

امام علی(ع) اور آج کے مسلمانوں کے مسائل اور ان کا حل

<"xml encoding="UTF-8?>

اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ان مسلمانوں کا درخشاں دور ختم ہو گیا۔ کل یورپ کے گھٹتے ہوئے ماحول میں علم و حکمت کے چراغ روشن کرنے والے آج اپنے گھروں سے تاریکی کو دور کرنے کے لئے دیئے کے محتاج ہیں۔ کل جنہوں نے اپنے کرشماتی ذہنوں کو بروئے کار لاکر مغربی ممالک کو نور کی لہروں سے نہلا دیا تھا۔ آج وہی اپنے سماج کی تاریکیوں کو ختم کرنے کے لئے انہیں ممالک کے محتاج ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب اہل یورپ جہل و ظلمت بھرے معاشروں میں حیران و سرگردان تھے اور مسلمانوں کو لالج بھری نظروں سے دیکھتے تھے، وہ مسلمانوں کی کتب کا ترجمہ کرتے جو ان کی درسگاہوں کی زینت بنتی لیکن آج مسلم معاشرے کی ثقافتی و تعلیمی پسمندگی، اخلاقی بدحالی اور معاشی استحصال کو فراموش نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی اغیار کی طرف سے سیاسی اور فوجی یلغار کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ بقول علامہ اقبال

دیروز مسلم از شرف علم سر بلند
امروز پشت مسلم و اسلامیاں خم است

اب سوال یہ ہے کہ یہ سب کیسے اور کیوں ہوا؟ اس کا علاج کیوں کر ممکن ہے؟ اس لئے کہ جو ہوا سو ہوا، اس کی وجہ ہماری غفلت رہی ہو یا اسلام سے دوری رہی ہو یا آپسی اختلافات لیکن اب اس کا علاج کیا ہے؟ آج کل کے دور میں جو حالات ہیں وہ بہت ہی سنگین صورت حال اختیار کر چکے ہیں۔ آیة اللہ العظمی خامنہ ای آج کل کے حالات کا تقابل حضرت علی (ع) کی حکومت سے کرتے ہوئے فرماتے ہیں: آج کے دور کے حالات وہی ہیں جو حضرت علی (ع) کے دور میں موجود تھے ہم موجودہ دور میں آپ کی نظر سے دنیا کی حقیقت اور سماج کی واقعیت کو دیکھتے ہوئے بے شمار مسائل کا حل کر سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں ہم ہر وقت سے زیادہ نہج البلاغہ کے محتاج ہیں۔ (1)

حضرت آیة اللہ العظمی خامنہ ای کی اس فرمائش کو مدنظر رکھتے ہوئے کوشش کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو درپیش بنیادی مسائل کا ایک سرسری جائزہ لیا جائے اور پھر نہج البلاغہ اور سیرت امیر المؤمنین (ع) کی روشنی میں ان مسائل کا قابل قبول حل پیش کیا جاسکے جو آج کے مسلمانوں کو درپیش ہیں۔

مسلمانوں کے موجودہ مسائل

(1) تعلیمی پس ماندگی اور جہالت

یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ قوموں کے عروج و زوال میں جو چیز کلیدی حیثیت کی حامل ہے وہ ان کی

تعلیم ہے۔ اور ہمارا مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ جس قوم نے تعلیمی میدان میں قدم آگے بڑھائے ہیں اس نے اپنی تعلیم کی روشنی میں ترقی کی منزلوں کو بھی یکے بعد دیگرے طے کیا ہے اور جو قوم جہالت کا شکار رہی ہے وہ ہمیشہ ماندہ رہی ہے، تعلیم کی کس قدر اہمیت ہے؟ اور تعلیم قوموں کے لئے کون سا سرمایہ حیات ہے؟ اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں اس لئے کہ خود قرآن مجید کی بے شمار آیات اس کے والا مقام کا پتہ دے رہی ہیں، تعلیم کی اہمیت اور اس کی افادیت کو جس قدر مکتب اسلام نے بیان کیا ہے شاید ہی کوئی ایسا دین ہو جس نے تعلیم کے سلسلے میں اس قدر تاکید کی ہو(2) لیکن افسوس جس قدر تعلیم کی تاکید اسلام کے اندر ہے اسی قدر مسلمان تعلیم سے بیگانہ ہیں۔

(2) فقر و ناداری

تعلیمی پسمندگی اور جہالت کے علاوہ دوسرا مسلمانوں کا سب سے اہم مسئلہ فقر و ناداری ہے۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جو دھیرے دھیرے پورے مسلم معاشرہ کے بدن میں سرایت کر رہا ہے اور اگر جلد اس کا علاج نہیں کیا گیا تو اس کے نتائج بہت ہی زیادہ سنگین ہونگے اس لئے کہ علم اقتصاد کے ماهرین کا خیال ہے کہ جس معاشرہ کی اکثریت ہو وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کرسکتا۔ (3)

(3) اختلاف و افتراق

کسی بھی قوم کی نابودی کے لئے اب اس سے زیادہ عذاب اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو وہ جہالت اور غربت و افلاس سے جو جہ رہی ہو اور دوسری طرف آپس میں اختلاف و افتراق کا شکار ہو، وہ چیز جس نے آج مسلمانوں کو بالکل بے بس بنا دیا ہے وہ آپس کا اختلاف ہے، سچ ہے قرآن نے کتنی اچھی تعبیر استعمال کی ہے: ”اگر تمہارے اندر اختلاف رہا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ضعف و سستی تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی اور تم کسی قابل نہ رہو گے۔“ (4) مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے قرآنی دستورات کو سرے سے نظر انداز کرتے ہوئے اس قدر اپنے اندر اختلاف پیدا کر لیا ہے کہ ہمارے اختلاف کی آگ میں استعمار اپنی روٹیاں سیک رہا ہے اور ہمیں دکھا کر کھا رہا ہے اور ہم فقر و ناداری میں میں تڑپ رہے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سب اختلاف کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بقول سید جمال الدین اسدآبادی: ”اسلامی ممالک کو جو مرض لاحق ہے اس کی تشخیص کے لئے میں نے بہت فکر کی اور بہت سوچا آخر انجام میں نے پایا کہ مہلک ترین مرض تفرقہ ہے لیکن گویا مسلمانوں نے تنہا اس سلسلہ میں اتحاد کیا ہے کہ متحد نہ ہوں۔“ (5)

امام خمینی اسی تفرقہ کے سلسلے میں فرماتے ہیں: ”تفرقہ آج کے دور میں اسلام سے خیانت ہے چاہے وہ کسی بھی عنوان کے تحت ہو۔“ (6)

(4) قرآنی تعلیمات سے دوری

قرآنی تعلیمات کی فراموشی نے ہی آج مسلمانوں کو اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ انھیں خود بھی نہیں معلوم واپس جانے کا راستہ کیا ہے چنانچہ امام خمینی مسلمانوں کی مشکلات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "مسلمانوں کی سب سے بڑی مشکل اسلام اور قرآنی تعلیمات سے دوری ہے۔" (7)

(5) بدعتوں کا رواج

مسلم معاشرہ آج جن انگنت مسائل سے دوچار ہے ان میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ بدعتوں کو ہم نے اپنے پورے سماج میں یوں رچا بسا لیا ہے گویا ہمارے لئے کوئی ایسی کتاب نازل ہی نہیں ہوئی جو ہمارے لئے آئین زندگی کی حیثیت رکھتی ہو، جو ہمارے لئے مشعل راہ ہو بلکہ جو کچھ ہے وہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں جنہیں ہمارا تقلیدی ذہن ہمیں انجام دینے پر اکساتا ہے اور ہم دین سے بے خبر بنا ساچے سمجھے انھیں شریعت کا جز بنا کر انجام دیتے رہے ہیں چنانچہ شہید مطہری اسی مشکل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "انواع تحریف میں سب سے خطرناک تحریف، دینی اسناد، آسمانی کتب، احادیث اور سیرہ پیغمبر (ص) میں تحریف ہے۔" (8)

لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جس جگہ بھی کسی بھی عنوان کے تحت کوئی ایسا نعرہ بلند ہوتا ہے جو ہمیں اچھا لگتا ہو تو فوراً اسے اپنا شعار بنا لیتے ہیں حتی دین میں داخل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے اور بے جا تحلیل اور تفسیر کر کے یہ ثابت کرنے پر تلے رہتے ہیں کہ یہ چیز تو پہلے سے ہی اسلام میں موجود تھی کوئی نئی چیز نہیں جبکہ اسلام اس طرح کی چیزوں کی شدت کے ساتھ مخالفت کرتا ہے۔" (9)

ان تمام مسائل کو دیکھنے کے بعد ہر احساس رکھنے والا انسان جو ایسے سماج اور معاشرہ سے تعلق رکھتا ہے کہ جس کے اندر لاتعداد ایسے مسائل ہیں جو سماج کو آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں لیکن ان کا کوئی حل کھیں نظر نہیں آرہا، حیران و سرگردان اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے کہ کل کیا ہوگا؟ اور ہمارا یہ معاشرہ اور سماج یوں افسرده و ساکت ہے جیسے فرشتہ موت کے گھرے گھرے سانسون نے اسے کھر آلود بنا دیا ہو، کسی جنگ کے دیوتا نے بڑھ کر اپنی خونخوار انگلیوں سے اس کی نبض تھام لی ہو، دور دور تک سنائی چھایا ہوا ہے! ظلمت و تاریکی کے امنڈتے ہوئے بادل ماحول کو خوفناک بنانے پر تلے ہیں ساتھ ہی ظلم و استبداد کی آندھیاں گو کہ ہر شی کو متلاشی کر دینے کے درپئے ہیں ایسے میں کھیں کوئی ٹھیٹماں دیا بھی تو نہیں جس کی روشنی میں اپنی منزل کا پتہ لگایا جاسکے لیکن اسی تاریکی و ظلمت کے مھیب سنائی میں ایک آواز ہے جو بار بار ہمیں اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے گوکہ کوئی چراغ تاریخ اور زمانے کے دبیز پردوں کے پیچھے سے ہماری حالت دیکھ رہا ہو اور اپنے نور سے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھانا چاہتا ہو۔۔۔" میں تمہارے درمیان اس چراغ کی مانند ہوں کہ تاریکی میں بھی اگر کوئی اس سے قریب ہوتا ہے تو اس کے نور سے استفادہ کرتا ہے اے لوگو! میری باتوں کو سنو اور یاد رکھو اور دل کے کانوں کو کھول کر سامنے لاو تاکہ سمجھ سکو۔ (10) یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ اس چراغ ہدایت کی ہے کہ ظلمتوں نے مل کر جس کا گلا گھوٹنا چاہا لیکن ناکام رہیں لیکن افسوس کا مقام اس وقت ہوگا جب اس چراغ ہدایت سے ہم کچھ حاصل نہ کرسکیں تو آئیے چلتے ہیں در باب العلم پر اور اپنے مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں۔

1. تحصیل علم

یہی وہ راہ ہے جس پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی تعلیمی پس ماندگی کو دور کر سکتے ہیں اور معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتے ہیں حضرت علی (ع) فرماتے ہیں:

العلم اصل کل خیر (11) علم ہر اچھائی کی بنیاد ہے
اكتسبوا العلم يکسبکم الیات (12) تم علم حاصل کرو علم تمہیں زندگی عطا کرے گا
ایہا الناس اعلموا ان کمال الدین طلب العلم و العمل به (13) اے لوگو! جان لو کہ دین کا کمال یہ ہے کہ علم حاصل کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے

الحكمة ضالة المؤمن فخذ الحكم و لو من اهل النفاق (14) حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے پس حکمت کو لے لو چاہے اہل نفاق سے ہی کیوں نہ ہو۔

اور خود حضرت علی (ع) کی سیرت یہ رہی ہے کہ آپ نے بے شمار شاگردوں کی تربیت کی۔ بقول ابن ابی الحدید: ”علوم کے سارے سرچشمہ آپ ہی کی ذات پر منتهی ہوتے ہیں۔“ (15) آپ تعلیم و تعلم کے اس قدر شیدا تھے کہ تاریخی کتب میں ملتا ہے کہ میدان جنگ میں بھی اگر کوئی سپاہی آپ سے کوئی سوال کرتا تو آپ اسے فوراً جواب دیتے اور اس کے فکری شبہات کا ازالہ کرتے (16) حتی اگر ایک ہی سوال آپ سے کئی بار بھی ہوتا تو بھی آپ جواب دینے میں کوئی تامل نہیں کرتے اور جس حالت میں ہوتے اسی حالت میں جواب دیتے چنانچہ جنگ جمل میں ایک سپاہی نے آپ سے خدا کی وحدانیت کے بارے میں سوال کیا تو لشکریوں نے اسے ٹوکا اور کہا یہ کون سی سوال کرنے کی جگہ ہے؟ تو امام نے جواب دیا: ”دعوه فان الذی یریده الا عربی هو الذی نریده من القوم“ (17)

”سلوںی سلوںی قبل ان تفقدونی“ یہ وہ جملہ ہے جسے تاریخ کبھی بھلا نہیں پائے گی، آپ کی نظر میں تعلیم کس قدر اہمیت ہے اس کا اندازہ ان روایات سے لگایا جاسکتا ہے۔

(الف) اے لوگو! ایک حق میرا تمہارے اوپر ہے اور ایک حق تمہارا میرے اوپر ہے۔ تمہارا حق جو میرے اوپر ہے وہ یہ کہ میں تمہیں نصیحت کروں اور تمہاری معیشت کو نظم بخشوں اور تمہیں تعلیم دوں تاکہ تم جاہل نہ رہ جاؤ (18) ان روایات سے بخوبی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ علی کی زندگی میں تعلیم اولین درجہ کی اہمیت رکھتی ہے نیز یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ حاکم کا جس طرح اپنی رعیت پر حق ہوتا ہے اسی طرح رعیت کا حاکم پر بھی حق ہوتا ہے، جس میں ایک تعلیم ہے، علم کی اس قدر تاکید کی وجہ شاید یہ رہی ہو کہ ایک عالم انسان کا علم اسے افراط و تفریط کا شکار ہونے سے روکتا ہے کیونکہ افراط و تفریط دو ایسی آفات ہیں جو دین کو اس کی اصلی راہ سے ہٹا کر دین کی نابودی کا باعث بنتی ہیں اور افراط و تفریط وہیں ہوتی ہے جہاں جہل ہوتا ہے لاتری الجاہل الا مفرطاً و مفرطاً (20)

تعلیم کے لئے سب سے مفید وقت

نہ صرف یہ کہ مولائی کائنات (ع) نے تعلیم کی افادیت کے پیش نظر اپنے حکیمانہ اقوال سے بنی نوع بشر کو

تعلیم کی طرف متوجہ کیا ہے بلکہ بتایا ہے کہ تعلیم و تربیت کے لئے سب سے اچھا وقت کون سا ہو سکتا ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں: "جوان کا دل ایک خالی زمین کی مانند ہے جو دانہ بھی اس میں ڈالیں وہ اسے قبول کر لیگا۔" (21)

امام حسن مجتبی (ع) سے خطاب کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں: "میں نے تمہاری تعلیم و تربیت میں جلدی کی اس سے قبل کہ تمہارا قلب سخت ہو گئے تمہاری عقل فکر کو دوسرے امور میں مشغول کر دے۔" (22) حضرت علی (ع) کے دھان مبارک سے نکلے ہوئے یہ کلمات ان تمام افراد کے لئے مشعل راہ ہیں جو اپنے بچوں کے لئے ایک خوشگوار مستقبل کا خواب دیکھ رہے ہیں اس سے قبل کہ ان کے بچوں کے دل سخت ہو گئیں دینی معارف اور تمام وہ باتیں جو ان کے مستقبل کے لئے مفید ثابت ہو سکتی ہیں انہیں تعلیم دے دینی چاہئیں۔

2. سالم اور بہتر معیشت کے لئے جد و جهد

آج ہمارے سماج اور معاشرے میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں کہ جو معیشت کو بہتر بنانے کے لئے بھاگ دوڑ کو دنیاداری سے تشبیہ دیتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ اس چند روزہ زندگی کے لئے بھاگ دوڑ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے تو جو کچھ بھی روکھی سوکھی ملے اسی پر گزر بسر کر لینا بہتر ہے اور اپنے زعم میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہی زہد ہے جبکہ ان کے لئے بہترین ذریعہ معاش کا فراہم ہے اگر وہ چاہیں تو ایک خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں لیکن وہ اسے دنیاداری سے تعبیر کرتے ہوئے فرار اختیار کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے امام (ع) ارشاد فرماتے ہیں لیس منا من ترك الدنيا لاآخرة۔ (23) اور حقیقی زہد کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: الزهد بين كلمتين من القرآن قال الله سبحانه لكي لاتأسوا على مافاتحكم ولا تفرحوا بما آتاكتم و من لم يائس على الماضي ولم يفرح بالآتى فقد اخذ الزهد بطرفيه (24) بلکہ ان افراد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جنہوں نے دنیا کی نعمتوں سے بھی استفادہ کیا اور اپنی آخرت بھی سنوار لی آپ فرماتے ہیں: ان المتقين ذهبا بعاجل الدنيا آجل الآخرة.. سكنوا الدنيا فافضل ماسکنت و اكلوها مااكلت فحظوا من الدنيا بما حظى به المعترفون (25)

جهان کچھ ایسے متدين افراد ہیں کہ جو زہد کے معنی کی غلط تفسیر کرتے ہوئے دنیا کی نعمتوں کو خود پر حرام کر لیتے ہیں اور نتیجہً فقر و ناداری میں زندگی بسر کرتے ہیں وہیں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اپنے لئے بڑے بڑے افعال و امور کا تصور ذہن میں لئے بیٹھے رہ جاتے ہیں اور معیشت کی طرف توجہ نہیں دے پاتے کیونکہ وہ چھوٹے موٹے کاموں کو اپنے لئے بے عزتی کا سبب سمجھتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے کام کی تلاش میں یوں ہی بیٹھے بیٹھے عمر گزر جاتی ہے اور کوئی بھی کام ہاتھ نہیں آتا ہے جب کہ یہی افراد اگر حضرت علی (ع) کی سیرت کا مطالعہ کریں تو انہیں معلوم ہوگا کہ آپ معیشت کو بہتر سے بہتر بنانے کے لئے کیا کچھ نہیں کرتے تھے۔

جب ہم حضرت علی (ع) کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے: علی (ع) بیلچہ چلاتے اور زمین کی نعمتوں کو آشکار کرتے تھے (26) درخت کاری و زراعت کرتے تھے اور کنوئیں کھو دتے تھے (27)

کسی نے آپ کے ہاتھوں ایک من خرمی کی گھٹلیاں دیکھیں تو سوال کیا کہ اے امیر المؤمنین! (ع) ان کا کیا

صرف ہے؟ آپ نے جواب دیا خداوند متعال کے اذن سے ان گھٹلیوں سے خرمے کے درخت تیار کرونگا اور پھر آپ نے ان سے ایک نخلستان بنایا اور اسے راہ خدا میں وقف کر دیا۔” (28)

ایک بوڑھا شخص فقیری کر رہا تھا آپ نے پوچھا کون ہے؟ جواب ملا نصرانی ہے آپ نے حکم دیا اسے بیت المال سے کچھ خرچ کے لئے دے دو (29)

آپ کی حکومت کے دوران عمومی رفاه کا یہ حال تھا کہ کوفے میں رہنے والا غریب سے غریب شخص بھی گیہوں کی روٹی کھاتا اور اس کے سر پر چھت کا سایہ رہتا تھا (30)

فقر و ناداری کے بارے میں آپ کے اقوال یقیناً ہمارے معاشرے کے لئے رہ گشا ثابت ہو سکتے ہیں۔ کھیں آپ نے فقیری کو موت سے تعبیر کیا ہے تو کھیں فقیری کو اپنے وطن میں غربت قرار دیا ہے۔ آپ کی نظروں میں معیشت اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ جہاں آپ نے اپنی وصیت میں اور دوسری باتوں کی طرف اپنے فرزندوں کو متوجہ کیا ہے وہیں اس طرف بھی ان کو متوجہ کیا ہے کہ ان کی معیشت کبھی خراب نہ ہو۔ (31)

فقیری سے کیسے بچا جائے؟

آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی میانہ روی اختیار کرتا ہے میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ وہ کبھی فقیر نہیں ہو سکتا

آپ فقیری سے بچنے کا علاج بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اتجروا بارک اللہ لكم (32) تجارت کرو کہ تجارت تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر دیگی حتی ذریعہ^۱ معاش کی اقسام کو بیان کرتے ہوئے آپ ذریعہ^۱ معاش کو پانچ حصوں میں تقسیم کرتے ہیں (33)

علی (ع) کی نگاہ میں فقر کے عوامل

کوئی بھی فقیر اپنے معاش سے محروم نہیں ہوتا مگر یہ کہ ایک غنی اس کے مال میں تصرف کر لیتا ہے (34)

جو شخص اپنے کام کی زحمت کو نہیں برداشت کر سکتا وہ فقیری کو تحمل کرنے کے لئے آمادہ ہو جائے (35)

اوقات کو تنظیم نہ کرنا اور کسی وقت جو دل میں آئے وہ کام کرنا (36)

سوء تدبیر فقر پیدا کرتی ہے (37)

علی (ع) کی نگاہ میں غربت کے اثرات

حقارت! لوگ فقیر کو فقیر کی بنابر حقیر سمجھتے ہیں (38)

فقیر کو بہت چھوٹا سمجھا جاتا ہے اور اس کی بات ان سنی کر دی جاتی ہے۔ (39)

فقیری ایک انسان کو استدلال کے وقت گنگ بنا دیتی ہے (40)

جہاں حضرت علی (ع) کی پوری زندگی فقر و ناداری کے خلاف جہاد میں گزری وہیں آج مسلم معاشرے کی اکثریت فقر و ناداری کا شکار ہے جس کی ایک وجہ خود ہماری سستی اور کام سے فرار ہوسکتی ہے جب کہ حضرت علی (ع) معيشت کو سدھارنے کے لئے طاقت فرسا کام انجام دینے سے گریز نہیں کرتے تھے اور آپ لوگوں کی معيشت کو سنوارنا خود پر لوگوں کا حق سمجھتے تھے (41)

اب یہ ہمارے معاشرے کے پڑھے لکھے طبقے کا کام ہے کہ آئے اور بیٹھ کر اپنے معاشرے میں فقیری کی وجوہات تلاش کرے اور انہیں حل کرنے کی کوشش کرے اس لئے کہ جب تک یہ مشکل حل نہیں ہو جاتی معاشرہ مزید فقر و ناداری کے دلدل میں پہنسا جائے گا۔ ماہرین اقتصادیات کے بقول فقر، فقر پیدا کرتا ہے (42) لہذا اس کا ایک حل ہونا چاہئے جب کہ فقیری ضعف ایمان کا باعث بھی ہے (43) اس لئے کہ اگر اس کا حل خود قوم کے افراد نہیں کریں گے تو پھر کون کرتے گا؟ خدا نہ کرتے علی (ع) کی آواز صدا بہ صحراء ہو کر رہ جائے جس میں انہوں نے فقراء کی دسترسی اور ان کی دیکھ بھال کے لئے فرمایا: **اللہ اللہ فی الطبقۃ السفلی من الذین لا حیلۃ لهم** (44)

3. اتحاد و ہم دل

امام خمینی فرماتے ہیں: ”اگر مسلمان خداوند متعال کے اس فرمان کے مطابق کہ جس میں کھا گیا ہے و اعتصموا بحبل اللہ جمیعاً و لاتفرقوا پر عمل کرے تو ان کی تمام مشکلات حل ہو جانیں اور کوئی بھی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی (45) اپنی تمام صفوں کے اندر یک جہتی پیدا کرکے اور آپسی رواداری کو فروغ دے کر بھی ہم آپس کے اختلافات کو ختم کر سکتے ہیں اس لئے کہ افتراق و اختلافات کسی بھی طرح ہمارے فائدے میں نہیں ہیں اور اگر ہم حضرت علی (ع) کی سیرت کا اس زاویہ سے جائزہ لیں کہ آپ نے اس سلسلے میں کیا اقدامات کئے تو ہمیں آپ کی زندگی سراپا جہاد نظر آئے گی۔ آخر ہم کب تک تشنہ اتحاد عروس زندگی کو آپسی اختلافات کے نتیجے میں بھنے والے لہو کی سرخی و غازہ لگاتے رہیں گے؟ کیا ہماری زندگی یوں ہی اختلافات میں گزر جائے گی؟ اگر ہم علی (ع) کے مانے والے ہیں تو ہمارا تعلق چاہیے جس مسلک سے ہو اگر ہم آپ کی زندگی سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دشمن کی نیرنگی چالوں سے بچنے کے لئے اپنے اندر اتحاد پیدا ہی کرنا ہوگا ورنہ ہم اسی طرح دنیا کو متحرک رکھنے کے لئے اپنا قیمتی سرمایا لٹاثے رہیں گے اور دشمن ہمیں گروہوں اور فرقوں میں بانٹتا رہے گا اور ہمارے درمیان اپنے تخت و تاج کی خاطر بغض و عناد کی اونچی دیواریں چنتا رہے گا اور ہمیں اس قدر بے بس کر دے گا کہ ہم اسی میں محصور ہو کر رہ جائیں اس لئے کہ اتحاد وہ طاقت ہے جس کے ذریعہ ہم دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی ہر دھمکی کا جواب دے سکتے ہیں چنانچہ حضرت علی (ع) فرماتے ہیں: ”دیکھو وہ آپ میں متعدد تھے تو ان کی حالت کتنی بہتر تھی مضبوط ارادے تھے آیا اس وقت وہ دنیا پر حاکم نہیں تھے؟“ (46)

گذشتہ امتوں کی عزت و شوکت کا راز بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: تم پر لازم ہے کہ تفرقہ و اختلاف سے دوری اور ایک دوسرے کو اتحاد کی ترغیب اور ان تمام امور سے اجتناب جن سے قدرت ضعیف ہو جائے و... (47) حتی ایک جگہ آپ فرماتے ہیں: جو تفرقہ اندازی کرے وہ قتل کا سزاوار ہے چاہے یہ تفرقہ اندازی مجہ سے ہی کیوں نہ سرزد ہو 48 خود اپنی عملی زندگی میں اتحاد کی خاطر جو فداکاریں انجام دیں وہ کسی بھی صاحب بصیرت کے لئے پوشیدہ نہیں۔ آپ کا 52 سال تlix سکوت خود پکار کر آواز دے رہا ہے کہ میری خاموشی کا راز اتحاد

ہے۔ چنانچہ جب ابوسفیان نے آپ سے کہا کہ علی (ع) اپنے حق کے لئے کھڑھ ہو کر کھو تو میں مدینہ کی گلیوں کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں تو آپ نے جواب دیا کہ مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے (49) حضرت علی (ع) کی سیرت اور آپ کے اقوال کی روشنی میں یہ تو واضح ہو گیا کہ اتحاد کس قدر اہمیت کا حالم ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ نے اتحاد کے لئے کس قدر قربانیاں دین ہیں اب یہ ہمارے اوپر موقوف ہے کہ ہم علی (ع) کی قربانیوں کو کس قدر محترم رکھتے ہیں؟ اگر ہمیں علی (ع) کی قربانیوں کا کچھ پاس و لحاظ ہے تو آج ہمیں ایک پرچم تلے جمع ہو کر علی (ع) سے وفاداری کا اعلان کرنا چاہئے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایک مرکزیت ہو، امام (ع) فرماتے ہیں: "امت میں حاکم کا مقام دھاگے کی طرح ہے جو سارے دانوں کو پروئے ہوئے اور متحد کئے ہوئے ہے لیکن جب یہ رشتہ اتحاد ٹوٹ جاتا ہے تو سارے دانے بکھر جاتے ہیں اور پھر کسی صورت جمع نہیں ہو سکتے۔" (50) حضرت علی (ع) کے اس حکیمانہ قول سے یہ واضح ہوتا ہے کہ معاشرہ و سماج ایک سرپرست و رہبر کا محتاج ہے جو لوگوں کو نظریاتی و طبقاتی اختلاف اور تفرقہ و جدائی کے عوامل سے نجات دلا کر ایک مرکز پر جمع کر سکے اور افتراق و اختلاف کے شگافوں کو پر کر کے طبقاتی دیواروں کو تدبیر کے تیشوں سے ڈھا کر توحید کے پرتو میں اتحاد کا پرچم لہرا سکے۔ راہ حل مل گیا لیکن اب ہمیں یہ سوچنا چاہئے کہ ایسا شخص کون ہو سکتا ہے؟

4. قرآنی تعلیمات پر عمل

آج جس قرآن کو ہم نے غلافوں میں بند کر کے الماریوں اور طاقوں کی زینت بنا دیا ہے اس کے بارے میں ہمارے دشمن کا خیال یہ ہے: "ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اسلام کے مہلک ترین اسلحے، قرآن کی خدمات حاصل کر سکیں تاکہ اسلام کو مٹایا جاسکے۔" (51) گلادسٹرُون ب्रطانیہ کا یہودی النسل سابق وزیر اعظم پالمینٹ میں یہ جملے کہتا نظر آتا ہے: اسلامی دنیا پر تسلط کے لئے ضروری ہے کہ ہم دو چیزوں کو نابود کریں 1. قرآن 2. کعبہ۔" (52) وہ کتاب جس کے لئے خداوند متعال فرما رہا ہے (53) آج دشمن اسی کتاب کو اسلام کو مٹانے کے لئے استعمال کر رہا ہے اور ہم اسلام بچانے کے لئے اس کتاب کا صحیح استعمال نہیں کر پا رہے ہیں جب کہ اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں تو ہمارے معاشرے سے برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی اس لئے کہ قرآن ہر درد کی دوا ہے۔ امام (ع) فرماتے ہیں: قرآن سے اپنی بیماریوں کے لئے شفا طلب کرو اور اس کی مدد سے اپنی مشکلات حل کرو اس لئے کہ قرآن بڑے بڑے دردوں کی دوا ہے قرآن درد کفر و ضلالت اور درد گمراہی کی دوا ہے (54) دوسری جگہ فرماتے ہیں: (55)

5. بدعتوں سے مقابلہ

آپ نے اس وقت بدعتوں سے مقابلہ کے لئے کمر ہمت باندگی جب عالم یہ تھا کہ دین اشرار کے ہاتھوں میں کٹھپتی بنا ہوا تھا (56) آپ بذعت کے بارے میں فرماتے ہیں: کوئی بھی بذعت پیدا نہیں ہوتی مگر یہ کہ ایک سنت ترک کرنے کا باعث ہوتی ہے (57) حسن بصری کو حضرت علی (ع) نے بدعتوں کے رواج ہی کی بنیاد پر مسجد سے خارج کیا تھا اور اسی بنیاد پر آپ نے اسے اپنی امت کا سامری اور شیطان کا بھائی کہا تھا۔ (58)

بدعتوں کو کیسے ختم کیا جائے؟

امر بالمعروف و نہیں از منکر اسلام کا ایسا حکم ہے جس پر اگر صحیح صورت میں عمل ہو تو ہمارے سماج سے بدعتوں کا رواج ختم ہو سکتا ہے اس لئے کہ یہ وہ فریضہ ہے جس کے بارے میں مولا فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہیں از منکر کو ترک نہ کرو! اس لئے کہ یہ فریضہ اگر ترک ہو گیا تو اشرار تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے اور پھر تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی 49 ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے گذشتہ قوم پر اس لئے ملامت کی کہ انہوں نے امر بالمعروف و نہیں از منکر کو ترک کر دیا تھا۔

یہ چند وہ بنیادہ مسائل تھے جن کا حل سیرت امیر المؤمنین (ع) اور ان کے اقوال کی روشنی میں پیش کیا گیا لیکن اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے مسائل اس سے کہیں زیادہ ہیں جنہیں بیان کیا جاسکے لیکن اگر مسلمانوں کے تمام مسائل کی اصل وجہ ڈھونڈی جائے تو شاید جستجو اور تحقیق کے بعد یہی وجہ کھل کر سامنے آئے کہ مسلمانوں کے تمام مسائل کی اصل وجہ مکتب اہل بیت علیہم السلام سے دوری ہے اسی لئے کسی اور کے پاس جانے کے بجائے ہم اپنے تمام مسائل کا حل اس ذات کی زندگی کے اندر تلاش کریں جس کی نمونہ عمل زندگی کی ہر سانس زندگی بخش ہے اور جس کا کلار رہتی دنیا تک بنی نوع بشر کے زخموں کے لئے مرہم بنتا رہے گا۔

اب تک جن مسائل کا تذکرہ کیا گیا وہ ایسے بنیادی مسائل تھے جن کا تدارک سیرت امیر المؤمنین (ع) کی روشنی میں خود باآسانی کیا جاسکتا ہے لیکن چند ایسے مسائل بھی ہیں جن کے تدارک کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنی صفوں کو آمادہ کریں ان ظالم حکام سے جہاد کے لئے جو اسلامی معاشروں کی زیوں حالی کے اصل ذمہ دار ہیں اگر ان کے سیاہ کرتوت نہ ہوتے تو شاید ہمارے مسائل اتنے زیادہ نہ ہوتے کچھ ایسے افراد کے بارے میمولائے کائنات فرماتے ہیں: ”... لیکن مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ اپنی املاک اور اس کے بندوں کو اپنا غلام بنالیں گے خدا کے صالح بندوں سے برسر پیکار رہیں گے اور بذرداروں کے ساتھ اپنا گروہ تشکیل دیں گے“ (59)

مولہ کے ان حکیمانہ کلمات سے واضح ہوتا ہے کہ خیانت کار حاکموں کی دو خصلتیں ہونگی، جہالت و سفاهت، فسق و فجور اور یہ افراد قوم کو تاراج کرنے کے بعد بیت المال کو اپنا مال سمجھیں گے اور بساط عیش طرب بچھا کر اپنے آقاوں کے حضور سجدہ ریز دنیا کی تباہ کاریوں کے ترانہ گائیں گے اور خدا کے ناتوان بندے ان کے غلام ہوں گے اب ہمیں سوچنا چاہئے کہ ایسے افراد کیوں کر مسند حکومت پر پھونچے؟ اور ہم ان کے خلاف کیا کرسکتے ہیں اس لئے کہ اگر ہم نے ایسے ظالموں کو خلاف کوئی رد عمل نہیں کیا تو اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بار پھر مولا کی یہ تعبیر عملی ہو جائے جس کے لئے آپ نے فرمایا: ”اس زمانے کے لوگ بھیڑیے ہو جائیں گے اور بادشاہ و حکام درندے، متوطہ طبقہ شکم پرور ہو گا اور غریب و پست طبقہ کے افراد مردہ ہونگے، صداقت ناپید ہو جائے گی اور جھوٹ کا بول بالا ہو گا... اور لوگوں کے قلوب ایک دوسرے سے کشیدہ ہونگے۔“ (60)

راہ حل

جب ماحول اس قدر سنگین صورت حال اختیار کر جائے گا تو اس کا حل کیا ہو گا؟ امام (ع) راہ حل کی طرف

اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”دیکھو! ایسے بے غیرتوں کی اطاعت سے گریز کرو کہ اپنے صاف پانی کے ساتھ تم نے جن کا گندा پانی پیا اور ان کی خرابیوں کو اپنی اچھائیوں میں ملا دیا اور ان کے باطل کو اپنے حق کے ہمراہ شامل کرلیا یہ فسق و فجور کی بنادیں اور ان کا منبع ہیں اور عصیان و نافرمانی کے دلدادہ ہیں۔ ابليس نے انھیں اپنی سواری اور گمراہی کا جانور بنا لیا ہے اور ان سے فوج درست کرلی ہے جن کے ذریعہ وہ لوگوں پر حملے کرتا ہے، ان کی زبانوں سے حملے کرتا ہے تاکہ تمہاری عقل اور تمہارے افکار تم سے چھین لے اور تمہاری آنکھوں میں اتر جائے اور تمہارے کانوں میں وسوسے پھونک دے اور اس کے بعد اپنے زہر آنگیں تیروں سے تمہیں نشانہ بنائے تمہارے سروں پر اپنے قدم رکھے اور آخر کار تمہیں اپنا آلہ کار بنالی۔“ (61)

طغیان پیشہ حاکموں کی ناہنجاریوں کے اثرات بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح انسانیت کو نابود کر سکتے ہیں لہذا آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا فریضہ ہے کہ ذلت و خواری اختیار نہ کریں اور ایسے افراد کے آگے سرتسلیم خم نہ کریں بلکہ ایسے غاصبوں کے حلق میں اپنا ہاتھ ڈال کر اپنا حق نکال لیں۔ یہی اس مسئلہ کا حل ہے۔

نتیجہ

حضرت علی (ع) کی سیرت آئینہ کی طرح شفاف ہے جس میں ہم اپنے اندر جو موجودہ ناقص کو آسانی کے ساتھ تلاش کر سکتے ہیں لیکن صرف تلاش کرنا ہی کافی نہیں ہوگا جب تک ہم انھیں دور کرنے کی کوشش نہ کریں اس لئے کہ آئینہ صرف ناقص کی طرف متوجہ کرتا ہے اب اگر ہم متوجہ ہو کر بھی کوئی اقدام نہ کریں اور اپنے مسائل کے حل کرنے کے لئے تگ و دو نہ کریں تو پھر اپنی تمام بدبختیوں کے ذمہ دار ہم خود ہونگے۔ کہبیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی انھیں افراد کی طرح ہو جائیں جن کے بارے میں مولا نے فرمایا: ”جب میں نے تمہیں تمہارے بھائیوں کو دعوت کے لئے بلایا تو تم زخم خورده شتر کی طرح نالہ و شیوں کرنے لگے اور مجروح اونٹ کی طرح حرکت سے باز آئے اور زمین سے چپک کر بیٹھ گئے اور پھر چند متزلزل و ناتوان افراد کہ گویا جنہیں موت کے منہ میں ڈھکیل دیا گیا ہو اس طرح انہوں نے حرکت کی (اور یہ بھی کیا حرکت تھی) کہ انہوں نے محض دیکھنے پر اکتفا کیا...!“ (62) اس سے پہلے کہ سب کچھ دیکھنے اور کف افسوس ملنے میں ختم ہو جائے، اٹھیں اور کمر ہمت باندہ کر اپنے مولا کی سیرت کو اپنا آئینہ بنا کر تمام مسائل کو خود ہی حل کریں۔ اس لئے کہ انّ اللہ لا یغیر ما بقومٍ حتّیٰ یغیرُوا ما بانفسهم (63)

حوالے و حوالی

1. کنگره بین المللی نهج البلاغہ مباحثت و مقالات آیۃ اللہ خامنہ ای صفحہ 52
2. هل یستوی الذين یعلمون و الذين لا یعلمون۔ زمر 9
3. نگاہی به فقر و فقر زدائی از دیدگاه اسلام نقل از انتہوںی کربلا سٹر ظہور و سقوط لیبرالیزم صفحہ 374

4. و اطیعوا الله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم... انفال 46
5. یادنامه سید جمال الدین، ج 1 مقاله دکتر عثمان امین، ص 239
6. صحیفه نور ج 8 ص 43
7. شناخت کشورهای اسلامی، غلام رضا، ص 36
8. آسیب شناسی فرهنگی جوامع اسلامی ص 29
9. اذا ظهرت البدعة في امتي فليظهر العالم علمه و الا فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس اجمعين، آسیب شناسی فرهنگی جوامع اسلامی نقل از سفینة البحار ج 1 ص 63
10. انما مثل بینکم مثل السراج في الظلمة یستنضیئی به من ولجها فاسمعوا ایها الناس و عوا و احضرروا آذان قلوبکم تفهموا. شرح نهج البلاغه علامه محمد تقی جعفری ج 9، نهج البلاغه ترجمه و حواشی علامه مفتی جعفر حسین ص 514
11. غرر الحكم، باب علم 12. 13. کافی ج 1، ص 35
12. کافی ج 1، ص 35
13. ابن ابی الحدید شرح نهج البلاغه
14. امام علی (ع) و مباحث اعتقادی، محمد دشتی ص 32
15. این ابی الحدید شرح نهج البلاغه، حکمت 94
16. این ابی الحدید شرح نهج البلاغه، حکمت دشتی ص 32
17. و هی مدرک
18. سئل عن الخير ما هو فقال عليه السلام ليس الخير ان يکثر مالک و ولدک و لكن الخير ان يکثر علمک. نهج البلاغة، حکمت 94
19. ایها الناس ان لی عليکم حقا و لكم علی حق فاما حکمک علی فالنصیحة لكم و توفیر فیئکم عليکم و تعليمکم کی لا تجهلوا و تأدبکم کیما تعلموا. نهج البلاغة، خطبة 34
20. نهج البلاغه، حکمت 70
21. و انما قلب الحديث كالارض الخالية مالقى فيها من شئ قبلته. اما م علی(ع) و امور معنوی و عبادی، محمد دشتی ص 28
22. فبادرتك بالادب قبل ان یقسو قلبک و یشتغل لبک ل تستقبل بجد رأیک من الامر (و هی مدرک)
23. من لا یحضره الفقيه ج 3، ص 156
24. نهج البلاغه فيض الاسلام، حکم 24
25. نهج البلاغه فيض الاسلام، مکتوب 27
26. كان امير المؤمنین یضرب بالمر و یستخرج الارضین، فروع کافی ج 5، ص 74
27. فروع کافی، ج 5، ص 75
28. وسائل الشیعه، ج 13، ص 203
29. مناقب، ج 1، ص 321
30. استعملتموه حتى اذا کبر و عجز منعتموه انفقوا عليه من بیت المال، تجلی امامت نقل از المصدر، ص 206
31. مااصبح بالکوفة أحد الا ناعما ادنی هم منزلة لیاكل البر و یجلس فی الظل و یشرب من ماء الفرات، مناقب آل ابی طالب، ج 2، ص 99

32. الفقر موت الاكابر. نهج البلاغه، كلامه 163
33. وسائل الشيعة، ج 12، ص 4 (ان معايش الخلق خمسة الامارة، و التجارة، الاجارة، و الصدقات...)
34. مامنع فقير الا متنع به غنى علامه محمد تقى جعفرى شرح نهج البلاغه، ج 10، ص 26
35. الحياة، ج 4، ص 319
36. الحياة، ج 4، ص 33
37. الحياة، ج 4، ص 32
38. الحياة، ج 4، ص 286
39. علامه تقى جعفرى، شرح نهج البلاغه، ج 9، ص 25
40. نگاهى به فقر زدائى از دیدگاه اسلام ص 34
41. الحياة، ج 4، ص 309
42. نهج البلاغه مكتوب 53
43. شناخت کشور هائی اسلامی ص 36
44. فانظروا كيف كانوا حيث كانت الاملاء مجتمعة و الاهواء موتلفة و القلوب معتدلة.. ا لم يكونوا اربابا فى اقطار الارضين و ملوكا على رقاب العلمين؟ نهج البلاغة خطبة 192
45. (... من الاجتناب الفرقة و اللزوم الالففة و التخاض عليها و التواصى بها و الجتنبوا كل امر كسر فقرتهم ...) وهى مدرك
46. (... فاقتلوه و لو كان تحت عما متى هذه ...) نهج البلاغة خطبة 127
47. طبرى ج 2 ص 449، خلافت و ملوكية، ابو العلاء مودودى ص 104
48. نهج البلاغه خطبه 146
49. التبشير والاستعمار فى البلاد العربية ص 40
50. شناخت قرآن، سيد على كمالى ص 18
51. ابراهيم 1
52. (... فاستشفوه من عدوائكم و استعينوا به على الاوئم فان فيه شفاء من اكبر الداء و هو الكفر و النفاق الغى و الضلال...) نهج البلاغة خطبة 174
53. نهج البلاغه خطبه 174
54. (... فان هذا الدين كان اسيرا فى ايدى الاشرار يعمل فيه بالهوا و تطلب به الدنيا...) نهج البلاغة خطبة 122
55. (... و ما احدثت بدعة الا ترك بها السنة ...) علامة تقى جعفرى نهج البلاغة ج 24، ص 166
56. الكتّانى التراتيب الادارية. ص 272. نگرشى به تصوّف محمد باقر لائينى
57. (... و لكن آسى ان يلى امر هذه الامة سفهاء ها و فجّارها فيتخدوا مال الله دولا و عباده خولا و الصالحين حربا و الفاسقين حزبا فان منهم الذى قد شرب فيكم الحرام...) نهج البلاغة مكتوب 62
58. (... و كان اهل ذلك الزمان ذئابا و سلاطين سباعا و اوساب اكلالا و فقراء امواتا...) خطبه 108
59. (... و لاتطعوا الا دعاء الذين شربتم يصفوكم كدرهم و خلطتم بصحتكم مرضهم و ادخلتم فى حكم باطلهم و هم اساس الفسق و احلاس العقوق اتّخذهم ابليس مطايضا ضلال...) خطبة 192

62. (... فما يدرك بكم ثار و لا يبلغ مران دعوتكم الى نصر اخوانكم فجررتم جرجرة الجمل الاٌّسرّ و تثاقلتم---)
علامه تقى جعفرى شرح نهج البلاغة ج9، ص210
63. قرآن مجید رعد 11