

فلسفہ انقلاب اسلامی قرآن و حدیث کی نظر میں

سکندر علی بہشتی^۱ (پاکستان)

اشاریہ:

انقلاب کسی معاشرہ میں ذہنی، فکری، عقیدتی، معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی سمیت ہر پہلو سے جامع تبدیلی کا نام ہے جو تمام انبیاء و اولیائے الہی کے اہداف میں سر فہرست رہا ہے۔

قرآن کریم، احادیث اور سیرت پیغمبر و ائمہ معصومین علیہم السلام میں انقلاب کے فلسفہ و اسباب واضح صورت میں نظر آتا ہے۔ انقلاب اسلامی بھی قرآنی انقلاب ہی ہے۔ جو الہی ادیان و انبیاء کی تعلیمات و کردار کی روشنی میں اسلامی اقدار و تعلیمات کے احیا کی خاطر وجود میں آیا ہے اور اسلامی قانون پر ہمہ جہت معاشرتی تغیر و تحول اس کا حقیقی مقصد ہے۔

امام خمینی، رہبر معظم اور دیگر قائدین انقلاب کی نظر میں بھی یہ انقلاب انبیاء کے انقلاب کا تسلسل ہے جو معاشرہ میں قرآن کریم و سیرت پیغمبر و ائمہ معصومین کے مطابق وسیع تبدیلی اس کا ہدف ہے۔

زیر نظر مقالہ میں قرآن، حدیث و سیرت ائمہ معصومین کی روشنی میں فلسفہ انقلاب کی وضاحت اور بانی انقلاب حضرت امام خمینی کے فرامین میں اہداف انقلاب اسلامی کو بیان کرے دونوں میں مماثلت، یکسانیت اور مشابہت کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

کلیدی الفاظ: قرآن و حدیث، انقلاب اسلامی، فلسفہ و اہداف، سیرت انبیاء و ائمہ معصومین، امام خمینی.

مقدمہ:

انقلاب کسی بھی معاشرہ میں پیدا ہونے والی تبدیلی کا نام ہے جو موجودہ حالت سے ناراضی اور ایک مطلوب تبدیلی کا ہدف لے کر شروع ہوتے ہیں۔ بیسویں صدی میں انقلاب فرانس، روس میں کمیونزم انقلاب اور انقلاب اسلامی ایران اہم ترین انقلابات میں شمار ہوتے ہیں۔

اگر تاریخی انقلابات کے علل و اسباب اور وجوہات کا ہم گہرائی سے مطالعہ کریں تو ہر انقلاب اپنے راہنماؤں، قوم، مذہب اور ملک کے بنیادی تصورات سے جنم لیتے ہیں اور انہی بنیادی تصورات اور اہداف کے لیے انقلاب یا تبدیلی کے لیے جدوجہد کا آغاز کرتے ہیں۔

تاریخ میں کلی طور پر دو قسم کے جدوجہد نظر آتے ہیں ان میں سے ایک انبیا اور الہی پیشواؤں کا راستہ ہے آدم سے لیکر آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے جن کا مقصد واضح ہے۔ اس کے مقابلے میں غیر الہی اور ظالم و جابر قوتیں بھی مسلسل مختلف شکلوں میں برسر کار رہی ہیں تاکہ انبیا اور دین حق کے پیغام کو خاموش کر سکے۔

اہمیت و ضرورت:

معاصر انقلابات سے آگاہی کے لیے قرآن و اسلامی تاریخ کی روشنی میں انبیاء و ائمہ معصومین کی سیرت، ان کی جدوجہد، اہداف اور طریقہ کار کا جائزہ لینا ضروری ہے تاکہ ایک حقیقی انقلاب کے خدوخال، معیار اور اصول کو سمجھ سکیں۔ اس بارے میں تحقیق اس لئے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے تاکہ آج کے انقلاب و تبدیلی کے داعی افراد و تحریکوں کے لیے اسلامی تعلیمات کے اصول و ضوابط راہ گشاہ ثابت ہو سکیں۔

اس وقت عالم اسلام میں دو قسم کی تحریکیں مصروف جہاد ہیں ایک طرف داعش، طالبان، القاعدہ ہیں جو اسلام و مسلمانوں کا منفی و غیر انسانی چہرہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو دوسری طرف انقلاب اسلامی ایران، حزب اللہ و حماس، دیگر تحریکیں اور اسلامی شخصیات دنیا میں انبیا و اولیائے الہی کی تعلیمات کے روشنی میں اسلام کا ایک عالمی و آفاقی پیغام کے نشرو و فروغ میں کوشاں ہیں۔ لہذا ضرورت اس مارکی ہے کہ انقلاب کے حقیقی مفہوم قرآن و حدیث، سیرت پیغمبر اور ائمہ معصومین کی روشنی میں واضح کی جائے تاکہ انقلاب کا الہی پہلو واضح ہو جائے۔

سابقہ تحقیقات

انقلاب اسلامی کے حوالے سے مختلف کتب اور مقالات لکھے گئے ہیں مگر قرآن کریم، احادیث معصومین ﷺ

کی نظر میں اسلامی انقلاب کے فلسفہ، علل و اسباب، اہداف اور دیگر پہلوؤں کو بیان کرنا لازم ہے تاکہ امت مسلمہ انقلاب کے حقیقی مفہوم سے آگاہ ہو سکیں۔

فرضیہ

انقلاب اسلامی ایران کا فلسفہ اور ہدف بھی وہی ہے جو اہداف انبیا ہیں جسے قرآن و سنت نے بیان کیا ہے۔ قرآن، حدیث اور سیرت انبیا و اولیا سے ہٹ کر اگر کوئی فلسفہ یا اہداف اس سلسلے میں پیش کی جائے تو ہو تو وہ نظریہ و روح انقلاب کے منافی ہے۔

سوالات

فلسفہ انقلاب اسلامی، قرآن و حدیث کی نظر میں کیا ہے؟

قرآن میں انبیا و مصلحین کے کونسے اہداف بیان ہوئے ہیں؟

پیغمبر اور ائمہ معصومین علیہم السلام نے اصلاح معاشرہ کے لیے اپنی جد جہد کا مقصد کیا قرار دیا ہے؟

بانی انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی کی نظر میں انقلاب کا فلسفہ کیا بیان ہوا ہے؟

قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء دانشوروں اور عوام کی معاشرتی ذمہ داری کیا ہے؟

روش تحقیق

یہ تحقیق توصیفی ہے جس کے لیے کتب و مجلات سے استفادہ کیا گیا ہے۔

حد بندی

مقالہ میں محدودیت کے پیش نظر فقط فلسفہ اہداف انقلاب کے بارے میں بحث کی گئی ہے اور اس کے دوسرے جوانب کو مورد بحث نہیں لایا گیا ہے۔

مفہوم انقلاب

انقلاب، قلب سے دگرگونی، تبدیلی اور تغیر کے معنی میں آیا ہے۔ (دکتر معین، ۲۰۱۳ء: ۱۳۷)

انقلاب کا سیاسی مفہوم انگلش میں (revolution) ہے۔ آغاز میں یہ لفظ آسمانی اجرام و ستاروں کا زمین کے گرد حرکت کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ۱۶۶۸ء میں برطانیہ میں انقلاب کے بعد یہ لفظ سیاست میں استعمال ہونے لگا۔ (بابائی، ۲۰۱۳ء: ۳۶)

اس کے بعد نظام اجتماعی، سیاسی اور اقتصادی میں تبدیلی کے لیے بعنوان استعارہ استعمال ہوا ہے۔ لیکن

انقلاب کی تعریف پر اب تک مفکرین و دانشور متفق نہیں۔ ایک گروہ نے انقلابوں کی نیت پر، دوسرے گروہ نے انقلاب کے نتائج اور تیسرے گروہ نے منصوبہ بندی کے عنوان سے تعریف کی ہے۔

فلسفہ انقلاب

کسی بھی معاشرہ میں انقلاب کے بنیادی اسباب و فلسفہ میں مختلف قسم کے عوامل کا عمل دخل ہے۔

عوام کی نارضاہتی:

موجودہ صورت حال اور طبقہ حاکم سے عوام کی نارضاہتی ایک اہم سبب ہے۔ یعنی جب کسی معاشرہ میں ظلم، ناانصافی اور حاکم عوام کے خواہشات کے برخلاف عمل کریں تو یہ عوام میں نارضاہتی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے کسی بھی انقلاب میں دو پہلو: ایک موجودہ حالت سے ناراضگی جو ممکن ہے سیاسی، اقتصادی، ثقافتی یا اجتماعی ہو اور دوسری طرف ایک مطلوب معاشرہ کے قیام کی خواہش بھی اسکے اسباب میں شامل ہے۔ یہ دونوں پہلو مل کر انقلاب کا باعث بنتا ہے۔

ظلم و ستم:

تاریخ کے انقلابات کے اسباب میں سے ایک ظلم و ستم ہے۔ جب عوام پر ظلم حد سے بڑھ جائے تو یہ انقلاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور کسی صورت لوگ ظالم طاقت کے سامنے سر تسلیم ختم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔

سیاسی و اقتصادی ناانصافی:

حکومتوں کی بقا کے عوامل میں سے ایک عوامی حمایت ہے اور یہ حمایت اس وقت ممکن ہے جب مساوات، عدالت اور انصاف ان کے درمیان موجود ہو۔ جب حکومت میں ناانصافی، سیاسی و اقتصادی طور پر طبقات وجود میں آئے تو عوام حکومت سے تنگ آجاتے ہیں اور یہ سیاسی اقتصادی ناانصافی آہستہ آہستہ بڑھ کر انقلاب کی شکل میں ظالموں کے تحت الٹنے کا سبب بنتا ہے۔

آزادی سے محرومیت:

کسی بھی معاشرہ میں عوام سے محبت، آزادی اور حق تنقید اور مشورت حاصل ہو تو وہ نظام کامیاب رہتا ہے لیکن جب ان کے حقوق کو سلب کیا جائے اور استبداد معاشرہ پر حاکم ہو تو یہ عوام میں نفرت کی فضا پیدا کرتا ہے اور انقلاب کی راہ فراہم کرتا ہے۔

دینی اقدار کی توہین اور احکام الہی کی مخالفت:

دینی و اسلامی معاشروں میں عقیدہ، سطر یہ اور دین لوگوں کے لئے انتہائی اہم ہوتے ہیں اگر عوام کے عقائد و نظریات، اقدار اور مذہبی افکار کی توہین کی جائے اور ضد دین اقدامات کئے جائیں تو بھی عوام کی جانب سے رد عمل کے طور پر مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔

قرآن کی نظر میں انقلاب

قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے جو انسان کے اندر مکمل طور پر تبدیلی چاہتا ہے۔ اور یہ تبدیلی پہلے مرحلہ میں فکر، سوچ اور نظریہ میں پیدا کرنا ہے تاکہ دوسرے مرحلے میں یہ انسان کے عمل سے ظاہر ہو۔ قرآن نے انقلاب کے چار اہم علتوں کو بیان کیا ہے جن کے بغیر وہ انقلاب ناقص شمار ہوگا۔ انبیاء، ائمہ، مصلحین، فقہا اور علما جو ہر دور میں اسلامی انقلاب کے لئے قیام کرتے ہیں۔ ان کا یہ انقلاب چار بنیادی ارکان پر مشتمل ہوتا ہے۔

۱۔ انقلاب کی مادی علت (مناہج و مہانی انقلاب)

انبیاء کے مکتب میں اندرونی تبدیلی پر توجہ دی جاتی ہے۔

ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یرغروا ما بانفسہم۔۔۔ (رعد ۱۱)

اللہ کسی قوم کا حال یقیناً اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں۔

اور یہ تغیر فکر و عقیدے میں تبدیلی اور اسلامی ایمانیات میں استحکام کے ذریعے ممکن ہے تمام انبیاء کی

تحریروں میں توحید، نبوت و قیامت پر ایمان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔

۲۔ صوری علت (ابعاد و سطوح انقلاب) کی جانب بھی انبیاء کے انقلابات میں توجہ دی گئی ہے، جہاد

نفس، جہاد معرفتی اور امر بالمعروف کے مختلف سطح کے ذریعے انسان کی شخصیت کو الہی رنگ میں ڈھالنے اور

اسلامی شخصیت کی تشکیل کے لیے اخلاقیات اور عملی اطاعت و بندگی کے لیے اعمال کی جانب توجہ دی گئی ہے۔

۳۔ فاعلی علت (رہبران و پیروان انقلاب) اس رکن میں انقلاب کے قائدین و رہبران اور ان کے

پیروکاروں کی شخصیت، خصوصیات و صفات کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ ایک ہی مقصد و ہدف کے لیے

مختلف زمانوں میں تقاضوں کے مطابق اقدام کرتے ہیں۔ (مصطفیٰ رستمی، ۱۳۹۶ ش)

۴۔ غائی علت (حیات طیبہ یعنی سعادت ابدی)

ہر انقلاب کے اپنے اعلیٰ مقاصد ہوتے ہیں، ایک اسلامی و قرآنی انقلاب کا سب سے بلند مقصد دنیا میں پاکیزہ زندگی ہے جس کے ذریعے وہ حیات ابدی میں سعادت سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ اسی کو قرب خداوندی سے بھی تعبیر کیا گیا ہے کہ انسان کا انتہائی ہدف خدا سے قریب ہونا ہے جو کہ دنیا میں الہی نظام پر عمل پیرا ہو کر قیامت میں جنت کی صورت میں انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰٓةً طَيِّبَةً وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ. (نحل ۷۹)

جو کوئی بھی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت بشرطیکہ وہ مومن ہو تو ہم اسے (دنیا) میں پاک و پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور (آخرت میں) ان کے اجر کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق عطا کریں گے۔

اس حیات طیبہ کے قیام کے لیے جامع و عالمگیر تبدیلی اور جدوجہد کی ضرورت ہے۔ انبیاء کے مختلف اہداف میں حیات طیبہ کا حصول مد نظر ہے۔ یہاں انبیاء کے اہم مقاصد کی جانب اشارہ کیا جاتا ہے تاکہ فلسفہ انقلاب کو بہتر سمجھ سکیں۔

اہداف انبیاء

انقلاب کے حقیقی فلسفہ کو سمجھنے کے لئے انبیاء کی دعوتوں کے بنیادی محور و اہداف کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ان کی روشنی میں اسلامی انقلاب کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ یہاں انبیاء کے چیدہ چیدہ اہداف کو ذکر کیا جاتا ہے۔

۱۔ توحید اور بندگی

انبیاء کی بعثت کا بنیادی مقصد انسانیت کو توحید اور خدا کی بندگی کی جانب دعوت دینا اور اس راہ میں ہر قسم کے انحراف کا مقابلہ کرنا تھا۔ اسی لیے ہر نبی کی دعوت میں سرفہرست ”لا الہ الا اللہ“ تھا۔ کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی اس کا مطلب غیر خدا کی بندگی اور غلامی سے نجات انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے اور انبیاء کا کام اسی جانب انسان کو بلانا ہے۔

قرآن کریم نے مختلف موارد میں اسی مقصد کی جانب واضح انداز میں اشارہ کیا ہے۔

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اِنْ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاَجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ. (نحل ۳۶)

اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجے کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو

اسی لیے انبیاء الہی ہمیشہ کفار، مشرکین اور دیگر غیر توحیدی افکار و نظریات سے مسلسل مقابلہ کرتے رہے اور اس راہ میں ہر قسم کی مشکلات کو برداشت کیا۔ حضرت علیؑ بعثت انبیاء کے اسی فلسفہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وليعقل العباد عن ربهم ماجلوه، فيعرفوه برؤيتهم بعد ما انكروا، ويوحده بال، الوحيه بعد ما عندا۔ (دشمنی):

(۱۳۹۰)

اس نے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ اس کے بندے توحید اور صفات خدا کے بارے میں جو کچھ نہیں جانتے سیکھ لیں اور انکار و عناد سے اجتناب کے بعد خدا کی وحدانیت، ربوبیت اور خالقیت پر ایمان لائیں۔

۲۔ عدالت کا قیام:

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط۔ (حدید/۲۵)

بیشک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا ہے تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قیام کریں۔

۳۔ ظالم و ظلم کی بیخ کنی و مظلومین کی حمایت:

انبیاء کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد وقت کے ظالم طاقتوں کی مخالفت اور مظلومین کی حمایت ہے۔ اس لیے انسانی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء نے ہمیشہ وقت کے جاہر حکمرانوں کے ساتھ مقابلہ کیا۔ جیسے آدم و شیطان، ابراہیم و نمرود، موسیٰ و فرعون۔۔۔ اور دیگر انبیاء کی اپنے زمانے کے حکمرانوں اور ظالم طاقتوں سے مقابلہ و مخالفت کو قرآن نے واضح انداز میں بیان کیا ہے۔

والمکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ و المستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من ہذہ القریۃ الظالم اہلہا واجعل لنا من لدنک ولیاً واجعل لنا من لدنک نصیراً (النساء/۷۵)

آخر تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان بے بس کیے گئے مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو پکارتے ہیں: اے ہمارے پروردگار! ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے بڑے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا سرپرست بنا دے اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارے لیے مددگار بنا دے؟

اسی طرح ائمہ معصومین کی زندگی میں بھی یہ ہدف نمایاں نظر آتا ہے کہ انہوں نے بنی امیہ و بنی عباس کے حکمرانوں کے خلاف جدوجہد کو اپنی سیاسی زندگی کا سب سے اہم ہدف قرار دیا۔ امام علی نے اپنی آخری وصیت میں بھی یہی فرمایا: وكونا للظالم خصما و للمظلوم عوناً۔ (وشتی، ۱۳۹۰: ۳۹۸) ہمیشہ ظالم کا مخالف اور مظلوم کے مددگار بن کر رہو۔

۳۔ آزادی:

انبیاء کی زندگی کا ایک مقصد انسانوں کو غلامی سے آزادی دلانا تھا۔ کیونکہ ہر دور میں ظالموں نے کوشش کی انسانوں کو اپنی غلامی میں رکھے، سوچ، فکر، عمل کی آزادی کو ان سے چھین لے۔ حیوانیت کی مانند فقط ان کی اطاعت میں زندگی گزارے۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لِمَنْ الظُّلُمَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْجَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْثَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .. (اعراف/۱۷۵)

(یہ رحمت ان مومنین کے شامل حال ہوگی) جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی کہلاتے ہیں جن کا ذکر وہ اپنے ہاں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں اور ان پر لدے ہوئے بوجھ اور (گلے کے) طوق اتارتے ہیں، پس جو ان پر ایمان لاتے ہیں ان کی حمایت اور ان کی مدد اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔

۵۔ تعلیم و تربیت و تزکیہ:

انسانوں تک الہی معارف، پیغام حق، اور تزکیہ کے طریقہ کار سے آگاہ کرنا بھی انبیا کے اہداف میں شامل تھا۔

اس سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ (الجمعة/۲)

وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور گھلی گراہی

میں تھے۔

۶۔ تشکیل امت واحدہ یعنی انقلابی حکومت:

ایک الہی قانون کے مطابق انسانیت کے لیے حکومت کی تشکیل انبیا کا مشترکہ ہدف رہا ہے اور اس میں بعض انبیا کامیاب ہوئے اور بعض کو مختلف وجوہات کی بنا پر کامیابی نہیں ملی، کیونکہ الہی قوانین کا مکمل اجرا حکومت کے بغیر ممکن نہیں اور کائنات کا خالق، مالک اور حاکم خدا ہی ہے۔ لہذا حاکمیت بھی خدائی نمائندوں کی ہی ہونی چاہیے۔ انسان میں اختلافات کے باوجود قرآن انسانوں کو ایک ہی امت قرار دیتا ہے جو ایک ہی ہدف کی جانب منظم کاروان کی صورت میں گامزن ہے۔

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ۗ وَلَوْ نَا كَلَّمَهُمْ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضَىٰ إِلَيْهِمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ (یونس/

19)

اور سب انسان ایک ہی امت تھے پھر اختلاف رونما ہوا اور اگر آپ کا پروردگار پہلے طے نہ کر چکا ہوتا تو ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دیا جاتا جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔

اسی طرح دوسری آیت میں ان الحکم الا للہ۔۔۔ (یوسف/ ۴۰) کے مطابق حاکمیت کا حق صرف اللہ سے مخصوص ہے۔ اور وہ لوگ جو خدا کی جانب سے حق حکومت رکھتے ہیں وہ انبیاء و اولیائے الہی ہیں۔ چونکہ تمام قوانین اسلامی کا مکمل نفاذ و اجرا حکومت کا محتاج ہے اس لیے حکومت کے بغیر ان احکام کی انجام دہی ممکن نہیں۔ اس لیے انقلاب اسلامی کا ایک اہم ہدف ایسی الہی و اسلامی بنیادوں پر مشتمل حکومت کا قیام ہے جہاں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں۔

۷۔ اختلاف کا فیصلہ:

انسان میں اللہ نے عقل کے ساتھ شہوت و غضب کی قوت بھی رکھی ہے۔ اس لئے انسان کے درمیان خواہشات کی بنا پر اختلاف ایک طبعی عمل ہے۔ تاریخ بھی اس بات پر گواہ ہے کہ ہمیشہ انسانوں کے درمیان اقتدار، مال و دولت اور دیگر اسباب کی بنا پر ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے اور انبیا کا ایک اہم کام لوگوں کے درمیان موجود اختلاف کا فیصلہ اور محبت و بھائی چارگی کا قیام، عدل و حق کی بنیاد پر ان کے درمیان معاملات کو حل کرنا تھا۔ اسی ہدف کو قرآن کرنے انبیا کے مقاصد میں سے ایک شمار کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۗ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا

اختلفوا فینہ... (بقبرہ/۱۱۳)

(فطری اعتبار سے) سارے انسان ایک قوم تھے۔ پھر اللہ نے بشارت دینے والے اور ڈرنے والے انبیاء بھیجے اور ان کے ساتھ برحق کتاب بازل کی تاکہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کریں۔

”إلیٰ ان بعث اللہ سبحانہ محمدًا ﷺ بانحاز عدتہ، وإتمام نبوتہ، ماخوذاً۔ (دشتی، ۱۳۹۰: ۲۳)

یہاں تک کہ مالک نے اپنے وعدہ کو پورا کرنے اور اپنے نبوت کو مکمل کرنے کے لئے حضرت محمد ﷺ کو بھیج دیا جن کے بارے میں انبیاء سے عہد لیا جا چکا تھا اور جن کی علامتیں مشہور اور ولادت مسعود و مبارک تھی۔ اس وقت اہل زمین متفرق مذاہب، منتشر خواہشات اور مختلف راستوں پر گامزن تھے۔ کوئی خدا کو مخلوقات کی شبیہ بتا رہا تھا۔ کوئی اس کے ناموں کو بگاڑ رہا تھا۔ اور کوئی دوسرے خدا کا اشارہ دے رہا تھا۔ مالک نے آپ کے ذریعہ سب کو گمراہی سے ہدایت دی اور جہالت سے باہر نکال لیا۔“

ائمہ معصومین کی جدوجہد کے اہداف:

اسلام، انسانیت کے لیے آخری نسخہ ہدایت ہے، قرآن عالمگیر، جامع و آفاقی نظام زندگی ہے۔ اور پیغمبر اکرم سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی اور قیامت تک کے لیے دین کو کامل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دین کے تحفظ، اشاعت اور دفاع کی ذمہ داری ائمہ کی ذمہ داری ہے۔

پیغمبر اکرم کا ہدف تمام انبیاء کے اہداف کو قیامت تک کے لیے پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ کیونکہ آپ تمام انبیاء کا امام و پیشوا اور ان کے اہداف کو قیامت تک کے لئے جامع و عالمگیر پیغام کی شکل میں لائے اور اپنے بعد بھی اس دین حق اور اہداف کی حفاظت کے لئے خاص ہستیوں کو معین فرمایا جو آپ کے جانشین اور وارث تھے تاکہ امت مسلمہ میں دین کی تمام جزئیات محفوظ رہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں: نحن شجرة النبوة ومحو الرسالة، ومختلف الملائكة، ومعدن العلم۔ (دشتی، ۱۳۹۴: ۱۴۶)

(اہل بیت) ہم نبوت کا شجرہ، رسالت کی منزل، ملائکہ کی آمدورفت کی جگہ، علم کے معدن اور حکمت کے

چشمے ہیں۔

امام حسین علیہ السلام نے ولید سے خطاب میں فرمایا:

إيُّنا الأمير إنا إيل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة (نجفی، ۱۳۴۳: ۲۸)

اے امیر! ہم نبوت کے گھر والے، رسالت کا خزینہ اور ملائکہ کی آمدورفت کی جگہ ہیں۔

پیغمبر اکرم کے بعد ائمہ معصومین نے تمام تر سختیوں اور مشکلات کے باوجود اسلام کی حفاظت کی سنگین ذمہ داری کو انجام دیا۔ انبیاء کے اہداف کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جدوجہد کی اور توحید کی سر بلندی، عدل و انصاف، اختلاف کے خاتمہ، ظلم کی مخالفت، اسلامی معاشرے کی تشکیل اور سعادت ابدی کے لیے مندرجہ ذیل اہم مقاصد کو اپنا منشور قرار دیا۔

۱۔ حفظ اصول اسلام:

اسلام کے وارث ہونے کے اعتبار سے ائمہ معصومین علیہم السلام کی سب سے پہلی ذمہ داری اصل اسلام کی حفاظت اور ہر قسم کے انحراف سے اسلام کو بچانا تھا۔ تمام ائمہ کی زندگی کا جائزہ ہمیں ہر زمانے کے حالات کے مکمل ادراک کے ساتھ اسلام کی مصلحتوں کو مد نظر رکھ کر اپنی ذمہ داری کے تعین اور اسی کے مطابق لائحہ عمل اختیار کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اس بارے میں شہید باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”مثال کے طور پر امام حسن علیہ السلام کے دور کے حالات ایسے تھے کہ آپ کو صلح کرنا پڑی جبکہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے کا رخ ایسا تھا کہ آپ جنگ پر مجبور ہوئے، پھر امام زین العابدین علیہ السلام کا دور ایسا آیا جس میں صرف دعا و مناجات کی گنجائش تھی؛ لیکن اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام کو ایسا زمانہ ملا جس میں فقہ و حدیث وغیرہ کی نشر و اشاعت میں آسانی نصیب ہوئی۔۔۔۔۔“ (شہید صدر، ۱۴۱۲ھ: ۲۴۶)

ائمہ کی زندگی کا دوسرا پہلو جس میں ان کے مشترکہ ہدف کو مد نظر رکھنا ہے جو حالات کی تبدیلی کے باوجود تمام اماموں کی زندگی کا ہدف مشترک نظر آتا ہے۔

”ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ اسلام کے آفاقی طرز حیات کے اندر خود اس کے تحفظ کے اصول موجود ہیں۔ جس کی وجہ سے زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اصول زندہ رہیں گے اور حضرت ائمہ علیہم السلام ہی اس آفاقی طرز حیات کے پاسبان و نگہبان مقرر کیے گئے تھے؛ کیونکہ وہ معصوم تھے، ان کی زندگی ہر قسم کے سہو و نسیان اور لغزش سے پاک و منزہ تھی۔ اب جو ہم ائمہ کرام علیہم السلام کے عہد مشترک کا تصور قائم کرنا چاہتے ہیں وہ اس عمومی موقف کے نقطہ نگاہ سے ہے جو آپ حضرات نے زمانے کی نیرنگیوں کے باوجود، اسلام کے تحفظ اور پیغام رسالت کی بقا کے لئے اختیار کیا۔“ (شہید صدر، ۱۴۱۲ھ: ۲۴۸-۲۴۹)

اس لحاظ سے ائمہ کا مشترکہ ہدف تمام تر سختیوں، محرومیتوں اور مشکل حالات کے باوجود اسلام کے وجود پر کسی قسم کا آنچ نہ آنے دینا تھا۔

اس اہم فریضے کی ادائیگی پیغمبر کی رحلت فوراً بعد شروع ہوئی؛ جب امیر المؤمنین علیہ السلام کو منصب خلافت سے محروم رکھا گیا اور خاندان اہل بیت پر مصائب کا آغاز ہوا۔ آپ علیہ السلام نے ان سخت حالات میں اسلام کی حفاظت کو نصب العین قرار دیا جن کی تصویر کشی خود آپ علیہ السلام نے ان الفاظ میں کیا ہے۔

إِنَّا وَاللَّهِ لَقَدْ تَقَمَّصْنَا فُلَانًا وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّيَّ مِنْهَا مَحَلُّ الْقَطْبِ مِنَ الرَّحْمَنِ خَيْرٌ عَنِّي السَّيْلُ وَالْكَافِرُ قَبِي إِلَى الظَّيْرِ فَسَدَلْتُ
دُونَنَا ثَوْبًا وَطَوَيْتُ عَنْهَا كَشْحًا

وَلَقَفْتُ إِرْتِمِيَّ بَيْنَ إِنْ إِيضًا بِبَيْدِ جَدَاءٍ أَوْ إِيضًا عَلَى طَحْيِيَّةٍ عَمِيَاءٍ يَهْرُمُ فِيهَا الْكَبِيرُ وَيَشْتَبُ فِيهَا الصَّغِيرُ وَيَكْدُخُ فِيهَا
مُؤْمِرٌ حَتَّى يَلْقَى رَبَّهُ تَرَجِجُ الصَّبْرَ فَرَأَيْتُ إِنْ الصَّبْرَ عَلَى هَاتَا إِحْجِيفُ صَبْرْتُ وَفِي الْعَيْنِ قَدْرِي وَفِي الْحَلْقِ شَجَارِي تُرَائِي
نَهْبًا----- (دشتی، ۱۳۹۴: ۲۸)

آگاہ ہو جاؤ کہ خدا کی قسم فلاں شخص (ابن ابی قافہ) نے قمیص خلافت کھینچ کر تان لیا ہے حالانکہ اسے معلوم ہے کہ خلافت کی چمکی کے لئے میری حیثیت مرکزی کیل کی ہے۔ علم کا سیلاب میری ذات سے گزر کر نیچے جاتا ہے اور میری بلندی تک کسی کا طائر فکر بھی پرواز نہیں کر سکتا ہے۔ پھر بھی میں نے خلافت کے آگے پردہ ڈال دیا اور اس سے پہلو تہی کر لی اور یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں یا اسی بھیانک اندھیرے پر صبر کر لوں جس میں سن رسیدہ بالکل ضعیف ہو جائے اور بچہ بوڑھا ہو جائے اور مومن محنت کرتے کرتے خدا کی بارگاہ تک پہنچ جائے۔

جب لوگوں نے عثمان کی بیعت کا ارادہ کیا تو ان سخت حالات کے باوجود امام علیہ السلام اسلام کی حفاظت کے سلسلے میں فرماتے ہیں:

لَقَدْ عَلِمْتُمْ إِنِّي أَحَقُّ النَّاسِ بِهَا مِنْ غَيْرِي وَوَاللَّهِ نَأْسَلُكَ أُمُورًا لِمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا جَوْرٌ إِنَّا عَلَىٰ خَاصَّةِ التَّمَسَّاسِ
بِأَجْرٍ ذَلِكِ وَفَضْلِهِ وَرُؤْيَا تَنَا فَسْتَمُوهُ مِنْ رُحْرِ قَرَفٍ وَرَبْرِجِهِ۔ (دشتی۔ ۱۳۹۴: ۸۶)

تمہیں معلوم ہے کہ میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں اور خدا گواہ ہے کہ میں اس وقت تک حالات کا ساتھ دیتا رہوں گا جب تک مسلمانوں کے مسائل ٹھیک رہیں اور ظلم صرف میری ذات تک محدود رہے تاکہ میں اس کا اجر و ثواب حاصل کر سکوں اور اس زیب و زینت دنیا سے اپنی بے نیازی کا اظہار کر سکوں جس کے لئے تم سب مرے جا رہے ہو۔

اسی طرح جب ہم امام حسن علیہ السلام کی زندگی پر نگاہ کرتے ہیں تو یہی ہدف آپ کی سیرت میں نمایاں موجود

ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ جنگ کرنا امت مسلمہ کی مصلحت میں نہیں تو صلح نامے میں یہ واضح کیا کہ اس صلح کا اصلی مقصد اسلام و مسلمانوں کی حفاظت ہے۔ صلح نامے کی پہلی شرط یہ تھی کہ "حکومت معاویہ کے حوالے کی جائے اس شرط پر کہ وہ کتاب خدا، سنت رسول اور صالح خلفا کی سیرت پر چلے" اور پانچویں شرط میں مذکور ہے کہ "لوگ ہر جگہ امان میں ہوں گے خواہ شام میں ہوں یا عراق میں، حجاز میں ہوں یا یمن میں۔ معاویہ ہر سیاہ و سفید کو امان دے گا۔ ان کی خطاوں سے چشم پوشی کرے گا اور ان کے گزشتہ اعمال سے کوئی سروکار نہ رکھے گا نیز اہل عراق سے کینہ و عداوت کی بنا پر انتقام نہ لے گا۔ علی کے اصحاب جہاں کہیں ہوں امان میں ہوں گے۔ آپ کے شیعوں کی جان و مال اور ان کے اہل و عیال کو امان حاصل ہوگی، ان سے کوئی تعرض نہیں ہوگا، ہر صاحب حق تک اس کا حق پہنچا دیا جائے گا اور اصحاب علی ؑ کے پاس جو کچھ ہے وہ انہی کے پاس رہنے دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ حسن ابن علی اور آپ کے بھائی حسین ابن علی ؑ نیز دیگر اہل بیت رسول کے ساتھ کسی قسم کی خفیہ یا اعلانیہ بدسلوکی نہیں کی جائے گی۔ ان میں سے کسی کو (وہ جہاں کہیں بھی ہوں) ڈرایا دھمکایا نہ جائے گا۔ (اویب، عادل، ۱۳۲۱ھ: ۱۸۸/۱۸۷)

امام حسین ؑ نے مدینہ سے نکلنے وقت اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام جو وصیت نامہ تحریر کیا اس میں آپ نے اپنا منشو کو واضح طور پر بیان کیا: **وَأِنِّي لَمْ أَخْرُجْ إِشْرًا وَلَا بَطْرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا وَلَا نَمَّا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي بَيْتِ جَدِّي صَإِرُ يَدْرَانِ أَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَإِنِّي عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِسِيرَ بَسِيرَةَ جَدِّي وَآلِي.** (مجمعی، ۱۳۲۳ھ: ۵۵)

اس وصیت نامے میں امر بالمعروف، نہی از منکر، احیائے سیرت پیغمبر و امیر المؤمنین اور اصلاح امت کو اپنا مقصد کے طور پر بیان کیا۔ اس کے علاوہ مدینہ سے کربلا تک امام اور آپ کے اصحاب کے نورانی کلمات میں اسلام کے اصولوں کو زندہ کرنا اور بدعتوں اور ظلم و جور کے خاتمہ کو اس قیام کا اصلی مقصد کے طور پر تعارف کیا گیا ہے۔

اسلام کی حفاظت کا ایک اہم پہلو امت مسلمہ کے خلاف بیرونی اور اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے ہونے والی سازشوں کا مقابلہ کرنا تھا تاکہ اسلامی معاشرے کا وجود کسی بھی صورت میں باقی رہے۔ اس حوالے سے امام علی ؑ نے اپنی تمام تر کوششوں کو اسلامی معاشرے کو درپیش فکری، اجتماعی اور سیاسی مشکلات کو حل کرنے کی طرف مبذول کیا۔

شہید صدر ؑ فرماتے ہیں:

" اور ان اقدامات نے ہر مرحلے پر اسلام کی آبرو بچائی، کیونکہ حکام جور، دین کو انتہائی ناپسندیدہ شکل میں پیش کر رہے تھے۔ اس لیے ائمہ اہل بیت علیہم السلام اسے اپنا فرض منصبی سمجھتے تھے کہ لوگوں کو صحیح تصویر دکھائی جائے اور اس سلسلہ میں آپ حضرات کو انتہائی ناگفتہ بہ مشکلات بھی برداشت کرنا پڑی تھیں اور حکام ظلم و جور کا نشانہ بھی بننا پڑتا تھا۔" (شہید صدر، ۱۳۱۲ھ: ۲۵۱)

ترویج اسلام اور حمایت اسلام اور شبہات کو رفع کرنا ائمہ کی ذمہ داریوں میں سے ہے لہذا جب تک اختلاف نظر رکھنے والوں کے ساتھ رابطہ برقرار نہیں ہوگا اس وقت تک اسلام کی اشاعت کا یہ عمل ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔

۲۔ شیعوں کی حفاظت:

ائمہ اہل بیت کی مسالمت آمیز پالیسیوں کا ایک اہم ہدف حقیقی دیندار اور اپنے حقیقی پیروکاروں کی حفاظت اور ان کو کسی بھی مشکل سے بچانا تھا تاکہ مومنین کا یہ گروہ جو اسلام کے حقیقی علمبردار ہیں، ہر قسم کی گزند سے محفوظ رہ سکے اور آئندہ دین اسلام کے تحفظ اور ابلاغ کا عمل انہی کے ذریعے پایہ تکمیل کو پہنچ سکے اگر اس قلیل گروہ کا وجود ختم ہو جاتا تو حفظ اسلام کا یہ ہدف مکمل نہ ہوتا۔ اس سلسلے میں امام حسن علیہ السلام سے صلح کے بارے میں پوچھا تو آپ نے یہی جواب دیا۔

امام نے حجر بن عدی کی طرف سے صلح پر کئے گئے اعتراض کے جواب میں فرمایا
اے حجر! سب لوگ وہی پسند نہیں کرتے جو تمہیں پسند ہے، میں نے یہ کام صرف اس لیے کیا کہ تم (اور تم جیسے لوگ) بچ جائیں، کہ اللہ تعالیٰ ہر روز ایک نئے میں ہے۔ (جعفریاء، ۱۳۳۰ھ: ۱۵۸)
۳۔ منحرف اور گمراہ افراد اور گروہوں سے مسلمانوں کو آگاہ کرنا:

ایک اہم ہدف جو ائمہ کے پیش نظر تھا وہ اسلامی معاشرے میں وجود میں آنے والے نظریات اور عقائد سے مسلمانوں کو آگاہ کرنا تھا تاکہ لوگ حق و باطل اور صحیح اور غلط کی تمیز کر سکیں۔

نئے افکار کے مقابلے میں صحیح اسلامی تعلیمات کا بیان اور باطل نظریات سے ان کو جدا کرنا ائمہ کے بنیادی اہداف میں شمار ہوتے ہیں؛ تاکہ ہر قسم کی غلط تاویلوں سے اسلام محفوظ رہے۔ ائمہ کو مختلف گروہوں سے واسطہ پڑا جو دین کی غلط تفسیر کے ذریعے دین کو نابود کرنا چاہتے تھے؛ لیکن ائمہ نے ایک طرف ان منحرف افراد کی نشاندہی کی اور دوسری طرف درست عقائد کے لیے معیار بیان کیے اور کسی چیز کے حق یا باطل ہونے

کو پرکھنے کے لئے قرآن، سنت اور عقل کو معیار قرار دیا؛ کیونکہ یہ افراد ائمہ کی محبت کے نام پر انحرافی افکار کو پھیلاتے اور دیگر مسلمانوں کے ذہنوں میں ان کے مقام اور منزلت کو مخدوش کرتے تھے لہذا ان کی مذموم سازشوں کو بے نقاب کرنا ایک اہم ہدف تھا تاکہ معلوم ہو سکے کہ ائمہ محافظین اسلام ہیں اور ان انحرافی افکار سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔

۴۔ اخوت و برادری:

مسلمان کے درمیان اخوت کا رشتہ صرف ظاہری ہی نہیں جو زبان کی حد تک محدود رہ جائے بلکہ اس اصل کی قبولیت پر تمام احکام، حقوق اور فرائض منحصر ہے۔ اسی لیے برادری کے سلسلے میں ان کی عملی سیرت بھی اس پر گواہ ہے۔ اگر اخوت اور برادری کی فکر مسلمانوں میں زندہ ہوں اور سب ایک دوسرے کو دینی بھائی سمجھیں تو اس کے نتیجے میں دینی بھائیوں کے اخلاقی اور حقوقی ذمہ داریوں کو بھی اپنانے کے لئے آمادہ ہو جائیں گے اگر ایسا ہوا تو ایک دینی معاشرہ وجود میں آئے گا جو اسلام کے مد نظر ہے۔ قرآن نے بھی اس طرف سے اشارہ کیا ہے:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ إِخْوَتِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ (الحجرات/۱۰)

‘مومنین تو بس آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا تم لوگ اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرادو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔’

۵۔ مسلمانوں کو آپس میں الجھنے سے بچانا:

ائمہ معصومین علیہم السلام مسلمانوں کو آپس میں اختلاف سے بچانا اور مختلف قسم کے اختلاف میں سہ صدر اور برداشت، ایک دوسرے کے ساتھ تحمل اور رواداری پر تاکید کرتے تھے۔ تاکہ مسلمان چھوٹے اور فرعی مسائل میں الجھ پڑنے کی بجائے اسلام کے بنیادی مسائل پر توجہ دیں اور اسلام دشمن عناصر کے خلاف اپنی توانائیاں خرچ کریں جو اصل اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ کریں اور الفت اور صلح و آشتی کے ساتھ زندگی کریں۔ اسی لیے امام سجاد علیہ السلام دعا فرماتے ہیں کہ اللہ ہمیں مسلمانوں کو آپس میں متحد کرنے کی توفیق دے:

والبسنى زينه المتقين في بسط العدل و كظم الغيظ و اطفاء النار و ضم اهل الفرقه و... ستر العائبة و لين العريكة و خفض الجناح و حسن السيره؛

(خدا یا!) مجھے متقین کی زینت کا لباس مرحمت فرماتا کہ عدل کو منتشر کروں، غصہ کو ضبط کروں آتش جنگ کو بجھا دوں، اختلاف کرنے والوں کو آپس میں ملا دوں۔ آپس کے اختلافات کی اصلاح کروں، نیکیوں کو عام کروں۔۔۔۔ (جوادی، ۱۳۸۱)

وَالزُّمُو السَّوَادَ اَلَا عَظُمَ فَاِنَّ يَدَ اللّٰهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَاِنَّا كُمْ وَالْفُرْقَةُ فَاِنَّ الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ كَمَا اِنَّ الشَّاذَّ مِنَ الْغَنَمِ لِلذَّبِّ۔ (دشتی، ۱۳۹۴: ۱۷۰)

۔۔ لہذا تم بھی اسی راستہ کو اختیار کرو اور اسی نظریہ کی جماعت کے ساتھ ہو جاؤ کہ اللہ کا ہاتھ اسی جماعت کے ساتھ ہے اور خبردار تفرقہ کی کوشش نہ کرنا کہ جو ایمانی جماعت سے کٹ جاتا ہے وہ اسی طرح شیطان کا شکار ہو جاتا ہے جس طرح گلہ سے الگ رہنے والی بھیڑ، بھیڑیے کی نذر ہو جاتی ہے۔

فَاَيُّكُمْ وَالتَّلَوْنِ فِي دِيْنِ اللّٰهِ فَاِنَّ جَمَاعَةً فِيْمَا تَكْرَهُنَّ مِنَ الْحَقِّ خَيْرٌ مِّنْ فُرْقَةٍ فِيْمَا تَحِبُّوْنَ مِنَ الْبَاطِلِ وَاِنَّ اللّٰهَ سَجَانَهُ لَمْ يُعْطِ اِحْدًا فُرْقَةً خَيْرًا مِّنْ مَّضَىٰ وَلَا مَمْنٌ لَّيًّا۔ (دشتی، ۱۳۹۴: ۲۴۰)

۔۔ خبردار دین خدا میں رنگ بدلنے کی روش اختیار مت کرو کہ جس حق کو تم ناپسند کرتے ہو اس پر متحد رہنا اس باطل پر چل کر منتشر ہو جانے سے بہر حال بہتر ہے جسے تم پسند کرتے ہو۔ پروردگار نے افتراق و انتشار میں کسی کو کوئی خیر نہیں دی ہے نہ ان لوگوں میں جو پہلے چلے گئے اور نہ ان میں جو باقی رہ گئے ہیں۔۔ (جوادی: ۲۰۰۷ء)

امام حسین عليه السلام نے بصرہ کے لوگوں کو لکھے گئے خط میں پیغمبر کے بعد اہل بیت کے اسلامی مصالح اور مسلمانوں میں تفرقہ سے بچنے کے لئے صبر کی طرف اشارہ کیا ہے۔

اما بعد فان اللّٰهَ صَظْفِي مُحَمَّدًا مِّنْ خَلْقِهِ وَاكْرَمَهُ۔۔۔ وَاكْنَ اَهْلَهُ وَاَوْلِيَاءَهُ وَاَوْصِيَاءَهُ وَاَوْرَثْتَهُ وَاَحَقَّ النَّاسُ بِمَقَامَةِ النَّاسِ۔۔ (صحیحی، ۱۴۲۴: ۷۴)

خداوند عالم نے اپنی مخلوقات میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انتخاب کیا اور ان کو منزلت دی۔۔۔ اور ہم اس کے اہل، وصی، اور وارث ہیں اور اس مقام کے لوگوں سے زیادہ حق دار ہیں۔

اور ان ہستیوں کی غیر موجودگی میں امت کے اہل علم یعنی علماء و فقہاء کی ذمہ دار لگائی لی کہ اس دین کا بیان، نشر و اشاعت اور تحفظ دین کے سلسلے کو ہر دور میں سنبھال لے۔ یہی وجہ ہے ہر دور میں ایسے علمائے حق و راہبران ہدایت نے تمام تر مشکلات کے باوجود انقلاب و اصلاح کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اٹھائی اور اس

دین کی حفاظت کرتے رہے۔

انقلاب اسلامی ایران کے بانی امام خمینی کی نظر میں اسلامی انقلاب کا فلسفہ حضرت امام خمینی جو عصر حاضر میں اسلامی انقلاب کا بانی ہے، آپ نے فلسفہ انقلاب، اہداف و مقاصد کو مختلف مواقع پر بیان کیا ہے آپ کی نظر میں بھی انقلاب کا اصل مقصد بھی قرآن و انبیا کے مذکورہ اہداف ہی تھے۔

آپ نے ایک جگہ دنیا کے سامنے مکتب اسلام پیش کرنے کو اسلامی انقلاب کا مقصد قرار دیتے ہیں: مکتب اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کرنا: ہم ابھی بیچ راستے میں ہیں یعنی وہ چیز جو اسلام ہم میں سے ہر ایک سے چاہتا ہے کہ ہم سب جگہ اسلام کا صحیح تعارف کرائیں اس کی نسبت ابھی راستے کے شروع میں ہیں کہ ہمیں یہ کام ضرور انجام دینا ہے۔
اسلام کی ترویج:

ہم اسلامی قدار کو مشرق و مغرب پر مسلط نہیں چاہتے، کسی بھی شخص اور جگہ پر اسلام مسلط نہیں کیا جائے گا، اسلام مسلط کئے جانے کا مخالف ہے، اسلام مسلط کرنے والا مکتب نہیں۔ اسلام نے آزادی کی ہر شکل کی ترویج کی ہے۔ ہم صرف اسلام پیش کر رہے ہیں جو شخص چاہے قبول کرے جو چاہے قبول نہ کرے۔ (امام خمینی، ۱۳۶۹ھ: ۴۸۵)

مستضعفین جہاں کی حمایت:
حضرت امام انقلاب کا مقصد مستضعفین جہاں کی حمایت قرار دیتے ہیں: ہمیں دنیا کے مستضعفین کی حمایت کرنا ہے، ہمیں انقلاب کو دنیا میں برآمد کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے اور یہ فکر چھوڑ دیں کہ ہمیں پوری دنیا میں نہیں پہنچانا ہے، کیونکہ اسلام مسلمان ممالک کے بیچ فرق کا قائل نہیں ہے اور وہ پوری دنیا کے مستضعفین کا حامی و ہمدرد ہے۔ (امام خمینی، ۱۳۶۹ھ: ۴۸۵)

عدالت کا قیام:

ایک اہم مقصد عدالت کو قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں: جنگ ایک ایسی چیز ہے جو عدالت کے لئے ضروری ہے، اگر لوگ عادل ہوں تو پھر جنگ کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب ایک گروہ مستضعفین کی اکثریت پامال ہو رہی ہو، جبکہ اسلام اور مسلمانوں کا وقار خطرہ میں ہو، جبکہ ہماری اس ملت کا وقار خطرہ میں ہو، ہم نے

جنگ شروع نہیں کی، ہم اب تک اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ (امام خمینی، ۱۳۶۹ھ: ۴۸۱)

امام خمینی کی نظر میں اسلام کا نشرو فروغ، مظلومین کی حمایت، عدل و انصاف کا قیام اور اسلام و مسلمانوں کا دفاع انقلاب کے بنیادی اہداف میں سے ہیں۔

علماء و دانشوروں کی ذمہ داری

اسلامی معاشرے میں انبیاء، ائمہ معصومین اور قرآنی تعلیمات کے وارث ہر دور کے علماء ہیں، لہذا علماء کی بھی وہی ذمہ داریاں ہیں جو انبیاء کی تھی۔ اسلامی انقلاب کے سلسلے میں کوشاں علماء، دانشور، اسلامی تحریکوں اور تنظیموں کو بھی انہی اہداف و مقاصد کو مد نظر رکھنا چاہیے جو انبیاء و ائمہ کے پیش نظر تھا۔ العلماء و رشتہ الانبیاء، علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل، اقرب الناس من درجۃ النبوة اهل العلم و اهل الجہاد۔ (محمد الریشتری، ۱۳۹۰ھ: ۳۷۳-۳۷۴) جیسی کثیر روایات جو علماء کے مقام، منزلت کو بیان کرتی ہیں۔ یہ روایات ان کی سنگین ذمہ داریوں کی جانب اشارہ کرتی ہیں کہ انبیاء کے وارث ان اہداف و ذمہ داریوں کے لحاظ سے ہیں جو انبیاء اپنے زمانے میں انجام دیتے تھے۔ کیونکہ مقام و منزلت اس اہم ذمہ داری کے مقابلے میں ہیں۔

اس لیے علماء کو انقلاب قرآنی و اسلامی کی حقیقت، مبانی، اہداف اور طریقہ کار سے آگاہ ہونا ضروری ہے تاکہ معاشرہ میں تبدیلی اور اصلاح کے لئے اقدام و عمل کی جانب بڑھ سکے۔ اور انہی اہداف کے حصول، طریقہ کار اور روش میں بھی ان ہی ہستیوں کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں تاکہ معاشرہ میں اسلامی انقلاب کا قرآنی و اسلامی تصور احیا ہو سکے۔

قرآن نے حضرت ابراہیم اور حضرت محمد مصطفیٰ کو ”اسوہ حسنہ“ قرار دیا ہے۔ اور وہ تمام داعیان دین جو پیغمبر کی راہ و سیرت کو اپنے لئے نمونہ عمل قرار دیتے ہیں وہ بھی امت مسلمہ کے لیے آئیڈیل ہیں۔

جب تک قرآنی و اسلامی انقلاب کے لیے راہ انبیا اور قرآنی دستورات پر عمل پیرا نہ ہوں اور انہی اہداف کے حصول کی راہ میں جدوجہد نہ کی جائے۔ وہ انقلاب یا جدوجہد حقیقت میں اسلامی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ قرآنی تصور انقلاب سے ہٹ کر انجام پانے والے انقلابی اقدامات اگرچہ اسلام کے نام پر ہو حقیقت میں دین و اسلام سے انسانوں کے دور ہونے کا سبب ہے، جو کہ حقیقی اسلام کے لیے انتہائی نقصان دہ و مہلک ہے۔

نتیجہ و جمع بندی

۱۔ انقلاب تبدیلی، تغیر اور ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل جانے کا نام ہے۔ اور یہ معنی انقلاب برطانیہ کے بعد سیاسی، اجتماعی اور اقتصادی تحول میں استعمال ہونے لگا ہے۔

۲۔ قرآن میں اجتماعی سیاسی تبدیلی کے حوالے سے تاریخ انبیا واضح نمونہ عمل ہیں جن کی زندگی کا اہم مقصد معاشرے میں ہمہ جہت تبدیلی تھی۔ انبیا کے اہداف کو مد نظر رکھیں تو قرآنی انقلاب چار ستونوں پر قائم ہیں۔ ان میں سے پہلا ستون منافع انقلاب، دوسرا ستون ابعاد و سطوح انقلاب، تیسرا ستون رہبران و پیروان انقلاب اور چوتھا ستون علت غائی یعنی حیا طیبہ و سعادت ابدی ہے۔ یہ چاروں علل یا ستون مل کر ایک قرآنی انقلاب کو تشکیل دیتے ہیں۔

۳۔ اسلامی انقلاب کے فلسفہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے انبیاء کے اہداف کو دیکھنا ہوگا۔ انبیا کے اہداف میں توحید و بندگی، عدالت کا قیام، آزادی، اسلامی حکومت کا قیام، تعلیم و تزکیہ، اختلافات کا حل جیسے اہم مقاصد نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔

۴۔ یہ اہداف مختلف زمانوں کے تقاضوں اور اختلاف کے باوجود تمام انبیاء کا مشترکہ ہدف رہا ہے۔ پیغمبر اکرم کی نبوت کے بعد ائمہ معصومین نے بھی انہی اہداف کے حصول کی کوششیں کیں۔ حفظ اصول اسلام، شیعوں اور حقیقی مسلمانوں کی حفاظت، انحرافی گروہوں اور ان کے نظریات سے مسلمانوں کو تحفظ فراہم کرنا اور امت کے درمیان اخوت و بھائی چارگی ان کے نمایاں اہداف میں نظر آتے ہیں۔

۵۔ حضرت امام خمینی کے فرامین کی جانب توجہ۔ یہ ذمہ داری اب علمائے امت کی ہے کہ وہ وارث انبیاء ہونے کے لحاظ سے انہی اہداف کو اپنا مطمح نظر قرار دے۔ اور انبیاء و ائمہ معصومین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلامی انقلاب کی راہ میں اپنی توانائیاں اسلامی انقلاب کے لیے خرچ کریں۔

۶۔ انقلاب اسلامی کے لیے کوشاں شخصیات، تحریکوں، تنظیموں اور علما کے لیے ضروری ہے۔ انقلاب اسلامی کی حقیقی شناخت کے لئے قرآن، پیغمبر، ائمہ معصومین اور دیگر اجتماعی مصلحین کی سیرت و نظریات کا مطالعہ کرئے تاکہ فلسفہ انقلاب کو سمجھ کر اس راہ میں قدم اٹھا سکیں۔

مصادر و منابع:

۱. قرآن کریم، ترجمہ شیخ محسن علی نجفی
۲. محمد دشتی، نوح البلاغہ، قم، انتشارات امیرالمومنین، چاپ ۵۴، سال ۱۳۹۰ ش
۳. گل افشانی محمد مہدی باباپور، انقلاب اسلامی ایران، زمینہ ہا و فراینڈ شکل گیری، قم، مرکز بین المللی ترجمہ و نشر المصطفیٰ چاپ دوم، ۱۳۹۰ ش
۴. امام خمینی، اسلامی حکومت اور ولایت فقیہ، تہران، موسسہ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، طبع اول، ۱۴۲۹ھ۔
۵. سبحانی، آیت اللہ جعفر، عقائد امامیہ، تہران، مرکز چاپ و نشر مجمع جهانی اہل بیت، طبع اول، سال طبع، ۱۴۲۲ھ
۶. محمدی، ڈاکٹر منوچہر، اسلامی انقلاب کا پس منظر اور اس کے نتائج، تہران، مجمع جهانی اہل بیت، طبع اول، ۱۴۲۸ھ،
۷. بتول یوسفی، پڑوہشی پیرامون مبانی بیداری اسلام در قرن اخیر، تہران، نشر نہضت نرم افزاری وابستہ بہ انتشارات انقلاب اسلامی، چاپ اول، بہار ۱۳۹۱
۸. مصطفیٰ رستمی، تبیین علت ہای چہارگانہ انقلاب متعالی (مطلوب) از منظر قرآن کریم، فصلنامہ علمی پڑوہشی انقلاب اسلامی، سال ہفتم، شماره ۲۵، زمستان ۱۳۹۶
۹. سہراب مروقی، محسن حسن وندی، معنا شناسی انقلاب و عوامل شکل گیری آن از نگاہ قرآن و حدیث، فصلنامہ علمی۔ تخصصی سپہر سیاست سال ۶، شماره ۲۲، زمستان ۱۳۹۸
۱۰. محمد اسفندیاری، ہمہ ما برادریم، قم، صحیفہ خرد، چاپ سوم، ۱۳۹۰ ش
۱۱. www.farsi.khamenei.ir
۱۲. الرضی، العلامہ السید الشریف، نوح البلاغہ۔ ۱۰۹ ترجمہ ذیشان حیدر جوادی ناشر انصاریان پبلیکیشنز قم طبع سوم ۲۰۰۷۔
۱۳. الصدر، محمد باقر، اہل بیت علیہ السلام کی زندگی۔ ص ۲۴۶ مترجم سید رضی جعفر موسسہ اہل بیت چاپ دوم ۱۴۱۲ پاکستان
۱۴. نجمی، صادق، حسین ابن علی مدینہ تا کربلا، دار لتقلین کراچی، ۲۰۰۳