

جادو فکرو عمل

مولانا سید محمد الحسنیؒ

ناشر :

سید احمد شہید اکیڈمی

دار عرفات، تکیہ کلاں، رائے بریلی (یوپی)

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

طبع دوم

۱۴۳۲ھ مطابق ۲۰۱۱ء

کتاب : جادۂ فکر و عمل

مصنف : مولانا سید محمد الحسنی

صفحات : ۱۳۷

طباعت : کاکوری آفسیٹ پریس لکھنؤ

کمپوزنگ : عطاء الرحمن

ملنے کے پتے :

ابراہیم بک ڈپو، مدرسہ ضیاء العلوم میدان پور، تکیہ کلاں، رائے بریلی

☆ مکتبۃ الشباب العلمیۃ، ندوہ روڈ لکھنؤ ☆ مکتبہ اسلام، گوئن روڈ، لکھنؤ

☆ مکتبہ ندویہ، ندوۃ العلماء، لکھنؤ ☆ الفرقان بک ڈپو، نظیر آباد، لکھنؤ

ناشر :

سید احمد شہید اکیڈمی

دارِ عرفات، تکیہ کلاں، رائے بریلی (یوپی)

فہرست

صفحہ	عناوین	نمبر شمار
۳	عرض ناشر	۱
۵	ہدایت سے روحانیت کی طرف	۲
۱۱	جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ	۳
۱۷	محبت کا پیغام عصر حاضر کے نام	۴
۲۳	ہدایت کی ایک بہترین تمثیل	۵
۲۶	زندگی کا سفر	۶
۳۳	کامیابی کا اصل دروازہ	۷
۳۶	ماحول کے دھند لکوں میں ہمارا راستہ	۸
۴۱	کردار کیسے پیدا کیا جائے	۹
۴۷	کیا ابھی تک اس کا وقت نہیں آیا....؟	۱۰
۵۴	اجتماعی زندگی اور اس کے تقاضے	۱۱
۵۹	ایمان کا آسان راستہ	۱۲

۶۵	غلط تقسیم	۱۳
۶۷	دین کا جامع تصور	۱۴
۷۴	آئین جواں مرداں	۱۵
۸۰	مجاہدہ کا اصل میدان۔ اتباع سنت	۱۶
۸۴	قربانی اخلاص کے ساتھ	۱۷
۹۰	قربانی کا صحیح راستہ	۱۸
۹۷	کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے بحر پیدا	۱۹
۱۰۴	موجودہ حالات اور مسلمانوں کی نازک ذمہ داری	۲۰
۱۱۱	نیا محاذ	۲۱
۱۱۴	سد سکندری کی نہیں سد ایمانی کی ضرورت ہے	۲۲
۱۲۰	ہمارے معاشرہ کی دوا ہم بنیادیں	۲۳
۱۲۳	دعوت کا ایک ناگزیر مرحلہ	۲۴
۱۲۶	اسلام کا معیار تہذیب	۲۵
۱۳۲	روشن مستقبل کی طرف	۲۶

عرض ناشر

الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على سيد الانبياء و

خاتم المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين -

والد ماجد مولانا سید محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دوسری کتاب ہے، اس سے پہلے ”قرآن آپ سے مخاطب ہے“ کے عنوان سے وہ مضامین شائع کئے گئے تھے جو قرآن مجید کی مختلف آیات کی توضیح و تفسیر کے طور پر لکھے گئے تھے اور معاشرہ کے ان سے انطباق اور ان کی روشنی میں اصلاح و تعمیر کے طریقہ کار کو ان میں سلیس زبان اور واضح انداز میں پیش کیا گیا تھا۔

پیش نظر مضامین تعمیر حیات کے وہ ادارے ہیں جن میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فکر و عمل کی راہیں کھولی ہیں، اور زمانہ کے فتنوں کو بے نقاب کر کے ان سے اپنا دامن بچانے کی تدبیریں بیان فرمائی ہیں، ان میں ان کے دل کا سوز و گداز بھی ہے اور ان کی فکر و نظر کی رعنائی بھی، اور پھر ان کے زورِ قلم نے اس میں آبشار کا شور اور طوفان کا زور پیدا کر دیا ہے۔

مولانا محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عمر کی صرف چوالیس بہاریں دیکھیں مگر اس مختصر مدت عمل میں انھوں نے اپنے قلم سے عالم اسلام کی رہنمائی کی، وہ اپنی عربی تحریروں میں عرب کے ممتاز ادباء اور داعیوں میں شمار کئے جاتے ہیں، قومیت عربیہ کے فتنہ کو بے نقاب کرنے میں انھوں نے جو کردار ادا کیا تھا اس کا عالم عربی نے پورا

اعتراف کیا، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے عربی آرگن ”البعث الاسلامی“ انہوں نے اس وقت جاری کیا جب ان کی عمر صرف بیس سال کی تھی، مگر ان کے طاقتور اور فکر انگیز اداروں نے ان کو کہنہ مشق صحافیوں کی صف میں لاکھڑا کیا۔

دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اردو آرگن ”تعمیر حیات“ کا آغاز بھی انہی کی ادارت میں ہوا، اس میں بھی انہوں نے ایسے طاقتور ادارے لکھے جن کی تازگی آج بھی اسی طرح محسوس ہوتی ہے، مولانا کے مضامین کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ زمانے کے امراض کی نشاندہی کرتے اور دکھتی رگ پر انگلی رکھتے ہیں، مسائل کی عقدہ کشائی فرماتے ہیں اور صحیح اسلامی معاشرہ کی تصویر پیش کرتے ہیں۔

ہندوستانی مسلمانوں پر پانچ دہائیوں سے کم و بیش وہی حالات ہیں جو ۱۹۴۷ء کے بعد سے پیدا ہوئے، مولانا نے ان حالات کو سامنے رکھ کر جو مضامین لکھے آج بھی ان کی ضرورت اسی طرح محسوس ہوتی ہے جو کبھی پہلے تھی، مسلمانوں کے یہ حالات بھی کوئی نئے نہیں اور صرف یہیں کے نہیں، بلکہ بیشتر اسلامی ملکوں کے یہی حالات ہیں، اس لئے بھی ان مضامین کی ضرورت و افادیت بہت بڑھ جاتی ہے۔

راقم شکر گزار ہے عزیزان مولوی محمد راشد ندوی اور مولوی عبید اللہ نیپالی ندوی کا انہوں نے پروف کی تصحیح میں مدد کی اور آیات و احادیث کے حوالے تلاش کر کے منسلک کئے، عزیز القدر مولوی انور کمال ندوی نے حسب سابق طباعت و اشاعت کے لئے محنت کی، اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عطا فرمائے اور کتاب کو نافع و مقبول فرمائے۔

بلال عبدالحی حسنی ندوی

گوشہ مفکر اسلام دار عرفات

۱۱ محرم الحرام ۱۴۲۴ھ

مادیت سے روحانیت کی طرف

ہماری موجودہ دنیا کے متعلق آج جو بھی کہا جائے اور لکھا جائے اس میں شبہ نہیں کہ اس کا سب سے بڑا مذہب ”نفس پرستی“ اور اس کا سب سے بڑا پیر ”شکم“ ہے، اور یہ ایسا بین الاقوامی پیر ہے کہ اس کا حلقہٴ ارادت مشرق و مغرب اور عرب و عجم ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، اور اس کا سکہ ہر ملک میں رواں ہے، اس نے بہت سے چھوٹے چھوٹے پیروں مثلاً قومیت، آمریت، رنگ و نسل اور زبان و وطن کے پیجاریوں کو اپنی بساط بچھانے اور اپنا حلقہ بنانے کی اجازت ضرور دے رکھی ہے، لیکن اس شرط پر کہ سب اس کے ماتحت بن کر رہیں، اور اسی سے ”کسب فیض“ کریں، اور ہر فائدہ و آمدنی میں اس کو مقدم رکھیں۔

اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سوسائٹی کی نظروں سے وہ معیار اوجھل ہو گئے ہیں جو اس ہمہ گیر مذہب اور اس کے سب سے بڑے پادری یا پروہت کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے تھے، اور اس کے سارے اثرات (جس کو ہم اپنی نئی زبان میں معیار زندگی کی بلندی، بہتر اقتصادیات، مادی ترقی اور معاشی خوشحالی جیسے خوشنما ناموں سے تعبیر کرتے ہیں) سے آزاد ہو کر اپنے عمل سے یہ اعلان کرتے تھے کہ انسانیت صرف اچھا کھانے، اچھا پہننے اور اچھے مکان میں رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی ایک ایسی ضرورت ہے جس کی تکمیل، قدر و شکر گذاری اور اطمینان کے

ساتھ ہونی چاہیے، بچوں کی طرح اس کو لپٹائی ہوئی نظروں سے دیکھنا، فاقہ زدوں کی طرح اس پر گرنا، اور اس کو پا کر اپنے کو کھودینا، انسان کے جوہر عالی اور اس کے بلند استعداد کی سخت ناقدری اور توہین ہے۔

یہ انسانی معیار جو خدا کے فضل سے ہر زمانہ میں اور ہر جگہ پائے جاتے تھے، اس زمین میں خدا کی نشانی بن کر، اور انسانوں کے اس جنگل میں پرچم کی طرح بلند ہو کر، اس بات کی دعوت دیتے تھے کہ اپنے کو اس نفس کی غلامی اور اس شکم کی اسیری سے آزاد کرو، جس کی وجہ سے خدا کی ایک مخلوق گائے، بیل اور سور، کتے کے ذلیل نام سے پکاری جاتی ہے، اور جس کے سامنے صرف دو چیزیں ہوتی ہیں، اپنی خواہش اور اپنا پیٹ۔

نفس پرستی اور شکم پرستی اور اس کے نتیجے میں مادیت و حیوانیت کی تاریک گھٹاؤں نے جب کسی ملک اور معاشرہ یا کسی آبادی اور قبیلہ کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، اس وقت اللہ کے مخلص و مقبول بندوں اور عالی ہمت و بلند حوصلہ انسانوں نے دنیا کے رواج و دستور، انسانوں کے قیاس و تجربہ، رائج الوقت معلومات و مسلمات اور ہوا کے رخ کے خلاف ایک ایسے طرز زندگی اور ایسی سطح کا نمونہ پیش کیا جس میں خنزف ریزوں اور ٹھیکروں اور روپیوں اور اشرافیوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہ گیا تھا، اور شاہ و گدا سب برابر ہو گئے تھے، اور ان کے ساتھ جو رویہ اور برتاؤ تھا وہ صرف اللہ کے حکم، شریعت کے فیصلے اور سنت نبوی ﷺ کی روشنی و رہنمائی میں تھا۔

انسانیت کے ان اعلیٰ نمونوں نے (جو اس زمین کی برکت اور پوری انسانیت کی قابل فخر دولت ہیں) نفس پرستی اور شکم کی بالادستی اور حکمرانی پر ہمیشہ سخت ضرب لگائی، اور یہ بتایا کہ کام و دہن کی لذت، اور خواہشات نفس کی تکمیل سے بڑھ کر ایک اور لذت ہے، جس کا مزہ چکھنے کے بعد آدمی ان حقیر اور فانی لذتوں کی

طرف مڑ کر دیکھنا بھی نہیں چاہتا، البتہ اس کا مزہ چکھنے سے پہلے کچھ قربانی، ایثار اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔

آج کی دنیا میں جس چیز پر سب سے زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو بتایا جائے اور بار بار یاد دلایا جائے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسی عظیم اور عجیب و غریب صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اور کیسے کیسے مقامات اور درجات اس کی زداور دسترس میں ہیں، اور اگر خدا کی توفیق شامل حال ہو، اور وہ ایک دفعہ ہمت کر کے نفس کی بندش یا کشش سے آزاد ہو جائے، تو کیسے کیسے عالم، کیسی کیسی لذتیں، بلکہ کیسی کیسی جنتیں اس دنیا ہی میں اس کی منتظر ہیں لَهِمُ الْبَشَرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ ﴿۱﴾ (ان کے لئے دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی) اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک عارف اور حقیقت شناس نے فرمایا تھا:

«لو علم الملوک ما نحن فیہ لقاتلونا بالسیوف» (اگر بادشاہوں کو خبر لگ جائے کہ ہم لوگ کس مزے میں ہیں تو وہ رشک و حسد سے تلواریں لے کر ہمارے مقابلہ پر آجائیں) اور اس میں ادنیٰ تعجب اور مبالغہ کی بات نہیں، جب صرف مادی وسائل کو ترقی دے کر آدمی ہوا میں چڑیوں کی طرح اڑ سکتا ہے، اور پانی میں مچھلیوں کی طرح تیر سکتا ہے، اور ستاروں پر کند ڈال سکتا ہے، اور جب ایک انسان محض اپنے جسم کو ترقی دے کر، مشق و ریاضت بہم پہنچا کر اور خود اعتمادی اور خود شناسی کے ذریعہ جسمانی شعبہ میں حیرت انگیز کمالات دکھا سکتا ہے اور ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، تو کیا یہ انسان اپنے دل اور روح کی صلاحیتوں اور مخفی طاقتوں کو بروئے کار لا کر ان مقامات تک نہیں پہنچ سکتا، جن کے سامنے یہ سارے دنیاوی کمالات اور مادی ترقیات و عجائبات بچوں کے کھیل یا مٹی کے گھرنوں سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے !!

اس کو بتایا جائے کہ خدا شناسی و خود شناسی کی بدولت ایک ظلم و عاصی انسان کہاں سے کہاں پہنچتا ہے، کس طرح مٹی سے سونا بنتا ہے، ذرہ سے آفتاب بنتا ہے، کس طرح اس دنیا میں رہ کر دنیا سے بے نیاز ہوتا ہے؟ کس طرح اس دنیا میں جنت کے مزے لوٹتا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اپنے دل پر خدا کی ”نظر کرم“ دیکھتا ہے، اور اس کے انعامات، نوازشوں، بشارتوں اور خوشخبریوں سے خوش اور سرفراز ہوتا ہے؟

جو ہم دل پہ اس کا کرم دیکھتے ہیں

تو دل کو بہ از جام جم دیکھتے ہیں

کس طرح مخلوق کے لئے فیض و سخاوت کا سمندر بن جاتا ہے، اور کس طرح اس کے انوار و برکات سے آشنا و بیگانہ، دوست و دشمن اور قریب و بعید، اپنی اپنی استعداد اور ظرف اور توفیق الہی کے بقدر مستفید ہوتے ہیں، اس کی ذات خلاق کے لئے مرکز و مرجع بن جاتی ہے، اور اس کے اثرات زمانہ اور مسافت کے پردوں کو چیرتے ہوئے آنے والی نسلوں تک پہنچتے ہیں۔

کس طرح اس کی دعاؤں سے مصیبتیں نلتی ہیں، اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس کا وجود رحمت و سکینت کی چادر بن کر پورے ماحول پر محیط ہو جاتا ہے، کس طرح اس کی محبت انسانوں کے دل میں ڈال دی جاتی ہے، اور وہ کشاں کشاں اور افاقیں و خیزاں اس کے پاس پہنچتے ہیں، اور دیوانہ وار بے قرار ہو کر اس کا ہاتھ تھامتے ہیں، اور اس کے پیچھے چلنا اپنی سعادت جانتے ہیں، اور اس کی ہر جنبش لب اور ہر نگاہ غلط انداز کو باعث افتخار اور سرمایہ امتیاز سمجھتے ہیں، اور زبان حال سے گویا ہوتے ہیں۔

آناں کہ خاک را بنظر کیما کنند
آیا بود کہ گوشه چشمی بما کنند

کس طرح وہ چھپنا چاہتا ہے اور چھپ نہیں سکتا، دنیا سے منہ موڑتا ہے اور دنیا اس کے قدموں پر گرتی ہے، امراء و بادشاہوں سے دور رہنا چاہتا ہے اور وہ اس کی تلاش میں پیچھے پیچھے گھومتے ہیں، کس طرح وہ خویش و اقارب اور خاندان و قبیلہ کی حدود کو پار کر کے پوری انسانیت کا سرمایہ، زمین کی زینت اور دنیا والوں کے لئے برکت بن جاتا ہے۔

ان کو بار بار اس پر آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنے ان مادی وسائل، قلبی قوتوں اور ذہنی و عملی صلاحیتوں اور مخفی طاقتوں کا کچھ حصہ نفس اور شکم کی پستی سے بلند ہونے، مادیت کے قفس زریں سے آزاد ہونے اور اپنے مالک و آقا کی طرف خلوص دل اور انابت و ندامت کے ساتھ متوجہ ہونے پر صرف کریں۔

وہ اپنے وقت کا کوئی ادنیٰ حصہ اپنے محاسبہ اور اپنی زندگی کے جائزہ پر خرچ کریں، جو کمزوریاں ان کو نظر آئیں، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، توفیق پر شکر ادا کریں، دل کے داغ دھبوں کو اپنے آنسوؤں سے غسل طہارت دیں کہ اس کے لئے کوئی دوسری چیز معتبر نہیں ہے۔ ﴿اَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، کو اپنا اصول زندگی بنائیں، ان کو اپنی نفسانی خواہشات، جسمانی لذتوں اور مادی فائدوں کا تھوڑا بہت خون ضرور کرنا ہوگا، اپنے دل پر جبر بھی کرنا پڑے گا، کبھی اس کو سزا بھی دینی ہوگی، کبھی سمجھا بھجا کر ہموار کرنا ہوگا، ترغیب اور ترہیب دونوں طریقے آزمانے ہوں گے، دل و دماغ اور نگاہ تینوں چیزوں کی پاسبانی اور نگرانی کرنی ہوگی، اس لئے کہ اگر یہ قابو میں آجائیں گے، تو پھر اعضاء و

جو ارح اور عملی و جسمانی شعبے بھی اس کے ماتحت ہو جائیں گے۔

یہ ضرور ہے کہ کچھ عرصہ اس مجاہدہ اور اس تربیت کے بعد آگے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، خود اللہ تعالیٰ کا صاف ارشاد ہے:

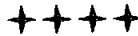
﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۗ﴾ (جو لوگ ہمارے راستہ میں کوشش کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی طرف ضرور رہنمائی کریں گے)۔

لیکن یہ معاملہ زندگی بھر کا معاملہ ہے، زندگی بھر کی کشمکش، اور عمر بھر کی آزمائش ہے اور اسی آزمائش و فتنہ پر اجر و ثواب کا دار و مدار ہے۔

اتنی بات ضرور ہے کہ نیکی کے راستہ پر پڑنے کے بعد برائی کی قوتیں قدرتی طور پر کمزور پڑ جاتی ہیں اور بدی کے راستہ پر آگے بڑھنے سے نیکی کی قوتیں خود بخود کمزور اور مضحل ہونے لگتی ہیں، لیکن یہ کشمکش مرتے دم تک باقی رہے گی اور کامیاب وہی سمجھا جائے گا، جس کو اللہ تعالیٰ اس نازک وقت میں بھی فتنہ و آزمائش سے بچالے اور اپنے مقربین اور ”اصحابِ یمین“ میں شامل کرے۔

اے دل تمام نفع ہے سو دئے عشق میں

ایک جان کا زیاں ہے سو ایسا زیاں نہیں

جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ

انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس کا ظاہر و باطن یکساں ہو، ایک طرف اس کا سینہ ایمان و یقین سے، اور اس کا دل لازوال محبت سے معمور ہو، اور دوسری طرف اس کی زبان اس کے دل کی ہمنوا، اور اس کا عمل ان جذبات و کیفیات کی تصدیق کر رہا ہو، اگر یہ بات کسی انسان کو حاصل ہو جائے تو اس کے ہر قول و عمل اور اس کی ہر تقریر اور تحریر میں ایک ایسی کشش اور دلآویزی پیدا ہو جائے گی، جس کی تعبیر الفاظ سے نہیں کی جاسکے گی، لیکن اس کی مٹھاس ہر شخص محسوس کرے گا اور اسے ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے کسی نے اس کے دل کی بات کہہ دی ہے یا اس کی گم شدہ دولت اس کو واپس مل گئی ہے۔

دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا

میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے

اغراض کی اس دنیا میں جہاں لوگ صرف مصلحت شناسی اور لین دین کے مفہوم سے آشنا ہیں، یہ صدا ضرور نامانوس ہے، لیکن اب بھی اس میں دلوں کو فتح کرنے اور اقوام عالم کو مسخر کرنے کی پوری طاقت موجود ہے۔

جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ

ماذیت کے کچلے ہوئے اور اغراض و خواہشات کے بوجھ میں دبے ہوئے

انسانوں کے لئے اب بھی اگر کوئی چیز دلاؤ بیزی اور قیمت رکھتی ہے تو وہ یہی ایمان و یقین کی طاقت اور ظاہر و باطن کی یکسانیت ہے، اگرچہ ان کے طمہ انہ ماحول اور مادہ پرستانہ تعلیم و تربیت نے بظاہر ان کے دل کی ساری حرارت اور گرم جوشی اور سادگی اور پر کاری کھینچ لی ہے اور اس کی جگہ ایک ایسا مصنوعی اور مشینی دل لگانے کی کوشش کی ہے جو ہر قسم کے لطیف احساسات سے عاری اور درد و محبت سے خالی ہو، لیکن جب بھی یہ صدا ان کے کانوں سے ٹکراتی ہے، ان کا دل دھڑکتا ہوا اور نبض چلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، اور ایسا نظر آتا ہے کہ اگر یہ صدا ذرا اور قوت کے ساتھ لگائی جاتی تو شاید ان کو جھنجھوڑنے اور ہوش میں لانے کے لئے کافی ہوتی۔

یہ اخلاص و بے غرضی، خدا ترسی حقیقی انسانیت اور قول و عمل کی یکسانیت کی طاقت ہے، جس کو آج پوری طرح نظر انداز بلکہ پامال کیا جا رہا ہے اور ہر جگہ اس کے لئے عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، دنیا میں حقیر سے حقیر چیز کے لیے کوشش کرنے والے بلکہ مر مٹنے والے اور ادنیٰ سے ادنیٰ خواہش پر جان دینے والے موجود ہیں۔

ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے

لیکن جس چیز کی ضرورت موجودہ دنیا کے نقشہ میں سب سے کم محسوس کی گئی اور جس کو ہر ایک ملک میں ناقابل اعتنا سمجھا گیا، وہ یہی حقیقی انسانی صفات ہیں، جن پر معاشرہ کی فلاح اور آخرت میں نجات کا دار و مدار ہے، اور جس کے فقدان سے ساری زندگی ”ہوا و ہوس“ اور ”ناؤ و نوش“ اور ساری دنیا نیلام کی ”منڈی“ بن گئی ہے اور جس میں زندگی موت کے ہم معنی اور موت زندگی کا آخری حل بن کر رہ گئی ہے، شاعر نے کسی خاص شخص کی نہیں ساری مادہ پرست دنیا کی ترجمانی کی ہے۔

زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے
ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے

سارا مسئلہ اتنا ہے کہ ایسی بات کہی جائے جس سے کام بھی بن جائے اور دوسرا دل کے حال اور اصل ارادہ سے واقف بھی نہ ہو، ہماری غرض پوری ہوتی ہو، چاہے کسی کی جان جاتی ہو، ہمارے پاس راحت و آسائش بلکہ آرائش و زیبائش کا پورا سامان موجود ہو، خواہ دوسروں کو دو وقت کا کھانا اور ضروری کپڑے بھی میسر نہ ہوں۔

یہ وہ خالص مادہ پرستانہ مزاج ہے جو مغربی اقوام کے غلبہ اور اسلامی عہد اقتدار کے زوال کے بعد ساری دنیا پر حاوی ہو گیا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آب و ہوا میں بھی سرایت کر گیا ہے، لیکن خدا نے انسانوں کو جو عمر عطا کی ہے، اور ان کی زندگی و ترقی کے لیے جو سامان مہیا فرمائے ہیں، اس کی اس میں کوئی خطا نہیں، خطا ان ہی انسانوں کی ہے جنہوں نے بغاوت پر کمر باندھی ہے، اور خود اپنی ناقدری اور تذلیل پر اتر آئے ہیں، جنہوں نے نبوت کی روشنی اور رہنمائی سے بے نیاز اور بے پروا ہو کر زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے، یا جو ایمان اور عقیدہ رکھنے کے باوجود عملی طور پر اس سے غافل ہیں۔

جو اغراض کا علاج اغراض سے، خواہشات کا علاج خواہشات سے کرنا چاہتے ہیں، جو نفس پرستی کی بھڑکتی ہوئی آگ کو زیادہ طاقت و نفس پرستی سے بجھانا چاہتے ہیں، جنہوں نے انسان کے لطیف احساسات اور اس کے ضمیر کو فنا کر دینے کی کوشش کی ہے اور یہ سمجھا ہے کہ اس سے سارا فساد اور انتشار ختم ہو جائے گا، اور انسانی زندگی سکون سے ہمکنار ہو جائے گی، جنہوں نے دل کی ہر صدائے احتجاج کو بے دردی سے مسترد کر دیا ہے، اور اس کی ہر جنبش کو سختی کے ساتھ کچل دیا ہے، جنہوں نے دولت اور عزت کی قربان گاہ پر انسانیت کی ہر غم خواری، دلسوزی، حق پرستی، خدا ترسی، فرض شناسی

اور ایمان داری کو بھینٹ چڑھا دیا ہے۔

انسانوں کے اس جنگل میں جہاں سب کے سروں پر خواہشات کا بھوت سوار ہے، نبوت کی وہی روشنی راستہ دکھا سکتی ہے، جس نے حق لینا نہیں، حق چھوڑنا سکھایا ہے، جس نے ﴿وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾^(۱) کی تعلیم دی ہے، جس نے غصہ کو اتارنا نہیں، بلکہ غصہ کو پی جانا مراد لگی قرار دیا ہے، جس نے رشتہ توڑنے والے سے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، جس نے غم کھانے اور دوسروں کا غم دور کرنے کی ترغیب دی ہے، جس نے نفع میں سب سے پیچھے رہنے اور ایثار و قربانی میں سب سے آگے رہنے کی دعوت دی ہے، جس نے اہل وعیال اور قرابت داروں کو فائدہ میں ہمیشہ پیچھے رکھا ہے اور غیروں کو ہمیشہ آگے، جس نے خلوت و جلوت میں، رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں، گوشہ تہائی اور بزم واجمن میں، ہر جگہ اور ہر موقع پر یکساں حالت اور یکساں جذبات پر قائم رہنا اور کسی ترغیب اور کسی خوف و لالچ میں بھی اسلام کے ان اصولوں سے منحرف نہ ہونا، انسانیت کا اصل جوہر اور کمال قرار دیا ہے، جس کی تعلیم یہ ہے کہ کم سے کم خدمت لو اور زیادہ سے زیادہ خدمت کرو، زیادہ سے زیادہ سخاوت و فیاضی سے پیش آؤ، اور سوال و اشراف نفس سے دامن بچاؤ، مخلوق کو فائدہ پہنچاؤ اور اس کا اجر خالق سے طلب کرو، اور خدا کی اطاعت و عبادت اور اس کے دین کی اشاعت کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ، لیکن مخلوق سے اس کے اجر کے طلبگار نہ ہو۔

اسلام کے یہ اصول صرف کاغذی پھول یا خوش کن نظریات نہیں، جس کے لیے طلاقت لسانی یا قلم کی روانی کافی ہو، اس کے لیے ضبط نفس بلکہ نفس کشی کی بڑے عزم و استقامت اور بڑے صبر و تحمل کی اور سب سے بڑھ کر تضرع اور

انابت اور دل شکستگی کی ضرورت ہے، کہ اس کے بغیر زندگی کا کوئی نقل اور دل کی کوئی گرہ کھلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔

تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، ترا آئینہ ہے وہ آئینہ

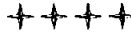
کہ شکستہ ہو تو عزیز تر، ہے نگاہ آئینہ ساز میں

اس کے لیے ہم میں ہر شخص کے سامنے خواہ وہ کسی طبقہ سے تعلق رکھتا ہو ایک ہی اصول ہے، اور وہ یہ کہ وقتاً فوقتاً اپنی زندگی کا محاسبہ کیا جائے اور ظاہر و باطن میں یکسانیت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، جن چیزوں پر ہم صرف ایمان و عقیدہ رکھتے ہیں، یا جن اصولوں کے لیے ہم نے صرف داد و تحسین کو کافی سمجھ لیا ہے، ان پر عمل کرنے کا سچا ارادہ کیا جائے، اور خلوص و عزم کے ساتھ، اپنی کوتاہی اور بے بسی کے احساس کے ساتھ، خدا کی قدرت و رحمت کے یقین کے ساتھ، ایک نئی زندگی کے آغاز کی کوشش کی جائے، یہ ایک ایسی زندگی ہوگی جس میں پتھر سے بھی سخت دلوں کو موم کرنے اور سرکش و عاصی انسانوں کو خدا کے مطیع و فرماں بردار اور انسانیت کے ہمدرد و غم خوار انسانوں میں تبدیل کرنے کی پوری صلاحیت ہوگی، اس کے لیے پھر نہ کسی اشتہار کی ضرورت ہوگی، نہ اعلان کی، یہ زندگی خود اپنی کامیابی اور اپنی برتری کا اعلان ہوگی اور روئے زمین پر خدا کے پسندیدہ طریقہ زندگی کا اظہار۔

ضمیر انسانی مردہ نہیں ہوا ہے، اس پر صرف غفلت و مادیت کے دبیز پردے پڑ گئے ہیں، ہماری سست خرامی، پست ہمتی، اور کوتاہ دستی کی وجہ سے یہ پردہ چاک نہیں ہو پاتا، اور اس کے اندر چھپا ہوا صاف و شفاف اور پاکیزہ چہرہ دنیا کی نگاہوں کے سامنے نہیں آ پاتا۔

انسانوں کی فطرت وہی ہے، اور خدا کا پیغام بھی وہی، نفس پرستی، اغراض اور مادیت کی گھٹاؤں کی وجہ سے یقیناً آج ساری دنیا ایک گہرے اندھیرے میں

ڈوبتی معلوم ہو رہی ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس اب بھی وہ روشنی موجود ہے جو اس تاریکی کو دور کر سکتی ہے، یہ روشنی خدا کی اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی روشنی ہے، جس نے تاریخ کے ہر دورِ ظلمت میں بھٹکے ہوئے انسانی قافلہ کے لیے روشنی کا سامان کیا ہے اور اس کے لیے ہدایت و نجات کا راستہ آسان کیا ہے۔

محبت کا پیغام عصر حاضر کے نام

اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے اشرف اور سب سے اعلیٰ مخلوق انسان ہے، اور اس انسان کے اندر سب سے اعلیٰ، سب سے قیمتی اور سب سے زیادہ نازک چیز دل ہے، اور اس دل کا گوہر ایک دانہ اور اس کا گنج گرانمایہ محبت ہے۔

درخمن کائنات کر دیم نگاہ
یک دانہ محبت است باقی ہمہ کاہ

یہ دانہ محبت نہ ہو تو سارا وجود استخوان و پوست اور یہ ساری کائنات گھاس اور پھونس کا ایک ڈھیر ہے، اس محبت کا خاصہ یہ ہے کہ وہ دو محبوب ایک لمحہ کے لئے بھی گوارا نہیں کر سکتی، وہ ایک سے آشنا ہو کر سارے عالم سے نا آشنا ہو جاتی ہے، ایک کے ساتھ بیخود دوسرے ہونے سے آشنا ہو کر ساری دنیا سے بد دل اور بیزار ہو جاتی ہے، وہ اس محبت کی قیمت سے صرف ایک چیز خرید سکتی ہے اور یہ سود صرف ایک بار کر سکتی ہے، وہ سب کے ساتھ رہ کر بھی کسی کے ساتھ نہیں ہوتی، سب سے تعلق رکھ کر بھی کسی سے تعلق نہیں رکھتی، وہ طوق و سلاسل میں بھی آزاد ہوتی ہے، اور ہوشیاری و فرزانگی میں بھی بیخود دوسرے رہتی ہے، بڑے بڑے درباروں کو خاطر میں نہیں لاتی، اور مخلص بورے نشینوں کو سر پر بٹھاتی ہے، ایک آہ نیم شمی اور ایک دعائے سحری اس کی نظر

میں ہزار سلطنتوں سے افضل، اور ہزار تاج و کلاہ سے بہتر ہے۔

کہ برد نمود شاہانِ زمین گدا پیامے
کہ بکوے سے خردشاں دو ہزار جسم بجامے

لیکن ان تمام اوصاف کے ساتھ وہ اس قدر غیور ہے کہ کسی دوسرے کا سایہ اور کسی دوسرے خیال کا شائبہ بھی اس کو گوارا نہیں، وہ صرف اس وقت دل میں آتی ہے جب اس کو ہر چیز سے خالی پاتی ہے، کسی خوشامد اور منت و سماجت یا تمنا و حسرت کا اس پر اثر نہیں ہوتا، وہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ دل کی جلوہ گاہ ناز اس کے لئے بالکل خالی ہے یا نہیں، مسندِ قلب اس کے لئے آراستہ ہے یا نہیں۔

اتّانسی هو اھا قبل أن أعرف الهوی

فصادف قلبی حالیا فتمکنا

اور جب آتی ہے تو اس طرح آتی ہے کہ دل کے دروازے ہر چیز کے لئے بند ہو جاتے ہیں، اور غیر اللہ کا وسوسہ اور خیال اس کے دروازے تک بھی نہیں پہنچ پاتا، اور اگر کبھی ایسا ہوتا ہے تو ”اتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ“ کا جلوہ نظر آتا ہے اور ﴿إِنَّ الَّذِينَ إِذَا

مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ کا ظہور ہوتا ہے۔

ہمارے لئے اس غیور و خوددار محبت کا پیام صرف یہ ہے کہ ”دع نفسك

و تعال“ (اپنے نفس کو پیچھے چھوڑ دو اور میرے پاس آؤ) پہلے اپنے دیدہ و عبرت سے یہ دیکھو کہ تم نے اپنے ”سرپردہ دل“ میں کیسے کیسے ناپاک کتے اور سورا، اور کیسے کیسے زہریلے سانپ اور بچھو پال لئے ہیں، تم نے اپنے سارے وجود، اور اپنی زندگی بھر کی غلاظتیں اسی دل میں ڈال رکھی ہیں، نجاست کی کون سی قسم ہے جس سے تم نے اپنے دل کو خالی چھوڑا ہے، معصیت اور غیر اللہ سے محبت کی کون سی آلودگی ہے جس سے

تمہارا دل محفوظ ہے، ظلم کی وہ کون صنف ہے جو تم نے اس پر روا نہیں رکھی!؟
 تم نے اپنے دل میں سونے اور چاندی کے ڈھیر اور ہیرے اور جواہرات
 کے انبار لگائے، اور بہت عقیدت کے ساتھ ان کی پرستش کرتے رہے، تمہاری
 پیشانی زمین پر ہوتی تھی اور دل کسی اور چیز کو سجدہ کرتا تھا۔

جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمیں سے آنے لگی صدا
 ترا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں

تمہارے ہاتھ بظاہر خدا کے سامنے بندھے ہوتے تھے، لیکن تمہارے
 تصور میں کسی اور دربار کا نقشہ ہوتا تھا، مسجد کی بوسیدہ چٹائی کو دیکھ کر ایرانی قالین، اور
 جدید طرز کے صوفہ سیٹ کی یاد تمہارے دل میں چمکیاں لیتی تھی۔

تم نے اپنے اقتدار کی ہوس اور حب جاہ میں کتنے حقوق کو پامال کیا، کتنے
 معصوم اور بے گناہ انسانوں کو اپنے راستہ سے ہٹایا، خود اپنے کو کتنے فریب دیئے، اور
 اپنے بھائیوں کو کتنے دن اس فریب میں مبتلا رکھا، تم نے اپنے نفس کے کتنے مقالطوں
 کو حقیقت سمجھا، اور اپنی آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، یہاں تک
 کہ اس نے تم کو کسی ایسے مزبلہ میں لا کر چھوڑ دیا جہاں سے واپس ہونے کا راستہ تم کو
 معلوم نہیں، اور کوئی حقیقی رہبر تمہارے ہمراہ نہیں۔

تم نے ”حَاسِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَاتُخْفِي الصُّدُورِ“ سینوں کے اسرار اور
 نگاہوں کی چوری کے راستہ سے اپنے نہاں خانہ دل کو کس کس طرح گندہ کیا ہے، اور
 اس میں کیسی کیسی نجس العین چیزوں کو سجا سجا کر خوش ہو رہے ہو۔

تم نے اپنے دل کو عجائب خانہ بنا رکھا ہے، اور اس میں قسم قسم کے جانور
 پال رکھے ہیں، یہ جانور تمہارے اخلاق و اعمال کی زندہ تصویریں ہیں، تمہاری طبع
 نے دل میں جا کر کتے کا روپ اختیار کر لیا ہے، تمہاری ہوس نے سور کی وضع اختیار

کر لی ہے، تمہارے ظلم نے بھیڑیے کی کھال اوڑھ لی ہے، اور تمہاری ایذا پسندی نے سانپ اور بچھوں کی شکل اختیار کر لی ہے، غرض ان جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں کی کون سی شکل اور شبیہ ہے جس کا تم نے اپنے دل کے عجائب گھر میں انتظام نہیں کیا ہے، اور پابندی سے اس کو راتب نہیں پہنچاتے ہو۔

تم نے اس میں غلاظت کے ڈھیر لگائے ہیں، اور مشک و عنبر کے منتظر ہو، کانٹے بوٹے ہیں، اور پھولوں کی آس لگائے بیٹھے ہو، تم نے اپنے دل کے سارے دروازے مقفل کر دیئے ہیں اور صرف ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا ہے، اور وہ ہے نفسانی خواہشات کی تسکین کا دروازہ، تم ہر دلفریب اور خوش منظر چیز پر اس طرح لپکتے ہو جیسے وہی تمہارا سب سے بڑا ارمان اور تمہاری سب سے آخری حسرت ہے، لیکن یہ ارمان نکال لینے کے بعد دوسرے ارمان کے ساتھ تمہارا معاملہ اس سے بھی زیادہ بوالہوسی اور بے چینی کا ہوتا ہے۔

ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے

بہت نکلے مرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے

پھر تم غور کرو کہ تم نے اپنی زندگی کی کتنی حسین و قیمتی ساعتیں اپنے مجازی خداؤں، اور اپنے خود ساختہ آقاؤں کی نذر کی ہیں، تم نے اپنے سوز و گداز اور ناز و نیاز، اور قربانی و ایثار کے کیسے کیسے عظیم جذبات ان حقیر و مضحکہ خیز چیزوں پر ضائع کئے ہیں جن کو یاد کر کے آج شاید تم کو ہنسی بھی آتی ہوگی اور رونابھی۔

تم نے اپنے دل کے لئے کتنے بت تراشے اور توڑے، کتنے محبوب پسند کئے اور چھوڑے، کن کن چیزوں سے دل لگایا، کن کن چیزوں کے لئے آنسو بہائے،.... کن آرزوں اور تمنائوں میں اپنی ساری عمر گنوائی، کن ٹھیکروں اور چیتھروں کے لئے تم نے بے تکلف نذرانہ دل پیش کیا، کن وقتی اور حقیر لذتوں کے لئے تم نے

اپنا سارا اثاثہ داؤں پر لگا دیا، تم نے اپنے نفس کی ادنیٰ خواہش اور طفلانہ تحریک پر کیسی کیسی آنے والی نعمتوں اور سرفرازیوں کو ٹھکرا دیا۔

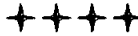
یک لحظہ غافل بودہ ام صد سالہ را ہم دور شد

تم نے ہر آواز پر لبیک کہا، ہر نسخہ کو آزما یا، ہر عطار اور نیم حکیم کی بات مان لی، نفس کے ہر اشارہ کی تکمیل اپنا مقدس فرض سمجھا اور اس کے لئے اپنے عزیز اوقات بے دریغ صرف کئے، اپنا قیمتی روپیہ پانی کی طرح بہا یا، اپنی قوت فیاضی سے خرچ کی، اپنی ہر مخفی صلاحیت کا دل کھول کر استعمال کیا، تو پھر کیا خدا کی خوشنودی رضائے الہی اور اس بارگاہ عالی کے پروانہ راہداری کو تم نے اتنا گرا پڑا سمجھ لیا ہے، کہ اس کے لئے تمہیں کس محبت اور طلب کی ضرورت نہیں ہے؟ لیکن خدا کا فیصلہ اس کے برعکس ہے، خدا کی محبت حاصل کرنے کے لئے سب سے پہلے تمہیں اپنے ”کعبہ دل“ کو ان تمام بتوں سے صاف کرنا ہوگا، تمہیں دل پر پتھر رکھنے ہوں گے، اور بعض اوقات پیٹ پر بھی پتھر باندھنے ہوں گے، نفس کے گلے پر جیتے جی چھری پھیرنی ہوگی اور قدم قدم پر اپنی مخالفت کرنی پڑے گی، اس کی ہر ترغیب اور دعوت کو اپنے قدموں سے روندنے کی طاقت پیدا کرنی ہوگی، اور ہنسی خوشی یا رورو کران محبوب چیزوں کا فراق گوارا کرنا ہوگا جو زندگی بھر ہمارے ساتھ رہیں۔

اگر ہمیں محبت حق کی تمنا ہے تو اس کا راستہ صرف یہی ہے اور جنون کی شوریدہ سری اور سچی طلب کی بے تابی اور برق وشی اس راہ کی سب سے پہلی شرط اور اس ”دیوان عشق“ کا سب سے پہلا سبق ہے۔

﴿أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾
 وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ
 الْكَاذِبِينَ ﴿١﴾

(کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو یونہی چھوڑ دیا جائے گا، کہ انہوں نے کہا کہ ہم
 ایمان لائے اور ان کو آزما یا نہ جائے گا، ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزما یا تو اللہ نے
 خوب جان لیا کہ کس نے سچ کہا اور اس نے جھوٹ کہنے والوں کو بھی خوب پہچان لیا)

ہدایت کی ایک بہترین تمثیل

”ہدایت“ کے معنی سب جانتے ہیں، اور ہم سب نماز میں بار بار ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ پڑھتے ہیں لیکن ہدایت کی حقیقت ہے کیا؟ اس کی ایک بہترین مثال مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں نظر آئی، انھوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ میرے ڈبہ میں کوئی مسلمان افسر سوار ہوئے، گاڑی چھوٹ گئی، انھوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، میں نے اس جگہ کا ان کو نام بتایا (غالباً لکھنؤ یا کوئی اور شہر تھا) یہ سنتے ہی اچانک وہ بیحد پریشان ہوئے، وہ غلطی سے اس گاڑی میں بیٹھ گئے تھے جو بالکل مخالف سمت کو جا رہی تھی، میں نے ان کو اطمینان دلایا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، آگے اسٹیشن پر اتر کر دوسری گاڑی پر سوار ہو لیجئے گا، باوجود اس کے گاڑی جتنی آگے بڑھتی ان کے تکرار اور الجھن میں اور اسی قدر میرے اطمینان میں اضافہ ہوتا، اس کا سبب یہ تھا کہ ریل اگرچہ ان کے مستقر سے زیادہ قریب تھی لیکن منزل مقصود سے برابر دور ہو رہی تھی اور اسی کے بقدر میری منزل قریب ہوتی جا رہی تھی۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ اس دنیا میں مومن کی مثال بھی کچھ یہی ہے، دنیا کی گاڑی پر دونوں سوار ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ ایک منزل سے قریب ہو رہا ہے اور دوسرا دور ہو رہا ہے، رخ کے صحیح ہونے پر جو اطمینان نصیب ہوتا ہے اور جو

ثمرات مرتب ہوتے ہیں وہ اس کو کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتے اور یہی دراصل ”إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“ کے معنی ہیں، ہدایت کی اصل حقیقت یہی ہے۔

یہ مولانا تھانویؒ کے اصل الفاظ نہیں، صرف ان کے مفہوم کو بیان کیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں ہمارے لئے غور و فکر کا بڑا سامان ہے۔

”إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“ کی اس حقیقت پر جتنا غور کیا جائے گا سارے پردے ایک ایک کر کے ہٹتے جائیں گے، نفس مطمئنہ جس کے لئے رضائے الہی اور نعمائے جنت کی بشارت ہے، دراصل اسی ہدایت اور رخ کی صحت کا ثمرہ ہے، ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ (۱) اس کی تفسیر ہے ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَأَخْوَفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (۲) اسی ہدایت کی ترجمانی و تشریح ہے، ہمارے وہ مسافر جن کو یہ نعمت میسر نہیں خواہ کتنے ہی آرام میں ہوں اور ساز و سامان رکھتے ہوں، ان کو وہ حقیقی اطمینان کیسے میسر آ سکتا ہے جو صحیح راستے اور صحیح رخ پر سفر کرنے والے کو نصیب ہے، اگر دنیا کے یہ مسافر اپنے عیش و آرام اور ہنگامہ ناؤ و نوش میں اس قدر مست ہیں کہ ان کو منزل کا ہوش نہیں، یا اس قدر متکبر اور سرکش ہیں کہ جاننے کے باوجود انجانے بن رہے ہیں، تو اس کی حقیقت اس وقت معلوم ہوگی جب اسٹیشن آئے گا، یہ اسٹیشن دراصل قبر کی وہ دنیا ہے، جہاں موت کے بعد حشر تک انسان کو رہنا ہے، وہاں جب ان سے ٹکٹ مانگا جائے گا تو ان کے پاس سوائے حسرت و نامرادی کے کچھ نہ ہوگا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ قبر میں جب خدا، دین اور حضور ﷺ پر ایمان کے بارے میں سوالات ہوں گے، تو مومن فوراً صحیح صحیح جواب دیدیگا اور کافر کہے گا (ہاھا لا أندري) (ہائے میں تو نہیں جانتا)۔

رخ کا صحیح ہونا اصل ہدایت ہے، باقی تمام تفصیلات کا درجہ بعد میں آتا ہے اور اس معاملے میں سب سے زیادہ اہمیت عقیدہ کی درستی اور نیت کی صحت کی ہے، اول یہ دیکھنا چاہئے کہ شرک جلی یا شرکِ خفی کی آمیزش تو نہیں، خدا پر ایمان اور خدا پر بھروسہ کے ساتھ کسی اور پر ایمان اور کسی اور پر بھروسہ تو نہیں، دوم یہ کہ اعمال میں ریا یا نام و نمود کی خواہش تو نہیں "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" جس کو نماز میں برابر دہرایا جاتا ہے اور جس کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی، اسی لئے ہے کہ عبادت اور استعانت کی ساری قسمیں ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ وابستہ سمجھیں اور ہمارے دل میں کوئی چور نہ ہو، اگر ہم صحیح راستہ پر ہیں اور اس نعمتِ عظمیٰ کا ہمیں صحیح احساس بھی ہے تو وہ یہ نشان ہے جس کو نفس مطمئنہ کہا گیا ہے، اس کے برخلاف ان لوگوں کا حال ہے، جن کا رخ درست نہیں، اور جو گمراہ ہیں اور غلط راستہ پر ہیں، اب ہم میں سے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا حال کیا ہے اور اگر اس کا حال اچھا ہے تو وہ اس نعمت کا شکر اور اپنا ایمانی فریضہ کس طرح ادا کر رہا ہے، اس روشنی میں سورہ فاتحہ پڑھئے اور ہدایت کے معنی پر غور کیجئے تو بہت سے حقائق سمجھ میں آجائیں گے۔

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ☆ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ☆ مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ ☆
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ☆ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ☆ صِرَاطَ الَّذِينَ
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۗ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾

(سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو مہربانی ہیں ہر عالم کے، جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں، جو مالک ہیں روزِ جزاء کے، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواستِ اعانت کی کرتے ہیں، بتلا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا، نہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستہ سے گم ہو گئے)۔

زندگی کا سفر

زندگی کا سفر کسی رفیق و رہبر اور کسی ہمدرد و مخلص کے بغیر کبھی پورا نہیں ہو سکتا، زندگی کے مسافر کو قدم قدم پر رہنمائی کی، تشبیہ کی، شفقت و دلداری کی، حوصلہ افزائی اور غم خواری کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو اس اہم، نازک اور طویل سفر کے لئے کچھ رفقاء کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، کسی پر اعتماد کرنا پڑتا ہے، کسی کی اطاعت کرنی پڑتی ہے، کسی کا مشورہ ماننا پڑتا ہے، اپنے دکھ درد، آرام و راحت، سکون و اطمینان اور بے یقینی و بے اطمینانی، غرض اس سفر کے ہر موڑ پر اور ہر حالت میں اس کو ان مخلص رہبروں اور رفیقوں سے قوت حاصل ہوتی ہے، سکون پہنچتا ہے، اس کے شکوک زائل ہوتے ہیں، بے اطمینانی دور ہو جاتی ہے اور وہ نئے حوصلہ اور اعتماد کے ساتھ اس راہ میں مردانہ وار آگے بڑھتا رہتا ہے، اگر یہ جیون ساتھی نہ ہوں تو جینا دو بھر ہو جائے، زندگی میں کوئی لطف اور کشش باقی نہ رہے، قدم قدم پر ٹھو کریں لگیں، ہر موڑ پر شبہ ہو کہ صحیح سمت کیا ہے؟ منزل کی دوری اور احساسِ تہائی کا بوجھ، دل کی گھٹن اور جذبات و خیالات کی بندش، انسان کے عقل و ہوش اور قوت فیصلہ کو جامد اور معطل کر دے، اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے اور اس کو ایسا محسوس ہو کہ اس بے کیف اور بے مزہ زندگی سے موت بہتر ہے۔

یہی وہ حقیقت ہے جس کو ہم ماحول سے تعبیر کرتے ہیں، ماحول دراصل نام ہے زندگی کے کچھ ساتھیوں کا، جو اس سفر میں ہمارے شریک ہوتے ہیں اور ایک وفد یا جماعت کی شکل میں ہمارے ساتھ چلتے ہیں، ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں ان کی مدد کی، ان میں سے کوئی کسی سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، ایک دوسرے پر حکومت نہیں چلا سکتا، سب ایک کشتی کے سوار اور ایک فکر میں گرفتار نظر آتے ہیں، وہ ہے جلد سے جلد اور عافیت و سلامتی کے ساتھ منزل تک پہنچ جانا۔

منزل مقصود کی اہمیت اور اولیت کے بعد دوسرے نمبر پر جو چیز آتی ہے، وہ یہی ماحول ہے، یعنی یہ طے کرنے کے بعد کہ ہماری سمت کیا ہوگی، کن کن مراحل سے گزرنا ہوگا اور حقیقی و آخری منزل کیا ہوگی؟ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان رفقاء کی منزل کچھ اور تو نہیں ہے، وہ کعبہ کے بجائے ترکستان تو نہیں جا رہے ہیں، اس کا اچھی طرح اطمینان کر لینے کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان میں مقصد کی لگن کتنی ہے، ان کی طلب سچی ہے یا جھوٹی، وہ اس راہ کی تکلیفوں کو برداشت کرنے اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کے اہل ہیں یا نہیں؟ اس راہ کے صرف پھول ہی انھیں عزیز ہیں، کانٹوں سے انھیں نفرت و وحشت ہے یا ان کا وہ حال ہے جو شاعر نے اس طرح بیان کیا ہے۔

گلشن پرست ہوں مجھے گل ہی نہیں عزیز

کانٹوں سے بھی نباہ کئے جا رہا ہوں میں

ایسا تو نہیں ہے کہ ”محبوب حقیقی“ تک پہنچنے کے بجائے وہ اس طویل

سفر کی دلفریبیوں اور رعنائیوں میں اس طرح پھنس چکے ہوں کہ اب انھیں منزل تک پہنچنے کی کچھ زیادہ فکر نہ ہو، ان کے جذبات و کیفیات، ان کا رویہ اور طرز عمل ایسا تو نہیں جو اس منزل کے تقاضوں اور اس راہ کی شرائط کے بالکل خلاف ہو اور وہ اپنے

دل کو مارنے، خواہشات کو دبانے، منزل کی یاد میں مزہ لینے اور اس کی تکلیفوں سے حظ حاصل کرنے، اس کی نعمتوں کا شکر کرنے اور اپنی بے مائگی و بے ہنری، بے بسی و ذلت خواری اور فقر و احتیاج کے احساس اور اس نسبت گرامی پر ناز و اعتماد کی حقیقت سے بالکل ناواقف ہوں اور یہ ان کے لئے بے معنی الفاظ یا بے جان اصولوں سے زیادہ وقعت نہ رکھتی ہو۔

منزل متعین ہو جانے کے بعد زندگی کے ہر مسافر کی اولین احتیاج ایسے رہبروں اور ہمسفروں کی تلاش و جستجو ہے جو اس معیار پر پورے اترتے ہوں اور جو کچھ اپنی زبان سے کہتے ہوں اس کو سچ کر دکھاتے ہوں، ان کی زندگی اخلاص و للہیت، راست بازی اور صداقت شعاری اور محبت و وفاداری کا دلکش نمونہ ہو۔

یہ نسخہ نہ کسی ذہن کی اختراع ہے نہ کوئی نظر یاتی بحث، قرآن مجید نے اہل ایمان کے لئے یہی طریقہ عمل تجویز کیا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾^(۱)

(اے ایمان والوں، اللہ کا ادب و لحاظ کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو)

ہمارے موجودہ معاشرہ کی بہت بڑی خرابی اور اس کی بہت بڑی کمزوری زندگی کے سفر میں ماحول کی اہمیت کو نظر انداز کرنا اور اس سے غفلت برتنا ہے۔

ہم میں سے ہر شخص کے لئے خواہ وہ کسی سطح اور کسی معیار کا ہوا چھے رہبروں، مشیروں اور ہمسفروں کا انتخاب ایک ایسا نازک کام ہے، جس میں ذرا سی چوک ساری زندگی کو غلط سمت پر ڈال سکتی ہے یا اس میں رکاوٹیں پیدا کر سکتی ہے، اور انسان کو مختلف چیزوں میں الجھا سکتی ہے۔

اگر آدمی کا ماحول اچھا نہ ہو اور اس کے رفقاء اس معیار کے حامل نہ ہوں جو

قرآن و حدیث نے متعین کیا ہے، اور جس کا اعلیٰ نمونہ صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف نے پیش کیا ہے، تو اپنی فکری اور روحانی غذا کے لئے اس کو بہت سی چیزوں کا سہارا لیتا پڑتا ہے، دینی کتابوں کا مطالعہ، دینی جلسوں میں حاضری اور اس طرح دوسری چیزیں وہ ہیں جن سے وہ اپنے دینی جذبہ کی تسکین اور اپنے روحانی خلاء کو پر کرنا چاہتا ہے، یقیناً یہ چیزیں بعض وقت بہت کام کرجاتی ہیں اور اس کی صدا ہا مثالیں موجود ہیں کہ قرآن مجید کی کسی آیت نے، کسی خاص واقعہ نے، کسی شعر نے اور کسی کتاب یا تقریر نے انسان میں ایک ایسی لازوال خلش پیدا کر دی جو پھر کبھی نہ مٹ سکی اور رنگ لائے بغیر نہ رہی، لیکن بالعموم ایسا نہیں ہوتا، سنت اللہ یہ ہے کہ آدمی کو اس کے لئے وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے۔

اس بات کو ایک معمولی مثال سے سمجھا جاسکتا ہے، سخت گرمی اور لو کے زمانے میں پیاس اور بے چینی کی تکلیف کو دور کرنے کے لئے ایک طریقہ ہے کہ بار بار شربت پیاجائے، برف کا استعمال کیا جائے، لیکن سب جانتے ہیں کہ ان چیزوں کا فائدہ عارضی ہوگا اور گرمی کی شدت اور لو کے تھیمڑوں اور پیاس سے آدمی کو نجات نہ ملے گی، لیکن اگر وہ ایرکنڈیشنڈ گھر میں رہنے لگے تو اس کے لئے گویا موسم ہی تبدیل ہو جائے گا، بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ اس کی دنیا ہی بدل جائے گی، جلسوں، تقریروں، کتابوں، رسالوں سب کا یہ حال ہے کہ وہ اس ماحول کا صرف ایک جزو ہیں، کل نہیں، ان سے ماحول کو تقویت حاصل ہو سکتی ہے یہ اس کا دائرہ اور وسیع کر سکتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی تہا چیز نہ ماحول کی جگہ لے سکتی ہے اور نہ اس کی ضرورت پوری کر سکتی ہے۔

قرآن مجید کی اس آیت میں ہم کو اچھے ماحول کی جستجو کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ہم اچھے اور سچے لوگوں کی رفاقت اور صحبت اختیار کریں اور

زندگی کا یہ سفر ان کے ساتھ کریں۔

یہ ساتھی اور رہبر جس معیار کے ہوں گے اسی حساب سے منزل پر پہنچا جاسکے گا، ان میں جس درجہ کا ایمان و یقین، اخلاص و بے غرضی، حق طلبی اور خدا ترسی ہوگی، وہ معرفت و احسان کی جس منزل پر ہوں گے، ان میں جتنی تاثیر و قوت اور ایمان و یقین کی حرارت ہوگی، ان کو خدا کی ذات و صفات کا جو یقین و استحضر ہوگا اور مختصر یہ کہ ان کو خدا سے جس درجہ گہرا، سچا اور حقیقی تعلق ہوگا، اسی قدر وہ دوسروں کے لئے مفید اور موثر ہوں گے، اور ہم کو جلد سے جلد وہ ”گوہر مقصود“ حاصل ہوگا جو ہر زمانہ میں اہل نظر و اہل دل کی تمنا، ان کی ساری کوششوں کا ماحصل اور کائنات کا حاصل ہے۔

ہر دو عالم قیمت خود گفتہ
نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز

زندگی کے اس طویل، پر آشوب، فتنہ انگیز اور خطرناک سفر میں ہر قسم کی پیش بندی ضروری ہے، ادنیٰ ادنیٰ باتوں کا خیال و اہتمام ناگزیر ہے اور اپنی ہر کمزوری پر نظر رکھنے اور اس کے علاج و انتظام کی ضرورت ہے، لیکن سب سے زیادہ بنیادی اور اہم بات ایسے رہبروں اور ہمسفروں اور ایسے ساتھیوں کا انتخاب ہے جو ہماری اس زندگی کو کارآمد بنانے، اس ذرہ خاک کے اقبال کو بلند کرنے، سنگریزوں کو رشک قمر بنانے اور اس ظلم و جہول، عاصی اور آلودہ معاصی انسان کو مسجود و محسود ملائکہ، خدا کا مقرب و محبوب اور اس کے انتخاب و نظر کرم اور اس کی تجلیات و عنایات اور انعامات کا مرکز بنانے میں ہمارے لئے مفید ثابت ہوں، اور ہم کو اس اہم ترین حقیقت سے غافل نہ ہونے دیں جس پر انسان کے فلاح و خسران کا انحصار ہے اور جس کی طرف اس مادی دور میں سب سے کم توجہ ہے اور جس کو اس نام نہاد، ”حقیقت پسندی“ کے دور میں

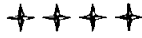
رجعت پسندی، رہبانیت اور ترک دنیا کہا جاتا ہے۔

آخرت کو یاد دلانے والا ”ہاذم اللذات“ (یعنی لذتوں اور سر مستیوں کو برباد کرنے والی چیز موت) کی یاد تازہ کرنے والا، مرنے سے پہلے مرجانے یعنی اپنی خواہشات سے گزر جانے اور نفس کی منزل کو پیچھے چھوڑ دینے کی تلقین کرنے والا، جنت کا شوق اور خدا کی نہ مٹنے والی سچی اور حقیقی طلب پیدا کرنے والا اور اس پر جان و دل نثار کرنے اور اس کی یاد میں مست و سرشار کر نیو والا اور اس کے لئے ہر قسم کی تکلیف اور ہر طرح کا خطرہ ہنسی خوشی قبول کرنے کی دعوت دینے والا ماحول، ہم میں سے ہر شخص کے لئے ایک ایسی ناگزیر ضرورت ہے جس کو ٹالنا اپنی زندگی کے ساتھ جوا کھیلنے یا اپنی زندگی کو بے یقینی اور بے اعتمادی اور شک و شبہ کے حوالہ کر دینے کے مرادف ہے، اور ایسے راستہ پر چلنا ہے جس کے متعلق یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ کہاں اور کب ختم ہوگا اور اس مسافر کو کہاں پہنچائے گا۔

اس ماحول کی تلاش و جستجو کو ہماری زندگی کے اور دوسرے کاموں اور ضروریات کے سرفہرست ہونا چاہیے، خدا کی زمین خالی نہیں ہے، اس کے سچے اور مخلص بندے ہر زمانہ میں اور ہر جگہ پیدا ہوتے رہے اور جب تک خدا چاہے گا یہ سلسلہ قائم رہے گا، اس کے مقبول بندوں میں آج بھی وہی تاثیر ہے اور ان سے آج بھی وہی فائدہ پہنچ سکتا ہے اور زندگی کے اس سفر میں اب بھی ان پر اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ لیکن سچی طلب اور پیاس شرط ہے۔

ہر چیز طلب پر قائم ہے اگر ہمارے اندر طلب نہیں تو فرشتے بھی آسمان سے اتر آئیں تو ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتے، زندگی کی نزاکت اور ماحول کی اہمیت کا صحیح احساس ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہم اس ماحول کے اندر داخل ہو سکتے ہیں اور زندگی کا سفر خدا کی نصرت و رحمت کے سایہ میں طے کر سکتے ہیں۔ کاش ہمارے

اندر یہ احساس پیدا ہو سکے اور اپنی قوت حاصل کر کے ہم اس اہم معاملہ کی طرف پوری توجہ کر سکیں اور کسی وقت اس سے غافل نہ ہوں۔

کامیابی کا اصل دروازہ!

علم نافع اور عمل صالح اسلامی زندگی کے دو ایسے ستون یا زیادہ صحیح الفاظ میں دو ایسے تار ہیں، جن کے ملے بغیر صحیح اسلامی زندگی کا تصور ہی قائم نہیں ہو سکتا، ایک مخصوص عقیدہ اور اس کے مطابق عمل، یہ وہ محور ہے جس کے گرد سارا اسلامی نظام گردش کر رہا ہے، علم اگر عمل سے محروم ہے تو اس کی کوئی قیمت و افادیت نہیں، اسی طرح عمل اگر علم نافع سے خالی اور عاری ہے وہ تو عین جہالت و ضلالت ہے۔

قرآن مجید میں ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ کو جس کثرت سے بار بار دہرایا گیا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ بات انسان کے دل میں پوری طرح راسخ ہو جائے کہ جب تک وہ ان دونوں چیزوں کا حامل نہ ہوگا، کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوگا۔

انسوس ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو کبھی لازم ملزوم تھیں، ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتی جا رہی ہیں، اگر کوئی عالم ہے تو عمل کی ضرورت محسوس نہیں کرتا اور اگر عامل ہے تو علم حاصل کرنے کی اہمیت نہیں سمجھتا یا غلط علم پر اپنی بنیاد قائم کرتا ہے، جو اس سے بھی زیادہ مضر و خطرناک بات ہے۔

مسلمانوں کے انحطاط و پستی کا شکوہ ہر جگہ عام ہے اور تکیہ کلام بن چکا ہے

لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو اس کی سب سے بڑی جڑ عملی کوتاہی ہے، بہت سی دوسری باتیں جو اس سلسلے میں کہی جاتی ہیں وہ بھی عمل کی کمزوری کا نتیجہ ہیں، اس لئے اسلامی عمل صرف چند رسوم تک محدود نہیں بلکہ وہ زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے، مثلاً مسلمان کو محنت کرنے، تجارت کرنے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی ترغیب دی گئی ہے اور وہ اگر اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دین پر صحیح طور سے عمل نہیں کر رہا ہے، وہ کسی پر غلط بھروسہ کرتا ہے، خوشامد کرتا ہے اور اپنی خودی کو مجروح کرتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے اپنے دین کی روح ٹھیک طور پر نہیں سمجھی ہے یا سمجھ کر اس پر عامل نہیں ہے، اس روشنی میں دیکھئے تو اکثر مسائل کی تہ میں علم و عمل کا یہ فرق نظر آئے گا۔

علم و عمل کا یہ فرق وہ عظیم فرق ہے جس کی وجہ سے بہت سے زندہ صورت انسان حقیقتاً مردہ صفت ہیں، بہت سے ہدایت یافتہ نظر آنے والے گمراہ اور بہت سے کامیاب، نامراد و ناکام ہیں۔

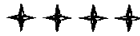
علم کی روشنی میں دیکھئے تو اکثر لوگوں کی سطح بہتر نظر آئے گی، بلکہ بعض اوقات بہت بلند نظر آئے گی اور عمل کے لحاظ سے دیکھئے تو ایسی تاریک اور عمیق پستیاں جہاں حد نظر اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔

یہ تو وہ شکل ہے جہاں عمل کا سایہ بھی نہیں پڑتا، لیکن اگر روشنی بھی ہے تو وہ ایسی جیسی بھری برسات کی اندھیری رات میں جلنو کی ٹمٹماتی روشنی، لیکن یہ ہر علم و عمل کی بات نہیں ہے، ہر علم و عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں، یہاں مراد صرف علم نافع اور عمل صالح ہے، یعنی وہ علم جو خدا تک پہنچانے والا ہے اور وہ عمل جو شریعت کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے۔

ہماری زندگی میں کئی ایسی چیزیں آتی ہیں جن کو ہم ہمیشہ نظر کے سامنے

رکھتے ہیں، اور وہ ہمارے نزدیک اصول اور معیار کا درجہ رکھتی ہیں، لیکن اگر یہ معیار ہمارے سامنے رہے کہ ہمارے علم و عمل کے درمیان کیا تناسب ہے تو شاید ہماری حقیقت ہم پر جلد آشکارا ہو جائے اور یہی انکشاف خدا تک پہنچنے کا اصل دروازہ ہے۔

”من عرف نفسه فقد عرف ربه“ (جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچان لیا)۔

ماحول کے دھند لکوں میں ہمارا راستہ!

ماضی قریب کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک جگہ سخت وباء پھوٹ پڑی اور لوگوں میں تیزی سے دہشت اور سراسیمگی پھیلنے لگی، ایسی حالت میں ایک صاحب گھبرائے ہوئے ایک صاحب دل کے پاس آئے اور اپنی گھبراہٹ اور اندیشہ کا اظہار کرنے لگے، ان صاحب نے ان کی حالت دیکھ کر کہا کہ آخر اس قدر پریشانی کی کیا بات ہے، گھوڑا تو نہیں چھوٹ گیا ہے؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر گھوڑے کی لگام ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ یہ چیز دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور اس کی مرضی اور مشیت اور حکمت کے مطابق سارے کام ہو رہے ہیں، وہ رحیم بھی ہے، علیم بھی، حکیم بھی ہے، قدر بھی، تو پھر گھبرانے، پریشان ہونے اور ہمت ہار دینے کا کیا موقع ہے؟

ان صاحب کا بیان ہے کہ اسی مختصر جملہ نے آنکھیں کھول دیں اور ایسا محسوس ہوا، جیسے دل کا سارا بوجھ اتر گیا ہے!

ہمارے موجودہ حالات، مسائل، دشواریوں، خطرات اور اندیشوں کے لئے یہ ایک ایسا نسخہ کیمیا اور ید بیضا ہے، جس کے سامنے مایوسی کے مہیب سے مہیب بادل ایک لمحہ کے لئے نہیں ٹھہر سکتے، اور جس کے سامنے بڑی حفاظتی تدبیریں اور انتظامات اور مادی وسائل و اسباب بالکل ہیچ اور بے اثر نظر آتے ہیں، یہ ﴿إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ﴾

ذِيكُونُ^(۱) کی طاقت ہے، جس کے بعد حالات بدلنے، بلکہ زمین و آسمان بدل جانے میں کسی تاخیر کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، لیکن اس طاقت کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور اس کی حمایت حاصل کرنے کے لئے سب سے زیادہ دو چیزوں کی ضرورت ہے، پہلی چیز اعتماد علی اللہ اور تعلق مع اللہ، خدا پر یہ اعتماد کہ وہ ہم کو ضائع نہیں فرمائے گا، کسی ظالم اور جابر حکومت کو ہم پر مسلط نہیں کرے گا، ہم کو ذلت اور غلامی سے محفوظ رکھے گا، قرآن مجید کا ارشاد ہے: ﴿أَمَّنْ يَجِئِبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ... الخ^(۲)﴾ (وہی ہے جو مضطر کی پکار سنتا ہے اور مصیبت دور کرتا ہے اور تم کو زمین پر اپنا خلیفہ اور وارث مقرر کرتا ہے) ایک جگہ ارشاد ہے:

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَبِّدُوا خُلُقُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ^(۳)﴾ ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ^(۴)﴾ (اور کہا تمہارے رب نے مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا، بیشک جو لوگ میری عبادت سے ترفع کرتے ہیں، وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل ہو کر....) (اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں)۔

حدیث شریف میں آیا ہے، ”أنا عبد ظن عبدی بی“^(۵) (میں اپنے

بندہ کے گمان کے مطابق ہوں)

دوسری حدیث میں آتا ہے ”کہ اگر بندہ اپنی تدبیروں پر بھروسہ کرتا ہے اور اپنی سمجھ کے بل بوتے پر اپنے لئے راستہ بناتا جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی“ اور حدیث کے الفاظ میں ”فلا یسالی بأی واد هلك“^(۶) اس کو اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کس وادی میں جا کر ہلاک ہو گیا۔

(۱) یٰسین: ۸۲ (۲) نمل: ۶۳ (۳) عاف: ۶۰ (۴) ق: ۱۶

(۵) بخاری، کتاب التوحید: ”باب قول اللہ ”و محمد ر کم اللہ نفسه“ (۶) ابن ماجہ ”باب التوکل والیقین“

یہ چند آیات اور احادیث ہی تک محدود نہیں، سارا قرآن اور حدیث اعتماد و توکل کی اہمیت اور اس کی برکتوں اور اثرات کے ذکر اور اس کے خلاف کرنے پر وعیدوں سے بھرا ہوا ہے، اور اس پر اتنا زور دیا گیا ہے کہ توحید و رسالت کے بعد سب سے زیادہ اہمیت اسی کی معلوم ہوتی ہے۔

دوسری چیز تعلق مع اللہ ہے، جو اس اعتماد کے ساتھ لازم ملزوم ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ تعلق مع اللہ کے بغیر اعتماد علی اللہ کا حصول بھی ممکن نہیں، جب تک خدا سے رشتہ درست نہ ہوگا، نیت ٹھیک نہ ہوگی، اعمال کا محاسبہ نہ ہوگا، خدا سے محبت و خشیت کا تعلق پیدا نہ ہوگا اس وقت تک اس پر اعتماد اور اس کے وعدوں پر کلی یقین کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟

لیکن اس میں شک نہیں کیا جاسکتا کہ تعلق مع اللہ کا سب سے بڑا ظہور اسی اعتماد علی اللہ کی صورت میں ہوتا ہے، اور اس کے کرشمے اس کے قلب میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔

اگر تعلق مع اللہ کا اندازہ کرنا ہو، تو دیکھنا چاہیے کہ اس میں اعتماد و یقین کا کتنا حصہ شامل ہے، اور اس کی مقدار اور اس کی سطح کیا ہے، یہی اس کا سب سے بڑا پیمانہ، سب سے بڑا مظہر اور سب سے اعلیٰ مقام ہے۔

حضرت ابراہیمؑ جب ”وادی غیر ذی زرع“ کی طرف جانے لگے تو حضرت ہاجرہؑ نے پہلا سوال یہی کیا، کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے؟ جب ان کو یہ بات معلوم ہوگئی تو بڑے اطمینان، بلکہ بڑے ناز و اعتماد کے ساتھ فرمایا ”اذا لا یضیعنا“ تب تو وہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔

حضرت موسیٰؑ اور ان کے ہمراہیوں کو جب فرعون کے خونخوار لشکر نے دریائے کنارے کیا اور بظاہر نجات کی صورت باقی نہ رہی، اس وقت حضرت موسیٰؑ نے

کس اعتماد اور کس محبت کے ساتھ فرمایا: "قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ"
(ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا)

اور بدر کے موقع پر جب مسلمانوں کے پیر اکھڑنے لگے اور ایسا نظر آنے لگا کہ مٹھی بھر جماعت (جو پوری انسانیت اور سارے زمانوں کے لئے روشنی کی واحد اور آخری کرن تھی) کہیں ڈوب نہ جائے، رسول اللہ ﷺ نے کس درد، کس اعتماد، اور کس تعلق و دوسوزی کے ساتھ دعا فرماتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا:

﴿اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد﴾ (اے اللہ اگر یہ جماعت بھی فنا ہوگئی تو پھر تیری عبادت کرنے والا کون رہے گا)۔

ان تینوں اور اہم ترین اور عجیب واقعات میں تعلق مع اللہ، یقین و اعتماد اور محبت و دوسوزی کی ایسی جلوہ گری ہے کہ کسی ایک کو دوسرے سے علیحدہ کر کے نہیں دیکھا جاسکتا، اور یہی وہ عناصر ہیں جن کے بعد انسان کا رشتہ خالق کائنات اور مسبب الاسباب سے اس طرح جڑ جاتا ہے کہ پھر کوئی بیرونی قوت اور شورش اور بڑی سے بڑی آزمائش اس کو کمزور نہیں کر سکتی۔

اس کے علاوہ "نفس مطمئنہ" کے حصول کے لئے ان دونوں چیزوں سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں، قلب کے اضطراب، خوف، بددلی، شکست حوصلگی، پست ہمتی، اور اوہام و وساوس کو دور کرنے کے لئے اس سے زیادہ زود اثر کوئی دوسری چیز نہیں۔

قرآن مجید کا صاف ارشاد ہے:

﴿أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (خوب اور کھو اللہ ہی کے پاس سے دل اطمینان پاتے ہیں)۔ ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ (اور جو اللہ

تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لئے کافی ہے۔

نیم دلی، مایوسی اور اضطراب دراصل وہ موہوم بدلیاں ہیں، جو دل کی کدورتوں، معصیتوں اور خدا سے بے تعلقی یا اس تعلق کے کمزور ہو جانے کی وجہ سے دل پر چھا جاتی ہیں، خارج میں ان کا اکثر کوئی وجود نہیں ہوتا، دل کو ایک خدا کی یاد پر مرکوز کرنے اور اس کی قدرت کاملہ، اور رحمت واسعہ کے استحضار کے بعد خود بخود یہ بدلیاں چھٹنے لگتی ہیں اور امید و یقین کی شعاعوں سے آئینہ دل جگمگا اٹھتا ہے، اندھیرے کے ساتھ جتنی مہیب صورتیں، موہوم شکلیں، اندیشے اور غلط نظریے قائم ہو گئے تھے اور جو مفروضات حقائق بن گئے تھے اور دل کو پریشان کر رہے تھے حجاب کی طرح غائب ہونے لگتے ہیں اور دل کی گہرائی اور بیرونی سطح اس سے پاک ہو جاتی ہے۔

یہ تعلق اور اعتماد ہمارے مشکلات کا حل بھی ہے، کامیابی کی کلید بھی ہے اور خوف و حزن کا علاج بھی ہے، دوا بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، ذریعہ بھی ہے اور مقصود بھی ہے۔

اس کے لئے کہیں دور جانے کی حاجت نہیں، اس کو دل کے نہاں خانہ میں تلاش کرنا چاہیے، یہ غنجہ اسی گلشن میں کھلتا ہے اور اسی چمن میں ملتا ہے، بس دل کے اس دروازہ کو جو عرصہ سے مقفل پڑا ہوا ہے اور جس میں سوائے گندی چیزوں اور کیڑے مکوڑوں کے اور کچھ نہیں ہے، کھولنے اور پاک کرنے اور خدا کی روشنی سے منور کرنے کی ضرورت ہے۔

تو زغنجہ کم ند میدہ در دل کشا کچن در آ

کردار کیسے پیدا کیا جائے!

اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری قوم کو آج سب سے زیادہ کردار کی ضرورت ہے، اور یہ مرض کی وہ صحیح تشخیص ہے جو ایک فرد کے علاج و معالجہ کا سب سے مشکل اور نازک کام، اور کسی قوم و ملک کے علاج و معالجہ کا اس سے بھی زیادہ پیچیدہ اور دشوار کام ہے۔

آج ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں، خدا نے اس کو ہر طرح سے نوازا ہے، سب سے پہلے تعلیم کو لیجئے، غذائی اشیاء کے بعد اگر کسی مسئلہ کی طرف سب سے پہلے انسان توجہ کرتا ہے، تو وہ تعلیم ہے، یہ تعلیم پہلے کی بہ نسبت اب بہت عام ہو چکی ہے اور ہمارے ملک کے بعض صوبوں اور شہروں میں اس کا اوسط بلاشبہ بڑھ گیا ہے، اعلیٰ تعلیم اور فنی تعلیم کے مراکز جگہ جگہ قائم ہیں، یونیورسٹیوں میں طلبہ کے داخلے میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے، یہی حال صنعت، تجارت، سماجی امور، فلاحی خدمات اور ہمارے تعمیری منصوبوں کا ہے، ہمارا ملک اپنے بہت سے پڑوسیوں سے زیادہ ترقی یافتہ ہے اور اب وہ ایٹمی برادری میں بھی شامل ہو چکا ہے، لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ اس حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ان تعلیمی و تعمیری ترقیات کے ساتھ ہمارے انفرادی و قومی کردار میں نمایاں زوال ہوا ہے، اور اس کے آثار ہر شعبہ زندگی

میں نمایاں ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان چیزوں کا صحیح پھل ہماری قوم کو نہیں مل رہا ہے اور کردار کی کمزوری گھر کی چہار دیواری سے لے کر اسکول و کالج، دوکان، کارخانہ نجی اور سرکاری اداروں تک ہر جگہ محسوس کی جا رہی ہے اور ملک کو اس سے جو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے، وہ اب کوئی راز نہیں۔

اب ہمارے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ یہ کردار کیسے پیدا کیا جائے، جس چیز کو پیدا کرنے سے ہماری دانش گاہیں، نشر و اشاعت کے مراکز، ہماری طاقت ور صحافت، ہمارے سیاست داں، ہماری عدلیہ اور انتظامیہ قاصر ہے اور جس کو وہ سرا نہیں مل رہا ہے جہاں سے کام کا آغاز کیا جائے، اور انسان کے مرجھائے اور سوائے ہوئے دل کو دستک دی جائے اور اس کے رخ کو صحیح کیا جائے، وہ چیز ہم اپنے محدود وسائل اور صلاحیتوں کے ساتھ کس طرح پیدا کر سکتے ہیں؟

لیکن معزز قارئین اس سوال کا جواب اس لئے آسان ہے کہ اس کے سوا اس کا کوئی دوسرا جواب نہیں، یہ وہ قفل ہے، جس کی صرف ایک ہی کنجی ہے، اور اس کنجی کے بغیر کوئی طاقت، ذہانت اور انسانی صلاحیت اس کو نہیں کھول سکتی ہے۔ یہ کنجی ہے خدا کا خوف اور اس کے سامنے جواب دہی کا یقین۔

بلاشبہ آج ہماری قوم کو کردار کی ضرورت ہے، لیکن یہ صرف مرض کی اچھی تشخیص ہے اور سراحنے کے قابل ہے، لیکن اس کا علاج صرف اسی صورت میں ممکن ہے، جب تعلیم و تربیت اور نشر و اشاعت اور عوامی رابطہ کے تمام وسائل اس بات پر مرکوز کر دیے جائیں کہ ہمیں اپنی قوم کے اندر خدا کا خوف، ذمہ داری کا احساس، خدا کی عدالت میں جواب دہی کا یقین اور سچائی، امانت داری کا وہ جذبہ پیدا کرنا ہے، جو اندھیرے، اجالے، اور خلوت و جلوت، کسی موقع پر بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑے۔

خدا کے بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں اور دنیا کے عام فلسفیوں اور مفکروں

میں یہی فرق ہے کہ نبی مکان سے پہلے مکیں کی فکر کرتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو انسان اس میں آباد ہوگا، وہ کیسا ہے؟ اس کے اخلاق کیسے ہیں؟ اس کا کردار کیسا ہے؟ اس میں ایمانداری اور سچائی کتنی ہے؟ وہ خدا سے ڈرتا ہے یا اپنے جیسے انسانوں سے؟ وہ خدا کے ساتھ اپنی قسمت باندھتا ہے یا اس کی پیدا کردہ چیزوں سے؟ وہ تعلیم سے پہلے تعلیم کا مقصد متعین کرتے ہیں، عمل سے پہلے اس کی نیت درست کرتے ہیں، مجموعہ سے پہلے اکائی کی اصلاح کرتے ہیں، انسان کے جسم و لباس سے پہلے اس کا دماغ اور دل درست کرتے ہیں، اور فنا ہونے والی دنیا سے پہلے ہمیشہ باقی رہنے والے گھر کا انتظام کرتے ہیں، اب غور کر لیا جائے کہ اس طرح کے خیالات رکھنے والے انسان کا کردار کیسا ہوگا؟؟

حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں اور تاریخ عالم میں بھی ان کا نام فاروق اعظم کے نام سے روشن ہے، ان کا ایک مشہور واقعہ میں یہاں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ کردار پیدا کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ صبح سویرے اجالا ہونے سے پہلے اکثر شہر کا گشت کرتے تھے اور آہٹ لیتے تھے کہ کہیں کوئی ظلم اور بے ایمانی اور حق تلفی تو نہیں ہو رہی ہے، ایک مرتبہ ایک گلی سے گزر رہے تھے، تو ان کے کان میں ایک عجیب آوازی پڑی، ماں دبی زبان میں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی اجالا ہونے سے پہلے دودھ میں پانی ملا لے، جلدی کر، بیٹی نے جواب دیا کہ آپ نے امیر المؤمنین کا اعلان نہیں سنا کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے، ماں نے کہا کہ امیر المؤمنین تو آرام سے گھر میں سو رہے ہوں گے، وہ یہاں کہاں دیکھ رہے ہیں، بیٹی نے کہا کہ وہ تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے!

”خدا تو دیکھ رہا ہے“ یہ وہ احساس اور یقین ہے جس سے ہمارے اندر صحیح

کردار پیدا ہو سکتا ہے، ایسا کردار جس میں بڑی سے بڑی رشوت، بڑے سے بڑے فائدہ اور کڑی سے کڑی آزمائش میں بھی کوئی فرق نہ آئے۔

جب یہ یقین آدمی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ ہر امتحان اور آزمائش میں ثابت قدم رہتا ہے، اس کا ایک عجیب واقعہ ایمانداری اور کردار کی تاریخ میں محفوظ ہے، اور وقت آ گیا ہے کہ یہ تاریخ اب قلم سے نہیں عمل سے لکھی جائے۔

جب مسلمان ایرانی سلطنت پر غالب آئے تو کسی آخری معرکہ میں ایک مسلمان سپاہی کو شاہ کسری کا بیش قیمت تاج ہاتھ لگا، جس پر نگاہ ٹھہرنی مشکل تھی اور جس کی مالیت کا صحیح اندازہ کرنا بھی آسان نہ تھا، اللہ کا یہ بندہ ایک عام سپاہی سے زیادہ حیثیت نہ رکھتا تھا اور جس وقت اس کو یہ ملا اس وقت کوئی آنکھ دیکھنے والی نہ تھی، لیکن ایک لمحہ تردد کے بغیر وہ اس کو اپنے سالار یا کمانڈر کے پاس ایک چادر میں چھپا کر لایا اور امانت اس کے حوالے کر دی، کمانڈر نے اس شخص کی ایمانداری سے متاثر ہو کر اس کا نام پوچھا، اس نے اس کا جو جواب دیا وہ تاریخ کی پیشانی پر آج تک دمک رہا ہے اور لوح دل پر نقش کر لینے کے قابل ہے۔

اس نے کہا ”کہ جس کے لئے میں نے یہ کام کیا ہے، وہ میرا نام جانتا ہے“

وہ ایک سچی اور ایماندار لڑکی کا کردار تھا، یہ ایک معمولی سپاہی کا کردار ہے، اور تیسرا نمونہ جو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، وہ خود فرماں روائے سلطنت کا ہے، جن کو تاریخ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام سے یاد کرتی ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ تاریخ کی کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ چراغ یا لیمپ میں (جیسا اس زمانہ میں رواج تھا) سرکاری کاغذات دیکھتے تھے، ایک مرتبہ ایک صوبہ دار کا قاصد سرکاری کاغذات ان کے پاس لایا، رات کا وقت تھا، عمر بن عبدالعزیز باہر آئے، سرکاری کام دیکھا، فراغت کے بعد انھوں نے کچھ گھریلو باتیں

دریافت کیں، یہ سنتے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پھونک مار کر چراغ بجھا دیا، انھوں نے وجہ پوچھی، تو عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا کہ مسلمان کا مال اس لئے نہیں کہ اس کو عمر کی گھریلو باتوں پر صرف کیا جائے۔

یہ چند واقعات محض اس لئے پیش کئے گئے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہو کہ کردار پیدا کرنے کے لئے انسان کے ذہن و نظر اور خیالات و افکار اور اس کے عزائم اور ارادوں میں کس قسم کی تبدیلی کی ضرورت ہے اور اس تبدیلی کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟؟

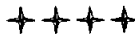
یہ وہ کردار ہے جس کے لئے سندوں اور ڈگریوں کی نہیں، خدا کے خوف، خدا کے بندوں سے محبت، احساس ذمہ داری، امانت و دیانت، خلوص و بے غرضی، ایثار و قربانی کی ضرورت ہے، لیکن ان سب کی جڑ اور بنیاد خدا کا خوف اور اس کے سامنے جواب دہی کا یقین ہے اور یہی ان تمام واقعات کی روح ہے جو ابھی اوپر بیان کئے گئے ہیں۔

آج ہمارا معاشرہ جن مصیبتوں میں مبتلا ہے، اس کا تعلق نہ غذا اور لباس سے ہے، نہ جسمانی صحت سے، نہ تنہا دماغ سے، یہ مصیبتیں اس دل کی پیدا کردہ ہیں، جس میں خدا کا خوف نہیں رہا، اس کی مخلوق پر شفقت نہیں رہی، انسانیت کے لئے دوسوزی نہیں رہی، خالص خدا کی خوشنودی کے لئے کام کرنے کا جذبہ اور حوصلہ نہیں رہا، یہ وہ اصل چول ہے جو اپنی جگہ سے کھسک گئی ہے۔

آج ہمارے قومی مسائل کا حل ایمانداری اور کردار کی مضبوطی میں مضمر ہے لیکن یہ کردار دل کی تبدیلی اور نیت اور ارادے کی تبدیلی کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا یہ بد قسمتی ہے، یہی وہ چیز ہے جس کی طرف آج کم سے کم توجہ کی جا رہی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری ہر تدبیر اٹنی پڑ رہی ہے اور ہر تعمیر تخریب پیدا کر رہی ہے، اگر چوروں کی

اصلاح کی فکر نہ کی جائے، ان کی ذہنیت تبدیل نہ ہو، ان کے اند چوری کی نفرت اور خدا کا پاس اور لحاظ نہ پیدا کیا جائے تو یہ چور پڑھ لکھ کر بھی چور رہیں گے، بلکہ پہلے سے زیادہ شاطر اور منظم ہو جائیں گے یہی حال ہر برائی کا ہے، اس ملک کے ہی خواہوں، اپنے دوستوں اور برادران وطن سے ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ کردار سازی جیسے اہم بنیادی اور فوری کام کی طرف پوری توجہ کریں اس لئے کہ اگر اس کام کی طرف پوری توجہ کر لی گئی تو نہ صرف ہمارے یہ منصوبے کارآمد ثابت ہوں گے، بلکہ ان سے وہ حیرت انگیز اور خوش کن نتائج ظاہر ہوں گے جن کی ہمیں اس وقت توقع بھی نہیں ہے اور اگر اس کی طرف غفلت برتی گئی جیسا کہ اب تک ہوتا رہا ہے تو یہی چیزیں بالآخر ہمارے لئے وبال جان بن جائیں گی، اور ان ہی تعلیم گاہوں اور قومی خدمت کے مرکزوں سے ایسے خود غرض موقوع پرست، بے رحم اور انسان نما حیوان پیدا ہوں گے جن کا تصور کرنا آج مشکل ہے اور جس کی طرف چند جھلکیاں اور علامتیں ابھی ظاہر ہوئی ہیں۔

چمن کے مالی اگر بنا لیں موافق اپنا شعار اب بھی
چمن میں آسکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب بھی

کیا ابھی تک اس کا وقت نہیں آیا؟

دین ایک بہت وسیع لفظ ہے، اس سے مراد زندگی گزارنے کا طریقہ، دنیا میں رہنے کا سلیقہ، اور معاش و معاد اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ہر شعبہ میں انبیاء کرام کی لائی ہوئی ہدایات و تعلیمات پر مکمل عمل درآمد ہے۔

دین کا یہ وہ تصور ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں، ہر مسلک اور ہر ادارہ اور ہر جماعت اور ہر طبقہ کے لوگ اس کے قائل ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی عملی زندگی میں ہمیں آج بڑی تقسیم اور تفریق نظر آتی ہے، انھوں نے زندگی کو مختلف خانوں میں بانٹ دیا ہے، کچھ شعبوں کے متعلق انھوں نے طے کر دیا ہے کہ یہ دینی شعبے ہیں، کچھ کے متعلق یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ یہ خالص دین کے دائرہ میں نہیں آتے، مثلاً مسجد کے پہلو میں اس سے بڑی مسجد تعمیر کرنا، حج پر حج کرتے چلے جانا، میلاد کی محفلوں پر ہزاروں لاکھوں روپیہ صرف کر دینا، بلکہ بعض اوقات عقیدہ، قربانی اور شادی پر پانی کی طرح بے دردی سے روپیہ بہا دینا تو ان کے نزدیک عین دین ہے، لیکن دین کے احیاء، دین کی حفاظت و نصرت اور دین کی بقاء و تحفظ کے لئے اگر کوئی اجتماعی کام کیا جائے تو وہ اس میں اپنا وقت، اپنی محنت اور اپنا روپیہ صرف کرنا تقریباً بالکل بے سود سمجھتے ہیں، دینی مدارس اور دینی ادارے، تبلیغی اور اشاعتی

پروگرام کی بات تو ان کی سمجھ میں بمشکل کسی نہ کسی طرح آ جاتی ہے، لیکن اگر کوئی ان کے سامنے مسلمانوں کی تنظیم، اور ان کے سیاسی استحکام کی بات کرنے لگے اور اس کے طریقہ اور وسائل ان کے سامنے رکھے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں دین کے دائرہ میں نہیں آتیں، اور ان کا دل و دماغ اس کو قبول نہیں کرتا کہ وہ اپنا تعاون، وقت اور کوشش اور روپیہ پیسہ اس پر ضائع کریں۔

دین کا صحیح تصور یا دوسرے الفاظ میں صحیح دینی مزاج اس کے مقابلہ میں یہ ہے کہ دین کی جو ضرورت جس وقت پیش آئے، اس کو پورا کیا جائے اور اس میں افتراق و انتشار کے بجائے اس اجتماعیت، عملی وحدت، نظم و ضبط اور اطاعت کا مظاہرہ کیا جائے جو صحابہ کرام کا امتیاز اور سچے مسلمانوں کا طریقہ ہے اور جس کو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس جملہ میں ادا کیا تھا۔

﴿وَاللّٰهُ لَئِن سَرَتْ حَتّٰی تَبْلُغَ الْبِرْكَ مِنْ غَمْدَانِ لَنَسِيرَ مَعَكَ ،
 وَاللّٰهُ لَئِن اسْتَعْرَضْتَ بِنَا هَذَا الْبَحْرِ حَضْنَاهُ مَعَكَ﴾ (خدا کی قسم اگر آپ ہم کو برک غمدان (ایک دور کا مقام) تک بھی لے جائیں گے، تو ہم آپ کے ساتھ ہی چلیں گے اور خدا کی قسم اگر ہم کو سمندر میں بھی لیے جائیں گے، تو ہم آپ کے ساتھ اس میں داخل ہو جائیں گے)۔

مسجد سے بڑھ کر مقدس اور حج سے زیادہ بابرکت چیز اور کیا ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص مسجد ہوتے ہوئے بلا ضرورت ایک اور مسجد تعمیر کر دے یا سارے فرائض ترک کر کے اپنی ساری دولت حج پر خرچ کرنے لگے تو اس کو دینی کام نہ کہا جائے گا، خواہ اس کی صورت سو فیصدی دینی ہو، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ دین ایک کل ہے اور نظام پر قائم ہے، ہمارے بچے دین سے بے بہرہ ہوتے چلے جائیں، فسادات پر فسادات ہوں اور اس میں بے گناہ مسلمانوں کا خون پانی کی

طرح بہایا جائے، ان کی دینی شخصیت کو ختم کرنے اور مسخ کرنے اور ان کو ناکارہ، بے ضرر، مفلوج، خوشامدی اور بے ضمیر بنانے کی بھرپور سازشیں ہر طرف کی جا رہی ہوں، تو اس وقت مسجد میں بنوانے اور نماز پڑھنے، بلا ضرورت حج پر حج کرنے، اور سونا لانے، شادی بیاہ اور خوشی کی دوسری تقریبات سے فائدہ اٹھا کر اپنی دولت کا مظاہرہ کرنے سے نہ ہمارے دین کا بھلا ہوگا نہ دنیا کا، بلا ضرورت شاندار مسجدیں بنوانا اور فرائض چھوڑ کر نفلی حج کرنا تو عین دینی جذبہ اور ثواب کی نیت کے ساتھ بھی غلط ہے، چہ جائیکہ وہ رویہ جو ہم نے اپنا رکھا ہے، کیا یہی وہ ”قرض حسنہ“ ہے، جس کا خدا نے قرآن مجید میں مسلمانوں سے بار بار مطالبہ کیا ہے، دینی اور ملی اور سیاسی و اجتماعی امور کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے اس سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ کو رشوت دے کر اپنا کام نکالنا چاہتے ہیں، یہ رشوت نہیں تو اور کیا ہے کہ ایک مسجد بنوادی، بس سارے اگلے پچھلے گناہ معاف، ایک مدرسہ کھول دیا اور ایک مولوی صاحب کو کہیں سے پکڑ کر اس میں رکھ دیا، بس فرصت، کسی مدرسہ کو دو چار روپیہ دے دیئے وہ بھی مدرسہ کے سفیر یا محصل کو بہت پریشان کرنے، دوڑانے اور بعض وقت ذلیل کرنے کے بعد، اب نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے، نہ سوچنے سمجھنے کی، نہ مسلمانوں کے کسی دینی اور تعلیمی مسئلہ کو حل کرنے کی۔

لیکن ٹیکس سے بچنے، لائسنس اور پرمٹ حاصل کرنے اور کاروبار کی توسیع میں سہولتوں کی فراہمی اور سازگار فضا کے حصول کے لئے اور جن لوگوں سے مستقبل بعید میں بھی کسی رعایت، سہولت یا مالی فائدہ کی توقع ہے، ان کو خوش رکھنے کے لئے ہماری جیب بھی حاضر ہے اور تجوری بھی، نگاہیں بھی فرش راہ ہیں اور دل بھی۔

یہ حالت ہرگز وہ حالت نہیں، جو خدا اور رسول کو مطلوب ہے، دین کی روح

اور دین کا مطالبہ یہ ہے۔

﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ﴾^(۱) (اٹھ کھڑے ہو ہلکے یا بھاری (خواہ کم سامان سے اور خواہ زیادہ) اور جہاد کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ) کے لئے کہا جائے تو نکلو، لیکن اگر مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لئے کہا جائے تو پھر بات نہ ماننا، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ دین کی جس ضرورت کے لئے سینہ سپر ہو جانا چاہیے خواہ وہ تبلیغ ہو، مدرسہ ہو، مسلمانوں کی سیاسی تنظیم ہو یا کوئی صنعتی اور تجارتی اسکیم ہو، یا مسلمانوں کے دشوار اور پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کے لئے کسی مستقل فنڈ کا قیام ہو یا اردو زبان کا مسئلہ ہو یا بچوں کی تعلیم کا سوال ہو، الگشن اور انتخاب ہو، غرض کہ ہر وہ چیز جس کا تعلق اسلام اور مسلمانوں کے بقاء و تحفظ سے ہے وہ اس جملہ میں شامل ہے، ترتیب صرف یہ رہے گی کہ کس وقت کس چیز کی ضرورت زیادہ ہے، اس بات کا تعلق عقل سلیم اور فہم و شعور سے بھی ہے اور اجتماعیت اور قیادت سے بھی، ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم سمجھیں کہ کس وقت کس چیز کا مطالبہ ہے، کس موقع پر کیا اقدام کرنا چاہیے، حالات کا تقاضہ اور واضح اشارہ کیا ہے؟ اگر اخلاص کے ساتھ ہم اس عقل سلیم اور فہم و شعور سے کام لیں، جس سے خدا نے ہر انسان کو نوازا ہے، تو سارے مسائل خود بخود حل ہوتے جائیں گے اور ہر بات ہماری سمجھ میں آجائے گی، آخر جب تجارت اور کاروبار اور اس طرح کے دوسرے شعبوں میں ہماری عقل خوب کام کرتی ہے اور ہمارا ذہن اس پر خوب چلتا ہے کہ ہمیں کس موقع پر کیا کام کرنا چاہیے، کہیں ہم اس طرح ہاتھ کھول کر خرچ کر دیتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو حیرت ہوتی ہے، کبھی ہماری جیب سے ایک پیسہ بھی نکلنا دشوار ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خوب سمجھتے ہیں کہ جتنا ہم آج خرچ کر رہے ہیں، کل اس سے کہیں زیادہ خالص

نفع کی شکل میں وصول کر لیں گے، ساری زندگی ہی ضرورت اور احساس ضرورت کا نام ہے، ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہم پانی پیتے ہیں، کھانا نہیں کھانے لگتے، بھوک لگتی ہے تو پہلے کھانے کی فکر کرتے ہیں پانی کی بعد میں، پیٹ میں درد ہوتا ہے تو درد سر کی دوا نہیں کھاتے، پیٹ ہی کا علاج کرتے ہیں، یہ تو ضرورت کی بات ہوئی، احساس ضرورت کا حال یہ ہے کہ بعض وقت کام کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اپنی طبیعت کا اندازہ کر کے ہم آرام کو ترجیح دیتے ہیں، ایسا ہم اس لئے کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں اس سے زیادہ نازک اور اہم کام درپیش ہوتا ہے اور اس کے لئے یہ درمیانی آرام جس میں تھوڑا بہت وقتی نقصان نظر آتا ہے، ہمیں ناگوار نہیں ہوتا، اس کے علاوہ سردی، گرمی کے احساس کے ساتھ ہماری کیفیات اور حالات بھی بدلتے رہتے ہیں، لیکن دین کے معاملہ میں اور اپنے اجتماعی اور ملی مسائل پر قابو پانے کے لئے ہم کبھی یہ سوچنے تک کی زحمت نہیں کرتے کہ ملت کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری کوشش، ہمارا روپیہ اور ہماری عقل و ذہانت اور قوت و صلاحیت بے جگہ صرف ہو رہی ہو اور ضائع ہو رہی ہو، یا محض سمت ٹھیک نہ ہونے اور ضرورت کا صحیح احساس نہ کرنے کی وجہ سے الٹی نقصان پہنچا رہی ہو؟

اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہم اگر سردی سے بچنے کے لئے شام کو کھانے یا کھیل اوڑھ لیتے ہیں تو صبح کو فوراً اتار پھینکتے ہیں، اس لئے کہ حالات اور موسم کا یہی تقاضہ ہوتا ہے، لیکن اپنی سیاسی اور اجتماعی زندگی میں ہم نے ایک ایسا کھیل اوڑھ رکھا ہے جو نہ ہمیں چھوڑتا ہے نہ ہم اسے چھوڑ پاتے ہیں، رات کی سردی ہو یا دوپہر کی گرمی، ہم اس لبادہ کو اتارنے کی ضرورت نہیں سمجھتے ہیں اور اگر کوئی اس کی دعوت دیتا ہے تو برامانتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان مسائل میں بھی جو روز روشن کی طرح صاف اور واضح ہیں، اور ان کھلی ہوئی حقیقتوں میں بھی جن میں کسی سچے اور مخلص انسان

کو کوئی شک یا اختلاف نہ ہونا چاہیے، یہ کبیل یا لبادہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا، یا ہم اس کو نہیں چھوڑتے، ہم دین کی کسی سند کے بغیر اپنے بنائے اور تراشے ہوئے خانوں میں خود ہی قید ہیں، اور ان خانوں سے باہر اگر کسی چیز کی دعوت ہمیں دی جاتی ہے، کوئی آواز ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے، تو وہ ہمیں بہت نامانوس، اجنبی اور بعض وقت مشکوک اور مشتبہ اور کبھی کبھی مضر اور مہلک معلوم ہوتی ہے، ہم میں سے جو اپنے طلسم میں جتنا گرفتار ہے، حالات کے ادراک، بروقت اور صحیح فیصلہ کی صلاحیت اور اخلاقی جرات سے اسی قدر دور اور محروم ہے۔

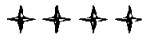
ہم نے شاید اپنے لئے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم دین کو اپنا تابع بنا کر رکھیں گے، اور اس کی آواز پر اسی وقت تک لبیک کہیں گے، جس وقت تک وہ ہمارے مزاج کا ساتھ دے گا۔

شاید ہم نے اپنے لئے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم کو اس طرز زندگی پر ہمیشہ قائم رہنا ہے جو گذشتہ برسوں سے ہندوستانی مسلمانوں کا شعار ہے، یعنی بد سے بدتر حالت اور ہر نوع کی ذلت کے ساتھ مستقل مفاہمت یا ”بقائے باہم“ تاکہ ہماری روزی، ہماری جیب، ہمارا معدہ اور شکم، ہمارا بزنس اور کاروبار اور ہمارے شخصی یا زیادہ سے زیادہ گروہی مفادات محفوظ رہیں، لیکن کیا دین کو اپنا تابع بنا کر ہم خدا کو راضی رکھنے کی توقع رکھتے ہیں، اور کیا کاروبار اور معیار زندگی کی حفاظت اور ضمانت کے لئے یہ طرز زندگی ہماری کچھ بھی مدد کر سکے گا، جو قرآن مجید کی رو سے قابل مذمت اور دنیا والوں کی نظر میں بھی حقیر اور بے قیمت ہے، اور جس کو کچھ لوگ منافقت، خوشامد، بے ضمیری، مفاد پرستی سے تعبیر کرتے ہیں، کچھ لوگ بے حسی اور بے شعوری سے، اور اسلام اور مسلمانوں کے حق میں سخت ترین کوتاہی سے۔

کیا ابھی تک اس کا وقت نہیں آیا کی مسلمان اہل ثروت اس غلط طرز زندگی کو

خیر باد کہیں، جس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو خود اپنی نظروں میں شرمندہ اور ذلیل کر دیا ہے، آج اس بھری دنیا میں جہاں خدا اور رسول اور آخرت کی جواب دہی پر یقین نہ رکھنے والے لوگ اپنی سیاسی اور قومی ضرورتوں کے لئے آسانی کے ساتھ کثیر سرمایہ جمع کر لیتے ہیں، مسلمان اپنے نادان اہل ثروت کی بدولت ایک ایسی رسوا کن اور مہضکہ خیز صورت حال سے دوچار ہیں، جس کی تصویر کشی نہ آسان ہے نہ خوشگوار، یہ ہماری قومی زندگی اور دینی بصیرت کا وہ المیہ ہے جس کے لئے الفاظ کافی نہیں اور جس کا تذکرہ بہتوں کے لئے باعث تکلیف بن سکتا ہے۔

اند کے پیش تو گفتم غم دل ترسیدم
کہ تو آزرده شوی ورنہ سخن بسیار است

اجتماعی زندگی اور اس کے تقاضے!

نقطہ نظر کے اختلاف کے باوجود (جو ایک بالکل فطری اور قدرتی چیز ہے) اجتماعی زندگی کے کچھ آداب اور تقاضے ہیں، جن کو ہمیں ہر نقطہ اختلاف پر ملحوظ رکھنا اور پورا کرنا چاہیے، یہ نہ صرف اسلام کی تعلیم اور شریعت کا حکم ہے، بلکہ فطرت سلیم اور انسانیت کی ان معروف و مسلم اخلاقی قدروں کا بھی مطالبہ ہے، جن کو قرآن مجید میں ”المعروف“ سے بار بار تعبیر کیا گیا ہے، یعنی اچھائی کے ساتھ، معقولیت و ہمدردی کے ساتھ، دستور کے مطابق۔

بد قسمتی سے ہم مسلمانوں میں یہ اوصاف ایک عرصہ سے مفقود ہوتے جا رہے ہیں، اگر ہم ان اوصاف کو دو مختصر لفظ میں ادا کرنا چاہیں تو اس کو اصول پسندی اور قوت برداشت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔

اسلام کی اجتماعی زندگی محض ظاہری رکھ رکھاؤ یا کسی ٹکنیک کا نام نہیں، اس میں ایک طرف عقیدہ اور اصول پر مضبوطی سے جنم کی دعوت ہے، اور دوسری طرف اجتماعی فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے اور قوت برداشت سے کام لینے کی بھی تلقین ہے۔

سورۃ العصر میں اسی حقیقت کو بہت آشکارا اور واضح طریقہ پر بیان کیا گیا

ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَالْعَصْرِ ۞ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾^(۱) (قسم ہے زمانہ کی، بیشک انسان خسارہ میں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کئے اور ایک دوسرے کو وصیت کی حق بات کی اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی)۔

صبر ایک بہت وسیع لفظ ہے، جس کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہے اور حقوق العباد سے بھی، اس کا اطلاق مختلف چیزوں پر ہوتا ہے، معصیت سے باز رہنا اور نفس کی لگام کو قابو میں رکھنا بھی صبر ہے، کڑوی بات سن لینا یا اپنی بات نیچی کر لینا بھی صبر ہے، نکتہ چینی اور عیب جوئی سے پرہیز صبر ہے، اپنے مزاج اور عادات کے خلاف کرنا بھی صبر ہے، غرض صبر کے ہزار پہلو ہیں، اور ہر شخص ذرا سی توجہ سے یہ محسوس کر سکتا ہے کہ اس کو کس موقع پر صبر کی ضرورت ہے۔

اجتماعی زندگی اور خاص طور پر ملت کی فلاح و بہبود، اسلام کی خدمت و حمایت اور انسانی ہمدردی کے کاموں میں صبر اور قوت برداشت کی جس قدر ضرورت پیش آتی ہے، اس کا صحیح اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو اس کا تجربہ ہو چکا ہے، لیکن گھر اور محلہ کی محدود اجتماعی زندگی کے نشیب و فراز اور اس کی دشواریوں اور الجھنوں کو سامنے رکھ کر بھی ہر شخص کسی نہ کسی درجہ میں اس کا اندازہ لگا سکتا ہے۔

دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اجتماعی یا جماعتی زندگی کے ان پیچیدہ مسائل میں ہمارا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟

ہم میں سے ہر شخص مخصوص جذبات و خیالات رکھتا ہے، نہ صرف اس کا طرز فکر اور مزاج بلکہ طرز کلام اور طرز نشست و برخاست بھی ایک دوسرے سے جدا ہے، جب یہ ایک مسلمہ حقیقت اور قانون قدرت ہے، تو ہمیں اول روز سے یہ سوچ

لینا چاہیے کہ اس وادی میں قدم رکھنے کے بعد یہ اختلاف قدم پر رونما ہوگا، اور اس سے واسطہ بار بار پیش آئے گا۔

اس صبر اور قوت برداشت کی حد بھی اسلام نے مقرر کر دی ہے، مصالحت و تعاون اور تحمل و ضبط کن جگہوں پر جائز ہے اور کن جگہوں پر ناجائز، وہ دائرہ کیا ہے، جس میں ہم کو اپنے مسلک یا اپنے موقف سے سر مو انحراف نہ کرنا چاہیے، ہمیں کس جگہ جمنا چاہیے اور کس جگہ نہ جمنا چاہیے...؟ ان سب چیزوں کے لئے ”تواصوا بالحق“ کی روشنی قرآن مجید نے ہمارے ہاتھ میں دے دی ہے، جہاں حق و صداقت، اصول و مبادی اور بنیادی حقیقتوں اور سچائیوں کے مجروح ہونے کا خطرہ ہو، وہاں اپنے موقف پر اس طرح ثابت قدم رہنا چاہیے کہ کوئی دباؤ یا ترغیب یا فریب ہم کو متزلزل نہ کر سکے، لیکن اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس اختلاف کے نتیجہ میں یہ بنیادی اصول و حقائق نہیں، بلکہ ملت کا مفاد مجروح ہونے کا خطرہ ہے تو ہمیں اپنے موقف اور طرز عمل کو بدلنے میں ادنیٰ تردد بھی نہ ہونا چاہیے، خواہ اس سے خود ہمارا مفاد مجروح ہو رہا ہو۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مشہور واقعہ اس مسئلہ میں ہمارے لئے روشنی کا مینار ہے، حضرت علی ؓ اس وقت تک کافر پہلوان پر حملہ آور رہے جب تک ان کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ حق کے لئے لڑ رہے ہیں، لیکن جب اس نے ان کے منہ پر تھوک دیا تو قدرتی طور پر ان کو بہت غصہ آیا لیکن اسی غصہ سے ان کو یہ احساس ہوا کہ اب وہ اس کو قتل کریں گے تو اپنے نفس کے لئے کریں گے، چنانچہ انہوں نے یہی کہہ کر اس کو چھوڑ دیا کہ پہلے میں حق کے لئے انتقام لے رہا تھا، لیکن اگر اب میں انتقام لوں گا تو وہ نفس کے لئے ہوگا، اس لئے میں تجھ کو چھوڑتا ہوں، حق اور نفس کی یہ سرحدیں یا لیکریں ہمیں اپنے اجتماعی کاموں میں بارہا ملتی اور گڈمڈ ہوتی نظر آئیں

گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ فاصل حدیں خلط ملط نہیں ہوتیں، بلکہ دولتِ ایمانی کی کمی کی وجہ سے ہم اس حد فاصل کو اچھی طرح سمجھ نہیں پاتے۔

اگر ہم محض اس آیت کو اپنے مد نظر رکھیں اور اس کو اپنی زندگی اور جدوجہد کا شعار بنالیں ﴿عَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ﴾ (ہوسکتا ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بہتر سمجھو اور وہ تمہارے لئے بری ہو) تو ہمارے معمولی گھریلو مسئلوں اور روزمرہ کے معاملات سے لے کر بڑے سے بڑے اختلافی اور سیاسی مسائل خوش اسلوبی سے حل ہو سکتے ہیں۔

اختلاف اسی وقت بُری شکل اختیار کرتا ہے، جب اغراض سے اغراض ٹکراتی ہیں، اگر اغراض کا یہ حصہ اس سے نکال دیا جائے تو ان سارے اختلافات کا خود بخود خاتمہ ہو جائے گا جو ملت اسلامیہ کو گھن کی طرح کھائے جا رہے ہیں، اور اس کی اصلاح اور پیش رفت میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گئے ہیں۔

دوسروں کی خوبیوں کو پہچاننا ایک فن ہے اور ان کا کشادہ دلی سے اعتراف کرنا اس سے بڑا فن، عملی میدان میں قدم رکھنے کے بعد ہمیں اس فن پر ریاض کی ضرورت ہے، تاکہ تعاون کی راہیں زیادہ سے زیادہ ہموار ہو سکیں، اس میں شک نہیں کہ اس وقت پورا عالم اسلام ان اختلافات کا شکار ہے، لیکن ہندوستان کی وہ مظلوم ملت جو مشترکہ مفاد میں اس طرح جکڑی ہوئی ہے کہ اس میں تفریق کا تصور نہیں کیا جاسکتا، جہاں سب جماعتیں اور ادارے، اخبار اور رسالے ایک کشتی کے سوار ہیں اور سب کو ایک لاشی سے ہانکا جا رہا ہے، جہاں دینی و سیاسی قیادتوں کو مشترکہ مسائل کا سامنا ہے، اور جہاں نئی اور تازہ دم قیادت اور ملت کو نئی راہوں اور نئی منزلوں سے

روشناس کرنے کی دعوت بے حد قوت برداشت، استقامت اور فراخ دلی چاہتی ہے، وہاں انفرادی و شخصی اختلافات اور ذوق و مزاج کے فرق، نیز مختلف مزاجوں اور طبیعتوں کو ساتھ لے کر کام کرنے کا فقدان، مختلف صلاحیتوں اور قابلیتوں کے افراد کا عدم اتحاد، وقتی اور جذباتی مسئلوں پر انتہا پسندی، مشورہ نہ کرنے کی عادت، اپنی رائے، اپنے فیصلہ، بلکہ اپنی خواہش، اپنے ذوق اور اپنے مزاج پر ضرورت سے زائد اعتماد، دوسروں کی رائے کو نظر انداز کرنے یا ناقابل التفات سمجھنے کا رویہ، اور اپنے نقطہ نظر کو پتھر کی لکیر سمجھنا ہماری اجتماعی زندگی کی وہ کمزوریاں ہیں جو اب روز روشن کی طرح عیاں ہیں اور ان سے ملت کے اہم ترین کاموں کو سخت نقصان پہنچ رہا ہے۔

یہ وہ مرض ہے جس میں کم و بیش ہم سب مبتلا ہیں، ہم سب تحت الشعور میں یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت کی آخری تصویر اور مسئلہ کی اصل گرہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا اس مسئلہ کو ہم سے بہتر سمجھنے یا ہم سے اچھی رائے رکھنے سے قاصر ہے، اور یہی وہ بنیادی غلطی ہے جس نے مسلمانوں کے اجتماعی کاموں کو ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے۔

دوسروں کے احتساب سے پہلے اپنا احتساب اجتماعی زندگی کے ان تقاضوں کی تکمیل کا سب سے آسان راستہ ہے، جو ہم سے پامال ہوتے رہتے ہیں، یہ محض اجتماعی کام کرنے والوں کے لئے نہیں بلکہ ہر مومن کے لئے ضروری ہے اور عین اسلام و ایمان کا تقاضہ ہے۔

ایمان کا آسان راستہ

اللہ تعالیٰ نے دین کو بہت آسان اور ہر انسان کے لئے قابل عمل بتایا ہے، اس نے بلاشبہ ایمان کے درجات مقرر فرمائے ہیں، اور ان درجات میں اتنا نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ تفاوت رکھا ہے جتنا اس دنیا میں ہم کو نظر آتا ہے، یعنی ایک طرف ایسے لوگ ہیں جن کو اپنی دولت کا حساب ہی نہیں معلوم، اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں، لیکن ایمان کے مراتب ان معاشی امتیازات سے بہت بلند و برتر ہیں، یہ نعمت ہر شخص کو نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ کھانا، کپڑا تو اس اختلاف مراتب کے باوجود سب کو دیتا ہے اور سب کی ضروریات پوری فرماتا ہے، لیکن ایمان کی دولت ہر شخص کو نہیں ملتی اور جب مل جاتی ہے تو پھر نہیں چھنتی۔

طبرانی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک عجیب قول نقل کیا ہے، جس سے ہمیں بہت سی چیزوں کا جواب ملتا ہے، اور بہت روشنی اور ہدایت حاصل ہوتی ہے۔

عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال: إن اللہ قد قسم بینکم أخلاقکم، کما قسم بینکم أرزاقکم، وإن اللہ یؤتی المال من یحب ومن لا یحب، ولا یؤتی الإیمان إلا من أحب، فإذا أحب اللہ عبداً أعطاه الإیمان، فمن ضمنَ بالمال أن ینفقہ، وہاب العدو أن یجاہدہ، واللیل أن

یکابده، فلیکثر من قول لا إله إلا الله و الله أكبر والحمد لله وسبحان الله^(۱) (حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان اخلاق بھی اس طرح تقسیم کئے ہیں جس طرح تمہارا رزق، اور اللہ تعالیٰ مال تو اس کو بھی دیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے، اور اس کو بھی جس کو ناپسند کرتا ہے، اور ایمان صرف اسی کو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو اس کو ایمان عطا فرماتا ہے، پس جس پر مال خرچ کرنا شاق ہو، دشمن کے مقابلہ کا دل میں ڈر ہو، اور رات کو اٹھنا ناگوار ہو، وہ بکثرت ”لا إله إلا الله و الله أكبر والحمد لله وسبحان الله“ کا ورد کرے)

اس قول میں کئی اہم باتیں اور حقیقتیں بیان کی گئی ہیں، پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح رزق کی تقسیم کی ہے، اسی طرح اخلاق کی بھی تقسیم کی ہے۔ دوسری حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ مال تو اس کو دیتا ہے جس کو پسند نہیں فرماتا اور اس کو بھی دیتا ہے جس کو پسند فرماتا ہے، لیکن ایمان صرف اسی کو دیتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے۔

تیسری حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ حقیقت سے محروم ہونے کی تین علامتیں ہیں، ایک یہ کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنا آسان نہ ہو، دل میں دشمن کا خوف جاگزیں ہو، رات کو اٹھنا مشکل ہو، اس کا حل یہ بتایا گیا ہے کہ کثرت سے تسبیح کرے، ”لا إله إلا الله، الله أكبر، الحمد لله وسبحان الله“ کہے۔

جہاں تک دوسری حقیقت کا تعلق ہے اس سلسلہ میں ہمیں صرف یہ کہنا ہے کہ ہم میں سے بہت سے مسلمان اپنی نادانی سے یہ سمجھتے ہیں، کہ کشائش رزق اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش اور راضی ہے، وہ اس کا معیار تقویٰ اور

عمل صالح کو نہیں، بلکہ رزق کی فراوانی کو سمجھنے لگتے ہیں، اگر ان کی سخت کوتاہیوں اور نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو مال و دولت عطا کرتا ہے، تو ان کو اس کے غنمو کرم اور نوازش پیہم کے سامنے خجالت نہیں ہوتی کہ ہم اس کے اتنے نافرمان اور اس سے اس درجہ غافل، اور وہ ہم پر اس قدر مہربان و شفیق اور ستار و غفار، ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ تو وہ چیز ہے جس میں مومن و کافر، صالح و فاجر اور عالم و جاہل سب برابر ہیں، ہاں اگر ایمان کے ساتھ یہ دولت ہمیں ملتی ہے تو ہماری خوش نصیبی ہے، لیکن یہ ایمان یا حقیقتِ ایمان اللہ تعالیٰ اسی کو عنایت فرماتا ہے جس کو وہ پسند فرماتا ہے۔

آخری کام کی بات یہ ہے کہ اس نے ایمان کی حقیقت سمجھنے کے لئے ہم کو تین باتیں بتادی ہیں، اس سے ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کو ناپ سکتا ہے، نہ اس کو اس میں کسی بڑے تجربے کی ضرورت ہے، نہ بہت غور و خوض کی۔

ایک یہ کہ راہِ خدا میں مال خرچ کرنا طبیعت پر شاق ہو۔

دوسرے یہ کہ دشمن کے مقابلے سے ڈر ہو۔

تیسرے یہ کہ رات پر قابو نہ پاسکتا ہو (یعنی شب بیداری و سحر گاہی اس پر

بہت بار ہو)۔

یہ تین بڑی آسان علامتیں بیان کر دی گئی ہیں اور اسی کے ساتھ اس کا حل بھی تجویز کر دیا گیا ہے، یہ سب دل کے امراض ہیں، جو زیادہ مال کی کثرت، معاصی کی کثرت اور خدا کے ذکر اور تذکرہ سے غفلت کے نتیجہ میں پیدا ہوتے ہیں، اس کے لئے سب سے زیادہ اور پہلی ضرورت یہ ہے، کہ دل کا زنگ دور ہو، اس میں کسی درجہ میں لطافت اور قبولیت کی استعداد و صلاحیت پیدا ہو، جب یہ چیز حاصل ہو جائے گی، تو باقی ساری چیزیں ہمارے لئے خود بخود آسان ہو جائیں گی، اس لئے

کہ جب تک دل میں قبولیت و صفائی نہ ہو، کثافت اور مادیت کا غلبہ ہو، اس وقت تک اس پر کسی اچھی بات کا اثر کرنا مشکل ہے، دل کی صفائی اور استعداد کے بعد بعض وقت ایک آیت، ایک حدیث، ایک واقعہ اور ایک اشارہ سے وہ کام ہو جاتا ہے، جو اکثر بڑے بڑے دینی جلسوں، کتابوں اور تقریروں سے بھی نہیں ہوتا، یہ وہ سوچ بچ بورڈ ہے جس کو حرکت دیتے ہی ہماری بہت سی مخفی صلاحیتیں (جو مختلف ظلمتوں میں گھری رہتی ہیں) دیکھتے دیکھتے بروئے کار آجائیں گی، اس وقت ہمارے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی ترغیب سن کر ہمارا دل ہماری سماعت کا ساتھ دے گا، دشمنوں کا وہ موہوم خوف ہمارے دل سے نکل جائے گا جو بہت سی حق اور ضروری باتوں سے روکتا تھا، اور جس نے ہمارے دل کو کمزور اور مادیت کی تیز لہروں کے سامنے بالکل بے دست و پا کر دیا تھا، رات کو اٹھنا، خدا سے مانگنا، اس کے سامنے خوف و امید اور عبودیت و دل شکستگی کے ساتھ سر جھکانا بھی ہمارے لئے آسان ہو جائے گا، ان تمام نعمتوں اور سرفرازیوں کا مختصر راستہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ خدا کا کثرت سے ذکر کرو اور اس کی تسبیح میں اپنی زبان اور دل کو مشغول رکھو۔

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو چار تسبیح پڑھ کر اور اپنا وظیفہ پورا کر کے ہم ہر ذمہ داری سے فارغ ہو سکتے ہیں، یہ تینوں علامتیں اسی لئے بیان کی گئی ہیں کہ ہم محسوس کریں کہ ذکر کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ ہم کو حقیقت ایمان تک پہنچائے، یقین تک پہنچائے، یہ ایمان و یقین کیا ہے؟ اس کی موٹی موٹی باتیں اس قول میں بیان کر دی گئی ہیں۔

اگر ہماری نیت درست ہے تو ہم ہر وقت اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا ذکر اور ہماری تسبیح ہمیں کیا دے رہی ہے؟ ہمارے دل کی حالت کیا ہے؟ اس میں اثر پذیری

کی صلاحیت کس درجہ پیدا ہو چکی ہے؟

اگر ہم صرف ان ہی تین چیزوں میں متوقع تبدیلیوں کا جائزہ لیتے رہیں جو ذکر کے بعد پیدا ہونی چاہئیں، تب بھی ہمیں بہت کچھ اندازہ ہو جائے گا۔

اس ذکر کے ساتھ منتظر ہو کر بیٹھنے کی نہیں، بلکہ عملی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، ذکر صرف تسہیل کے لئے، راستہ کھولنے کے لئے، صلاحیت و قبولیت پیدا کرنے کے لئے ہے، اگر ذکر کے ساتھ عمل شروع کر دیا جائے تو یہ ذکر اس عمل کے لئے شہپر کا کام کرے گا، اس میں سہولت بھی پیدا ہوگی، قوت بھی، اور برکت بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ لغزشوں سے حفاظت بھی۔

یہ ذکر وسیع ہر وقت چلتے پھرتے لیتے بیٹھتے ہو سکتی ہے، زیادہ مناسب یہ ہے کہ نمازوں کے بعد ہو اور پھر حتی الامکان ہر وقت ہو، اس لئے کہ حدیث شریف میں ذکر کا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہ کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے ہمیشہ تر رہے۔

یہ وہ راستہ ہے جس سے دین کے کاموں میں نصرت و توفیق اور برکت و قوت حاصل ہوگی اور دنیا کے کاموں اور خالص معاشی اور مادی مشاغل میں رہتے ہوئے بھی قلب کی وہ صفائی حاصل ہوگی اور اس میں اس درجہ استعداد اور طلب پیدا ہو جائے گی جو حقیقت ایمان تک پہنچانے کے لئے ضروری ہے، یہ راستہ دین دار اور دنیا دار سب کے لئے یکساں مفید، اور مدرسہ و بازار ہر جگہ کارآمد ہے، اس میں سب کا فائدہ ہے، کسی کا نقصان نہیں۔

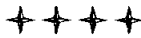
جو لوگ ملت اسلامی کی رہنمائی و اصلاح اور دعوت و تبلیغ کا کام انجام دے رہے ہیں، اس سے ان کے کاموں میں ترقی ہوگی، حفاظت ہوگی قوت آئے گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ غلط رخ پر پڑ جانے اور اپنے اصل مقصد سے غافل ہو جانے کا

اندیشہ کم سے کم ہو جائے گا۔

جو لوگ کم کوش و عافیت طلب ہیں، ان کی ہمت افزائی ہوگی، ان کے کاموں میں تیزی پیدا ہوگی، ان کی غلطیوں کی اصلاح ہوگی، صفائی قلب کی وجہ سے بہت سی نئی حقیقتیں ان کے سامنے آئیں گی، خود ان کی حقیقت ان پر منکشف ہوگی، اور معلوم ہوگا کہ ہم کہاں تھے اور کہاں جا رہے ہیں؟

جو لوگ دنیا میں منہمک ہیں اور دینی باتوں سے زیادہ سروکار نہیں رکھتے، اسلام اور مسلمانوں کے مسئلہ سے زیادہ دلچسپی نہیں لیتے، اس سے ان کے دل میں ایمان کا وہ روزن کھل جائے گا جس سے ان کے اندر دین کے تقاضوں کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، اچھی باتوں کا ان کے دل پر اثر ہوگا، اگر ہم سب اپنے سامنے اسی کے ساتھ وہ پیمانہ بھی رکھیں گے جو اوپر گزرا ہے تو ہمیں اپنی اصلاح اور پیش رفت کا اندازہ بھی ہوتا رہے گا، اور سمت بھی درست رہے گی۔

لیکن ارادہ کی سچائی اور نیت کی درستی شرط ہے، ورنہ کچھ حاصل نہ ہوگا اور اگر حاصل ہو بھی جائے تب بھی لا حاصل ہے۔

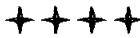
غلط تقسیم

اسلام ایک مکمل اور جامع نظام حیات ہے، اس کی چھوٹی بڑی چیز کے درمیان ایک خاص ربط ہے، اس کی کسی ایک چیز کو دوسری سے علیحدہ کر کے نہیں دیکھا جاسکتا، صحیح تصور اخذ کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہماری نظر اس کے تمام محاسن پر بیک وقت پڑے اور ہم یہ محسوس کریں کہ اسلام کے بڑے بڑے قانون سے لے کر اس کے ادنیٰ آداب و ترغیبات تک ایک ایسی قدر مشترک ہے جو ذرا غور کرنے سے معلوم ہو سکتی ہے، بہت سی وہ چیزیں جن کو اسلام کے نظام فکر سے بہت بعید یا فروتر سمجھا جاتا ہے، یا اس کے اثر اور دائرہ اختیار سے آزاد سمجھا جاتا ہے وہ عین اس کے زیر اثر ہیں اور ان سب کے بارے میں اسلام کی واضح اور متعین رائے ہے، یہ دوسری بات ہے کہ ہم کسی ذہنی مرعوبیت کی وجہ سے اس کو اس قدر وضاحت اور تفصیل کے ساتھ پیش نہ کر سکیں۔

تہذیب کے معاملات اس سلسلہ میں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، تہذیب کی بہت سی باتوں کے متعلق اچھے اچھے سمجھدار اور تعلیم یافتہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسانوں کی صواب دید اور محض معاشرتی ارتقاء کا نتیجہ ہیں اور ان کا کوئی خاص مفہوم نہیں، حالانکہ تہذیب درحقیقت معتقدات و افکار اور جذبات و خیالات کا عکس اور

سراپا ہوتی ہے، انسانی تہذیب و تمدن کے ہر گوشہ اور شعبہ میں ہمیں اسلام کی جو رہنمائی ملتی ہے اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ اس کے نزدیک انسانی زندگی اپنے تمام نشیب و فراز، اختلافات اور فاصلوں کے باوجود ایک واحد یونٹ ہے اور اسلام کی صحیح ترجمانی کے لئے ضروری ہے کہ اس کے اس ربط باہمی کو بہت دلاویز انداز میں پیش کیا جائے اور اس غلط تصویر پر ضرب لگائی جائے جس نے ہر چیز کو الگ الگ خانوں میں تقسیم کر دیا ہے اور اس تقسیم میں بھی اس کا رویہ ایسا غیر منصفانہ ہے جو قرآن مجید کی اس آیت سے بہت مشابہ ہے۔

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾^(۱) (کہا انہوں نے بزعم خویش کہ یہ اللہ کے لئے اور یہ ہمارے شریکوں کے لئے ہے، بس جو ان کے شریکوں کے لئے تھا وہ تو اللہ کو نہیں پہنچا تھا، اور جو حصہ اللہ کے لئے مخصوص تھا وہ شریکوں کے پاس پہنچ جاتا تھا، کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں)۔

دین کا جامع تصور

اسلام نے ہمیں دین کا جو جامع، وسیع اور عملی تصور عطا کیا ہے، اس میں صرف عبادت ہی دین نہیں ہے، بلکہ سارے جائز کام دین ہیں، بشرطیکہ وہ رضائے الہی کی نیت اور اسی مقصد اور جذبہ کے ساتھ انجام پائیں، صرف سلبی طور پر وہ اس کا قائل نہیں ہے، بلکہ اس کا ہم سے مطالبہ ہے کہ وہ کام جن کو ہم اپنا ذاتی کام تصور کرتے ہیں اور جن کا باعث ذاتی غرض اور مادی منفعت یا نفسانی لذت قرار دیتے ہیں، دین سمجھ کر اور دینی جذبہ اور دینی روح کے ساتھ انجام دیں، وہ اس تقسیم کا قائل نہیں کہ کچھ کام اللہ کے لئے ہیں اور کچھ انسانوں کے اپنے کام اور اپنی ضروریات ہیں، جن کا خدا کی مرضی و مشیت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے، ”إِلَٰهِيۡزِجَعُ الْاٰمُرُ كُنْهٖ“ (ہر کام اور ہر معاملہ اس کی طرف لوٹا دیا جائے گا) ہم کو اپنے ہر کام اور ہر فعل اور تصرف کا جواب دینا ہوگا، اس دنیا کی ہر چیز ہماری اخروی کامیابی، نجات اور رفع درجات کے لئے پیدا کی گئی ہے اور ہماری زندگی روحانی کمال کے نقطہ عروج پر اسی وقت پہنچ سکے گی جب ہم اس دنیا کو بھی دین بنا لیں گے اور اپنے تقاضے اور ضروریات اور حقوق و واجبات رضائے الہی اور فلاح اخروی کو پیش نظر رکھ کر پورے کرنا شروع کریں گے۔

اگر یہ دنیا انسان کے لئے اور انسان آخرت کے لئے پیدا کیا گیا ہے تو پھر اس دنیا کی ساری جائز چیزیں، سارے جائز تعلقات اور حقوق و لوازمات انسان کی کامیابی و فلاح، اس کی روحانی ترقی اور اس کے اجر و ثواب اور درجات میں اضافہ کے لئے ہونے چاہئیں۔

اشیاء اور حقوق کے غلط استعمال سے پرہیز اور وسیلہ آخرت سمجھتے ہوئے ان کا صحیح استعمال اسلام کی حقیقی روح اور بنیادی دعوت ہے۔

ہماری تجارت بھی عبادت ہے، خواہ وہ چھوٹے پیمانہ کی ہو یا بڑے پیمانے کی، بشرطیکہ اس کے پیچھے یہ جذبہ کارفرما ہو کہ اس کے ذریعہ جو نفع حاصل ہوگا وہ اہل حق اور اہل حاجت پر صرف ہوگا، اور بخل اور اسراف کی آمیزش سے پاک ہوگا، اسی تجارت کے متعلق حدیث کی یہ بشارت ہے کہ ”التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة“^(۱) ”سچا، امانت دار مسلمان تاجر قیامت میں شہداء کے ساتھ ہوگا“

ہم اگر کوئی بڑا کارخانہ چلاتے ہیں اور کثیر سرمایہ حاصل کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے بشرطیکہ اس سرمایہ سے ہم بے روزگاروں کی، اہل حاجت کی حاجت روائی، دین کی اشاعت و ترقی اور اسی طرح کے اور دوسرے کاموں میں مدد لیں اور اسے صرف اپنی ذات یا اپنے خاندان کے عیش و آرام اور راحت و آسائش پر صرف نہ کریں، اس سرمایہ کے متعلق صحیح حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”نعم المال الصالح للرجل الصالح“ (پاکیزہ مال صالح آدمی کے لئے بہت ہی اچھا ہے)۔

ہم اگر اپنی صحت اور دماغی قوتوں کے لئے اچھی غذا کا استعمال کرتے

(۱) ابن ماجہ، کتاب التجارات ”باب الخبز علی الکاسب“

ہیں، ورزش اور کھیلوں میں دلچسپی لیتے ہیں اور اس طرح کے اور دوسرے جائز راستے اور طریقے اختیار کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے، اگر ہماری نیت اور مقصد یہ ہو کہ ہم بہتر صحت کے ساتھ دین کی زیادہ خدمت اور خدا کی زیادہ عبادت کر سکیں گے، اسی صحت کے متعلق حضور ﷺ کا ارشاد ہے ”لابأس بالغنی لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خیر من الغنی، و طیب النفس من النعم“^(۱) (جو پرہیزگار ہے اس کے لئے دولت مضرب نہیں اور صحت پرہیزگار کے لئے دولت سے بہتر ہے، اور خوش دلی ایک نعمت ہے)۔

لیکن اس موقع پر ہمیں اس بات کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا ہوگا، اگر ہمارے پڑوس میں ایسے غریب بھی ہیں جن کو دو وقت کا کھانا اور ستر پوشی کے لئے ضروری کپڑا بھی میسر نہیں تو ہمارا پہلا فرض یہ ہوگا کہ ان کی مدد کی جائے، خواہ اس کا بوجھ ہماری اچھی غذا اور ہماری کمائی ہوئی دولت پر پڑے، اس لئے کہ اس وقت دین کی خدمت اور عبادت یہی ہوگی۔

اسلام کی تعلیم ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بے قیمت نہ سمجھیں، اور یہ محسوس کریں کہ اس کے ذریعہ ہمیں عمل صالح کا زیادہ سے زیادہ ذخیرہ جمع کرنے کا موقع مل سکتا ہے، حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ، إِنَّهُ إِذَا مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عَمْرَهُ إِلَّا خَيْرًا“^(۲) (تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے اور نہ اس کی دعا کرے قبل اس کے کہ خود اس کی موت کا وقت آجائے، اس لئے کہ اس کی موت سے اس کے عمل منقطع ہو جاتے، مومن کے لئے اس کی عمر اس کے خیر میں اضافہ کرتی ہے)۔

اس دنیا میں مومن بھی زندگی گزارتے ہیں اور کافر بھی، اللہ کے مطیع و

(۱) ابن ماجہ، کتاب التجارات ”باب الحث علی الکاسب“ (۲) مسلم، کتاب الذکر والدعاء ”باب کرہۃ تمنی الموت“

فرمانبردار بندے بھی اور اس کے دین کے باغی بھی، دونوں کے لئے زندگی کے کچھ مطالبات اور ضروریات ہیں جن کو وہ پورے کرتے ہیں، انسانی یا حیاتیاتی اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں، جو کچھ فرق ہے وہ حلال و حرام میں تمیز اور نیت و مقصد کا فرق ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيْكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا﴾^(۱) (اور وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے) اور ﴿قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ﴾^(۲)

ان پاکیزہ اور جائز چیزوں کے استعمال میں دونوں شریک ہیں، لیکن مومن چونکہ اس کو آخرت کے لئے استعمال کرتا ہے اس لئے وہ آخرت میں اس کے لئے مخصوص ہوں گی، اور کافر اس کو اپنی دنیاوی ترقی اور دنیاوی عزت اور شہرت کے لئے استعمال کرتا ہے، چنانچہ دنیا میں اس کا فائدہ اٹھالیتا ہے اور جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے ”ماله في الآخرة من نصيب“ (اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں)۔

ایک حدیث میں آیا ہے:

﴿ان من اكمل المؤمنين ايمانا، احسنهم خلقا و اللطفهم باهله﴾^(۳) (اہل ایمان میں سب سے کامل وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اور اپنے اہل کے لئے سب سے زائد لطف و محبت کا برتاؤ کرنے والا ہو)

ایک اور حدیث میں آیا ہے:

(۱) ملک: ۲ (۲) اعراف: ۳۲ (۳) ترمذی، کتاب الایمان، باب فی استكمال الایمان

والتریاة والحقصان“

﴿إِذَا نَفَقَ الرَّجُلُ عَلَىٰ أَهْلِهِ نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَلَقَةٌ﴾^(۱) (اگر کوئی شخص اپنے اہل پر اجر کی لالچ کرتا ہے تو وہ اس کے لئے صدقہ ہے) اب اگر مومن اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر اطاعت و انقیاد کے جذبہ کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارتا ہے تو اس کے صلہ میں اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کو عبادت اور ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے اور بیوی کے ساتھ اس کا حسن سلوک جو اب تک صرف ایک بشری اور انسانی تقاضہ تھا، نیت کی تبدیلی کی وجہ سے اس کے لئے زاد آخرت اور اس کی روحانی ترقی کا زینہ بن جاتا ہے۔

ہم کو اپنی زندگی کے ایک ایک گوشہ اور جزئیہ میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آخرت ہر وقت ہمارے مد نظر رہے، اسلامی نظام میں انسانی زندگی کے نازک سے نازک اور مخفی سے مخفی پہلوؤں میں بھی مکمل اور جامع ہدایات ملتی ہیں، اگر ہم صرف دعاؤں کی تفصیل میں جائیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے لئے ہمیں کوئی نہ کوئی دعانہ بتائی گئی ہو، یہ دعائیں ہمیں ہر وقت اپنا مقصد اولین یاد دلاتی ہیں اور ہمارے اندر خدا سے تعلق، آخرت کا یقین، جنت کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا کرتی ہیں۔

یہ دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ آخرت ہمارے لئے اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ ہمارا ہر فعل اور ہر عمل اس کی تیاری میں صرف ہونا چاہیے، خدا پر ایمان و یقین، حدود الہی کا لحاظ اور ایمان و احتساب وہ دائرہ ہے جس کے اندر ہمارا ہر عمل وسیلہ آخرت اور ذریعہ نجات بن سکتا ہے اور ہم اپنے انسانی تقاضے اور ضروریات پوری کرتے ہوئے اور حقوق ادا کرتے ہوئے بھی رضائے الہی حاصل کر سکتے ہیں اور

(۱) بخاری، کتاب الایمان "باب ما جاء أن لا أعمال بالبدیۃ والحبیۃ"

بڑے بڑے درجات تک پہنچ سکتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ ہم اس سے یہ دعا مانگیں:

﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾^(۱)

دنیا کی یہ سب چیزیں اور ضرورتیں، دلچسپیاں اور تعلقات بیکار نہیں پیدا

کئے ہیں، ان کا ایک مقصد ہے جو دعا کے آخری ٹکڑے میں بیان کیا گیا ہے یعنی

”آگ کے عذاب سے نجات“۔

مومن کامل کی پہچان یہ ہے کہ اس دنیا میں رہنے اور شریعت کے حدود

کے اندر اس کو استعمال کرنے، برتنے اور اس کے جائز وسائل سے فائدہ

اٹھانے کے باوجود اس کا دل آخرت میں انکار ہے، وہ کمائے لیکن جمع کرنے یا

اسراف کرنے کے لئے نہیں بلکہ اللہ کی راہ اور اس کے بندوں کی ہدایت پر خرچ

کرنے کے لئے، وہ اپنی صحت کی پوری فکر کرے لیکن اسے ناجائز کاموں اور

غلط جگہوں پر استعمال کرنے کے لئے نہیں، بلکہ اسلام کی ترقی و اشاعت اور تبلیغ و

دعوت کے لئے، قرآن مجید میں آیا ہے ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقَلُّوا بِهِمْ

وَجِلَّةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾^(۲) (وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اس میں

سے جو انھیں دیا گیا ہے اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو خدا کے حضور

میں جانا ہے) اس کی ہر ہر ادا اور ہر فعل سے یہ بات ظاہر ہو کہ یہ دنیا اس کا اصل

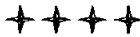
نیشن نہیں، اس کی زندگی مسافر کی زندگی معلوم ہو، جب وہ آخرت کی نعمتوں اور

خدا کے انعام و اکرام کو یاد کرے تو یہ دنیا اس کو قید خانہ یا قفس معلوم ہونے لگے

اور یہ زندگی اس کے دوش پر بارگراں بن جائے، اسی بات کو حدیث میں

وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ﴿الدنيا سجن المؤمن وجنة

الکافر^(۱) ﴿﴾ (دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت ہے) اس کو آخرت کا ایسا یقین ہو جیسے وہ قلب و روح کی نگاہ سے اس کا مشاہدہ کر رہا ہو، اور اس مبارک دن کا بے چینی سے منتظر ہو، جب اس کو رخصت کا پروانہ ملے اور وہ اپنے رب کے حضور میں حاضر ہو جائے یہ وہ صحیح موقف اور طرز عمل ہے جو قرآن کو مطلوب ہے اور جس کے ساتھ خدا کی رضا اور اس کی نصرت و مدد اور اس کے غیر محدود انعامات اور نہ ختم ہونے والا اجر وابستہ ہے اور عزت و سرفرازی کا وعدہ ہے۔

(۱) مسلم، کتاب الرحد "باب الدنيا جن المؤمن وحيه الكافر"

آئین جواں مرداں

شورشِ عندیلب نے روحِ چمن میں پھونک دی
ورنہ یہاں کلی کلی مست تھی خوابِ ناز میں

زندگی کی ساری آب و تاب سرفروشی و جاں بازی کی ممنون احسان ہے،
اگر یہ نہ ہو تو اس سردخانہ کو کوئی خارجی چیز گرم نہیں رکھ سکتی، سرفروشی و قربانی کا لفظ اگر
زندگی کی ڈکٹنری سے نکال دیا جائے تو وہ صرف حساب و کتاب کا کھاتہ، یا بنیا کی
دوکان بن کر رہ جائے گی، جہاں ہمیشہ سرچھپانے اور پہلو بچانے کو ترجیح دی جائے
گی اور مصلحت پرستی اور عافیت طلبی زمانہ کا فیشن اور سکہ رائج الوقت قرار پائے گا۔

انسانی تاریخ پر نظر ڈالئے تو معلوم ہوگا کہ اس کی عظمت صرف دوستوں
پر قائم ہے، قربانی اور ایثار، جب بھی یہ دنیا اجڑنے لگی اور اس پر غفلت و جمود، عافیت
کوشی اور آرام طلبی کا غلبہ ہوا، قربانی اور ایثار کے شیم جاں نوا نے اس کوئی زندگی عطا
کی، اس کی مرجھائی ہوئی کلیاں، چٹکتے ہوئے شگوفے بن گئے، سرنگوں، مضحک اور
خزماں رسیدہ پتوں نے تروتازہ اور شاداب ہو کر اپنا سر بلند کیا، سوئی ہوئی فضا میں
بیداری کی ایک لہر پیدا ہوئی اور دیکھتے دیکھتے زمین و آسمان بدل گئے، موسم تبدیل ہو
گیا، مزاج و خواص میں تغیر واقع ہوا، خیالات و افکار متاثر ہوئے، نئے معیاروں نے

پر انے معیاروں کی جگہ لی اور ”يُنْحِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا“ کا ایسا کھلا ہوا ظہور ہوا کہ کور چشم بھی اس سے انکار نہ کر سکے، اور ساحرین فرعون بھی ﴿أَمْسَا رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ رَبِّ مُوسَى وَ هَارُونَ ﴿۱﴾ کہتے ہوئے قدرت الہی کے سامنے سر بسجود ہو گئے۔

بدروحین کا معرکہ ہو، یا قادیہ و یرموک کا میدان، حطین کی فتح ہو یا واقعہ کربلا، سب اسی قربانی کے روشن ابواب اور داستان سرفروشی و خدا طلبی کے مختلف پہلو ہیں اور ہماری زندگی کے عزیز ترین ٹکڑے اور ہماری تاریخ کے بیش قیمت حصے ہیں، جن پر ہمیں بجا طور پر ناز و مسرت ہونی چاہیے۔

بارہا ایسا ہوا کہ مردوں کی بستی میں ایک زندہ دل نے زندگی کا ساز کچھ اس طرح چھیڑا کہ ”قُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ“ کا سماں نظر آیا اور ”فِي آذَانِهِمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ“ کی تصویر سامنے آگئی، بعض وقت ”رندان خوش انفاس“^(۲) کی مسیحا نفسی نے وہ کام کیا جو قدیم صحرا نوردوں اور بادیہ پیماؤں سے بھی نہ ہو سکا۔

کبھی کبھی پوری پوری قوموں کے گرتے ہوئے وقار اور خاک میں ملتی ہوئی عظمت کو کسی ایک شخص کی حق گوئی و بیباکی اور کسی ایک اللہ کے بندے کی قربانی و بے جگری نے اس طرح بچا لیا کہ ”لِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ“ کے علاوہ کوئی دوسری توجیہ ممکن نہ ہو سکی۔

کسی قوم کی عظمت و کمال کا معیار اور اس کے زوال و ترقی کا پیمانہ، اس میں ایسے حق گو، حوصلہ مند، بے باک اور بلند ہمت افراد کا وجود ہے، جو اپنے نصب العین اور اصول کے لئے بڑی سے بڑی اور طویل سے طویل قربانی کے لئے ہر وقت

(۱) اعراف: ۱۲۱، ۱۲۲ (۲) جگر مراد آبادی کا شعر ہے:

تو بہت پہلے جہاں پر تھا وہیں آج بھی ہے
دیکھ رندان خوش انفاس کہاں تک پہنچے

تیار ہوں اور کوئی طاقت ان کو اس راستہ سے منحرف نہ کر سکتی ہو، جو خوشی اور غم اور آرام و تکلیف میں اپنی قوم کے ساتھ شریک اور اس کی ہر کیفیت میں حصہ دار ہوں، جن کو نہ رشوت دی جاسکے، نہ بہلایا پھسلایا جاسکے، جن کا کردار ان کی حق پسندی اور حق گوئی کی ضمانت اور جن کا خلوص شبہ سے بالاتر ہو، جو یہ قربانیاں صرف اقتدار کی امید پر کسی نفع کی خاطر نہ کر رہے ہوں، بلکہ یہ ان کا عقیدہ اور اصول اور ان کا حال اور ذوق ہو، خدمت و قربانی اور حق گوئی و بیباکی بجائے خود ایک بہت بڑی طاقت ہے اور بڑے بڑے انقلاب و تغیرات قوموں کی تعمیر و تشکیل اور حالات کے رخ کو تبدیل کرنے میں اس کا بڑا حصہ ہے، قوموں کی زندگی میں بعض اوقات طویل جدوجہد اور حکمت و مصلحت بینی سے وہ کام نہیں ہوتا جو صحیح اور مناسب وقت پر جرات و حق گوئی سے ہوتا ہے، وہ برسوں کا کام مہینوں میں اور مہینوں کا کام دنوں میں کرتی ہے، اس کا گزر ان راہوں میں ہوتا ہے جہاں اہل مصلحت کا تصور نہیں جاتا۔

بے خطر کوڈ پڑا آتش نمرود میں عشق

عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی

اس کے نزدیک سب سے مقدم عقیدہ، ضمیر، اور نصب العین ہے، وہ کوئی ایسی چیز قبول کرنے کی روادار نہیں ہوتی جو اس کو ٹھیس پہونچاتی ہو یا اس کو کمزور کرتی ہو، وہ اس کے حساب پر کوئی معاملہ نہیں کر سکتی، ہاں ہر معاملہ میں اس کو ضرور پیش نظر رکھتی ہے، بڑے سے بڑے نازک مواقع اور پھسلانے والی جگہوں پر بھی اس کے پائے استقامت میں کوئی لغزش نظر نہیں آتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے چاروں طرف ان تینوں چیزوں کا ایک ایسا حصار قائم کر لیتی ہے جو اس کو ان تمام خطرات سے محفوظ اور تمام اندیشوں سے دور رکھتا ہے اور اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتی، اگر اس کو جان کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا استقبال کرنے کے لئے

تیار نظر آتی ہے اور اس میں کو کوئی تکلیف اور تردد نہیں ہوتا ﴿فَسَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ﴾

اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں
اک جان کا زیاں ہے سو ایسا زیاں نہیں

حق گوئی اور خدمت و قربانی کی اس طاقت کو پہچانے بغیر اور اس کا مزہ چکھے بغیر ہماری زندگی میں کوئی بڑا تغیر اور انقلاب نہیں پیدا ہو سکتا، کوئی بڑی خدمت نہیں کی جاسکتی اور کوئی بڑی ترقی ظاہر نہیں ہو سکتی، نئی نسل کو ان بنیادوں پر تیار کرنے اور ان اصولوں کے مطابق تربیت دینے کی ضرورت آج جتنی ہے اتنی شاید اس سے پہلے نہیں تھی، ادھر گزشتہ چند سالوں نے اس حقیقت کو بالکل بے نقاب اور اس ضرورت کو بالکل آشکارا کر دیا ہے، ہماری قیادت میں بھی اور خامیوں کے ساتھ سب سے بڑی خامی خدمت و قربانی اور حق گوئی و بے باکی کا خطرناک حد تک فقدان ہے، یہ وہ چیز ہے جس کی خانہ پری کسی علم و حکمت اور کسی مصلحت و دور اندیشی سے نہیں ہو سکتی، بلکہ خدمت و قربانی کے موقع پر علم و حکمت اور حق گوئی و جرأت کے موقع پر دور اندیشی اور مصلحت سے کام لینا انتہائی مضر اور مہلک اور قومی زندگی کے لئے سم قاتل ہے اور اس بزم ہستی میں وہی معتبر اور پختہ کار ہے جو کبھی کبھی ”جرأت رندانہ“ اور ”لغزش مستانہ“ کا شکار ہو چکا ہو۔

نکل جاتی ہے سچی بات جس کے منہ سے مستی میں

فقیہ مصلحت میں سے وہ رند بادہ خوار اچھا

یہ دنیا اسی کے آگے سر جھکانے کی عادی ہے جو سر اونچا کر کے چلنے کا عادی ہو، اسی شخص کی بات توجہ سے سنتی ہے جو حق بات کہنے کا حوصلہ رکھتا ہو، اسی کے لئے

راستہ صاف کرتی ہے جو خود اپنا راستہ بنانے اور دشواریوں پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ اسی کے لئے جان نثار کرتی ہے جس کی ساری زندگی جاں نثاری اور سرفروشی کا نشان ہو، خدمت گزاروں اور فداکاروں کی تند و تلخ باتیں اس کو بسر و چشم قبول ہوں اور عافیت کوشوں اور مصلحت پسندوں کی خوشامداندانیں اس کی آنکھوں کے لئے ناگوار اور اس کی نظر میں ذلیل و خوار ہوں۔

یہ قدرت کا ہمیشہ سے دستور ہے اور دنیا کی پوری تاریخ اس پر گواہ ہے اور اس کے ہر دور میں اس کے بکثرت شواہد موجود ہیں۔

اس دستور و قانون کے خلاف کسی نئے راستہ سے کامیابی حاصل کرنے کی کوئی کوشش ہمارے لئے نتیجہ خیز ثابت نہ ہوگی، یہ ریت میں منہ چھپانے یا اپنے آپ کو دھوکہ میں رکھنے کی ایک مضمر شکل ہوگی اور اس سے خطرات میں مزید اضافہ ہوگا، قوم کا {Moral} کمزور ہوگا اور دوسروں کی نگاہ میں اس کی کوئی وقعت باقی نہ رہ جائے گی، اس راستہ کے علاوہ اور جتنے راستے ہیں وہ کوئی دیر پا اور لازوال نقش نہیں چھوڑ سکتے، ملک و ملت پر کوئی بڑا اثر نہیں ڈال سکتے، ملی سرمایہ میں کوئی اہم اور ناقابل فراموش اضافہ نہیں کر سکتے اور حالات میں کوئی تغیر نہیں پیدا کر سکتے۔

اس سنت اللہ کے مطابق اگر کوئی خدمت و قربانی اور حق گوئی و بے باکی کے جوہر اپنے اندر پیدا کر لے تو زمانہ اس کے لئے آج بھی آنکھیں بچھانے کے لئے تیار ہے، ان اوصاف کے ساتھ مشکلات کے پہاڑ بھی اس کے لئے بدرگاہ ثابت ہوں گے اور ان اوصاف کے بغیر اس کو قدم قدم پر تلخیاں اور ناکامیاں پیش آئیں گی۔

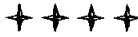
ان اوصاف کے ساتھ ناکامی بھی فحتمدی ہے اور ان اوصاف کے بغیر فتح بھی شکست ہے، ان اوصاف کے ساتھ کانٹے بھی پھول ہیں اور ان اوصاف کے

بغیر پوری زندگی غیر کی محتاجی اور مجسم کاسہ گدائی ہے، وہ دیکھنے میں ضرور زندگی ہے
لیکن حقیقت میں زندگی نہیں ہے۔

زندگی ہے مگر پرانی ہے

لیکن عشق و قربانی کی راہ ان سب راہوں سے جدا اور اس کی شان ان
سب سے دو بالا ہے، یہاں فتح و شکست، تکلیف و راحت، خوشی اور غم، راستہ اور منزل
سب برابر ہیں اور سب رخ جاننا کی تابانیاں اور جلوہ طرازیوں ہیں۔

رہرواں راخستگی راہ نیست
عشق ہم راہست، ہم خود منزلت

مجاہدہ کا اصل میدان — اتباع سنت

انسان کے مجاہدات کا اصل میدان مسجد کا گوشہ یا خانقاہ کا حجرہ یا تسبیح و سجادہ نہیں، گھر اور بازار، سوسائٹی اور معاشرہ ہے، اور اس میں سنت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے تو چلتے پھرتے سارے مجاہدے اور ساری منزلیں طے ہو سکتی ہیں، دشمن کے ساتھ کیا برتاؤ ہو، دوست کے ساتھ کیا رویہ رکھا جائے، گھر والوں کے ساتھ کس طرح پیش آئے، پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، معاشرہ میں ہماری کیا اخلاقی ذمہ داریاں ہیں، ناگوار باتوں کو کیسے برداشت کرنا چاہیے، خدمت و ہمدردی کیا چیز ہے، یہ وہ اسباق ہیں جو مدرسہ و مکتب اور کسی یونیورسٹی اور درسگاہ میں نہیں بلکہ گھروں میں، سڑکوں پر، راستوں میں چلتے پھرتے اور بات کرتے پڑھائے جاتے ہیں، نیند سے بیدار ہوتے ہی آدمی کا سبق شروع ہو جاتا ہے اور یہ سبق اس کی تمام مشغولیتوں کے ساتھ خود بخود چلتا ہے، اس کو کسی نئے عمل کا اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اعمال کی نیت درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

اسلام کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے معاصی سے، حرام سے اور مشتبہ چیزوں سے بچو، پھر اپنے کو اعمالِ صالحہ سے آراستہ کرو، آدمی کھانا کھاتا ہی تھا، اب جب کھائے تو یہ سوچ کر کہ یہ حرام یا مشتبہ تو نہیں ہے، حق تلفی یا ظلم سے تو نہیں حاصل ہوا

ہے، اسی کھانے کو دو آدمی کھا رہے ہوں گے، ایک اس دھیان کے ساتھ کہ یہ حلال ہے، ہمارے لئے جائز ہے، وہ کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے گا، کھانے کے دوران اس کا دل شکر سے لبریز ہوگا، کھانے کے بعد زبان سے وہ اس کی حمد اور اپنی بیچارگی و احتیاج کا اظہار کرے گا، دوسرا آدمی ان ساری نعمتوں سے محروم ہوگا، یا تو وہ غافل ہوگا اور اس کے ثواب سے محروم رہے گا، یا منکر ہوگا اور کھانا اس کے لئے عذاب بنے گا، ایک چیز جس کی ظاہری صورت ایک ہے دو حقیقتیں رکھتی ہے، اور اسی حقیقت پر اس عمل کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ انسان کے ہر عمل کا حال ہے، اس کی کوئی نقل و حرکت اور کوئی فعل ایسا نہیں جس میں سنت رسول ﷺ کی واضح رہنمائی موجود نہ ہو۔

اگر آدمی آپ ﷺ کی سیرت کو سامنے رکھ لے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے تو پھر اس کو کسی اور مجاہدہ و ریاضت کی ضرورت نہیں، اس لئے کہ آپ کے مبارک عمل میں نفس کے ہر ذلیلہ کا علاج موجود ہے، صبح سے شام تک کے معمولات اور معاشرہ میں زندگی گزارنے کے آداب یہ دو ایسے شعبے ہیں، جن میں اتباع سنت کا اہتمام ایک مسلمان کے لئے بالکل کافی ہے، اور اس سے وہ روحانی ترقی کی آخری منزل تک پہنچ سکتا ہے ﴿إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِي عَظِيمٌ﴾^(۱) اور ”إنما بعثت لأتمم حسن الأخلاق“^(۲) سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا ہر عمل، ہر اخلاق، ہر قول و فعل اعلیٰ درجہ کی عزیمت اور کمال پر مبنی ہے، مثال کے طور پر آدمی نفس کی کسی خرابی یا کسی بری عادت کو دور کرنے کے لئے اگر ساہا سال مجاہدہ کرے اور دل مارے تب بھی اس معیار پر نہیں پہنچ سکے گا، جس معیار پر حضور ﷺ کا عمل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو قبولیت عطا فرمائی ہے اور اس کے ساتھ نجات و مغفرت اور برکت و نورانیت قیامت تک کے لئے وابستہ کر دی ہے۔

(۲) موطا ”باب حسن الاخلاق“

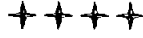
(۱) قلم: ۳

یہ عمل اور سنت دوسرے مجاہدات اور ریاضات شاقہ کے سامنے خواہ کتنا ہی چھوٹا نظر آئے تاثر اور نتیجہ کے لحاظ سے وہ اس سے کہیں بڑا ہے بشرطیکہ اخلاص اور صحیح نیت کے ساتھ ہو،

حضور ﷺ کی سیرت کا سب سے بڑا اعجاز یہی ہے کہ اس کا تھوڑا عمل بڑے سے بڑے عمل پر بھاری ہے، دوسرے یہ کہ ہر مسلمان کے لئے اس پر عمل کرنا آسان ہے، اس کے لئے نہ بہت بڑے علم کی شرط ہے، نہ بہت زیادہ ریاضت کی، حدیث میں آیا ہے کہ جب دو چیزیں حضور ﷺ کے سامنے آئیں، تو آپ ہمیشہ وہ چیز پسند فرماتے جو سہل ہو، اسی طرح آپ کا ارشاد ہے: کہ بہتر کام وہ ہے جو درمیانی ہو اور پائیدار ہو، یعنی افراط و تفریط سے یا جذباتیت، غلو اور تشدد سے خالی ہو، آپ کی سیرت کا ہر پہلو لافانی ہے اور آپ کا ہر عمل تمام انسانوں کے لئے شمع ہدایت ہے، لیکن یہ دو پہلو ایسے ہیں جو مسلمانوں کے لئے بشارت اور خوشخبری کا درجہ رکھتے ہیں، علم و دین کی جتنی خدمت اس وقت دنیا میں ہو رہی ہے اور تزکیہ نفس کی جتنی قسمیں علمائے حق اور حکمائے اسلام نے بتائی ہیں، ان سب کا مقصود اور منجہا سیرت، نبوی ﷺ کا زیادہ سے زیادہ قرب ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے اندر وہ طلب اور ملکہ پیدا ہو جائے جس کے بعد اس کے لئے حضور ﷺ کے عمل سے زیادہ محبوب اور کوئی عمل نہ ہو۔

سیرت کا سب سے بڑا پیغام اور اس کا سب سے اہم معجزہ یہ ہے کہ اس نے قیامت تک کے لئے تمام انسانوں کے سامنے ایک ایسی کامل اور مکمل زندگی کا نمونہ پیش کر دیا، جو ہر دور میں، ہر انسانی جماعت کے لئے، ہر حالت میں قابل عمل، بلکہ سہل العمل ہے، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں اس کے مسئلہ کا حل یا اس کے سوال کا جواب نہیں، کائنات کی بڑی سے بڑی حقیقت اور معراج جیسے معجزہ اور امتیاز کے ساتھ عام انسانی ضرورتوں، گھریلو مشغولیتوں بلکہ عبادت تک وہ آداب و اصول

جو سیرت میں ملتے ہیں، اس میں صاف نظر آتا کہ نبوت کے مہر درخشاں نے انسانی زندگی کے کسی ایک خزیئہ کو تاریکی میں نہیں چھوڑا۔

قربانی اخلاص کے ساتھ!

دین دراصل قربانی کا نام ہے، اس کی ابتداء بھی قربانی ہے اور انتہا بھی، یہی چیز ہے جس کو حَفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَ حَفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ^(۱) (جنت دشوار اور نفس پر شاق چیزوں سے گھیر دی گئی ہے اور دوزخ شہوات سے) تعبیر کیا گیا ہے، اسی بات کو ایک جگہ ”الدنیا سجن المؤمن و جنة الكافر“^(۲) (دنیا مومن کے حق میں قید خانہ اور کافر کے حق میں جنت ہے) اسی مضمون کو اس حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ ”لَا يَأْمُنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ“^(۳) (تم میں سے کوئی اس وقت تک سچا مومن نہ ہوگا، جب تک اس کی خواہشاتِ نفس میری لائی ہوئی تعلیمات کے ماتحت نہ ہو جائیں) غرض حدیث و قرآن دونوں اس قسم کے مضامین سے بھرے ہوئے ہیں، اور بطور تاکید بار بار اس کو دہرایا بھی گیا ہے تاکہ یہ حقیقت اچھی طرح دلوں اور ذہنوں میں راسخ ہو جائے۔

لیکن قربانی کی بھی دو قسمیں ہیں، جلی قربانی اور خفی قربانی، جلی قربانی تو یہ ہے کہ جس کو ہر شخص قربانی سمجھے اور جہاں دین اور دنیا کا کھلا ہوا تصادم ہو، وہ دین کو ترجیح دے، البتہ خفی قربانی کو بعض وقت سمجھنا دشوار ہوتا ہے اور آدمی یہ سمجھنے سے قاصر

(۱) مسلم، کتاب الجزیۃ ”باب صفۃ الجزیۃ“ (۲) مسلم، کتاب الزہد ”باب الدنیا جن المؤمن و جنة الكافر“
(۳) مشکوٰۃ، کتاب الایمان ”باب الاعتصام بالنسۃ“

رہتا ہے کہ اس سے اس وقت کس قسم کی قربانی کا مطالبہ ہے؟

بعض وقت آدمی سمجھتا ہے کہ دین اور دنیا کے معاملہ میں اس نے دنیا کو قربان کر کے دین کو قبول کر لیا ہے اور دین داروں کی صف میں شامل ہو گیا ہے، اب اس کو بار بار قربانی دینے کی ضرورت نہیں، حالانکہ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس جلی قربانی یا کھلی ہوئی قربانی کے بعد خفی قربانیوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، جو اس دنیا سے رخصت ہونے تک جاری رہتا ہے، یہ قربانیاں خفی اس لئے نہیں کہ وہ معمولی یا کم درجہ کی ہیں، بلکہ ان کو خفی اس لئے کہا جا سکتا ہے کہ وہ آسانی سے گرفت میں نہیں آتیں اور بعض اوقات ان کو سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے۔

یہ اپنے عادات، مرغوبات، مالوفات اور اپنی پسند، اپنی طبیعت، اپنے ذوق بلکہ بعض اوقات اپنے طرز ادا کی قربانی ہے، قرآن مجید نے مسلمانوں سے صرف اس کا مطالبہ نہیں کیا ہے کہ وہ احکام اسلامی بجالائیں، بلکہ اس کا مطالبہ یہ بھی ہے کہ ان احکام کی ادائیگی میں ان کو کسی قسم کی گرانی اور تنگی محسوس نہ ہو، بلکہ وہ طمانیت، خوشدلی، اعتماد اور تسلیم و شکر کی کیفیت کے ساتھ تعلیمات نبوی کے سامنے سر جھکائیں، قرآن مجید میں صاف طور پر آتا ہے، ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْهِ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا﴾^(۱) (پس قسم ہے تمہارے رب کی، یہ اس وقت تک سچے مومن نہیں ہو سکتے، جب تک کہ یہ تم کو حکم نہ بنا لیں اپنے نزاعی امور میں، پھر نہ محسوس کریں اپنے دلوں میں کسی قسم کی کوئی تنگی اور کھٹک تمہارے فیصلہ پر اور پوری طرح اپنا سرا اس کے سامنے جھکا دیں)۔

ہمارے اذواق و کیفیات، ہماری نظر اور رائے اور ہمارا پسندیدہ طرز

عمل خواہ ہمیں کتنا معصوم و بے ضرر اور مفید و نافع نظر آئے، اس وقت تک ہرگز معتبر اور قابل اعتماد نہیں جب تک اس کو دین کی سند نہ مل جائے اور اس کے ساتھ قربانی کا پوند نہ لگ جائے، دنیا کی دلچسپیوں اور رنگینیوں سے پرہیز ہی قربانی نہیں ہے بلکہ نفس کی ہر خلاف ورزی قربانی ہے، خواہ وہ دین کے دائرہ کے اندر نظر آئے، مثلاً نماز کی تبلیغ کرنے والا اگر کسی کو جھڑک دے یا غصہ میں آ کر سب کے سامنے برا بھلا کہنے لگے، اور یہ سمجھے کہ وہ دین کی خاطر ایسا کر رہا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں اس کے نفس کا حصہ کتنا ہے اور اظہار حق کا کتنا؟ اس موقع پر اپنے غصہ کو ضبط کرنا اور اسوۂ نبوی کی اتباع میں صرف عمومی بات کہنا بھی قربانی کی ایک شکل ہے، اسی طرح ان دینی و ملی کاموں میں (جن کو ایک مسلمان خالص دین سمجھ کر اور رضائے الہی کے حصول کے لئے انجام دیتا ہے) اپنے ذوق اور جذبات کے خلاف بات سن لینا، اور صرف اپنے پسندیدہ مسلک پر اصرار نہ کرنا بھی ایک بڑی قربانی ہے، اسی طرح کی دشواریاں ایک دینی زندگی گزارنے والے کو قدم قدم پر پیش آتی ہیں، ان سے عہدہ برآ ہونے کے لئے ایثار اور صبر و عزمیت کی بہت ضرورت پڑتی ہے، اگر اس مرحلہ پر انسان ثابت قدم رہا ہو، اور اس نے ان منزلوں میں اپنی ہمت کا ثبوت دیا ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس طرح کی قربانیاں اس کے لئے نسبتاً آسان اور خوشگوار ہو جائیں گی اور اس کو ان میں وہ مزہ آنے لگے گا جو سچے محبت کو محبوب کی ناز برداری میں آتا ہے۔

لیکن یہ قربانی جس چیز سے قوت اور غذا حاصل کرے گی وہ اخلاص ہے، ہجرت ایک بڑی قربانی ہے لیکن حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ:

”فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة

یُنْكِحَهَا فَهَجْرَتَهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ^(۱)“ (جس کی ہجرت دنیا کمانے کے لئے یا کسی عورت سے شادی کرنے کی غرض سے ہو تو اس کی ہجرت اسی کے لئے سمجھی جائے گی جس کی طرف وہ ہجرت کر رہا ہے)۔

دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قربانی بھی کریں اور یہ قربانی ہماری اغراض (مثلاً حب جاہ اور حب مال وغیرہ) سے آلودہ و ملوث ہو کر ضائع ہو جائے۔

اخلاص کا ثبوت قربانی سے ملتا ہے، اور قربانی کا دار و مدار اخلاص پر ہے، دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، قربانی یہ ہے کہ ہر موقع پر اپنے نفس کو قابو میں رکھا جائے، اور اخلاص یہ ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے لئے ہو، نہ ہر دلچیز بننے کے لئے، نہ اپنی خدمت و مستعدی کے ذریعہ دلوں میں گھر کرنے کے لئے، نہ لوگوں پر اپنی قربانیوں، یا اپنے علم و فضل اور اپنے ہنر و کمال کا سکہ بٹھانے کے لئے، نہ اپنی ذہانت و طباعی کے اظہار کے لئے، نہ اپنی قوم کو نفع پہنچانے کے لئے، اگر ہمارے پیش نظر مجرد قومی خدمت ہے اور اس میں رضائے الہی کے حصول کا جذبہ یا دوسرے الفاظ میں اخلاص شامل نہیں ہے، اگر ہم صرف قوم و ملت کے وفادار ہیں خدا کے وفادار نہیں، اگر ہم یہ خدمات محض اس لئے انجام دیتے ہیں کہ ہمارا ضمیر مطمئن ہو، ہماری قومی خودداری کی تسکین ہو، ہماری فوقیت و برتری ثابت ہو، ہمارے ہم مذہب اور ہم وطن ترقی کے راستہ پر تیزی کے ساتھ گامزن ہو سکیں، اس میں خدا کے وعدوں پر یقین، اجر و ثواب اور رضائے الہی کے حصول کا جذبہ نہیں ہے (اور ان یہ بہت ممکن ہے) تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری ساری کوششیں رائیگاں ہیں اور ان کی شریعت کی نظر میں کوئی قیمت نہیں اور خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ ہمارا شمار ان لوگوں

(۱) بخاری، کتاب بدء الوحی ”باب کیف کان بدء الوحی“

میں ہو جن کے متعلق قرآن مجید کا ارشاد ہے:

﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا^(۱) ﴿﴾ (جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں بے راہ ہو گئی اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بہترین کام انجام دے رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کی ساری کوششیں بیکار اور تلف ہو جائیں گی اور ہم قیامت کے روز ان کو ذرہ برابر وزن نہ دیں گے)۔

ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ خدا ہم سے اس موقع پر کیا چاہتا ہے؟ ہمارا اندازہ، ہمارا ضمیر، ہمارا نقطہ نظر ہماری پالیسی اور ہماری ذہانت و بصیرت یا ہماری خدمت و محنت جو کچھ بھی ہے اضافی ہے، حقیقی نہیں، ہم قناعت کو اس لئے پسند نہیں کرتے کہ قناعت انسان کے لئے بہتر چیز ہے اور اس سے اس کو قلبی سکون اور چنی اطمینان حاصل ہوتا ہے بلکہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی ہے۔

گر طمع خواہد زمن سلطان دیں

خاک بر فرق قناعت بعد ازیں

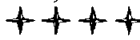
(اگر سلطان دیں مجھ سے طمع کا خواہشمند ہے تو پھر قناعت کے سر

پر خاک)۔

اسلام نے تو اوضاع کی تعلیم دی ہے لیکن ایام حج میں طواف قدوم کے دوران ریل (اکڑ کر چلنے) کا حکم ہے، فخر و غرور کی ممانعت ہے لیکن جنگ کے موقع پر فخر و رجز جائز و مستحسن ہے، بال ترشوانے، ناخن کٹوانے کی تعلیم اسلام میں باقاعدہ دی گئی ہے

لیکن حج میں دیوانوں کی طرح بے سلی چادروں میں گھومتا اور قربانی سے قبل بال ترشوانا اور ناخن کٹوانا سب منع ہے، غرض اس طرح کی بہت سی چیزیں شریعت میں ملتی ہیں، اور یہ اسی لئے ہیں کہ یہ بات ہمارے پیش نظر ہمیشہ رہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی چیز میں سراسر نقصان نظر آ رہا ہو لیکن ہم خدا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے محض اس کے بھروسہ پر یہ نقصان جیسے بھی ہو گوارا کر لیں، اگر کسی وقت ہمارے اوپر زہد و اتقا کا کوئی حال طاری ہو تو اس وقت بھی ہم اپنے سامنے اپنے دل کی کیفیات و جذبات کو نہ رکھیں (خواہ وہ جذبات کتنے ہی رفیع و پاکیزہ ہوں) بلکہ حکم خداوندی اور سنت نبوی کو رکھیں خواہ وہ بظاہر اس زہد و اتقا کے خلاف نظر آئے۔

ہماری انفرادی اور جماعتی زندگی میں سب سے زیادہ کمی ان ہی دو چیزوں (یعنی اخلاص اور قربانی) کی ہے، اس لئے اسی طرف سب سے زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔

قربانی کا صحیح راستہ!

اس دنیا میں ہر شخص کو کچھ نہ کچھ قربانی اور ایثار سے کام لینا پڑتا ہے، جان کی قربانی، مال کی قربانی، اوقات کی قربانی اور عادات و خواہشات کی قربانی، ہر شخص میں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی درجہ میں محبت کا جذبہ اور قربانی کا داعیہ ودیعت کیا ہے، اس کے معروف و معلوم حواس کے ساتھ ایک اور نامعلوم حس بھی رکھی ہے، جو اس کو اس پر اکساتی رہتی ہے اور بعض وقت اس سے بڑے بڑے کام کروا لیتی ہے۔

اس قربانی کا مرکز اور اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے، کون سی ذات ہماری قربانی اور محبت کی سب سے زیادہ مستحق ہے، اور وہ ہم سے کس قسم کی قربانی چاہتی ہے.....؟ اس کے متعلق دنیا میں ہمیشہ دو گروہ رہے، اہل حق اور اہل باطل، یا مسلم و غیر مسلم، ایک طبقہ نے اپنے نفس کو، اپنے خاندان کو، اپنے جیسے انسانوں کو، زمین کو، دولت کو اور قومی عزت کو اپنا معبود و مقصود بنا لیا، اس کو اپنی قربانی و محبت کا مرکز اور اپنے سفر کی آخری منزل قرار دیا اور ان کی ساری تنگ و دو اس دنیا کی عارضی زندگی اور چند روزہ بہار کے لئے محمد و داد و وقف ہو گئی ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾^(۱)

(۱) کہف: ۱۰۳

مسلمانوں کا طرز عمل اور ان کا عقیدہ اور یقین اس سے بالکل مختلف تھا، ان کی محبت و قربانی کا اصل مرکز ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ربی، اور انہوں نے ہر دور میں اس کے راستہ میں ہر قسم کی قربانیاں دیں، اور جس قربانی کا جس وقت مطالبہ ہوا اسی وقت وہ قربانی پیش کی اور کبھی ان کے پائے استقامت میں کوئی لغزش اور دعویٰ محبت میں کوئی کمزوری نظر نہیں آئی، ﴿مَنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالًا صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا بَدِيلًا﴾^(۱) انہوں نے قربانی کو کبھی تقسیم نہیں کیا، انہوں نے اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو بد قسمتی سے آج ہم مسلمان اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔

یہ تقسیم کیا ہے؟ یہ تقسیم یہ ہے کہ بکرے کی قربانی تو ہم نے اللہ کے لئے رکھ چھوڑی ہے اور وقت اور مال اور عادت و خواہش کی قربانی اپنے لئے مخصوص کر لی ہے، سالانہ قربانی اللہ کے لئے ہے اور روزانہ قربانی اپنے لئے ہے، اپنی محبوب اولاد، محبوب بیوی اور مال و دولت کے حصول کے لئے ہے۔

آج مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے لئے قربانی کا مطلب صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ ہر سال حج کر آیا کرو، ولیمہ اور عقیقہ کی شاندار دعوت کر دیا کرو اور بقر عید میں کسی جانور کی قربانی کر لیا کرو اور اس کے بعد سال بھر چین کی بانسری بجایا کرو، بد قسمتی سے کچھ لوگوں نے اس میں کچھ اور حرام چیزیں شامل کر لی ہیں اور اس میں اس فرصت کے فلسفہ کے ساتھ لذت اور تفریح طبع کی بھی آمیزش ہے، وہ قبروں پر چادر چڑھاتے ہیں، عرس و قوالی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، بزرگوں کی قبروں پر میلے منعقد کرتے ہیں اور گناہ بخشوا کرو اور سال بھر کے لئے جنت کی ضمانت لے کر واپس آجاتے ہیں۔

جو لوگ ان بدعتوں سے محفوظ اور ان برائیوں سے دور ہیں وہ کسی مدرسہ کو چندہ دے کر، کوڑا، سبیل، لنگھا کہ کسی مسجد میں حافظ کا انتظام کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے لئے جو کچھ قربانی کرنی تھی کر چکے، اب ان کو کسی چیز کی قربانی کی ضرورت نہیں، اور اگر ضرورت پڑی تو اس کے حقدار اب وہ خود ہیں، اس کے بعد ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت نہیں آتی اور مسلمانوں کی مدد نہیں ہوتی، یاد رکھئے کہ مدد کا وعدہ بکرے کی قربانی کے ساتھ نہیں، بلکہ عادت کی قربانی اور خواہش کی قربانی کے ساتھ مشروط ہے ﴿لَنْ يَسْأَلَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤَهَا وَلَكِنْ يَسْأَلُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ﴾ اللہ کو کچے یا بھنے ہوئے گوشت، لائبے چوڑے دسترخوانوں اور خوشبودار غذاؤں کی طلب نہیں ہے اور یہ چیزیں اس کے پاس نہیں پہنچتیں، اس کے پاس دل کا ادب و لحاظ، خدا کا خوف اور خدا کی محبت اور خدا کے لئے نفس و مال کی قربانی پہنچتی ہے اور اسی میں اس کی رحمت کو متوجہ کرنے کی طاقت ہے۔

کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے لئے صبح سے شام تک دفتروں میں سر کھپانا، رات رات بھر سرکاری ڈیوٹی انجام دینا، اور اپنے کاروبار اور اپنے بزنس کی ترقی کے لئے ہر مصیبت خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا، اور ہر تکلیف گوارا کرنا آسان ہے، لیکن صبح کے وقت اپنا بستر چھوڑ کر نماز کے لئے اٹھنا مشکل ہے!!

کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پان، سگریٹ، چائے میں کچھ تاخیر ہو جائے تو ہمیں اذیت ہونے لگتی ہے، ہماری پیشانی پر شکنیں پڑ جاتی ہیں، اور اگر کسی وقت کی نماز قضا ہو جائے، کسی کی حق تلفی ہو جائے، کوئی ناجائز کام ہم سے سرزد ہو جائے تو ہمیں احساس تک نہیں ہوتا!؟

کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اپنی ایک ادنیٰ خواہش اور قلبی تقاضہ پر ہم جتنا روپیہ چاہتے ہیں صرف کر دیتے ہیں، اپنے موڈ {Mood} کی تسکین کے لئے ہر قسم کی فضول خرچی کر گزرتے ہیں اور کسی صحیح مصرف اور ضرورت پر جس کا تعلق آخرت کے ثواب اور خدا کے وعدہ پر ہو، چند آنے خرچ کر کے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے سارے گناہوں کی تلافی کر دی؟!؟

یہ چند حقائق ہیں، غور سے دیکھا جائے تو نظر آئے گا کہ ہماری ساری زندگی اس قسم کے نمونوں سے بھری ہوئی ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بری عادتوں کی اصلاح اور اپنی خواہشات کی بندش کی ضرورت کبھی محسوس نہیں کی، قربانی کی اس غلط روش پر چلتے رہے جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔

قربانی کی حقیقت یہ ہے کہ پہلے آدمی اپنے ارادہ، اپنی خواہش، اپنی عادت اور اپنے مزاج کے گلے پر چھری پھیرے، اپنے دل کے کہنے پر نہیں بلکہ خدا اور رسول کے کہنے پر چلنے کا فیصلہ کرے، اور اس قسم کے ہر موڈ پر خدا کے ڈر اور آخرت میں جواب دہی کے خیال سے برائی سے اپنا ہاتھ روک لے، اور دل پر پتھر رکھ کر اس سے باز رہے، ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَيَأْتِ الْحَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾^(۱)

جو کوئی ناجائز آواز خواہ وہ کتنی میٹھی اور رسلی ہو، محض اس لئے نہ سننے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، کسی غلط چیز سے خواہ وہ بار بار اس کے سامنے آئے، محض اس لئے نگاہیں پھیر لے کہ یہ حکم الہی کی خلاف ورزی ہے، جو دوستوں کی محفل سے اپنی ساری دلچسپی کے باوجود محض اس لئے اٹھ آئے کہ اس میں غیبت و

عیب جوئی ہو رہی ہے، جو اپنے گھر والوں کے غلط اور ناجائز مطالبات ان سے اپنی محبت و تعلق کے باوجود محض اس لئے رد کر دے کہ اس میں احکام شریعت سے سرتابی اور معصیت کا ارتکاب ہے، اپنے والدین، اپنے بھائیوں اور اپنے قریب ترین عزیزوں کے خلاف ان کی مروت اور شرم کے باوجود صاف صاف گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے۔

اس سے کم درجہ یہ ہے کہ جہاں وہ دن رات میں اپنی سیکڑوں خواہشات پوری کرتا ہے اور اپنے نفس کے تقاضوں کی تکمیل کے لئے ہر قسم کی قربانی پر آمادہ ہو جاتا ہے، وہاں کسی وقت اللہ تعالیٰ کے احکام بجالائے، اس کے دررحمت پر دستک دینے، اور اس کی نظر کرم کو متوجہ کرنے پر بھی صرف کرے، اور اس کے لئے اپنے نفس اور مال اور اپنی خواہش و عادت کی بھی تھوڑی بہت قربانی پیش کرے۔

وہ کم از کم بڑے بڑے گناہوں سے بچے، غیبت، خیانت، جھوٹ، بدنگاہی اور فرائض میں کوتاہی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، اور اس راہ میں اگر اس کے اپنے اوقات اور اپنی عادات کی کچھ قربانی کرنی پڑ رہی ہو، تو اس سے بالکل دریغ نہ کرے۔

قربانی کی یہ صحیح تصویر ہے، جس پر خدا کی نصرت کا وعدہ ہے، اس قربانی میں کوئی تقسیم نہیں، یہ جانور کی قربانی سے لے کر اپنے نفس کی قربانی تک محیط ہے، بلکہ جانور کی یہ قربانی دراصل اسی نفس کی قربانی کا عکس اور اس کی مثالی تصویر اور اس کا مادی پیکر ہے، اور جانور کی قربانی کا کیا ذکر، حضرت اسماعیلؑ جیسی ہستی کی قربانی کا حکم اور اشارہ اسی لئے تھا کہ اس محبت کی قربانی ہو جو ایک چاہنے والے باپ کے دل میں اپنے محبوب فرزند کے لئے موجود ہوتی ہے۔

قربانی کی حقیقت اور اس کی روح (خواہ وقت کی قربانی ہو یا مال کی، جان

کی ہو یا خواہشات کی، محبت کی ہو یا عادت اور رجحان کی (یہ ہے کہ آدمی خدا کے ڈر کے سامنے، ماحول، سماج اور حکومت کے ڈر سے اور خدا و رسول کی محبت کے سامنے انسانوں کی محبت، دولت کی محبت اور دوسری تمام محبتوں سے دستبردار ہو جائے، اور اس کو اپنے تمام تعلقات، محبتوں، عادتوں اور خواہشوں پر ترجیح دے۔

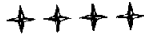
حدیث میں آیا ہے کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا، جب تک کہ میں اس کو اس کے مال، اہل و عیال اور اس کے نفس سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

اور خود قرآن مجید کا صاف ارشاد ہے:

﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ^(۱)﴾ (کہہ دیجئے اگر باپ، دادا، تمہاری اولاد اور بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے اعزہ، اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے اور وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تم کو ڈر ہے اور وہ رہنے کی جگہیں جو تم کو محبوب ہیں، اگر اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستہ میں جہاد اور کوشش کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم دیدے، بلا شک اللہ ہدایت نہیں کرتا فاسق لوگوں کو)۔

قربانی کا یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر اللہ کے کچھ بندوں نے پوری انسانیت کی قسمت بدل دی تھی اور اپنی حقیقت سمجھ لی تھی، خدا کی نصرت کے حصول کے لئے آج بھی یہی واحد راستہ ہے، اور یہی ایسا راستہ ہے جو مسلم و

غیر مسلم ہر قسم کی حکومت میں مسلمانوں کے لئے کھلا ہوا ہے، اس لئے اس میں اکثریت و اقلیت اور آزادی و مجبوری کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا

مسلمانوں کے لئے اسلام کا ابدی اور عالمگیر پیغام ہے کہ وہ مصائب اور دشواریوں سے ہمت نہ ہاریں، اگر فطرت بشری کے تقاضہ سے ان کے اندر کچھ مایوسی و بددلی پیدا ہوتی ہے تو اس کے لئے ارشاد خداوندی یہ ہے۔ ﴿إِنْ تَكُونُوا تَأْمِنُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْمِنُونَ كَمَا تَأْمِنُونَ، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ﴾^(۱)

”اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تمہارے مخالفین کو بھی اسی طرح تکلیف پہنچتی ہے جس طرح تم کو (لیکن) تم اللہ سے اس کے بدلہ میں اس کی امید کرتے ہو جس کی وہ نہیں کرتے۔“

اگر ستاروں کے ڈوبنے سے صبح امید کے طلوع ہونے کا امکان ہو، اگر عارضی تکلیفات، مستقل راحت کا سامان بن جائیں، تو یہ شکایت و آزر دگی کا نہیں، شکر و احسان مندی کا موقع ہے۔

ایک جاں بتاند صد جاں دہد
آں کہ در خاطر نہ آید آں دہد

دیکھنا صرف یہ چاہیے کہ ہمارے اندر خدا و رسول کی محبت اور دین اسلام پر مرثیے کا جذبہ کتنا ہے، ملک اور ملت کی خدمت کا شوق اور انسانیت کا درد ہمارے

دل میں ہے یا نہیں، اپنے ملک کی زبوں حالی اور مسلمانوں کی غفلت پر ہمارے اندر کوئی بے چینی پیدا ہوتی ہے یا نہیں؟ ہم غلط پالیسیوں پر تنقید کرنے اور ملک کو صحیح خطوط پر لے چلنے کی ہمت اپنے اندر پاتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے اندر اس بات کا شعور کتنا ہے کہ کون ہمارا دوست ہے کون دشمن، کون مخلص ہے کون خود غرض، کون حق پرست ہے اور کون موقع پرست ہے؟

اگر یہ چند باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اگر ہم ایک غیور اور سچے مسلمان، شریف و محبت وطن شہری، اور انسانیت عامہ کے دوست اور ایک داعی اور سپاہی کے کردار سے واقف ہیں، اس کے قدر داں ہیں اور حتی الامکان اس پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں، تو بے فکر رہیے، دنیا کا کوئی زلزلہ اور حادثہ انشاء اللہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، ہم کو نقصان اگر پہنچ سکتا ہے تو صرف اندر سے۔

بامن آنچہ چہ کرد آں آشنا کرد

ہماری صفوں کے اندر جو کچھ کمی اور خرابی ہے، ہماری جماعتوں میں جو نا اتفاقی ہے، تمام مسلمانوں میں جو بے حسی و بے عملی ہے، احساس زیاں اور عبرت پذیری کی صلاحیت جس طرح ملت سے رخصت ہوتی جا رہی ہے، اطاعت کے فقدان اور خود پرستی کے جذبہ نے جس طرح ہمارے نظام زندگی کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہے، وہی ہمارے لئے خطرے کی اصل علامت ہے، ہمارے لئے نہ روس اور نہ امریکہ اتنے خطرناک ہیں، نہ چین اور پاکستان، جتنا خطرناک خود ہمارا انتشار اور ہماری بے حسی ہے، ہم اس کی فکر تو رکھتے ہیں کہ ویت نام میں لڑائی کیسی چل رہی ہے... اپا لو کہاں تک پہنچا ہے؟ آئر لینڈ میں کتنے بم پھٹے، ہکسن اور ماؤ کی ملاقات کے بعد دنیا کا حال کیسا ہونے والا ہے؟ لیکن اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں کہ خود اس ملک میں ہمارا کیا حال ہونے والا ہے؟ اور اگر ہماری غفلت و بے حسی اور بے عملی و بے

تعمیری کی یہی رفتار رہی تو دینی، تعلیمی، معاشی اور سیاسی حیثیت سے ہم احتیاج و افلاس کی اس منزل پر ہوں گے کہ جب حکومت کا منہ ٹکنے کے سوا ہمارے پاس کوئی کام نہ رہ جائے گا، تعمیری و معاشی منصوبوں میں شرکت تو بڑی بات ہے، اس کی ہوا بھی ہم کو نہ لگے گی، ہماری حیثیت صرف ایک تماشائی کی ہوگی، حکومت بھی ہم سے عاجز ہوگی کہ اس سست رفتار، بے عمل اور دل گرفتہ قوم کی کہاں تک خدمت کی جائے۔

اب اگر آپ کو یہی حالت پسند ہے تو شوق سے آرام کی نیند سوئیے، محنت مزدوری کر کے بڑے بڑے سٹھوں اور تاجروں کی تجوریاں بھرتے رہیے، ان کو ایک شاگرد پیشہ قوم کی بہت ضرورت ہے، جس کی غریب خواتین زردوزی اور دیدہ ریزی کر کے اپنی اس محنت کو چند معمولی سکوں کے عوض بڑے بزنس مینوں کے حوالہ کر دیں، جن کے دل میں ہمارا کوئی درد نہیں، لیکن آپ کی نیند میں اس طرح کی کسی بات سے خلل نہ پڑنا چاہیے، اگر آپ کا اپنا کاروبار سلامت ہے، اگر آپ کے گھر کا معیار بلند اور قابل اطمینان ہے، اگر آپ کی لڑکیاں کسی مشن اسکول میں پڑھ کر ”مہذب اور شائستہ“ بن رہی ہیں، اگر آپ کے لڑکے موج کر رہے ہیں، اور کاروں پر مارے مارے پھر رہے ہیں، اگر آپ ماہ ربیع الاول میں ہزاروں لاکھوں روپے صرف ایک بڑے شہر میں خرچ کر دیتے ہیں، اور اس سے زیادہ اپنے بچے کے عقیدہ اور لڑکی کی شادی پر باسانی صرف کر دیتے ہیں، اگر شہر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک آپ نے پھاٹکوں اور ققموں کا جال بچھا دیا ہے، اور پورے پورے بازار کو روشنی میں نہلا دیا ہے، اگر آپ شادی، ماہ ربیع الاول اور بنگلا دیش کے جشن مسرت تینوں چیزوں پر یکساں جذبہ کے ساتھ خرچ کر دیتے ہیں اس لئے کہ اظہار نام و نمود تینوں میں مقصود ہوتا ہے...!! تو پھر کسی چیز کا غم کھانے کی ضرورت

نہیں، اطمینان سے ڈنر کھائیے، خوبصورت شیر وانیوں، اسمارٹ جسموں، سچی ہوئی میزوں اور غم غلط کرنے والے چٹکوں اور خواب غفلت میں ڈالنے والے لطیفوں کی بہاریں دیکھیے اور کسی تقریب میں دس بیس آدمی جمع کر کے خوش ہو لیجئے کہ آپ کی ملت کس قدر خوش حال اور فارغ البال ہے.....!

مسلمانوں کو آج اپنے جذبات اور خواہشات میں بہنے کی نہیں، ان کا خون کرنے اور گلا گھونٹنے کی ضرورت ہے، اور یہی ملت کی تعمیر کا واحد راستہ ہے۔

راستہ یہ ہے کہ ہم خدا اور رسول کا حکم مانیں اپنے نفس کا نہیں، ہم ہر اقدام کے وقت اور ہر موقع پر یہ دیکھیں کہ ملت کو کس بات کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو کون سے سنگین مسئلے درپیش ہیں، نئی نسل کس رخ پر جا رہی ہے، ملت کی اہم ترین تحریکیں محض سرمایہ نہ ہونے سے کس طرح دم توڑ رہی ہیں، غیرت و خودداری دلوں سے کس طرح نکلتی جا رہی ہے، بے ضمیری اور دماغ و دل کا سودا کیسا عام ہے، خود غرضی اور صرف اپنی فکر مسلمانوں کے اندر ایک مرض کی طرح جڑ پکڑتی جا رہی ہے، کتنے وہ ضروری کام جس پہ کارخانے والوں کے کارخانے، ہوٹل والوں کے ہوٹل اور تجارت والوں کا انحصار ہے محض مسلمانوں کے ایک طبقہ کی بے توجہی سے معطل ہیں، اور خطرہ اس کا ہے کہ وہ باقی ماندہ چیزوں کو بھی (جن کی تعداد اب تھوڑی رہ گئی ہے) لے نہ ڈوبیں۔

خطرہ صرف عربی مدرسوں کو نہیں، دینی تعلیم کے مکاتب کو نہیں، صرف دینی اخباروں اور رسالوں کو نہیں، خطرہ صرف مسجد کے مولویوں کو نہیں (وہ غریب تو اس خطرہ سے کافی حد تک محفوظ ہیں اس لئے کہ ان کو ملتا ہی کیا ہے جو چھینا جائے؟) اصل خطرہ ان دولت مندوں کو ہے جو کان میں تیل ڈال کر بیٹھے ہیں، اور گرد و پیش کی آندھیوں، روح فرسا حوادث اور ان عبرت انگیز واقعات سے بالکل بے خبر اور

غافل ہیں، جوان کے چاروں طرف پیش آرہے ہیں۔

یہ تو اس طبقہ کا حال ہے جو مسلمانوں کے لحاظ سے امیر کہلاتا ہے، عام معیار سے دیکھئے تو شاید اس صف میں بھی نہ آپائے، متوسط طبقہ جس کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے، زندگی کے بوجھ کے نیچے ایسا دبا ہوا اور طویل بے عملی اور آرام کی وجہ سے ایسا ست کوش ہو چکا ہے کہ اس پر کوئی صدا اثر ہی نہیں کرتی۔

گزشتہ طویل برسوں سے یہ طبقہ معطل ہے، اس کو کوئی کام نہیں بتایا گیا، مسلم قیادت نے اس کے حوالہ کوئی کام نہیں کیا، اس کو من حیث القوم کبھی کسی ایک مقصد میں سرشار اور کسی ایک کام میں منہمک اور کسی خدمت میں مصروف نہیں پایا گیا، اتنے دن بیکار رہنے کی وجہ سے اس کے قوائے عمل مفلوج سے ہو گئے ہیں، کسی شاعر نے ایسے ہی موقع کے لئے کہا تھا۔

نوا را تلخ تری زن چو ذوق نغمہ کم یابی

حدی را تیز تری خواں چوں محمل را گران بینی

لیکن افسوس کہ آج یہ نوائے تلخ تر و تیز تر بھی اس کو متحرک کرنے سے قاصر نظر آ رہی ہے، نیند کے متوالے ایسے سوئے ہیں کہ دھوپ کی تمازت بھی ان کو بیدار نہیں کر پاتی۔

یہ وہ حقیقت ہے جس پر اگر کسی کو شاعری کا گمان ہونے لگے تو کچھ بیجا

نہیں، اس لئے کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنی تصویر اسی طرح بگاڑ لی ہے۔

تعلیم کا مسئلہ بظاہر ایک خشک مسئلہ ہے، تعمیری کام صبر آزما اور دقت طلب ہوتے ہیں، مگر حیرت کی بات ہے کہ الیکشن جیسی دلچسپ چیز بھی اس اقلیت کو (جس کے حقوق کے حصول کا اس ملک میں یہی آئینی اور دستوری طریقہ ہے) اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتی، اس نے اس نازک لمحہ میں (جب پانچ سال کے لئے سیاسی ڈھانچہ

کی تشکیل کی جاتی ہے) کسی شعور اور وحدت اور نظم و ضبط کا ثبوت نہیں دیا، نہ نعرے اس پر اثر انداز ہوئے، نہ اعداد و شمار اور ٹھوس حقائق و معلومات، آپ مسلمانوں پر نظر ڈالیں تو ایک عجیب اور حیران کن یگانگی نظر آئے گی، ایک کشتی میں سوار ہیں لیکن روٹھے ہوئے، ایک دوسرے سے منہ موڑے ہوئے، پھری ہوئی موجوں میں بھی ان کے ہاتھ ایک دوسرے کے گریبان میں نظر آئیں گے، اور زبانیں تنقید و بدگوئی میں مشغول، ان میں سے اکثر اصلاح و اخوت کے نام پر ”افتراق بین المسلمین“ کرتے ہوئے دیکھے جاسکتے ہیں۔

اس لئے آج ہم اس منتشر، پراگندہ اور مایوس و افسردہ قوم کو پھر دعوت دیتے ہیں کہ سنجیدگی اور عزت مفت ہاتھ نہیں آتی ہے، اس کی کچھ شرطیں ہیں، اس کا ایک طریقہ ہے، زندگی خود ایک فن ہے، اور زندہ قومیں اس فن کو خوب سمجھتی ہیں اور برتی ہیں، اور اس وقت دنیا کے سٹیج پر صرف مسلمان ہی ایک ایسی قوم ہیں جن کو خدا کی لازوال کتاب، رسول کی شیعہ ہدایت اور اسلام کی تابناک تاریخ نے زندہ رہنے کا اصول سب سے زیادہ سمجھایا ہے، اور پورا قرآن شریف اس سے بھرا ہوا ہے، عزت و اقبال مندی، رزق کی فراوانی، امن و سلامتی، محبوبیت و مقبولیت، امامت و ہجرت، فتح و نصرت اور دنیا و آخرت میں نجات و سعادت ایک ایک چیز کو پوری وضاحت اور تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے، کہ یہ کرو گے تو یہ پاؤ گے، اپنی خواہشات و عادات کے خلاف کرو گے تو تم کو فلاں ترقی حاصل ہوگی، مکمل اطاعت و تابعداری کرو گے، امام کے پیچھے رہو گے اور خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامو گے، تو فلاں قسم کی کامیابی تم کو حاصل ہوگی، تقویٰ اور سچائی کی زندگی اختیار کرو گے تو یہ ملے گا، صبر اور ثابت قدمی اور ایثار سے کام کرو گے تو فلاں چیز حاصل ہوگی۔

عزت و سر بلندی کو اس نے ایمان کے ساتھ وابستہ کیا ہے اور حالت امن کو

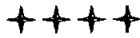
ایمان کے خالص ہونے اور ہر طرح کی آمیزش، خواہش، عادت، بدعت و معصیت، نام و نمائش، مفاد و مصلحت اور موقع پرستی سے پاک ہونے پر منحصر رکھا ہے۔

پہلی چیز کے لئے ارشاد فرمایا ہے: ﴿أَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾^(۱) ”یاد رکھو تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم سچے مومن ہو“

اور دوسری جگہ پر ایمان کے ساتھ یہ شرط بیان کی گئی ہے، ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾^(۲)

(جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی ناروا اور ناحق چیز سے آلودہ نہیں کیا، ان ہی کے لئے امن ہے اور وہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں)۔

خدا کی کتاب نے ساری بات مسلمانوں کے سامنے کھول کر رکھ دی ہے، اب اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا اور بے حسی اور بے حسیتی کے اس دلدل میں سے اپنے آپ کو نکالنا ان کی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ اپنی یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں، وہ غنی و بے نیاز ہے اور اس کی کسی سے رشتہ داری نہیں۔ ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾^(۳) (اور تمہارا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں)

موجودہ حالات

اور مسلمانوں کی نازک ذمہ داری!

مسلمانوں کی ذمہ داری اس ملک میں نعروں، تمناؤں اور خواہشوں سے کہیں زیادہ بلند اور نازک ہے، اگر وہ اپنی زندگی سے اسلام کی اسی طرح غلط تصویر پیش کرتے رہے، اور اسلام کا نام صرف اپنی مطلب براری کے لئے استعمال کرتے رہے، تو ان کو بڑی سے بڑی طاقت اور بڑی سے بڑی حکومت بھی نہیں بچا سکتی، اگر کوئی اسلامی ملک اس معاملہ میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کو بھی تباہی سے دوچار ہونا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کا کسی خاص ملک اور قوم سے رشتہ نہیں، اس نے کسی قوم سے محض وطنی اور قومی بنیاد پر کامیابی اور سرسرازی کا کوئی وعدہ نہیں کیا، اس کا صاف اعلان ہے۔

﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُعْزِبْهُ﴾^(۱)

(نہ تمہاری (خالی) امیدوں سے کچھ ہونے والا ہے نہ اہل کتاب کی، جو

برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا)۔

اس کی نصرت کا اگر وعدہ ہے تو صرف ایمان اور عمل صالح اور اپنی جدوجہد

پر، اس کے لئے اگر ہم حالات میں تبدیلی کے آرزو مند اور عزت و سلامتی کے خواہشمند ہیں تو ہمیں اسی سیدھے راستے پر چلنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ہمیشہ ہمیش کے لئے تجویز فرمایا ہے۔

وہ راستہ یہ ہے کہ ہم ذمہ دار اور شریف انسانوں اور سچے اور سچے مسلمانوں کی طرح اپنے ملک میں زندگی گزاریں، اور شریعت و سنت کی رہنمائی میں اپنی زندگی کی ان تمام خامیوں کو دور کریں، جو ایک مسلمان کی زندگی سے کوئی مطابقت نہیں رکھتیں، خاص طور پر ان خامیوں اور کمزوریوں کو جن کی وجہ سے غیر مسلم، اسلام کی صاف، روشن اور پاکیزہ تعلیمات سے بدظن اور متنفر ہو رہے ہیں۔

یہ خامیاں اور کمزوریاں وہ غلط اور غیر اسلامی رسم و رواج اور عادات ہیں جو ہمارے معاشرہ میں گھر کر چکی ہیں، بد خلقی و بد معاملگی، وعدہ خلافی و بد عہدی، اسراف و فضول خرچی، ظلم و بے انصافی اور رسوم و بدعات اس طرح کی چیزیں ہیں، جن سے نہ صرف ہمارے متعلق بلکہ اس سے آگے بڑھ کر حضور ﷺ اور اسلام کے متعلق غیر مسلموں کے ذہنوں میں بہت غلط تصویر قائم ہوتی ہے۔

ہم میں سے ہر فرد کو (خواہ مرد ہو یا عورت) اپنی زندگی میں ایسی نمایاں اور کھلی ہوئی تبدیلی کرنی چاہیے، جس کو دیکھ کر ہر شخص یہ سمجھے کہ وہ ملت ابراہیمی کا صحیح معنوں میں فرزند اور حضور ﷺ کا سچا امتی ہے، اور دوسروں سے کچھ مختلف قسم کا آدمی ہے، اس کے نفع و ضرر کے پیمانے اور کامیابی و ناکامی کے معیار جدا ہیں، اس کو دیکھنے والے بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہیں اور ان کے دل میں بھی اس کا شوق پیدا ہو کہ وہ اس نعمت میں شریک اور حصہ دار ہوں، ایک بیکار اور معطل قوم کے بجائے جو پیشین گوئیوں اور تمناؤں کی دنیا میں رہتی ہے، ہماری ملت کے ہر فرد کو فعال اور متحرک، کسی نہ کسی کار خیر میں مشغول و منہمک، خلق خدا کا ہمدرد اور اپنے ملک کے

لئے مفید و کارآمد ہونا چاہیے، اس کو اب باہمی نا اتفاقیوں، اختلافات اور قیادت کی لڑائی سے ہمیشہ کے لئے فرصت پا کر جان و دل کے ساتھ اسلام کی دائمی و ابدی، عالمگیر و آفاقی اور انسانی و اخلاقی بنیاد پر ملت کی تعمیر نو میں لگ جانا چاہیے۔

جن ہاتھوں نے کسی زمانے میں بیت اللہ کی تعمیر کی تھی وہی ہاتھ آج پوری انسانیت کی تعمیر کر سکتے ہیں، لیکن یہ کام انہیں مسلمانوں کے ہاتھوں انجام پاسکتا ہے جو اپنی اس ذمہ داری اور اس فرض منصبی کو اچھی طرح پہچانتے ہوں، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سرفراز فرمایا ہے۔

ہم میں سے ہر شخص کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی درستی ساری ملت کی درستی ہے، ملت کی درستی کا انتظار چھوڑ کر اب ہمیں خود اپنی درستی میں لگ جانا چاہیے، یہی ملت کی اصلاح اور تعمیر و ترقی میں ہمارا صحیح حصہ اور نبوت محمدی ﷺ کی بارگاہ میں ہمارا ادنیٰ خراج ہے۔

اسلامی سیرت و کردار کی صحیح ترجمانی اور اس کی عملی تفسیر اور زندہ تصویر خود اتنی پرکشش ہے کہ وہ آج بھی دلوں کو موم کر سکتی اور دشمنوں کو دوست بنا سکتی ہے، اور حالات میں ایسی انقلاب انگیز تبدیلی پیدا کر سکتی ہے کہ جس کا پورا تصور کرنا بھی اس وقت ہمارے لئے مشکل ہے۔

اس لئے پاکستان و ہندوستان اور ایران و توران کے قصوں کو چھوڑ کر مسلمانوں میں حرکت اور زندگی کی ایک نئی لہر پیدا کیجئے، شکوہ و شکایت کا راستہ چھوڑیے، اس خدا سے سچا تعلق اور اس کی مکمل اطاعت کا جذبہ پیدا کیجئے، جس کے قبضہ قدرت میں سارے زمین و آسمان ہیں، اور جس کا ایک اشارہ پوری دنیا کی قسمت بدل دینے کے لئے کافی ہے، جس کے ہاتھ میں عزت و اقبال کی کنجی ہے اور جس سے فائدہ اٹھانے کی یہی ایک شرط ہے، ایمان، عمل صالح اور دین کے لئے بھر

انسان کی فطرت وہی ہے جو پہلے تھی، خلوص، محبت، خدمت، ہمدردی، پاکیزہ کردار اور اچھے اعمال آج بھی اس کی نگاہ میں اسی طرح قابل احترام ہیں جس طرح پہلے تھے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے بازار اور نیلام کی اس منڈی میں، جہاں اصول و کردار کوڑیوں کے مول فروخت ہوتے ہیں، وہاں ان چیزوں کا اب کوئی خریدار نہیں، لیکن حق تو یہ ہے کہ سودا جتنا کم ہوتا ہے اس کی اہمیت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، بیمار تو مومن کی زندگی میں ایسے دور کبھی کبھی آتے رہتے ہیں، جب ان کے منہ کا مزہ بگڑ جاتا ہے اور یہ سارے حقائق ان کے لئے بے معنی اور بے قیمت ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہمارا وطن ابھی اس منزل پر نہیں پہنچا ہے، یہاں محبت کی ایک صدا اور خلوص کی ایک اداب بھی دلوں کو تسخیر کرنے، اور لوگوں کو اپنا اسیر بنانے کی طاقت رکھتی ہے، آج پوری انسانیت اس آب حیات کے ایک ایک گھونٹ کو ترس رہی ہے، اگر مسلمان آگے بڑھ کر اپنے قول و عمل، سیرت و کردار سے اپنے اس مکمل اور دلکش امن کا صحیح مظاہرہ کریں جس میں یہ تمام انسانی اخلاقی خوبیاں جمع ہیں اور جس نے ہر دور میں انسانوں کی رہنمائی اور بیماروں کی مسیحائی کی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آج یہ نسخہ شفا ہماری جاں نوازی اور مسیحائی سے انکار کر دے۔

لیکن اس کے لئے مسلمانوں کو سب سے پہلے اپنے کو مخاطب کرنا ہوگا، اپنے مصائب کا ذمہ دار دوسروں کے بجائے خود اپنے کو قرار دینا ہوگا اور اپنے اندر ایک بنیادی تبدیلی پیدا کرنی ہوگی۔

﴿جَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ

عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ^(۱) ﴿

(اللہ کے راستہ میں اس طرح بھرپور کوشش کرو جیسا کوشش کرنے کا حق ہے، اس نے تمہارا انتخاب فرمایا اور تمہارے لئے دین میں کوئی تنگی نہیں کی) یعنی ملت کی صلاح و فلاح اور حالات میں تبدیلی کی بھرپور کوشش میں اپنی طرف سے کوئی کوتاہی یا کمی نہ ہو، ہر مسلمان بلا استثناء..... اس کو اپنا اولین فریضہ سمجھے اور اپنے تمام تعلقات، مفادات اور تمام دلچسپیوں یا رواجوں کو اس کا تابع بنائے۔

آیت کے دوسرے جزء ”وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ“ میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم دین کے اس کام کو پہاڑ نہ سمجھیں، ہم سے کسی ایسی بات کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہے جو ہماری طاقت سے باہر ہے، اللہ تعالیٰ نے دین میں کسی قسم کی تنگی دشواری اور پیچیدگی نہیں رکھی ہے، آج خدا کے احکام کی بجا آوری اور شریعت و سنت پر عمل کرنے کو جتنا ناقابل عمل اور دشوار سمجھا جا رہا ہے وہ دراصل خود ساختہ اور ہمارے ذہن و دماغ کی پیداوار ہیں، اگر مردانہ وار ایک قدم بھی اٹھایا جائے گا تو راہِ حق کی یہ ساری مشکلات انشاء اللہ خود بہ خود دور ہوتی جائیں گی اور جن باتوں کو ہم بہت دشوار سمجھ رہے ہیں، وہ نہایت آسان نظر آئیں گی، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب ”جَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ“ کی پہلی شرط ہم پوری کر دیں گے۔

یعنی ہر مسلمان خواہ وہ کسی سطح و معیار پر ہو، اپنی زندگی کا ایسا نمونہ پیش کرے جس کو دیکھ کر لوگ اسلام کی خوبیوں اور اس کی امتیازی خصوصیتوں سے آگاہ ہو سکیں، اس کے ماحول میں اگر کوئی گندگی یا فساد ہے تو اسے دور کرنے کا ذمہ دار سب سے پہلے اپنے کو قرار دے، وہ بغیر کسی فخر و تکبر کے یہ سمجھے کہ ہر مسلمان اپنی جگہ

پر روشنی کا ایک مینار ہے، اس کو خدا نے سب سے پہلے خود اپنے احتساب اور اس کے بعد دوسروں کے احتساب کے لئے پیدا کیا ہے۔

ہے حقیقت جس کے دیں کی احتساب کائنات

اس پر ہمہ وقت یہ ذمہ داری ہے کہ شادی غمی میں، ملاقاتوں اور مجلسوں میں، دفتروں اور دکانوں میں، کسی جگہ یہ فراموش نہ کرے کہ اس کا اپنا بھی ایک فرض ہے، جو ملت کے اجتماعی فرض کی اساس اور بنیاد ہے، اس لئے کہ اگر وہ اس میں کوتاہی کرے گا تو اس کا نقصان خود اس کو اور اس کے ساتھ ساری ملت کو اٹھانا پڑے گا۔

اگر تاجر ہے، تو اس کو امانتدار اور ہمدرد تاجر ہونا چاہیے، اور یہ کوشش کرنا چاہیے کہ یہ امانت اور سچائی اس کے دوسرے ہم پیشہ افراد میں عام ہو، ملازم ہے تو اس کو فرض شناس ایمان دار اور محنتی ہونا چاہیے، اگر مالدار ہے تو اس کو اپنے مال میں حلال و حرام کا اور حق و ناحق کا پورا خیال رکھنا چاہیے، اور خدا اور بندوں کے جو حقوق اس پر عائد کئے گئے ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے، غرض ہم میں سے ہر فرد کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ وہ اپنے دائرہ عمل اور ماحول میں دین کی خدمت کس طرح کر سکتا ہے اور اس عظیم ذمہ داری سے کس طرح عہدہ برآ ہو سکتا ہے جو امت محمدیہ کے ہر فرد پر عائد کی گئی ہے؟

ان آیات میں تین چیزوں کا خصوصیت سے ذکر ہے، نماز، زکوٰۃ، اور اعتصام باللہ یعنی اللہ کے ساتھ گہرا اور سچا تعلق، یہ تین باتیں گویا اس کے سفر کے لئے سنگ میل اور نشانِ راہ ہیں، جن کے بعد گمراہی یا ناکامی کا انشاء اللہ کوئی سوال نہیں۔

یہ پروگرام ہے جس کے نتیجے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو آگاہ کر دیا

ہے، یعنی ﴿هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾^(۱)
 اگر ہم نے یہ کر لیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کارساز اور بندہ نوازی
 غیب سے ہماری نصرت، حفاظت اور عزت کا ماسان کرے گی، اور اللہ تعالیٰ سے
 زیادہ مشکل کشا اور کارساز اور حامی و مددگار اور کون ہو سکتا ہے!!

نیا محاذ!

حق و باطل کی لڑائی کوئی نئی نہیں، ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے اور قیامت تک جاری رہے گی، لیکن پہلے یہ لڑائی کھلے میدانوں میں ہوتی تھی اور اس کا فیصلہ بھی جلد ہو جاتا تھا، اب یہ لڑائی خاندانوں میں، گھروں میں، بلکہ گھروں کے کمروں میں، ریڈیو اور ٹیلی ویژن سٹوں میں، کتابوں اور رسالوں میں، سڑکوں اور گلیوں میں، غرض کہ زندگی کے ہر گوشہ میں جاری ہے، یہ وہ لادینی تحریکیں ہیں، جنہوں نے پوری فضا کو مسموم و زہرا لود کر دیا ہے، یہ وہ صورت حال ہے جس میں کوئی وقتی تدبیر کام نہیں دے سکتی، محض حفاظتی تدبیر سے صرف اتنا فائدہ ہوگا کہ یہ تحریکیں لمحہ بہ لمحہ مزید طاقت ور ہوتی جائیں گی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمت کر کے اس سرچشمہ فساد پر حملہ کیا جائے جس کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں معاشرہ میں پیدا ہو رہی ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر محاذ پر دفاع کی پوزیشن چھوڑ کر کھلے مقابلہ کی پوزیشن اختیار کی جائے، دینی عنصر ہر اس محاذ اور شعبہ میں جہاں لادینیت کا زور ہو، اس کا مقابلہ کرنا نہ صرف اپنا فرض سمجھے، بلکہ اس کے لئے یہ ذوق اور دلچسپی کی چیز بن جائے، یہاں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ لادینیت کی اتنی زبردست تحریک کا مقابلہ (جس کے پیچھے بے شمار وسائل اور لاتعداد کارکن ہیں) آخر کیسے ممکن ہے؟ لیکن اگر غور کریں گے تو اس سوال کا جواب

ہمیں بہت آسانی کے ساتھ مل جائے گا، یہ جو اب اللہ تعالیٰ کی کتاب میں پہلے سے موجود ہے۔

﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ (۱) ﴿اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے قدموں کو مضبوطی سے جمادے گا۔﴾

باطل کی ساری قوتوں اور اس کے سارے لاؤ لشکر اور اسباب و وسائل کا خلاصہ درحقیقت اتنا ہی ہے جتنا حدیث شریف میں آیا ہے، جب عرب کے مشرکوں نے بڑے فخر سے یہ نعرہ لگایا کہ:

”لنا العزى ولا عزی لکم“ (ہمارے پاس تو عزلی (بت) ہے اور تمہارے پاس نہیں ہے)

تو مسلمانوں کو حکم ہوا کہ اس کے مقابلہ میں وہ بھی اپنا نعرہ لگائیں اور اسی بلند آواز سے لگائیں:

”اللہ مولانا ولا مولیٰ لکم“ (اللہ ہمارا مولاد کار ساز ہے اور تمہارا کوئی مولاد کار ساز نہیں)۔

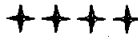
ان کی ساری قوت و طاقت اور شان و شوکت ایک طرف، لیکن ان کے پاس وہ پانسنگ نہیں جو فتح و نصرت کو کھینچ سکے، البتہ خلوص کے ساتھ آغاز کرنا ہمارا فرض ہے، تکمیل و کامیابی اور انجام و اختتام اللہ تعالیٰ کا کام اور اس کا فضل و انعام ہے۔
قرآن مجید کا یہ اعلان ہر دور کے لئے ہے:

﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

اس کے لئے ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ہم سچے مسلمان ہوں، سچے مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم مخلص ہوں اور یہ کام محض خدا کی خوشنودی کے لئے

کر رہے ہوں، اور دوسرے یہ کہ ہمارے اندر دعوتی روح اور اشاعتِ دین کا جذبہ ہو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ”من أحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان“^(۱)، (جس نے اللہ کے لئے محبت کی اور اللہ کے لئے نفرت کی اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا) ایمان کی تکمیل اور ”أنتم الأعلون“ کی منزل تک پہنچنے کے لئے ”الحب لله اور البغض لله“ یہ دو شہریا یہ دو کرنٹ اسی طرح ضروری ہیں، جس طرح بجلی پیدا کرنے کے لئے مثبت و منفی کرنٹ ضروری ہوتے ہیں۔

یہ کرنٹ جب تک ایک دوسرے سے نہ ملیں گے، لا دینیت کے اس سیلاب کا کسی محاذ پر بھی مقابلہ ممکن نہیں، اجتماعی و انفرادی طور پر ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ خود ہمارے اندر اور ہمارے نوجوانوں میں یہ صفات موجود ہیں یا نہیں، جن کو تکمیلِ ایمان کی شرط بتایا گیا ہے اور جن پر نصرت کا وعدہ ہے۔

(۱) پوری حدیث ابوداؤد، کتاب النبیۃ ”باب الدلیل علی زیادة الایمان و نقصانہ“ میں اس طرح ہے، ”من أحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان“

سید سکندری کی نہیں سید ایمانی کی ضرورت ہے!

اس زمانہ میں ڈیم بنانے کا بہت رواج ہے اور اس میں شک نہیں کہ معاشی حیثیت سے آج اس کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے، جو پانی پہلے ضائع ہوتا تھا، اس کو محفوظ اور جمع کر کے بڑے بڑے کام لئے جاتے ہیں، زمین کا بڑا رقبہ زیر کاشت آجاتا ہے، کارخانوں کے لئے بجلی پیدا ہوتی ہے، بہت سے آدمیوں کو روزگار ملتا ہے، دیہی علاقوں میں بجلی اور پانی کی آسانی ہو جاتی ہے، مواصلات کا سلسلہ بڑھتا ہے اور آمد و رفت کے ذرائع مستحکم ہوتے ہیں، انفرادی اور قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے اور پیداوار کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے، اگر ایمانداری اور خلوص نیت سے کام کیا جائے تو یہ سارے فوائد اور نتائج یقیناً متوقع ہیں۔

مگر تصویر کا رنجیدہ پہلو یہ ہے کہ جتنی فکر اور توجہ آج حکومتوں کو (خواہ وہ اسلامی ہوں یا غیر اسلامی) ان سب باتوں کی طرف ہے، اس کا عشرِ عشر بلکہ ایک فیصدی بھی ان مسائل کی طرف نہیں جو اس سے زیادہ اہم اور نازک ہیں، مثلاً ملک کا اخلاقی جذام، وہ ضمیر جس نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا ہے، احساسِ ذمہ داری جو یکسر مفقود ہوتا جا رہا ہے، بے قید زندگی جس کی تبلیغِ علانیہ گلی کوچوں میں کی جا رہی ہے، روپیہ سے عشق، اور کرسی کا جنون، کرپشن اور قمار بازی، ایسا کیوں ہے؟ اور اتنی

بڑی اور کھلی ہوئی حقیقت تک اتنے بڑے بڑے ذہنوں کی رسائی آخر کیوں نہیں ہوتی ہے؟

یہ ایک فطری سوال ہے، لیکن اگر ہم غور کریں گے تو اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ اس کی وجہ صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ دل کی دنیا لٹتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، اس لئے اس سانحہ کا علم ہم کو نہیں ہو پاتا، ہماری یہ مادی نگاہیں جہاں تک پہنچتی ہیں اس کا فاصلہ بڑی سے بڑی دور بین لگانے کے بعد بھی ایوان حکومت یا تخت سلطنت سے آگے نہیں بڑھتا۔

ہمیں صرف یہ نظر آتا ہے کہ اتنی زمین خشک اور بے آب و گیاہ پڑی ہوئی ہے، یہ نظر نہیں آتا کہ اتنے دل بھر اور ویران ہو چکے ہیں، یہ نظر آتا ہے کہ اتنے دیہات روشنی اور بجلی سے محروم ہیں، یہ نظر نہیں آتا ہے کہ کتنی آنکھیں بے نور ہیں، کتنی عقلوں پر مہر لگ چکی ہے اور کتنے دلوں پر قفل پڑ گئے ہیں۔

ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ اتنے خاندان دولت سے محروم ہیں، یہ دکھائی نہیں دیتا کہ پوری پوری آبادیاں اور بعض اوقات پورے پورے ملک ایمان کی روشنی سے محروم اور انسانیت کے اولین تقاضوں، شہریت کے معمولی اصولوں اور دیانت و امانت کی ابتدائی قدروں تک سے نا آشنا ہیں۔

ہمیں یہ نظر آ جاتا ہے کہ ہمارے اتنے بچے علم سے محروم ہیں اور حروف نہیں پہچانتے، یہ نظر نہیں آتا کہ یہ لاکھوں کروڑوں انسان اپنے خالق اور مالک سے ناواقف، رسول اور اس کی تعلیمات سے نا آشنا، اور آخرت سے بے فکر و بے خبر ہیں، اور ان کے دل میں خدا کا خوف اور خدائی عظمت اور محبت کا کوئی اثر نہیں معلوم ہوتا۔

وبائی امراض کے لئے ہمارے یہاں ٹیکوں، شفا خانوں اور قرنطینہ کا

انتظام ہے، لیکن جو اخلاقی وبائیں، سینما، ریڈیو، جنسی اخبارات و رسائل، جاسوسی ناولوں، عریاں تصویروں، مخرب اخلاق پوسٹروں اور اشتہارات اور فحش گانوں کے ذریعہ اور رقص و موسیقی اور آرٹ کے نام پر تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں، اس کے لئے کوئی شفا خانہ، کوئی قرظینہ اور کوئی حفاظتی قانون ہمارے پاس نہیں اور نہ اس کی ضرورت ہمیں کسی وقت محسوس ہوتی ہے۔

اخلاقی پستی کے اس طوفان بلاخیز کے لئے جو پورے ملک اور معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، کسی اسوان، منگلا، یا بھاکڑا ڈیم کا خیال ہمارے دماغ میں نہیں آتا۔

نیل و فرات، راوی و جہلم اور گنگا و جمنہ کے محدود سیلابوں کے نقصانات اور تباہ کاریاں تسلیم، لیکن بد اخلاقی، کرپشن، بے حیائی و بد مستی اور دولت کی پوجا کا جو سیلاب آج ہر سوسائٹی میں (مسلم و غیر مسلم کی تفریق کے بغیر) گلے گلے بہ رہا ہے اس کے لئے بھی ایک سد ایمانی کی ضرورت ہے۔

یہ اینٹ پتھر یا سیسہ اور فولاد کی کوئی سد سکندری نہیں، خدا کے خوف، دوسری زندگی کے یقین، حیا و غیرت، سچی انسانیت دوستی، ضمیر کے محاسبہ اور سچائی و حق پرستی کی وہ سد ایمانی ہے جو ان ڈیموں، پلوں اور پشتوں سے کہیں زیادہ اہم ہے جو پانی کے بچاؤ یا پانی کی حفاظت یا آبپاشی اور بجلی کے لئے قائم کئے جاتے ہیں، اور ان پر کروڑوں اور اربوں روپیہ اور دل و دماغ کا سب سے قیمتی سرمایہ، اور انسانی کاوش کا بہترین نچوڑ باسانی صرف کر دیا جاتا ہے۔

ہمارے یہ ڈیم اور منصوبے جتنے بھی عالیشان ہوں، اگر ہماری قوم اخلاقی ذمہ داری اور پامردی کی مردانہ صفات سے محروم ہے تو یہ اس کے کسی کام نہیں آسکتے، اس کو کسی اندرونی خطرہ اور بیرونی حملہ سے بچا نہیں سکتے، اور اس کے زوال و

ادبار کو ملتوی نہیں کر سکتے، یہ قوم کے سامنے دھوکہ کی ٹٹی بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے جھوٹے غرور یا غفلت و بد مستی کو غدلہ ہو نچاتے ہیں، پہاڑ کی طرح اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو آگے دیکھنے سے باز رکھتے ہیں، قوم ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی ہے کہ دنیا کے فلاں حصہ میں فلاں قوم کی سیاسی و معاشی بالادستی قائم ہے، لیکن یہ ساری عمارت دراصل اخلاقی کمزوری کی ریت ہوتی ہے اور ایک صدمہ کی بھی تاب نہیں لاسکتی۔

ہندوستان سے لے کر مصر و شام اور مراکش و الجزائر تک ترقی کا معیار صرف ایک سمجھا جا رہا ہے، ہائی ڈیم اور عالی شان ہوٹل، اسوان کا ہائی ڈیم بحر روم کے اس پورے علاقے کا بڑا ڈیم ہے، لیکن جب اسرائیل نے حملہ کیا تو اس وقت معلوم ہوا کہ ادھر بندھ تیار ہوتا رہا اور ادھر قوم کھوکھلی ہوتی رہی، راز بیچ گئے، میدان جنگ میں عیاشیاں کی گئیں، یہودی جاسوس لڑکیاں فوجی افسران سے رابطہ رکھتی رہیں، نوجوان ٹیلی ویژن کے عریاں پروگرام، عبدالوہاب اور ام کلثوم کے نغمے اور خواب آور یا نشہ آور تقریریں سننے میں مشغول رہے یا آپس میں لڑتے رہے اور اقتدار کی رسہ کشی میں مصروف رہے، قص گھر اسی طرح آباد اور سمندر کے ساحل اسی طرح پر رونق رہے، بکثرت لوگوں نے ملک سے غداری کی اور اس کے خلاف سازشیں کیں۔

یہ سب قوم کی اخلاقی قوت اور جوہر مرادگی سے غفلت، ایمان کی تحقیر، خدا کے خوف اور آخرت کے محاسبہ سے بے پرواہی کا ادنیٰ نتیجہ تھا جو ایک معرکہ میں ظاہر ہو گیا۔

شاید ہم نے سمجھ لیا تھا کہ اسوان ڈیم سے قوم میں اخلاقی جرأت و استقامت بھی پیدا ہو جائے گی، اس کا کردار مضبوط ہو جائے گا، اس کے اندر ایمان و

یقین اور جوانمردی و حوصلہ مندی بھی پیدا ہو جائے گی، دولت اور جنس کوئی چیز اس کو بھانہ سکے گی اور آزمائش کی کوئی سخت گھڑی اس کے قدموں کو متزلزل نہ کر پائے گی۔ اسوان ڈیم (یا دنیا کا جو بھی ڈیم ہو) وہ اپنا کام ضرور پورا کرے گا، اس سے وہ فوائد بھی حاصل ہوں گے جس کے لئے وہ بنایا گیا ہے، لیکن قوم کی اخلاقی تعمیر، کردار کی تشکیل، اور اس کے ضمیر کی نگرانی، اس کا احتساب اور اس کی قیادت و رہنمائی اس کے بس سے باہر ہے۔

ہمارے منصوبے اور پروگرام بہت مبارک اور مفید ہیں، بہت ضروری اور اقتصادی ڈھانچہ کے لئے ناگزیر ہیں، لیکن یہ اسی وقت کارآمد ہوں گے اور باقی رہیں گے جب ان سے فائدہ اٹھانے والے باقی رہیں اور اخلاقی کمزوریوں کا شکار ہو کر ان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔

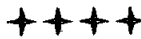
آج نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ پورے عالم اسلام میں اخلاقی پستی اور بدعنوانی کی طوفانی موجوں کے لئے ایک نئے قسم کے بندھ کی ضرورت ہے۔

سد سکندری کے ساتھ آج ہمیں سد ایمانی کی ضرورت ہے، جس کا مسالہ اینٹ، پتھر اور فولاد نہیں، بلکہ تعلیم و تربیت، سینما کی اصلاح اور ریڈیو، ٹیلی ویژن اور صحافت کو اخلاقی تخریب اور اخلاقی زوال اور وقتی لذت کا ذریعہ بنانے کے بجائے، اخلاقی تعمیر، ذمہ داری کا احساس دلانے، مقابلے کی طاقت پیدا کرنے اور کردار کی مضبوطی کا ذریعہ بنانا ہے۔

تھوڑا سا اس بات کا عملی مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ دنیا نیلام کی منڈی یا کوئی قمار خانہ نہیں، جہاں صرف روپیہ پر بولی بڑھتی اور ہار جیت کا سودا ہوتا ہے، یہ خدا کی بنائی زمین اور خدا کا دیا ہوا عطیہ ہے، یہ خدا کی ایک بڑی نعمت اور ہماری بڑی نازک ذمہ داری ہے، یہ زندگی بار بار ملنے والی چیز نہیں، صرف ایک دفعہ

کے لئے دی گئی ہے اور واپس لینے کے بعد پھر دوبارہ ہرگز نہ مل سکے گی، اس لئے اس کے مہکتے ہوئے گلزار اور چمن میں شریف اور ایماندار، محنتی اور ذمہ دار انسانوں کی طرح رہنا چاہئے، درندوں یا مویشیوں کی طرح یا چوروں اور ڈاکوں کی طرح نہیں۔ ہم اپنے ملک کے ساتھ جو معاملہ آج کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ ملک ہمارا نہیں، کسی دشمن کا ہو، ہر شخص نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس کی دنیا صرف اس کا پیٹ ہے اور اس کو ہر قیمت پر مسلسل پھرتے رہنا ہے، اس کا ملک صرف اس کا اپنا گھر ہے جہاں آرام کی ساری سہولتیں مہیا ہونی چاہئیں، چاہے اس کے لئے سینکڑوں انسانوں کا حق مارنا پڑے، اور اس کا وطن صرف اس کا پائیں باغ ہے جہاں دنیا کا ہر پھل ہر پھول اور ہر نعمت موجود دینی چاہیے خواہ دنیا بھر کے غریب مزدور پریشان حال اور مقروض اور ایک ایک دانے کو ترستے ہوں۔

یہ ایک بڑی خطرناک بیماری اور وبا ہے، جس کے لئے انسانیت کے تمام دوستوں اور خاص طور پر مسلمانوں کو (جن کے پاس خدا کا آخری پیغام اور نبوت محمدی ﷺ کی لازوال روشنی ہے) آگے بڑھنا چاہیے اور سب سے پہلے اس مہلک بیماری کی طرف توجہ کرنی چاہیے جو گھر گھر پھیل چکی ہے اور جس کے افسوس ناک نتائج عرب و عجم ہر جگہ ہماری نظروں کے سامنے آرہے ہیں۔

ہمارے معاشرہ کی دوا ہم بنیادیں

معاصر مسلم سوسائٹی پر نظر ڈالنے سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں دو چیزوں کی طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔

ایک معاشرت

دوسرے معیشت

آپ کو یہاں دینی، تعلیمی، اصلاحی اور سیاسی ہر قسم کی تحریکیں اور کوششیں مل جائیں گی، لیکن معاشرتی اصلاح اور معیشت کے استحکام کی طرف خاطر خواہ توجہ نظر نہ آئیگی، نتیجہ یہ ہے کہ ایک طرف معاشرتی بگاڑ، معاملات کی خرابی، بے کرداری اور اخلاقی زبوں حالی روز افزوں ہے، دوسری طرف افلاس و غربت بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس لئے آج ہمیں معاشرت کی اصلاح اور دینی تربیت کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس کام سے ہر تعلیمی و اصلاحی تحریک میں خود بخود مدد ملے گی، اس لئے کہ یہ اس کا جزو لاینفک ہے، زیادہ واضح الفاظ میں ہم اس کو دو بڑے مقاصد سے تعبیر کر سکتے ہیں۔

مقصد اول :-

حقوق العباد، معاملات کی صفائی اور درستی، اتحاد و اخوت، امانت و

دیانت، صفائی و لطافت، سچائی اور راستبازی، تجارت، زراعت، لین دین اور کاروبار میں شریعت کے اصولوں کا لحاظ اور اس کے مطابق عمل۔

مقصد دوم:-

رسوم و بدعات سے کلی اجتناب، فضول خرچیوں اور تقریبات میں آرائش و روشنی کے انسداد کی کوشش، قرضے جاری کرنے کے لئے ایک بیت المال کا قیام، چھوٹی اور گھریلو صنعتوں کی مالی امداد اور حوصلہ افزائی، کوآپریٹو اسٹور اور کوآپریٹو سوسائٹی کا قیام۔

یہ وہ مقصد ہیں، جن سے ہماری تعلیمی و سیاسی تحریکات کا وہ خلا بہت حد تک پورا ہو جائے گا اور معاشرت اور معیشت کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرنے میں مدد ملے گی۔

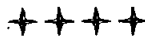
اس تحریک کو اس طرح چلایا جائے کہ اس وقت وہ خرچ جو مسرفانہ تقریبات اور اسی طرح کی چیزوں پر جو خرچ ہو رہا ہے، وہ خرچ بیت المال کو دیدیا جائے تاکہ اس سے مسلمانوں کی معاشی ضروریات پوری کی جاسکیں اور فضول خرچیوں کا سدباب بھی ہو جائے۔

اس زمانے میں مسلمانوں میں زیادہ تر مفاسد انہیں دو راستوں سے آرہے ہیں، یا رسم و رواج کی غلامی اور حکم شریعت سے بے تعلقی ان کو غلط کاریوں پر آمادہ کرتی ہے، یا غربت ان کو غلط راستوں پر ڈال رہی ہے، دوسری طرف ایک مالدار طبقہ ایسا ہے جو تمام مسائل سے بے پرواہ ہو کر کمانے اور اڑانے میں منہمک ہے، اگر ان لوگوں کو آمادہ کر کے ایک ایسا غیر سودی مالیاتی بینک قائم کیا جائے جو تعلیمی، اشاعتی، تجارتی، زرعی اور گھریلو ضروریات کے لئے قرضے جاری کر سکے تو یہ درجاتی طبقہ چھوٹے تاجروں اور کاریگروں کے لئے نیز گھریلو صنعتوں اور دست کاری کے کاموں میں ترقی کا بہترین اور آسان ذریعہ بن سکتا ہے۔

اسی طرح عمارت شرعیہ کا نظام ہے جو اصلاً مسلم آبادی میں قائم ہونا چاہیے اور وہاں تمام نزاعی یا فقہی معاملات کا فیصلہ ہونا چاہیے، اس سے مسلمانوں کے وقت، دماغ اور دولت کا بڑا حصہ خرچ ہونے سے بچ جائے گا اور دین کے کام آئے گا اور شریعت پر عمل آسانی سے ہو سکے گا، یہ چند مسائل ہیں جن کے حل کرنے سے مسلمانوں کی اصلاح اور ان کے سیاسی و معاشی استحکام میں بہت مدد مل سکتی ہے، اور اس کو ہر ضلع میں شروع کیا جاسکتا ہے اور چلایا جاسکتا ہے۔

بنیادی بات یہ ہے کہ اس کی ضرورت کا احساس عام ہو اور لوگ محسوس کریں کہ ان چیزوں سے غفلت نے ہمیں کس منزل پر پہنچا دیا ہے، ہمیں امید ہے کہ اور حضرات بھی اس مسئلہ پر سنجیدگی اور درر مندی سے غور کریں گے اور اس اہم مسئلہ پر روشنی ڈالیں گے۔

ہمارا خیال ہے کہ اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جس سے اختلاف کیا جائے، البتہ اس کی تفصیلات طے کرنے اور اس کے عملی مراحل پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔

دعوت کا ایک ناگزیر مرحلہ

تبلیغ و دعوت کے مراحل میں جو ایک اہم اور نازک مرحلہ پیش آتا ہے وہ یاس و قنوطیت ہے، جو لوگ دعوت کے کام سے کسی نہ کسی طرح متعلق ہیں، ان کو اس کا خوب تجربہ ہوتا رہتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک علاقہ یا شہر میں پوری تندرہی سے کام کرنے کے باوجود خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوتی، بعض وقت کامیابی کی ساری کی ساری شرائط اور اسباب کی موجودگی میں سخت ناکامی کا سامنا ہوتا ہے، کبھی مخالفتوں، مزاحمتوں اور راہ کی دشواریوں سے عاجز آ کر داعی ہمت چھوڑ بیٹھتا ہے اور اس کو عزالت اور گوشہ گیری میں عافیت نظر آتی ہے، لیکن غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ سب دعوت کے قدرتی نشیب و فراز اور فطری مراحل ہیں جن سے گزرنا لازمی ہے، اور آخری کامیابی اسی کو حاصل ہوتی ہے جو ان سے بھی گزر جاتا ہے اور اس آزمائش پر پورا اترتا ہے۔

دعوت و تبلیغ کا مقصد اگر متعین کر لیں تو پھر شاید زیادہ الجھن اور ذہنی انتشار سے ہم کو واسطہ نہ پڑے، مایوسی اور اضمحلال کے پیچھے یہ خواہش کام کرتی ہے کہ کام کا جو پیمانہ اور کامیابی کا جو معیار ہم نے متعین کیا ہے وہ پورا ہو جائے۔

اکثر اس کے پیچھے یہ جذبہ کارفرما ہوتا ہے کہ اتنے آدمی ہمارے دائرہ اثر

میں آجائیں، دعوت کے پھیلاؤ کا رقبہ اتنا وسیع ہو جائے، ہمارے تبعین اور عقیدت مندوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو، حالانکہ غور سے دیکھا جائے تو یہ بات درست نہیں، فطری طور پر خیالات ہر بشر کے دل میں آتے ہیں، لیکن ایک مقصد کی حیثیت سے ان کی کوئی قیمت نہیں اور ان کو نشاطِ عمل اور مقصد کی لگن میں کسی وقت حائل نہ ہونا چاہیے، اسی موقع کے لئے قرآن مجید میں آتا ہے ﴿لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ (تم کو کسی کی گمراہی نقصان نہ پہنچا سکے گی اگر تم ہدایت پا گئے) اگر آخرت صحیح معنی میں ہمارے سامنے ہو، خدا کے حکم کی تعمیل اپنے جذبات سے زیادہ ہم کو عزیز ہو، تعمیلِ حکم کی لذت اور رضائے الہی کی اولیت ہماری نگاہوں میں دولت دنیا سے زیادہ بیش قیمت اور قابلِ ترجیح ہو، تو پھر راستہ کی وقتی دشواریاں اور مقاصد دعوت میں عارضی ناکامیاں ہمارے اندر پست ہمتی پیدا کرنے کے بجائے ایثار و خود شکنی اور سرخوشی و سرمستی کی کیفیت پیدا کریں گی، اور ان سے ہماری اصلاح و ترقی اور تہذیبِ نفس کا سامان مہیا ہوگا۔

اس سلسلہ میں احتسابِ کائنات سے زیادہ احتسابِ نفس کی ضرورت ہے، خدا کی ناراضگی اور شریعت کی مخالفت و سرتابی کے ساتھ آئی ہوئی دولت اور نقد کا میابی مومن کے لئے کوئی قیمت نہیں رکھتی، اور خدا کی خوشنودی اور حکمِ شریعت پر عمل کے ساتھ بڑی سے بڑی دنیاوی دولت کا ہاتھ سے نکل جانا اس کے لئے کبھی رنج و حزن کی بات نہیں ہوتی۔

انسانوں کی اصلاح، رشد و ہدایت، اور دعوت و تبلیغ کا سارا کارخانہ اسی لئے ہے کہ اس کے ذریعہ خود ہماری اصلاح ہو، ہمارے لئے رشد و ہدایت کی سبیل پیدا ہو، ہمارے درجات بلند ہوں، ہمارے گناہ معاف ہوں، اس لئے اگر ناکامی

کے ساتھ ہمیں یہ دولت ملتی ہے تو ایسی ظاہری ناکامی و تلخ کامی پر ہزار کامیابیاں اور فتح مندیاں قربان۔

اور اگر اس دنیا میں سب کی اصلاح ہو جاتی ہے، سب اللہ کے نیک مقبول بندے بن جاتے ہیں، ہر جگہ ایمان و یقین کی ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور توبہ و اصلاح کی دولت ارزاں اور عام ہو جاتی ہے لیکن ہم کو اس کا کوئی حصہ نصیب نہیں ہوتا تو ہمارے لئے اس کا عدم اور وجود سب برابر ہے۔

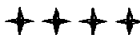
اس لحاظ سے دیکھا جائے تو نظر آئے گا کہ دعوت کا پھیلاؤ اتنا ضروری اور ناگزیر نہیں، جتنا اس کا ٹھہراؤ اور گہرائی ہے۔

عرب و عجم اور شرق و غرب، آج جس جگہ نظر ڈالنے گا یہی صدا سنائی دے گی ”مصطفیٰ نایاب و ارزاں بولہب“ لیکن کیا اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ ہم دعوت کا کام چھوڑ دیں اور سررشتہ امید منقطع کر لیں، ہرگز نہیں۔

قرآن مجید دعوت کے اس نازک ضروری اور اہم مرحلہ کے ذکر سے بھرا ہوا ہے، اس لئے اہل دعوت اور تمام اہل ایمان کو قرآن مجید کے مطالعہ اور تدبیر سے زیادہ سے زیادہ مدد ملے گی اور اس میں آپ کو اپنے ہر زخم کا مرہم، ہر درد کا درماں، ہر اشکال کا اور ہر سوال کا شافی و دوانی جواب مل جائے گا۔

﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ (اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا اور کون

ہو سکتا ہے)۔

اسلام کا معیار تہذیب

تہذیب کے متعلق لوگوں کے مختلف خیالات و نظریات ہیں، اور اس کی متعدد تشریحات کی جاتی رہی ہیں، اس لئے جب ہم اسلام اور تہذیب کا ذکر کریں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اسلام کا معیار تہذیب کیا ہے؟

تہذیب کا حال تو یہ ہے کہ ایک چیز ایک خاندان میں معیوب ہے، دوسرے خاندان میں مستحسن اور تیسرے خاندان میں مباح، خاندانوں، قبیلوں، شہروں اور ملکوں میں تلاش سے ہر سطح پر ایسی چیزیں مل جائیں گی، جن میں سخت اختلاف و تضاد معلوم ہوگا، مشرق میں تہذیب کا معیار دوسرا ہے، مغرب میں دوسرا، معیار حسن کا بھی یہی حال ہے، افریقہ کے حبشی، منگولیا کے چینی، جاپانی اور یورپ کے سفید فام باشندے سب حسن کے متعلق الگ زاویہ نگاہ رکھتے ہیں، ایسی صورت میں یہ کیسے یقین کیا جاسکتا ہے کہ تہذیب ایک واحد شے ہے، جو ہر جگہ ایک معیار اور ایک سطح رکھتی ہے۔

اس سلسلہ میں ایک بنیادی بات یہ ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ تہذیب ایک اضافی چیز ہے اور اس کی ساری قیمت مقصد کے دامن سے وابستہ ہے، مثلاً اسلام کے نزدیک اگر کوئی شخص خائن، بدکردار یا بے ضمیر اور بے اصول ہے

تو وہ اپنے سارے ظاہری آداب و شائستگی اور خوش کلامی و خوش وضعی اور اپنے سارے علم و ہنر اور حسن معاشرت کے باوجود ”غیر مہذب“ ہے۔

یہ ایک ایسا اصل الاصول ہے، جس کو سامنے رکھ کر ہم اسلام کے معیار تہذیب کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔

اسی بات کو دوسرے الفاظ میں اس طرح ادا کیا جاسکتا ہے کہ اسلام میں تہذیب کا آغاز باطن سے شروع ہوتا ہے اور یہ غیر اسلامی نظریات میں ظاہر ہے، اسلام میں اس کی اساس آخرت پر ہے، غیر اسلامی نظریات میں اس کی اساس دنیا پر ہے اور ”إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ“^(۱) کے یہی معنی ہیں۔

اس بات کی وضاحت کے لئے یہاں دو مثالیں پیش کی جاتی ہیں، دعائے قنوت میں ہم میں ہر شخص روز پڑھتا ہے کہ ”نخلع و نترك من بفسرك“ (جو کھلم کھلا فحور و فسق میں مبتلا ہے، ہم اس کو چھوڑتے ہیں اور اس سے بالکل علیحدگی اختیار کرتے ہیں)۔

جدید مادہ پرستانہ تہذیب سے اختلاف کا یہ وہ نقطہ آغاز ہے جو ہر موڑ اور ہر مرحلہ پر نظر آئے گا، عہد حاضر کی تہذیب یہ کہتی ہے کہ فسق و فجور انسان کا پرائیوٹ معاملہ ہے، کسی کو اس سے سروکار نہیں ہونا چاہیے، اور اس لئے ایسے اشخاص سے بے تکلف تعلقات قائم کئے جاسکتے ہیں، لیکن اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر حکومت کے باغی سے ربط و ضبط جرم ہے تو خدا کے باغی سے صلح و مودت کس طرح درست و جائز ہے...؟ آج کی دنیا اس کو علیحدگی پسندی یا رجعت پسندی اور تنگ نظری سے تعبیر کرے گی، لیکن اسلام کا معیار تہذیب، جدید مادہ پرستانہ تصورات سے بالکل مختلف ہے، اس لئے کوئی ایسا جنکشن اس کے راستہ میں نہیں آتا جہاں دونوں ایک جگہ نظر آئیں اور متحد ہو جائیں، اسی طرح اسلامی معیار تہذیب یہ ہے ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ

فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَةَ اللَّهِ يَكْفُرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مَثَلْتُمْ ﴿۱﴾ (یعنی ان مجالس میں جہاں خدا اور رسول کی بے حرمتی کا امکان ہو، ہمیں بالکل نہ بیٹھنا چاہیے اور اگر ایسا ذکر چل نکلے تو آداب محفل کا خیال کئے بغیر وہاں سے اٹھ کر چلا جانا چاہیے)

حریت فکر کے نام پر ہوا پرستی کی دعوت دینے والوں کے نزدیک یہ تاریک خیالی، تعصب، یا جذباتیت کی بات ہوگی، لیکن اسلام میں یہ تہذیب کے بالکل مطابق، بلکہ عین تہذیب ہوگی، اور اس مجلس میں بیٹھنے والے اس کے نزدیک انتہائی غیر مہذب انسان کہلائے جائیں گے۔

یہ دوسری مثالیں ہیں، ورنہ غور کیا جائے تو نظر آئے گا کہ اسلام کا پورا معاشرتی نظام اس قسم کے نمونوں اور مثالوں سے بھرا ہوا ہے۔

کھانے کے برتن صاف کرنا، انگلیاں صاف کرنا، مسواک کرنا، یہ وہ باتیں ہیں جو جدید مغربی معاشرت کے لئے ناقابل برداشت ہیں، لیکن اسلام کا نقطہ نظر اس باب میں بالکل واضح ہے، اس کے نزدیک تہذیب انسانی کا سرچشمہ حکم خدا اور اسوۂ رسول ہے، نہ کہ ہمارے خود ساختہ نظریات۔

جدید دنیا میں خود غرضی کا نام تہذیب ہے، اسلام میں ایثار و بے غرضی کا، جدید دنیا میں خود پرستی کا نام تہذیب ہے، اسلام میں خود شکنی کا، یہ وہ بنیادی نقطہ اختلاف ہے جو اسلام کے معیار تہذیب کو موجودہ و گذشتہ تمام خود ساختہ معیاروں، بلکہ صحیح الفاظ میں مفروضات سے بالکل جدا کر دیتا ہے، اس لئے اگر کوئی اسلام کے ضمن میں تہذیب و تمدن کا بار بار ذکر کرتا ہے تو اس کو اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ اس کے ذہن میں تہذیب کا مفہوم کیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اپنی بے خبری میں

تہذیب کے اسی چلے ہوئے بازاری مفہوم کو مراد لے رہا ہے، جس کا علمبردار مغرب ہے، اگر ایسا ہے تو وہ اسلام کی طرف ایک ایسی چیز منسوب کر رہا ہے جس سے اسلام بالکل بری ہے۔

اسلامی تہذیب و تمدن کی جلوہ گری دیکھنے کے لئے ہمیں حضرت عمرؓ کے جھوپڑے کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، دمشق و بغداد کے درباروں یا غرناطہ و اشبیلیہ کے زرنگار محلوں کی طرف نہیں، اس کی تشریح کے لئے ابن رشد و فارابی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے لئے صحابہ و تابعین اور علماء و اولیاء امت کی پاکیزہ اسلامی زندگی کے عملی نمونے کافی ہیں۔

اسلامی تہذیب فنون لطیفہ، فن تصویر اور فن تعمیر کے نازک بیچ و خم میں نہیں ملے گی، اس کی تلاش اہل حق کی سیرت، سنت اور عزمیت اور ایثار و خدمت کے ان زندہ جاوید نمونوں میں کرنی چاہیے، جن کو ہم عبدالقادر جیلانی، شیخ نظام الدین اولیاءؒ، مجدد الف ثانی اور سید احمد شہیدؒ جیسے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔
فن تعمیر کے متعلق قرآن مجید نے اپنا معیار بتایا ہے۔

﴿أَتَبْنُونُ بِكُلِّ رِبْعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ﴾ * وَتَسْخِرُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ * وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿۱﴾ (کیا تم ہر اونچے مقام پر ایک یادگار کے طور پر عمارت بناتے ہو، جس کو محض فضول، بلا ضرورت بناتے ہو اور بڑے بڑے محل بناتے ہو جیسے دنیا میں تم کو ہمیشہ رہنا ہے، اور جب کسی پر دارو گیر کرنے لگتے ہو تو بالکل جاہل اور ظالم بن کر دارو گیر کرتے ہو)۔

ادب و شاعری کی بھی ساری قیمت اسی وقت ہے جب وہ اس مقصد سے ہم آہنگ ہو اور اس کو قوت پہنچاتی ہو، یہ اضافی قیمت جس دم علیحدہ ہوگی، روح

اس کے جسم سے نکل جائے گی اور اسلامی تہذیب کی نظر میں اس کی حیثیت وہ ہو جائے گی جس کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ * أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ *
وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَالًا يَفْعَلُونَ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ... الخ﴾

”اور شاعروں کی راہ تو بے راہ لوگ چلا کرتے ہیں، اے مخاطب کیا تم کو معلوم نہیں کہ شاعر لوگ خیالی مضامین کے ہر میدان میں حیران پھرا کرتے ہیں اور زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، ہاں مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کئے۔“

اسلامی تاریخ میں سلاطین نے رقص و موسیقی یا غیر ضروری تعمیرات کی جو سرپرستی کی ہے، اس پر ہمدردانہ (ناقدانہ نہیں) نقطہ نظر سے تحقیق یا ان کی درباری زندگی کے غیر اسلامی مظاہر کی تحسین و ستائش یا ابن سینا، ابن رشد اور مسکویہ کو اسلامی تاریخ کے ہیرو کی حیثیت سے پیش کرنے کی کوشش، یا ملکوں کی قدیم تہذیبوں مثلاً آشوری، فنیقی اور فرعونی تہذیب و تمدن کے احیاء کی دعوت اور محبت و عظمت کے ساتھ اس کی توصیف و تعریف اسلامی تہذیب کی ہرگز خدمت نہیں کہی جاسکتی، یہ تو صرف اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اسلام کے معیار تہذیب سے ناواقف اور بے خبر ہیں، یا مرعوبیت اور احساس کہتری کا شکار ہیں، اور ”ہوس پرستی و شکم پروری“ کے اس دور میں اسلام کے معیار کو کھل کر بیان بھی نہیں کر سکتے، اور خدا سے زیادہ ان انسانوں سے ڈرتے ہیں جو ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔

تہذیب کسی ایسی چیز کا نام نہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ بلا کم و کاست منتقل کی جاسکتی ہو، اس کو انسانوں کے بنائے ہوئے مفروضات اور خدا کے مقرر

کردہ اصولوں کے درمیان تلاش کرنا چاہیے، اگر وہ خدا کے بتائے ہوئے اصول اور اسوہ رسول کے ماتحت ہو تو تہذیب ہے اور اگر اس کے خلاف ہو تو اپنے سارے دعوؤں، فلسفوں، تحریکوں اور کتب خانوں کے باوجود بد تہذیبی ہے۔

﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنْتَ تُصِرُّوْنَ^(۱)﴾ (حق کے بعد

سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں، پھر اس کو چھوڑ کر کہاں پھرے جاتے ہو)۔

روشن مستقبل کی طرف

حالات کا منہ دیکھنے والوں اور اسباب و واقعات کے اشارہ پر چلنے والوں کی نگاہ میں مسلمانوں کے مستقبل کا انحصار صرف طاقت کے توازن، تعداد کی کثرت و قلت، حالات سے مفاہمت اور اپنے ملی وجود کو نئے دھاروں میں سمونے کی صلاحیت پر ہے، ان کا معیار اور اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حالات و واقعات ہم سے کیا تبدیلی چاہتے ہیں، مقدم یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ان حالات و واقعات کے مطابق بنایا جائے اس کے بعد دیکھا جائے، کہ ہمارا اصول اور نصب العین یا ہماری تہذیب و ثقافت ان سے کس درجہ متاثر ہوتی ہے، اس لیے کہ زندہ رہنے اور ترقی کرنے کے لئے ہمیں ان ملی نقصانات کو بھی ایک حد تک برداشت کرنا ہوگا۔

وہ مسلمانوں کے مسائل کے لئے جو حل تجویز کرتے ہیں، اور جس طریقہ سے ان کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، اس میں قدرتی طور پر یہی ذہن کام کرتا ہے، مسلمانوں کے تعلیمی، تمدنی اور معاشرتی مسائل پر ان لوگوں کے ذہن میں کچھ لے دے کر مفاہمت کر لینے کا نقطہ نظر بہت عام ہے، کبھی دبی زبان سے کبھی برملا اس بات کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں، اور اسی کو تمام مسائل کا آخری اور عملی حل سمجھتے ہیں۔

لیکن کیا یہی عملی اور حقیقت پسندانہ نقطہ نظر ہے؟ کیا ہم ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنے کے بعد اسی نتیجہ تک پہنچیں گے۔

غور سے دیکھا جائے تو نظر آئے گا کہ یہ ذہن اور نقطہ نظر دراصل دو چیزوں سے پیدا ہوا ہے، ایک مسلمانوں کو دنیا کی دوسری قوموں پر قیاس کرنا، دوسرے اسلام اور اس سے ناواقفیت، سب سے اہم اور مرکزی نقطہ جہاں سے ہم کو چلنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ وہ نہیں جو دوسری قوموں سے ہے، ان قوموں کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا ہے کہ ہم نے ان کے لیے رسی دراز رکھی ہے اور ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، ان کی تعمیر بھی تخریب، ان کی راحت بھی مصیبت، ان کی آسائش بھی آزمائش اور ان کا عروج بھی زوال ہے۔

اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے:

﴿وَمَنْ كَفَرَ فَاَمْتَعْنَاهُ قَلِيلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهُ اِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ﴾^(۱) (لیکن جس نے کفر کیا تو میں اس کو تھوڑی ڈھیل دوں گا، پھر مجبور کروں گا اس کو آگ کے عذاب کی طرف، اور بڑا برا ٹھکانا ہے)۔

دوسری جگہ ارشاد ہے:

﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفِثْنَهُمْ فِيْهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى﴾^(۲) (اور ہرگز ان چیزوں کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر نہ دیکھئے جن سے ہم نے کفار کے مختلف گروہوں کو ان کی آزمائش کے لیے متمتع کر رکھا ہے کہ وہ محض دنیوی زندگی کی رونق ہے اور آپ کے رب کا عطیہ بدرجہا بہتر اور دیرپا ہے)۔

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾^(۱) (ان کے اموال و اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ کو صرف یہ منظور ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے ان کو دنیوی زندگی میں گرفتارِ عذاب رکھے اور ان کی جان کفر ہی کی حالت میں نکل جاوے)۔

بعض احادیث میں ہے کہ انسان جب کسی اور چیز پر بھروسہ کرتا ہے اور خدا سے بے نیاز ہو کر اپنے وسائل کے اعتماد پر کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور اس کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ وہ کس وادی میں جا کر ہلاک ہوا۔

تکبر و غرور، استکبار اور علو فی الارض، نبوت و رسالت کی تحقیر اور اپنے علم و قوت پر زعم کی وجہ سے (جس کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾^(۱) قارون نے کہا: یہ سب تو مجھے میرے علم کی بدولت ملا ہے) اللہ تعالیٰ نے اپنی نگاہِ رحمت ان قوموں سے پھیر لی، اور جس طرح شیطان کو قیامت تک کے لیے بہکانے کی مہلت دی، اسی طرح پیچھے چلنے والوں کو بھی یہ چھوٹ دے دی کہ وہ اپنی سرکشی و بدمستی کا مزہ چکھنے کے لئے خوب سامان کر لیں۔

اس کا نتیجہ کیا ہوا؟

خدا کا حقیقی اور اصل سہارا چھوڑ کر یہ قومیں دنیا کی ہر چیز کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہوئیں، وہ بہت فخر سے کہتی ہیں کہ ہم نے قدرت پر فتح پائی اور چاند تاروں پر کند ڈالی، لیکن غور سے دیکھئے تو نظر آئے گا کہ انھوں نے اپنا مستقبل کیسی

کیسی فانی، بے جان، بے ضمیر اور بے رحم چیزوں سے باندھ رکھا ہے، ایک معبود حقیقی کے در کو چھوڑ کر ان کو کتنے آستانوں پر سر جھکانا پڑا، اور کیسی حقیر حقیر چیزوں کو اپنا مطلوب و مقصود بنانا پڑا، انھوں نے اپنے مستقبل کی بنیاد روٹی اور بم کے ٹکڑوں پر رکھی ہے، ہر لمحہ تغیر پذیر سیاسی حالات پر رکھی ہے، بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ ذہن انسانی کے گریز پالمحات پر رکھی ہے، آج یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ ایک سربراہ حکومت کی ادنیٰ دماغی لغزش یا کوئی غلط ذہنی رد و کروڑوں انسانوں کے لیے موت اور المناک تباہی کا انجام ثابت ہو سکتی ہے، خدا کو چھوڑنے اور حالات کا دامن پکڑنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مستقبل کو راڈار کے آئینوں اور پردوں سے اس طرح وابستہ کر دیا ہے کہ حساب کتاب کی ذرا سی بھی چوک سے جنگ عظیم کے شعلے بھڑک سکتے ہیں، وقار اور انا کے مسئلہ پر کروڑوں انسانوں کا خون پانی کی طرح بہہ سکتا ہے، موجودہ حربی ٹیکنک اور ٹیکنالوجی کے زیادہ سے زیادہ استعمال اور اس پر زیادہ سے زیادہ اعتماد کی وجہ سے اب انسانوں کی تباہی اور سلامتی کا انحصار صرف چند اشخاص بلکہ صرف چند ہٹنوں پر رہ گیا ہے، جن کے دباتے ہی تباہی و بربادی کا وہ ہولناک نقشہ سامنے آ سکتا ہے، جس کا صحیح اندازہ خود ان حالات کے غلاموں اور خود فراموش انسانوں کو بھی نہیں ہے۔

ایک ایمان عقیدہ، دعوت اور پیغام رکھنے والی زندہ قوم کے لیے یہ سبق نہیں کہ وہ حالات کے تابع بن کر رہے، اس کے روشن مستقبل کا راستہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ملی وجود میں قطع و برید کر کے اس کو کسی نئے ماحول کے سانچے میں ڈھال لے اور جو کچھ بیچ جائے اس پر قناعت کر کے بیٹھ رہے اس کے لیے راستہ صرف وہ ہے جو قرآن مجید نے کھول کھول کر بتا دیا ہے۔

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ الْيَسْتَعْلِفْنَهُمْ

فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا^(۱) ﴿﴾ (تم میں جو لوگ ایمان لاویں اور نیک عمل کریں ان سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ (ان کو اس اتباع کی برکت سے) زمین میں حکومت عطا فرمائے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حکومت دی تھی اور جس دین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے پسند کیا ہے، اس کو ان کے لئے قوت دے گا اور ان کے اس خوف کے بعد اس کو تبدیل یا من کر دے گا۔)

اس امت کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ اس نے ہمیشہ نامساعد حالات اور دشواریوں اور تلخیوں کو گزر دیا سمجھا، لیکن خدا سے اپنا معاملہ درست کرنے اور اس کی شرائط پوری کرنے کے بعد، حضرت ابو بکرؓ کا لشکرِ اسامہؓ کو بھیجنا بھی حالات کے تقاضے کے خلاف تھا، حضرت خالدؓ کو مٹھی بھر آدمیوں کے ساتھ لاتعداد رومیوں سے مقابلہ کرنا بھی حالات کے خلاف تھا، اندلس میں مجاہدین کے اترنے کے بعد طارق بن زیاد کا کشتیاں جلوادینا اور مسلمانوں کا بحرِ ظلمات میں گھوڑے ڈال دینا بھی حالات کے خلاف تھا، لیکن یہ ہمیشہ یاد رہے کہ یہ سب مسلمانوں کی دینی حالت اور دینی مستقبل کی طرف سے اطمینان کے بعد تھا اس سے پہلے نہیں۔

اسلام کی روح اور اس کا پیغام یہ ہے کہ تم حالات کو بدلنے کے لئے دنیا میں بھیجے گئے ہو، حالات کے محور پر گردش کرنے کے لئے نہیں، لیکن شرط اول قدم آنت کہ مجنوں باشی

اس کے لئے پہلی شرط یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ میں عبادت و تلاوت، معاملات و معاشرت، کسب و معیشت، غرض کی زندگی کے ہر موڑ اور ہر میدان میں خدا پر نگاہ رکھو، خدا کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھو، تمہاری دینی زندگی میں کوئی

جھول، تمھاری معاشرت میں کوئی چیز خلاف اسلام اور تمہارے اسلامی و انسانی حقوق و تعلقات میں خدا کی کوئی نافرمانی اور اس کے حکم کی پامالی نہ ہو۔

روشن مستقبل کی طرف ہمارا پہلا قدم یہی ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دور اندیشی، مصلحت شناسی اور سیاسی سوچ بوجھ کے خلاف ہے اور ”موجودہ حالات“ میں اس سچ پر سوچنا اور اس طریقہ پر عمل کرنا بہت دشوار ہے تو ہمیں قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو ہمارے لئے ہر وقت اور ہر جگہ روشنی کا مینار ہے اور جس سے ہم ہر چھوٹے بڑے مسئلہ میں مکمل رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، وہ ان عقلاء و حکماء اور موجودہ اصطلاح میں ”حقیقت پسندانہ“ نقطہ نظر رکھنے والوں کے لئے کہتا ہے۔

﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾^(۱) (کیا آپ سمجھتے ہیں ان میں اکثر سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں، وہ تو چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ زیادہ گمراہ ہیں)۔

دوسری طرف خدا اور رسول کے طریقہ پر عمل کرنے والوں اور حالات و واقعات سے زیادہ خدا پر اعتماد کرنے والوں کے لئے قرآن مجید میں بار بار اعلان ہے۔

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾^(۲) (وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور وہی لوگ عقل والے ہیں)۔

