

شریعت، طریقت اور اجتماعیت پر مبنی دینی شعور کا نقیب

لاہور

راحمیہ

ماہنامہ
رہیمیہ کا انگلش ایڈیشن ہماری ویب سائٹ پر پڑھا جاسکتا ہے۔

اپریل 2012ء / جمادی الثانیہ 1433ھ - جلد نمبر 4، شمارہ نمبر 4 - قیمت فی شمارہ: مبلغ 15 روپے - سالانہ ممبرشپ: مبلغ 180 روپے - تین سالہ ممبرشپ: مبلغ 400 روپے

حضرت اقدس مولانا
ارشاد گرامی شاہد سعید احمد ریلوے پوری
مستندین سلسلہ عالیہ رحمیہ رائے پور

فرمایا کہ: ”آج کل شخصی حکومتیں ہرگز نہیں چل سکتیں۔ آج کل تو جمہوری اور شورا کی حکومتیں ہی چل سکتی ہیں۔ جن میں کچھ لوگوں کا مخالف رہنا عین اصولی بات ہے۔ یہاں (ہندوستان میں) تو بھلا غیر مسلم ہیں۔ حجاز، عراق، شام، ایران وغیرہ میں تو غیر مسلم نہیں ہیں، مگر وہاں کے ”پاکستانی“ بھی کوئی ترقی نہیں کر رہے۔ حجاز میں تو بھلا مانس (شاہ) ابن سعود اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ زراعت کو پھیلا کر ملک کو غذا کی کمی اور احتیاج سے نجات کا سامان کرے۔

ہاں! ہندوستان اگر ایک مرکز پر آزاد ہو جائے تو اپنی آبادی اور وسائل کے لحاظ سے بیس سال میں دنیا کو مات دے سکتا ہے۔ روس کی پندرہ کروڑ کی آبادی کی دنیا تاب نہیں لاسکتی۔ ہندوستان کے چالیس کروڑ میں سے آپ خیال کریں کتنے ذہین لوگ مہیا ہو سکتے ہیں۔ اور اگر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے (گئے) تو افغانستان، ایران، عراق، شام، حجاز، نجد، یمن اور شرق اردن وغیرہ (ممالک) کی طرح بڑی (سامراجی) سلطنتوں کی حرص و آرزو کا شکار ہوتے رہیں گے۔“

(مجلس 06/زدی الحج 1365ھ/کم نومبر 1946ء، بروز جمعہ۔ مقام: رائے پور)

(ارشادات حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری، ص: 102۔ طبع: مکتبہ رشیدیہ، لاہور)

مجلس ادارت

صدر مجلس: ڈاکٹر مفتی سعید الرحمن
مدیر اعلیٰ: مفتی عبدالخالق آزاد
مدیر: محمد عباس شاد

درس قرآن

گھریلو زندگی میں قرآنی تحریک کا تعارف ضروری ہے

درس حدیث

سنن نبوی ﷺ کی بھری

اداریہ

سربراہ دارانہ جمہوریت کا سیاہ چہرہ

خطبہ جمعۃ المبارک

سیرت النبی کے تناظر میں خدا پرستی اور انسان دوستی کے اخلاقی تقاضے

حالات حاضرہ

قوی ہے جسے؛ ریاستی ادارے تباہی کے کنارے پر

رفتار کار

حضرت اقدس رائے پوری کا دورہ بیلکوت و گوجرانوالا

دینی مسائل

دینی حوالے سے آپ کے سوالات کے جوابات

انارہ راحمیہ عالمی قرآنی

رہیمیہ ہاؤس، 33/A، کوئٹہ زرود (شارع قاطرہ جناح) لاہور
092-42-36307714, 36369089-www.rahimia.org
Email: info@rahimia.org

سکر کیپٹن
قسط نمبر 111، 1st، فورسٹ پوسٹ
ریس گورنمنٹ
0092-71-5615185

ملتان کیپٹن
حصہ ایس 30/A، طرغہ درہ، تانہ کاونی
پتلی گز 7، ایل ایم گورنمنٹ
0092-61-6212021

راولپنڈی کیپٹن
حصہ ایس 7، N.A-7، جیٹھوڑ
سٹیٹ گورنمنٹ راولپنڈی
0321-5181875, 5181929

کراچی کیپٹن
حصہ ایس 9/A، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف باکٹری
راٹر چیمبرس، سولہ، ڈی ایچ ایف، کراچی
0092-21-36321616, 36320707

درس قرآن

تشریح امام انقلاب مولانا عبداللہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ

درس حدیث

تشریح حضرت مولانا خلیفہ عبدالرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ

گمراہوں میں قرآنی تحریک کا تازہ فرسوں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّ مِنَ آيَاتِكُمْ عَلِيمٌ فَذَكَرْتُكَ قَدْ رَوَيْتَهُ وَإِنْ تَعْتَقُوا وَتَعْتَقُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو جَبَّةٍ ﴿١٤:٦٤﴾

(اے ایمان والو! تمہاری بعض بیویاں اور اولاد تمہارے دشمن ہیں سو ان سے بچتے رہو اور اگر معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔)

اجتماعی مقابلہ نہایت عظیم الشان کام ہے۔ اگر اس کی بنیاد مستحکم نہ ہو تو وہ دیر پا نتائج پیدا نہیں کر سکتا اور نہ اس کام کا عین الاقوامی پروگرام کامیاب ہو سکتا ہے۔ پس اس فکر سے پہلے اپنے گھر میں عمل شروع کرنا ضروری ہے۔ ہر شخص کو خدا نے اپنے گھر کا بادشاہ بنا دیا ہے کہ وہ اس محدود حکومت میں اپنے بلند نظریے کو کامیاب کرے۔ تمام افراد اس طرح اپنے اپنے گھر میں کام پر لگ جائیں تو یہ پروگرام بہت جلد کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ ہر مومن کا فرض ہے۔

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اس بلند فکر (Idea) کو جو "یوم الجمع" کی چیز ہے سب سے پہلے گھر میں نافذ کرنا چاہیے۔ چنانچہ فرمایا کہ: "اے مسلمانو! یاد رکھو کہ تمہاری عورتوں اور بچوں میں سے ایک حصہ ایسا ہے جو تمہارا دشمن ہے، یعنی تمہاری تحریک کا مخالف ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہی اپنے بیچے انسان کے شعبی دشمن ہیں، یہ غلط ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اس تحریک اور اس فکر کے قائل نہیں ہیں۔ جب گھر کے آدمی فکر کے مخالف ہوں تو تحریک کو کامیاب بنانا سخت مشکل ہوتا ہے۔ اس پروگرام کو کہ "بلند زندگی کے درس" میں منظم کرنا قرآن عظیم کے اہم مقاصد میں سے ہے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ منورہ میں اس تحریک کو چلا کر سارے گھروں کو متور کر دیا اور اس کا مہمانی کی بنیاد پر قیصر و کمرئی سے مقابلہ کر کے کامیابی حاصل کی۔ اسی کامیابی کی بناء پر یہودیوں کو مدینے سے خارج کیا گیا۔ اس شہر میں کوئی گھرا گیا نہیں ہونا چاہیے جس میں یہ پروگرام منظم نہ ہو چکا ہو۔

رسول اکرم ﷺ کی ساری تعلیم اور صحبت کی برکت ہدیۃ النبی میں مشرق ہوئی۔ جب تک یہ شہ اسلامیت کا مرکز رہا، مسلمانوں کے اندرونی میں فکری اختلاف پیدا ہی نہیں ہوا۔ چنانچہ خلافت راشدہ کے دور میں تو یہ مقدس شہر دینی اور سیاسی دونوں قسم کا مرکز رہا مگر بنو امیہ کے دور خلافت میں بھی یہ کم و بیش مرکز ضرور رہا۔ ان دونوں زمانوں میں مختلف مذاہب پیدا نہیں ہوئے۔ لیکن جب مدینے کی مرکزیت بغداد میں منتقل ہوئی تو مختلف مذاہب پیدا ہو گئے۔

فَاذْكُرْ ذُوْهُدً ﴿١٤﴾ (ان سے بچو) ان کی دشمنی کو اپنی تحریک پر کامیاب نہ ہونے دو۔ یہ نہیں کہ ان سے لڑائی خان لو۔

وَإِنَّ تَعْتَقُوا وَتَعْتَقُوا وَيَتَّقُوا (انہیں معاف کرو اور درگزر کرو) اگر وہ تحریک کی مخالفت کریں تو انہیں معاف کرو۔ کوئی سنا ہی نہیں کیونکہ اس نری کے برتاؤ سے تحریک ان کی کھٹ میں آگئی تو وہ تمہارے دوست اور دست و پاؤں بن جائیں گے۔ اگر وہ دوست بن جائیں تو پہلی مخالفت قبول جاؤ اور انہیں اس پہلی مخالفت کی سزا مت دو۔

فَاتَّقِ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ ﴿١٤﴾ (بلاشبہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے) اس سلسلے میں خدا کی شان دیکھو کہ جو لوگ اس تحریک کی مخالفت کرنے کے بعد اس تحریک کے دوست بن جاتے ہیں وہ ان کی پہلی مخالفت کو بخش دیتا ہے اور اب وہ اس تحریک کے سلسلے میں جو کام کرتے ہیں اس کا معاوضہ نہایت فراخ دلی کے ساتھ انہیں دیتا ہے۔

اسنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی

عن ابی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: "من تمسک ببسنتی عند فساد امتی، فلہ اجر مائۃ شہید۔"

(حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ: مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص مضبوط پکڑے میری سنت کو ایسی حالت میں کہ میری امت بگڑ چکی ہو تو اس کے لیے سو شہیدوں کا ثواب ہے۔) (باب الاعتصام بالکتاب و السنۃ. الفصل الثانی. مشکوٰۃ المصابیح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں وہ ساری باتیں آئیں، جو آپ نے لوگوں کے سامنے کیں اور کہا کہ: اس طرح کر دیا کسی کام سے رکنے کے لیے کہا۔ آپ نے پابندی سے نماز پڑھی اور اس کا طریقہ سب کے سامنے خود عمل کر کے رکھ دیا۔ استنجا کرو۔ وضو کرو، پاک صاف ہو۔ قبلی کی طرف منہ کر کے نیت پڑھو۔ نماز کے لیے پہلے کھڑے ہو۔ پھر رکوع کرو۔ پھر دو سجود کرو۔ دو رکعت کے بعد بیٹھو۔ زیادہ رکعتیں پڑھیں ہوں تو پھر کھڑے ہو چاہو۔ نماز تم کو سلام بھیج دو۔ جماعت میں پانچ وقت حاضر ہو۔ خود نیک کام کرو، بُرے کاموں سے بچو۔ دوسروں کو نیک کام کرنے کا کواہر بڑائی سے بچاؤ۔ روپیہ ہو تو تمہارا اور دستوں کو بھی اس میں سے دو۔ رمضان کے روزے رکھو۔ استطاعت ہو تو حج کرو۔ قرآن شریف پڑھو۔ ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو۔ کسی کو دھوکا اور دغا فریب نہ دو۔ جو چیزیں تمام لوگوں کے کام کی ہیں، ان کو اپنے پاس دبا کر نہ رکھو۔ صرف اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے لاؤ اور باقی اوروں کے لیے چھوڑ دو۔ معاملات میں انصاف اور نرمی سے کام لو۔ اپنے حق پر زیادہ زور مت دو۔ دوسرے کے حق کو فوراً ٹھیک ادا کرو۔ جھوٹ مت بولو۔ چٹلیاں نہ کھاؤ۔ نجیبت نہ کرو۔ گالیاں نہ دو۔ شیش پاؤں سے نہ بان گندی نہ کرو۔ در نہ زنت نہ دل نہ کرا ہو جائے گا۔ بڑوں کی عزت کرو۔ چھوٹیوں پر شفقت کرو۔ اللہ کو ہر وقت یاد رکھو۔ اس کا ذکر کرو۔ ہر کام اسی کو سونپ دو۔ خواہ خواہ کسی سے لڑائی نہ کرو۔ اوروں کے قصور سے درگزر کرو۔ اپنی خطاؤں کا اقرار کرو اور اس کی فوراً تلافی کرو۔ مال، دولت اور عزت میں دوسروں سے بڑھنے کی ہوس مت کرو۔ ہاں نیک کاموں میں سب سے اگے رہنے کی کوشش کرو۔ جیتوں بے کسوں اور غریبوں کی خیر خواہی۔ حاجت مند کی حاجت روائی کرو۔ امانت میں خیانت مت کرو۔ سخت دل اور بے دردمت نہ ہو۔ یہ طریقہ ہے، جو رسول اللہ نے انسان کے لیے اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کا مقرر کیا ہے۔ آپ ﷺ نے خود نہیں کیا ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کی سنت ہے۔ اس کو نیکو۔ اور جاننے والوں سے پوچھو۔ اور اسی پر چلنے کو اپنے اوپر لازم قرار دو۔ اسی کے معلوم کرنے کا نام علم ہے۔

مسلمانوں میں اگر نماز کی طرف سے غفلت ہونے لگے، انہیں دنیا کے جھگڑوں میں پھنسنے رہنے کی عادت پڑ گئی ہو، وہ خواہ مخواہ کے غلام بن گئے ہوں۔ روپیہ بیع کرنے کی علت لگ گئی ہو۔ دوسروں کے پاس چاہے کچھ بھی نہ رہے، مگر ان کو اپنا گھر بھرنے سے کام ہو۔ جھو کے بازی کا بازار گرم ہو۔ فسق و فجور مضمر اخلاقی اور معصیت باذن کو پختہ کیا جاتا ہو۔ رشوت، لوث مارا ظلم، انجوا، شہوت زنی عام مشغف ہو گئے ہوں۔ نیک لوگوں کی برلا توہین کی جاتی ہو۔ ان پر آوازے کے جاتے ہوں۔ نماز روزہ بالائے طاق رکھ دیے گئے ہوں۔ اور اگر کہیں ہوں تو فقط دکھاوے کے لیے اور رسم و رواج کے طور پر ہوں۔ قرآن شریف سے منہ موڑ لیا گیا ہو۔ سچ مانے، تمانے دیکھا، بے کار شغل، وقت کا ضائع کرنا، عام طور پر راج ہو گئے ہوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بگڑ گئی ہے۔ اس حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ ان حالات کے اندر جو میری سنت پر چلے گا اور اس کو مضبوط پکڑے گا، اس کو شہیدوں کا ثواب ہوگا اور یہ بہت بڑا اجر ہوگا۔

سرمایہ دارانہ جمہوریت کا سیاہ چہرہ

والے حکمرانوں پر مشتمل سیاسی اداروں کی بالادستی کو جمہوریت کا نام دیا جاتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جمہوریت نہیں، بلکہ جمہوریت کے نام پر سرمایہ دارانہ، مراعات یافتہ مشنر طبقات کی آمریت اور ظلم و ستم کا بدترین نظام قائم ہے۔ اسی کے ساتھ یہاں اسلام کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور جمہور کی اجتماعی شناخت ختم کر کے خود ساختہ جمہوریت کے نام پر اپنے مفادات پورے کیے جاتے ہیں۔ ان کا نہ اسلام سے تعلق ہے اور نہ ہی جمہوریت سے۔ ہمارے کچھ مفکرین جمہوریت اور اسلام کے تضاد یا اتفاق پر خود ساختہ دلائل دیتے رہتے ہیں۔ حال آن کہ غیر ملکی سامراجی آقاؤں کے زیر تسلط غلام ملکوں میں جمہوریت بھی عیاری ہے اور اسلام کا گروہ بھی مکاری کے طور پر لگا یا جاتا ہے۔ یہاں اسلام بھی برائے فروخت ہے اور جمہوریت فروختی کا کاروبار بھی بڑے عروج پر ہے۔ ملکی سیاسی پارٹیاں بھی سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے ہاتھوں پر قبضہ ہیں۔ انھیں ”سیاسی پارٹی“ کہنا اس لفظ کی توہین کے سوا کچھ نہیں ہے۔ عام سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں کا حال تو بڑا واضح ہے کہ ان کی جماعتیں تو سامراجی مقاصد کے لیے ہی پیدا کی گئی ہیں۔ وہ سامراجی قوتوں کی کود میں بنی، پلی اور بڑھی ہیں، لیکن اسلام کے نام پر سیاست کرنے والی جماعتوں کا حال بھی اسی جیسا ہے۔ جمہوریت کا یہ تا تک کھیلنے والی آخر اسلام پسند جماعتیں بھی اس ڈگر پر چل رہی ہیں۔ اسلام کے نام پر ان کی تشکیل و تعمیر میں خرابی کی یہ صورت شروع سے ہی مضمربہ رہی ہے۔

اس موقع پر ”شیخ الہند“ کا نام لے کر کام کرنے والی جماعتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ سامراج دشمن مقاصد و اہداف کا مقابلہ کرنے کے لیے علانے ہندنے جو جمعیت قائم کی تھی، کیا آج ان کے نام پر کام کرنے والی جماعتیں اسی مقاصد و اہداف کے مطابق کام کر رہی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ نام ”شیخ الہند“ کا استعمال کیا جائے اور جمہوریت کے نام پر اس شخص سے ہونے لگے کہ تالاب کا حصہ بن کر سرمایہ دارانہ مفادات کے لیے آلکاری کا کردار کیا جائے۔ اس شخص کا بھی ادراک کرنے کی ضرورت ہے کہ آج سرمایہ دارانہ نظام نے باقی تمام اسلامی عقائد کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر کے ردی کی نوکری میں چمیک دیا ہے۔ جیسا کہ اس انکیشن میں جماعت اسلامی سمیت تمام دیگر اسلام پسند پارٹینٹ سے باہر کر دیے گئے ہیں، اور اب ان چلے ہوئے کارروائیوں میں کوئی کام کرنے کی سکت نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس سرمایہ دارانہ جمہوریت نے اب ”شیخ الہند“ کے نام کیواڑوں کو نئے انداز میں استعمال کرنے کا پروگرام بنایا ہو۔

”شیخ الہند“ مولانا محمد حسن قدس سرہ، انگریز سامراج کے خلاف انقلابی جدوجہد کی ایک توانا تحریک کا نام ہے۔ یہ تحریک بنیادی طور پر سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ایک جان وادری تحریک تھی۔ اس تحریک کا سامراجی آلکار اداروں کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں تھا۔ ”شیخ الہند“ سرمایہ دارانہ نظام کے مخالف تحریک کو آج سرمایہ دارانہ جمہوریت کے لیے استعمال کرنا بجائے خود ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اس جرم کے ارتکاب کی سزا بھی بڑی ہوگی۔ ”شیخ الہند“ کے مشن اور پروگرام کے لیے کام کرنا ہے تو لازمی ہے کہ سرمایہ دارانہ جمہوریت سے برأت کا اعلان کیا جائے۔ اور عدم تشددی اساس پر عوامی تقاضوں کے تناظر میں قومی جمہوری اور انقلابی جدوجہد کو فروغ دیا جائے۔ اس حوالے سے انقلابی پروگرام کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے شعوری کوشش کرنا ہوگی۔ ”شیخ الہند“ کے نقطہ نگاہ سے دینی حوالے سے قومی جمہوری بنیادوں پر شعوری جدوجہد ہی ہمارے مسائل کا حل ہے۔ سرمایہ دارانہ جمہوریت کے گندے تالاب سے گلی سڑی مچھلیاں پکڑنے سے عوامی مسائل حل ہونے کی بجائے سرمایہ دارانہ نظام کی مشیوٹی کے سوا اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ قومی سطح پر کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ سرمایہ دارانہ جمہوریت سے اظہار برأت اور شعوری بنیادوں پر قومی جمہوریت کے لیے منظم جدوجہد کا راستہ اختیار کیا جائے۔

مدیر اعلیٰ

گزشتہ دنوں ہمارے ملک میں جمہوریت کے نام پر عوامی نمائندوں پر مشتمل ایوان بالا ”سینٹ“ کے انتخابات ہوئے۔ تیز ایوان زیریں اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے ضمنی انتخابات بھی منعقد ہوئے۔ گویا ملک پر حکمرانی کرنے والے اعلیٰ ایوانوں کے نمائندوں کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر سرمایہ دارانہ جمہوریت کے ایسے مکروہ مناظر سامنے آئے، جن کے سبب پارلیمنٹ کے نام پر بننے والے اداروں کی حیثیت سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے مفادات کی آلکاریوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہی۔ ملک کے اعلیٰ ترین ایوان سینٹ کی زکینت حاصل کرنے کے لیے امیدواروں نے کروڑوں کالین دین کیا ہے۔ اخباری رپورٹس کے مطابق ”سینٹ انکیشن، پاکستانی سیاست میں سب سے بڑا کاروبار بن گیا ہے۔“ ان کے مطابق ”ٹیکنالوجی نے 50 کروڑ روپے لگتے ہیں، جب کہ سینٹ کی ایک نشست پر 65 کروڑ روپے لگے۔ ایک ایم پی اے کی بولی میڈیٹور پر 5 کروڑ روپے لگی۔“ ایک اور رپورٹ کے مطابق ”سینٹ اسٹاک ایکسچینج میں پولنگ کے روز ریکارڈ سووے بازی ہوئی اور ووٹوں کی خریداری میں کروڑوں روپے خرچ کیے گئے۔ پارلیمنٹ ہاؤس سے پارلیمنٹ لاج تک مختلف پُراسرار گاڑیوں میں کروڑوں کے سووے ہوئے۔“ ایک وفاقی وزیر کے اعتراف کے مطابق ”20 سے 25 لاکھ میں ایک ووٹ کا سٹ کیا گیا ہے۔“ ان رپورٹس اور اعترافات سے ظاہر ہوتا ہے کہ عوام کے ”منتخب نمائندوں“ کے نام پر بننے والی پارلیمنٹ کی اخلاقی گراؤٹ کا کیا حال ہے اور اس کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کے تحت قائم ہونے والی پارلیمنٹ میں خرابی کی یہ تمام صورتیں مضمربہ ہوتی ہیں۔ ضمنی انتخابات کے موقع پر جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی بدست طاقت کے مظاہر بھی سامنے آئے۔ ملک و قوم کے نڈر اور انگریزوں کے پائو خانوں کے چشم و چراغ پولنگ کے عملے پر تشدد کرتے رہے۔ اور مکروہ سرمایہ دارانہ ذہنیت کے حامل نااہل لوگ دھاندلی اور فریب سے عوامی نمائندے بن کر پارلیمنٹ میں برہان ہو گئے، جنہیں نہ خوف خدا ہے اور نہ ہی خلق خدا کی مصیبتوں کا صحیح ادراک ہے۔

کہا جاتا ہے کہ ”جمہوریت“ میں ملک کے جمہور عوام کی نمائندگی کرنے والے منتخب نمائندے ہوتے ہیں، جو عوامی حقوق پورا کرنے کے لیے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہیں۔ یہاں حال یہ ہے کہ ان ضمنی انتخابات میں چیتنے والے افراد اپنے اپنے حلقوں کے کل ووٹوں کا اوسط 12 فی صد لے کر کامیاب قرار پائے ہیں۔ اس طرح ہر حلقے کی بہت تھوڑی اقلیت نے انہیں اپنا نمائندہ بنا یا ہے۔ اس کے باوجود بھی کیا اسے ”جمہوریت“ کہا جاسکتا ہے؟۔ اگر یہی جمہوریت ہے تو پھر اقلیتی طبقے کی آمریت کس چیز کا نام ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قدرتی کے لیبیا میں کوئی زکن اپنے حلقے کے کل ووٹوں کی اکثریت حاصل کیے بغیر مرکزی کانگریس کا رکن نہیں بن سکتا تھا۔ اس کے باوجود اسے ہمارا میڈیا ”آمریت“ قرار دیتے نہیں تھکتا تھا۔ اور یہاں چند فی صد ووٹ حاصل کرنے والے افراد پر مشتمل اس نام نہاد جمہوریت کے گیت گائے جاتے ہیں۔ سرمایہ داری اور جاگیرداری کی یہ آمریت کس قدر بھیا تک ہے کہ جموٹ کوچ، دھوکہ دہی اور داری کوڈن دہی ہمارے کی جنگ زرگری کو معاشی عدل اور سرمایہ دارانہ مفادات پورا کرنے

شیخ الشیخ محمد بن عبدالمطلب صاحب

(مؤرخہ 06 جنوری 2012ء، بہتنام ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ، لاہور) ضبط تحریر: محمد طفیل

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد: قال اللہ تبارک و تعالیٰ: "وَمَا آتَيْنَاكَ إِلَّا حُجَّةً لِّلْعَالَمِينَ" (107:21) صدق اللہ مولانا العظیم.

معزز دوستو! مسلمان وہ فرد ہے، جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع قرار دیتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کا نام ہی "اسلام" ہے۔ اسلام، جو اس اور سلامتی کا دین ہے، اس کو اپنی زندگی میں غالب کرنا اور اس دین کی اساسیت کے مطابق اپنے معاشرے کی تشکیل کرنا، مسلمان جماعت کے بنیادی فرائض میں سے ہے۔ دین اسلام کی سچی تعلیمات وہ ہیں، جن کا عملی اظہار پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ نبی اکرمؐ پر وحی الہی نازل ہوئی اور انسانیت کی فلاح و بہبود کا ایک عالم گیر نظام آپؐ نے انسانیت کے سامنے رکھا۔ آپ نے اس نظام کو عملی طور پر دنیا میں قائم کیا۔ اس کے لیے کئی جدوجہد اور کوشش کی اور وہ بنیادی نتائج انسانی سوسائٹی میں پیدا کیے۔ ایک یہ کہ انسان اپنے دل و دماغ میں انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرے۔ انسان، جو روح پر مشتمل مخلوق ہے، اس کی روح کا بنیادی تقاضا خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنا ہے۔ انبیاء شہیم السلام کا پہلا بنیادی کام یہ ہے کہ انسانی ارواح، معرقت خداوندی حاصل کر کے اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کریں۔ تمام مخلوق کو اپنے خالق کا پتا چل جائے۔ اس کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اس کی عظمت و محبت دل میں رچ بس چل جائے۔ نبی اکرمؐ کی ذات گرامی نے، آپ کی توجہات نے، آپ کی جدوجہد اور کوشش نے انسانی دل و دماغ پر کتنا گہرا اثر کیا۔ اس حوالے سے رفتی دنیا تک آپ کے اسوۂ حسنہ نے انسانیت پر جمالی بستی رہے گی۔ قلوب کو اللہ کی طرف جوڑنا، ذہن و فکر کو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ وابستہ کرنا ہے۔ رفتی دنیا تک آپ کا یہ فیضان آپ کے تابعین اور خلفائے ذریعے سے قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ کے خلفائے راشدین اور پھر ان کی وساطت سے قیامت تک آنے والے علمائے ربانین اور اولیاء اللہ دراصل پہلا بنیادی کام یہی کرتے ہیں کہ انسانی روجوں میں، ان کے نفس، قلب اور عقل میں معرفت خداوندی کا سورج پیدا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ان کی تربیت اور ان میں مہارت پیدا کرتے ہیں۔

خدا پرستی دراصل یہی ہے کہ انسان اپنے خدا کے ساتھ گہرا تعلق قائم کرے۔ خدا کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ سمجھا جانا ضروری ہے۔ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ انسان اپنے انسانی دائرے اور ڈھانچے میں رہتے ہوئے مکمل طور پر ذات باری تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتا۔ قرآن نے کہا ہے: "لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ" (103:6) (آنکھیں اس ذات باری تعالیٰ کا شاہدہ نہیں کر سکتیں۔) اللہ پر ایمان لانے اور اللہ سے تعلق قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کائنات کا جو عالم گیر نظام قائم کیا ہے، اس پر اعتماد پیدا کیا جائے۔ اس پر پختہ یقین پیدا کیا جائے۔ یہ کائنات ایک سسٹم کے تحت کام کر رہی ہے۔ یہ محض بخت و اتفاق کے طور پر کام نہیں کر رہی۔ اس کے تمام امور یا قاعدہ طے شدہ ہیں۔ یہاں کی تمام اشیاء اپنی خصوصیات اور اثرات رکھتی ہیں۔ ان تمام خصوصیات و اثرات کے تناظر میں اس کائنات کا ایک باقاعدہ نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے قائم کردہ کائنات کے اس نظام کے ذریعے تمام کام سرانجام دیے جاتے ہیں۔ اسی کے نتیجے میں ہمیں رزق بھی فراہم کیا جاتا

ہے۔ صفات باری تعالیٰ، یعنی اس کی قدرت، اس کی طاقت کے تمام اثرات و نتائج اسی کائنات کے سسٹم کے ذریعے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ پر اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کائنات کے لیے جو عالم گیر سسٹم بنایا ہے، اس پر یقین رکھا جائے۔ کوئی کام، کوئی حکم، کوئی قانون اور ضابطہ کوئی طریقہ اس سسٹم کو باطنی پاس کر کے وجود میں نہیں آسکتا۔ یہ ایمان و یقین پیدا کرنا ایمانیات کا بنیادی نتیجہ ہے۔ تجلیاتی یا تصوراتی طور پر محض رسمی حوالے سے ہم اللہ کے سامنے کا اقرار کر لیں۔ زبان سے محض اللہ اور اس کی توحید کا اعلان بھی کریں، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے اس سسٹم اور نظام پر ہمارا یقین نہ ہو، خدا پرستی کا ایسا تصور درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم اللہ پر یقین کا مطلب یہ لیں کہ کائنات میں موجود سسٹم کے بنیادی امور ہماری خواہشات، تمناؤں اور آرزوؤں کی وجہ سے ختم ہو سکتے ہیں، ایسا مطلب بھی درست نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے واضح کر دیا: "فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبَدُّلًا وَ لَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحْوِيلًا" (43:35) (تم اللہ کے دستور اور نظام کو بدلنا ہونے نہیں پاؤ گے۔ اور اللہ کے دستور اور نظام کو متا ہوا نہیں پاؤ گے) اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ کار، اللہ کا جاری کردہ سسٹم، ہماری تبدیلی نہیں ہوتا۔

یہ کائنات اپنی تمام تر دستوں کے باوجود ایک محدود دائرہ رکھتی ہے۔ اور جہاں بھی محدودیت پائی جاتی ہے، وہ ایک طریقہ کار اور سسٹم کا تقاضا کرتی ہے۔ وہاں لا محدود تصورات و خواہشات عمل میں نہیں آسکتیں۔ اللہ پر ایمان و یقین رکھنے والے لوگ اپنے گرد و پیش میں موجود کائنات کے سسٹم سے لگا نہ ہو کر اللہ کو ماننے کا تصور رکھیں تو وہ جنونیت یا مجذوبیت تو ہو سکتی ہے، سچی خدا پرستی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور نہیں تو کم از کم یہ ضرور ہے کہ حضرت محمد ﷺ جس جامع دین کو لائے ہیں، اس کے بنیادی تصورات کے منافی بات ہے۔ یہ مصروفی اور غلط تصور ہے کہ خدا کو مانا جائے اور خدا کے کائنات کے سسٹم کی اثر آفرینی اور اس کی پابندی کو تسلیم نہ کیا جائے۔

نبی اکرمؐ کی پہلی بنیادی خصوصیت، جو آپ کو دیگر تمام انبیاء اور تمام اللہ سے تعلق رکھنے والوں سے ممتاز کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ کائنات کے سسٹم پر یقین کے تناظر میں انسانی قلوب میں اللہ کی محبت، ہیبت و جلال پیدا کیا جائے۔ اسی لیے ہر مسلمان سے یہ کہلوا یا گیا، ہر نماز کی ہر رکعت میں کہ وہ "اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ" کا اعلان کرے۔ یہ معرفت خداوندی دراصل کائنات کے سسٹم کو قبول کرنا ہے۔ اُسے ماننا ہے۔ اس کائنات کے جو بنیادی حقائق اللہ نے متعین کر دیے ہیں، انہیں تسلیم کرنا ہے۔ ان کو توڑنا اور باطنی پاس کرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ میں جلانے کی تاریخ رکھی ہے، تو آگ جلانے گی۔ یہ مطلب نہیں کہ اللہ سے تعلق کے نتیجے میں اب آگ جلانے کا کام پھوڑ دے گی۔ آگ کی اس تاریخ کو تسلیم کرنا، دراصل کائنات کے عالم گیر سسٹم کو تسلیم کرنا ہے۔ آسبجین کی اپنی ایک خصوصیت ہے۔ وہ خصوصیت ضرور اثر انداز ہوگی۔ تاثر و جنون اپنی ایک خصوصیت رکھتی ہے۔ اثرات رکھتی ہے۔ یہ تاثیر کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ پھر ان تمام عناصر ارضی کے درمیان جو باہمی روابط و تعلقات رکھتے ہیں، اس کا سسٹم بھی اللہ رب العزت نے بنایا۔ ان بنیادی حقائق کو، جو گرد و پیش میں موجود ہیں، ان کو تسلیم کر لینے کا مطلب محض مادے کا ماننا نہیں ہے، بلکہ مادے کے اس سسٹم کو ماننا ہے، جو خداوند تعالیٰ نے اس میں پیدا کیا ہے۔ مادیت کے خود ساختہ تصورات کے تحت خدا پرستی کے تصورات پیدا کرنا، جذب اور جنونیت کی کیفیت تو ہو سکتی ہے، کسی کا انفرادی حال ہو سکتا ہے۔

اس کے انفرادی تجلیات ہو سکتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کی جامع تعلیمات کا یہ حصہ نہیں ہے۔ آپؐ پر ایمان لانے اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کا مطلب کائنات میں موجود عالم گیر سسٹم کی اثر آفرینی، اس کے تمام خواص و اثرات اور نتائج کو پورے طور پر تسلیم کرنا ہے۔

جب یہ بات طے ہوگئی کہ خدا پرستی کا ایسا وسیع اور ہمہ گیر دائرہ ہمارے گرد و پیش میں موجود ہے تو دوسری بنیادی ذمہ داری انسان دوستی کے حوالے سے مسلمان جماعت کی یہ ہے کہ اس عالم گیر سسٹم کے تناظر میں وہ انسانوں کے باہین بھی انسانوں کی فلاح و بہبود کا ایک اجتماعی نظام قائم کرے۔ انفرادی تجلیات و تصورات کے تحت کسی فرد کی محض انفرادی ترقی کی بات درست نہیں، بلکہ ربوبیت خداوندی کے تقاضوں کے مطابق کل انسانیت کے مسائل کے حل کرنے کا نظام اپنی سوسائٹی میں غالب کرنے کی جدوجہد اور کوشش کرنا، انسان دوستی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا دوسرا پہلو انسان دوستی کے حوالے سے ہوتا ہے۔ انسانیت کی فلاح و بہبود کا ہوتا ہے۔ جب انسانی اجتماع کی بات آئے گی تو اجتماع انسانی کے کچھ حقائق ہیں، جو تخلیق کائنات کے ساتھ ہی اللہ نے رکھ لیے۔ جیسے آسمان کی اپنی ایک خاص تاثیر ہے، آگ اور پانی، مٹی اور ہوا کی خصوصیات و تاثیرات ہیں، ایسے ہی نوع انسانی جب کہ ارض پر وجود میں آئی ہے تو اس کی بھی تاثیرات اور خواص ہیں۔ ان تاثیرات و خواص میں انسان کا اجتماعیت کے تحت زندگی بسر کرنا، سوسائٹی کی تشکیل کر کے باقی،

اسی امور اور ان کا ایک باقاعدہ نظام نبی اکرمؐ نے متعین کر دیا۔

اجتماع انسانی میں سوسائٹی کے افراد کے درمیان معاشی لین دین ہوتا ہے۔ ایشیا کا پیداواری عمل، پیدا شدہ دولت اور وسائل کی تقسیم، اس کے تبادلے اور اس کے استعمالات کے امور، یہ معاشی معاملات ہیں۔ یہ معاشی معاملات انسانی سوسائٹی میں کیسے سرانجام دیے جائیں گے محمد رسول اللہ کی رحمت للعالمین کی حیثیت نے ان امور کی نشان دہی کر دی۔ خریدار کے فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہیں؟ بیچنے والے کو اپنی ایشیا میں کن کن چیزوں سے خریدار کو آگاہی دینا ضروری ہے۔ اس کے فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہیں۔ خرید و فروخت کا بازار کن اصولوں پر قائم ہوگا۔ بیچنے والے والی چیزوں کی خصوصیات کیا ہوں گی۔ اس کے بدلے میں جو قیمت ادا کی جائے گی، اس قیمت کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، گویا کہ معاشی سرگرمی کے تمام پہلوؤں کا ایک باقاعدہ ضابطہ، طریقہ کار اور سسٹم نبی اکرمؐ اور آپؐ کی جماعت صحابہؓ نے قائم کیا۔ سیاسی امور کی سرانجام پائیں گے۔ عمران بننے کی لیاقت و صلاحیت، اس کے اصول کیا ہیں؟ سوسائٹی کا جو معاہدہ عمرانی وجود میں آ رہا ہے، اس کے تمام فریقوں کے بنیادی فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہیں اور ان سے کیسے سے عہدہ برآ ہونا چاہیے۔ عدلیہ کے حقوق اور فرائض کیا ہیں۔ انتظامیہ کی ذمہ داریاں اور طریقہ کار کیا ہے۔ قانون ساز لوگوں کے بنیادی فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہیں۔ انہیں کیسے سوسائٹی میں موجود سماجی لہروں کو سمجھنا اور پرکھنا ہے۔ اور اس کے مطابق انسانی

انفرادی تجلیات و تصورات کے تحت کسی فرد کی محض انفرادی ترقی کی بات درست نہیں، بلکہ ربوبیت خداوندی کے تقاضوں کے مطابق کل انسانیت کے مسائل کے حل کرنے کا نظام اپنی سوسائٹی میں غالب کرنے کی جدوجہد اور کوشش کرنا، انسان دوستی ہے۔

مشکلات کو حل کرنے کے لیے قانون بنانا ہے۔ آپؐ کی تعلیمات نے ان حقائق کی نشان دہی کی ہے۔ نہ صرف نشان دہی، بلکہ اس کا عملی نظام بھی قائم کیا۔ تصورات اور خیالات پیش کرنا تو بڑا آسان ہے۔ اچھا وعظ کہہ دیا بہت خوب صورت بات ہے، لیکن ان اصولوں پر عملی نظام قائم

کرنا، باقاعدہ سسٹم بنانا، یہ نبی اکرمؐ اور جماعت صحابہؓ کی خصوصیت ہے۔ ایسے ایسے اقوام عالم کے درمیان باہمی تعلقات کیسے قائم ہوں گے۔ قوموں کے تعلقات، ان کے حقوق و فرائض، ان کے سیاسی، معاشی، سماجی روابط، ان کے بنیادی خطوط کیا ہیں۔ اور ان پر بین الاقوامی نظام کیسے قائم ہوگا۔ اب انسانی اجتماع کے یہ جتنے بھی دائرے ہیں، آپؐ کی رحمت للعالمین کے وصف نے ان تمام بنیادی دائروں میں انسانوں کی رہنمائی کی ہے۔ اور ایک بنیادی حقیقت یہ واضح کی کہ جو افکار و تصورات پیش کیے جا رہے ہیں، ان کا عملی نظام بھی سوسائٹی میں موجود ہو۔ یہ خصوصیات نبی اکرمؐ کی ہیں۔ آپؐ سے پہلے بھی بہت سے مصلحین امت گزرے ہیں، انبیاء گزرے ہیں، لیکن جو بات رسول اللہؐ کو باقی انبیاء اور مصلحین امت سے ممتاز کرتی ہے، وہ ان بنیادی اساسی تصورات کی بنیاد پر بین الاقوامی سطح کا عملی نظام قائم کرنے سے عبارت ہے۔

اب رسول اللہؐ سے تعلق کا دعویٰ ہو اور اجتماعیت کا وہ قانون اور ضابطہ، وہ طریقہ اور سسٹم، جو نبی اکرمؐ نے پیش کیا ہے، وہ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رسالت کا اقرار ہی طور پر کیا ہے۔ کامل طور پر نہیں۔ مکمل طور پر اسے تسلیم نہیں کیا۔ آپؐ کا بنیادی پیغام خدا پرستی اور انسان دوستی سے عبارت ہے۔ اور دونوں کے طریقہ کار وضع کر دیے۔ دونوں کے دائرے متعین کر دیے۔ بلکہ اس حقیقت کو واضح کیا کہ جو کائنات گیر سسٹم ذات خداوندی ربوبیت کے تقاضے سے قائم کر رہی ہے، مسلمان جماعت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ باہمی انسانی حوالے سے کائنات گیر سسٹم کا عکس ان کی سوسائٹی میں ظاہر ہونا چاہیے۔

معاشی اور عمرانی حوالے سے زندگی بسر کرنا، اس کی فطرت کا تقاضا ہے۔ انسان کو ”انسان“ اسی لیے کہا جاتا ہے، یہ اُس وحدت اور ایک دوسرے کے ساتھ وابستگی کے حوالے سے امن، معاشی خوش حالی کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ تنہائی پسندی یا انفرادیت کے تصورات، یہاں نہیں ہوتے۔ وہ فرد، جو سوسائٹی سے کٹ کر علاحدگی اور تنہائی کی زندگی بسر کرتا ہے، وہ بنیاد پرست یا پاگل یا مجذوب ہے۔ اس کا عام انسانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ عام انسانیت کسی رنگ، کسی نسل، کسی مذہب اور کسی عقیدے کی، وہ اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ مل کر زندگی بسر کرتی ہے۔ اور جب انسان، انسانوں سے مل کر زندگی بسر کرتا ہے تو اجتماع وجود میں آتا ہے۔ سوسائٹی وجود میں آتی ہے۔ سماج کی تشکیل ہوتی ہے۔

اب سماج کے بنیادی امور کیا ہیں، انسان دوستی کی بات کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انفرادی طور پر انسانوں میں پیسے بکھیر دیے جائیں، صدقہ و خیرات کے نام پر کچھ انفرادی اعمال کر لیے جائیں۔ انسان دوستی کا مطلب، جو حضرت محمد رسول اللہؐ نے متعین کیا ہے، وہ یہ کہ اجتماع کے جتنے مراحل اور درجات ہیں، ہر ایک درجے کے بنیادی لوازمات اور تقاضوں کو پورا کرنے کا باقاعدہ ایک نظام قائم کیا جائے۔ مرد اور عورت کے تعلق سے خاندانی سسٹم وجود میں آئے۔ اس کے تقاضے کیا ہیں؟ خاندانی ادارے کے کون کون سے امور مکمل طور پر ہو سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور کے حل کرنے کا نظام دیا۔ انسان دوستی اور مہربانیت کی اساس پر، رحمت للعالمین ہونے کی حیثیت سے، رحمت و شفقت کے جتنے امور جمعی سسٹم سے تعلق رکھتے ہیں، آپؐ نے ان کے بنیادی اساسی اصول واضح کیے۔ والدین کے یہ حقوق و فرائض ہیں۔ اولاد کے یہ حقوق و فرائض ہیں۔ بیوی کے یہ حقوق و فرائض ہیں۔ خاندان کے یہ حقوق و فرائض ہیں۔ گویا کہ انسانی اجتماع کی پہلی بنیادی اکائی، یعنی خاندانی نظام کے بنیادی

قومی بے جتنی؛ ریاستی ادارے تباہی کے کنارے پر

گزشتہ دس ماہ میں کم از کم چار مرتبہ ہمارے صدر و وزیر اعظم کی اپنے جتنی ہم منصبوں سے ملاقات ہوئی۔ ہر مرتبہ انھوں نے ہمارے ان لیڈرز کو گھنٹوں سمیٹتے ٹھیک کرنے اور دوسرے ملکوں سے معاملات درست کرنے پر واضح نصیحتیں کیں۔ یہاں تک کہہ دیا کہ: ہماری مثال سامنے ہے، ہم دوست ہیں۔ ہماری مثال زبانی پیش کرنے کے بجائے ذرا سا عمل تو کرو، لیکن ہمالیہ سے اونچی اور بخر ہند سے زیادہ گہری دوستی کے دعوے دار، مجال ہے کہ اس کی کوئی عملی شکل پیش کریں۔ ہاں! اس ملک میں ہر شخص، خاص طور پر نااہل لیڈروں اور تاجروں کی خواہش ہے کہ کوئی چادو ہو جائے اور جتنی ہماری مدد کو آئیگی اور ہماری تمام مشکلات فوراً دور ہو جائیں۔ گویا 62 برس بعد بھی ہم یہ حیثیت قوم ہتھیار ہلانے کو تیار نہیں۔ ”جینن کرے یاروں، بس مدد ہو جائے“ کے آسے پر بیٹھے ہیں اور ”ہم کھاؤ، اڈا“ کے جس فارمولے پر، خواص سے محام تک، عمل کر رہے ہیں، اس نے تو ہمیں بالکل ہی بے فکر کر دیا ہے۔ یہ حیثیت قوم نہ ہمیں کل کی فکر ہے، نہ پروا۔ جیسے ہم سے پہلی نسلوں نے اس فارمولے پر عمل کیا اور آسام سے سوتے رہے۔ ہم بھی اپنے پیش روؤں کی مثال پر ثابت قدمی سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ کسی سے پوچھ لیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اس کا انجام آئے والی نسلوں پر کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب ہوگا: ”کل سن سے دیکھا ہے۔“ حال آں کہ اگر ہم مذہب کے نقطہ نگاہ سے بھی دیکھیں تو ہمیں واضح ہدایت ہے، آج کے عمل پر کل جزا و سزا ملے گی۔ جو کچھ آج ہم بو رہے ہیں، کل ہماری نسل کاٹے گی۔ وہ ہمیں کس نام سے یاد کرے گی؟ کیا ہم نے کبھی اس پر سوچا؟ ہمارے بازار بھرے رہتے ہیں، عید، بقر عید، شادی، عید اور ہر تقریب پر شاپنگ لازمی ہے۔ جس نے ہمیں ایک فنمول خرچ اور بے جا اسراف (Spend thrift) کرنے والی قوم بنا دیا ہے۔ بجلی ہمارے ہاں نہیں، لیکن ہم بازار دارت بارہ بیچے سے پہلے بند کرنے کو تیار نہیں۔ اگر ہم غریب ہیں تو پھر یہ شاپنگ کون کرتا ہے؟ اگر مہنگائی نے اتنا نہیں دیا ہے کہ کھانے کے لالے بڑے ہوئے ہیں تو یہ ہر تقریب پر جوڑے اور جوڑے کیوں خریدے جاتے ہیں؟ شہروں، بلکہ دیہات تک میں نئی سے نئی گاڑی ہر گھر کے آگے کڑی نظر آئے گی۔ وہ پیڑوں سووے لیٹر بھی ہو گیا، تو بھی گاڑی چلے گی۔ سی این جی 77 روپے بھی ہوگی تو گیس اسٹیشن پر قطاریں اتنی ہی طویل ہوں گی کوئی پوچھے، کیا یہ غریب اور قرض دار قوموں کے طریقے ہیں؟ قومی سالمیت کا یہاں اتنا رونا ہے، ہر سیاسی و مذہبی جماعت اور دانش ور اس پر مٹنے کو تیار ہے، لیکن قومی سالمیت و یک جہتی کا سب سے بڑا ذریعہ پوری قوم کی نظروں کے سامنے جاہ ہو رہا ہے۔ سب بحث مباحثے میں لگے ہیں۔ عالمانہ و فاعلانہ تجاویز اور مشورے سامنے ہیں، لیکن ریلوے کی صورت حال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ چاروں صوبوں، آزاد کشمیر، حد تو یہ ہے کہ ایران، افغانستان اور بھارت سے ریلوے اور مال و سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا سب سے سبب، سستا اور آسان ذریعہ، ریلوے، جس کا پورا بنیادی ڈھانچا ایک پیسافر خرچ کیے بغیر موجود ہے، قطعاً آخری ذریعہ ہے۔

پی آئی اے پاکستان کی قومی ائر لائن، پاکستان کا فلپنگ کیریئر۔ اب تو یہ کہتے بھی شرم آتی ہے کہ نہ تو یہ اندرون ملک اور نہ ہی بیرون ملک سفر کا قابل اعتماد ذریعہ ہے۔ اب کے تو حد ہوگی کہ حاجیوں کو پہنچانے کے لیے بھی چھوٹی چھوٹی عرب ریاستوں کے طیارے کرائے پر لیتا پڑے۔ ہوا بازی کے ایک ماہر کے مطابق قومی ائر لائن کا خسارہ ایک کھرب سے زیادہ ہو گیا ہے۔ کیوں نہ ہو، سگاپور ائر لائن کا ایک مسافر طیارہ اڑانے کے لیے 35 افراد ہیں، جب کہ پی آئی اے کو دینا ہی طیارہ اڑانے کے لیے 600 افراد کا بوجھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس پر ملک کے وزیر اعظم صاحب

بڑے فخر سے فرماتے ہیں کہ: ”اگر لوگوں کو روزگار دینا گناہ ہے تو میں یہ گناہ کرتا رہوں گا۔“ یعنی غیر ضروری اور فاضل افراد کو سفارش، رشوت، پارٹی بازی اور اپنی اپنی یونین کو خوش کرنے کے لیے نوکری دے کر قومی ائر لائن کا کھاڑا کرنا ایک قابل فخر کارنامہ ہے۔ منجھنت سائنسز کے ماہرین دانتوں میں انگلیاں دے کر ششدر ہیں کہ منجھنت کے تمام اصول اس ملک اور اداروں میں سرعام تا کام ہو رہے ہیں، بلکہ قیل کر دئے جا رہے ہیں۔ کوئی ان سے عقل لیڈروں کو نہیں بتاتا کہ اگر کم افراد کھرا کر ایک ادارہ کام باہ ہوتا ہے اور اس سے منافع آتا ہے تو دوسرے ادارے کھول کر روزگار کے نئے مواقع پیدا کیے جاسکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ سونے کے انڈے دینے والی مرغی کو ذبح کر کے ایک ہی مرتبہ دو چار ماٹھے حاصل کر لیے جائیں اور پھر قرض کے لیے ہر ایک کے در پر ہاتھ پھیلا یا جائے۔

قوانینی کے بحران کا تو ذکر ہی کیا! اس کا ایک ہی پھلو دہلا دینے کے لیے کافی ہے، جس کا دباؤ وقتاً فوقتاً سامنے آتا ہے اور لوگ سڑکوں پر ہوتے ہیں۔ آئی پی پیز (IPP) یعنی خود مختار بجلی سپلائی کرنے والے نجی ادارے، جن کا کہنا ہے کہ ان کا صرف پلا پلا پر قرضہ 240 ارب روپے سے زیادہ کا ہے، جب کہ ان کا قرض 300 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے۔ تین روزانہ کی بنیاد پر بین الاقوامی مارکیٹ سے خرید جا تا ہے۔ اس کی ادائیگی زرمبادلہ میں کرنا پڑتی ہے۔ مارکیٹ میں ہمارے زرمبادلہ کے ذخائر تقریباً 1500 ارب ڈالر ہیں۔ پیداوار اور پروڈکشن ختم ہو رہی ہے کہ ہم ہر مال اپنے دوست ملک، چین سے خریدنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ باپ سے جہاز تک وہیں سے آ رہا ہے۔ ہمارے تاجر اور صنعت کار ملائش اور دینی کے بعد اب بنگلہ دیش کا رخ کر چکے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ قبل قومی توانائی کے شیعہ کوہنے کے لیے ایک چیمپائنٹ ہو چکا تھا۔ پارٹنر شپ 7000 میگا واٹ تک جا پہنچا۔ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت تھی، لیکن حاصل کرنے کا پیسہ نہیں کی تیل کی قیمت کہاں سے ادا کریں۔ ساری دینا سے خامت مول لے رکھی ہے۔ ہر مہینے ”میں نہ مانوں“ کی رٹ لگا رکھی ہے۔ فنمول کی انا اور اکر سے دنیا کو ناراض کیے جا رہے ہیں۔ اب دنیا ہمیں چھوڑ بیٹھی ہے۔ نہ سیلاب کے لیے امداد ہے، نہ بجلی کے لیے قرضہ۔ خود کچھ کرتے نہیں اور کہتے ہیں تو بنگلہ دیش و ملائش کا رخ۔ پھر پھر کہاں سے آئے گا۔ بجلی کبھی پیدا ہوگی، نئے پاور پلانٹ تو دور، آج کے پلانٹ تو چلائیں!!!!

ہم اپنی ایٹمی توانائی کے اداروں کی اعلیٰ کارکردگی کا اکثر ذکر کرتے ہیں۔ شاید اس پر کم توجہ دی گئی کہ کراچی کا نیوکلیئر پاور پلانٹ سال میں چھ مہینے کسی نہ کسی وجہ سے بند پڑا رہتا ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ اس حساس معاملے پر آٹھ تک اٹھائے۔ اسٹیل مل ایک سفید آتشی ہے، جس کا بوجھ نہ خود اس سے اٹھتا ہے، نہ قوم اٹھانے کے قابل رہ گئی ہے۔ 160 ارب روپے سے زیادہ خسارے میں جانے کے باوجود اداروں اور کارکنوں کی بھرتی جاری ہے۔ شاید ہی اپنے قیام سے اب تک یہ پوری صلاحیت و کارکردگی کے ساتھ چلی ہو، لیکن ایک بات پورے یقین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ یہ ہمیشہ اپنی استعداد سے کم اڑنے لگے ملازم رکھتی ہے۔ یہ مٹی پاکستان کی بہترین مثال ہے، جہاں ہر پارٹی اور بااثر شخصیت، اپنی طاقت، اثر و رسوخ کے نکل پر اپنے آدمی بھرتی کر داتا ہے اور ایسی مراعات دلاتا ہے کہ اس کی آئندہ پشتیں بھی دعائیں دیتی ہیں۔ یہاں کی یونین بھی دیگر بڑے بڑے اداروں کی یونینوں کی طرح اپنے اچھے بھٹے کی لوٹ مار میں مصروف ہے۔ خدا کا غضب ہے، ادارے مکمل نقصان میں جا رہے ہیں۔ ہر سال اربوں روپے کے خسارے اس میں جمع ہو رہے ہیں، لیکن یہ ”محبت وطن یونین“ ان سکتے، دم توڑتے اداروں کی بڈیوں کے کھال بھی توچ کر اپنی کامیاب سوئے کاری کے جشن مناتی ہے۔ کھریوں روپے کے نقصان میں جانے والے ان اداروں کے

