار کا فرمان ہے کہ: ”اس دن ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ کتنے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے ہشاش بشاش! اور کتنے چہرے ہوں گے کہ ان پر خاک اڑتی ہوگی، سیاہی چھار ہی ہوگی۔“ اس روز آخری عدالت لگے گی۔ ہم سب کے اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ ان اعمال ناموں میں ”جس نے ذرہ برابر بھلائی کی ہے، وہ بھی اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے، وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔“ اور پھر حق کی فہرست اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی، وہ کامیاب اور جنت کے مستحق ٹھہریں گے اور جن کی فہرست اعمال میں گناہ زیادہ ہوں گے وہ مجرم اور جہنم کے سزاوار قرار پائیں گے۔ اس موقع پر ان مجرموں میں سے ہر ”مجرم کہے گا کہ اے کاش، وہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے خاندان کو جو اسے پناہ دیتا رہا اور اس زمین کے ہر شخص کو فدیہ میں دے دے، پھر اپنے آپ کو اس سے چھڑا لے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ آخرت کا گھر بس انھی لوگوں کے لیے بہتر قرار پائے گا جنہوں نے دنیا کی زندگی نفس کی خواہشوں پر قابو رکھتے ہوئے اور اپنے پروردگار کے حضور میں پیشی سے ڈرتے ہوئے گزاری ہوگی، گویا انہوں نے تقویٰ کی راہ اختیار کی ہوگی اور عمر بھر اپنے پروردگار کی اس بات کو مشعل راہ بنایا ہوگا کہ:

”دار آخرت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ اختیار کریں۔“ (الاعراف: ۱۶۹)

ہم میں سے ہر شخص اس دن جہنم کے دردناک عذاب سے بچنا چاہتا ہے اور دار آخرت میں بہتری کا طلب گار ہے۔ مگر ہمیں یہ بات جان رکھنی چاہیے کہ دار آخرت میں کامیابی اور بہتری کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ تقویٰ ہے۔ ہمیں اس پر گامزن ہونے کے لیے ہر ممکن طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے سب سے موثر طریقہ

روزہ ہے۔ ارشادِ خداوندی ہے:

”ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔“

(البقرہ ۲: ۱۸۳)

روزہ ہمارے عمل، ہمارے اخلاق اور ہماری روح پر ایسے اثرات مرتب کرتا ہے کہ ہمارے لیے شیطان کی ترغیبات اور نفس کے داعیات کے باوجود تقویٰ کی نشوونما ممکن ہو جاتی ہے۔ چنانچہ رمضان کے دوران میں ہمیں اس بات کا جائزہ لینے رہنا چاہیے کہ آیا ہم روزے کے ان اثرات سے فی الواقع فیض یاب ہو بھی رہے ہیں یا نہیں۔ اگر روزے ہمارے اندر تقویٰ کو پروان نہیں چڑھا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کھانے پینے کے اوقات میں تبدیلی کے سوا اور کچھ حاصل نہیں کیا۔ روزہ ہماری عملی، اخلاقی اور روحانی زندگی پر جو اثرات قائم کرتا ہے، ان میں سے چند یہ ہیں۔

۱۔ نمازوں میں سرگرمی

اپنے مالک کے حضور میں سر بہ سجود ہونا انسان کی معراج ہے۔ نماز اصل میں، ان نعمتوں پر شکر کا اظہار ہے جو پروردگار نے انسان کو کسی استحقاق کے بغیر دی ہیں، اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ دنیا کا کارساز صرف وہی ہے، اس بات کا اقرار ہے کہ ہماری محبت کا مرکز حقیقی وہی ہے، اس امر کی تائید ہے کہ اطاعت کا مرجع اسی کی ذات ہے اور اس مسئلے کا ادراک ہے کہ جو کچھ ملے گا اسی کے در سے ملے گا۔ دوسرے الفاظ میں نماز انسان کی طرف سے بندگی رب کا بھرپور اظہار ہے۔ رمضان میں چونکہ پورا ماحول اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سرگرم ہوتا ہے، اس لیے شخص کے اندر عبادت کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے ہم رضا الہی کی جستجو میں نماز کو اپنے معمولات کا سب سے اہم حصہ بنائیں۔ اس ضمن میں ہمیں سہ جہتی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ ایک یہ کہ اس کی حتی المقدور کوشش کی جائے کہ فرض نمازیں کسی حال میں قضا نہ ہوں اور مسجد میں باجماعت نماز کا التزام کیا جائے۔ دوسرے یہ کہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ تیسرے یہ کہ تہجد کی نماز کو اس مہینے میں اپنا معمول بنالیا جائے۔ اگرچہ اس بات کی روایت پڑ گئی ہے کہ رمضان میں تہجد کی نماز عشا کے ساتھ ہی تراویح کے نام سے پڑھ لی جاتی ہے، مگر اس کا اصل طریقہ یہ ہے کہ اسے تنہائی میں اور رات کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد پڑھا جائے۔ رمضان میں اس کی اس قدر اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو شخص رمضان کی راتوں میں اپنے ایمان کو قائم رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے (تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے) کھڑا

رہا، اس کے تمام اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔“ (بخاری، رقم ۱۸۸۵)

۲۔ مطالعہ قرآن

رمضان میں مطالعہ قرآن کی اہمیت دو پہلوؤں سے ہے۔ ایک یہ کہ یہ وہ بابرکت مہینا ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”یہ رمضان کا مہینا ہے جس میں قرآن اتارا گیا لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کے کھلے دلائل کے ساتھ۔“ (البقرہ ۲: ۱۸۵)

اس سے واضح ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کی قرآن مجید سے خاص مناسبت ہے۔

دوسرے یہ کہ اس مہینے میں خدا کی بات سننے اور سمجھنے کی طلب ہر دل میں پیدا ہوتی ہے اور خلوت میسر ہونے اور روزمرہ مصروفیات میں کمی کی وجہ سے فہم قرآن کا پورا موقع میسر آ جاتا ہے۔ اس موقع سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ یہاں یہ واضح رہے کہ تلاوت سے مراد قرآن مجید کو بے سوچے سمجھے پڑھنا نہیں ہے، بلکہ نہایت غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کرنا ہے۔

۳۔ انفاق

اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا انفاق ہے۔ آخرت کی کامیابی کے حوالے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

”ہم نے جو کچھ تمہیں بخشا ہے، اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آدھمکے۔ پھر وہ حسرت سے کہے کہ اے رب، تو نے مجھے کچھ اور مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیکو کاروں میں سے بنتا۔“ (المنافقون ۶۳: ۱۰-۹)

گویا اللہ کی یاد کو قائم رکھنے، مال و اولاد کے فتنوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اس کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کیا جائے۔

رمضان میں اس نیکی کا بھرپور اظہار ہونا چاہیے۔ اس موقع پر اپنے اعزہ پر، اپنے ہمسائیوں پر، اپنے ہم وطنوں پر اور ناداروں اور ضرورت مندوں پر جس قدر ممکن ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انفاق کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخاوت کرتے تھے۔ آپ کی سخاوت چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔“

(مشکوٰۃ، رقم ۱۹۹)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو عام حالات میں بھی سب سے زیادہ فیاض تھے، لیکن رمضان میں تو آپ سراپا جود و

کرم بن جاتے۔“ (متفق علیہ)

رمضان میں انفاق کی ایک صورت روزہ دار کو روزہ افطار کرنا بھی ہے۔ حضرت زید بن خالد جہنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں:

”جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا، اس کے لیے روزہ دار کے برابر اجر ہے اور اس سے روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔“ (ترمذی، کتاب الصوم)

۴۔ نفس پر قابو

شیطان انسان پر جن راستوں سے زیادہ تاخت کرتا ہے وہ بطن اور فرج ہیں۔ اگر انسان اپنے پیٹ اور اپنی شرم گاہ کے تقاضوں کو بے لگام نہ ہونے دے تو وہ بیشتر برائیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

”جو شخص ان چیزوں کے بارے میں مجھے ضمانت دے سکے جو اس کے دنوں گالوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان ہیں، میں اس کے لیے جنت کا ضامن بنتا ہوں۔“ (متفق علیہ)

روزے کے دوران میں کھانے پینے پر پابندی ہوتی ہے۔ فضول گفتگو سے پرہیز بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس وجہ سے زبان کے چٹارے اور اس کی فتنہ انگیزیاں بند ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح انسان کی حیوانی ضروریات پر بھی ایک لمبے وقت کے لیے پابندی لگ جاتی ہے۔ چنانچہ اس دوران میں بے راہ روی سے بچے رہنے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہ ہونے کی صورت میں روزہ رکھنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، وہ نکاح کرے اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، وہ روزہ رکھے۔“ (بخاری، رقم ۱۷۸۷)

۵۔ حسن کلام

وہی کلام اچھا اور موثر ہوتا ہے جو شایستہ ہو، حیا کا آئینہ دار ہو اور جھوٹ سے پاک ہو۔ روزے کا زیادہ وقت کم گوئی اور پروردگار کے ساتھ مناجات میں گزرنا چاہیے، لیکن اگر گفتگو کا موقع بھی ہو تو اسے پاکیزہ ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے دوران میں فحش گفتگو کرنے اور جھگڑنے سے منع فرمایا ہے:

”روزہ دار کو چاہیے کہ وہ روزے میں فحش باتیں نہ کرے، نہ بدتمیزی کرے، اگر کوئی شخص اس سے جھگڑے تو اسے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔“ (بخاری، رقم ۱۷۸۶)

اسی طرح آپ کا ارشاد ہے:

”جو شخص (روزہ رکھ کر) جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا

کھانا پینا چھوڑ دے۔“ (بخاری، رقم ۱۷۸۵)

۶۔ صبر و برداشت

روزے کی حالت میں روزہ دار صبر و برداشت کا پیکر بن جاتا ہے۔ جب اس کے سامنے کھانا آتا ہے تو بھوک کے باوجود وہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔ جب کوئی اس سے جھگڑا کرتا ہے تو وہ یہ کہہ کر گریز کر لیتا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔

اللہ کے حکم کی پیروی میں انسان کے اس صبر و ثبات پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ام عمارہ بنت کعب بیان کرتی ہیں:

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے تو انھوں نے آپ کے لیے کھانا منگوایا۔ کھانا آیا تو آپ نے فرمایا کہ تم بھی کھاؤ تو انھوں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت روزہ دار کے پاس کھانا کھایا جائے، تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کھانے سے فارغ ہو جائے۔“

(مشکوٰۃ، رقم ۱۹۸۱)

روزہ انسان کی ایسی تربیت کر دیتا ہے کہ وہ بڑی سے بڑی آزمائش کو بھی خندہ پیشانی سے سہ لیتا ہے۔ تربیت کے اسی پہلو کی وضاحت میں مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں:

”یہی روزہ ہے جو مذہب نے انسانوں کی ظاہری و باطنی تربیت کے لیے تجویز فرمایا ہے اور مقصود اس سے ان کی صلاحیت کار کو ضعیف کرنا نہیں ہے، بلکہ اس صلاحیت کار کو صبر اور تقویٰ کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ مستحکم کر دینا ہے تاکہ انسان حق کی مخالف طاقتوں کے مقابل میں، خواہ یہ طاقتیں شیطانی ہوں یا انسانی، جہاد کا اہل ہو سکے۔ قرآن اور حدیث پر نگاہ رکھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ روزے کے بنیادی مقصد دو بیان کیے گئے ہیں۔ تقویٰ اور صبر۔ تقویٰ یہ ہے کہ آدمی زندگی کے ہر مرحلہ میں اور ہر قسم کے حالات میں اپنے نفس کو حدودِ الٰہی کا پابند رکھے۔ صبر یہ ہے کہ اس راہ میں خارج سے یا اس کے باطن سے جو مشکلات و موانع بھی سر اٹھائیں۔ ان کا پورے عزم و جزم کے ساتھ مقابلہ کرے اور ان کے آگے سپر انداز نہ ہو۔ یہ جہاد زندگی بھر کا جہاد ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہر مسلمان اسی جہاد کی ٹریننگ حاصل کرتا ہے۔ اگرچہ اس کا امکان ہے کہ نئے نئے بھرتی ہونے والوں پر اس ٹریننگ کا فوری اثر اضطلال اور ضعف کی شکل میں ظاہر ہوتا ہو۔ لیکن دیکھنے کی چیز یہ فوری اثر نہیں، بلکہ اس کا مستقل اثر ہے۔ اس کا مستقل اثر یقیناً، اس کو صحیح طور پر برتنے کی شکل میں، یہی ہونا چاہیے کہ انسان کی بلادت کم ہو، اس کی روح قوی ہو، اس کا دل توانا ہو، اس کی قوتِ ارادی مضبوط ہو، اس کی قوتِ برداشت بڑھ جائے، وہ جہادِ زندگانی اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پوری طرح تیار ہو جائے۔“

(تدبر قرآن ۲۶۲/۱)

۷۔ اللہ سے تعلق

روح انسانی کی فطرت رجوع الی اللہ ہے، مگر نفس کی خواہشات اور شہوات اس کی فطرت کو مجروح کرتی رہتی ہیں۔ روزہ نفس کے میلانات پر پابندی عائد کر کے روح کو اس کے فطری رجحان کے مطابق پروان چڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ دنیا سے کٹ کر اللہ کی رضا جوئی کے لیے سرگرم عمل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزے کی عبادت اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین عبادت ہے اور اللہ نے اس کا خاص اجر بیان فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدمی کا ہر نیک عمل اس کے کام کا ہے، مگر روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ قسم اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بوالہ کے نزدیک مشک کی بو سے بہتر ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی روزہ افطار کرتے ہوئے حاصل ہوتی ہے اور دوسری خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے مالک سے ملے گا اور روزے کا اجر دیکھ کر خوش ہوگا۔“ (بخاری، رقم ۱۷۸۶)

منظور الحسن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورة البقرة

(۲۶)

(گزشتہ سے پیوستہ)

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّإِيمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۲۳﴾ لَا يُوَاحِدُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ،

(عورتوں سے متعلق بعض دوسرے معاملات بھی ہیں، انھیں بھی سمجھ لو) اور اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو دوسروں سے حسن سلوک کرنے اور حدود الہی کی رعایت کرنے اور لوگوں کے مابین صلح کرانے میں رکاوٹ نہ بناؤ اور (متنبہ رہو کہ) اللہ سمیع و علیم ہے۔ اللہ تمھاری اُن قسموں پر تو تمھیں نہیں پکڑے گا جو تم

[۵۹۵] عورتوں سے نہ ملنے کی قسم کھالینے کا جو حکم آگے بیان ہوا ہے، یہ اس کی تمہید ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قسم کھانا چونکہ اسے گواہ ٹھیرانا ہے، لہذا اول تو کوئی ایسی قسم کھانی نہیں چاہیے جس سے اللہ یا اس کے بندوں کے حقوق تلف ہوتے ہوں، لیکن اس طرح کی قسم اگر اتفاق سے کوئی شخص کھا بیٹھے تو اسے توڑ دینا چاہیے۔ قسم کے حیلے سے دوسروں کی حق تلفی اور نیکی اور تقویٰ اور نصیحت و خیر خواہی کے کاموں سے گریز کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس مضمون کے لیے ’ان تبرؤا و تتقوا و تصلحوا بین الناس‘ کے جوالفاظ اصل میں آئے ہیں، ان کی وضاحت استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اپنی تفسیر میں اس طرح کی ہے:

”بر، تقویٰ اور اصلاح کے تینوں لفظوں نے یہاں خیر اور نیکی کی تمام اقسام کو جمع کر لیا ہے۔ ’بر‘ ان تمام نیکیوں پر حاوی ہے جن کا تعلق والدین، رشتہ داروں، مسکینوں، یتیموں اور دوسرے حقوق العباد سے ہے۔ ’تقویٰ‘ ان نیکیوں پر حاوی ہے

وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ فَاءُوا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

بے ارادہ کھا لیتے ہو، لیکن وہ قسمیں جو دل کے ارادے سے کھاتے ہو، اُن پر لازماً مواخذہ کرے گا اور (حقیقت یہ ہے کہ) اللہ بخشنے والا ہے، وہ بڑا بردبار ہے۔ (اس لیے) جو لوگ اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھیں، اُن کے لیے چار مہینے کی مہلت ہے۔ پھر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا ہے، اُس کی شفقت

جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں اور اصلاح سے مراد وہ نیکیاں ہیں جو معاشرے سے تعلق رکھنے والی ہیں۔“

(تذہقرآن ۵۲۹/۱)

[۵۹۶] یعنی اس طرح کی قسم تو ہر حال میں توڑ دینی چاہیے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اس پر مواخذہ نہ ہوگا۔ اللہ ان قسموں پر تو بے شک، نہیں پکڑیں گے جن کا تعلق دل سے نہیں ہوتا اور وہ بغیر کسی ارادے کے محض تکیہ کلام کے طور پر زبان سے نکل پڑتی ہیں، مگر ایسی قسم جو پختہ عزم کے ساتھ اور دل کے ارادے سے کھائی گئی ہے، جس کے ذریعے سے کوئی عہد و پیمان باندھا گیا ہے، جس سے حقوق و فرائض پر کوئی اثر مترتب ہوتا ہے یا وہ خدا کی کسی تحلیل و تحریم پر اثر انداز ہو سکتی ہے، اس پر لازماً پکڑیں گے۔ عام قاعدے کے مطابق اس پکڑ سے بچنے کے لیے آدمی کو توبہ و استغفار کرنی چاہیے، لیکن قرآن نے آگے سورہ مائدہ (۵) کی آیت ۸۹ میں بتایا ہے کہ توبہ کے ساتھ اس کے لیے کفارہ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔

[۵۹۷] اس کے لیے اصل میں ’ایلاء‘ کا لفظ آیا ہے۔ یہ عرب جاہلیت کی ایک اصطلاح ہے جس کا مفہوم بیوی سے زن و شو کا تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لینا ہے۔ اس طرح کی قسم اگر کھالی جائے تو اس سے بیوی چونکہ معلق ہو کر رہ جاتی ہے اور یہ چیز عدل و انصاف اور برو تقویٰ کے منافی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چار مہینے کی مدت مقرر کر دی ہے۔ شوہر پابند ہے کہ اس کے اندر یا تو بیوی سے ازدواجی تعلقات بحال کر لے یا طلاق دینے کا فیصلہ ہے تو اس کو طلاق دے دے۔

اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ عذر معقول کے بغیر بیوی سے ازدواجی تعلق منقطع کر لینا کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اس کے لیے اگر قسم بھی کھالی گئی ہے تو اسے توڑ دینا ضروری ہے۔ یہ عورت کا حق ہے اور اسے ادا نہ کرنے پر دنیا اور آخرت، دونوں میں شوہر کو مجرم قرار دیا جاسکتا ہے۔ یہی معاملہ، ظاہر ہے کہ بیوی کا بھی ہوگا۔ وہ بھی کسی معقول وجہ کے بغیر شوہر کے ساتھ یہ تعلق قائم کرنے سے انکار نہیں کر سکتی۔

رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ ، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

ابدی ہے۔ اور اگر طلاق کا فیصلہ کر لیں تو (انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ) اللہ سمیع و علیم ہے ۵۹۹-۲۲۷-۲۲۷

[۵۹۸] یعنی اگرچہ یہ قسم حق تلفی کے لیے کھائی گئی تھی اور اس طرح کی قسم کھانا کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن اصلاح کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمادیں گے۔

[۵۹۹] یعنی اگر طلاق کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس میں اللہ کا قانون اور اس کے حدود و قیود ہر حال میں پیش نظر رہنے چاہئیں۔ اللہ ہر چیز کو سننا اور جانتا ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو وہ ہرگز اس سے چھپی نہ رہے گی۔

[باقی]

www.al-mawrid.org
www.javedahmadghamidi.com

دبا، حنتم، نقیر اور مزفت سے ممانعت

[ان روایات کی ترتیب و تدوین اور شرح و وضاحت جناب جاوید احمد غامدی کی رہنمائی میں زاویہ فرائی کے رفقا معزم امجد، منظور الحسن، محمد اسلم نجمی اور کوکب شہزاد نے کی ہے۔]

رویٰ انہ نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدباء والحنتم والنقیر والمزفت^۱، لا یکون زیتا او خلا، وان یخلط البلح بالزہو وان یخلط التمر بالزبيب والزہو بالتمر۔ وکل مسکر حرام^۲۔
وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم یجد شیئا ینتبدلہ فیہ نبدلہ فی تور من حجارة^۳۔

روایت ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دبا، حنتم، نقیر اور مزفت^۱ (جیسے شراب تیار کرنے والے برتنوں میں مشروب بنانے) سے منع فرمایا سوائے اس کے کہ (ان کا استعمال) روغن زیتون یا سرکہ (بنانے کے لیے) ہو۔ اور اس سے بھی کہ (شراب تیار کرنے کے لیے ان برتنوں میں کچی کھجور) بلح کو (زرد یا سرخ کچی کھجور) زہو میں ملایا جائے یا (پکی ہوئی خشک کھجور) تمر کو (خشک انگور) زبيب میں اور زہو کو تمر میں ملایا جائے۔ (اس لیے کہ) ہر نشہ آور چیز حرام ہے^۲۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (کے ان برتنوں سے گریز کا عالم یہ تھا کہ آپ) کو اگر نبیذ بنانے کے لیے بھی کوئی اور برتن میسر نہ ہوتا تو (پھر بھی آپ انھیں استعمال نہ فرماتے، بلکہ) پتھر کے برتن میں نبیذ تیار کر لیتے۔

ترجمے کے حواشی

[۱] یہ ان خاص برتنوں کے نام ہیں جن میں اہل عرب عام طور پر شراب تیار کرتے تھے۔

[۲] ان برتنوں کی ممانعت اصل میں ان میں تیار ہونے والی شراب کی ممانعت ہے۔ ان میں روغن زیتون اور سرکہ بنانے کی اجازت سے واضح ہوتا ہے کہ ان کا استعمال اصلاً ممنوع نہیں ہے۔ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص موقع پر سد ذریعہ کے اصول کے تحت یہ حکم دیا ہے اور اس کا مقصد شراب کے خبث کو نہایت درجہ واضح کرنا اور مسلمانوں کو اس کی ادنیٰ آلائش سے بھی محفوظ رکھنا ہے۔ چنانچہ بعد میں جب آپ نے یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں پر شراب کی خرابی پوری طرح واضح ہو گئی ہے اور برتنوں کی کمی کی وجہ سے انھیں کچھ مشکل بھی پیش آرہی ہے تو آپ نے ان کے عام استعمال کی اجازت دے دی۔ ذیل کی روایات سے یہی بات واضح ہوتی ہے:

انتبذوا فیما رایتہم، واجتنبوا کل مسکر۔ ”تم جس (برتن) میں چاہو نبیذ بنا سکتے ہو۔ البتہ ہر نشہ

اور چیز سے پرہیز کرتے رہو۔“ (نسائی، رقم ۲۰۰۶)

وامرکم بظروف وان الوعاء لا یحل شیاء ولا یحرمہ فاجتنبوا کل مسکر۔ ”میں نے تمہیں بعض برتن استعمال کرنے سے روکا

تھا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ کوئی برتن کسی چیز کو حلال یا حرام

نہیں بناتا۔ چنانچہ اصل بات یہ ہے کہ (ان برتنوں سے

نہیں، بلکہ ان میں تیار ہونے والی) ہر نشہ اور چیز سے

اجتناب کرو۔“

فقال اعرابی: انه لا ظروف لنا فقال ”ایک بدو نے کہا کہ (ان برتنوں کے علاوہ) ہمارے پاس

اشربوا ما حل واجتنبوا ما اسکر۔ کوئی اور برتن نہیں ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جو حلال ہے

اسے پیو اور جو نشہ آور ہے، اس سے اجتناب کرو۔“ (ابوداؤد، رقم ۳۲۱۴)

[۳] عرب شراب بنانے کے لیے عام طور پر یہی طریقے اختیار کرتے تھے۔

”ایمان والو، یہ شراب اور جو اور تھان اور قسمت کے تیر، سب گندے شیطانی کام ہیں، اس لیے ان سے الگ رہو تا کہ تم فلاح پاؤ۔“ (المائدہ ۹۰:۵)

متن کے حواشی

اشراق ۱۵ _____ نومبر ۲۰۰۲

۲۔ بعض روایات مثلاً نسائی، رقم ۵۶۳۱ میں 'دبا'، 'حنتم'، 'نقییر' اور 'مزفت' کے بعد 'القرع' کا لفظ آیا ہے۔ نسائی ہی کی ایک روایت، رقم ۵۶۳۵ کے مطابق یہ لفظ 'الدبا' کے مترادف کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ یہاں 'و النقییر' کا اضافہ نسائی، رقم ۵۵۹۰ کی بنا پر ہے۔ ابن حبان، رقم ۵۴۰۳ کے مطابق 'نبیذ الجر' کے الفاظ بھی ممنوعہ اشیا کے طور پر آئے ہیں۔

۳۔ 'لا یکون زیتا او خلا' (سوائے اس کے کہ ان کا استعمال روغن زیتون یا سرکہ بنانے کے لیے ہو۔) کے الفاظ نسائی، رقم ۵۶۳۶ سے لیے گئے ہیں۔

۴۔ 'و ان یخلط بالبح بالزھو' (اور اس سے بھی کہ بیج کو زہو میں ملایا جائے) کے الفاظ مسلم، رقم ۷۱۷ سے لیے گئے ہیں۔ بعض روایات مثلاً نسائی، رقم ۵۵۴۹ میں یہی بات 'و ان یخلط التمر بالزبیب والزھو بالتمر' (اور اس سے بھی کہ تمر کو زبیب میں اور زہو کو تمر میں ملایا جائے) کے الفاظ میں نقل ہوئی ہے، جبکہ بعض روایات مثلاً نسائی، رقم ۵۵۵۷ میں یہ الفاظ آئے ہیں: 'و عن البسر والتمر ان یخلطا و عن الزبیب والتمر ان یخلطا و کتب الی اهل حجر ان لا تخلطوا الزبیب والتمر جمیعا' (آپ نے منع فرمایا کہ بسر یعنی گدر کھجور کو تمر میں اور زبیب کو تمر میں ملایا جائے۔ آپ نے اہل حجر کو لکھا کہ وہ زبیب اور تمر کو آپس میں نہ ملائیں)۔

۵۔ 'و ان یخلط التمر بالزبیب والزھو بالتمر' (اور اس سے بھی کہ تمر کو زبیب میں اور زہو کو تمر میں ملایا جائے) کے الفاظ نسائی، رقم ۵۵۴۹ سے لیے گئے ہیں۔

۶۔ 'و کل مسکر حرام' (مردنشہ اور چیز حرام ہے) کا جملہ نسائی، رقم ۵۵۹۰ سے لیا گیا ہے۔

۷۔ متن کے آخر میں درج یہ حصہ: 'و کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم یجد شیاء ینتبدلہ فیہ ، نبذلہ فی تور من حجارة' (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نبیذ بنانے کے لیے بھی کوئی اور برتن میسر نہ ہوتا تو پتھر کے برتن میں نبیذ تیار کر لیتے) مسلم، رقم ۱۹۹۸ سے لیا گیا ہے۔

نشہ آور اشیا سے ممانعت

روی انہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : إني كنت نهيتكم ان لا تنتبذوا فی الظروف : الدباء والمزفت والنقییر والحنتم - انتبذوا فیما

روایت ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے تمہیں دبا، مزفت، نقیر اور حلتّم جیسے (شراب تیار کرنے والے) برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع کیا تھا۔ (لیکن اب اجازت دیتا ہوں کہ) تم جس برتن میں چاہو، نبیذ بنا سکتے ہو۔ ہر نشہ آور چیز سے، البتہ پرہیز کرتے رہو۔

ترجمے کے حواشی

۱۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دبا، حلتّم، مزفت اور نقیر میں نبیذ تیار کرنے سے منع فرمایا تھا۔ یہ ان خاص برتنوں کے نام ہیں جن میں اہل عرب عام طور پر شراب تیار کرتے تھے۔ قرآن مجید اور بعض دوسری روایات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایسے برتنوں سے ممانعت اصل میں ان میں تیار ہونے والی شراب سے ممانعت تھی۔ اس موضوع کی تمام روایات پر غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ آپ نے کسی خاص موقع پر سد ذریعہ کے اصول کے تحت یہ اسلوب اختیار فرمایا تھا اور اس کا مقصد شراب کے خست کو نہایت درجہ واضح کرنا اور مسلمانوں کو اس کی ادنیٰ آلائش سے بھی محفوظ رکھنا تھا۔

۲۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد ازاں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں پر شراب کی شاعت پوری طرح واضح ہو گئی ہے اور وہ یہ برتن میسر نہ ہونے کی وجہ سے بعض مسائل سے بھی دوچار ہیں تو آپ نے ان کے استعمال کی اجازت دے دی۔ نسائی، رقم ۵۶۵۶ اور بیہقی، رقم ۱۷۲۰۵، ۱۷۲۰۶ میں بھی یہی بات بیان ہوئی ہے۔ اسی ضمن کی ایک روایت یہ ہے:

روى انه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى القوم - فدعاهم فقال: في اي شئ ءتنتبذون - قالوا: نتبذ في النقير والدياء وليس لنا ظروف - فقال: لا تشربوا الا فيما او كيتم عليه - قال: فلبث بذلك ما شاء الله ان يلبث ثم رجع

”روایت کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قوم کے لوگوں کو بلوایا۔ جب وہ پہنچے تو آپ نے ان سے پوچھا: تم نبیذ بنانے کے لیے کون سے برتن استعمال کرتے ہو؟ انھوں نے جواب دیا: ہم نقیر اور دبا میں نبیذ تیار کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور برتن نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا: خمیر اٹھایا ہوا مشروب مت پیو، سوائے اس

عليهم فاذا هم قد اصابهم وباء واصفروا۔ قال: ما لي اراكم قد هلكتم؟ قالوا: يا نبي الله، ارضنا وبيعة وحرمت علينا الا ما اوكلنا عليه۔ قال: اشربوا وكل مسكر حرام۔ (نسائی، رقم ۵۶۵۵)

مشروب کے جسے تم نے برتن کا منہ بند کر کے تیار کیا ہو۔ کچھ عرصہ بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دوبارہ دیکھا تو آپ نے انہیں کسی متعدی مرض میں مبتلا پایا۔ آپ نے ان سے پوچھا: کیا وجہ ہے کہ مجھے تم کچھ بیمار لگ رہے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا: اے اللہ کے نبی، ہماری سرزمین وبائی امراض کی آماج گاہ بنی ہوئی ہے، (پہلے ہم خمیر اٹھائے ہوئے مشروبات کو ان امراض سے بچاؤ کے لیے استعمال کر لیا کرتے تھے، مگر آپ نے بند منہ والے برتن میں بنے ہوئے مشروب کے علاوہ ہر طرح کا مشروب حرام قرار دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم مشروب پیو، مگر یہ بات یاد رکھو کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔“

بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزفت کے استعمال کے ساتھ ان برتنوں کے عام استعمال کی اجازت دی۔ بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسقية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد سقاء فرخص لهم في الجر غير المزفت۔ (ترمذی ۵۲۷۱)

”جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو (ان) برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا (جو عام طور پر شراب تیار کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے) تو لوگوں نے آپ کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا کہ سب لوگوں کے پاس پینے کے (متبادل) برتن نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ نے مزفت کے علاوہ تمام برتنوں کے استعمال کی اجازت دے دی۔“

یہ روایت کچھ فرق کے ساتھ ان مقامات پر نقل ہوئی ہے:

مسلم، رقم ۲۰۰۰۔ نسائی، رقم ۵۶۵۰۔ ابوداؤد، رقم ۳۷۰۰۔ احمد ابن حنبل، رقم ۶۳۹۷۔ نسائی سنن الکبریٰ، رقم ۵۱۶۰، ۶۸۴۱۔ بیہقی، رقم ۲۵۸، ۱۷۲۵۸۔ ابن ابی شیبہ، رقم ۲۳۷۸۰، ۲۳۷۵۲، ۱۱۸۱۳ اور مسند الحمیدی، رقم ۵۸۲۔

اس میں مزفت کے استعمال کے بارے میں دو باتیں قیاس کی جاسکتی ہیں۔ ایک یہ کہ راویوں سے سہو ہوا ہے اور دوسرے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ برتنوں کی حرمت ختم کرنے کے لیے تدبیر کی طریقہ اختیار کیا ہے۔ دوسری رائے اختیار کرنے

تکمیل ایمان

(مشکوٰۃ المصابیح، حدیث: ۱۰۴-۱۰۵)

عن علی رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا یؤمن عبد حتی یؤمن بأربع: یشہد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله بعثنى بالحق، ویؤمن بالموت، والبعث بعد الموت، ویؤمن بالقدر۔

”حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی بندہ (پوری طرح) ایمان نہیں لاتا جب تک وہ اس بات کا برملا اقرار نہ کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ وہ موت اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لائے۔ اور وہ تقدیر پر ایمان لائے۔“

لغوی مباحث

لا یؤمن عبد حتی یؤمن بأربع: کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ چار پر ایمان نہ لے آئے۔ اس سے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ ایمان میں اصل اہمیت کس چیز کو حاصل ہے۔ ان میں سے کوئی جز بھی اگر رہ گیا تو ایمان درست نہیں رہا۔

یشہد: یہ اور اس کے بعد دوبارِ یؤمن، آیا ہے۔ یہ دونوں فعلِ یؤمن باریع، کا بدل ہونے کی وجہ سے منصوب ہیں۔
بعثنی بالحق: اس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا۔ یعنی میں اس کا سچا پیغمبر ہوں۔ یہ جملے میں دوسری خبر واقع ہوا ہے۔

متون

یہ روایت تمام کتب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سند ہی سے نقل ہوئی ہے۔ اس روایت کے متون میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ چند لفظی اختلافات حسب ذیل ہیں: بعض روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ثَم سے شروع ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات کسی طویل گفتگو کا حصہ تھی۔ ایک روایت میں لا یؤمن، کی جگہ لن یؤمن، آیا ہے۔ عام طور پر اس روایت کے متون میں بُعد، کا لفظ نکرہ ہی استعمال ہوا ہے، لیکن ابن حبان کی ایک روایت میں لام تعریف کے ساتھ معرفہ آیا ہے۔ ایمانیات کا پہلا جز اس روایت کے متون میں چار مختلف اسالیب میں بیان ہوا ہے۔ مثلاً کسی میں محض یؤمن، باللہ کسی میں حتی یشہد أن لا اله الا الله، یا یشہد أن لا اله الا الله، اور کسی میں 'باللہ وحده لا شریک له' کے الفاظ سے یہ حقیقت بیان ہوئی ہے۔ ایمان بالرسالت کا جز بھی دو اسالیب میں نقل ہوا ہے۔ کسی روایت میں أن اللہ بعثنی بالحق، اور کسی روایت میں 'أنی محمد رسول اللہ بعثنی بالحق' کے الفاظ آئے ہیں۔ زیر نظر روایت میں موت اور موت کے بعد اٹھائے جانے کا الگ الگ ذکر ہوا ہے۔ بعض روایات میں موت کا ذکر نہیں ہے۔ صرف بعث بعد الموت کا ذکر ہے۔ تقدیر پر ایمان کا ذکر بھی بعض روایات میں حسیرہ و شرہ کے اضافے کے ساتھ ہوا ہے اور بعض میں یہ اضافہ مذکور نہیں ہے۔ اس تفصیل سے واضح ہے کہ اس روایت کے متون میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔

معنی

دین میں ایمان کو اصل اور جز کی حیثیت حاصل ہے۔ دین اسلام میں ایمانیات کے بنیادی اجزائیں ہیں۔ ایک لا اله الا الله، کا دل اور زبان سے اقرار، دوسرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان اور تیسرے موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر یقین۔ اس روایت میں اس پر تقدیر کا اضافہ بیان ہوا ہے اور اس مضمون کی حامل دوسری روایات میں فرشتوں اور کتابوں پر ایمان کو بھی ایمانیات کے حصے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ تقدیر پر ایمان، ایمان باللہ کا جز ہے اور فرشتوں اور کتابوں پر ایمان کا تعلق بنیادی طور پر نبوت و رسالت پر ایمان سے ہے۔ اسی طرح کی کچھ اور جزئی چیزیں بھی اس فہرست میں شامل کی جاسکتی ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع کلام کی رعایت سے کبھی کبھار جزا کا ذکر کرتے اور کبھی

کچھ دوسرے اجزاء کا ذکر کرتے ہیں۔ اس نوع کی روایات میں تقدیر کا ذکر بار بار ہوا ہے۔ ایمان باللہ کی نسبت سے یہ ایک اہم معاملہ ہے۔ انسانوں کو کائنات کے محکم اور علت و معلول پر مبنی نظام کو دیکھ کر یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ سے آپ وجود میں آیا ہے یا یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ ہی نے اسے تخلیق کیا ہے تو اب وہ اس میں کوئی مداخلت نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ بات اس لیے فرمائی ہے کہ اہل اسلام اس نوع کی کسی غلطی کا شکار نہ ہوں۔

اس روایت میں موت کا ذکر الگ سے بھی ہوا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ کیا موت کے ساتھ انسان ہمیشہ کے لیے مٹ جاتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہاں موت کا لفظ محض تمہیداً آیا ہے۔ اصل بات وہی ہے جو آگے بیان ہوئی ہے۔

کتابیات

ترمذی، رقم ۲۰۷۱۔ ابن ماجہ، رقم ۷۸۔ مسند احمد، رقم ۱۹۷، ۱۰۵۔ ابن حبان، رقم ۱۷۸۔ المسند رک علی الصالحین، رقم ۹۰۔ الا حادیث المختارہ، رقم ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۳، موارد الظمان، رقم ۲۳۔ مسند الکبیر، رقم ۹۰۴۔ مسند الطیالسی، رقم ۱۰۶۔ مسند ابویعلیٰ، ۳۵۲، ۵۸۳۔ مسند عبد بن حمید، رقم ۷۵۔

مرجئہ اور قدریہ کا انجام

عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: صنفان من أمتی ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية۔

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے دو گروہ ہیں جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں: ایک مرجئہ اور دوسرے قدریہ۔“

لغوی مباحث

المرجئة: اہل اسلام میں نمایاں ہونے والا وہ گروہ جو جبر کا قائل تھا۔ ان کے نزدیک بندوں کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ ایمان کو محصیت کوئی نقصان نہیں پہنچاتی جس طرح کفر کو اطاعت کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ ان کے نزدیک انسانوں سے اعمال کی نسبت اسی نوع کی ہے جس نوع کی نسبت اعمال کی جمادات سے ہے۔ 'مرجئة' اسم فاعل ہے اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ 'أرجأ' سے بنایا گیا ہے اور یہ بھی کہ یہ 'ارجی' سے ماخوذ ہے۔ دونوں فعل کام کو موخر کرنے کے معنی میں آتے ہیں۔

القدرية: یہ لوگ تقدیر کے منکر تھے۔ یعنی جو کچھ دنیا میں ظاہر ہو رہا ہے، وہ نیا ہوتا ہے۔ پہلے سے مقرر کردہ نہیں ہے۔ انسان اپنی قدرت اور صلاحیت سے امور سرانجام دیتے ہیں۔ انسان کے اعمال کا کوئی تعلق اللہ تعالیٰ کے ارادہ و اختیار سے نہیں ہوتا۔ یہ لوگ چونکہ تقدیر کو زیر بحث لاتے رہتے تھے، اس لیے ان کا نام قدریہ پڑ گیا۔

متون

اس روایت کے متون میں بھی کوئی اہم فرق روایت نہیں ہوا۔ کچھ لفظی فرق حسب ذیل ہیں۔ کچھ روایات میں 'من أمتی' کی جگہ 'من هذه الأمة' روایت ہوا ہے۔ مرجئہ اور قدریہ کا انجام بیان کرنے کے لیے کچھ روایات میں 'لیس لهما فی الإسلام نصیب' کے بجائے 'لا تنالہما شفاعتی' اور کچھ روایات میں 'لا یردان علی الحوض ولا یدخلان الجنة' کے الفاظ آئے ہیں۔ زیر مطالعہ روایت کے آخر میں ان گروہوں کے نام ایک ایک لفظ 'المرجئة' اور 'القدرية' کی صورت میں آئے ہیں۔ ایک روایت میں اس کے بجائے 'أهل الإرجاء' اور 'أهل القدر' کی ترکیب اختیار کی گئی ہے۔ اس روایت کے متون میں ایک متن کافی مفصل ہے۔ ہم اسے یہاں مکمل نقل کر رہے ہیں:

صنفان من أمتی، لا تنالہم شفاعتی يوم القيامة، لعنہم اللہ علی لسان سبعین نبیا قبلی۔ قيل: فمن هم، یا رسول اللہ؟ قال: القدرية و المرجئة۔ قيل: فمن المرجئة؟ قال: الذين يقولون الايمان قول بلا عمل۔ والقدرية الذين يعملون

”میری امت کے دو گروہ ہیں، قیامت کے دن انھیں میری شفاعت نہیں پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر مجھ سے پہلے کے ستر نبیوں کی زبان سے لعنت کی ہے۔ پوچھا گیا: یہ کون ہیں، یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا: یہ قدریہ اور مرجئہ ہیں۔ پوچھا گیا: یہ مرجئہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: جو یہ کہتے ہیں: ایمان عمل کے بغیر صرف قول ہے۔ اور

بالمعاصی ویقولون ہی من اللہ اجبار
 أما ولو شاء الله ما أشركنا و ما عصينا۔
 قدر یہ وہ ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں: یہ اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے جبر ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے
 اور نہ ہم گناہ کرتے۔“ (مسند الربیع، رقم ۸۰۶)

معنی

اس روایت کے بارے میں سب سے پہلا سوال اس کی حیثیت کے بارے میں ہے۔ یہ روایت اپنے الفاظ ہی سے واضح ہے کہ ایک موضوع روایت ہے۔ اس روایت میں جس طرح بعد میں پیدا ہونے والے کلامی گروہوں کا نام لیا گیا ہے، وہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی صحیح روایات میں بعد کے زمانوں میں پیدا ہونے والے بہت سے فتنوں کا ذکر ہوا ہے۔ لیکن ان میں اس طرح نامزد کرنے کا اسلوب کہیں بھی اختیار نہیں کیا گیا۔ یہ روایات یقیناً ان گروہوں کے پیدا ہونے کے بعد ان کے ابطال کے لیے وضع کی گئی ہیں۔ متن پڑھی اس تجزیے کی تائید البانی مرحوم کے اس روایت پر تبصرے سے بھی ہوتی ہے۔ جو فن رجال میں ہمارے دور میں ایک بڑے آدمی ہیں۔ یہ تبصرہ انھوں نے مشکوٰۃ کے حاشیے پر کیا ہے:

.....ولكنها ثابتة في سنن ترمذی . وهو
 عنده من طریقین ضعیفین: عن عكرمة،
 عن ابن عباس - وقد روينا له شواهد،
 ولكنها واهية كلها - حتى عده بعضهم
 من الموضوعات - قال العلاني: والحق
 أنه ضعيف لا موضوع -
 ”..... گریہ سنن ترمذی میں ثابت ہے۔ ان کی رائے
 میں یہ دو ضعیف سندوں سے ملتی ہے: ایک عکرمہ سے اور
 ایک ابن عباس سے۔ اس کے شواہد بھی روایت کیے گئے
 ہیں۔ لیکن یہ سب کے سب واہی ہیں۔ حتیٰ کہ انھیں بعض
 نے موضوعات میں شمار کیا ہے۔ علانی کے نزدیک:
 درست بات یہ ہے کہ یہ ضعیف ہے، موضوع نہیں ہے۔“

اپنی اس حیثیت میں یہ روایت یہ حق نہیں رکھتی کہ اس کی شرح کی جائے۔ لیکن قارئین کی اطلاع کے لیے صرف ان بحثوں کا ایک خلاصہ بیان کرنا کافی ہوگا جو شارحین نے اس روایت کے تحت کی ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ’لیس لهما فی الاسلام نصیب‘ سے کیا مراد ہے۔ متون کی بحث میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ جملہ اس سے بھی سخت روایت کیے گئے ہیں۔ لیکن بالعموم شارحین کا خیال یہ ہے کہ یہ ان کے کفر پر دلالت کے لیے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ ان گروہوں کی غلطی اجتہادی ہے۔ پس اس کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ لوگ اسلام کے خیر کے بڑے حصے سے محروم ہیں۔ دوسرا سوال اس روایت کے ضمن میں یہ زیر بحث آیا ہے کہ آیا گمراہ فرقوں کی تکفیر جائز ہے یا نہیں؟ اس کے بعد وہ علما کے طرز عمل سے استدلال کرتے

ہوئے اسی رائے کو ظاہر کرتے ہیں کہ تکفیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ کسی زمانے میں بھی علمائے ان گروہوں کے ساتھ شادی بیاہ کے تعلق کو منقطع نہیں کیا۔
یہ نکات محض معلومات کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ ورنہ کوئی واہی روایت کسی استدلال کے لیے ہرگز موزوں نہیں۔

کتابیات

ترمذی، رقم ۲۰۷۵۔ ابن ماجہ، رقم ۷۱۲۷۔ مجمع الزوائد، ۷/۲۰۶۔ مسند الربیع، رقم ۸۰۶۔ المعجم الاوسط، رقم ۵۸۱۷۔ مسند
عبد بن حمید، رقم ۵۷۹۔

www.al-mawrid.org
www.javedahmadghamidi.com

قانون معاشرت

(۱۴)

(گزشتہ سے پیوستہ)

والدین

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ، حِمْلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفَضَّلَهُ فِي عَامَيْنِ، أَنْ أَشْكُرَ لِي
وَلِوَالِدَيْكَ، إِلَى الْمَصِيرِ۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ (لقمن ۳۱: ۱۵-۱۴)

”اور ہم نے انسان کو اُس کے والدین کے بارے میں نصیحت کی ہے۔ اُس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اُس کو پیٹ
میں رکھا اور اُس کا دودھ چھڑانا دو سال میں ہوا۔ (ہم نے اُس کو نصیحت کی ہے) کہ میرے شکر گزار ہو اور اپنے والدین کا شکر
بجالاتا۔ بالآخر پلٹنا میری ہی طرف ہے۔ لیکن اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھیراؤ جسے تم نہیں جانتے تو اُن
کی بات نہ مانو اور دنیا میں اُن کے ساتھ نیک برتاؤ کرتے رہو اور پیروی اُنھی لوگوں کے طریقے کی کرو جو میری طرف متوجہ
ہیں۔ تم سب کو پلٹنا پھر میری ہی طرف ہے اور میں (اُس وقت) تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔“

والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم تمام الہامی صحائف میں دی گئی ہے۔ قرآن مجید نے بھی جگہ جگہ اس کی تلقین فرمائی
ہے۔ بنی اسرائیل (۱۷) کی آیات ۲۳-۲۴، عنکبوت (۲۹) کی آیت ۱۸ اور اتحاف (۴۶) کی آیت ۱۵ میں یہ مضمون کم و بیش
انھی الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ سورہ لقمان کی ان آیات میں، البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ والدین سے حسن سلوک کے
حدود بھی بالکل متعین فرمادیے ہیں۔ اس سے حکم کی جو صورت سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے:

۱۔ انسان کے والدین ہی اس کے وجود میں آنے اور پرورش پانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس معاملے میں باپ کی شفقت بھی کچھ کم نہیں ہوتی، لیکن حمل، ولادت اور رضاعت کے مختلف مراحل میں جو مشقت بچے کی ماں اٹھاتی ہے، اس کا حق کوئی شخص کسی طرح ادا نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بنا پر ماں کا حق باپ کے مقابل میں تین درجے زیادہ قرار دیا ہے۔^{۵۸} لہذا اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے کہ اپنے پروردگار کے بعد انسان کو سب سے بڑھ کر اپنے ماں باپ ہی کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ شکر محض زبان سے ادا نہیں ہوتا۔ اس کا لازمی تقاضا ہے کہ آدمی ان کے ساتھ انتہائی احترام کے ساتھ پیش آئے، ان کے خلاف دل میں کوئی بیزاری نہ پیدا ہونے دے، ان کے سامنے سوء ادب کا کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالے، بلکہ نرمی، محبت، شرافت اور سعادت مندی کا اسلوب اختیار کرے۔ ان کی بات مانے اور بڑھاپے کی ناناوئیوں میں ان کی دل داری اور تسلی کرتا رہے۔

بنی اسرائیل میں فرمایا ہے:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا
أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا،
وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ
قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا -
رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ، إِنْ تَكُونُوا
صَالِحِينَ، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غُفْرًا۔
(۲۳:۱۷-۲۴)

”اور تیرے پروردگار کا فیصلہ یہ ہے کہ اُس کے سوا کسی کی عبادت نہ کر اور والدین کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کر۔“

جھڑک کر جواب دو، بلکہ ادب کی بات کہو اور ان کے سامنے مہر و محبت سے عاجزی کے بازو جھکائے رکھو اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار، ان پر رحم فرما جس طرح انھوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ تمھارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمھارے دلوں میں ہے۔ اگر تم سعادت مند رہو گے تو رجوع کرنے والوں کے لیے وہ بڑا بخشنے والا ہے۔“

سیدنا ابن مسعود کی روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا: وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے پوچھا: اس کے بعد؟ فرمایا: والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ۔^{۵۹}

ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس شخص کے لیے ذلت ہے، اس شخص کے لیے ذلت ہے، اس شخص کے لیے ذلت ہے۔ لوگوں نے پوچھا: کس کے لیے، یا رسول اللہ؟ فرمایا: جس کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک

۵۸ بخاری، رقم ۵۹۷۱۔

۵۹ بخاری، رقم ۵۹۷۰۔

اس کے پاس بڑھاپے کو پہنچا اور وہ اس کے باوجود جنت میں داخل نہ ہو سکا۔^{۶۰}

عبداللہ بن عمرو کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے جہاد کی اجازت چاہی۔ آپ نے پوچھا: تمہارے والدین زندہ ہیں؟ عرض کیا: جی ہاں۔ فرمایا: پھر ان کی خدمت میں رہو، یہی جہاد ہے۔^{۶۱}

ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ یمن کے لوگوں میں سے ایک شخص جہاد کی غرض سے ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا: یمن میں کوئی عزیز ہے؟ عرض کیا: میرے ماں باپ ہیں۔ فرمایا: انھوں نے اجازت دی ہے؟ عرض کیا: نہیں۔ فرمایا: جاؤ اور ان سے اجازت لو۔ اگر دیں تو جہاد کرو، ورنہ ان کی خدمت کرتے رہو۔^{۶۲}

معاویہ اپنے باپ جابر سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ، جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے پوچھا: تمہاری ماں زندہ ہے؟ عرض کیا: جی ہاں۔ فرمایا: تو اس کی خدمت میں رہو، اس لیے کہ جنت اس کے پاؤں کے نیچے ہے۔^{۶۳}

سیدنا عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پروردگار کی خوشی باپ کی خوشی میں اور اس کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ہے۔^{۶۴}

ابوالدرداء کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کا بہترین دروازہ باپ ہے، اس لیے چاہو تو اسے ضائع کرو اور چاہو تو اس کی حفاظت کرو۔^{۶۵}

عمر بن شعیب اپنی ماں سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتی ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا: میرے پاس کچھ مال ہے اور میری اولاد بھی ہے، لیکن میرے والد اس مال کے ضرورت مند ہیں۔ آپ نے فرمایا: تم اور تمہارا مال، دونوں والد ہی کے ہیں۔^{۶۶}

۲۔ والدین کی اس حیثیت کے باوجود یہ حق ان کو حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو بے دلیل اللہ تعالیٰ کا شریک بنانے کے لیے اولاد پر دباؤ ڈالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ والدین کی نافرمانی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے،^{۶۷} لیکن

۶۰۔ مسلم، رقم ۴۶۲۷۔

۶۱۔ بخاری، رقم ۵۹۷۲۔

۶۲۔ ابوداؤد، رقم ۲۵۳۰۔

۶۳۔ نسائی، رقم ۳۱۰۴۔

۶۴۔ ترمذی، رقم ۱۸۹۹۔

۶۵۔ ترمذی، رقم ۱۹۰۰۔

۶۶۔ ابوداؤد، رقم ۳۵۳۰۔

اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا ہے کہ اس معاملے میں اولاد کو ان کی اطاعت سے صاف انکار کر دینا چاہیے اور بیرونی ہر حال میں انہی لوگوں کے طریقے کی کرنی چاہیے جو خدا کی طرف متوجہ ہیں۔ خدا سے انحراف کی دعوت والدین بھی دیں تو قبول نہیں کی جاسکتی۔ 'لا طاعة في المعصية، انما الطاعة في المعروف'، (اللہ کی نافرمانی میں کسی کی کوئی اطاعت نہیں ہے، اطاعت تو صرف بھلائی کے کاموں میں ہے)، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اسی بنا پر فرمائی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے دوسرے احکام و ہدایات بھی اسی کے تحت سمجھے جائیں گے اور والدین کے کہنے سے ان کی خلاف ورزی بھی کسی کے لیے جائز نہ ہوگی۔

۳۔ شرک جیسے گناہ پر اصرار کے باوجود دنیا کے معاملات میں والدین کے ساتھ حسن سلوک دستور کے مطابق اسی طرح باقی رہنا چاہیے۔ ان کی ضروریات حتی المقدور پوری کرنے کی کوشش کی جائے اور ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی برابر جاری رہے۔ یہ سب صاحبہما فی الدنیا معروفاً، کا تقاضا ہے۔ دین و شریعت کا معاملہ الگ ہے، مگر اس طرح کی چیزوں میں اولاد سے ہرگز کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔

آخر میں اولاد اور والدین، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ اعمال کی جواب دہی کے لیے ایک دن پلٹنا میری ہی طرف ہے، ثم الی مرجعکم فانتبکم بما کفتم تعملون۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں:

”یہ خطاب والدین اور اولاد، دونوں سے یکساں ہے اور اس میں تنبیہ بھی ہے اور اطمینان دہانی بھی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک دن سب کی واپسی میری ہی طرف ہونی ہے اور اس دن جو کچھ جس نے کیا ہوگا، میں اس کے سامنے رکھ دوں گا۔ اگر کسی کے والدین نے میرے بخشے ہوئے حق سے غلط فائدہ اٹھا کر اولاد کو مجھ سے مخرف کرنے کی کوشش کی تو وہ اس کی سزا بھگتیں گے اور اولاد نے والدین کے حق کے ساتھ ساتھ میرے حق کو بھی کما حقہ پہچانا اور اس حق پر قائم رہنے میں استقامت دکھائی تو وہ اپنی اس عزیمت کا بھرپور صلہ پائے گی۔“ (تذکر قرآن ۱۳۰/۶)

(باقی)

سیرت النبی

[علامہ ابن کثیر کی کتاب ”سیرت النبی“ سے ماخوذ]

(۱)

واقعات عرب کا بیان

بیان کیا جاتا ہے کہ تمام عرب قبل حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اپنی نسبت قائم کرتے اور انھیں اپنا جد امجد اور مورث اعلیٰ مانتے ہیں۔

صحیح اور مشہور قول یہ ہے کہ عرب دو حصوں میں منقسم ہیں۔ ان میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے قبل کے عرب باشندے عرب عاریہ کہلاتے ہیں۔ عاد، ثمود، اہم، جرہم اور عمالیق اور اسی طرح کی بعض دوسری اقوام انھی کی قبیل سے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد سے بھی پہلے عرب میں آباد تھے اور ان کی نسل میں سے لوگوں کی کچھ تعداد ان کے زمانے میں بھی موجود تھی۔

ان کی دوسری قسم عرب مستعربہ کہلاتی ہے۔ اس نسل کے لوگ عرب کے علاقے حجاز کے باشندے ہیں اور ان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے۔

بین میں آباد عرب حمیر کہلاتے ہیں۔ ابن ماکول کی روایت کے مطابق وہ قحطان نام کے ایک شخص کی اولاد میں سے ہیں جس کا اصل نام مہزم تھا۔ مورخین کے بیان کے مطابق وہ چار بھائی تھے۔ قحطان کے علاوہ باقی بھائیوں کے نام قحط، قحط اور فالخ ہیں۔

قحطان کون تھا؟ اس کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ ان میں سے بعض روایات کے مطابق:

۱۔ قحطان حضرت ہود علیہ السلام کا بیٹا تھا۔

۲۔ قحطان ہود علیہ السلام ہی کا دوسرا نام ہے۔

۳۔ قحطان ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔

۴۔ قحطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھا۔

بعض علمائے انساب نے ان کا سلسلہ نسب یہ بیان کیا ہے:

قحطان بن ہمیسع بن تمیم بن قیذر بن نبیت بن اسماعیل علیہ السلام۔

ان کے سلسلہ نسب کے بارے میں اور اقوال بھی ہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں 'باب نسبة الیمن الی اسماعیل علیہ السلام' کے تحت حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ اسلم کے لوگوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ وہ شمشیر زنی کی مشق کر رہے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا: اے بنی اسماعیل! تیر اندازی کرو اور اس معاملے میں میں فریقین میں سے فلاں فریق کے ساتھ ہوں۔ اس پر انھوں نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ آپ نے پوچھا: تمہیں کیا ہوا؟ تم تیر اندازی سے کیوں رک گئے؟ انھوں نے کہا: ہم تیر اندازی کی یہ مشق کیسے جاری رکھ سکتے ہیں جبکہ آپ فلاں یعنی مد مقابل فریق کے ساتھ شامل ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کو گزند پہنچنے کا خطرہ ہے۔ یہ سن کر آپ نے کسی ایک فریق کے ساتھ مل کر تیر اندازی کی مشق میں حصہ لینے کا ارادہ ترک کر دیا اور فرمایا: تیر اندازی کی مشق جاری رکھو، میں تم سب کے ساتھ ہوں۔

امام بخاری اس روایت کے بیان کرنے میں منفرد ہیں۔

ایک دوسری روایت میں انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ ایک مرتبہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قبیلہ اسلم کے ایسے لوگوں کے قریب سے ہوا جو تیر اندازی کے طریق پر شمشیر زنی کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا: تیر اندازی کرو اے بنی اسماعیل، میں بھی تم دونوں فریقوں میں سے بنی فلاں شامل ہو جاتا ہوں۔ یہ سن کر وہ رک گئے۔ اس پر آپ نے پوچھا: تمہیں کیا ہوا؟ تم نے نشانہ بازی روک دی؟ انھوں نے عرض کی: ہم کیسے تیر اندازی کر سکتے ہیں جب کہ آپ بنی فلاں کے ساتھ شامل ہیں اور ایسی صورت میں آپ کو گزند پہنچ سکتا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا: تم تیر اندازی کرو، میں کسی ایک گروہ کے ساتھ شامل ہونے کے بجائے تم سب کے ساتھ ہوں۔

امام بخاری یہ روایت بیان کرنے میں بھی منفرد ہیں۔

بعض روایات میں ان سے یہ الفاظ بھی نقل ہوئے ہیں کہ بنی اسماعیل شمشیر زنی کے بجائے تیر اندازی کرو، کیونکہ تمہارے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت بڑے تیر انداز تھے، تم تیر اندازی ہی کرو اور میں ابن الادرع کی طرف سے تمہارے ساتھ شریک ہوتا ہوں۔ اس گروہ نے تیر اندازی سے ہاتھ کھینچ لیا، مبادا آپ کو کوئی گزند پہنچے۔ تب آپ نے فرمایا: تم تیر

اندازی جاری رکھو، میں تم سب کے ساتھ ہوں یعنی میں کسی ایک گروہ کی طرف سے شامل ہو کر فریق نہیں بنتا۔

امام بخاری فرماتے ہیں: اسلم بن افضی بن حارثہ بن عمر بن عامر بن خزاعہ میں سے تھا۔ اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ بنو خزاعہ سب کے قبائل کی ایک شاخ ہے۔ یہ ان سے اس وقت جدا ہو گئے جب اللہ تعالیٰ نے ان پر عرم کا سیلاب بھیجا۔ اوس اور خزرج^۱ بھی انہی قبائل سب کی شاخیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی مخاطب کر کے فرمایا تھا: تیرا اندازی کرو، اے بنی اسمعیل۔ آپ کا یہ فرمانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اوس و خزرج بھی بنی اسمعیل کی اولاد میں سے تھے۔

بعض لوگوں نے اس کی تاویل یہ کی ہے کہ انھیں بنی اسمعیل میں سے قرار دینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ وہ جنس عرب سے ہیں، مگر امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ تاویل بعید، ظاہر کلام کے خلاف اور بلا دلیل بات ہے۔

ان تمام آراء کے علی الرغم جمہور کا فیصلہ یہی ہے کہ قحطانی عرب یمن اور دوسرے علاقوں کے رہنے والے ہیں۔ یہ اسمعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہیں۔ اور ان کے نزدیک تمام عرب قحطانی اور عدنانی، دوہی قبائل میں سے کسی ایک سے تعلق رکھتے ہیں۔ قحطانی عرب دو شاخوں سہا اور حضرموت میں منقسم ہو گئے ہیں۔ اسی طرح عدنانیوں کی بھی دو شاخیں ربیعہ اور مضر ہیں۔ یہ دونوں گروہ ہزار بن معد بن عدنان کی اولاد میں سے ہیں۔

عربوں کے پانچویں قبیلہ کا نام قضاہ ہے۔ اس کے بارے میں مورخین کا اختلاف ہے۔ ابن عبدالبر اور اکثر مورخین کی رائے میں یہ دراصل عدنانی ہی ہیں۔ ابن عباس، ابن عمر اور جبیر بن مطعم سے بھی یہی قول نقل ہوا ہے۔ زبیر بن بکار اور ان کے چچا مصعب زبیری اور ابن ہشام بھی اسی نقطہ نظر کے حامی ہیں۔ اس نسبت کے بارے میں ایک حدیث بھی ملتی ہے، مگر ابن عبدالبر اور بعض دوسرے اہل علم کی رائے میں وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔

بعض اہل تحقیق کی رائے ہے کہ یہ لوگ دور جاہلیت اور اسلام کی ابتدا میں اپنی نسبت عدنان کی طرف کرتے تھے، البتہ یہ لوگ خالد بن یزید بن معاویہ کے ننھیالی رشتہ دار تھے۔ لہذا جب ان کا دور آیا تو یہ قحطانی کہلانے لگے۔ عرب کا مشہور شاعر اعشی بن ثعلبہ اپنے ایک قصیدے میں ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے:

”بنو قضاہ کو یہ بات لکھ کر پہنچا دو کہ وہ اگر اللہ والوں کی اولاد نہ ہوتے (یعنی ان کا تعلق بنو عدنان سے نہ ہوتا) تو وہ کبھی صاحب عزت قرار نہ پاتے۔“

”قضاہ کا دعویٰ ہے کہ وہ اہل یمن میں سے ہیں اور قحطانی ہیں، مگر اللہ جانتا ہے کہ نہ انھوں نے خیر کی بات کہی اور نہ انھوں نے سچ بولا۔“

”انھوں نے ایک ایسے شخص کو اپنا والد قرار دیا ہے جو کبھی ان کی ماں سے نہیں ملا۔ وہ یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں، مگر (ان میں اور ہم میں) فرق یہی ہے کہ ہم حقیقت کا اقرار کرتے ہیں، وہ جانتے بوجھتے نہیں مانتے۔“

ابو عمر والسہیلی نے اپنی کتاب ”روض الانف“ میں عربوں کے کچھ اشعار پیش کیے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو قضاہ

کی اہل یمن کی طرف نسبت یعنی ان کے قحطانی ہونے کا دعویٰ ان کی اپنی ایجاد و اختراع ہے۔

اس نقطہ نظر کے علی الرغم ابن اسحاق، بکلی اور بعض دوسرے علمائے انساب کی رائے ہے کہ بنو قضاہ قحطانی ہی ہیں۔ ابن اسحاق نے ان کا سلسلہ نسب یوں بیان کیا ہے:

قضاہ بن مالک بن حمیر بن سبا بن یثجب بن یعرب بن قحطان۔

ان کے بعض شعرا نے بھی اپنے اشعار میں قحطانیہ کی جانب اپنی نسبت کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک عمرو بن مرہ جو کہ صحابی بھی ہیں اور اس بارے میں ان سے دو حدیثیں بھی مروی ہیں۔ وہ کہتے ہیں:

”اے پکارنے والے تو ہمیں پکار اور خوش ہو اور بنو قضاہ کی طرف ہمیں بلا تکلف منسوب کرو اور تو ہمیں حقیر نہ سمجھو ہم گورے چٹے شیخ قضاہ بن مالک بن حمیر کی اولاد ہیں۔“

”ہمارا یہ نسب نہایت معروف ہے، اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ یہ تو گویا ایسی حقیقت ہے جو پتھر پر نقش ہے اور یہ پتھر مسجد کے ممبر کے نیچے محفوظ ہے۔“

بعض علمائے انساب کے مطابق قضاہ کا شجرہ نسب یہ ہے:

قضاہ بن مالک بن عمرو بن مرة بن زید بن حمیر۔

ابن لہیہ عقبہ بن عامر سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: کیا ہم بنو معد میں سے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: نہیں۔ عقبہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا: تو پھر ہمارا شجرہ نسب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: تم قضاہ بن مالک بن حمیر کی اولاد ہو۔

ابو عمر بن عبد البر کہتے ہیں کہ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جہینہ بن زید بن اسلم بن عمران بن الحاف بن قضاہ بن عقبہ بن عامر الجعفی کا قبیلہ تھا۔ اگر اسے درست مان لیا جائے تو قضاہ اہل یمن اور حمیر بن سبا کی اولاد قرار پاتے ہیں۔

ابن زبیر بن بکار اور بعض دوسرے علمائے انساب نے بنو قضاہ کے عدنانی یا قحطانی ہونے کے بارے میں دونوں اقوال میں یوں تطبیق دی ہے کہ مالک بن حمیر نے قبیلہ جرہم کی ایک عورت سے شادی کی۔ اس کے شکم سے قضاہ پیدا ہوا۔ پھر قضاہ کا والد فوت ہو گیا اور اس کی والدہ معد بن عدنان کی زوجیت میں آگئی۔ بعضوں کا خیال ہے کہ جب وہ معد کے گھر میں آئی تو وہ حاملہ تھی، اس لیے اس دور کے رواج کے مطابق وہ، پیدائش کے بعد اپنی ماں کے شوہر کی طرف منسوب ہو گیا۔

محمد بن سلام بصری کی تحقیق کے مطابق عرب تین قبائل، قحطانی، عدنانی اور بنو قضاہ پر مشتمل ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ قحطانیوں اور عدنانیوں میں سے کس کی اکثریت ہے؟ اس نے کہا کہ اس کا انحصار بنو قضاہ کے الحاق پر ہے۔ انھیں اگر یمنی عربوں میں شمار کیا جائے تو قحطانیوں کی اکثریت ہوگی اور اگر ان کا سلسلہ نسب بنو معد سے قائم کیا جائے تو عدنانی زیادہ ہوں گے۔

اس بحث سے واضح ہے کہ علمائے انساب کا بنو قضاہ کی نسبت میں اختلاف ہے۔ اور اگر ابن لہیہ کی مذکورہ روایت کو صحیح

مان لیا جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قحطانی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”اے لوگو! ہم نے تم کو ایک ہی زراور ناری سے پیدا کیا ہے اور تم کو کنبوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا ہے کہ تم باہم دگر تعارف حاصل کرو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ اشرف وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔“

(الحجرات ۴۹: ۱۳)

اللہ تعالیٰ نے شعوب و قبائل کا اس طرح ذکر نسلی، خاندانی اور گروہی غرور کے خاتمے کے لیے کیا ہے، مگر علمائے انساب نے اسے انسانوں کی عمومی تقسیم خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ آیت مذکور میں شعوب کا لفظ استعمال ہوا ہے، مگر اس کے مفہوم میں اور معانی بھی شامل ہیں، اور وہ اس طرح کہ نسب کا انتہائی بالائی حصہ شعب کہلاتا ہے، لہذا پہلے شعوب کا ذکر ہوتا ہے، پھر قبائل پھر عمائر پھر بطون پھر فحشاں پھر فصائل اور پھر عشائر آتے ہیں۔ اور عشائر عشیرہ کی جمع ہے یہ لفظ عربی میں رشتہ دار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس سے مراد کسی شخص کے سب سے قریبی اعزا ہوتے ہیں۔ ان کے بعد شعوب کی قبیل سے کوئی رشتہ باقی نہیں بچتا۔

اب اس تفصیل کے بعد خدا کی تائید و نصرت سے پہلے ہم قحطانیہ کے ذکر سے اپنی بحث کی ابتدا کریں گے اور پھر حجازی عربوں، جو کہ عدنانی ہیں، اور دور جاہلیت کے واقعات کا ذکر کریں گے تاکہ یہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمہید بن جائیں۔ کیونکہ ثقہ جامعین سیرت نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔

امام بخاری اپنی صحیح میں ’باب ذکر قحطان‘ کے تحت حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت لائے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت برپا نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ قحطان میں سے ایک شخص اٹھے گا اور وہ لوگوں کو اپنے عصا سے ہانکے گا (یعنی وہ بادشاہ بنے گا)۔ یہی روایت مسلم میں ثور بن زید سے روایت ہوئی ہے۔

سہیلی کی تحقیق کے مطابق قحطان وہ پہلا شخص تھا جسے ’ایبت اللعن‘ کا خطاب دیا گیا، اور وہ پہلا شخص تھا جسے ’انعم صباحاً‘ کہا گیا۔

امام احمد ذی فجر کے حوالے سے ایک روایت بیان کرتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمرانی پہلے حمیر کے پاس تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ اعزاز چھین کر قریش کو دے دیا۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبد اللہ کہتے ہیں کہ میرے والد کی کتاب میں ’س ی ع و د ا ل ی ہ م‘ کی صورت میں مقطعات موجود تھے اور انھیں ہم اگر رواں صورت میں پڑھیں تو یو و س یعود الیہم‘ بنتا ہے۔ گویا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ سیادت و بادشاہت قریش سے دوبارہ حمیر کو منتقل ہو جائے گی۔

۱۔ یہ قبائل عرب کے جس خطے میں آباد ہوئے وہ جزیرہ نما ہے۔ یہ تین اطراف سے پانی میں گھرا ہوا ہے۔ اس کے مشرق میں خلیج فارس ہے۔ قدامت اسے بحر جنوبی، بحر اسفل، بحر تختانی اور بحر شرق وغیرہ جیسے ناموں سے جانتے تھے۔ اسی طرح اس کے جنوب میں بحر ہند اور مغرب میں بحر احمر ہے۔ یونانی، لاطینی اور جدید خطوطوں میں بحر احمر کا نام خلیج عربی بیان ہوا ہے، جبکہ عربی کتب میں اسے بحر قلزم کا نام دیا گیا ہے۔ یہی وہ دریا تھا جسے بنی اسرائیل نے فرعون کی غلامی سے نجات پانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رفاقت میں موجودہ سوئز اور اسماعیلیہ کے درمیان سے عبور کیا تھا۔ گویا اسی دریا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے پر راستہ بنا جہاں سے بنی اسرائیل پار ہو کر وادی سینا میں داخل ہوئے اور اسی جگہ فرعون غرق ہوا۔ اس کی شمالی حدود خلیج عقبہ سے لے کر شط العرب (خلیج عربی) تک پھیلی ہوئی ہے۔ HASTINGS کی 585، VOL., 1 COL., 'DICTIONARY OF THE BIBLE' کے مطابق بعض علما یہ یہودی رائے میں بلاد عرب کے جن علاقوں کا ذکر تورات میں ہے، وہ جزیرہ نما عرب ہی کے علاقے ہیں، اور اسماعیلی اور قطوری قبائل قدیم سے یہاں آباد ہیں۔

معروف کے مطابق جزیرہ نما عرب پانچ حصوں میں منقسم ہے۔ ان حصوں کے نام یہ ہیں:-
۱۔ حجاز ۲۔ تہامہ ۳۔ یمن ۴۔ عروص ۵۔ نجد۔

۲۔ ان کا سلسلہ نسب اسماعیل بن ابراہیم الخلیل بن آزر ہے۔ یہ سام بن نوح کی نسل سے تھے۔ علمائے انساب عرب باشندوں کی تین اقسام بیان کرتے ہیں: باندہ عاد، شمود اور جرہم اولیٰ پر مشتمل ہیں، عاریہ یعنی ہیں اور خطان کی اولاد میں سے ہیں اور عرب مستعربہ حضرت اسماعیل کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابن الورودی کی ایک رائے کے مطابق حضرت اسماعیل اپنی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ۲۷۹۳ سال قبل حجاز کے علاقے میں آباد ہوئے۔ قرآن مجید (۱۴: ۳۷) میں اس کا ذکر آیا ہے۔ یہیں انھوں نے اپنی والدہ کی وفات کے بعد جرہم اولیٰ، جو کہ خطانی النسل تھے، ان کی ایک عورت سے شادی کی۔ اس خاتون سے ان کے بارہ بیٹے ہوئے۔ ان میں سے ایک کا نام قیدار تھا جو بنی عدنان کا مورث اعلیٰ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی اولاد سے ہیں۔

یہاں آباد ہونے کے بعد انھوں نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حصہ لیا (۲: ۱۲۷)۔ آپ کی وفات مکہ ہی میں ہوئی اور آپ اپنی والدہ کے پہلو میں مقام حجر پر دفن ہوئے۔

۳۔ خزاعہ عمرو بن لُحی کی اولاد سے ہیں، جو کہ خطانی النسل تھا۔ بعض علمائے انساب نے انھیں مضری ہونے کے ناتے عدنانی قرار دیا ہے۔ لیکن اہل تحقیق کی اکثریت انھیں خطانی ہی قرار دیتی ہے۔ یہ ابتدا میں مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ابوا میں آکر آباد ہوئے تھے، مگر بعد میں ان کی بعض شاخوں نے غزال، دوران اور عصفان کی وادیوں اور تہامۃ الحجاز کو اپنا مسکن بنالیا تھا۔ اور ان کے بعض قبیلے شام اور عمان کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔

انھیں تین سو سال تک بیت الحرام کی ولایت کا شرف حاصل رہا۔

۴۔ سبا کے بارے میں سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی لکھتے ہیں:

”سبا جنوبی عرب کی مشہور تجارت پیشہ قوم تھی جس کا دار الحکومت مآرب تھا جو موجودہ یمن کے دار السلطنت صنعاء سے ۵۵

میل بجانب شمال مشرق واقع ہے۔ اس کا زمانہ عروج معین کی سلطنت کے زوال کے بعد تقریباً ۱۱۰۰ ق م سے شروع ہوا اور ایک ہزار سال تک یہ عرب میں اپنی عظمت کے ڈنکے بجاتی رہی۔ پھر ۱۱۵ ق م میں جنوبی عرب کی دوسری مشہور قوم حمیر نے اس کی جگہ لے لی۔ عرب میں یمن اور حضرموت، اور افریقہ میں حبش کے علاقے پر اس کا قبضہ تھا۔ مشرقی افریقہ، ہندوستان، مشرق بعید اور خود عرب کی جتنی تجارت مصر و شام اور یونان و روم کے ساتھ ہوتی تھی وہ زیادہ تر انھی سبائیوں کے ہاتھ میں تھی۔ اسی وجہ سے یہ قدیم زمانہ میں اپنی دولت کے لیے نہایت مشہور تھی۔ بلکہ یونانی مؤرخین تو اسے دنیا کی سب سے زیادہ مال دار قوم کہتے ہیں۔ تجارت کے علاوہ ان کی خوش حالی کا بڑا سبب یہ تھا کہ انھوں نے اپنے ملک میں جگہ جگہ بند باندھ کر ایک بہترین نظام آب پاشی قائم کر رکھا تھا۔ جس سے ان کا پورا علاقہ جنت بنا ہوا تھا۔ ان کے ملک میں اس غیر معمولی سرسبزی و شادابی کا ذکر یونانی مؤرخین نے بھی کیا ہے۔ اور سورہ سبا کے دوسرے رکوع میں قرآن مجید بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔“ (تفہیم القرآن ۵۶۸/۳-۵۶۹)

یہ قوم بحر احمر کے شمالی کنارے پر یمن کی سرزمین پر آباد تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت فلسطین و شام سے لے کر بحر احمر کے شمالی کناروں تک پھیلی ہوئی تھی، لہذا یہ بدبھی امر ہے کہ وہ اس سلطنت اور اس کے حکمرانوں سے ضرور واقف ہوں گے۔ ان کے والد ماجد حضرت داؤد علیہ السلام کی اس قوم سے واقفیت کی گواہی تو خود زبور میں موجود ہے:

”اے خدا، بادشاہ، (یعنی حضرت داؤد کو) اپنے احکام اور شاہزادے (یعنی حضرت سلیمان) کو اپنی صداقت عطا فرما..... ترسیں اور جزیروں کے بادشاہ ندیں گزرانیں گے۔ سبا و شیب (یعنی سبا کی یمنی اور حبشی شاخوں) کے بادشاہ ہدیے لائیں گے۔“ (۱۱:۱۰، ۲:۱: ۷۲)

قرآن مجید میں سورہ نمل میں ہد ہد نے حضرت سلیمان کے سامنے اپنی غیر حاضری کی وجہ بیان کرتے ہوئے قوم سبا کے جو حالات بیان کیے ہیں ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم کے لوگوں کا مذہب آفتاب پرستی تھا۔ ابن اثنیٰ کی تحقیق کے مطابق ان کے مورث اعلیٰ کا نام اپنے اسی مذہب کی رعایت سے عبدش تھا۔

۵۔ عرم کا لفظ عربی زبان میں زوردار بارش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ لفظ (اگر اسے عرمہ کی جمع قرار دیا جائے تو) ان پتھروں کے لیے آتا ہے جو تہ بہ تہ اکٹھے کیے گئے ہوں۔ اقرب الموارد میں اس لفظ کا مطلب ’سُد یعترض بہ الوادی‘ بیان ہوا ہے جس کے معنی اس بند کے ہیں جو کسی وادی کے بیچ میں بنایا جائے۔

تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم سبا نے اپنے علاقے میں دو پہاڑوں کے درمیان میں ایک بہت بڑا بن تعمیر کیا تھا۔ یہ بند انھیں ایک جانب سیلاب کی تباہ کاریوں سے محفوظ رکھتا تھا اور دوسری طرف یہاں سے نہریں نکال کر انھوں نے اپنے ہاں آب پاشی کا شان دار نظام قائم کر رکھا تھا۔ اسی نظام آب پاشی پر ان کی زمینوں کی سرسبزی اور شادابی اور ان کی خوش حالی کا دار و مدار تھا۔ گویا ہمارے منگلا اور تربلاؤیم کی طرح یہ کیل میل اور کیل میل چوڑا ایک بند تھا۔ تاریخوں میں اس کا ذکر سدما رب کے نام سے آتا ہے۔

سورہ نمل کی آیت ۱۱۳ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جانب رسول بھیجا۔ قوم کے لوگوں نے اپنے رسول کے انذار کو پس پشت ڈال کر سرکشی اختیار کیے رکھی۔ اس کے نتیجے میں ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ اور اس عذاب کی صورت یہ ہوئی کہ سدما رب ٹوٹ گیا۔

اس کا بے پناہ پانی تباہی پھیلاتا ہوا چاروں طرف بہ نکلا اور اس وقت کی آباد دنیا کا زرخیز ترین خطہ تاراج ہو کر رہ گیا۔
۱۰ اوس و خزرج دونوں حارثہ بن تعلبہ کے بیٹے تھے۔ یہ ازدی اور قحطانی النسل تھے۔ یہ یمن سے ہجرت کر کے یثرب میں آباد ہوئے
تھے۔ دور جاہلیت کا مشہور بت منات انھی قبیلوں میں پوجا جاتا تھا۔

جب اسلام کا ظہور ہوا تو اوس کے سردار سعد بن معاذ بن نعمان بن امریء القیس تھے اور خزرجیوں کی سیادت سعد بن عبادہ بن دلیم
بن حارثہ کے پاس تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو دونوں ایمان لے آئے۔ اس کے نتیجے میں ان کے قبیلوں
نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اور ہجرت کے وقت انھیں انصاری ہونے کا شرف حاصل ہوا۔

۱۱ قرآن مجید کی یہ آیت سورہ حجرات کے دوسرے پیرے کی آخری آیت ہے۔ یہ پیرا تین آیات پر مشتمل ہے اور آیت ۱۱ سے شروع ہوتا
ہے۔ اس پیرے میں اہل ایمان کو ان باتوں سے روکا گیا ہے جو دلوں میں بدی کی ایسی تخم ریزی کا باعث بنتی ہیں کہ اس کے نتیجے میں
پورے معاشرے کے مسموم ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اگر بروقت اس کا سد باب نہ کیا جائے تو رجاء پنہم کی صفت کے اعداء
پنہم میں بدل جانے کا شدید خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں کی شکلوں، رنگوں اور ان کے قد و قامت کی طرح نسلوں قبیلوں اور خاندانوں کا فرق بھی محض اس
لیے ہے کہ انھیں بس اپنی پہچان کا ذریعہ سمجھا جائے۔ دینی اعتبار سے ایسی چیزوں کے ساتھ کبھی بھی کسی قسم کا شرف و تفوق وابستہ نہیں
ہوتا۔

[باقی]

مسئلہ افغانستان

افغانستان ایک تعارف

پاکستان کی مغربی اور شمالی سرحد پر واقع غیور افغانوں کی سرزمین افغانستان کا کل رقبہ ۶ لاکھ ۴۷ ہزار ۵ سو مربع کلومیٹر ہے۔ بلند و بالا کہساروں، حسین باغات اور لعل و دق صحراؤں پر مشتمل افغانستان قدیم دور سے لے کر اب تک وسطی اور جنوبی ایشیا کے درمیان پل کا کام دے رہا ہے۔ اس نے ہر دور میں وسطی اور جنوبی ایشیا کی سیاست و معاشرت پر غیر معمولی اثرات مرتب کیے ہیں، جبکہ خود افغانستان بھی ان دونوں اطراف سے بے انتہا اثر قبول کرتا رہا ہے، تاہم اس حوالے سے وسطی ایشیا کا پلڑا جنوبی ایشیا پر بھاری ہے۔ بلکہ کچھ حوالوں سے تو یہ کہنا درست ہوگا کہ افغانستان وسطی ایشیا سے اثر لیتا اور جنوبی ایشیا کو متاثر کرتا رہا ہے۔ ساحل سمندر سے محرومی نے اگرچہ افغانستان کو بہت ساری چیزوں سے محروم بھی کر رکھا ہے، لیکن یہ محرومی اسے پڑوسی ممالک کے ساتھ اور پڑوسی ممالک کو اس کے ساتھ تجارتی روابط پر مجبور کر دیتی ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں اس کی ایشیا کا دل ہونے کی حیثیت برقرار رہی ہے۔ افغانستان کی خطے کے اہم ملک چین کے ساتھ ۶ کلومیٹر، ایران کے ساتھ ۹۳۶ کلومیٹر، پاکستان کے ساتھ ۲۴۳۰ کلومیٹر، تاجکستان کے ساتھ ۲۰۶ کلومیٹر، ترکمانستان کے ساتھ ۲۴ کلومیٹر اور ازبکستان کے ساتھ ۱۳۷ کلومیٹر سرحد مشترک ہے۔ جس طرح افغان عوام بے پناہ ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہوئے بھی جنگوں کی وجہ سے کسی بھی مثبت رخ میں اپنی ان صلاحیتوں کا استعمال نہیں کر سکے، اسی طرح بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہو کر بھی افغان سرزمین، اپنے سینے پر ہونے والی مسلسل جنگوں کی وجہ سے افغان عوام کو خوش حالی دینے میں ناکام رہی ہے۔ افغانستان کے کہساروں میں قدرتی گیس، پٹرولیم، کونکے، تانبے، کرومانٹ اور قیمتی پتھروں سمیت، کئی دیگر معدنیات کے بے پناہ ذخائر بکثرت پائے جاتے ہیں۔ افغانستان کے میوہ جات بالخصوص انگور، انار اور خربوزے پوری دنیا میں اپنی مثال آپ ہیں۔ اسی طرح جنوب کے صحرائی علاقے کو چھوڑ کر باقی افغانستان کی زمین انتہائی زرخیز ہے۔ مجاہد رہنما گلبدین

حکمت یار، جب وہ کامل پر قبضے کے لیے احمد شاہ مسعود کی فوجوں سے برسر پیکار تھے، سے ایک روز کسی نے استفسار کیا کہ آپ لوگوں نے تو افغانستان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اب اگر آپ افغانستان پر قابض ہو بھی جائیں تو اس کا کیا کریں گے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے گلبدین حکمت یار نے کہا تھا ”افغانستان کی زمین ایک سونا نہیں اگتی باقی یہاں ہر نعمت اگتی ہے۔ اللہ نے ہمیں جوزمین اور جو آب و ہوا دے رکھی ہے، اس کی وجہ سے ہم اپنی معیشت کو چاند لگا سکتے ہیں اور اگر دس سال بھی یہاں امن قائم رہے تو افغانستان کی معیشت جاپان کی معیشت سے آگے نکل جائے گی۔“ حکمت یار کا یہ جواب بڑی حد تک مبالغہ آمیز ضرور ہے، لیکن اس سے افغان سرزمین کی زرخیزی کا اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔

کابل افغانستان کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ اس کی آبادی ۱۹۹۴ء میں اقوام متحدہ کے جمع کردہ اعداد و شمار کے مطابق آٹھ لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ ماضی میں احمد شاہ ابدالی اور حال میں طالبان کی وجہ سے شہرت پانے والا قندھار دوسرا بڑا شہر ہے جس کی آبادی دو لاکھ چھپیس ہزار نفوس پر مشتمل ہے۔ جنوب مغرب میں واقع، ایران کی سرحد سے متصل ہرات (آبادی پونے دو لاکھ) کو تیسرے اور شمال میں واقع مزار شریف (آبادی ایک لاکھ اکتیس ہزار) کو چوتھے بڑے شہر کی حیثیت حاصل ہے۔ پاکستانی سرحد کے قریب واقع مشرقی شہر جلال آباد اور تاجکستان کی سرحد سے متصل کندوز بھی افغانستان کے بڑے شہروں میں شمار ہوتے ہیں۔ انتظامی لحاظ سے افغانستان صوبوں (ولایت) اور نچلی سطح پر ضلعوں (اوسوالی) میں منقسم ہے۔ مجموعی رقبے کے لحاظ سے اگرچہ افغانستان امریکی ریاست ٹکساس سے چھوٹا ہے، لیکن صوبوں کی تعداد بتیس ہے۔ بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، بامیان، فخر، فاریاب، غزنی، غور، ہلمند، ہرات، جوزجان، کابل، قندھار، کاپیسا، کندوز، لغمان، لوگر، ننگر ہار، نیمروز، اورزگان، پکتیا، پکتیکا، پروان، سمنگان، سرانے پل، تخار، وردگ اور زابل پہلے سے افغانستان کے صوبے چلے آ رہے تھے جب کہ ڈاکٹر نجیب اللہ کے دور حکومت میں نورستان اور خوست کے نام سے دو مزید صوبے بھی بنادیے گئے۔

افغانستان دنیا کا وہ بدقسمت ترین ملک ہے جس کے مکین اپنے وسائل اور آبادی کا اندازہ لگانے کے لیے بھی غیروں کے مرتب کردہ اعداد و شمار پر انحصار کرنے پر مجبور ہیں۔ گزشتہ تین عشروں کی مسلسل لڑائیوں کی وجہ سے افغانستان مرکزی نظام اور منظم اداروں سے یک سر محروم ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خود رائے شماری کر سکا نہ اپنے وسائل کے بارے میں اعداد و شمار اکٹھا کر سکا اور آج افغانستان کی مختلف قومیتیں اپنی آبادی کے بارے میں مختلف دعوے کر رہی ہیں۔ اسی طرح بیرون ملک ذرائع کے مرتب کردہ اعداد و شمار میں بھی بسا اوقات زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ اقوام متحدہ اور امریکی سی آئی اے کی مرتب کردہ رپورٹ کے مطابق ۲۰۰۱ء میں افغانستان کی کل آبادی ۲ کروڑ ۶۸ لاکھ تھی، تاہم اسے ایک اندازہ ہی قرار دیا جاسکتا ہے۔ سوویت یونین نے اپنے تسلط کے دنوں میں جو مردم شماری کرائی، اس کی رو سے افغانستان میں پختونوں کی آبادی کا تناسب ۶۲ فی صد ہے۔ چند سال قبل اقوام متحدہ کے اداروں نے جو سروے کیا، اس کے مطابق ان کا تناسب ۳۸ فی صد

بتایا جاتا ہے۔ امریکی حکومت سمیت بیشتر مغربی ممالک اور میڈیا کے ادارے اقوام متحدہ کے اس دعوے پر یقین کرنے لگے ہیں جس کی وجہ سے پختونوں کی آبادی کے تناسب کے بارے میں ۳۸ فی صد کا تصور عالمی سطح پر عام ہو گیا ہے، تاہم چند سال قبل واک فاؤنڈیشن نامی ایک تنظیم نے جو مردم شماری کرائی اس کی رو سے افغانستان میں پختونوں کا تناسب ۵۲ فی صد ہے۔ ممتاز صحافی اور افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسف زئی نے ۶۲ فی صد کے دعوے کو حقیقت سے قریب تر قرار دیا جب کہ ”طالبان“ کتاب کے مصنف احمد رشید کے مطابق پختونوں کی آبادی کی شرح چالیس فی صد ہے۔ بہر حال ایک بات جس پر ہر طبقے اور ہر ادارے کا اتفاق ہے، یہ ہے کہ افغانستان میں پختونوں کو واضح اکثریت حاصل ہے۔ پختونوں کی غالب اکثریت کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ افغانستان کی معلوم تاریخ میں بیشتر اوقات تخت کاہل پختونوں کے پاس ہی رہا۔ بچہ نقاؤ کے بعد برہان الدین ربانی کی صورت میں دوسری مرتبہ یہ حکومت تاجکوں کے حصے میں آئی، لیکن یون کافر نس کے نتیجے میں ایک بار پھر افغان حکومت کی قیادت حامد کرزئی کی صورت میں افغانستان کے فطری حکمرانوں یعنی پختونوں کے حصے میں آگئی۔ پختونوں کے بعد تاجک قوم کو دوسری، ہزارہ کو تیسری، ایماق کو چوتھی، ازبک کو پانچویں اور ترکمن کو چھٹی قومیت کا درجہ حاصل ہے۔ اسی طرح نورستانی اور قزلباش قومیتوں کی بھی ایک قابل ذکر تعداد افغانستان میں موجود ہیں۔ پختونوں کی اکثریت دو بڑے قبیلوں یعنی درانی اور غلزئی پر مشتمل ہے۔ اسی طرح صافی، شینواری اور متعدد دیگر پختون قبیلوں کے لوگ بھی افغانستان کے مختلف خطوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ مشرقی اور جنوبی افغانستان کو خالصتاً پختونوں کا علاقہ قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کابل کے جنوب مغرب میں واقع علاقے بھی روایتی طور پر پختونوں کا ہی خطہ تصور کیے جاتے ہیں، لیکن شمالی اور وسطی افغانستان کے بہت سارے علاقوں تک بھی پختون بڑی تعداد میں پھیل گئے ہیں۔ مثلاً کندوز تاجکستان کی سرحد سے متصل افغانستان کا انتہائی شمالی صوبہ ہے، لیکن یہاں پر پختونوں کی بڑی تعداد مقیم ہے حتیٰ کہ گلبدین حکمت یار، جن کی تنظیم حزب اسلامی کو جہادی تنظیموں میں پختونوں کا نمائندہ تصور کیا جاتا تھا بھی اسی صوبے کے ایک علاقے امام صیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسری بڑی قومیت یعنی تاجک زیادہ تر کابل شہر، بدخشان اور کاپیسا کے صوبوں میں مقیم ہیں، لیکن دوسری طرف انتہائی جنوبی صوبے یعنی ہرات میں بھی تاجکوں کی ایک بڑی تعداد نے سکونت اختیار کر رکھی ہے۔ اسی طرح بعض دیگر صوبوں میں بھی جگہ جگہ ان کے پاکٹس پائے جاتے ہیں۔ منگولوں کی نسل سے تعلق رکھنے والے ہزارہ نسل کے لوگ وسطی افغانستان میں مقیم ہیں۔ ان کے اس علاقے کو ہزارہ جات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور بامیان صوبے کو اس کے مرکز کی حیثیت حاصل ہے۔ ایماق جنھیں بیشتر مورخین ترک قرار دے رہے ہیں، افغانستان کے وسطی پہاڑی سلسلے کے مغربی علاقوں میں بس گئے ہیں۔ کوہ ہندوکش کے شمال کا علاقہ ازبک قوم کا علاقہ تصور کیا جاتا ہے اور مزار شریف کو ان کے مرکز اور اہم شہر کا درجہ حاصل ہے۔ جنوب مشرقی افغانستان میں بلوچ اقلیت کے کچھ قبیلے بھی آباد ہیں۔

افغانستان کی نانوے فی صد سے زائد آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے جن میں تقریباً اسی فی صد سنی ہیں۔ ہزارہ قوم سے تعلق

رکھنے والے افراد تقریباً سونی صدی شیعہ ہیں۔ اسی طرح قزلباش اور اسماعیلی برادری کے لوگوں کو بھی شیعہ تصور کیا جاتا ہے۔ جلال آباد، کابل اور بعض دیگر علاقوں میں سکھوں اور ہندوؤں کی ایک محدود تعداد بھی آباد ہے۔ سنی افغان زیادہ تر خفی مسلک پر عمل پیرا ہیں۔ افغانیوں کے دین کا وہی تصور ہے، جو عام دیوبند مولویوں کے ہاں رائج ہے۔ ایران کی طرح اگرچہ افغانستان میں ملاکو فیصلہ کن حیثیت حاصل نہیں، لیکن پاکستان کے مقابلے میں افغانستان میں ملاکو اہمیت اور احترام حاصل ہے۔ تعلیم کی کمی کی وجہ سے چونکہ لوگ دیگر ذرائع سے دینی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے اس لیے تقریباً تمام تر انحصار مسجد کے مولوی پر کیا جاتا ہے۔ افغانستان کے پختون علاقوں میں کسی حد تک پیری مریدی بھی رواج پاگئی ہے، لیکن وہاں بریلویت اس طرح مستحکم نہیں ہوئی، جیسا کہ پاکستان میں ہوگئی ہے۔ افغانستان کے بعض علاقوں بالخصوص شمال مشرقی صوبوں یعنی کونڑ اور نورستان وغیرہ میں اہل حدیث مسلک کو بھی فروغ حاصل ہوا ہے۔ جب کہ ان علاقوں میں صوبہ سرحد کے نام و در عالم مولانا محمد طاہر کے پیروکار بھی بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ مجاہد رہنما استاد سیاف جن کا تعلق کابل کے مغرب میں واقع پغمان سے ہے، کی تنظیم کے وابستگان بھی اہل حدیث مسلک کے پیرو ہیں اور انھیں افغانستان میں وہابی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شیعہ آبادی کے لوگ یعنی ہزارہ ایران کے زیر اثر ہیں اور علی زندگی میں وہ اپنے مسلک پر سختی سے کاربند نظر آتے ہیں۔ نورستان صوبہ جو کسی زمانے میں کافرستان کہلاتا تھا کے باشندوں نے آج سے تقریباً سو سال قبل اسلام قبول کیا۔ اسی طرح افغانستان کے اندر اسماعیلی فرقے کے لوگ بھی وسطی اور شمالی افغانستان میں پائے جاتے ہیں۔

معاشرت و ثقافت

افغانستان کی زمینی، مذہبی اور لسانی ساخت میں موجود تنوع کی طرح معاشرتی لحاظ سے بھی یہاں بے انتہا تنوع پایا جاتا ہے۔ پختون پٹی کے لوگ قبائلی مزاج کے حامل اور شدت کی حد تک روایت پسند ہیں۔ طالبان سے قبل یہاں تقریباً ہر حکومت کا ریاستی کنٹرول نہایت ڈھیلا رہا اور حکومتی قوانین کے مقابلے میں لوگ جرگے اور رسم و رواج کے زیادہ تابع رہے۔ ان علاقوں کے لوگ مذہب سے گہرا لگاؤ رکھتے ہیں اور ان کے ہاں اسلامی اقدار یعنی نماز، روزے، داڑھی اور پردے کو غیر معمولی اہمیت دی جاتی ہے۔ قبائلی دشمنیاں اور تنازعات بھی یہاں کی معاشرت کا لازمی حصہ ہیں۔ وسطی افغانستان کی شیعہ آبادی کو بھی قدامت پسند تصور کیا جاتا ہے، لیکن یہاں کی آبادی میں قبائلی خصائص کچھ کم ہیں۔ ازبک لوگ نسبتاً زیادہ آزاد خیال اور جدت پسند ہیں۔ شمال میں واقع شہر مزار شریف پر نہ صرف وسط ایشیائی ممالک کے اثرات واضح دکھائی دیتے ہیں، بلکہ یہاں کا ماحول بھی بہت حد تک شہری بن گیا ہے۔ اسی طرح تاجک آبادی کو بھی لبرل اور جدت پسند تصور کیا جاتا ہے۔ یہاں قبائلی اور مذہبی روایات اس قدر پختہ نہیں جس طرح کہ پختون پٹی میں ہیں۔ دارالحکومت کابل ماضی قریب میں کئی مراحل سے گزرا

ہے۔ یہ شہر ظاہر شاہ اور ان کے بعد کمیونسٹوں کے دور میں انتہائی جدت کا حامل رہا۔ کسی زمانے میں یہاں یورپ کی طرح گلیوں میں اسکرٹ پہنے لڑکیاں بھی دیکھنے کو ملتی تھیں۔ اس شہر نے روشن خیالی اور آزادی کا بے انتہا اثر قبول کیا۔ مجاہدین کے قبضے کے بعد سوشلزم اور جدت پسندی کے علم بردار، زیادہ تر لوگ پڑوسی ممالک اور امریکا و یورپ کا رخ کر گئے تاہم اس دور میں بھی یہ شہر بڑی حد تک افغانستان کے دیگر شہروں سے یکسر مختلف رہا اور آزادی کی کے اثرات بدستور واضح دکھائی دے رہے تھے، البتہ طالبان کے قبضے کے بعد ایک اور انتہا نے اس خوبصورت شہر کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ تب آزاد خیال اور لبرل لوگ ایک ایک کر کے اس شہر سے کوچ کرنے لگے، جو باقی رہ گئے انھوں نے طالبان کے ٹھیسٹ نظام کے تحت زندگی گزارنی شروع کی۔ عمارتیں مختلف ضرورتیں، لیکن عملاً کامل دوسرا قندھار بن گیا تھا۔ طالبان حکومت کے خاتمے اور کرنی حکومت کے قیام کے بعد کامل شہر نے ایک بار پھر جدت پسندی کی طرف سفر کا آغاز کر دیا ہے۔ ابتدائی چند دنوں میں ٹی وی، وی سی آر، ڈش اینٹینا اور آڈیو کیسٹ فروخت کرنے والی درجنوں دکانیں کھل گئیں۔ لبرل اور آزادی کی لوگ کامل میں واپس آنے لگے ہیں اور شراب و کباب کی محفلیں ایک بار پھر سچی دکھائی دے رہی ہیں۔

گزشتہ تیس سال کے واقعات نے افغان معاشرے پر نہایت گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ پاکستان ہجرت کرنے والے افغانیوں نے پاکستانی معاشرے، ایران جانے والوں نے ایران کے معاشرے اور یورپ و امریکا جانے والوں نے وہاں کے معاشروں سے غیر معمولی اثر لیا ہے۔ ہجرت سے قبل افغانستان میں کبڈی، والی بال اور بڑکشی جیسے کھیل مقبول تھے اور کرکٹ کا نام بھی سننے کو نہیں ملتا تھا، لیکن اب پاکستان کی طرح افغانستان میں بھی کرکٹ ایک مقبول کھیل بن گیا ہے۔ پڑوسی ممالک سے اثر لینے کا یہ عمل اس قدر زیادہ ہے کہ افغانستان کا جو شہر جس ملک کے قریب واقع ہے، بسا اوقات اس شہر پر اسی ملک کے کسی شہر کا گمان ہوتا ہے۔ اب ہرات ایران کے کسی شہر کا، جلال آباد پشاور کا، تخار تاجکستان کا اور مزار شریف وسط ایشیائی ملک کے شہر کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔

خصائص کے لحاظ سے افغان قوم نہ صرف دنیا بھر میں منفرد، بلکہ بسا اوقات اس کی مختلف خصلتیں ایک دوسرے سے بہت متضاد نظر آتی ہیں۔ بنیادی طور پر افغان انتہاؤں کے بیچ جینے والی قوم ہے۔ مثلاً انفرادی طور پر افغان دوستی میں انتہائی پکے واقع ہوتے ہیں۔ مہمان نواز اس قدر ہیں کہ مہمان کی خاطر سب کچھ لٹانے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ یاری دوستی اور روایت کی خاطر جان تک کی قربانی دینا افغانوں کا طیرہ رہا ہے، لیکن دوسری طرف بحیثیت قوم افغانوں کی دوستیاں اور دشمنیاں چنداں مستقل نہیں رہتیں۔ سیاسی گروہوں کو دیکھ لیں۔ آج ایک گروہ کسی ملک کا ساتھی ہے تو کل وہی گروہ اسی ملک کا دشمن اور اس کے دشمن ملک کا ساتھی بن جاتا ہے۔ بے شک اس میں کچھ سیاسی مجبور یوں کا بھی دخل ہے، لیکن بہر حال یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ کسی زمانے میں گلبدین حکمت یار، ایران کے شدید ترین مخالف تھے اور چند سال بعد انھوں نے اسی ایران کو اپنا مستقر بنا لیا۔ پروفیسر برہان الدین ربانی اور احمد شاہ مسعود نے تقریباً دو عشروں تک سوویت یونین کے خلاف جدوجہد کی، لیکن گزشتہ

چند سالوں سے وہ روس اور وسط ایشیائی ریاستوں کی امداد کے سہارے لڑتے رہے۔ خود طالبان نے ابتدائی دنوں میں امریکی اداروں سے امداد وصول کی۔ پروفیسر ربانی اور رشید دوستم بھی ان کو سپورٹ کرتے رہے، لیکن پھر یہی طالبان امریکا، ربانی اور دوستم کے شدید دشمن بن گئے۔ یہی معاملہ دیگر سیاسی گروہوں کا بھی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو افغانوں کو انتہائی ناقابل اعتبار قوم تصور کیا جاسکتا ہے۔ پاکستان کے قبائلی پختونوں اور افغانوں کے بارے میں یہ ایک عام تاثر ہے کہ وہ توپوں کے آگے تو ٹھہر جاتے ہیں لیکن نوٹوں کے آگے نہیں ٹھہر سکتے۔ قبائلیوں اور افغانوں کی اس کمزوری پر غور کرنے سے جو وجوہات سامنے آتی ہیں، ان میں سرفہرست تو غربت اور پس ماندگی ہے، لیکن قبائلیوں کے اس مزاج کو بنانے میں انگریزوں نے بھی بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ برصغیر پر قبضے کے بعد جب انگریز پختون قبائلیوں اور افغانوں کو زیر نہ کر سکا تو اس نے انھیں مالی رشوتیں دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ افغانوں اور پاکستان میں رہنے والے پختون قبائلیوں کی صفوں میں پیسے کے آگے جھکنے کی بیماری عام ہونے لگی، تاہم افغانوں کے اس مزاج کو ہمیں گزشتہ تیس سالوں کی لڑائیوں نے کیا۔ ایک طرف سوویت یونین نے اپنے حامیوں کے آگے رولوں کے انبار لگا دیے تو دوسری طرف مجاہدین امریکی ڈالروں، سعودی ریالوں اور پاکستانی روپوں کی بوریوں سے آشنا ہو گئے۔ ڈالر، ریال اور روپے نے سوویت یونین کی شکست، طالبان کے عروج اور زوال میں بنیادی کردار ادا کیا۔ طالبان کے بعد جو حکومت برسر اقتدار آئی ہے، اس کے قائم ہونے میں بھی نہ صرف مذکورہ عامل نے بنیادی کردار ادا کیا، بلکہ اس کے ثبات و استحکام میں بھی اسی عامل کو بنیادی اہمیت حاصل رہے گی۔ ننگر ہار صوبے کے سابق گورنر اور سابق نائب صدر حاجی عبدالقدیر، جنھیں جولائی ۲۰۰۲ء کے اوائل میں کابل کے اندر قتل کر دیا گیا، کے بارے میں تو یہ بات اب ایک کھلا راز ہے کہ انھوں نے طالبان کے زوال کے بعد جلال آباد پر قبضہ ہونے والے کمانڈروں سے ننگر ہار صوبے کی گورنر شپ رقم دے کر خریدی تھی۔

افغان مزاج کی ان انتہاؤں اور تضاد کی متعدد مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ مثلاً وہ اپنی مٹی اور ملک سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ دنیا کی پس ماندہ ترین اور مظلوم ترین قوم ہونے کے باوجود جس قدر افغان، اپنے افغان ہونے پر فخر کرتا ہے، دیگر نسلوں کے لوگ شاید اس احساس تفاخر کا صرف تصور ہی کر سکتے ہیں۔ افغانستان موسیقی کے حوالے سے بہت مالا مال ہے۔ اس کی موسیقی کے سر، تال اور آہنگ کا کوئی غانی نہیں۔ افغان جس قدر فن موسیقی کے رموز سے آشنا ہیں، دوسری قوموں کو بجا طور پر ان پر رشک کرنا چاہیے۔ شاعری میں افغان، پاکستان میں رہنے والے پختونوں سے بہت پیچھے ہیں۔ ان کے ہاں کبھی بھی رحمن بابا، خوشحال خان خٹک، غنی خان، حمزہ شہینواری یا رحمت شاہ سائل جیسا مستند شاعر پیدا نہیں ہوا، تاہم افغانوں کی اپنی جتنی شاعری موجود ہے، وہ وطن اور مٹی کی محبت سے بھری ہے۔ غزل ہو یا نظم، وہ ہو یا چار بیتہ ہر صنف کی شاعری پر وطن کی محبت کی چھاپ نمایاں ہے۔ شاعری کے لحاظ سے پاکستان میں واقع پختون پٹی بہت زرخیز ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وطن کی محبت، افغانیت اور پشتونولی کے حوالوں سے جو نظمیں، سرحد کے اس پار کے شاعروں نے تخلیق کی ہیں، وہ زیادہ تر

افغانستان میں گائی اور سنی جاتی ہیں۔ اس سے بھی اپنی مٹی کے ساتھ افغانوں کی غیر معمولی محبت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ افغانی شاید گالی سننے پر اس قدر آپے سے باہر نہیں ہوتے، جس قدر وہ اپنے وطن اور اپنی قوم کے خلاف بات سن کر ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک انتہا ہے، لیکن دوسری طرف غیروں کے اشارے پر اپنے وطن اور اپنے اثاثوں کو برباد کرنے کی حماقت کے بھی افغان سب سے زیادہ مرتکب ہو رہے ہیں۔ اپنی معمولی انا اور خواہش کی خاطر افغان لیڈروں نے نہ صرف اپنے شہروں کو کھنڈر بنادیا، بلکہ اپنے ہزاروں ہم وطنوں کو قلمہ اجل بنانے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ مجاہدین کے قبضے کے بعد، افغان رہنماؤں نے وطن کی ہر چیز حتیٰ کہ بجلی کے کھمبوں تک کو اکھاڑ کر سرکریپ کی صورت میں فروخت کیا۔ میں نے خود افغان مجاہدین کو ٹینکوں میں جانوروں کے لیے چارہ لاتے اور کلاشنکوف کی گولیاں فائر کر کے مچھلیوں کا شکار کرتے دیکھا ہے۔ مجاہدین لیڈر ہیلی کاپڑوں اور جہازوں کو اس طرح استعمال کرتے رہے، جیسے وہ جہاز اور ہیلی کاپڑ نہیں، بلکہ کھلونے ہوں۔ ایک اور حوالے سے دیکھا جائے تو افغانستان کی مٹی اگر ایک طرف ملامحمد عمر جیسے لوگوں کو جنم دے رہی ہے، جن کی افغانیت، مذہبیت اور مسلکیت اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے تو دوسری طرف افغانوں ہی کی صفوں سے زلے خلیل زاد جیسے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں، جو محض تیس سال تک امریکا میں قیام کی وجہ سے، ان کے رنگ میں اس قدر رنگ گئے کہ آج اپنے ہی باپ دادا کی زمین کے لیے امریکی صدر بش کے خصوصی نمائندے بن کر امریکی مہمان کی حیثیت سے کابل لوٹے ہیں۔

افغان بحیثیت مجموعی مذہبی لوگ ہیں۔ نماز، روزے اور دیگر اسلامی شعائر کی پابندی کا جو مظاہرہ افغانستان میں دیکھنے کو ملتا ہے، شاید ہی وہ سعادت دنیا میں کہیں اور مسلمان قوم کو نصیب ہو۔ دنیا کی دیگر اقوام کے لوگ جب طالبان کے ہاتھوں جبراً داڑھیاں رکھوانے کا تصور کرتے ہیں تو ان کے رو گئے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیشتر افغانوں نے اپنی مرضی سے داڑھیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح افغانستان میں بحیثیت مجموعی خواتین پردے کا اہتمام کرتی ہیں۔ ۱۹۹۹ء میں طالبان کے علاقوں سے ہوتا ہوا میں کوئٹہ صوبے میں احمد شاہ مسعود کے اتحادی کمانڈر کشمیر خاں، جو ماضی میں گلبدین حکمت یار کے قریبی ساتھی تھے، کے زیر قبضہ علاقے شینگل میں دس پندرہ روز مقیم رہا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں کا طرز زندگی بعینہ وہی تھا جیسا کہ کوئٹہ اور ننگر ہار صوبوں میں طالبان کے زیر قبضہ علاقوں میں تھا۔ کشمیر خاں نے اپنے علاقے میں داڑھی کی پابندی لگا رکھی تھی نہ خواتین کے پردے کے لیے کوئی قانون موجود تھا۔ میں ان دس پندرہ دنوں میں ضلع شینگل کے تقریباً ہر گاؤں میں گیا، لیکن مجھے کوئی ایک آدمی بھی داڑھی کے بغیر دکھائی نہیں دیا۔ اسی طرح ایک خاتون بھی برقعہ اوڑھے بغیر دیکھنے کو نہیں ملی۔ وہاں کے تقریباً تمام لوگ پانچ وقتہ نمازی تھے اور بیشتر مساجد میں درس قرآن دیے جاتے تھے۔ تازعات کے تصنیف اور حدود و تعزیرات پر عمل درآمد کے لیے علما پر مشتمل ایک جرگہ تشکیل دیا گیا تھا، جو شرعی قوانین کے مطابق فیصلے کر رہا تھا۔ اس صورت حال سے، مذہب کے ساتھ افغانوں کے لگاؤ کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ گروہی، جماعتی اور قبائلی لڑائیوں کے چھڑ جانے کے بعد افغان مذہبی احکامات بھی پامال کرنے سے گریز نہیں

کرتے۔ مثلاً طالبان ۱۹۹۶ء سے لے کر ۲۰۰۱ء تک مذکورہ حاجی کشمیر خان کے ساتھ بھی مسلسل لڑائیوں میں مصروف رہے اور اس دوران میں شینگل پر قبضے کے لیے انھوں نے متعدد بڑے حملے کیے تھے۔ تورہ بورہ اور شاہی کوٹ میں ہلاک ہونے والے القاعدہ کے لوگوں کو اسلامی طریقے کے مطابق دفنانے کی خاطر ان علاقوں کے عوام نے امریکیوں سے ٹکر لے کر، اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگایا، لیکن یہ اندوہ ناک واقعات بھی تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں کہ ایک طرف اگر جنرل مالک نے مزار شریف کے قریب ہزاروں طالبان کو اجتماعی قبر میں دفن کیا تو دوسری طرف بامیان، شین ڈنڈ اور ہرات میں طالبان کے دور کی بھی متعدد اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں۔ ایک طرف یہ انتہا دیکھ لیجیے کہ القاعدہ کے غیر ملکی مجاہدین کو دفن کرنے کے لیے افغان عوام، دینی جذبے کے تحت، اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگا رہے ہیں اور دوسری طرف اس انتہا کا نظارہ کر لیجیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو سیاسی لڑائی کی وجہ سے اجتماعی قبروں میں دفن کیا جا تا رہا۔

اپنی فطرت کے لحاظ سے افغان حریت پسند واقع ہوئے ہیں۔ آزادی ان کی سب سے محبوب چیز ہے۔ اپنی نسل، اپنے قبیلے اور اپنے بزرگوں کے سوا کسی اور کی حکمرانی اور احترام کو وہ گوارا نہیں کر سکتے۔ میں نے افغانوں اور پاکستان کے پختون قبائلیوں کی اس خاصیت کو خصوصی طور پر نوٹ کیا ہے کہ وہ مرنے مارنے پر تو بڑی آسانی سے تل جاتے ہیں، لیکن قیدی بن کر جیل جانے سے بہت گھبراتے ہیں۔ اسی طرح جنگی مجاہدوں پر میں نے ان کی اس روش کا بھی کئی بار نظارہ کیا کہ وہ توپ اور جہاز کا سامنا کرنے سے تو نہیں گھبراتے تھے، لیکن جس راستے میں بارودی سرنگیں بچھی ہوتی تھیں، وہ بڑی مشکل سے اس راستے پر سے گزرنے کے لیے تیار ہوتے۔ میں نے کئی افغانوں سے اس بارے میں استفسار کیا تو ان کی طرف سے عموماً یہی جواب سامنے آیا کہ توپ اور جہاز سے گرنے والا بم تو زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے، لیکن بارودی سرنگ مارنے کے بجائے اپنا جہاز دیتی ہے جس کے بعد انسان کو محتاجی کی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ گویا وہ محتاجی کی زندگی پر موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ افغان اپنی آزادی کی خاطر ہر وقت، ہر طرح کی قربانی دینے پر آمادہ رہتا ہے۔ اسی لیے افغانوں نے وقت کی ہر سہر طاقت سے ٹکر لی۔ بے انتہا قربانیاں دیں اور ہر حالت میں اپنی آزادی اور خود مختاری کو یقینی بنایا۔ لیکن اس معاملے میں بھی افغانوں کو ایک مصیبت لاحق ہے اور وہ یہ کہ دوست بنا کر اور لالچ دے کر انھیں بڑی آسانی سے غلام بنایا جاسکتا ہے۔ سوویت یونین دوست کے روپ میں افغانستان میں داخل ہوا تھا۔ وہ لالچ دے کر افغانوں کو ساتھ ملا رہا تھا۔ پھر جو اس کے دوست بنے، وہ از خود ان کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالتے رہے۔ یہی معاملہ سوویت یونین کے خلاف مزاحمت کرنے والے مجاہد گروپوں کا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جنگ کے دنوں میں اور اس کے بعد، وہ سب کے سب عملاً امریکا اور پڑوسی ملک کی کٹھ پتلیوں کا کردار ادا کرتے رہے، لیکن چونکہ نام دوستی کا تھا اس لیے انھیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی غلامی کا احساس نہیں ہوا۔ مجاہد گروپوں کی گزشتہ دس سالہ اندرونی لڑائیوں پہ نظر ڈال لیجیے تو بھی بڑی دلچسپ صورت حال سامنے آتی ہے۔ ملک کے اندران میں سے ایک بھی گروہ دوسرے کی بالادستی کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھا، لیکن عملاً وہ کسی نہ کسی بیرونی ملک کا دست نگر اوکھ پتلی

تھا۔ یہاں اب موقع نہیں ورنہ یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ اگر دسمبر ۱۹۷۹ء سے لے کر اپریل ۱۹۹۲ء تک افغانوں نے اپنے سروں کی قیمت پر سوویت یونین اور امریکا کی جنگ لڑی تو اس کے بعد سے لے کر گیارہ ستمبر ۲۰۰۱ء تک افغان اپنی سرزمین پر پڑوسی ممالک کی لڑائی لڑتے رہے۔ گیارہ ستمبر کے بعد افغانستان میں ”دہشت گردی کے خلاف جنگ“ کے نام پر جو جنگ جاری ہے، وہ بھی بنیادی طور پر غیر افغانوں یعنی القاعدہ اور امریکا کی جنگ ہے، جبکہ اس کے بعد حکومتوں کی تشکیل اور مستقبل کے نقشے کی ترتیب کی کٹکٹش کی ڈور بھی افغانستان کی سرحدوں کے باہر سے ہلائی جا رہی ہے۔

مختصر سیاسی تاریخ

۳۲۸ قبل مسیح میں جب افغانستان سلطنت پارس کا حصہ تھا، سکندر اعظم نے اپنی فوجوں سمیت یہاں قدم رکھا۔ موجودہ صوبہ بلخ ان کا پہلا نشانہ تھا۔ وہ یہاں سے ہرات، ہرات سے بلوچستان، بلوچستان سے غزنی، غزنی سے غور بند، غور بند سے پنج شیر اور پنج شیر سے دریائے آمو عبور کرتا ہوا مرکنڈا (شمرقند) تک جا پہنچا۔ سکندر اعظم کے بعد چھٹی صدی عیسوی کے وسط میں ساسانی اور ترک افغانستان پر قابض ہو گئے، لیکن ان کا قبضہ زیادہ دیر باقی نہ رہا اور اسی صدی کے اواخر میں عرب اسلام کے پیغام کے ساتھ افغانستان میں داخل ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ افغان واحد قوم ہے جس نے بحیثیت قوم اسلام کو قبول کیا۔ دسویں صدی کے آخری عشرے (۹۹۸ء) میں ترکوں نے قابض ہو کر یہاں غزنوی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ محمود غزنوی نے اپنی سلطنت کا دائرہ تیس سال کے عرصے میں جنوب مغربی ہندوستان اور پنجاب تک اور دوسری طرف جنوب میں ایران تک وسیع کر دیا۔ ۱۰۳۱ء میں یامین محمد کے انتقال کے بعد غزنوی سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا اور ۱۲۱۹ء میں چنگیز خان کی آمد تک افغانستان مختلف ریاستوں میں بٹا رہا۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولوں نے ہرات، غزنی اور بلخ سمیت متعدد شہروں کو تاراج کیا۔ چودھویں صدی میں چنگیز خان کے انتقال کے بعد اس کے ایک جائین تیمور لنگ نے افغانستان کو اپنا مستقر بنا کر ترکی سے ہندوستان تک پھیلی ہوئی اپنی سلطنت قائم کی۔ تیمور کے جائینوں کا دور ۱۵۰۶ء تک رہا جس کے بعد افغانستان مغل اور صفوی حکومتوں میں تقسیم ہوا۔ ہندوستان پر مغل حکمرانی کے طویل دور کا بانی بابر، تیمور لنگ کی نسل سے تھا۔ اس نے کابل کو اپنا دار الحکومت بنالیا۔ اٹھارویں صدی میں نادر شاہ نے افغانستان کے بیشتر علاقوں پر اپنا تسلط مضبوط کر کے مغلوں کو بدلی پر قبضہ برقرار رکھنے کی اجازت دے دی۔ نادر شاہ کے بعد افغانستان کے سیاسی افراتفری پر احمد شاہ درانی نمودار ہوئے، جنھیں ۱۷۷۷ء میں افغان قبیلہ کا سردار منتخب کر لیا گیا۔ انھیں جدید افغانستان کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ انھوں نے مشہد سے دریائے آمو تک اور ہرات سے لے کر پنجاب و کشمیر تک اپنی سلطنت کو وسعت دی۔ احمد شاہ ابدالی کی وفات کے بعد قندھار کے مقامی پختونوں کے ساتھ تعلقات کی خرابی کی وجہ سے ان کے بیٹے نے کابل کو دار الحکومت بنالیا۔ اگلے پانچ سالوں میں وہ کشمیر، سندھ، اور

خراسان وغیرہ کے علاقے کھوپٹھا۔ برصغیر پر انگریز کے قبضے کے بعد، افغانستان روسیوں اور انگریزوں کی کشمکش کا مرکز بن گیا۔ وسط ایشیا کی طرف روس کے بڑھتے ہوئے قدم دیکھ کر انگریز بھی افغانستان میں قدم جمانے کے منصوبے بنانے لگے۔ افغانستان کو اپنے زیر اثر لانے کی خاطر انگریزوں اور فرانسیسیوں نے ۱۸۰۹ء میں افغان حکمران شاہ شجاع کے ساتھ مشترکہ دفاع کے معاہدے پر دستخط کیے۔ روسی تسلط کے خطرے اور اپنے توسیعی عزائم کے پیش نظر ۱۸۳۹ء میں انگریزوں نے افغانستان پر حملہ کیا اور ابتدائی طور پر وہ غزنی، قندھار اور کابل سمیت بیشتر علاقوں پر قابض ہو گئے، لیکن آخری نتیجے کے طور پر انگریزوں کو ایسی عبرت ناک شکست ہوئی اور ان کی فوج اتنی بڑی تباہی سے دوچار ہوئی کہ یہ شکست آج تک نہ صرف انگریزوں کے لیے طعنہ بنی ہوئی ہے، بلکہ اسے افغانوں کی قوت مزاحمت کو ثابت کرنے کے لیے بطور مثال بھی پیش کیا جاتا ہے۔ ۱۸۴۲ء میں روس اور برطانیہ کے درمیان ہونے والے معاہدے میں دریائے آمو کو افغانستان کی شمالی سرحد تسلیم کر لیا گیا۔ افغان حکمران امیر شیر علی کی طرف سے کابل میں برطانوی مشن قائم کرنے کی اجازت نہ دینے کی بنا پر انگریزوں نے ۱۸۷۸ء میں ایک بار پھر افغانستان پر حملہ کیا۔ امیر شیر علی زار روس سے مدد لینے کے لیے روس روانہ ہوئے تاہم انھیں دریائے آمو سے مایوس لوٹنا پڑا اور واپسی پر بلخ میں انتقال کر گئے۔ امیر شیر علی شاہ کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا انگریز کے مقابل تھانہ اپنی حکمرانی کو قائم رکھنے کے۔ چنانچہ شاہ کا چھوٹا بیٹا عبدالرحمان جو ۱۲ سال سے شرفند میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہا تھا، دریائے آمو کے راستے افغانستان میں داخل ہوا اور انگریزوں کے تعاون سے امیر افغانستان قرار پایا۔ اس کے دور میں انگریز اور روسی افغانستان کی موجودہ سرحدوں کو تسلیم کرنے کے معاہدے پر متفق ہوئے۔ ۱۸۹۳ء میں امیر عبدالرحمان نے انگریزوں کے ساتھ ڈیورنڈ لائن کے معاہدے پر دستخط کیے جس کے نتیجے میں پنجتوں دو حصوں میں بٹ گئے۔ ۱۹۰۱ء میں امیر عبدالرحمان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا حبیب اللہ خان تخت نشین ہوا۔ حبیب اللہ خان نے برطانیہ اور روس، دونوں کو افغانستان سے ایک فاصلے پر رکھنے کی کوشش کی اور اپنی غیر جانب داری ثابت کرنے کی خاطر جرمنی کی مسلسل پیشکش کے باوجود پہلی جنگ عظیم میں افغانستان کو ملوث نہیں ہونے دیا۔ حبیب اللہ خان ۱۹۱۹ء میں انگریز مخالف لوگوں کے ہاتھوں قتل ہوا جس کے بعد اس کا بیٹا امان اللہ خان حکمران بنا۔ جنگ عظیم کے نتیجے میں انگریزوں کے کمزور ہوجانے سے فائدہ اٹھا کر انھوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ کر کے کسی حد تک دوسری افغان انگریز جنگ میں اپنی شکست کا بدلہ لے لیا۔ اگست ۱۹۱۹ء میں معاہدہ راولپنڈی کے نتیجے میں انگریز افغانستان کی خارجہ پالیسی پر کنٹرول، جو انھوں نے دوسری افغان جنگ کے بعد حاصل کیا تھا، سے دستبردار ہو گئے۔ خارجہ پالیسی کی تشکیل میں آزادی مل جانے کے فوراً بعد امان اللہ خان نے اقوام عالم بالخصوص روس کے ساتھ تعلقات استوار کرنا شروع کیے اور ۱۹۲۱ء میں دونوں ملکوں کے مابین معاہدہ دوستی پر دستخط ہوئے۔ امان اللہ خان کو ایک طرف روس سے خاطر خواہ فوجی اور مالی امداد ملی تو دوسری طرف انھوں نے افغانستان کو تیزی کے ساتھ جدیدیت کی راہ پر گامزن کیا جس کے خلاف انھیں قدامت پسند پنجتوں کی مزاحمت کا سامنا تھا۔ یورپ سے واپسی پر جب انھوں نے مخلوط

تعلیمی نظام کے نفاذ کے علاوہ تیزی کے ساتھ جدیدیت کی طرف قدم اٹھانے شروع کیے تو ان کے خلاف بغاوت پھیلنے لگی۔ بغاوت کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے وہ ملک سے باہر چلا گئے اور باغیوں کا ایک رہنما بچہ ثناء افغانستان کا حکمران بن گیا۔ نو ماہ بعد امان اللہ کے ایک سابق کمانڈر محمد مالک خان نے بچہ ثناء کو حکومت سے علیحدہ کر دیا اور امان اللہ خان کے چچا زاد بھائی نادر خان کی حکمرانی کی راہ ہموار کی۔ ۱۹۳۰ء میں لویہ جرگہ کے فیصلے کے نتیجے میں نادر خان کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا۔ صرف تین سال بعد نادر شاہ کو قتل کر دیا گیا اور ان کی جگہ ان کا انیس سالہ بیٹا ظاہر شاہ حکمران بنا۔ اگست ۴۷ء میں قیام پاکستان کے فوراً بعد قبائلی شورش کو دبانے کے لیے حکومت پاکستان کی کارروائی کو جواز بنا کر، افغان حکومت برطانوی ہند اور افغانستان کے درمیان سرحدوں کا تعین کرنے والے تمام معاہدوں سے منحرف ہو گئی۔ پنجتوستان کا مسئلہ کھڑا کر کے اس نے پاکستان کے اندر پنجتون قوم پرستوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ تعلقات میں پیدا ہونے والی اس کشیدگی کی وجہ سے حکومت پاکستان نے افغانستان کو پٹرولیم مصنوعات کے لیے دی جانے والی راہ داری کی سہولت ختم کر دی۔ چنانچہ کابل حکومت جولائی ۱۹۵۰ء میں متبادل کے طور پر سوویت یونین کے ساتھ تجارتی معاہدے پر مجبور ہوئی۔ وقت کے ساتھ دفاعی اور معاشی لحاظ سے افغانستان کا سوویت یونین پر انحصار بڑھنے لگا۔ ۱۹۶۲ء میں افغان آئین میں اصلاحات کر کے ظاہر شاہ نے اسے عملاً ایک سیکولر آئین میں بدل دیا۔ اس آئین کی رو سے ۱۹۶۵ء میں منتخب پارلیمنٹ اور صوبائی کونسل کے انتخابات ہوئے جن میں ایک تہائی حصہ بادشاہ کے نامزد کردہ افراد پر مشتمل تھا۔ ظاہر شاہ کے ہاتھوں افغانستان کے اندر جمہوریت کے اس تجربے نے بائیں بازو کی انتہا پسند جماعتوں کو حکومت میں دخل ہونے اور جواہر میں دائیں بازو کی جماعتوں کو آگے بڑھنے کا موقع فراہم کیا۔ ۱۹۶۷ء میں کمیونسٹ پارٹی یعنی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان دودھڑوں میں بٹ گئی۔ خلق کے نام سے بننے والے دھڑے کی قیادت نور محمد ترکئی اور پرچم دھڑے کی قیادت ببرک کارمل کے حصے میں آئی۔ خلق دھڑے کو افغان فوج کی سرپرستی حاصل تھی۔ ۱۹۷۳ء میں جب کہ شاہ ظاہر شاہ علاج کے لیے ٹلی گئے ہوئے تھے، ان کے سابق وزیراعظم اور چچا زاد بھائی سردار محمد داؤد خان نے اقتدار پر قبضہ کر کے بادشاہت کے خاتمے کا اعلان کر کے افغانستان کو جمہوریہ قرار دیا اور خود اس کے صدر اور وزیراعظم بن گئے۔ سوویت یونین کی کوششوں سے پی ڈی پی اے کے دونوں دھڑوں یعنی خلق اور پرچم کے اتحاد کے بعد ۲۸ اپریل ۱۹۷۸ء کو کمیونسٹوں نے حکومت پر قبضہ کر کے سردار داؤد اور ان کے اہل خانہ کو قتل کیا۔ کمیونسٹوں کے برسر اقتدار آنے اور ان کی سوشلسٹ پالیسیوں کے جواب میں اسلامی ذہن رکھنے والی قوتیں بھی متحرک اور منظم ہونے لگیں۔ انقلاب مخالف افغان پاکستان، یورپ اور امریکا کا رخ کر کے اپنے آپ کو مزاحمت کے لیے تیار کرنے لگے۔ دوسری طرف کمیونسٹوں نے افغان عوام کے مزاج سے غیر موافق، غیر اسلامی اور آزاد خیال پالیسیوں کو اپنائے رکھا جن کی وجہ سے عوام کی صفوں سے بھی حکومت کے خلاف اور مجاہدین کے حق میں آوازیں اٹھنے لگیں۔ پی ڈی پی اے کی صورت میں اپنے ہم خیالوں کے اقتدار سے بھرپور فائدہ اٹھا کر سوویت یونین نے افغانستان کے اقتصادی، سیاسی اور فوجی معاملات میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ

ملوث کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ دسمبر ۷۸ء میں افغانستان اور سوویت یونین کے مابین ایک اور معاہدہ طے پایا جس میں قرار پایا کہ کابل حکومت بوقت ضرورت ماسکو سے فوج بلا سکتی ہے۔ ستمبر ۱۹۷۹ء میں وزیر اعظم اور وزیر دفاع حفیظ اللہ امین نے نور محمد ترکئی کو قتل کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ حفیظ اللہ امین افغانستان پر اپنی گرفت کو مضبوط نہ کر سکے اور ان کی حکومت کے عدم استحکام کو بہانہ بنا کر کمیونسٹ حکومت کی بقا کے لیے، دسمبر ۱۹۷۹ء میں سوویت افواج افغانستان میں داخل ہوئیں۔ حفیظ اللہ امین کو قتل کر دیا گیا اور ان کی جگہ ماسکو میں جلاوطنی کی زندگی گزارنے والے پرچم دھڑے کے سربراہ ببرک کارمل کو واپس بلا کر تخت کابل پر بٹھادیا گیا۔ سوویت فوجوں کی آمد کے ساتھ پاکستان، امریکا، سوویت یونین مخالف بلاک اور عرب ممالک کے تعاون سے مجاہدین نے باقاعدہ مزاحمت کا آغاز کیا۔ لاکھوں لوگ پاکستان اور ایران کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے اور افغانستان میں تباہی و بربادی کی ایک طویل تاریخ رقم ہونے لگی۔ مجاہد تنظیموں کی قیادت سنبھالنے والے بیشتر رہنما (پروفیسر ربانی، احمد شاہ مسعود، گلبدین حکمت یار وغیرہ) سردار داؤد کے دور میں پاکستان آئے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے انھیں پشاور میں دفاتر کے قیام کی اجازت دے کر مکمل سرپرستی کا یقین دلایا تھا۔ سوویت افواج کی افغانستان آمد سے کچھ عرصہ قبل پاکستان میں جنرل محمد ضیاء الحق اقتدار پر قابض ہو چکے تھے۔ انھوں نے کمیونسٹوں کے خلاف اسلامی ذہن رکھنے والے مجاہدین کی مزاحمت کو پاکستان کے دفاع کی جنگ قرار دے کر، علانیہ طور پر اس کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ پاکستان کے اندر امریکی تعاون سے مجاہدین کی تربیت کا سلسلہ زور پکڑ گیا۔ پاکستان کی مذہبی جماعتیں بالخصوص جماعت اسلامی بھی مجاہدین کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ پاکستانی صدر ضیاء الحق نے افغانستان میں مجاہدین کی تحریک مزاحمت کو پاکستان کے دفاع کی جنگ قرار دیا تو امریکا کی زیر قیادت مغرب نے بھی افغانستان کو کمیونزم کے راستے میں آخری بند کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ مغربی میڈیا افغان گولیوں کو مجاہدین کا خطاب دے کر، ان کے حق میں پروپیگنڈا کرنے لگا۔ امریکا کی شہ پر مجاہدین کی مدد کے لیے عرب ممالک اور شیوخ بھی آگے بڑھے اور یہی وہ وقت تھا جب اسامہ بن لادن اور ان جیسے دیگر عرب مجاہدین افغان جہاد میں شرکت کی غرض سے پشاور چلے آئے۔ دوسری طرف سوویت یونین نے اپنی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے اپنے تمام وسائل افغانستان میں جھونک دیے۔ افغان تحریک مزاحمت جو شروع میں پروفیسر برہان الدین ربانی کی زیر قیادت ایک جمعیت اسلامی کی صورت میں شروع ہوئی، وقت کے ساتھ ساتھ مختلف گروہوں میں تقسیم ہوتی رہی۔ شخصی اختلافات کی وجہ سے یا پھر زیادہ سے زیادہ بیرونی امداد کے حصول کی خاطر مجاہد لیڈر ایک دوسرے سے الگ ہو کر، الگ الگ تنظیمیں قائم کرتے رہے۔ ”جمعیت اسلامی“ جو ۱۹۷۲ء میں قائم ہوئی تھی، سے پہلا دھڑا گلبدین حکمت یار کی زیر قیادت ۱۹۷۹ء میں الگ ہوا اور انھوں نے ”حزب اسلامی“ کے نام سے ایک الگ تنظیم قائم کر لی۔ مختصر عرصے میں اس تنظیم کو مجاہدین کی سب سے موثر اور بڑی تنظیم کی حیثیت حاصل ہو گئی جو نہ صرف پاکستانی اور امریکی امداد کی سب سے زیادہ مستحق قرار پائی، بلکہ اسی تنظیم نے سوویت فوجوں کے خلاف مزاحمت میں بھی سب سے موثر کردار ادا کیا۔ پکتیا سے تعلق رکھنے والے مولوی

یونس خالص نے بھی اسی سال ”حزب اسلامی“ (خالص) کے نام سے اپنی الگ تنظیم قائم کر لی۔ روانی سے عربی بولنے والے پروفیسر عبدالرب رسول سیاف ۱۹۸۰ء میں جیل سے رہائی کے بعد پاکستان آئے اور یہاں اتحاد اسلامی کے نام سے اپنی جماعت قائم کی۔ سعودی عرب کی طرف سے بھرپور مالی امداد ملنے کی وجہ سے اس تنظیم نے مختصر عرصے میں موثر جہادی تنظیم کی حیثیت حاصل کر لی۔ جنوبی افغانستان کے صوفی سلسلہ نقشبندی کے رہنما پیر صبغت اللہ مجددی نے ۱۹۸۰ء میں جبہ نجات ملی (دی افغانستان نیشنل لبریشن فرنٹ) کے نام سے اپنی الگ تنظیم قائم کی۔ جہادی میدان میں یہ تنظیم کوئی قابل ذکر کردار ادا نہ کر سکی، تاہم عوامی سطح پر اسے بڑی حد تک سپورٹ حاصل رہی۔ جنوبی افغانستان ہی سے تعلق رکھنے والے مولوی محمد نبی محمدی نے بھی ۱۹۸۰ء میں ”حرکت انقلاب اسلامی“ کے نام سے اپنی الگ تنظیم قائم کر لی۔ اس تنظیم میں زیادہ تر علما اور ائمہ مساجد شامل تھے۔ اس تنظیم نے بھی جہادی میدان میں کوئی موثر کردار ادا نہیں کیا، تاہم قندھار، ہلمند، اور پکتیا جیسے علاقوں میں اسے خاطر خواہ عوامی حمایت حاصل رہی۔ طالبان تحریک کے زیادہ تر رہنما بھی اسی تنظیم سے وابستہ رہے تھے۔ پیر سید احمد گیلانی، جن کے خاندان کو موروثی روحانی رتبے کا حامل قرار دیا جاتا ہے، نے بھی ”محاذ ملی افغانستان“ کے نام سے ایک تنظیم قائم کی تھی۔ ان کی تنظیم سابق شاہ ظاہر شاہ کی حامی تصور کی جاتی ہے اور وہ کمیونسٹوں کے خاتمے کے ساتھ ساتھ ظاہر شاہ کی واپسی کے لیے سرگرم عمل رہی۔ مزار شریف سے تعلق رکھنے والے شیعہ رہنما عبدالعلی مزاری نے ”حزب وحدت“ کے نام سے شیعہ کمیونٹی کی تنظیم قائم کی تھی۔ جہاد کے دنوں میں اسے ایران کی بھرپور سپورٹ حاصل رہی۔ بعد ازاں یہ تنظیم دو حصوں یعنی حزب وحدت (خلیلی گروپ) اور حزب وحدت (کریمری گروپ) میں بٹ گئی۔ اسی طرح ایک اور شیعہ رہنما آصف محسنی نے حرکت اسلامی کے نام سے اپنی الگ تنظیم قائم کی تھی اور آخری وقت تک یہ تنظیم بھی تحریک مزاحمت کا حصہ رہی۔ حکومت پاکستان کی کوششوں سے ۱۹۸۵ء میں سات مجاہد تنظیموں کا اتحاد عمل میں لایا گیا، لیکن یہ اتحاد بھی مجاہد تنظیموں کے اختلافات اور باہمی رقابتوں کو ختم نہ کر سکا۔ یہ امر حیرت انگیز ہے کہ سوویت فوجوں کی موجودگی کے دنوں میں مجاہد تنظیمیں بیک وقت ایک ساتھ مل کر سوویت فوجوں کے خلاف لڑتی رہیں اور ساتھ ہی ساتھ گاہے بگاہے آپس میں بھی برسرِ پیکار رہیں۔ جب تک برزنیف سوویت یونین کا صدر رہا، افغانستان میں سوویت افواج کا انداز بھی بڑا جارحانہ تھا، تاہم اس دوران میں جہاں ایک طرف امریکا کی طرف سے سسٹمک میزائلوں کی فراہمی نے مجاہدین کی قوت مزاحمت کو راتوں رات کئی گنا بڑھا دیا، وہاں دوسری طرف کریملن میں برزنیف کی جگہ میخائل گورباچوف براجمان ہوا، جو شروع دن سے افغانستان سے اپنی فوجوں کی واپسی کی راہ ڈھونڈنے لگا۔ ۱۹۸۶ء میں ببرک کارمل کی جگہ ڈاکٹر نجیب اللہ افغانستان کے حکمران بنے۔ ماضی میں خاد تنظیم کے سربراہ رہنے کی وجہ سے اگرچہ ڈاکٹر نجیب اللہ ایک انتہا پسند کی شہرت رکھتے تھے، لیکن اقتدار سنبھالنے کے بعد سوویت یونین کے بدلتے تیور اور مجاہدین کی کامیابیاں دیکھ کر انھوں نے نسبتاً مصالحانہ پالیسی اختیار کی اور اپنی حکومت کی حمایت کو وسیع کرنے کے لیے مختلف قبائلی گروہوں کو راضی کرنے کی کوششوں میں مگن رہے۔ ۱۹۸۸ء میں پاکستان اور افغانستان کے مابین جینوا معاہدے

پرساختہ ہوئے، جس میں امریکا اور سوویت یونین نے بطور گارنٹر دستخط کیے۔ اس معاہدے کی رو سے سوویت یونین اور امریکا نے متحارب فریقوں کی مدد نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ مذکورہ معاہدے کی رو سے فروری ۱۹۸۹ء تک سوویت فوجیں افغانستان سے نکل گئیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت تک افغان جنگ میں چودہ ہزار پانچ سو سوویت فوجی اور دس لاکھ افغانی ہلاک ہوئے تھے۔ مجاہد تنظیمیں جینیو معاہدے کی فریق تھیں نہ وہ اس معاہدے کو تسلیم کر رہی تھیں۔ چنانچہ انھوں نے نجیب حکومت کے خلاف مزاحمت جاری رکھی اور سوویت فوجوں کے نکلنے کے بعد جنگ کا سلسلہ رکنے کے بجائے مزید تیز ہو گیا۔ پاکستان کے اس وقت کے سربراہ جنرل محمد ضیا الحق سیاسی تصفیے کے بجائے مجاہدین کو فاتح کے روپ میں کابل میں داخل کرانے کے خواہش مند تھے، چنانچہ آئی ایس آئی کے ذریعے سے انھوں نے نہ صرف مجاہدین کی سپورٹ جاری رکھی، بلکہ اس دوران میں مجاہدین نے افغانستان کے اہم شہروں پر قبضے کے لیے اپنی کوششیں بھی تیز کر دیں۔ دوسری طرف اپنی مصالحتانہ پالیسیوں کی بدولت ڈاکٹر نجیب اللہ کابل، مزار شریف، ہرات اور جلال آباد جیسے شہروں پر وقت کے ساتھ ساتھ اپنے کنٹرول کو مزید مضبوط کرتے رہے۔ بے نظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت کے اوائل میں جنرل حمید گل کی خواہش پر مجاہدین نے افغانستان کے مشرقی شہر جلال آباد پر بھرپور حملہ کیا۔ اس دوران میں ہونے والی لڑائی میں دونوں طرف سے ہزاروں لوگ ہلاک ہوئے۔ ابتدا میں مجاہدین شرمیل چھاؤنی کو عبور کر کے جلال آباد کے نواح میں پہنچ گئے تھے، لیکن بالآخر انھیں پسپائی کا سامنا کرنا پڑا۔ مجاہدین اور نجیب حکومت کی لڑائیوں کی یہ صورت حال مارچ ۱۹۹۲ء تک جاری رہی اور اسی سال شمال سے تعلق رکھنے والے ابوبکر جمز ل رشید دہستم، جو کابل کے دفاع پر مامور تھے، کی بغاوت نے نجیب حکومت کے خاتمے کو ممکن بنا دیا۔ مجاہد کمانڈر احمد شاہ مسعود سے ساز باز کر کے رشید دہستم نے کابل شہر میں مجاہدین کے داخلے کی راہ ہموار کی۔ ڈاکٹر نجیب اللہ اقوام متحدہ کے دفتر میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ پاکستان کے اندر جماعت اسلامی اور مجاہدین کی حامی دیگر تنظیمیں فتح کے جشن منانے لگیں، لیکن درحقیقت مجاہدین کی یہ کامیابی ایک اور خون ریز دور کا آغاز ثابت ہوئی۔ کابل پر قبضے کے لیے شمال کی سمت سے احمد شاہ مسعود کی فوجیں داخل ہوئیں تو جنوب اور مشرق کی جانب سے گلبدین حکمت یار کے مجاہدین گھس آئے۔ کابل شہر کی روزتک مجاہدین کی آپس کی لڑائیوں کا میدان بنا رہا۔ ۱۵ اپریل کو پاکستان کی بھرپور کوششوں کے بعد افغانستان کا انتظام چلانے کے لیے، پشاور میں مجاہد تنظیموں کے سربراہ ۵۱ کنفی عبوری جہاد کونسل کے قیام پر متفق ہو گئے۔ صبغت اللہ مجددی اس کونسل کے سربراہ بن کر کابل کے بے اختیار اور عارضی حکمران بن گئے۔ معاہدہ پشاور کی رو سے جون ۱۹۹۲ء میں صبغت اللہ مجددی نے اقتدار پر وفسر ربانی کی زیر قیادت دس کنفی سپریم کونسل کے حوالے کیا۔ اسی ماہ کابل کے نواح میں پروفسر سیاف کی اتحاد اسلامی اور شیعہ حزب وحدت میں لڑائی چھڑ گئی جس میں نہ صرف سیکڑوں لوگ ہلاک ہوئے، بلکہ خواتین اور بچوں پر جو مظالم ڈھائے گئے، انھیں جان کر آدمیت شرم محسوس کرنے لگتی ہے۔ ان لڑائیوں کے نتیجے میں کابل شہر کا مغربی حصہ کھنڈر بن گیا۔ ۳۰ دسمبر ۱۹۹۲ء کو برہان الدین ربانی نے تقریباً چودہ سو عمائدین کا جرگہ طلب کر کے اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو مزید دو سال تک

کے لیے صدر منتخب کر لیا۔ گلبدین حکمت یار سمیت متعدد دیگر جہادی رہنماؤں نے جرگے کا بائیکاٹ کیا تھا اور اگلے دو سال کے لیے ربانی کے صدر بننے کا فیصلہ ہوتے ہی حکمت یار نے کابل کے قریبی پہاڑوں پر مورچے سنبھالنے شروع کیے۔ جنوری ۱۹۹۳ء میں کابل کے جنوب میں گلبدین حکمت یار اور ربانی کے وزیر دفاع احمد شاہ مسعود کی فوجوں میں شدید لڑائی کا آغاز ہوا۔ دو ماہ تک جاری رہنے والی اس لڑائی میں سیکڑوں افغان قتل ہوئے اور نتیجتاً کابل شہر کا جنوبی حصہ ملے کا ڈھیر بن گیا۔ مارچ ۱۹۹۳ء میں پاکستان کی کوششوں سے مجاہد تنظیموں کے مابین ایک اور معاہدہ عمل میں لایا گیا جس کی رو سے گلبدین حکمت یار وزیراعظم اور پروفیسر ربانی صدر نامزد ہوئے۔ بد قسمتی سے اس معاہدے پر بھی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ گلبدین حکمت یار ایک روز کے لیے بھی کابل میں داخل نہیں ہوئے، جبکہ چند روز بعد انھوں نے اپنے نامزد وزیر دفاع استاد فرید کو کابل سے نکال دیا اور ایک بار پھر حکمت یار اور ربانی کے حامیوں میں شدید لڑائیوں کا آغاز ہوا۔ اس جنگ میں شیعہ حزب وحدت گلبدین حکمت یار کا ساتھ دے رہی تھی جبکہ استاد سیاف اور رشید دوسٹم ربانی کے ساتھ کھڑے تھے۔ حکمت یار نے اس دوران میں کابل کے جنوب مشرق میں واقع چہار سیاب کی پہاڑیوں کو اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا اور وقتاً فوقتاً وہ کابل شہر کی طرف میزائل فائر کرتے رہے۔ یکم جنوری ۱۹۹۳ء کو رشید دوسٹم، پروفیسر ربانی اور احمد شاہ مسعود سے ناراض ہو کر حکمت یار سے آن ملے۔ ان کی فوجیں نہ صرف کابل شہر کے اندر احمد شاہ مسعود کی فوجوں سے لڑ گئیں، بلکہ شمالی صوبوں میں بھی دونوں کے حامیوں میں شدید جنگوں کا آغاز ہوا۔ ان لڑائیوں میں ہزاروں افغان لقمہ اجل بن گئے۔ برہان الدین ربانی اور حکمت یار کے مابین یہ صورت حال تقریباً طالبان کی آمد تک برقرار رہی۔ جنوبی افغانستان کے بیشتر علاقوں پر طالبان کے کنٹرول سے حکمت یار اور ربانی دونوں بیک وقت ایک نئے خطرے سے دوچار ہوئے اور شاید اس مشترکہ خطرے کا نتیجہ تھا کہ کابل پر طالبان کے قبضے سے چند ماہ قبل قاضی حسین احمد کی کوششوں سے دونوں رہنماؤں کے مابین معاہدہ طے پایا اور گلبدین حکمت یار وزیراعظم کی حیثیت سے کابل میں داخل ہو گئے، تاہم ایک مختصر عرصے کے بعد انھیں ربانی اور مسعود سمیت طالبان کے ہاتھوں کابل سے نکلنا پڑا۔

۱۹۹۲ء سے لے کر ۱۹۹۶ء تک اگر کابل شہر پر قبضے کے لیے حکمت یار اور ربانی کی کوشش جاری رہی تو باقی ماندہ افغانستان بھی شہرنا پرسان کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ربانی حکومت عملاً کابل اور احمد شاہ مسعود کے ماتحت کا پپسا اور بدخشاں صوبوں تک محدود رہی۔ نجیب حکومت کے خاتمے کے بعد الگ الگ کمانڈروں نے مختلف صوبوں کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ مرکزی نظام کی عدم موجودگی کی وجہ سے ہر صوبے پر قابض کمانڈر اپنی طرز کی حکومت چلا رہا تھا۔ مشرقی صوبوں یعنی ننگر ہار، کوکن اور لغمان کا انتظام حاجی عبدالقدیر کی زیر قیادت مشرقی شوری کے پاس تھا جس میں مختلف کمانڈر شامل رہے۔ ان کمانڈروں نے جگہ جگہ پھانک بنا رکھے تھے اور گزرنے والے لوگوں سے بھاری ٹیکس وصول کیے جاتے تھے۔ منظم فوج اور پولیس کی عدم موجودگی کی وجہ سے ان علاقوں میں امن وامان کی صورت حال انتہائی ابتر تھی۔ ایرانی سرحد سے متصل شہر ہرات پر ربانی کے حامی، مگر خود مختار کمانڈر اسماعیل خان نے قبضہ کر رکھا تھا۔ انھوں نے ہرات کے مشرق میں فراہ، شمال میں غور اور مغرب میں بادغیس کے

صوبوں تک اپنے دائرہ اختیار کو وسیع کر رکھا تھا۔ بلخ صوبے پر ازبک جنرل رشید دوستم کا قبضہ تھا اور انھوں نے بھی نواحی صوبوں جوزجان اور فاریاب تک اپنی حکومت کو وسعت دے رکھی تھی۔ وسطی افغانستان یعنی بامیان وغیرہ شیعوں کے ماتحت تھے۔ اس سے متصل کچھ علاقے اسماعیلی فرقے کے اسماعیل نادرے کے قبضے میں تھے۔ قندھار کا کنٹرول گل آغا اور اسی نوع کے دیگر کمانڈروں نے سنبھال رکھا تھا۔ الغرض پورا ملک انار کی کی کیفیت کا شکار تھا اور ہر جگہ کمانڈروں نے الگ الگ حکومتیں قائم کر رکھی تھیں جو کسی مرکزی اتھارٹی کے پابند نہیں تھے۔ صوبوں کے حوالے سے مرکز کی بے اختیاری کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ ایک طرف ہرات کے گورنر اسماعیل خان ایران کے ساتھ اقتصادی معاہدے کر رہے تھے تو دوسری طرف ننگرہار کے گورنر حاجی قدیر نے براہ راست دوہئی سے تجارتی پروازوں کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ بنیادی طور پر یہی انار کی تھی جس نے طالبان جیسی قوت کے عروج کی راہ ہموار کی۔

[باقی]

www.al-mawrid.org
www.javedahmadghamidi.com

ہمارا اخلاقی وجود اور اس کی اہمیت

انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اپنے ساتھ کسی قسم کا اخلاقی وجود لے کر نہیں آتا۔ اس کے اخلاقی وجود کی تشکیل ان افعال و اعمال سے ہوتی ہے جن کا ظہور دنیا میں آنے کے بعد اس کی ذات سے ہوتا ہے۔ چنانچہ اخلاقی وجود پر کسی قسم کی گفتگو کرنے سے پہلے یہ بہتر ہوگا کہ ہم اس کی تشکیل میں کارفرما عوامل کو اچھی طرح سمجھ میں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان اسباب و محرکات کو معلوم کریں جو انسانی افعال و اعمال کے پس پشت کام کرتے ہیں۔ ان بنیادوں کو متعین کریں جن کے اوپر وہ اپنی عملی زندگی کے گھروندے کی تعمیر کرتا ہے۔ انسانی عمل کے یہ محرکات مندرجہ ذیل ہیں۔

انسان کے عمل کا پہلا اور سب سے قوی محرک ضرورت ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان کے ساتھ کچھ لازمی ضروریات لگی ہوئی ہیں جن کو پورا کیے بغیر وہ جی نہیں سکتا۔ انسان کو بھوک لگتی ہے۔ وہ پیاس محسوس کرتا ہے۔ اسے ایک چھت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اپنے وجود کے تسلسل کے لیے وہ اولاد کا محتاج ہے۔ یہ اور اس جیسی دیگر کئی ضروریات ہیں جن کی عدم تکمیل اس کی بقا کو خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ چنانچہ انسان ان کی تکمیل کے لیے تگ و دو شروع کر دیتا ہے۔ اور اسی تگ و دو سے حیات انسانی کا سب سے ضخیم باب تشکیل پاتا ہے۔ بھوک کو ہی لے لیجیے۔ زمانہ قبل از تاریخ میں شکار کے پیچھے بھاگنے سے لے کر آج دفاتروں میں بیٹھ کر فائلوں کی ورق گردانی کرنے تک انسان نے جو کچھ کیا ہے، اس کے پیچھے یہی ضرورت کارفرما رہی ہے جس کی تسکین اس کے وجود کی بقا کے لیے ناگزیر ہے۔ بلکہ کارل مارکس نے تو معاش کو بنیاد بنا کر انسانی تاریخ کو متعین کرنے کی کوشش تک کر ڈالی ہے۔

انسان کی سعی و کاوش کا یہ سلسلہ ضروریات کی تکمیل پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان میں خواہشات کا ایک ایسا تلاطم بھی برپا رہتا ہے جو اسے خوب سے خوب تر کی جستجو پر مجبور رکھتا ہے۔ وہ صرف اپنی ضرورت پوری ہونے پر ہی قانع نہیں رہتا، بلکہ خواہش کرتا ہے کہ بہتر سے بہتر طریقے پر اسے اپنی مراد حاصل ہو۔ یہی خواہشات کی وہ زنجیر ہے جو اس حیوان ناطق کو کشاں کشاں جھونپڑی سے محل اور گھر کے سکون سے تخت شاہی کے ہنگاموں تک ہٹاتی ہوئی لے جاتی ہے اور

دال سبزی سے پیٹ کی آگ بجھانے والا انسان لذت کام و دہن کا ایک ایسا خوان نعمت سمجھاتا ہے جس کی وسعت سات سمندر سے زیادہ ہے۔

ضروریات و خواہشات کے یہ محرکات اس کے میدان عمل کی حد بندی کا آخری نشان نہیں، بلکہ جذبات و احساسات کی رنگین اور جادوئی دنیا بھی انسان کی توانائیوں کو دعوت عمل دیتی ہے۔ انسان کو غصہ آتا ہے۔ بالکل ایسے ہی اسے پیار بھی آتا ہے۔ وہ عہد و وفا کی پاس داری کرتا ہے اور دوستی اور محبت کے تقاضوں کو بھی نبھاتا ہے۔ وہ بغض و حسد کی آگ میں جلتا ہے اور نفرت و عداوت کے صحرا میں بھی جھلستا ہے۔ وہ عقیدت کی شمع جلاتا ہے اور اطاعت کے پھول بھی نچھاور کرتا ہے۔ وہ سرکشی کا لاوہ اگلتا ہے اور بغاوت کی آندھی بھی اٹھاتا ہے۔ اوریوں بھی ہوتا ہے کہ اس کے جذبات اسے اس مقام پر لے آتے ہیں جہاں وہ اپنی جان دے دیتا ہے اور دوسروں کی جان لے بھی لیتا ہے۔

اصولی طور پر انسانی عمل کو ہمیز لگانے والے عناصر کی کہانی یہیں ختم ہو جانی چاہیے، مگر انسانی جذبوں میں ہی ایک جذبہ ایسا بھی ہے جو اپنی اہمیت، انسانی شخصیت میں اپنی گہری اساسات اور عملی زندگی میں اپنے اثرات اور نتائج کے اعتبار سے بالکل منفرد حیثیت کا حامل ہے اور اس بات کا مستحق ہے کہ اس کا ذکر الگ کیا جائے۔ یہ جذبہ شہوت یا جنس کا جذبہ ہے۔ جنس کا جذبہ انسانی اعمال اور رویوں پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، اگر اسے دیکھنا ہے تو مثال کے طور پر کسی مخلوط تعلیمی ادارے میں چلے جائیے۔ یہی جذبہ اشتہار کی صنعت میں خواتین کے بے جا استعمال کی واحد توجہ ہے۔ انسان آج ہی ایسا نہیں ہوا۔ انسان کی مجموعی تاریخ میں اس کے اثرات دیکھنے ہوں تو ادب اور آرٹ کی تاریخ ملاحظہ کر لیجیے۔ فنون لطیفہ کی داستان پڑھ لیجیے۔ مصوری و مجسمہ سازی، شعر و شاعری، فلم و موسیقی غرض کسی بھی شعبے میں ہونے والے کام کو دیکھ لیجیے۔ آپ جان لیں گے کہ انسان کے اعصاب پر کس طرح یہ جذبہ سوار رہا ہے۔ فرائڈ نے جو کچھ کہا اس سے کلی اتفاق تو نہیں کیا جاسکتا، مگر اس کی کلی تردید بھی ممکن نہیں۔

ضروریات، خواہشات، جذبات اور شہوات کے یہ چار بنیادی محرکات ہیں جو انسانی عمل کی اساس ہیں اور جن کی بنیاد پر انسان اپنی دنیا آباد کرتا ہے۔ تاہم اس مرحلے پر ایک اور اہم سوال کا جواب دینا ضروری ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ خود یہ محرکات کہاں سے آتے ہیں؟ ان کا منبع اور سرچشمہ کہاں ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انسانی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں اور ان عناصر کو دریافت کریں جن سے مل کر ایک انسانی وجود تشکیل پاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم قرآن مجید سے مدد لیتے ہیں۔ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے عمل کو اس طرح بیان فرمایا ہے:

”وہی ہے جس نے جو چیز بھی بنائی خوب بنائی اور انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی۔ پھر اس کی نسل کو حقیر پانی کے ست سے چلایا۔ پھر اسے درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی اور تمھارے کان، آنکھ اور دل بنائے۔ تم کہہ ہی شکر

کرتے ہو۔“ (۳۲: ۷-۹)

یہ اور اس موضوع سے متعلق دیگر آیات بتاتی ہیں کہ انسانی وجود کی تخلیق میں تین عناصر بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک اس کا حیوانی وجود، دوسرا روحانی اور تیسرا اس کا عقلی وجود۔ اس کا حیوانی وجود دیگر جانداروں کی طرح مادی عناصر کی آمیزش سے تشکیل پاتا ہے۔ تمام حیوانی جبلتیں اور نظام اس کے وجود کا اسی طرح حصہ ہیں جس طرح دوسرے حیوانات کا حصہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تخلیق آدم سے لے کر آج تک ہر انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا کل سرمایہ صرف ایک حیوانی وجود نہیں ہوتا، بلکہ وہ خدا کی طرف سے پھونکی گئی ایک اور شے بھی لے کر اس دنیا میں آتا ہے۔ اس پھونک کی حقیقت کو تو ہم متعین نہیں کر سکتے، البتہ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اس پھونک کے باعث انسان اپنے اندر ایک روحانی شعور اور شخصیت محسوس کرتا ہے جس کا ادراک حیوانی جسم رکھنے والا کوئی دوسرا جانور نہیں کر سکتا۔ حیوانی اور روحانی وجود، دونوں مل کر انسان کی بنیادی شخصیت کی صورت گری کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ جو تیسری چیز انسان کو عطا کی گئی ہے، وہ سوچنے سمجھنے، غور و فکر اور عقل و بصیرت کی وہ استعداد ہے، جسے قرآن اکثر کان، آنکھ اور دل کے اسلوب سے تعبیر کرتا ہے۔ یہی انسان کا عقلی وجود ہے۔

انسانی شخصیت انھی تین رنگوں سے مرکب ہے۔ اور ان کو بنیاد میں جب کبھی وہ اپنی ذات کا اظہار کرتا ہے تو انھی تین پہلوؤں میں سے کسی ایک یا ان تینوں کے مجموعے کا کوئی عکس صفر، ہستی پر نمودار ہوتا ہے۔ انسان کی شخصیت کے یہی پہلو ہیں جن سے وہ محرکات پھوٹتے ہیں جن کا کچھ تذکرہ ہم اوپر کر چکے ہیں۔ چنانچہ بھوک اس لیے ہے کہ انسان کے حیوانی وجود کا یہ تقاضا ہے۔ اسے اپنی بقا کے لیے خوراک چاہیے۔ پھر انسان اس کے لیے معاش کی جدوجہد کرتا ہے۔ اس کا روحانی وجود مادی تقاضوں سے بلند ہو کر کچھ دوسری حقیقتوں کا متلاشی رہتا ہے۔ یہ تلاش اس کے روحانی وجود کا لازمی تقاضا ہے۔ جس کے نتیجے میں مذہبیت کا پورا کارخانہ وجود میں آتا ہے۔ انسان کو قلب و نظر دیے گئے ہیں جن کی مدد سے وہ چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے۔ ان کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کا اظہار کرتا ہے۔ چنانچہ علم، فکر اور فن کی دنیا وجود پاتی ہے۔ مختصر یہ کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں، وہ اصلاً انسان کی اس سہ جہتی شخصیت کے اثرات ہیں جو زمین کے ہر اس خطے پر نقش ہیں جہاں اس کا قدم پہنچا۔

انسان کی تخلیق کردہ یہی سہ رنگی دنیا جو مذکورہ بالا محرکات کی چار دیواری میں قائم ہے، انسان کے اخلاقی وجود کی دنیا ہے۔ یہی وہ دنیا ہے جہاں انسان اپنا اظہار کرتا ہے اور یہی وہ دنیا ہے جس کی نوعیت کل قیامت کے دن یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ انسان خدا کی رحمت کا مستحق ہے یا غضب کا۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی حیوانی، روحانی اور عقلی شخصیت کو اپنے ہاتھوں سے وجود دینے کے بعد رب کائنات کیا اس کی اخلاقی دنیا سے بالکل بے نیاز ہو گیا ہے؟ حالانکہ یہی وہ دنیا ہے جہاں وہ انسان کا امتحان لیتا ہے۔ کیا اس معاملے میں انسان کو کوئی رہنمائی دی گئی ہے جس کی بنیاد پر انسان کا امتحان ہو گا یا اسے ضروریات، خواہشات، جذبات اور شہوات کے

اندھے کنوئیں میں بالکل تنہا چھوڑ دیا گیا ہے؟ کیا حیوانی اور روحانی وجود میں توازن کی کوئی راہ نہیں دکھائی گئی ہے؟ کیا انسان کے قواعد عقلیہ کو کوئی رہنما اصول نہیں دیے گئے ہیں؟ کیا انسان کو بے آسرا کر کے اس کے ماحول کے حوالے کر دیا گیا ہے؟ کیا اس کی باگ وراثت کے ہاتھ میں چھوڑ دی گئی ہے کہ جہاں چاہے بگٹتے اسے دوڑاتی پھرے؟ کیا انسان کو معلوم ہے کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا؟ کیا نیکی ہے اور کیا بدی؟ کیا خیر ہے اور کیا شر؟ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ قرآن اس سوال کا جواب بڑے واضح انداز میں یہ دیتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کو بھیجتے وقت جس طرح اسے ایک مکمل حیوانی اور روحانی وجود دیا گیا اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں زاد راہ کے طور پر اس کے ہم رکاب کی گئی ہیں، اسی طرح انسان اس دنیا میں خیر و شر کے مکمل شعور کے ساتھ بھیجا جاتا ہے۔ وہ اس مادی دنیا میں اجنبی ضرور ہوتا ہے، مگر اخلاقیات کی دنیا کا کوئی گلی کوچہ اس کے لیے اجنبی نہیں ہوتا۔ یہ شعور اس درجہ کا ہوتا ہے کہ کسی پیغمبر کی رہنمائی نہ ہو تب بھی اسی کی بنیاد پر قیامت کے دن انسان کی فلاح یا ہلاکت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ قرآن صراحت کے ساتھ کہتا ہے:

”قسم ہے نفس انسانی کی اور جیسا کہ اسے ٹھیک بنایا۔ پھر اس کی بدی اور تقویٰ اسے الہام کیا، کامیاب ہوا وہ جس نے اس نفس کا تزکیہ کیا اور نامراد ہوا جس نے اسے گھٹایا۔“ (سورہ ناس: ۱-۴)

اسی طرح سورہ بلد (۹۰) کی آیت ۱۰ میں با صراحت کہا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو (خیر و شر) دونوں راہیں دکھا دیں۔ انسانی فطرت میں یہ اساسات اتنی واضح اور راسخ ہیں کہ انسانی تاریخ میں کبھی یہ حادثہ نہیں ہوا کہ خیر و شر بن گیا اور شر خیر قرار پایا ہو۔ انسان انفرادی طور پر فطرت کی اس پکار پر کان دھرے نہ دھرے، لیکن انسانیت کے اجتماعی ضمیر نے افراد کے عملی انحراف کو کبھی معیار نہیں بنایا۔ جھوٹ اور سچ میں سے کون سی راہ درست ہے، مرد کے لیے انتخاب ایک عورت ہے یا ایک دوسرا مرد، انسانی جان کا احترام لازمی ہے یا نہیں، کمزور اور ضعیف رحم کے مستحق ہیں یا نہیں، بول برازی کی نجاست اور درندوں کا گوشت وغیرہ دسترخوان پر سجانے کی چیزیں ہیں یا نہیں؟ یہ اور ان جیسے کتنے ہی امور ہیں جن میں انسان عملی طور پر ٹھوکر کھا جاتا ہے، مگر وہ یہ نہ جان سکے کہ کیا راستہ درست ہے اور کیا غلط ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ یہ بہر حال ہوا ہے کہ وقتی طور پر بعض معاشروں میں انسانی فطرت مسخ ہوئی اور فطرت سے انحراف معاشرے کا عرف بن گیا، مگر جیسا کہ ہم آگے چل کر دکھائیں گے کہ خدا نے فوراً مداخلت کی اور ایسی قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور پوری انسانیت فطرت کی پگ ڈنڈی پر پہلے کی طرح چلتی رہی۔ اور آج کے دن تک ان قوموں کے رویے کو بگاڑ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

چنانچہ یہ بات بالکل واضح ذہنی چاہیے کہ خیر و شر انسانی فطرت کے وہ بدیہیات ہیں جن کے تعین میں انسان کبھی ٹھوکر نہیں کھاتا۔ حتیٰ کہ ہم وحی کی جس ہدایت سے واقف ہیں، اس کی اپنی اساس یہی دین فطرت ہے۔ نبی اور رسول بھی جب آتے ہیں تو اپنی دعوت کی اساس اسی کو بناتے ہیں۔ وہ خود بھی اسی اساس پر کھڑے ہوتے ہیں۔ نبی ہونے کی کوئی علمی شرط ہمارے علم میں نہیں، لیکن ہم یہ بات باوثوق طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ نخل فطرت کا اعلیٰ ترین ثمر ہوتے ہیں۔ ان کے دشمن بھی ان

کی اخلاقی حیثیت کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ جب میں بندوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا تو خدا کے معاملے میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ میں جب انسانوں کے معاملے میں امین ہوں تو خدا کے معاملے میں خیانت کیوں کروں گا؟ وہ جب دعوت حق پیش کرتے ہیں تو انسانی فطرت کے ان بدہیات کو اپنی دعوت کی اساس بناتے ہیں۔ وہ ایمان و اخلاق کی درستی سے آغاز کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کو اسی کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ اس معاملے میں اگر کوئی انحراف ہوتا ہے تو اس کو درست کرتے ہیں، کوئی اختلاف ہوتا ہے تو اسے دور کرتے ہیں، کوئی چیز کم ہو جاتی ہے تو اسے بحال کرتے ہیں اور کچھ زیادتی ہو تو اسے حرف غلط کی طرح مٹا دیتے ہیں۔ وہ جو کچھ بھی شریعت پیش کرتے ہیں، وہ اس کے بعد آتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ قرآن جب نازل ہوا تو ابتدا میں کون سی سورتیں نازل ہوئیں۔ ان تمام سورتوں کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصلاً ان میں فطرت میں موجود اخلاق و ایمان کے تصور کو دعوت کی بنیاد بنایا گیا ہے۔

یہاں دو باتوں کی وضاحت کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اول یہ کہ دین فطرت سے جو کچھ رہنمائی انسان کو ملتی ہے، تمام مسلمہ اخلاقی اقدار اس میں شامل تو ہیں، لیکن اخلاقیات کے علاوہ بھی دین فطرت سے انسانوں کو بہت کچھ رہنمائی ملتی ہے۔ مگر وہ ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ اس لیے ہم ان کی تفصیل میں نہیں جا رہے۔ دوسرے یہ کہ ایمانیات میں سے تو حید اصلاً اسی اخلاقی رہنمائی کا حصہ ہے جو ہمیں دین فطرت سے ملتی ہے۔ قرآن میں جہاں کہیں اخلاقیات کا تذکرہ ہے، اس کے ساتھ اکثر تو حید کا ذکر ملتا ہے۔ اس کی سب سے نمایاں مثال سورہ بنی اسرائیل (۱۷) کی آیات ۲۲ تا ۳۹ ہیں۔ اس کے علاوہ البقرہ (۲) کی آیت ۸۳ اور النساء (۴) کی آیت ۳۶ اور قرآن کے کئی دیگر مقامات بھی اس حوالے سے پیش کیے جاسکتے ہیں۔

ان آیات میں سب سے نمایاں بات یہ ہے کہ تو حید اخلاقیات کا رکن اول ہے۔ یہ تمام خیر کا سرچشمہ اور دوسری اخلاقیات کی طرح فطرت انسانی میں پیوستہ علم ہے۔ سورہ اعراف (۷) کی آیات ۱۷۲-۱۷۴ میں عہد الست کے حوالے سے باصراحت اس بات کا ذکر ہے کہ تو حید کا علم انسانیت کے لیے اجنبی چیز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کے وجود کے بارے میں کبھی انسانیت کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا اور نہ ہی خدا اپنے وجود کو ثابت کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ البتہ چونکہ شیطان کو آزادی ہے کہ وہ لوگوں کو بہکائے، اس لیے وہ انہیں شرک کے بگاڑ میں مبتلا کرتا رہا ہے۔ اور انبیاء اکرام اسی بگاڑ کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

انسان کا اخلاقی وجود محض علمی نوعیت کی کوئی چیز نہیں جس پر فلسفیانہ انداز میں بحث و تمحیص کے بعد یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ یہ وہ پرچہ امتحان ہے جس کی بنیاد پر کل خداوندو عالم انسانوں کے اعمال کو جانچے گا اور ان کے ابدی مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ اور جن قوموں میں نبیوں کی دعوت محفوظ نہیں رہی، وہاں تو نجات کی واحد کسوٹی یہی ہے۔ چنانچہ ضروری ہے کہ اس پرچہ صحیح جوابات کی حفاظت کا اہتمام کیا جائے۔ جیسا کہ اوپر ہم نے بتایا ہے کہ اس سلسلے کا ایک بند و بست تو یہ کیا گیا ہے کہ انسانی فطرت خوشبو اور بدبو کی طرح خیر و شر کے امتیاز میں کبھی دھوکا نہیں کھاتی۔ دوسری طرف انبیاء کے

ذریعے سے انسانی فطرت میں پیدا ہونے والے انحرافات کی بار بار تصحیح کی جاتی رہی ہے اور تیسری طرف جب کبھی شیاطین جن و انس کی دراندازی کے نتیجے میں کسی انسانی معاشرے میں فطرت کے معیارات ہی بدلنے لگے تو ایسی صورت میں اس پورے معاشرے کو ایک ناسور کی طرح انسانی وجود سے کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ تاریخ انسانی میں یہ واقعہ اتنا معروف ہے کہ فلسفہ تاریخ کے بانی ابن خلدون نے اس بات کو قوموں کے عروج و زوال کے ایک مسلمہ اصول کے طور پر بیان کیا ہے کہ اخلاق حمیدہ کے زوال کے ساتھ قوم کا زوال لازمی ہے۔

یہیں سے یہ بات بھی واضح ہو جانی چاہیے کہ جب کوئی قوم اخلاقی انحطاط کا شکار ہونے لگے تو اصلاح احوال کی کوشش کرنے والے ہر شخص کو اپنی ترجیحات میں اسے سب سے اوپر رکھنا چاہیے۔ کیونکہ اس بات کا براہ راست تعلق قوم کی بقا سے ہوتا ہے۔ اخلاقی بحران کا شکار قوم اگر مسلمان ہے تو معاملہ اور بھی سنگین ہو جاتا ہے۔ حامل کتاب ہونے کی بنا پر ان کے پاس اس انحراف کا کوئی عذر نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل اور مسلمان، دونوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب کبھی انھوں نے انحراف کی روش اختیار کی قدرت نے غیر معمولی مستعدی کے ساتھ ان کی سرزنش کی۔ بنی اسرائیل پر بخت نصر کی یورش سے لے کر مسلمانوں پر موجودہ مغربی غلبہ تک، ہر واقعہ گو عالم اسباب میں پیش آیا، مگر اس کی جڑیں اس اخلاقی انحطاط تک جاتی ہیں جس میں مبتلا ہونے کے بعد وہ حامل کتاب ہونے کی ذمہ داری ادا کرنے کے قابل نہیں رہے۔

آج بحیثیت ایک پاکستانی مسلمان کے ہمارے لیے کرنے کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اپنے اخلاقی وجود کی اہمیت کو محسوس کریں اور اخلاقی اقدار کو اپنی ذاتی زندگی اور معاشرے میں بحال کرنے کے لیے پوری قوت سے کوشش کریں۔ وہ اقدار جو دین فطرت اور دین وحی، دونوں کی بنیاد پر نہیں ملی ہیں، مگر بدقسمتی سے ہم نے انھیں پس پشت ڈال دیا ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ڈر ہے کہ کہیں قدرت ہماری بھی سرزنش پر اسی طرح آمادہ نہ ہو جائے جو اس سے پہلے مسلمان قوموں کے ساتھ اس کا دستور رہا ہے۔

_____ ریحان احمد پونہی

تو پھر کیوں نہ.....

ہمارے ہاں اکثر لوگ تمام غیر مسلموں کو کافر کہتے ہیں اور انھیں جہنمی قرار دیتے ہیں۔ اگر کسی جنگ یا لڑائی میں مسلمانوں کے مقابلے میں غیر مسلم مارے جائیں تو وہ بلا توقف کہہ دیتے ہیں کہ اتنے..... ”جہنم واصل۔“

پچھلے دنوں ایک رسالے میں تین ”کافروں“ اور ایک مسلمان حکمران کے بارے میں فیچر شائع ہوا۔ ان میں دوسرا دور دو عورتیں شامل ہیں۔ رسالے کے مطابق ۱۱ ستمبر ۲۰۰۱ کو ورلڈ ٹریڈ سنٹر پر حملے سے ان لوگوں کی زندگی غیر معمولی طور پر متاثر ہوئی۔ ہم نے یہ فیچر اس پہلو سے دیکھا کہ یہ چاروں افراد اپنی زندگی کے اہم معاملات کے لیے رہنمائی کہاں سے لیتے ہیں۔

اس فیچر میں ایک ”کافر“ نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ میں بہت زیادہ مذہبی آدمی نہیں ہوں، البتہ میں دو چیزوں کے حصول کے لیے دعا کرتا ہوں: ایک وہ بصیرت جو مجھے سیدھی راہ دکھائے اور دوسرے وہ جرأت جو مجھے اس راہ پر چلائے۔ دوسری ”کافر“ نے کہا کہ میں ہر رات دو زانو ہو کر دعائیں مانگتی ہوں۔ میں ہر وقت چھوٹی چھوٹی دعائیں کرتی رہتی ہوں۔ میری دعائیں خصوصی نہیں، عمومی ہوتی ہیں۔ میری ایک پسندیدہ دعا یہ ہے: (اے خدا،) میں تیرے پسندیدہ راستے پر چلوں، نہ کہ اپنے پسندیدہ راستے پر۔

تیسری ”کافر“ کا شوہر ۱۱ ستمبر کو جنگل میں گر کر تباہ ہونے والے جہاز میں سوار تھا۔ خبروں کے مطابق اس کے شوہر نے مسافروں کو اس بات پر ابھارا تھا کہ جہاز انخواب کرنے والوں کے ساتھ لڑا جائے گا۔ اسے یہ معلوم تھا کہ اس طرح اس سمیت سب مسافروں کی موت واقع ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس عمارت میں موجود لوگوں کو بچانا چاہتا تھا، جہاں یہ جہاز ٹکرایا جانے والا تھا۔ چنانچہ جہاز میں لڑائی شروع ہوئی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ جہاز اپنے ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی گر کر تباہ ہو گیا اور اس میں سوار تمام افراد جاں بحق ہو گئے۔

اس ”کافر“ کے تین بچے یتیم ہو گئے۔ وہ جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ اس کا والد بھی اس وقت فوت ہو گیا تھا جب وہ صرف ۱۵ سال کی تھی۔ اس نے سخت اضطراب میں وہ حادثہ یہ سمجھ کر قبول کر لیا تھا کہ خدا نے کسی حکمت کی خاطر ہی انھیں موت دی ہوگی۔ اس نے کہا کہ والد کی موت نے مجھے اب یہ بات سمجھنے میں مدد دی ہے کہ میرے شوہر کی بے وقت موت کے پیچھے بھی خدا کی کوئی حکمت کارفرما ہوگی، جو خدا ہی کے علم میں ہے..... جو ابھی تک میرے اوپر واضح نہیں ہو سکی۔

اس فیچر میں مسلمان حکمران کے حوالے سے بتایا گیا کہ اس کی زندگی سخت خطرے میں ہے۔ اس پر ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ موت کو بہت قریب سے دیکھ چکا ہے۔ وہ نیپولین اور نیکسن کی قائدانہ صلاحیتوں سے بہت متاثر ہے۔ وہ نیکسن کی ایک کتاب کو بہت پسند کرتا ہے۔ اپنے اس انٹرویو میں وہ نیکسن کے اقوال کا حوالہ بار بار دیتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کے ایک بہت بڑے فیصلے کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے یہ فیصلہ کرتے ہوئے نیپولین کا ایک نقطہ نظر سامنے رکھا تھا۔

ان ”کافروں“ کی دعائیں پڑھنے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی بہترین دعایا آ گئی، وہ دعا جو سارے دین کی حامل ہے، وہ دعا جو صحیح دین داری کی غماز ہے، وہ دعا جو قرآن کا دیباچہ ہے، وہ دعا جو انسانی فطرت کی آواز ہے، وہ

دعا جو انسان کے عجز کا اقرار ہے، وہ دعا جو بندگی کا اظہار ہے، وہ دعا جو سب سے بڑی حقیقت کا اعتراف ہے۔ اور اس دعا کے الفاظ گواہی دیتے ہیں کہ انھیں ادا کرنے والا مذہبی جذبے سے سرشار ہے، وہ خدا کا سچا شکر گزار ہے اور وہ خدا کے سامنے کامل سپردگی کا طلب گار ہے:

سورہ فاتحہ میں ہے:

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (۱: ۵-۶)
”ہم کو سیدھی راہ کی ہدایت بخش دے۔ ان لوگوں کی راہ
جن پر تو نے عنایت فرمائی ہے۔“

یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم پر چلنے والے کون لوگ ہیں؟

سورہ نساء کی آیت ۶۹ سے بالکل واضح ہے کہ ان سے مراد انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کی مقدس جماعت ہے۔
سوال یہ ہے کہ اس مقدس جماعت کا تاریخی ریکارڈ کس کے پاس ہے؟

یہ ریکارڈ ہم مسلمانوں کے پاس ہے۔ جی ہاں، صرف ہم مسلمانوں کے پاس، جزئیات کی حد تک اور محفوظ ترین۔

لہذا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب ”کافروں“ کے ہاں صراط مستقیم کی خواہش پائی جاتی ہے، جب ”کافروں“ کے ہاں رضائے الہی کی سعی پائی جاتی ہے، جب ”کافروں“ کے ہاں راضی و رضا کی روش پائی جاتی ہے تو پھر کیوں نہ ہم انھیں نفرت سے دیکھنے کے بجائے، انھیں قتل کرنے کے بجائے، انھیں ”جہنم واصل“ کرنے کے بجائے دین کی تعلیم دیں، صحیح زندگی کا شعور دیں، انھیں جنتی بنائیں۔ جو یقیناً بہتر کام ہے، بلکہ بہترین کام ہے۔

_____ محمد بلال

بدلتی کیفیات

عقل نگاہ سے کام لے کر مشاہدہ کرتی ہے۔ اس مشاہدے کو ترتیب دے کر سلسلہ خیالات بتاتی ہے۔ موضوع و محمول، صغریٰ و کبریٰ اور فرع و اصل کے تانے بانے سے ایک نتیجے کو پالیتی ہے۔ اگر نگاہ بیدار ہو، عقل حاضر ہو تو یہ سلسلہ اپنی کڑیاں مکمل کر کے صحیح نتیجے تک پہنچتا ہے اور اگر نگاہ کوتاہ ہو، عقل خفہ ہو تو کسی منطق اور کیسی رسائی؟ آدمی وہم و تردید میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک بات سوچتا ہے اور اسے اس پر یقین نہیں ہوتا۔ دوسری بات سوچتا ہے تو بھی کسی نتیجے تک نہیں پہنچتا۔ اس بدلتی کیفیت کو انسان کی دوسری صلاحیتوں (Faculties) میں بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ دل کبھی نشاط سے لبریز ہوتا ہے اور کبھی

پڑمردہ۔ جسم کسل مند ہوتا ہے اور چست بھی۔ کان تیز ہوتے ہیں اور ثقیل بھی۔ یہ کمزوری اور قدرت جو گاہے گاہے ہوتی ہے، عمر گزارنے کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک دانا و پینا انسان جو اپنے زمانہ کمال میں کئی کارنامے دکھا چکا ہوتا ہے، زوال پزیر ہو جاتا ہے۔ اس کی بینائی اور سماعت کام نہیں کرتیں، اعضا سست پڑ جاتے ہیں اور اس کی کارکردگی اور استعداد ماند پڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں، اس کی ساخت ہی کو ہم الٹ دیتے ہیں۔ کیا یہ حالت دیکھ کر بھی انھیں عقل نہیں آتی؟ اور تم میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جو ناکارہ عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ جان لینے کے بعد کچھ نہ جانتا ہو۔

جسمانی عمر بڑھنے کے ساتھ اعضائے جسم کا زوال پزیر ہونا ہی اس دنیا کے فانی ہونے کی نشانی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ انسان بلوغت، عقل کی چنگی اور نت نئے تجربات حاصل کر لینے کے بعد کچھ عرصہ جی لیتا۔ لیکن افسوس، اسے طرح طرح کے عوارض لاحق ہو جاتے ہیں۔ عقل مضحل ہو جاتی ہے۔ قوی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ موت سامنے نظر آنے لگتی ہے اور وہ اگلے جہاں کو کوچ کر جاتا ہے۔

اسے دنیا کا بڑا المیہ کہا جا سکتا تھا، اگر دنیوی زندگی کے بعد حیات اخروی نہ ہوتی۔ وہ حیات، جہاں عارضوں اور نارسائیوں کا دخل نہ ہوگا۔ کمزوریوں اور کوتاہیوں کو دور آنے کی اجازت نہ ہوگی۔ لیکن اس زندگی کو حاصل کرنے والے کون ہوں گے؟ وہ جنہوں نے اس زوال آمادہ زندگی میں کچھ کیا ہوگا۔ دیے کی غنما ہٹ اور ستاروں کی جھلماہٹ کو غنیمت جان کر روشنی حاصل کی ہوگی۔

ضعف اور کسل مندی کے باوجود اس رنج و زندگی میں کچھ کر لینا چاہیے، کیونکہ بعد میں یہ موقع نہ مل پائے گا۔ یہ بدلتی کیفیات اور یہ اتار چڑھاؤ جاری رہیں گے۔ اگر ہم نے تھوڑا سا عمل بھی کر لیا تو گویا اپنا حصہ وصول کر لیا۔ وہ حصہ جو ہمارا توشہ بنے گا۔ اگر کم تر سطح پر جیے تو ہمیشہ کا زوال یقینی ہے اور اگر ذرا اوپر والی سطح پر رہنے کی کوشش کی تو کمال ملنے کا کافی امکان ہے۔

_____ ڈاکٹر وسیم اختر مفتی

”تحریک مجاہدین، جنگ بالاکوٹ کے بعد“

تصنیف: سید امیر بادشاہ بخاری،

صفحات: ۱۳۹،

قیمت: ۴۰ روپے،

پتا: تاج کتب خانہ، محلہ جنگی قصہ خوانی پشاور۔

سید احمد شہید کی تحریک مجاہدین ہندوستان میں مسلمانوں کی جدوجہد آزادی کا ایک درخشندہ باب ہے۔ بعد کے زمانے میں ہندوستان میں مسلمانوں کی انگریزوں کے خلاف چلائی گئی تحریک اس تحریک سے متاثر نظر آتی ہے۔ سید احمد شہید کی تحریک پر علما اور دانشوروں نے بہت کچھ لکھا ہے جن میں مولانا سید ابوالحسن علی ندوی اور مولانا غلام رسول مہر جیسے بلند پایہ اہل قلم شامل ہیں۔ اسی سلسلے میں سید ابوالاعلیٰ مودودی اور اشتیاق حسین قریشی کے تبصرے بھی سامنے آچکے ہیں۔ مگر ۱۸۳۱ء میں سید احمد شہید کی شہادت کے بعد اس تحریک کے ساتھ کیا ہوا؟ اس سوال کے جواب کے لیے جتنا کام ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہو سکا ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ سید احمد شہید کے بعد یہ تحریک قیام پاکستان تک کسی ناکسی صورت میں جاری رہی، بلکہ اس تحریک کے مجاہدین نے پاکستان بننے کے بعد کشمیر کے محاذ پر بھی جنگ لڑ کر قربانیاں دی ہیں۔

زیر نظر کتاب تحریک مجاہدین کے اس دور سے متعلق ہے جب سید صاحب شہید ہوئے تھے اور بچ جانے والے ساتھی مجاہدین نے ہندوستان میں اپنے گھروں کو جانے کے بجائے سرحدی قبائلی علاقوں میں مورچہ بندی کر کے پہلے سکھوں کے خلاف جدوجہد کی اور پھر ۱۸۴۹ء میں انگریزوں کے صوبہ سرحد پر قابض ہونے کے خلاف گوریلا جنگ جاری رکھی۔ بقول مصنف وہ انگریزوں کی خفیہ دستاویزات ایک اور موضوع _____ انگریزوں کی طرف سے صوابی کے علاقے کے خونین کو جاندا دیں کیسے دے دی گئی تھیں؟ _____ کے لیے دیکھ رہے تھے کہ اس دوران میں بعض ایسی دستاویزات ان کی نظر سے

گزریں جو نہایت اہم تھیں۔ اس کے علاوہ مولانا غلام رسول مہر کی کتابیں دیکھ کر یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے سید احمد شہید کی تحریک کی ناکامی میں سب سے بڑا ہاتھ پنجتنوں کی غداری کا ہے، جبکہ مصنف کے نزدیک صحیح صورت حال یہ ہے کہ اگر ایک طرف پنجتنوں میں ہنڈ کا خادی خان، پشاور میں سلطان محمد خان اور یار محمد خان درانی جیسے غدار تھے تو دوسری جانب زیدہ کے فتح خان، پشاور کے ارباب بہرام خان اور دوسرے ہزار ہا جان باز پنجتون شامل تھے۔ ارباب بہرام خان نے تو سید صاحب کے ساتھ بالا کوٹ میں جام شہادت نوش کیا۔ اسی طرح صوابی کے سید امیر مشہور بہ کوٹھابا جی، ستھانہ اور ملا کے سادات خاندان بھی صوبہ سرحد میں مجاہدین کے شانہ بشانہ لڑے۔ مصنف سوال اٹھاتا ہے کہ اگر صوبہ سرحد کے لوگ مجاہدین کا ساتھ نہ دیتے تو کیا وہ اپنی تحریک ۱۹۳۸ء تک جاری رکھ سکتے تھے۔

کتاب کے مصنف پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں، لیکن وکالت کے ساتھ وہ علمی ذوق بھی رکھتے ہیں۔ اس کا اظہار صوابی کے ایک گاؤں میں ان کی ذاتی لائبریری سے ہوتا ہے جس میں اسلام، تاریخ اور سیاسیات کے علاوہ رسائل و جرائد کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ عملی سیاست میں بھی حصہ لیتے رہے ہیں۔ انتخابات میں ایک مذہبی سیاسی جماعت کی طرف سے میدان میں اتر چکے ہیں۔ مصنف نے کتاب کا انتخاب ان وکیل بھائیوں کے نام کیا ہے جو پیشے کے ساتھ ساتھ ”فریضہ اقامت دین“ کا حق بھی ادا کرتے ہیں اور تحقیق کا کام بھی کرتے ہیں۔ کتاب پیش لفظ اور ضمیمہ جات کے علاوہ سات موضوعات پر مشتمل ہے۔

کتاب کے پہلے حصے میں انھوں نے جہاد کے موضوع پر بات کی ہے اور بعد میں ہندوستان میں مسلمانوں کے زوال اور انگریزوں کی آمد اور پھر اس کے بعد دین کے احیاء کے لیے تحریکوں کا ذکر ہے جس میں زیادہ زور سید احمد شہید کے کام پر دیا گیا ہے۔ کتاب کے باقی موضوعات یہ ہیں: مجاہدین اور کالا ڈھاکہ، ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی اور مجاہدین، جنگ نارنجی اور مجاہدین، مجاہدین منگل تھانے میں، جنگ امبیلہ اور مجاہدین اور جنگ امبیلہ کے بعد۔

مصنف نے اپنی رائے کو مدلل بنانے کے لیے ان لڑائیوں کا ذکر کیا ہے جو ان مجاہدین نے مقامی لوگوں کے تعاون سے انگریزوں کے خلاف لڑی ہیں۔ جن میں کالا ڈھاکہ کی مہم کو انگریزوں نے اپنی فوجی تاریخ میں ریکارڈ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح ۱۸۶۳ء کی امبیلہ جنگ تو برطانوی ہندوستان کی تاریخ میں ایک یادگار واقعہ ہے۔ اس جنگ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ انگریز کمانڈر انچیف خود اس جنگ کی کمان کرنے کے لیے سرحد آنا چاہتا تھا، مگر بوجہ نہ آسکا اور وہ لاہور سے اس مہم کی نگرانی کرتا رہا۔ مزید یہ کہ اس جنگ میں انگریزوں کی نو ہزار فوج نے حصہ لیا۔ جنگ کے اختتام پر دو انگریز افسروں کو تاج برطانیہ کی طرف سے سب سے بڑا فوجی اعزاز وکٹوریہ کراس دیا گیا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس جنگ نے انگریزوں کو مالی، عسکری اور نفسیاتی طور پر بہت نقصان پہنچایا جس کا اعتراف انھوں نے خود ان الفاظ میں کیا ہے:

".. It is true that, in spite of all opposition, we accomplished our original

object, but the anxiety, the expense, and the losses incurred, were out of all proportion to the end achieved, and our long detention, perhaps rather injured our prestige. In this retrospect, therefore, the Campaign is not altogether satisfactory". (p. 89)

یہی وجہ ہے کہ جنگ کے اختتام پر انھوں نے ہندوستان بھر سے مجاہدین کے لیڈروں جیسے مولانا عبدالرحیم، قاضی میاں جان، میاں عبدالجعفر، عبدالکریم انبالوی، عبدالغفور، حسین ابن محمد بخش، حسین ابن میگو، الہی بخش ابن کریم بخش اور میاں عبدالغفار کو گرفتار کیا، جبکہ مولانا محمد جعفر تھامسری، شیخ محمد شفیع، مولانا یحییٰ علی کو گرفتار کر کے پہلے موت کی سزا سنائی گئی بعد میں ان کو جزائر انڈیمان جلاوطن کر دیا گیا۔ اسی طرح ۱۸۶۸ء میں صوبہ سرحد کی تاریخ میں پندرہ ہزار پر مشتمل انگریزی فوج نے کالا ڈھا کہ مہم میں حصہ لیا۔

مصنف نے تفصیلاً بیان کیا ہے کہ ان مہمات میں مجاہدین کی مدد کرنے پر مقامی لوگوں کو کس کس طرح نقصان پہنچایا گیا، جس میں لوگوں کا معاشی تقاضا، ملک بدری، مکانات کا جلاؤ، مصلوں کو تباہ کرنا اور اس کے علاوہ قید و بند کی صعوبتیں دینا شامل ہیں۔

مصنف نے مختلف واقعات کے لیے برطانوی دور کی دستاویزات سے استفادہ کیا ہے اور جگہ جگہ اس کا حوالہ بھی دیا ہے۔ البتہ حوالہ جات میں وہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا جو عموماً تحقیقی نوعیت کی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ جس کی وجہ شاید مصنف کا ان طریقوں سے ناواقف ہونا ہے، اسی لیے اکثر حوالے نامکمل ہیں۔ مصنف نے مجاہدین کے رہنماؤں کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اس سلسلے میں ان کی معلومات امیر المجاہدین مولوی نعمت اللہ کے بارے میں بہت ناقص ہیں۔ ان کے بارے میں مصنف لکھتے ہیں:

”ان کو ۱۹۲۲ء میں بعض گم کردہ راہ اشخاص کی سازش سے شہید کیا گیا۔“

ان کی شہادت کا واقعہ اپنی جگہ درست ہے، کیونکہ کسی بھی شخص کو انتہائی خطرناک حالات کے علاوہ عدالت کے فیصلے کے بغیر قتل نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مولوی نعمت اللہ کا اخلاق اور کردار دوسرے مجاہدین رہنماؤں سے بہت مختلف تھا۔ بلکہ ان کی امارت تحریک مجاہدین کے لیے قابل فخر نہیں ہے۔ مولوی محمد علی قصوری کی اپنی یادداشتوں پر مشتمل کتاب ”مشاہدات کاہل و یاغستان“ میں ان کی خامیوں اور کردار کی کمزوریوں کو تفصیلاً بیان کیا ہے۔

مولوی نعمت اللہ کا قتل مولوی محمد یوسف نامی شخص نے کیا تھا اور یہ ان پندرہ طالب علموں میں شامل تھا جنھوں نے ۱۹۱۵ء میں لاہور کے مختلف کالجوں سے تعلیم چھوڑ کر افغانستان اور قبائلی علاقہ جات کا سفر کر کے تحریک آزادی میں حصہ لیا تھا۔ محمد یوسف نے امیر صاحب کے غلط رویوں اور انگریزوں کے ساتھ معاہدہ سے دل برداشتہ ہو کر ان کے قتل کا فیصلہ کیا اور خود بھی

موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔

کتاب کے سرورق سے بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ تحریک مجاہدین کے جنگ بالاکوٹ کے بعد کے تمام واقعات پر مشتمل ہوگی۔ بلاشبہ، اس میں جنگ بالاکوٹ کے بعد کے واقعات شامل ہیں، لیکن یہ صرف ۱۸۹۱ء تک ہیں۔ اس کے بعد اہم واقعات جیسے ۱۸۹۷ء میں پختونوں کی انگریزوں کے خلاف بغاوت اور اس میں مجاہدین کا کردار، ۱۹۱۵ء میں یونیر کے مقام پر لڑائی، مہنداجنسی میں چمرکنڈ کے مقام پر مجاہدین کے ایک بہت اہم کیمپ کا قیام اور اس کے دو بڑے اہم رہنماؤں مولوی فضل الہی اور مولوی محمد بشیر کا تذکرہ، وزیرستان کے مقام کلین میں مجاہدین کی آمد اور لڑائیوں میں کردار، حاجی صاحب ترنگزئی کے ساتھ تعاون و امداد، ۱۹۱۹ء میں انگریزوں کے خلاف جنگ میں افغانستان کی حمایت جیسے اہم موضوعات پر مصنف نے تبصرہ نہیں کیا۔ اس لیے یہ صرف ۱۸۴۹ء سے ۱۸۹۱ء تک کے واقعات پر مشتمل ہے۔

کتاب کی ترتیب و تدوین میں بھی کمی محسوس ہوتی ہے۔ عنوانات مناسب انداز سے نہیں دیے گئے ہیں۔ اسی طرح اگرچہ ایک مختصر فہرست کتابیات کی بھی ہے، لیکن یہ کتاب کے آخر میں نہیں ہے۔ بحیثیت مجموعی مصنف کی جانب سے یہ ایک اچھی کوشش ہے۔ خصوصاً دیہاتی ماحول میں بیٹھ کر تحقیق کتاب لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مزید یہ کہ مصنف اپنے اس مقصد میں کافی حد تک کامیاب نظر آتے ہیں کہ اس غلط فہمی کو دور کریں کہ تحریک مجاہدین میں پختونوں کا کردار منفی رہا ہے۔ تحریک آزادی ہند اور اسلامی تحریکوں میں دلچسپی رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ کتاب مفید ہے۔

O

وہی ہے دہر میں اپنے مقام سے آگاہ ہوا جو لذتِ ذکر دوام سے آگاہ
یہ تیرا علم و محبت، یہ معرفت، یہ خیال ہوئے نہ آہ، خدا کے کلام سے آگاہ
سمجھ ہی لے گی شریعت کا، مجا بھی خرد اگر ہے اپنے حلال و حرام سے آگاہ
ترے جہاں میں غریبوں کی زندگی کیا ہے! نہ اپنی صبح سے واقف، نہ شام سے آگاہ

و نورِ شوق میں کہہ دی ہے سرگزشت اپنی
وگر نہ آپ ہیں اپنے غلام سے آگاہ