

عبد الکریم مشتاق کی ایمان افروز مطبوعہ تحقیقی کتب

- (۱) چودہ سٹے (۱۹) آپ کا کیا حال ہے؟
- (۲) صدیق اکبر اور فاروق اعظم (۲۰) اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا!
- (۳) دین ہماری سیاست ہے (۲۱) اہل بیت اور ازواج میں فرق
- (۴) آئینہ توحید (۲۲) انور کھٹے ہیں!
- (۵) اصول دین (میں شیعہ کیوں ہوا؟) (۲۳) ہم ماتم کیوں کرتے ہیں؟
- (۶) تصدیق لفظ شیعہ (۲۴) ہزار تمہاری دس ہماری
- (۷) ہم متعہ کیوں کرتے ہیں؟ (۲۵) حدیث قطنظیہ بخدمت ڈاکٹر اسرار
- (۸) وحی رسول اللہ (۲۶) چراغ تلے اندھیرا
- (۹) صرف ایک راستہ (۲۷) بقائے دوام
- (۱۰) علی ولی اللہ (۲۸) ہاتھی کے دانت
- (۱۱) سونار کی ایک لوہا کی (۲۹) کھانے کے اور دکھانے کے اور
- (۱۲) فروغ دین (۳۰) شیعہ مذہب حق ہے
- (میں نے سنی مذہب کیوں چھوڑا؟) (۳۱) عنوان
- (۱۳) کہاں تم کہاں ہم (۳۲) فقہ جعفری اور مختلف مکاتب فقہ
- (۱۴) وہی مجرم وہی منصف (۳۳) قبور خلفاء
- (۱۵) آگ خانہ بتول پر! (۳۴) چاریار
- (۱۶) یار رسول اور غار ثور (۳۵) شرح طب مصومین
- (۱۷) افسانہ عقدا م کلثوم (۳۶) ایٹم بم کا دوسرا نام
- (۱۸) واقعہ قرطاس اور کردار عمر (۳۷) انجمن سپاہ صحابہ پاکستان

۳۶ چادر انسانیت

(۳۷) علی اور سیاست

علیؑ اور سیاست

از قلم:

عبد الکریم مشتاق

”دین ہماری سیاست ہے“

امام علیؑ اور سیاست

از قلم

عبدالکریم مشتاق

باوا علی زر نقوی (مرحوم) اسلامک ریسرچ سنٹر (فیصل آباد)

فہرست

نمبر شمارہ	تفصیل	صفحہ	نمبر شمارہ	تفصیل	صفحہ
۱	حضرت علیؑ اور دنیا۔	۹	۹	دنیا کے کامیاب انسان۔	
۲	دنیا کی مذمت کا نقطہ نظر۔	۱۰	۱۰	حضرت علیؑ کی شاہراہ۔	
۳	دنیا کی صحیح شکل۔			فکر و عمل۔	
۴	دنیا آرام کا گھر کیسے بن سکتی ہے۔		۱۱	حضرت علیؑ اور قاتلان عثمان۔	
۵	دولت کا نظریہ۔		۱۲	عالمین کی معزولی۔	
۶	دنیا کے آلام کی حقیقت۔		۱۳	جنگِ جمل۔	
۷	دنیا کا عیش۔		۱۴	جنگِ صفین۔	
۸	دنیا کا غلط تصور اور انجام زندگی۔		۱۵	دار الخلافہ کی تبدیلی۔	

”اے رسولؐ کہہ دو ان کہ میری نماز، میری قربانی، میرا زنا، میرا زندہ رہنا سب اللہ ہی کے لئے ہے۔“ (العنکبوت - انعام ۷)

اسلام دینِ اکمل ہے۔ اس نے دنیا کا جو مذہبی تصور پیش کیا ہے، اس کے ماتحت اس نے اپنا تمام مذہبی، اخلاقی و معاشرتی نظام بنایا ہے عقل و فطرت کو مذہبی عقائد کا آئینہ مقرر کیا ہے۔ عبادات کی بنیاد خود نوعِ انسانی کے مفاد پر رکھی ہے۔ اور اعتدال کو ایسا دائرہ بنایا جس میں افراط و تفریط کے گزر کیلئے کوئی راستہ ہی نہیں۔ اسلام نے انسان کی تمام صلاحیتوں میں تناسب و یکسانیت اور مختلف قابلیتوں میں ایک رشتہ اتحاد پیدا کرنا چاہا۔ اس دینِ حق نے دنیا کا جو تصور پیش کیا وہ اس قدر فطری اور معقول ہے کہ اس کی فضا میں مذہب اور سیاست جدا نظر نہیں آتی۔ بلکہ یہ خیال بے بنیاد ہے کہ اسلام میں مذہب و سیاست دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ اب ہم انشاء اللہ اس فلسفہ پر روشنی ڈالیں گے کہ منظم ملک اور مذہب کا کیا رشتہ ہے۔

اسلام دین و دنیا دونوں کا جامع ہے۔ بلکہ دنیا بھی دین ہی کا ایک شعبہ ہے۔ اور دنیوی فرائض کی ادائیگی کے بغیر دین نامکمل رہ جاتا ہے۔ انکی ادائیگی تعمیل حکم دین ہے۔ اس طریقہ پر اسلام میں دین و دنیا کی کوئی تفریق نہیں چنانچہ دنیوی فلاح و سعادت اور قوم و ملت کی مادی ترقی کے جو احکامات و تعلیمات ہیں۔ انکی وہی اہمیت ہے جو خالص دینی احکام کی ہے۔ مسلمانوں کے زوال کا سبب نزدیک

یہ بھی ایک سبب ہے کہ انہوں نے دین و دنیا میں تفریق کر دی۔ دین کو صرف تسبیح و تہلیل تک محدود کر لیا۔ اور زندگی کے دیگر شعبہ جات کو خارج از دین سمجھ لیا۔ حالانکہ جس طرح عبادات فرض ہیں اسی طرح قوم و ملت کی شوکت و عظمت کے لئے ہر قسم کی جدوجہد اور دنیوی تدابیر بھی فرض ہیں چنانچہ جہاد افضل العبادات ہے۔ اسی دنیا کا سب سے بڑا شعبہ "سیاست" ہے۔ اب ہم دیکھیں پرووہ آغوش رسالت حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دنیا کا کیا تصور پیش کیا۔ اور ان کی سیاست کیا تھی؟

حضرت علی اور دنیا

وارث علم رسول، جناب علی علیہ السلام پہلے انسان کامل ہیں جنہوں نے دنیا

کے متعلق اپنے ارشادات کا بڑا سرمایہ چھوڑا ہے۔ آپ نے دنیا کا نقشہ جس انداز میں دکھایا ہے۔ اسے علوم و فنون عبادات و معاملات کیلئے ایک عمدہ لائحہ عمل ملتا ہے۔ آپ کے خطبات و خطوط، اشعار و وصایا اور دیگر ارشادات دنیا کے متعلق ان کے اپنے نظریہ کی تشریح سے بھرے پڑے ہیں۔

مثلاً حضرت علیؑ نے فرار کی مذمت کی خواہ وہ میدان جہاد سے ہو۔ یا دنیوی الآم و مصائب سے ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ محض لذت اندوزی، عیش پرستی اور دولت کی ذخیرہ اندوزی کو بھی مقصد حیات سمجھ لینے کی سخت منافی فرمائی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعد از رسول مسلمانوں نے بڑی فتوحات کیں، اور حدود سلطنت کو وسیع تر کیا۔ لیکن یہی فتوحات مسلمانوں کے مزاج روحانی پر کافی اثر انداز ہوئیں۔ خدا پرستی و معرفت کو شیش گھٹ گئی، اور

ثروت اندوزی کی طرف توجہ بڑھ گئی۔ وفات پیغمبر کے فوراً بعد وہ دور آگیا جس کے متعلق آپؐ پہلے ہی پیش گوئی فرما چکے تھے۔ خدا کی قسم مجھے یہ خوف نہیں کہ تم شرک کرو بلکہ مجھے یہ خوف ہے کہ تم خزانوں کی محبت میں پھرنے لگو۔ تم بھاری بھاری دولتیں جمع کرو گے۔ جب انہی دور آیا تو حالات اس بیخ پر آگئے کہ مذہب میں لذت کی مانگ بڑھ گئی۔ قوانین شریعت محمدیہ اور سیرت رسول کو نظر انداز کر دیا گیا۔ بعض بعض جگہ اسلامی حکومت کے گورنر شراب میں خمر ہو کر نماز پڑھانے لگے احکام شریعت میں نمایاں تبدیلیاں کی جانے لگیں مخلص عبادت گزار اور متقی اصحاب رسول پر تشدد ہونے لگا۔ قیصر و کسریٰ کی شان و شوکت اور دنیا کے متعلق حیوانی تصور عروج پانے لگا۔ مخلص مسلمانوں نے اسے برداشت نہ کیا۔ اور مذہب و ملت کے لئے خطرناک یقین کیا۔ اسلام دینی و علمی جہاد کے فائدہ کے کسی کو محروم نہیں کرتا۔ بنیادی حقوق حیات میں مساوات کا علمبردار ہے۔ لیکن عالم و جاہل، متقی و کاف، کاسب و کھٹو کے فرق کا قائل ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی سرمایہ دارانہ پالیسیوں سے عوام کے مسائل حیات میں اتنا فرق پیدا کر دیا کہ بعض کے گھروں میں مال و زر کی فراوانی تھی۔ اور دوسری طرف عوام اتنے مفلوک الحال اور تنگ دست ہو گئے کہ نہ ان کے پاس تن ڈھانپنے کے لئے کپڑا تھا اور نہ کھانے کے لئے روٹی۔ محض وہی لوگ آرام کی زندگی گزار رہے تھے جو بنو امیہ کی اقدار پرورانہ پالیسیوں سے متفق ہوتے رہتے تھے۔ حضرت علیؑ اور ان کے حامی اس ہولناک منظر کو دیکھ کر بڑے غمگین تھے حضرت ابو ذر غفاریؓ نے اس ماحول کے خلاف آواز بلند کی اور انہی

فائدہ اٹھا کر اپنے جائز و ناجائز احکام تسلیم کروا رہے تھے۔ نفس پرستی کی دعوت دی جا رہی تھی۔ اسلئے آپ نے اپنے بیانات میں دنیا کی مذمت بھی فرمائی۔ تاکہ غربت سے تنگ اگر عوام دنیا کیلئے ایمان فرموشی نہ کرے اور برسرِ اقتدار سرمایہ داروں کے ناجائز احکام کو قبول کرنے کیلئے شریعتِ محمدیہ کے احکام کو پس پشت نہ ڈالے۔ اور اس سے مراد وہی رنگ آلود دنیا ہے جس کا مذہب نفس پرستی اور لذت ہے، حضرت علیؑ کے بیانات کو جن میں انہوں نے دنیا کی مذمت کی ہے۔ اسی وقت صحیح طور پر سمجھا جاسکتا ہے جب ان بیانات کو بھی سامنے رکھ لیا جائے جن میں دنیا کی طرح ہے حضرت نے ایک شخص کو قلعہ دنیا کرتے دیکھا تو آپ نے اُسے فرمایا: اے دنیا کے فریب میں اگر دنیا کی مذمت کر لیا ہے تو اس کے فریب میں اگر پھر اسکی برائی کرتا ہے تو اسکا مجرم ہے یا وہ تیری گنہگار ہے؟ اس نے تجھے کب حیران کیا؟ کس وقت فریب دیا؟ کیا تیرے آباؤ اجداد کی پرانی نقل گاہوں کے ذریعے ہے تجھے اس فریب دیا؟ (یعنی یہ تمہاری عبرت کیلئے کافی تھیں) تو نے اکثر بیماریوں کی دستگیری کی۔ اکثر بیماریوں کیواسطے ہاتھ پاؤں مارے۔ انکی صحت کا طالب ہوا، طبیعوں کے سامنے انکے حالات بیان کئے مگر تیری ان شفقتوں اور مہربانیوں نے انہیں کچھ فائدہ نہیں دیا۔ کسی ایک کے بارے میں بھی تیرا مطلب پورا نہ ہوا۔ ایک مریض ہے بھی اپنی قوت کے ساتھ بیماری کو نہ ہٹا سکا۔ دنیا نے اپنے کو اپنی مثالوں میں تیرے سامنے ظاہر کیا اور ان ہلاک ہونے والوں کے لباس میں آکر بنا دیا کہ تو بھی ہلاک ہو جائیگا۔ دنیا اس شخص کیلئے ہے جو اسکی تصدیق کرے، ایک پتھر کا مکان ہے۔ جو اسکو سمجھے اس کے لئے جنت کا گھر ہے جو اس سے کچھ لینا چاہے اس کے لئے تو تیری کامیابی ہے جو اس سے نصیحت

حاصل کرے۔ اس کے لئے نصیحت کی جگہ ہو۔ یہ دنیا عاشقانِ خدا کی عبادت کی جگہ ہے۔ یہ ملائکہ کی دعا کا مقام ہے۔ یہ وحی الہی کے نازل ہونے کی جگہ ہے۔ یہ عاشقانِ خدا کی تجارت گاہ ہے، وہ اس دنیا میں خدا کی رحمت حاصل کرتے ہیں۔ انہیں اسی دنیا میں جنت نفع میں ہاتھ آئی ہو۔ اب کون شخص دنیا کی برائی کر سکتا ہے۔ حالانکہ دنیا نے اپنی جدائی کی خبر دے دی ہے۔ اپنا اور اپنے اہل کا کچھ چٹھا بیان کر دیا ہے۔ آخرت کی تکلیفیں اپنی رحمتوں کی تصویر میں پیش کر دی ہیں۔ اپنی خوش حالیوں کے سبب سے آخرت کے عیش و سرور کا انہیں مشتاق کر دیا ہے۔ اس لئے عافیت و صحت کی حالت میں صبح کی، کہ شوق دلا کر ڈرا دھمکا کر خوف دلا کر اہل دنیا کو بچ و اندوہ پہنچا رہی ہو۔ یہ ندامت و پشیمانی کی صبح کی وقت اسکی مذمت کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو دنیا ہے آخرت کی یاد دلائی۔ انہوں نے اسے یاد کر لیا۔ انہیں اپنے حالات کی خبر دی۔ انہوں نے اسکی تصدیق کی۔ انہیں نصیحت کی اور انہوں نے نصیحت قبول کر لی۔ ایسے لوگ دنیا کی طرح کہتے ہیں:

امام عالی مقام کا یہ بیان بھی غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ اس پر توجہ خاص کی ضرورت ہے۔ امام کے اس بیان پر حسب ذیل تبصرے قابلِ غور ہیں۔

دنیا کی مذمت کا نقطہ نظر

بمقصد اس پر مبنی ہے کہ انسان اپنی ناکامی کی ذمہ داری دنیا کی ناموزونیت اور ناواقفیت کے سر تھوپتا ہے۔ حالانکہ دنیا نہ برسی ہو نہ اچھی۔ بلکہ انسان اپنے تصورات کے ماتحت اسے اچھا اور بُرا بنا لیتا ہے۔

دولت کا نظریہ

مادی دولت سے کبھی اطمینان و سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ حقیقی اطمینان و سکون کیلئے ایک دوسری دولت کی ضرورت ہے اور وہ عیش و عشرت ہی ہے۔

دنیا کے الٰہ کی حقیقت

انسان تکلیفیں جھیلنے کے لئے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ بلکہ ان تکالیف کو اسکو دوسری زندگی کی تکالیف کا تصور کرنا چاہیے۔ یعنی یہاں کی تکالیف محرک احساس تکالیف ہیں۔ ناکام انسانوں کیلئے دنیا اپنی رحمتوں کے بھیس میں آخرت کی تکلیفوں کی تصویر پیش کرتی ہے۔

دنیا کا عیش

یہ بھی محرک احساس لذت ابدی ہے۔ خود مقصود نہیں ہے۔ دنیا نے اپنی خوش حالی سے آخرت کے عیش و سرور کا انداز بنا دیا ہے۔

دنیا کا غلط تصور اور انجام زندگی

جن لوگوں اور جن قوموں نے مادی ترقی ہی کو منزل سمجھ لیا۔ اور دنیا کے تاریک پہلو سے بالکل آنکھیں بند کر لیں وہ کبھی کامیاب نہیں رہے۔ بلکہ انکو ایک کامیابی حاصل کرنے کے بعد دوسری کامیابی کی تلاش ہوتی ہے۔ اور

دنیا کی صحیح شکل

دنیا اپنے وجود کی خود آئینہ دار ہے۔ اس نے اپنے تاریک پہلو کو اپنے روشن پہلو سے زیادہ نمایاں کر رکھا ہے۔ اور انسان ہی کا تصور ہے کہ وہ اس کے تاریک پہلو پر غور و فکر نہیں کرتا۔ حالانکہ آیا و اجداد کی اموات اور تمام تاریخ سے روایات اس کی حقیقت بنیانی کی مثالیں ہیں۔

دنیا آرام کا گھر کیسے بن سکتی ہے

اگر انسان نے اپنی کامیابی و ناکامی اور زندگی و موت کے صحیح تصور قائم کر لئے ہیں۔ اور وہ تصورات دنیا کی حقیقت کے ہم آہنگ بھی ہیں۔ تو یہ دنیا حقیقت ہی حقیقت ہے جس انسان کو تکمیل فرائض کا احساس ہو اور وہ اس دنیا کو دوسری دنیا کا زمینہ سمجھتا ہے تو اس کے لئے یہ دنیا راحت گدہ ہے۔ اسلام میں عبادت کا مفہوم تکمیل فرائض کے سوا اور کیا ہے؟ اناام کے اس فقرے سے "دنیا" عاشقانِ خدا کی تجارت گاہ ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ یہاں تکمیل فرائض سے آئندہ نئی زندگی میں صحیح مسرت حاصل ہوگی۔ اناام کا فرمانا کہ دوستانہ خدا اس دنیا میں خدا کی رحمت حاصل کرتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے زندگی کے تمام شعبوں میں موزونیت کا دوسرا نام ہے جس پر حقیقی مسرت حاصل ہوتی ہے۔

اسی جلد و جہد میں انکی زندگیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور انکی زندگی کے اصول میں صحیح توازن پیدا نہ ہونے کی وجہ سے انکی زندگی کی عمارت اندر ہی اندر کھوکھلی ہو جاتی ہے اور جب عمارت گر جاتی ہے تو وہ دنیا پر اپنی ناکامیابی کی ذمہ داری رکھ دیتے ہیں۔ اور کعبہ افسوس نلتے ہیں۔

دنیا کے کامیاب انسان

وہ کامیاب انسان ہیں جو مادی پہلو کے ساتھ ساتھ روحانی پہلو کو زیر نظر رکھتے۔ اور روحانی پہلو کی ضرورت یہ دنیا خود پیش کرتی ہے جو لوگ اس دنیا کا صحیح تصور کرتے ہیں یعنی روشن اور تاریک دونوں پہلو زیر نظر رکھتے ہوئے اپنی دونوں زندگیوں کے لئے کوشاں ہیں۔ یہاں کے تاریک و روشن پہلو سے زندگی کے اصول بنالیتے ہیں۔ اور اسی پر اپنی زندگی کے نظریہ کی عمارت قائم کر لیتے ہیں وہ کامیاب رہتے ہیں۔ اور اس دنیا کی مدح کرتے ہیں۔

حضرت علی کی شاہراہِ شکر عمل

حضرت علی علیہ السلام کو یہ ایک خاص امتیاز حاصل ہے کہ آپ نے ترقی پذیر زندگی کیلئے ہمہ گیر نظام سکھایا ہے۔ اپنی سیرۃ طیبہ روحانی و مادی سے نقطہ نظر کی ترجمان ہے۔ زندگی بھر آپ کا ہر فصاحت ٹھانٹیں مارتا رہا۔ اپنے جو فرمایا یا تحریر کیا قرآن و حدیث رسول کی جامع تفسیر ہے اور آپ کا کردار ایک مکمل شرح ہے۔ تاریخ خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہوا کوئی

دوسری شخصیت اس جامعیت فکر و وسعت عمل کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی دوستوں سے معاملہ ہو یا دشمنوں سے وہی طرز عمل تھا جو رضائے الہی کے مطابق تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ زبان وحی بیان سے یہ سند حاصل کی کہ ”اگر میرے بعد فتنے برپا ہو جائیں گے تو علی کا دامن پکڑ لینا۔“ کیونکہ یہ حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں۔ یعنی خادوق ہیں (شکوٰۃ) کوئی بھی مرحلہ ہو اطمینان ہو یا پریشانی ایک ہی کردار اور ایک ہی مسلک ہے۔ آپ کی صفات کا ملکہ میں سے ایک یہ صفت خاص ہے کہ اقوال و افعال کا تضاد نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر مواقع پر اصحاب و ارباب کے مشورے سے بھی اختلاف ہوتا تھا۔ علما و تاریخ میں سے کچھ لوگوں نے بڑی سنگین غلطی کی ہے کہ انہوں نے جناب امیر کی زندگی کا مطالعہ اصول زندگی کی روشنی میں نہیں کیا ہے جب تک یہ نہ سمجھا جائے کہ حضرت علی کے نزدیک بہترین زندگی کا معیار کیا تھا؟ وہ خوش بختی کس کو سمجھتے تھے؟ یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص حضرت کی عمیق زندگی تک رسائی کرے حضرت فرماتے تھے ”حالات کی گردش میں کمالات انسانی کا اظہار ہوتا ہے۔“ امیر المومنین کے تمام واقعات اور اقوال بتاتے ہیں کہ حضرت کے سامنے ایک معین راہِ عمل تھی جس سے وہ سر موٹھنا بھی نافرمانی رسول یقین فرماتے تھے۔ وہ رضائے خداوندی شاہراہ تھی جس کی تعمیر وحی الہی ہے اسلام نے کی۔ سرگور انبیاء کے بعد جس پر سب سے زیادہ روشن قدم حضرت علی کے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی شاہراہِ عمل کو سمجھ لینے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کامیاب سیاست دان تھے یا نہیں؟ لیکن اس سے پہلے ہمیں مفہوم

سیاست اور وسعت سیاست کو جاننا چاہیے۔ لغوی معنی جانوروں کی دیکھ بھال، تربیت داری کرنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست مصدر ہے۔ مخلوق کی اصلاح باسی طور کہ فوراً یا مستقبل میں انہیں کامیابی ہو۔ بلکہ سیاست سے مراد ہے عدل و استقامت کی بنیادوں پر تدبیر معاش۔ انگریزی معنی گورنمنٹ کا آرٹ یا سائنس (ART OR SCIENCE OF GOVT) آج کل یہی معنی ہیں۔

لیکن اسلام نے اس فن یا سائنس کی تعریف نہایت جامع کی ہے۔ یعنی فن حکمرانی مگر پابندی احکام خدا کے ساتھ عوام کی خواہش اور عصری اقتدار کے ہم آہنگی سے قطع نظر کر کے اسلام ایک نیا صلح معاشرہ پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اور اس کے نزدیک مفہوم سیاست یہ ہے کہ حکومت میں حق و صداقت اور تقویٰ اصل ہوں حضرت علیؑ کے نزدیک چونکہ سیاست نام تھا نفوذ احکام خدا اور رسول کا اور مولائے کائنات کی نظر میں چند مخصوص افراد کی نہیں بلکہ تمام عوام کی اجتماعی فلاح و بہبود ہی تکمیل سیاست تھی۔ اگرچہ چند خود غرض اور شرانگیز سرمایہ داروں کے اثر سے بگڑے ہوئے اذہان کی مانگ اکثریت کی نظر میں یہ مفہوم سیاست غلط ہو گیا۔ لیکن حضرت علیؑ، خدا اور رسول کے احکام اور فلاح و بہبود انسانی کے خلاف سرمایہ داری اور نافرمانی خدا اور رسول کی طرف نہ جھک سکتے تھے اور نہ کبھی جھکے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا عمل اسوہ رسول کے مطابق رہا۔ دنیا کی کوئی تاریخ یہ ثابت نہیں کرتی کہ رسول کے زمانے میں کوئی بیت المال تھا۔ لیکن چونکہ بعد میں بیت المال کا قیام سنت رسول کے خلاف عمل میں آچکا تھا اور مال غنیمت لوگوں میں تقسیم ہونے کے بجائے یا کم از کم کلی طور پر تقسیم ہونے کے بجائے بیت المال میں

جمع ہونے لگا۔ اس لئے حضرت علیؑ نے حاکم (ظاہری) ہوتے ہی بیت المال کا تمام مال نکلو کر تقسیم کر دیا۔ بیت المال میں جھاڑو و لوادی جس کے معنی یہ ہیں کہ حضرت علیؑ کے نزدیک سیاست کا مقصد خزانے قائم کرنا نہیں تھا۔ بلکہ اسوہ رسول کے مطابق بھوکوں کی شکم پر پی۔ بنگوں کو کپڑا پہنانا۔ بیواؤں اور یتیموں کو نان نفقہ ہسٹا کرنا اور عوام کی اجتماعی فلاح و بہبود تھا۔ حضرت علیؑ کے نزدیک مخصوص افراد کیلئے وظیفے دینے کے لئے رقم باقی رکھنا ضروری نہیں تھا۔ بلکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ رقم غریب عوام کے کام آئے۔ یہی مفہوم سیاست اسلامی نقطہ نظر سے صحیح ہے۔ امیر المومنین نے اپنے آقا حضرت رسالتآب کے بعد کبھی بھی سیاست بالمقابل شریعت کا مفہوم نہیں اپنایا۔ وہ خانہ نشین رہے۔ مگر دین تبلیغ احکام کے موقع پر نہیں۔ انہوں نے تخت و تاج کو ٹھکرا دیا اور حکومت حاصل کرنے کے لئے کوئی سائنس یا آرٹ استعمال نہیں کیا۔ برسر اقتدار شخصیتوں کا سایہ نہیں بنے۔ گھلے ہوئے عوام کی اصول فرودشانہ لیڈری نہیں کی۔ مرکز حکومت سے دور کسی علاقہ میں جا کر نہیں بیٹھے۔ سرمایہ تھا مگر ذخیرہ اندوزی نہیں کی۔ دنیوی حاکم تسلیم کر لئے گئے تو قبائل کے سرداروں اور روم و ایران کے بادشاہوں کے انداز نہیں اپنائے۔ فقیرانہ وضع۔ خالص قرآن و سنت کی زندگی۔ حق گوئی۔ بیباکی۔ فادہ کشی و جفا کشی کو اپنایا۔ بادشاہ تھے مگر مزدوری کرتے رہے۔ بیت المال ہی ختم کروایا تھا۔ تو وظیفہ کہاں سے لیتے۔ نہ تو رسول نے کوئی وظیفہ لیا تھا۔ اور نہ حضرت علیؑ نے لیا۔ ”فن حکمرانی شریعت کے مقابل آرٹ کو ان کے منہ بٹے اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی نسبت نہ تھی۔“

بیشک لوگوں میں مشورے دینے کے فلاں فلاں کام نہ کریں بلاشبہ حضرت مدینہ چھوڑ دیے۔
یعنی جنگ جمل کے شکست خوردہ لوگوں کو جنگ کے بعد سختیوں کا نشانہ
نہیں بنایا۔ کہ دوسروں کی ہمت نہ بڑھتی۔ یہ بھی غلط نہیں ہے کہ جنگ صفین میں عوام اور
سپاہیوں کو ہزیمت دیکھا کر رزائی کا گرویدہ نہیں رکھا۔ روادار لیڈروں کو فتح کے بعد پائیس
دینے کے وعدے نہیں کئے جنگ کو آخری منزل پر پہنچانے سے پہلے تلوار روک لی۔ مگر
ان مواقع پر امیر المؤمنین نے کسی موقع پر بھی شریعت، حق اور تبلیغ و حکم و اصول دین میں
کو تاہی زوار کئی ہو تو تباہی، دین کا کوئی بھی حکم نظر انداز کیا ہو تو کہیے کہ سیاسی غلطی
ہوئی۔ اور جب ایسا نہیں ہوا تو اپنے خیالات کی اصلاح کیجئے حضرت علی کی نظر میں
مفہوم سیاست یہ ہے کہ "قتل دیں پناہی" آرٹ آرائس آت ایمان عمل پر شریعت
حقہ: اس مختصر سی وضاحت کے بعد ہم حضرت علی کے چند ارشادات نقل کرتے ہیں
جن سے ان کے موقع سیاست کی توضیح ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں۔

"جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کا پورا ذمہ دار ہوں اور جواب دہ ہوں۔ یاد رہے کہ
جس پر عجز میں اور ماضی کے واقعات واضح ہوں۔ اسے احتیاطاً شبہہ کے مقامات پر
بے گناہی پیش قدمی سے روکتی ہو۔ یاد رکھو! تمہاری وہی پریشان حالیوں پر پلٹ
پڑی ہیں جو بخت نبوی کے وقت تھی جس خدائے آنحضرت کو حق کے ساتھ بیجا۔ ایک
قسم اب پھر تم اچھی طرح ہلائے اور انقلاب سے دوچار کئے جاؤ گے پھر ہمیں چھان
پھٹک کر الگ کیا جائے گا اس کے بعد دیگر کے چادلوں کی طرح الٹ پلٹ کیا
جائے گا۔ کہ تم میں سے جو نیچے جا پڑے ہیں۔ وہ اپنے جو ہر ذاتی سمیت اوپر آئیں اور جو
سروا رہن بیٹھے ہیں۔ وہ پھر اپنی پستیوں میں بائیں جنہیں آگے بڑھنا چاہئے تھا اور نہ

بھٹکے انہیں آگے بڑھانے کا۔ اور جو تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ انہیں پیچھے ہٹانا ہوگا۔
ان الفاظ میں حضرت امیر علیہ السلام نے اپنے سیاسی موقف حکومت و عوام
کے پس منظر مستقبل کے طریق کار اور اپنے نقطہ نظر کی پوری وضاحت کر دی ہے۔
کیا اس جیسے ملفوفات کے بعد کوئی ہے۔ جو علی ابن ابیطالب کی سیاست کو سمجھنے سے
قاصر رہے گا۔ اور وہ یہ نہ معلوم کر سکے گا کہ یہ وہ طریق کار اور واضح پالیسی ہے۔ جو
قرآن کے عین مطابق اور شریعت کے موافق ہے۔

حالات دنیوی کا عوامی نگاہ سے جائزہ لینے کا سوال اگر کیا جائے تو جواب
یہ ہے کہ خدا اور رسول یا دنیا کا کوئی نیک طبع انسان اس کا پابند نہیں۔ حضرت علی کے
نزدیک بھی تیرہ سو سال سے قبل یا بعد عوامی رائے کو کوئی وقعت نہیں دے سکتے۔ کیونکہ
اگر حق و صداقت ایمان و حفاظت پیام و دعوت اسلام صحیح خدو حال میں نجات گئے۔ تو
ان کی سیاست کامیاب ہے۔ ورنہ حضرت امیر علیہ السلام کا دور حکومت سامنے
رکتے ہوئے ہر ذی شعور شخص یہ رائے قائم کر سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیچیدہ ماحول
و عجیب غریب رعایا میں اپنا کردار بے داغ چھوڑا ہے۔ اور آئندہ نسلوں کیلئے سبق
چھوڑا ہے کہ سیاست کا مفہوم یہی ہے کہ سیاست کو دین سے الگ نہ سمجھا جائے۔
مفہوم سیاست ترغوی کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں۔ بعض مورخین نے وہ
علی پر جو تنقید کی ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ عموماً مندرجہ ذیل اعتراضات مرکز بحث
ہوا کرتے ہیں۔

(۱) حضرت علی نے قاتلان عثمان کو سزا نہ دی۔

(۲) گورنروں کو معزول کرنے کا حکم دے دیا۔

(۳) جمل و مہین میں مسلمانوں کا جانی و مالی نقصان کروایا۔

(۴) دارالحکومت کو تبدیل کر لیا۔

آئیے! ان واقعات کو فرداً فرداً تاریخ و عقل کی روشنی میں دیکھیں۔

حضرت علیؑ اور قاتلانِ عثمان

اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ حضرت عثمان کی کتبہ پروری ہو تنگ اگر لوگوں نے انکو قتل کیا۔ اس سلسلے میں حضرت علیؑ نے حضرت عثمان کی بسلسلہ سپاہیں جو ابداد کی وہ روز روشن کی طرح ہو حضرت عثمان کی مخالفت کا یہ عالم تھا کہ مدینہ کے بڑے بڑے اکابرین ان سے بغض رکھتے تھے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف (جو خلیفہ مگر عثمان تھے اور حضرت عثمان کی زندگی میں وفات پا گئے) طلحہ و زبیر، ام المومنین حضرت بی بی عائشہ، بی بی حفصہ وغیرہ۔ یہی وجہ تھی کہ اہل مدینہ نے قتل عثمان کے معاملہ میں حضرت عثمان کی مدد نہ کی۔ اور تین دن تک انکا دفن و کفن نہ ہو سکا۔ رعیت کی اکثریت باغی تھی اور قتل عثمان پر خوش تھی جن لوگوں نے قصاص کا غوغا اٹھایا تھا۔ وہ خود اس سازش میں شریک تھے۔ اب اگر قاتلانِ عثمان کو سزا دی جاتی تو سب اہل مدینہ اس میں آجاتے۔ جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے۔ جب حضرت علیؑ نے قاتلانِ عثمان کی بابت پوچھا تو اہل مدینہ نے نیک زبان یہ آواز بلند کی کہ وہ سب قاتلانِ عثمان ہیں۔ اس پوزیشن میں علیؑ کا قاتلوں کو سزا دینا کیونکر درست تھا؟ دوسرے یہ کہ یہ ثابت ہی نہ ہو سکا کہ قاتل کون ہیں؟ آج تک تاریخ خاموش ہے اور کہ قاتلانِ عثمان کون تھے؟ جب قاتلوں کا علم ہی نہیں تو سزا کیسی؟ لیکن

پھر بھی حضرت نے مخالفین کو یقین دلایا کہ وہ قتل عثمان کی تعقیب فرمائیں گے۔ لیکن ان لوگوں کا مدعا محض فساد تھا۔ اگر ان کا مقصد واقعی یہ ہوتا کہ قاتلانِ عثمان کو سزا دی جائے تو جب انھیں اقتدار حاصل ہوا۔ تو وہ ضرور اس سلسلہ میں کوئی قدم اٹھاتے۔ لیکن تاریخ میں کوئی واقعہ اس قسم کا نہیں ملتا کہ بنی امیہ نے حکومت سنبھال لینے کے بعد اس معاملہ پر ذرا سا غور بھی کیا ہو۔ لہذا یہ اعتراف کرنا کہ انہوں نے قاتلانِ عثمان کو سزا نہ دی، بالکل جہالت ہے۔ کیونکہ قاتل کوئی خاص شخص یا جماعت ثابت نہ ہو سکی۔ اور نہ ہی یہ مقدمہ باقاعدہ حکومت کیسا منے آئینی طور پر پیش کیا گیا۔

عالمین کی معزولی

ہر ایڈمنسٹریٹر کا اصول ہوتا ہے کہ برسرِ اقتدار آتے ہی ماحول کو اپنی سانسپے میں ڈھالنے کی کوشش کرنا ہو۔ اسی طرح جب حضرت علیؑ کو حکومت پیش کی گئی تو آپ نے اپنے لفظ نگاہ سے ملک بھر میں اسکریننگ کا حکم صادر فرمایا۔ حضرت علیؑ نظام مملکت کو اصول و قواعد کے مطابق چلانا چاہتے تھے۔ آپ کسی بھی مرحلے پر خلافِ شریعت عمل کرنے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اسی لئے ضروری تھا کہ ان کے معاونین حکومت ایسے ہوں جو دنیوی جاہ و جلال کے بھوکے نہ ہوں۔ بلکہ ان کا مرنا جینا سب اللہ کے لئے ہو چنانچہ حضرت علیؑ نے جسے جسے مناسب سمجھا اسے معزول کر دیا۔ معاویہ بن ابوسفیان نے امام وقت اور خلیفہ برحق کے خلاف بناوت کر دی۔ ہر مورخ یہ تسلیم کرتا ہے کہ معاویہ نے خلیفہ راشد کی مخالفت کر کے

سخت غلطی کی جبکہ تمام مسلمانوں کی نظر میں حضرت علی علیہ السلام رسول کے برحق خلیفہ تھے خواہ پہلے یا پھر تھے، بہر حال خلیفہ تھے۔ تو جب حضرت علی نے بحیثیت خلیفہ وقت معاویہ کی معزولی کا حکم نافذ فرمایا تھا تو پھر اسکو شام پر قابض رہنے کا کیا حوتے باقی رہ گیا تھا؟ کیا خلیفہ رسول کی نافرمانی جائز تھی؟ کیا طاقت کے زور پر اسلامی حکومت کا شیرازہ بکھیر دینا اور سلطنت کو ٹکڑے کر دینا و اختتام و مجمل اللہ کی آیت کی خلاف ورزی کرنا نہیں تھا؟ اور کیا حکم معزولی کے بعد ملک شام پر قبضہ غاصبانہ نہ تھا؟

حضرت علی جانتے تھے کہ معاویہ عیش پسند انسان ہے۔ اسے دین سے دنیا عزیز ہے۔ ماحول شام پر اثر انداز ہے۔ جیسا کہ معاویہ کے دور حکومت سے ظاہر ہے۔ لیکن حضرت علی حکومت کو دینی حکومت بنانا چاہتے تھے یہی منشاء خداوندی سنت رسول تھی۔

باوجودیکہ معاویہ نے حضرت علی کیلئے مشکلات پیدا کرنے میں کوئی آؤ بچا نہ رکھا۔ لیکن اسلامی اصول سیاست کی رو سے حضرت علی کا معاویہ کو حکم معزولی بھیجنا چونکہ درست تھا۔ اس لئے حضرت علی علیہ السلام نے کسی مشکل کی رواہ کے بغیر اس حکم کو باقی رکھا۔

جنگِ جمل

حضرت طلحہ و زبیر نے حضرت علی کی بیعت نوشی ہے کی تھی بلکہ مؤمنین کہتے ہیں کہ سب سے پہلے طلحہ نے بیعت کی۔ دیکھو کہ طلحہ کا ہاتھ مثل تھا۔ اس لئے بعض

لے اُسے غلط شگون سمجھا، لیکن جب حضرت علی نے انہیں کوئی جھوٹا نہ دیا۔ تو یہ بغاوت و انتشار پھیل گئے۔ قتل عثمان کے وقت یہ لوگ حضرت عثمان کے سخت مخالف تھے۔ لیکن اب انہوں نے قصاص عثمان کا نعرہ بلند کیا۔ اصولی طور پر انکا قصاص عثمان سے قطعاً کوئی تعلق نہ تھا۔ کیونکہ یہ نہ تو حضرت عثمان کے ورثاء میں تھے اور نہ ہی ہمدرد دوست انہیں کی بدولت ام المومنین عائشہ، خدا و رسول کے حکم کی خلاف ورزی کر کے حضرت علی کے مقابلے پر میدان جنگ میں آگئیں انہوں نے پہلے بصرے کا محاصرہ کیا۔ اور حضرت علی نے دفاعی جنگ کی۔ جنگ کے بعد حریفوں سے حضرت علی کا سلوک رواداری، صبر و تحمل کی آخری معراج ہے۔ حضرت زبیر نے میدان جنگ میں تسلیم کر لیا کہ ہم حق پر نہ تھے۔ اور بی بی عائشہ ساری عمر اپنے کچے پر چھپاتی رہیں۔ کوئی بھی مورخ آج تک یہ ثابت نہ کر سکا کہ جنگ جمل میں حضرت علی حق پر نہ تھے۔ لہذا جنگ جمل کے نقصان کے اصل ذمہ دار مخالفین علی تھے۔

جنگِ صفین

شائقین تاریخ سمجھتے ہیں کہ معاویہ خود خلیفہ بننے کا خواب دیکھتا تھا اور اپنی طاقت کو ناجائز طریقے سے بڑھا رہا تھا۔ چنانچہ اس نے قومی دولت کو آندھا دھند ٹا کر لوگوں کو خریدنا شروع کیا۔ حضرت علی کو منبروں پر سب و شتم کر دیا۔ لوگوں کے دلوں کی اہلیت کی محبت نکالنا چاہی۔

جب معاویہ نے حضرت علی کو جمل کی مہم میں دیکھا تو اس نے بھی موقع سے فائدہ اٹھایا۔ حضرت علی سے پیٹھ چھاڑ شروع کر دی۔ مہر و غیرہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت نے

خطوط کے ذریعے اسے بہت قیہہ کی۔ اور جارحانہ عزائم سے باز رہنے کی تلقین فرمائی۔ لیکن آخر کار یہ میدان میں آکر لڑا۔ لہذا حیدر کرار کے لئے دفاع ضروری ہو گیا۔ نتیجہ گھسان کا زین پڑا جو ہوا سو ہوا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس لڑائی میں بھی تاریخ یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ حضرت علیؑ حق پر نہ تھے۔ اگر کوئی شخص بھی ایسے حالات میں بادشاہ یا خلیفہ ہوتا تو دفاعی لڑائی ضرور کرتا۔ جمہور انھیں خلیفہ تسلیم کر چکا تھا۔ اور معاویہ ایک خطرناک باغی تھا۔

دار الخلافہ کی تبدیلی

حضرت علیؑ نے مدینہ کی بجائے کوفہ کو دار الحکومت کیوں بنالیا؟ اسکی کئی وجوہات ہیں جن میں سے چند حسب ذیل ہیں۔

(ا) زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسلامی سلطنت اتنے وسیع نہ تھی جتنی زمانہ علیؑ میں تھی۔ کیونکہ کوفہ شہر سلطنت اسلامیہ کا مرکزی شہر تھا اس لئے دور جناب امیر میں اس سے بہتر کوئی شہر دار الخلافہ بننے کے قابل نہ تھا اور مدینہ میں رہنے سے ملکی دیکھ بھال میں وقت ہوتی۔

(ب) چونکہ مدینہ با عظمت شہر تھا اور حضرت علیؑ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ شہر سیاسی تنازعات کا مرکز بنے۔ حضرت عثمان کے واقعات آپ کے پیش نظر تھے اور آئندہ کیلئے اس محترم شہر کی عزت کا احساس کرتے ہوئے آپ نے ہی مناسب سمجھا کہ مدینہ النبی کو دار الخلافہ سمجھ کر کوئی باغی لشکر مدینہ پر حملہ آور ہو کر اسکی حرمت برباد نہ کرے۔

(ج) دار الحکومت میں ہر قوم و ملت کے افراد کی آمد و رفت ہوتی ہے اس لئے

وہاں کی زبان خالص نہیں رہتی اور تہذیب و تمدن پر بھی غیر ملکی اثرات پڑتے ہیں لہذا حضرت ستم ہی چاہا کہ مدینہ کو دار السلطنت نہ رہنے دیا جائے۔ تاکہ وہاں کی فصاحت و بلاغت کو آمیزش سے بچایا جائے۔ اور مدینہ اسلامی تہذیب و تمدن کا نمونہ رہ سکے۔

(د) جنگی حالات کے پیش نظر حضرت علیؑ کے لئے کوفہ ہی موزوں دفاعی مقام تھا۔ جہاں سے وہ اپنے باغیوں کی سرکوبی آسانی سے کر سکتے تھے۔

(د) کوفہ ایک عظیم تجارتی منڈی تھی اور ہر ملک و قوم کے تاجر پیشہ لوگ وہاں آتے تھے۔ اس لئے اشاعت اسلام کی خاطر آپ نے اس شہر کو تبلیغی مرکز بھی بنایا اور دین الہیہ کی تعلیم فرماتے رہے جو کہ اصل مقصد تھا۔

ان معروفات کے بعد یہ کہنا کہ علیؑ علیہ السلام کو سیاست (معاذ اللہ) آتی نہیں تھی۔ درست نہیں اور اسے میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ علیؑ کو دھوکہ ڈہی اور بے ایمانی کی سیاست واقعی پسند نہیں تھی۔ کیونکہ وہ کفار و منافقین کی تھی انہوں نے خود فرمایا کہ "اگر میرے پاؤں میں دین کی زنجیر نہ ہو تو میں سب کا بڑا چالاک ہوں اس صاف ظاہر ہے کہ جناب امیر علیہ السلام اپنے حریفوں کے سے ہتھکنڈے استعمال کرنا منافی ایمان سمجھتے تھے۔

بس ایک واقعہ لکھ کر ختم کرنا ہوں کہ آپ کے بڑے بھائی حضرت عقیلؑ تشریف لاتے ہیں اور اپنے بھائی (جو کہ خلیفہ وقت ہیں) سے التماس کرتے ہیں کہ میرا وظیفہ بڑھا دیجئے کہ اس پر میرا بسا اوقات مشکل سے ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ کیونکہ تمام مسلمانوں کے مال کی چوری کر کے آپ کا وظیفہ بڑھا دوں۔ یہ جواب سن کر عقیلؑ واپس آجاتے ہیں۔ محض مالی تنگی کی وجہ سے معاویہ کے پاس

آج بھی سعودی عرب کا دار السلطنت مکہ یا مدینہ نہیں بلکہ ریاض ہے

چلے جاتے ہیں۔ جناب عقیل فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو دنیاوی عیش کی ضرورت ہو تو معاویہ کے پاس چلا آئے اور دین کی بہار دیکھی ہو تو میرے بھائی علیؑ کے پاس جائے یہی وجہ تھی کہ معاویہ کی لاکھ کوشش کے باوجود۔ جناب عقیلؑ نے حضرت علیؑ علیہ السلام پر سب و شتم نہیں کی، اور نہ ہی ان کی مخالفت میں کوئی قدم اٹھایا۔

آجہر میں دعا ہے کہ پروردگار عالم
بجوق محمد و آل محمد ہم سب کو
سراپا مستقیم پر تائیم رکھے۔ اور
نیک اعمال کی توفیق بخشے +
(وَالسَّلَامُ وَالِدَعَاءِ)

خاک پائے جید و کبار۔ عبد الکریم مشتاق
المرقوم، نومبر ۱۹۶۲ء بوقت پنجشنبہ



کعبہ میں دو عالم کے ولی آتے ہیں
وہ صاحب آیاتِ حسلی آتے ہیں
اب وقت کسی کے سر اٹھانے کا نہیں
جھک جائیں بلذیاں علی آتے ہیں

وَعَلَىٰ آلِهِ السَّلَامُ وَالِدَعَاءِ بِرَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَلِيمِ

طبع ثانی

رسالہ ہذا ۱۹۶۲ء میں پہلی مرتبہ لاہور سے طبع ہوا تھا اب قارئین کے اصرار پر اسے دوبارہ پیش خدمت کیا جا رہا ہے اور گذشتہ ایڈیشن میں جو خامیاں رہ گئی تھیں انکو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاہم ناظرین کرام اپنے مفید مشوروں اور اصلاحی ہدایات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے حوصلہ افزائی فرمائیں۔۔۔۔۔ (شکریتہ)

آلِ سُّوْلِ زَبَانِ رَسُوْلِ

وہ (آلِ مُحَمَّدِ عَلَیْہِمُ السَّلَام) رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار آپ کے امر کی پناہ گاہ اور علم رسول و ودیعت گاہ، حکمت رسول کے ملبا و ماویٰ اور کتابوں اور رسول کی حفاظت کے لئے پہاڑ ہیں۔ یہی ہیں۔ وہ (اہل بیت رسول) جنہوں نے دین کی جھکی ہوئی لہشت کو سیدھا کیا، بازوئے اسلام کی لرزش اپنی (آلِ مُحَمَّد) کے دم سے دور ہوئی۔

(بیچ البلاغہ خطبہ نمبر ۲۲)۔

آلِ سُّوْلِ اَوْرَامِ سُّوْلِ

تم نے تاریکیوں میں ہمارے ہی باعث سے ہدایت پہنچانی۔ ہمارے ہی سبب سے تمہارے سر اونچے نظر آتے ہیں۔ ہماری ہی وجہ سے تم نے رات کے اندھیرے (ضلالت کی تاریکی) میں صبح کا اجالہ اسلام پایا۔ وہ کان بہرے ہو جائیں جو اپنے (دادی و رہنما کی) سننے والی بات نہ سنیں۔ لیکن وہ کان ہلکی آواز کیسے سن سکتا ہے جو چیخ سے بہرہ ہو چکا ہو۔ (یعنی دلوں پر نقل لگ گیا ہو) خدا اس کو سکون عطا کرے جو خوفِ خدا سے لرزتا ہے اور ڈرتا ہے۔ میں ہمیشہ تمہارے ان نتائج کا منتظر ہوں جو خیانت، بد عہدی اور بے وفائی کے سبب برآمد ہوں گے۔ اور میری نگاہ بصیرت تم میں فریب کاری دیکھ رہی تھی۔ لیکن لباسِ تقویٰ اور پیرہن و بنداری نے مجھے تم سے پہنایا رکھا۔ میرے باطنی صفات نے تمہارا حال مجھ پر منکشف کر دیا۔ میں بھگانے والے

راستوں میں تمہارے لئے راہِ حق پر کھڑا ہو گیا۔ جب تم رہبر ڈھونڈتے تھے مگر کوئی رہنما نہ تھا۔ تم کنوئیں کھودتے تھے مگر پانی نہیں نکلتا تھا۔ (یعنی میں نے تمہیں ہلاکت و گمراہی سے نجات دی) آج میں تمہارے لئے حقائق بیان کر رہا ہوں۔ اس شخص کی رائے کوئی رائے نہیں ہے جس نے مجھ سے کنارہ کشی کی۔ جب سے مجھے حق کا جلوہ دکھایا گیا ہے۔ مجھے کبھی اس میں شک پیدا نہیں ہوا ہے۔ (یعنی میں ہمیشہ ثابت قائم رہا۔ اور باطل نے کبھی میرے دل میں راہ نہ پائی) موتی کو خوف اپنی جان کا نہ تھا بلکہ خطرہ جو کچھ تھا یہ کہ جاہل غلبہ نہ پکڑ لیں اور گمراہوں کو اقتدار حاصل نہ ہو جائے۔ ہم دونوں (میں اور میرے مخالفین) آج حق و باطل پر کھڑے ہیں (یعنی میں راہِ حق پر اور تم راہِ باطل پر) اب جو شخص پانی پر اعتماد کرے گا ہرگز پسیا نہ رہے گا۔ (یعنی جو میری گفتار و کردار کی پیروی کرے گا نجات پائے گا)۔۔۔۔۔ (بیچ البلاغہ خطبہ نمبر ۲۲)

غیر اہل بیت کا تعارف بہ لسانِ اہل بیت

یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نافرمانی کا بیج بویا۔ غفلت اور فریب کے پانی سے اسے سنبھالا پھر اس کھیتی کی فصل کاٹ کر اپنے لئے ہلاکت مہیا کی۔ آلِ مُحَمَّدِ عَلَیْہِمُ السَّلَام کا اہل امت میں کسی پر بھی تپاس نہیں کیا جاسکتا جن پر انہوں نے ہمیشہ احسان کئے۔ ان کو کبھی بھی ان لوگوں کے برابر نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔

آلِ سُّوْلِ، اساس۔ پایہ اور ستون ایمان و یقین ہیں۔ راہِ حق سے دُور اپنی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور تھک کر (بیچھے) رہ جانے والے ان ہی اگر لڑتے ہیں۔ فرائض (منصب) امامت اپنی کی ذات میں مجتمع ہیں۔ ان ہی میں وصیت اور

وراثت ہے۔ اب حق اپنے اہل کی طرف واپس آچکا ہے۔ اور جو اس کا مقام تھا۔ وہاں پہنچ چکا ہے۔ (بیخ البلاغہ خطبہ ۱۰)

خطبہ شفقہ

خبردار! اللہ کی قسم! ابوحنانہ کے فرزند (حضرت ابو بکر) نے پیرائیں خلافت زبردستی پہن لیا۔ حالانکہ وہ خوب واقف تھے کہ میں امر خلافت کیلئے اتنا اہم اور ضروری ہوں جتنا کہ چکنی کے ٹے وہ کھوٹا جس پر اس کی گردش کا انحصار ہوتا ہے میرے (سر چشمہ فیض سے علم و عرفان) مانند پیل گرتے ہیں۔ اور کوئی بھی پر دل نہ کرنے والا (فضائل علم و حکمت و دانش و ہدایت میں) میرے ابرج زہت کو نہیں چھو سکتا ہے۔ مگر میں نے (چشم پوشی سے) کام لیا۔ اور (امر حکومت سے) منہ موڑ لیا۔ اور سوچا کہ بغیر ابرو و مددگار کے اپنے حق حکومت کا مطالبہ کروں؟ یا اس سخت مصیبت میں صبر سے کام لوں کہ جس نے بوڑھوں کو ناکارہ اور جوانوں کو بڑھا بنا دیا ہے۔ مومن (فساد دور کرنے کے لئے) بیخ برداشت کرتا ہے۔ حتیٰ کہ خدا کو جا بٹے میں نے دیکھا کہ صبر کرنا ہی عقل مندی کے قریب تر ہے۔ میں نے صبر و استقلال کیا، حالانکہ آنکھ خاشاک، دغبار سے اور جلن و گلا سخت تکلیف میں تھا۔ میں اپنی میراث کو غصب و تاراج ہوتے دیکھتا رہا۔ یعنی ایسے پرالام و مصائب کو بھرپور حالات کو سکوت و خاموشی سے دیکھتے رہنا، انتہائی تکلیف دہ تھا۔ مگر میں نے صبر کرنا ہی ضروری سمجھا۔

یہاں تک کہ اول (حضرت ابو بکر) نے اپنی راہ پائی (یعنی فوت ہوئے)

اور خطاب کے بیٹے (حضرت عمر) کو اپنا والی مقرر کر گئے، بعد اپنے۔ بہ قول اعشاشی (مشہور عربی شاعر) ان دونوں دنوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ آج کہ میں کوہان شتر پر سوار ہوں اور بیخ و سختی میں مبتلا ہوں اور کہاں وہ دن کہ اپنے قدیم جہان بھائی جابر کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا تھا کتنے تعجب کی بات ہے کہ اول (حضرت ابو بکر) اپنی زندگی میں لغزشوں سے بچنے کی خاطر دوسروں کی مدد کے طلبگار تھے۔ یا پھر یہ ہوا کہ اپنے انتقال کے بعد وہ حکومت کی وصیت ایک دوسرے شخص کے لئے کر گئے (یعنی حضرت عمر کیلئے) ان دونوں نے (شیخین نے) یکے بعد دیگرے (حکومت) کے تھکن دوہ لئے، اور اس طرح حکومت کی اونٹنی کو درشت و ناہموار جگہ پر ڈال دیا۔ جہاں اس کے زخم اور زیادہ رہنے لگے۔ اور ہاتھ لگانا تک مشکل ہو گیا۔ اب (اس راہ حکومت میں) لغزشیں بڑھ گئیں جن کے بارے میں طرح طرح کے عذر تراشے گئے۔ حکومت کی باگ ڈور سنبھالنے والا اس سوار کی مانند تھا جو ایسے سرکش اونٹ پر سوار ہو کہ اگر مہار زیادہ کھینچی جائے تو بینی شتر مجروح ہو جائے اور ڈھیلی چھوڑ دی جائے۔ تو اپنی موت کا سبب بنے۔ خدا کی قسم! لوگ گھبراہٹ اور دیوانگی، رنگارنگی اور رکاوٹوں میں آزمائے گئے میں نے اس لمبی مدت میں شدت مصائب و تکالیف پر صبر و ضبط سے کام لیا۔ (سکوت اختیار کیا) یہاں تک کہ یہ دوسرے صاحب بھی چل بسے۔ اور معاملہ حکومت ایک جماعت شوروی میں محصور کر دیا جس کا ایک فرد ان گنگان میں خود میں تھا۔ اللہ بھلا مجھے اس

لہ جہان برادر جابر، شہر میانہ کا رئیس اور بزرگ قوم تھا جو شاعر اعشاشی کا گہرا دوست تھا، جناب امیر نے اس شعر سے زما زرتوں مقبول کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

(شوری) سے کیا مطلب کہ میں ان جیسی (غیر معتدل) باتوں میں پڑتا ہوں لیکن مصلحتاً تائب
 فراموشی ان کے ساتھ ساتھ چلا اسی گروہ (جماعت شوری) میں سے ایک شخص (سعد
 بن وقاص والد عمر بن سعد جرنیل یزید) تو مجھ سے اپنے بغض کے باعث پھر گیا۔ اور
 دوسرا عثمان سے رشتہ و اماوی کے باعث مجھ سے اعراض کر گیا۔ (عبدالرحمن بن عوف
 مراد ہیں جو حضرت عثمان کے بہنوئی تھے) اور بعض دوسرے ناگفتہ بہ حالات میں مجھے کتر گئے۔
 آخر کار قوم کا تیسرا شخص سپیٹ پھیلائے اپنے گوبر اور چارے کے درمیان میں
 کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ اُس کے بنی امیہ (جدی فرستار) بھی ہو گئے اور اللہ کا مال
 اس طرح صرف کرنے لگے جس طرح اونٹ موسم بہار کا سبزہ چرتا ہے، یہاں تک کہ
 اسکی رسی کے ٹکھن ٹکھن گئے (بیت المال کا صفایا کر دیا) اور اسکا کام بھاری ہو گیا۔ اور
 بسیار خوری کے باعث منہ کے بل گر گیا۔

پس قبل عثمان کے بعد کسی چیز نے مجھے اتنا پریشان نہیں کیا جتنا اس بات
 نے کہ لوگ اس کثرت سے مجھ پر (بعیت کے لئے) ٹوٹے پڑے تھے جیسے بچوں کے گرد نکلے
 بال یہاں تک کہ حسن و حسین (اس انبوه کثیر سے) کچل گئے۔ اور میری چادر پھٹ گئی۔ یہ
 لوگ میرے گرد گلا گوسفند کی طرح جمع ہو گئے۔ پھر جب میں بعیت کے لئے اٹھا اور
 امر حکمرانی میں مشغول ہوا تو ایک جماعت نے میری بعیت کو توڑ دیا۔ (یہ ظلم و زہر کی طرف
 اشارہ ہے) اور ایک دوسرا گروہ بھی دائرہ بعیت سے خارج ہوا۔ کچھ اور لوگ بھی
 جاوہ حق سے منحرف ہو گئے جیسے ان (متخلفین) نے خدا کا یہ کلام سنا ہی نہ تھا کہ آخرت
 ان کیلئے ہے جو زمین میں فتنہ و فساد نہیں کرتے اور نیک جزا ہے عاقبت متقیوں کیلئے ہے۔
 ہاں خدا کی قسم! انہوں نے سنا اور آپسی طرح سنا کر۔ یہ سچی ہوئی دنیا اور زمانہ کی زینت

انہیں زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ یہ حق سے ہٹ گئے۔ برکشی اختیار کر لی اور دنیا آشوبِ فنا
 میں مبتلا کر دیا اور ہاں لوگو!

اُس خدا کی قسم! جس نے دانہ کو چیرا اور جس نے انسان کو خلق کیا خلق کیا اگر
 لوگ اس تعداد کثیر کے ساتھ حاضر نہ ہوتے (اور میری بعیت نہ کرتے) اور حواریوں کی وجہ
 سے مجھ پر حجت تمام نہ ہو جاتی اور صاحبانِ علم سے اللہ کا یہ عہد نہ ہوتا کہ وہ ظالم کی شکم
 سیری (ظلم) اور مظلوم کی گرسنگی (منظومیت) پر راضی نہ ہوں تو بلاشبہ ناسخ
 حکومت کی مہاریں اسی پٹیہ پر ڈال دیتا کہ وہ اوٹنی جدھر جائے جس خار زار کو چاہے
 چرگا ہ بناے۔ اور راہِ ضلالت و گمراہی میں پڑ جائے۔ اور بلاشبہ اسکے بعد بھی
 اسے وہی کاٹھ آب دیتا جو پہلے دیے چکا تھا۔ اور تم جان لیتے کہ تمہاری یہ دنیا میرے
 نزدیک بکری کی چھینک سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ (بیخ البلاغہ خطبہ ۳۲)

اس خطبہ میں امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان مسائل پر گفتگو فرمائی ہے
 جو ان کی ذات گرامی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان حالات کا ذکر کیا ہے جو براہ راست انہیں
 پیش آئے۔ ان صدمات کا بیان فرمایا ہے جو مسلمانوں کی طرف سے بار بار پیش آئے اس
 طرز عمل کا گلہ کیا ہے جو یاروں کی طرف سے ظہور میں آیا۔ اپنے صبر جمیل اور ضبطِ حسین کا
 اظہار فرمایا ہے۔ ہر طرح کے نامساعد حالات میں بھی آپ کے ہاتھ سے جس کا دامن نہیں چھوٹا
 اس تحقیق کا ذکر انتہائی پردرد و لہجہ میں کیا ہے جس کا آپ خود کو مستحق سمجھتے تھے۔ مگر
 آپ کے اس حق کو تسلیم نہ کیا گیا۔ ظاہر ہے یہ باتیں تلخ ہیں اور جب کسی تلخ حقیقت کا تذکرہ
 نہ مقصود ہو گا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس میں جذباتی تلخی کا فرمانہ ہو۔ لیکن پھر بھی سارا
 خطبہ ملاحظہ کر لیجئے کہیں بھی کوئی ایسا "جملہ بالفظ" نہیں ملے گا جو حدِ اعتدال سے تجاوز ہو۔

کہیں بھی کوئی ایسی بات محسوس نہ ہوگی جس کی تصدیق تاریخ سے نہ ہو۔ بلکہ ایک حرف بھی ایسا نظر نہ آئے گا جو "ناحق تکے ذیل میں آسکے۔"

امیر المؤمنین علیہ السلام کے اس خطبہ کو نقل کرنے کا مقصد محض یہی ہے کہ عالم سیاسیات سے دلچسپی رکھنے والے قارئین پر حضرت امیر علیہ السلام کی سیاست کا وہ تدبیر سامنے آجائے جو انہوں نے حزب اختلاف کی حیثیت میں پیش کیا۔ اور حزب اختلاف کے عادلانہ کردار کا وہ ساچرہ ہمایا فرمایا جو اپنا لوہا منوائے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اس موضوع پر مدلل و تفصیلی گفتگو ہم اپنی کتاب "صرف ایک راستہ" کے باب سیاسیات میں ہدیہ ناظرین کر چکے ہیں اور عنقریب دوسرے رسالے "علی اور سیاست" میں بعض جدید مباحث پیش خدمت کریں گے۔ والسلام۔

احقر

عبدالکریم مشتاق

۲۲ فروری ۱۹۷۸ء

3/6/11/8 ناظم آباد کراچی نمبر ۱۸



باوا علی زر نقوی (مرحوم) اسلامک ریسرچ سنٹر (فیصل آباد)

(تعمیر بنوعہ سید محمد حسین حیکری زیدی ناظم آباد)