

انحصار کے

انجامے

آباد شاہ پوری

مکتبہ تحریکِ اصلاحِ اسلام - ۴۰ - جی اردو بازار - لاہور

اندھیانے اُجالے

آباد شاہ پوری

مکتبہ چراغِ اسلام، ۴۰-بی، اردو بازار، لاہور

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

استتمام : محمد حنیف

مقام اشاعت : مکتبہ چراغ اسلام، ہم بی اردو بازار - لاہور

اشاعت اول : جون ۱۹۷۹ء

تعداد : ایک ہزار

مطبع : ایورگرین پریس - لاہور

قیمت : ۲۲/۵۰ روپے

خوش نویس : سلطان احمد، گجرات

ترتیب مضامین

۵	سر آغاز
۷	ذاتِ باری تعالیٰ
۱۵	بختِ دلیند و راہِ مصطفیٰؐ رو
۱۹	آخرتِ ناگزیر ضرورت ہے
۲۳	امتحانِ گاہ میں
۲۹	متاعِ چند روزہ
۳۷	موت کا ایک دن معین ہے
۴۳	آخرت کی منزلِ اوّل
۵۵	تشبیہ الغافلین
۶۵	فلسفہ ارتقاء
۷۱	آلِیْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّسِیْدٌ
۷۷	ظلمت سے نور تک
۸۵	مکارمِ اخلاق
۹۳	اعلیٰ کردار کی دو بنیادیں
۱۰۱	حبیبِ ضمیر بیدار ہوتا ہے
۱۰۷	اصلاح کا سرچشمہ
۱۱۷	غیرت ہے بڑی چیز

۱۲۳
۱۳۳
۱۳۹
۱۵۱
۱۵۷
۱۶۵
۱۷۱
۱۷۲
۱۸۵
۱۹۳
۱۹۹
۲۰۹
۲۱۹
۲۲۵
۲۳۷
۲۴۳
۲۵۱
۲۶۱
۲۶۷
۲۷۵
۲۸۱

انفاق فی سبیل اللہ
ہر یکے از ما این امت است
نامسلمانی سے فریاد
تن آسان مومن
اسلامی شعار کا نیاروپ
کتاب الہی سے کھیل
"مژدہ جاں سوز"
زیغ قلب کی کرشمہ سازیاں
منکرین سنت کا فریب
شب معراج کا تحفہ
عشق رسول کے تقاضے
سعادتوں اور برکتوں کا مہینہ
عید آزادان شکوہ ملک و دیں
عہد طاعت و وفا
یقین سے محروم تدبیریں
جرم و سزا کے دو رخ
چہرہ روشن اندروں تاریک تر
دونظریے، دو انسان
مذہب او قاطع رنگ و نسب
حذر اسے چہرہ دستاں !
انقلاب اسے انقلاب !

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سراغ

ہم کوئی خبر پڑھتے ہیں

کسی مضمون کا مطالعہ کرتے ہیں

کوئی حادثہ ہماری آنکھوں کے سامنے پیش آتا ہے یا اس کی خبر ہم تک پہنچتی ہے
کوئی تہوار یا تقریب مناتے ہیں۔

یہ سب کچھ پڑھا اور دیکھ کر ہم پر بس ایک دم بھر کی تاثراتی کیفیت طاری ہوتی ہے اور
پھر غفلت کے اندھیاروں میں کھو جاتے ہیں۔ ہمارے دل کے تار ذرا بھی مرتعش نہیں ہوتے اور
زندگی میں انقلاب لانے والی، سوچ کی کوئی کرن ہمارے ذہن میں اجالا کرتی ہے۔ حالانکہ
اس خبر، مضمون، حادثے اور تقریب میں عبرت کا گراں مایہ سامان ہوتا ہے۔ میری یہ کتاب اسے
مضامین کا مجموعہ ہے جو میں نے کسی خبر کو پڑھ کر یا کسی واقعے سے متاثر ہو کر آج سے اٹھارہ
ایس برس پہلے "جہاں پیما" کے نام سے لکھے۔ یہ مضامین وقتی خبروں اور واقعات پر مشتمل
ہونے کے باوجود آج بھی مستقل افادیت رکھتے ہیں۔ ان مضامین کے لکھنے کا مقصد حقیقت
فکر و نظر کی تربیت اور کردار و عمل کا تزکیہ تھا جس کی ہمارے بڑھوں اور جوانوں کو دو عشرے پہلے
کی نسبت آج کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ ان کی اسی افادیت کی بنا پر میں نے ان مضامین
کو ہفت روزہ "ایشیا" اور روزنامہ "تسیم" اور بعض دوسرے جرائد کی فائلوں کے انبار میں
نکال کر کتابی صورت میں دی ہے۔ موضوع اور مندرجات کے اعتبار سے قارئین انہیں

بالکل تروتازہ پھولوں کی طرح شگفتہ اور شاداب پائیں گے۔ ایک آدھ مضمون کو چھوڑ کر میں
 نے سب مضامین کی از سر نو نوک پلک سنواری اور ان میں اضافہ کیا ہے۔ اس طرح کہن
 سالی کی گرو جھاڑ کر انہیں بالکل ایک نیا رنگ روپ دے دیا ہے۔ اس کتاب کی اشاعت
 کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے گرو پیش رو بنا ہونے والے واقعات سے عبرت و نصیحت
 کا درس لینا سیکھیں اور اپنے فکر و نظر اور کردار و عمل میں وہ انقلاب لائیں جو حقیقی اسلامی
 زندگی کا مطلوب و مقصود ہے۔

آباد شاہ پوری

۲۷ صفر المنظر ۱۳۹۹ھ

مطابق

۲۷ جنوری ۱۹۷۹ء

ذات باری تعالیٰ

ماسکو ریڈیو نے چیلنج کیا ہے کہ اگر اللہ ہے تو کوئی معجزہ دکھائے۔ یہ چیلنج ہوم سرورس میں ماسکو سے نشر کیا گیا۔ چیلنج کرتے ہوئے کہا گیا کہ وہ کس قسم کا خدا ہے جو اپنے وجود کو ثابت نہیں کر سکتا۔ اگر واقعی اس کا وجود ہے تو وہ ایسا معجزہ کیوں نہیں دکھاتا کہ کسی کو اس کے وجود کی حقیقت میں شک نہ ہے۔

اس چیلنج کو اشتراکیوں کے چھپوٹے پن ہی سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ اللہ کو اپنا وجود ثابت کرنے کے لیے کوئی اور معجزہ دکھانے کی کیا حاجت ہے جبکہ اس کا سب سے بڑا معجزہ یہ وسیع و عریض اور بے کراں کائنات ہے جس میں اشتراکی روس اپنی ساری ماویٰ توکوں اور بلند بانگ دعویوں کے باوجود ایک ذرہ بے مقدار کی بھی حیثیت نہیں رکھتا، جس کا پڑھکت اور ہم آہنگ نظام پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ کارخانہ آپ سے آپ وجود میں نہیں آگیا۔ اس کی خالق و صالح کوئی حکیم و داناستی ہے، وہی اس کارخانہ حیات کو اس طرح چلا رہی ہے کہ کوئی بے ضابطگی اور بے قاعدگی نہیں آتی۔

اس کارخانہ حیات کا ذرہ ذرہ اس حکیم و مدبر کے وجود کی شہادت ہے رہا ہے اور جن لوگوں کے دل کی آنکھیں نہیں پھولیں جب وہ اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو بے اختیار پکار اٹھتے ہیں:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ دَالِ عَمْرٍ ۱۹۱

و اے ہمارے رب اتونے یہ سارا کارخانہ بے کار نہیں پیدا کیا۔ تیری ہستی پاک ہے پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیو۔

یعنی یہ اللہ کے وجود ہی کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ یہ بھی تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ کارخانہ حیات اس ہستی نے بے مقصد پیدا نہیں کیا، اس کی ذات اس بے مقصد کام کرنے سے بہت بلند اور پاک ہے۔ پھر یہی نہیں کہ اس کائنات کو پیدا کرنے کی ایک غرض و غایت ہے بلکہ ایک روز یہ کائنات ختم ہو جائے گی اور انسان کو اس ذات والا صفات کے حضور حاضر ہونا، اس روز اسے اپنی زندگی بھر کے اس طرز عمل کی جواب دہی کرنا ہوگا جو اس نے اللہ کی اس کائنات میں اختیار کیے رکھا اور ایک ایک لمحہ حیات کا حساب دینا ہوگا جو اس طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے اس نے گزارا۔

اللہ نے اپنی آخری کتاب میں جگہ جگہ ان آیات و آثار کا ذکر کیا ہے جو النفس و آفاق میں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں اور جو اللہ کے وجود پر ناطق و شاہد ہیں۔ ایک جگہ فرمایا:

اِنَّ فِيْ تَخْلُقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ اٰخِثِلَافِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ
الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ
فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبِتِّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ
وَ السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ (البقرہ)

آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں رات دن کے آنے جانے میں اور اس کشتی میں جو لوگوں کی منفعت کا سامان اٹھاتے سمندر میں چلتی ہے اور اس پانی میں جو اللہ آسمان سے نازل کرتا ہے اور جس سے مرده زمین کو زندہ کر دیتا ہے، ان شروع کے حیوانات میں جو اس نے زمین پر پھیلانے میں، ہواؤں کے چلنے میں اور زمین و آسمان کے درمیان چھانٹے ہوئے بادل میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

سورہ اعراف میں فرمایا:

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ
 مَحَابِلًا لِّقَالًا سُقَّتْهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ
 كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۗ وَأَوْرَثَهُ اللَّهُ هِيَ جَوْهَرًا أَوْلَىٰ كَوَافِرٍ رَّحْمَتِ كَيْ آكَلِ خُشْبِي خُبْرِي
 كَيْ لِي بِيحْتَابِي ۗ پھر جب وہ پانی سے لڑے ہوئے بادل اٹھالیتی ہیں انہیں کسی مَرُوہ
 زمین کی طرف حرکت دیتا ہے اور وہاں مینہ برسا کر اس مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے
 پھل نکال لاتا ہے۔

اور یہ تو آفاق کی شہادتیں ہیں، سب سے بڑی شہادت انسان کے اپنے نفس میں
 ہے۔ سورہ ذاریات میں ارشاد ہوا ہے:

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَفِي الْفُسْكُودِ أَقْلًا تَبْصُرُونَ ۗ ۝ اور زمین
 میں یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور پھر خود تمہارے اپنے نفس میں نشانیاں
 ہیں پھر تم خدا کی وی ہوئی بصیرت و بصارت سے کام کیوں نہیں لیتے؟
 مگر جیسا کہ ہم نے کہا ان آثار و شواہد کو دیکھ کر اللہ کے وجود پر وہ لوگ ایمان لاتے
 ہیں جن کی بصیرت کی آنکھیں پھوٹ نہیں گئی ہوتیں۔ بصیرت سے محروم لوگوں کے لیے
 تو اللہ نے خود کہہ دیا ہے:

سَأَصْرِفُ عَنِ الْبَيْتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا
 كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَسْأَلُوا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذْهُ سَبِيلًا ۗ
 میں عنقریب اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے
 زمین میں بڑے بنتے ہیں، وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔
 ان کے ذیغ قلب کا تو یہ عالم ہے کہ اگر سیدھا راستہ نظر آجھی جائے تو اسے اختیار نہیں
 کریں گے اور اگر ٹیڑھا راستہ دیکھ لیں تو اس پر ہولیں گے۔

ہوئے ہیں تم ان پر نظر ڈالو۔

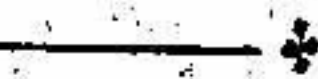
وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (الذّٰر: ۲۱)

”زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے اور خود تمہارے اپنے وجود میں ہیں، کیا تم کو سوجھتا نہیں؟“

محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت تمہیں دے رہے ہیں اس پر کھلے دل اور کانوں سے

توجہ دو اور سوچو کہ یہ دعوت اسی حکیم و خبیر ذات کی طرف سے ہے یا نہیں جس کی حکمت و آگاہی کی خبر یہ ”نشانیاں“ اور معجزے دے رہے ہیں۔ کِتَابُ الْحِكْمَةِ آيَةٌ
ثُمَّ فَصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (ہود: ۱)

باقی رہی یہ بات کہ جس قسم کا ”معجزہ“ تم دیکھنا چاہتے ہو ہم وہ دکھائیں تب مانو گے تو جس روز تمہیں یہ معجزہ دکھا دیا گیا تمہاری وہ مہلت عمل بھی ختم ہو جاتے گی جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہے۔ تم اس زمین پر اینٹ تے پھرتے نظر نہ آؤ گے۔ تمہاری رگ حیات کاٹ دی جائے گی۔

خدا کے وجود سے انکار کچھ اشترکیوں ہی کی ایج نہیں ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیلنج

پہلی مرتبہ دیا گیا ہے۔ ماضی میں اپنے اپنے وقت کے بڑے بڑے فرعون انکار و جحود کا ایسا

ہی مظاہرہ کرتے رہے ہیں، مگر جب ان پر کوئی ناگہانی مصیبت آن پڑی یا فرشتہ اجل نے

یٰبْنَطُوٰرِ اِنْ وَايَا تُوٰنِ كِي زَبَانِ رِ اٰپ سے آپ اللہ کا نام جاری ہو گیا۔ فرعون نے وجود

باری تعالیٰ کے ”دلائل“ مانگے۔ حضرت موسیٰؑ نے دلائل دیے اور ایسے دلائل کہ لا جواب

ہو گیا، مگر اس کے باوجود وہ انکار پر اڑا رہا اور اپنے وزیر ہامان سے کہنے لگا کہ فوراً ایک

بلند و بالا عمارت تو بنواؤ، میں اس پر چڑھ کر دیکھوں موسیٰؑ کا خدا ہے کہاں؟ میں تو اسے

بِ اٰكْلِ جَهَنَّمَ اَسْمَعْتَا هُوٰنِ - فَاَوْفِدْنِيْ يٰهٰمٰنُ عَلٰى السَّيِّدِ فَاَجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا

لَعَلِّيْ اَطَّلِعُ اِلٰى اِلٰهِ مُوسٰى وَ اِنِّيْ لَاطْنُهٗ مِنْ الْكٰذِبِيْنَ (القصص: ۳۸)

لیکن جب نیل کی گہرائیوں میں فرشتہ اجل نے اس کی گردن آدلوچی تو بے اختیار پکار اٹھا۔ اَمَنْتُ اِنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْ اَمَنْتُ بِهِ بَنُوْا اِسْرَائِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝ میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ مگر اس وقت اس کا ایمان لانا اس کے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ تھا۔ اَللّٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ "اب ایمان لانا ہے حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور نافرمانی کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو تیری لاش ہی کو ہم بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشانِ عبرت بنا ہے۔ فَاَلْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلَقَكَ اٰيَةً ۝ (یونس ۹۰-۹۲)

کامریڈ خورشید کے گرو لینن، فرعون کی روحانی اولاد تھے۔ زندگی بھر خدا کے وجود کے منکر رہے اور اپنے رب اعلیٰ ہونے کی ڈونڈی پھراتے رہے، لیکن جب فرشتہ موت نے ان کی رگ و پے سے جان کھینچ کھینچ کر نکالنا شروع کی، تو بے اختیار زبان پر خدا کا نام آ گیا اور یہ تو کچھ زیادہ عرصے کی بات نہیں جب نازی جرمنی کے بیمار ماسکو اور دوسرے بڑے بڑے روسی شہروں کو تباہ کر رہے تھے اور ہٹلر کی فوجیں طوفان کی طرح یلغار کرتی اور علاقوں پر علاقے فتح کرتی لینن گراڈ اور ماسکو پر اٹھ رہی تھیں اور سوویت روس چند روز کا مہمان نظر آتا تھا سلطان نے گرجوں اور مسجدوں کے بند تالے کھلوائے اور عوام سے کہا کہ وہ خدا کے آگے جھک جائیں اور اس سے مدد طلب کریں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب سائے ماؤنی سہا سے ٹوٹ جاتے ہیں اور انسان کی ساری صلاحیتیں اور قوتیں جواب دے کر اسے بے بسی کے گرداب میں ڈال دیتی ہیں، اس وقت اس کی فطرت میں گدھا ہوا ایمان باللہ اسے اللہ کا سہارا لینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ خود بخود خورشید صاحب مختلف مواقع پر خدا کی ہستی کا سہارا لیتے ہوئے اس کا نام زبان پر لا چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کا نام محض عادتاً زبان پر آ جاتا ہے حالانکہ یہ عادت نہیں وہ فطرتاً

بولتی ہے جسے سوویت روس میں چالیس برس سے جبر و تشدد کے ہتھیاروں اور تعلیم و تربیت کے جدید ترین حربوں سے متواتر کچلا جا رہا ہے۔ کم از کم دو نسلیں ایسی اٹھ چکی ہیں جن کے دل و دماغ میں تعلیم و تربیت اور وسائل ابلاغ کے ذریعے یہ بٹھایا گیا ہے کہ خدا کا کوئی وجود نہیں۔ عادت تو وہ ہوتی ہے جو انسان اپنے گرد و پیش کے ماحول اور اس ماحول میں لپٹے ہوئے معاشرے میں رائج افکار و نظریات اور تہذیبی قدروں سے اخذ کرتا ہے اور وہ اس کے طور اظہار میں رچ بس جاتی ہے۔

(۲۱ جولائی ۱۹۵۹ء)

بخت و بلند و راہِ مصطفیٰ و

۱۲ ربیع الاول کا دن عالم انسانیت کا مایہ نضر دن ہے۔ اس روز وہ پاک سستی پہلوئے آمنہ سے ہو رہا ہوتی جس کے لیے معمارِ کعبہ ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی تھی اور جس کی نوید مسیح علیہ السلام دے گئے تھے۔ اس مقدس ہستی کا یوم ولادت جو گمراہ انسانیت کے لیے ہدایت کا نور لے کر آئی، جس نے دکھی انسانیت کو پیامِ راحت و سکون دیا، اس کو حلال و حرام اور زندگی کے راست اور غلط رویوں میں تمیز کرنے کی کسوٹی مہیا کی، اس کے زخموں پر مرہم رکھا، اس کی ان بے گروہیوں کو کاٹا جو غیر اللہ کی بندگی نے اس کے پیروں میں ڈال رکھی تھیں، اس کی پشت سے وہ بوجھ اتارے جس کے تلے وہ صدیوں سے دبی اور کھچی جا رہی تھی، **يَا مُدْرَهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَجْلِبِ أَعْيُنُهُمْ إِلَى طَيِّبَاتٍ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ** (الاعراف - ۱۵۷)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لاتے ساری دنیا کفر و ضلالت کی تاریکیوں میں بھٹک رہی تھی، جن قوموں اور ملکوں میں انبیائے کرام نے کبھی ہدایت کے چراغ جلانے تھے وہ یا تو بچھ چکے تھے یا اس طرح ٹٹما رہے تھے کہ حیاتِ اجتماعی میں پھیلے ہوئے اندھیاریوں میں ان کی کوگم ہو کر وہ گمی تھی۔ وہ تو بین اور ملک جو ہدایتِ الہی کی روشنی سے کلیتہً محروم چلے آئے تھے تو وہ ان ظلماتِ لغضہا

فَوْقَ بَعْضِ (تمہہ درجہ تارکیوں) کا سماں تھا۔ خدا نے اُمّہد و لا شریک سے منہ موڑ کر انسان
 ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہا تھا۔ انسانی معاشرہ مختلف طبقات میں تقسیم تھا اور ہر طبقہ اپنے
 زیر دست طبقے کا خدا بنا ہوا تھا۔ عرب کا ان گھڑ بدوی معاشرہ تھا یا روم و ایران کی تہذیب
 و تمدن سوسائٹیاں، ہر جگہ جنگل کا قانون راج تھا۔ کمزور اور بے کس، طاقتوروں کے ہاتھوں
 کچلے جا رہے تھے۔ جہاں انسانی معاشرہ حضارت کے دور میں داخل نہیں ہوا تھا وہاں
 انارکی کا دور دورہ تھا اور جہاں تمدن حکومتیں قائم تھیں وہاں سیاست و معیشت کے
 ظالمانہ نظام نے انسانیت کو اپنے جنگل میں جکڑ رکھا تھا۔ اخلاقی و اجتماعی امراض نے
 ہر جگہ آشیانہ بنا لیا تھا۔ پالعیث و تکلفات اور غفلت و سرستی کی زندگی مٹھی جس میں اس
 دور کے حکمران اور اونچے طبقات غرق تھے یا منطلومی و بے چارگی اور محکومی و غلامی
 کے شب و روز تھے جن کی گردش میں متوسط اور نچلے طبقات پس رہے تھے۔
 اخلاقی پستی، جنسی بے راہ روی اور نفس پرستی، عالمی وبا کی صورت میں پھیلی ہوئی تھی
 طبقہ واریت، قومیت اور امتیاز نسل و نسب نے انسانی معاشرے کو پارہ پارہ کر دیا تھا۔
 اس جنوں میں سرشار قومیں اور قبیلے ہمیشہ ایک دوسرے سے دست بگریباں رہتے تھے اور دھرتی
 کا چہرہ ابن آدم کے لہو سے لالہ گوں تھا۔

ایسے عالم میں حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ایسی فضا میں حضور پروردگار
 چرٹھے اور یہی شب و روز تھے جب چالیس برس کی عمر میں حضور ہدایت الہی کا نور اور حیات
 انسانی کی کایا پلٹ پینے والا نسخہ یکیمیا لے کر فارحرا سے نکلے۔ اس نور سے آپ نے زندگی کی
 تاریک راہیں روشن کیں اور بھنگے ہوئے کورا سہ دکھایا اور اس نسخہ یکیمیا سے انسان کی انقرہ
 اور اجتماعی زندگی بدل کر رکھ دی، اسے ماسوا کے آستانوں سے ہٹا کر خدا سے وحدہ لا شریک
 کے آگے سرسجود کیا، اس کو ذلت و خواری کے مقام سے اٹھا کر عزت و شرف کی بسند پر بٹھایا۔

اسے ایک منضبط و مستور حیات اور آئین حکمرانی دیا۔ صلح و جنگ اور دوستی و دشمنی کے قوانین و ضوابط دیے۔ معاشرت کے آداب اور اقتصاد و معیشت کے انداز سکھائے۔ تہذیب و اخلاق کے اصول عنایت کیے۔ آدم کے منتشر و پراگندہ اور نسل و نسب، قوم و وطن اور مختلف طبقات میں بٹے ہوئے بیٹوں کو سلک و وحدت میں منسلک کیا اور ان کی شیرازہ بندی کی۔ ان کے اجتماعی اور اخلاقی امراض کا مدوا کیا اور ایک ایسا صحت مند معاشرہ تشکیل دیا جس کی نظیر تاریخ انسانی پیش کرنے سے عاجز ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جس کے افراد عیش و تکلفات سے متنفر، سادگی کے پیکر اور محنت و مشقت کے خوگر تھے، جس کے آقا خادم اور غلام آقا تھے، جس میں طبقہ و اربیت، نسلی و قبائلی تفوق اور وطنی و قومی تعصب نام کو نہ تھا، اعزاز و اکرام کا مقام صرف اس فرد کو حاصل تھا جو سب سے زیادہ خدا ترس اور متقی ہوتا تھا۔ جس کی سلامت روی اور اخلاقی احساس کا یہ عالم تھا کہ مجرم خود آکر اقبالِ مجرم کرتے تھے اور مطالبہ کرتے تھے کہ انہیں سزا دے کہ اس جرم کی آلائش سے پاک کیا جاتے جس کے افراد امین، دیانت دار، عقیق، خدا خوف، فرض شناس اور حق بین و حق آگاہ تھے۔ جن کا جینا مرنا سب اللہ کے لیے اور اس نظام زندگی کے لیے تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوع انسان کی نجات و فلاح کے لیے لاتے تھے۔

آج انسانیت پر پھر وہی عالم طاری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت کے وقت طاری تھا۔ دنیا پھر اسی طرح ضلالت اور گمراہی کے اندھیروں میں گم ہوتی جا رہی ہے۔ انسانی معاشرہ پھر اسی طرح طبقات، قومیتوں اور نسلی و وطنی گروہوں میں بٹ چکا ہے۔ انسان پھر اسی طرح انسان کا خدا بن گیا ہے اور اجتماعی و اخلاقی امراض نے پھر انسانی زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے۔ طاقت و زور کی مستی و رعوت اور کمزوری کی بے بسی و بیچارگی کا پھر وہی سماں ہے۔ جو بڑیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لاکر

کافی تھیں۔ نوبع انسانی پھر ان میں جکڑی جا چکی ہے۔ اور جو بوجھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی پشت سے اتارے تھے وہ اس پر پھر لائے جا چکے ہیں۔ انسان پھرتا رہتا ہے اور اپنے دکھ درد کے مداوا کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے۔ لیکن وہ امت جس کے پاس یہ مداوا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حیات طیبہ کی صورت میں ہے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس پر یہ فرض عائد کرتی ہے کہ وہ اس سے اپنے اور نوبع انسان کے دکھوں کا علاج کرے، وہ کچھ رسوم اور تقریبات انجام دے کر مطمئن ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یوم میلاد النبیؐ اپنے رامن میں کوئی دعوت رکھتا ہے تو وہ یہ ہے کہ امت یہ سوچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دعوت حق دے کر دنیا میں بھیجا تھا، اس پر وہ خود اپنی زندگی میں کہاں تک عمل پیرا ہے اور حاجت مندیا کو کس حد تک پہنچا رہی ہے۔ **فَلَمَّا مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ**

(۱۲ اگست ۱۹۶۲ء)

آخرت ناگزیر ضرورت ہے!

مراکش کے پانچ کر یا نہ فروش ایک جیل میں زندگی کے آخری دن کاٹ رہے ہیں۔ جلد ہی کسی روز انہیں ایک صحن میں لے جایا جائے گا اور وہاں انہیں گولی مار دی جائے گی۔ یہ سزا انہیں زیتون کے تیل میں جو مراکش میں بطور خوراک کام میں لایا جاتا ہے۔ ہوائی جہازوں میں استعمال ہونے والے ایرو انجن آئل ملا کر بیچنے کے الزام میں دی گئی ہے۔ ایرو انجن آئل ایک خطرناک زہر ہے۔ اس ملاوٹ کے سبب میکنز کے دس ہزار مرد و عورتیں اویٹھے عمر بھر کے لیے ایاہج ہو گئے ہیں۔ ان میں سے اکثر کے اعضا فالج کی وجہ سے بالکل معطل ہو چکے ہیں اور وہ زندہ لاش بن کر رہ گئے ہیں، بہت سوں کے ہاتھ یا پاؤں جو اب دے چکے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کا اوصاف و صطرا جا چکا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ کسی ملک میں اشیائے خوردنی میں ملاوٹ کے نتائج، اور وہ بھی فوری نتائج، اتنے سنگین نکلے ہیں اور مراکش غالباً پہلا ملک ہے جہاں ملاوٹ کے جرم میں مجرموں کو سزائے موت سنائی گئی ہے۔ اخبار پبلیشرز کے نامہ نگار خصوصی لارڈ ماگہم نے زہر خورانی کی یہ خبر سن کر مراکش کا دورہ کیا تھا۔ اس دورے کے تاثرات اس نے اخبار مذکور میں شائع کیے ہیں۔ مجرموں کو سزائی جانے والی سزائے موت کا ذکر کرتے ہوئے لارڈ ماگہم رقمطراز ہے:

لیکن میرے خیال میں انہیں گولی مار دینے سے بھی انصاف کا تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ میں نے ان ننگ انسانیت کر یا نہ فروشوں کی ہوس جلیب زر کا شکار ہونے والے دس ہزار

اشخاص کے ساتھ دو مہینے گزارے ہیں۔ اجادور کا زلزلہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔
 مرنے والوں کی دلدوز چیخوں سے جو ہولناک سماں پیدا ہو گیا تھا میں اسے فراموش نہیں کر
 سکتا۔ میں نے بعض وحشی عرب آقاؤں کو اپنے غلاموں کے ساتھ اذیت ناک سلوک کرتے
 دیکھا ہے اور ان کی کرب ناک کراہیں سنی ہیں مگر جو نظارہ میں نے مراکش کے اس شہر میں
 کیا، کوئی دوسرا منظر اتنا کرب ناک نہ تھا۔ میں نے انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو دیکھ
 وروسے کراہتے دیکھا ہے۔ یہ لوگ جس اذیت اور دکھ کا شکار ہوئے ہیں اس کے پیش نظر
 میرے نزدیک ان کے لیے سزائے موت کافی نہیں۔ یہ سزا لوگوں کے ان بے شمار مصائب
 اور مستقل عذاب کا مدوا نہیں ہو سکتی جو انہیں ان تاجروں کے ہاتھوں اٹھانا پڑا ہے۔

اور واقعہ یہ ہے کہ ان تاجروں کے ہولناک جرم کے مقابلے میں یہ انتہائی سزا ناکافی
 ہے اور ایسے ہی واقعات پر ایک سلیم الفطرت انسان ضرورت محسوس کرتا ہے کہ مجرموں
 کو ان کے جرائم کا ٹھیک ٹھیک بلا کم و کاست بدلہ ملنا چاہیے۔ لیکن اس زندگی میں
 آپ ان کے لیے کوئی بھیانک سے بھیانک سزا تجویز کر دیں وہ اس ضرورت کو پورا
 نہیں کر سکتی۔ مثلاً ان تنگ انسانیت مجرموں کو آپ گولی سے اڑائیں یا ان کا ایک ایک عضو کاٹ
 کر ماریں، جس اذیت میں دس ہزار انسان زندگی بھر کے لیے مبتلا کر دیے گئے ہیں اور اس کا جو اثر
 خاندانوں اور پورے معاشرے پر مرتب ہو گا، معاشرے کی مقرر کردہ سخت سے سخت تر سزا بھی
 اس اذیت اور اثر کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ پھر اسی دنیا میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے افراد اپنے
 کیے ہوئے جرائم کی سزا پانے سے صاف بچ جاتے ہیں۔ کبھی عدالت کا ناقص نظام صحیح انصاف
 کرنے میں آڑے آتا ہے، کبھی انسان خود ایسے ہتھکنڈے اختیار کرتا ہے کہ عدالت تک
 پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آتی، کبھی انسان اتنا طاقت ور اور صاحب اقتدار ہوتا ہے کہ نہ تو کمزور
 اور محکوم لوگ اس کے مظالم کا بدلہ اس سے لے سکتے ہیں اور نہ عدالتیں ہی ان مظالم کا کوئی مددگار
 کرتی ہیں کہ وہ ان کا اپنا بنایا ہوا آلہ ہوتی ہیں۔ پھر بے شمار گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی پکڑ دنیا کی

عدالتیں نہیں کر سکتیں، لیکن جن کے اخلاقی اثرات کسی معاشرے کو تباہی کے راستے ڈال کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجاتے ہیں۔

اسی طرح بے شمار لوگ ہیں جو نیکی اور صلاح کی زندگی بسر کرتے اور نیکی کو سر بلند کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں اور بدی کی طاقتوں سے نبرد آزما رہتے ہیں۔ زندگی بھر بد لوگوں کے ہاتھوں مصائب اٹھاتے ہیں، مادی مفادات سے ہاتھ دھو لیتے ہیں اور دنیا میں تنگ دستی اور مظلومی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے برعکس بدکار اور ظالم لوگ دنیا میں عیش و عشرت سے رہتے ہیں۔ ہر قسم کے مالی فوائد سمیٹتے اور مادی مفادات سے بہرہ یاب ہوتے ہیں۔

عقل کہتی ہے کہ ان دونوں گروہوں کا انجام یکساں نہیں ہوتا چاہیے کہ مرکز ہمیشہ کے لیے مٹی ہو جائیں، بلکہ انہیں ان کی نیکی اور بدی کا بدلہ ملنا چاہیے۔ اور

دنوی زندگی میں قانون جزا و سزا کے اسی کمزور پہلو کو دیکھ کر اور حقیقی انصاف کے تقاضے کو ملحوظ رکھتے ہوئے انسانی فطرت مطالبہ کرتی ہے کہ کوئی عدالت ایسی ہونی چاہیے جہاں انسان اپنے نیک اور بُرے اعمال کا ٹھیک ٹھیک، ہمیشہ نہ کم، نیک اور برابر بدلہ پاسکے۔

اسلام میں آخرت کا تصور انسان کے اسی فطری مطالبے کو پورا کرتا ہے۔ یہ تصور بتاتا ہے کہ انسان کو دنیوی زندگی کے چند روز بسر کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے مرکز مٹی نہیں ہو جانا ہے

بلکہ اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور زندہ کرنے کے بعد اسے اس عدالت میں حاضر کیا جائیگا جس کا قاضی اور حاکم اللہ تعالیٰ ہوگا۔ اس عدالت میں انسان کا نامہ اعمال کا ایک ایک ورق الٹا جائے گا اور اس نے دنیا کی زندگی میں جو بھی بُرے اعمال کیے تھے ان کو تولا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ

نَعَتْ مَوَازِينَهُ فَهَمَّ فِي عَيْشِهِ رَاحِيَةً وَأَمَّا مَنْ نَحَّتْ مَوَازِينَهُ فَامَّةٌ هَاوِيَةٌ (القارعة ۶ تا ۹)

اس کی نیکیوں کا ٹھیک ٹھیک بدلہ دیا جائے گا اور اس کے بُرے اعمال کی بلا کم و کاست سزا دی جائے گی۔ جو جرائم اس نے دنیا میں کیے تھے اور سچ نکلا تھا یا سزا تو پائی تھی مگر جرائم کے مقابلے میں کم تر، ان کی نوعیت اور اثرات و نتائج کو تول کر اسے ٹھیک ٹھیک سزا دی جائے گی۔

دنیا کی عدالتوں میں تو سفارش، رشوت اور اثر و رسوخ سے بھی کام چل جاتا ہے۔ مال و دولت، دوستیاں اور بڑے لوگوں کی سرپرستیاں بھی مجرموں کو کیف کردار کو پہنچنے سے بچالے جاتی ہیں لیکن آخرت کی عدالت میں نہ کوئی سفارش کام آئے گی نہ رشوت اور دوستی۔

یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئاً ولا یقبل منها شفاعۃ ولا

یؤخذ منها عدل ولا ہم ینصرون ۵ (البقرہ: ۲۸)

امتحان گاہ میں

پچھلے دنوں ایک امتحان میں شامل ہونے کا اتفاق ہوا۔ گھر سے روانگی سے لے کر امتحان گاہ میں داخلے اور امتحان سے فراغت تک ایک عجیب تاثر دل و دماغ پر چھایا رہا اور اب جو میں ان شب و روز کا جائزہ لیتا ہوں تو ایک ایسی حقیقت برسرِ غیر لیے سامنے آتی ہے جس کی طرف کبھی بھول کر بھی انسان نظر نہیں ڈالتا۔ گھر سے روانہ ہوتے وقت دل پریشانی بھی تھا اور شرمسار بھی۔ اس لیے امتحان کی تیاری خاطر خواہ نہ ہو سکی تھی۔ یہ بات نہ تھی کہ وقت نہ ملا تھا۔ وقت خاصا ملا تھا مگر کچھ آج کل کرتے گزر گیا اور کچھ دنیا کے گونا گوں گورکھ دھندوں کی نذر ہو گیا۔ اور وقت آپ جانتے ہیں بڑا گریزا ہوتا ہے کسی کا انتظار نہیں کرتا کوئی اس کا ساتھ دیتا ہے تو خوب ورنہ اسے کفِ افسوس ملتا چھوڑ کر ہوا ہو جاتا ہے۔ انسان کے ذرا سے توقف یا لحظہ بھر کی غفلت سے وقت کا کاررواں کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے۔

رفتہ کہ خار از باک شرم محمل نہاں شد از نظر
 یک لحظہ غافل گشتم و صد سالہ را ہم دور شد
 چنانچہ وقت گزر گیا تھا اور اب وہ گھڑی سر پر آگئی تھی جب یہ پتہ چلنا تھا کہ
 وقت غفلت و لاپرواہی میں گزرا یا ہوشیاری و آگاہی میں۔ چنانچہ پریشانی و شرمساری
 نے آ لیا تھا۔ پریشانی تو وقت کے ضیاع کی تھی اور شرمساری، غفلت اور لاپرواہی

کے نتیجے کا تصور کر کے جو بہر حال ایک روز سامنے آئے والا ہے۔ ایسا نتیجہ جو زندگی پر اچھے یا بُرے اثرات مرتب کرے گا۔

امتحانی مرکز میں امتحان گاہ میں داخل ہونے سے پہلے عجب منظر تھا۔ سینکڑوں امیدوار آخری لمحات مہلت کو غنیمت جان کر انہیں زیادہ سے زیادہ کام میں لانے کی سعی میں مصروف تھے۔ پریشانی کی پرچھائیاں چہروں سے ہویا، نگاہیں مضطرب اور ذہن محو مطالعہ و تفکر۔ کچھ ایسے بھی تھے جو فکر اور پریشانی سے بالکل آزاد و گیس ہانک رہے تھے، جیسے انہیں آزمائش کا کوئی مرحلہ ہی درپیش نہیں۔ بہت سے ایسے تھے جنہیں امتحان سے زیادہ یہ معلوم کرنے سے دلچسپی تھی کہ امتحانی مرکز کے نگران اور سپرنٹنڈنٹ وغیرہ کون اور کس قسم کے لوگ ہیں اور ان کا "وسیلہ" کیسے حاصل کیا جاسکتا ہے؟

وقت مقررہ پر امتحان گاہ میں داخل ہوئے اور اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ نگران اعلیٰ نے ہدایات دیں اور تنبیہات کیں۔ گھڑی نے سارے سات بجائے، کاپیاں اور پرچے تقسیم ہوئے اور پھر ہر شخص امتحانی پرچے کا جواب لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ امتحان دینے والوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو وقت سے پہلے ہی پرچے کو رخصت ہو گئے، تاہم اکثریت اس وقت اٹھی جب وقت ختم ہو گیا۔ باہر نکلے۔ تو بہت سے چہرے مطمئن اور کھلے ہوئے تھے اور بہت سے افسردہ اور پریشان۔ روزانہ امتحان گاہ سے باہر اور اندر کم و بیش یہی منظر ہوتا۔ پہلے ہی روز ایک صاحب پکڑے گئے کہتے ہیں ان کے پاس نوٹس تھے۔ نگران کی نظر پڑتے ہی انہوں نے نوٹس پھینک دیئے اور صاف مگر گئے۔ نگران اعلیٰ سے انگریزی میں خوب خوب گرم باتیں ہوئیں، پھر خدا جانے کیا ہوا۔ بس اتنا پتہ چلا کہ طوفان ختم کیا ہے،

مگر دو ایک روز کے بعد طوفان دوبارہ اٹھ کر بھٹ پڑا۔ وہی نگر ان صاحب کے کمرے میں متعین ہوئے۔ انہوں نے پرچہ لینے سے انکار کر دیا اور امتحان گاہ سے باہر جانے لگے مگر نگر ان اعلیٰ نے روک لیا کہ آپ ڈپرٹمنٹ سے پہلے امتحان گاہ سے نہیں جاسکتے۔ ان کا کہنا تھا ہمیں کون روک سکتا ہے؟ ہم پرچہ نہیں دیں گے۔ نگر ان اعلیٰ انہیں بٹھاتے تھے اور یہ "واک آؤٹ" پتلے ہوئے تھے۔ پھر صاحب بہادر کی زبان میں گرم گرم باتیں ہوئیں اور جب الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو گیا تو اردو میں بٹھکائے، قیامت کے دن میں آپ کا گریبان پکڑوں گا۔ بعد مشکل ان کا جوش اور غصہ ٹھنڈا کیا گیا۔

امتحان ختم ہوا تو جن کے پرچے لچھے ہوئے تھے انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور جو مطمئن نہ تھے وہ ممتحن کا پتہ چلانے اور ان تک پہنچنے کے وسیلے اور سفارشاتیں سوچنے اور ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ میں اس بارے عرصے میں سخت بے چین اور مضطرب رہا۔ امتحان سے فالسج ہو جانے کے بعد جتنا وقت ملتا وہ سارا اگلے روز کے پرچے کی کتابیں دیکھنے میں گزرتا۔ حتیٰ کہ اس شدید محنت نے صحت پر بھی اثر ڈالا۔ مگر صحت کی پروا نہ کرتے ہوئے میں نے اپنی غفلت اور کوتاہی سے پیدا ہونے والی کمی پورا کرنے کی کوشش کی۔

اب جو میں پیچھے بٹھ کر نظر ڈالتا ہوں تو یہی کیفیت اس امتحان گاہ کی دکھائی دیتی ہے جسے دنیا کہتے ہیں اور جس میں ہم اور آپ رنگ رلیاں مٹانے اور عیش و عشرت کی بساط بچھانے کے لیے نہیں، امتحان دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ جی ہاں یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں انسان کو امتحان کی غرض سے بھیجا گیا ہے۔ یہ امتحان اس کے ہوش سنبھالتے ہی شروع ہو جاتا ہے مگر وہ یہی کہتا ہے کہ ابھی بہت وقت ہے۔ امتحان کی تیاری کر لے گا اور پرچے پر جواب لکھ لے گا۔ اس کے صبح و شام بس اسی غفلت میں گزرتے جاتے ہیں اور جب مہلت عمل بظاہر تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو پھر

ہوش آتا ہے غفلت میں ضائع جانے والے وقت پر پریشان ہوتا ہے اور کفِ افسوس ملتا ہے۔ ”پرچہ“ کو دیکھتا ہے اور اپنے عمل کے جواب کا پی پر مثبت کرتا ہے بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں نہ وقت کے ضیاع کا رنج ہوتا ہے اور نہ اس بات کی فکر کہ امتحان میں ناکام ہو گئے تو کیا بنے گا؟ وہ آخری لمحات مہلت بھی اسی بے فکری اور عیش و مستی کے عالم میں گزار دیتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو امتحان کی تیاری کرنے یا امتحان گاہ کے نگرانِ اعلیٰ کی جو ممتحن بھی ہے، ہدایات پر عمل پیرا ہونے، اس کی تنبیہات کو آؤ نیرہ گوش بنانے اور ٹھیک ٹھیک جواب دینے کے بجائے سہارو کی تلاش میں رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سہارے مل گئے تو بڑا پار ہے۔ اگرچہ جواب کی کاپی کوری چھوڑ کر جائیں یا بد اعمالیوں سے سیاہ کر کے۔ وہ کسی پیرا مرشد، ولی اور بزرگ کا دامن پکڑتے ہیں اور ”ممتحن“ کی نگاہِ کرم حاصل کرنے کے لیے ان کی سفارش اور وسیلے پہ تکبیر کرتے ہیں۔ اور پھر جب امتحان گاہ سے رخصت ہونے کا وقت آتا ہے تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت شادوں و فرحان رخصت ہوتے ہیں۔ فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور انہیں کامیابی و کامرانی کا مژدہ جائقز اساتے ہیں۔ **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ وَادْخُلِي جَنَّاتٍ** والے نفسِ مطمئن، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش (اور اپنے رب کے نزدیک) پسندیدہ ہے شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں (الفجر، ۲-۱۳) کچھ امید و بیم کی حالت میں ہوتے ہیں جنہیں اپنے ممتحن کی نگاہِ رحمت کا سہارا ہوتا ہے کہ وہ اس کے غلط جوابات سے درگزر کر کے مقبول ہے بہت جو صحیح جوابات ہیں ان میں برکت کرے گا۔ کبھی اپنی کوتاہیوں اور زیادتیوں کا خیال کرتے ہیں تو آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں اور دل بدست دعا کر کے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمانا

اور ہمیں دامن مغفرت میں ڈھانپ لینا اور اپنے نیکو کار بندوں کی صف میں شامل کرنا اور
 روز محشر سوانہ کرنا۔ رَبَّنَا فَاعْفُرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ
 الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (ال عمران ۱۹۳، ۱۹۴)

اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو سیاہ چہرے اور افسردہ دل کیے رخصت ہوتے ہیں۔
 امتحان کا نتیجہ ان کے سامنے ہوتا ہے۔ ناکامی و نامرادی ان پر سایہ نگیں ہوتی ہے اور
 موت کے فرشتے انہیں مار پیٹ رہے ہوتے ہیں۔ وَكَوْتَرَىٰ اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ
 كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوْهُهُمْ وَاذْباْرَهُمْ ذُرْوًا عَذَابِ
 الْحَرِيقِ (الانفال - ۵۰)

اور جب نتیجے کا دن آئے گا تو جو امتحان میں کامیاب ہوں گے انہیں کامیابی
 کی سند دین میں ہاتھ ملیں گی اور وہ مسرت کے مارے پکارا مٹھیں گے۔ هَآؤْمُ
 اَفْرُؤْا وَاكِتٰبِيْہٖہٗ اِنِّیْ ظَنَنْتُ اَنِّیْ مُلِقٍ حَسٰبِیْہٖہٗ (المحاقة - ۱۹-۲۰)
 دوپڑھو میرا اعمال نامہ میں خوب جانتا تھا کہ ایک روز میرا حساب ہونے والا ہے۔
 اور پھر اس کامیابی کے صلے میں انہیں جنت کی مسرت بھری ابدی زندگی عطا ہوگی۔
 فَهُوْیْ عِیْشَہٗ رَآضِیْہٖہٗ فِیْ جَنَّةٍ عٰلِیَہٗ قَطُوْفُہَا دٰنِیَہٗ کُلُوْا وَاَشْرَبُوْا
 هٰنِیْئًا لِّمَآ اَسْلَفْتُمْ فِی الْاَیَّامِ الْخٰلِیَہٗہٗ (المحاقہ ۲۱-۲۲) وہ
 پر مسرت زندگی سے بہرہ یاب ہوں گے، بلند بہشت ان کی جائے قیام ہوگی جس
 کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا، لومڑے سے کھاؤ بیویں
 یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو تم نے ایام ماضی میں انجام دیے تھے۔

اور جو لوگ اس امتحان میں ناکام ہوں گے انہیں اپنے وہ سفارشی اور بزرگ
 کہیں نظر نہ آئیں گے جن کا دامن پکڑ کر سمجھا کرتے تھے کہ پرچہ کورا اور سیاہ ہونے کے

باوجود ان کی سفارش سے کامیابی کا تاج ان کے سر پر رکھ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا: وَمَا نَدَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءُ كُذِّبَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ زَعْمَتُهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ

اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے رابطے سب

ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زعم رکھتے تھے۔ (الانعام-۹۴)

اور جو لوگ اس امتحان میں ناکام ہوں گے، ان کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ اس اعمال نامے کو پا کر کہیں گے کاش یہ ہمیں دیا ہی نہ ہوتا اور ہمیں اپنے حساب کتاب کا پتہ ہی نہ چلتا۔ اسے کاش کہ ہم پر موت ہی طاری

رہتی۔ نہ ہمارے مال نے ہمیں کوئی فائدہ پہنچایا نہ ہمارا دبدبہ اور اقتدار ہی باقی رہا۔ وَ

أَمْ مَّا مَنَ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِنِسْمَالِهِ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُوْتِ كِتَابَهُ ه

وَلَوْ أَدْرِمَا حِسَابِيَهُ ه يَلَيْتَهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ ه مَا أَغْنَىٰ عَنِّي

مَالِيَهُ ه هَلْكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهُ (الحاقہ ۲۵-۲۶) انہیں اعمال نامہ دینے کے بعد پکارا جائے گا۔ خُذْ وَكَ فُضِّلُوا ثُمَّ الْيُحْيِيهِمْ صَلُّوا ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ

ذُرْعَهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوا ه إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ه وَلَا يَحْضِي عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ ه فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ ه وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ه لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ (الحاقہ ۳۰-۳۱) اسے پکڑو اور طوق پہنا کر جہنم میں جھونک دو پھر اسے ستر لاکھ لمبی زنجیریں جکڑ دو۔ یہ عظیم تھا خدا پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ پس آج اس کا یہاں کوئی بار غم خوار نہیں ہے زنجیروں کے حصول کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا نہیں جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔

ہم دنیا کے امتحانات کی تیاری میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ لگے رہتے ہیں جو بہت بڑا اور اصلی امتحان ہم سے لیا جا رہا ہے اس میں کامیاب ہونے کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ (۲۸ جون ۱۹۶۱ء)

متاع چند روزہ

لکھا ہر ایک بے مایوسی خبر ہے۔ میوہ ہسپتال کے قریب ایک دیہاتی نوجوان
 ہٹا کٹا، صحت مند، چاق چوندہ چلا جا رہا تھا، اچانک پکارا اور دیکھتے ہی دیکھتے دم
 توڑ گیا۔ طبی معائنے پر پتہ چلا کہ حرکت قلب بند ہو گئی تھی۔ یہ ہے انسان ضعیف البنیان
 جو اپنی زندگی میں نہ ختم ہونے والی آرزوں اور اندیشہ ہائے دراز میں کھویا رہتا ہے،
 لوگوں کے حق مارتا ہے، کمزوروں اور زیر دستوں پر دست کسٹم دراز کرتا ہے، قریب
 بے ایمانی اور مار دھاڑ سے مال و دولت جمع کرتا ہے، نا انصافی اور ظلم کا مرتکب
 ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اکرٹا اور اینڈتا ہے، دولت، قوت اور اقتدار
 کے نشے میں سرمست خدا و خلق کے حقوق پامال کرتا ہے، عظیم الشان کوٹھیاں
 اور فلک بوس عمارات تعمیر کرتا ہے، عیش و عشرت کے سامان فراہم کرتا ہے گویا
 اسے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے حالانکہ اسے کچھ خبر نہیں ہوتی کہ سانس کی آمد و
 کا جو سلسلہ جاری ہے کس وقت رک جائے گا۔ فرشتہ اجل کس لمحے اس کا
 گلا آن دباٹے گا اور وہ اس سانسے کر و فر، مال و جاہ، عزت و عظمت، حکومت و
 اقتدار، عمارتیں، کوٹھیوں اور باغیچوں کو اسی دنیا میں چھوڑ کر خالی ہاتھ چلے جائے گا۔
 سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاوچلے گا نجیارا
 انسان کی زندگی جس کی آرزوئیں اور تمنائیں لامتناہی دراز ہیں، حجاب آسان زندگی

ہے۔ کہنے والے نے کیا ٹھیک کہا ہے:

کیا بھروسہ ہے زندگی کا

آدمی بلبلہ سے پانی کا

پانی کی سطح پر سکون اور ہموار ہوتی ہے۔ اچانک ہوا کا ایک ننھا سا جھونکا اس سے ٹکراتا ہے۔ سطح آب پر ایک جنبش سی پیدا ہوتی ہے اور ایک بلبلہ نمودار ہو جاتا ہے مگر دیکھتے ہی دیکھتے یہ بلبلہ پھوٹ جاتا ہے اور پانی کے سینے پر ایک ہلکے سے ارتعاش کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ یہی مثال اس دنیا میں انسانی زندگی کی ہے۔ انسان بھر حیات میں ایک بلبلے کی طرح نمودار ہوتا ہے اور چند ساعتیں سانس لینے کے بعد دنیا میں اس کے خاکی وجود سے تعلق رکھنے والا کوئی نشان نہیں رہتا۔ مگر انسان اس مختصر سی زندگی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا؟ اس کے ایک ایک لمحے کے فکر و عمل کا انداز یوں ہوتا ہے جیسے موت کا پیالہ وہ کبھی نہیں پیے گا، قیامت تک کے لیے زندگی کا پتہ لکھوا لایا ہے۔ حالانکہ وہ دن رات اپنے سامنے انسانی قافلہ کو دارتنا سے عالم بقا کی طرف کوچ کرتے دیکھتا ہے اور خود اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیزوں، دوستوں اور شناساؤں کو مٹی میں دفن کرتا ہے۔ وہ عزیز، دوست اور شناسا جن میں سے بہت سے ابھی کچھ دیر پہلے چنگے بھلے زندگی کے کاروبار میں مشغول تھے، مگر جب رب کا بلاوا آگیا تو ان کی زندگی کی بساط لپیٹتے کچھ بھی وقصر نہ لگا۔

موت سے یہ بے فکری اگر کسی ایسی قوم اور اس کے افراد میں پائی جاتی ہو جو حشر و نشر اور حیات بعد الموت کی قائل نہیں اور جو اس بات پر ایمان نہیں رکھتی کہ اسے مگر اللہ کے حضور اپنے اعمال زندگی کی جواب دہی کرنی ہے تو کچھ ایسی تعجب انگیز بات نہیں لیکن جو قوم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہو، ان کی تعلیمات

کو حرزِ جہاں بنانے کی مدعی ہو، اس امر کی قائل ہو کہ اس کی یہ دنیوی زندگی چند روزہ ہے، اسے ایک روز مرنے سے اور مر کر خاک نہیں ہو جانا بلکہ دوبارہ زندہ ہونا اور اپنے پروردگار کے حضور پیش ہو کر اس زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، وہ اجتماعی حیثیت سے بھی اور اس کے افراد انفرادی طور پر بھی موت سے اس طرح بے فکر نہیں ہو سکتے جتنا کہ وہ دیکھے جاتے ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث رسولؐ میں توجید اور رسالت پر ایمان کے بعد سب سے زیادہ زور آخرت کی زندگی پر دیا گیا ہے کہ فی الحقیقت اس زندگی پر ایمان صادق و کامل ہی ایک انسان کو دنیا کی زندگی میں راہِ راست پر قائم رکھ سکتا ہے۔

قرآن کریم میں جگہ جگہ دنیا کی چند روزہ زندگی کا ذکر ہوا ہے اور آخرت کی ابدی زندگی میں راحت و آسائش کے حصول کی طرف اپنے مخاطبین کو توجہ دلائی گئی ہے۔ ایک مقام پر اس فانی زندگی کی مثال اس طرح بیان فرماتی:

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (یونس ۲۴)

دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں تم مست ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے تم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جس کو آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں، اس وقت حکمہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر

ہیں یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آگیا اور ہم نے اسے اس طرح غارت کر کے رکھ دیا۔ گویا کئی وہاں کچھ تھا ہی نہیں اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو چہنچہنے والے ہیں۔

آخرت کے مقابلے میں دنیا کی یہ زندگی کس قدر بے حقیقت ہے، قرآن کریم نے اس کا ذکر مختلف مقامات پر کیا ہے۔ سورہ یونس ہی میں ارشاد ہوتا ہے:

وَيَوْمَ يُحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ

(۲۵)

جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو دنیا کی زندگی انہیں ایسے محسوس ہوگی گویا یہ محض گھڑی بھرا پس میں جان پہچان کو ٹھہرے تھے۔

سورہ المؤمنون میں ارشاد ہوا ہے کہ جب روز محشر پڑے گا اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا۔ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ. زمین میں تم کتنے سال رہے ہو چارے دنیا میں کتنے ہی سو سال جیسے ہوں گے انہیں یہ ساری مدت چند ساعتوں سے زیادہ محسوس نہ ہوگی وہ جواب میں کہیں گے۔ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ (ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ وہاں ٹھہرے تھے) ایک اور مقام پر فرمایا ہے: وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ (الترغی - ۲۶) دیر لوگ دنیا کی زندگی میں مگن ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاعِ قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دنیا کی اس عارضی زندگی میں گم ہو جانے سے بچنے کی ہر وقت تلقین فرماتے رہتے تھے۔ عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے

ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا مونڈھا پکڑ کر فرمایا: دنیا میں اس طرح رہو گویا تم راہ چلتے مسافر ہو یعنی جس طرح ایک مسافر کسی عارضی مقام پر جا کر اپنا گھر نہیں بنا لیتا اور اس کی دلچسپیوں میں نہیں کھو جاتا اسی طرح تم بھی اس دارِ فنا کو چھوڑ کر عارضی جاتے قیام ہے مستقل ٹھکانا بنا کر اس کی زیب و زینت میں نہ کھو جاؤ بلکہ تمہارا طرزِ عمل اس راہ چلتے مسافر کا سا ہونا چاہیے جو ٹھنڈی اور سردی سے بگمہ دیکھ کر وہاں گھڑی دو گھڑی کے لیے سستانے کی خاطر روک جاتا ہے۔ وہ جتنی دیر بھی وہاں ٹھہرتا ہے اپنی منزل مقصود اس کی نظر میں رہتی ہے اور وہاں پہنچنے کی فکر ہر آن دامنگیر رہتی ہے، وہ اس ٹھنڈی اور سایہ دار جگہ پر کچھ کر نہیں بیٹھ رہتا۔ ایک دوسری روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے "اور تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر جو قبروں کے اندر ہیں۔" یعنی یہ میت بھولو کہ تسلس کی جو آمد و شد عاری ہے اور جس پر تمہاری زندگی کا دار مدار ہے وہ کسی وقت بھی رک سکتی ہے اور تمہیں مردوں کی صف میں پہنچا سکتی ہے۔

كُلُّ اَصْرِي مَضِيحٌ رَفِي اَهْلِهِ
وَالْمَوْتُ اَدْنٰى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

(اومی اپنے اہل و عیال میں اس عالم میں صلح کرتا ہے کہ موت اس کے جوتے کے تسموں سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔)

حضورِ نبویؐ زندگی کی ناپائیداری کو مسلمانوں کے ذہن میں بٹھانے کی ہر ممکن کوشش فرماتے۔ کبھی ارشاد ہوتا "دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے کوئی شخص دریا میں انگلی ڈالے اور پھر دیکھے کہ انگلی کیا چیز ساتھ لے کر آئی، یعنی کس قدر پانی انگلی کے ساتھ لگتا ہے۔" کبھی فرماتے "جو شخص اپنی دنیا کو عزیز و محبوب رکھتا ہے وہ اپنی آخرت کو ضرر پہنچاتا ہے اور جو شخص اپنی آخرت کو

عزیز رکھتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے تم اس چیز کو اختیار کرو جو باقی رہنے والی ہے اور فنا پذیر شے کو چھوڑ دو۔ اور جاوداں شے پر فنا پذیر شے کو ترجیح دینا حاکم نہیں تو اور کیا ہے!

یا اهل الذات دنیا لا یقاع لها
ان اغترار نطل زائل حمق

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کو دنیا کے کاموں میں ضرورت سے زیادہ منہمک پاتے، تو سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے۔ ہم بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ کو ایک مقام پر ایک بلند گنبد نظر آیا۔ دریافت فرمایا: یہ کس کا ہے؟ عرض کیا گیا کہ فلاں انصاری نے بنایا ہے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ وہ گنبد والے انصاری خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے سلام کیا، لیکن آپ نے منہ پھیر لیا۔ اس نے کئی مرتبہ سلام کیا لیکن آپ نے برابر جواب دینے کے بجائے منہ پھیر لیا۔ چہرہ مبارک پر غصے کے آثار دیکھ کر انصاری نے صحابہؓ سے پوچھا۔ اللہ کے رسولؐ مجھ سے خفا نظر آتے ہیں؟ صحابہؓ نے بتایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس گنبد کے پاس سے گزرنے لگے تھے تو دریافت فرمایا تھا کہ یہ گنبد کس نے بنوایا ہے؟ وہ انصاری اسی وقت گئے اور کہا اے کراں گنبد کو گرا دیا۔ پھر ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا اس طرف سے ہوا۔ پوچھا: وہ گنبد کیا ہوا؟ عرض کیا گیا: بنانے والے نے آپ کی ناراضگی کے پیش نظر اسے منہدم کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا: خبردار عمارت اپنے بنانے والے کے لیے وبال ہے۔ بجز اس عمارت کے جس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

”دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔“

قید خانے میں کس کا جی لگتا ہے؟ چاہے کتنی ہی راحتیں اور نعمتیں فراہم کر دی جائیں، کون انسان قید خانے کی زندگی کو پسند کرتا ہے اور اس زندگی کو اتنا محبوب سمجھتا اور اس میں اس قدر منہمک ہو جاتا ہے کہ آزادی کی زندگی بھول جائے؟ اس کے برعکس آزادی کی زندگی ہر وقت اس کے ذہن پر چھائی رہتی ہے، وہ اس کے لیے دن رات تڑپتا اور آرزو کرتا ہے، اسی کے خواب دیکھتا ہے، اسی سے ہم کنار ہونے کی خواہش دل میں پالتا اور اسی کے لیے ہر ممکن تنگ و دو کرتا ہے۔ مومن کی یہی کیفیت دنیا میں ہوتی ہے۔ اس کے نزدیک اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی اسے قید خانے کی زندگی معلوم ہوتی ہے۔ دنیا کی نعمتوں اور سائٹوں کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، نہ ان سے کسی قسم کا انہماک رکھتا ہے۔ زندگی کے جو سانس اللہ نے اسے مستعار دیے ہیں وہ انہیں اس قید خانے میں دلچسپی اور دلچسپی کا سامان پیدا کرنے میں نہیں لگاتا بلکہ اس کی ساری دلچسپیوں اور تبادلوں کا مرکز آخرت کی زندگی ہوتی ہے۔ اس زندگی کی ”آزاد فضا“ میں پہنچنے کے لیے وہ ہر وقت بے تاب رہتا اور اس کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ وہ اپنی دنیوی زندگی کے شب و روز حمد و ثناء الہی کا پابند ہو کر اس طرح گزارتا ہے، جس طرح قیدی، قید خانے کے قوانین و ضوابط کی پابندی میں گزارتا ہے اور اس کی سختیوں، صعوبتوں اور لذت و نیوی سے محرومیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے۔

یہاں کافر چونکہ دنیوی زندگی ہی اس کے نزدیک حقیقی زندگی ہے۔ اس لیے دنیا کو قید خانہ نہیں سمجھتا ہے۔ اس کی لذتوں اور نعمتوں سے جی بھر کر بہرہ یاب ہونے کی سعی کرتا ہے۔ اس کے نزدیک خدا کا قانون کوئی قانون نہیں اور اس قانون کی قائل کو وہ حدیں کوئی

وجود نہیں رکھتیں۔ وہ شہر بنے مہار کی طرح جس کھیت میں چاہتا ہے منہ مارتا ہے اور جس طرف اس کی نفسانی خواہشات لے چلتی ہیں، چل کھڑا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے زندگی ہے تو یہی دنیا کی زندگی اور یہی جنت ہے اگر انسان اسے اپنی تنگ و دوسے بنالے۔

دنیا کی ہلاکت خیر رنگینوں میں ڈوب جانے سے بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو تلقین فرمایا کرتے تھے کہ وہ موت سے غافل نہ ہوں، اسے ہر دم نگاہ و خیال میں رکھیں۔ قبرستان جانے کی ترغیب دیتے تاکہ دنیوی زندگی کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا احساس قلب و ذہن میں اُجاگر رہے۔ زندگی کی طویل طویل امیدیں باندھنے سے منع فرماتے۔ ارشاد ہوتا: موت قریب ہے اور انسان کی آرزو دراز۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے سامنے ایک لکڑی زمین میں گاڑی پھر ایک اور لکڑی اس پہلی لکڑی کے پہلو میں اور ایک تیسری لکڑی ان دونوں سے خاصی دور نصب کی، پھر فرمایا: تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: یہ پہلی لکڑی انسان ہے اور یہ جو اس کے پہلو میں دوسری لکڑی ہے اس کی موت ہے اور یہ تیسری انسان کی امید ہے۔ انسان امیدوں اور آرزوؤں میں گرفتار رہتا ہے اور وہ کبھی ختم ہونے نہیں پاتیں، اچانک پہلو میں کھڑی ہوئی موت اسے آ لیتی ہے۔

آخرت کی یاد دہنوں میں زندہ و تابندہ رکھنے کے لیے حضورؐ فرمایا کرتے موت سے ڈرتے رہا کرو۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لاتے دیکھا لوگ منہس رہے ہیں۔ فرمایا: اگر تم لذتوں کو فنا کر دینے والی کا اکثر ذکر کرتے رہو، تو تمہیں کبھی منہسی نہ آئے اور لذتوں کو فنا کر دینے والی موت ہے اسے تم ہر وقت یاد رکھو۔

(۱۴ ستمبر ۱۹۵۹ء)

موت کا ایک دن مُصنّف ہے

لارڈ برٹریڈ رسل برطانیہ ہی کے نہیں، یورپ بھر کے مشہور مفکر اور فلسفی ہیں۔ انہوں نے ۱۹۳۸ء میں پیشین گوئی کی تھی کہ میں یکم جون ۱۹۶۲ء کو نوے سال کی عمر پا کر مر جاؤں گا۔ اپنی یہ پیشین گوئی انہوں نے ایک خود نوشتہ تفسیری مضمون میں شائع کر دی تھی۔ چند ہفتے ہوئے ان کا ایک بیان برطانیہ کے اخبار نیوز کرائیکل میں شائع ہوا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی تک اپنی اس پیشین گوئی پر قائم ہوں۔ یکم جون ۱۹۶۲ء کو موت ماضی بعید کے ساتھ میرا رابطہ منقطع کر دے گی۔ البتہ جون جون وقت قریب آتا جا رہا ہے کسی حد تک اعصابی بے چینی محسوس کرنے لگا ہوں۔

انسان کی موت کب آئے گی، یہ ایک ایسا راز ہے جسے ذات باری ہی جانتی ہے جس کے ہاتھ میں زندگی کا سررشتہ ہے، لیکن انسان نے جہاں خدا کی خدائی کے دوسرے شعبوں میں حصہ دار بننے کی کوشش کی ہے وہاں غیب کے راز ہائے سرسبز سے لگا ہی کا دعویٰ بھی کیا ہے، چنانچہ نجومی اور مال لوگوں کی زندگی اور موت کے زائچے ایک زمانے سے تیار کرتے چلے آتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان بیچاروں کو خود اپنی زندگی اور موت کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہوتی۔ ہارون الرشید کا قصہ ہے کہ اسے کسی نجومی نے بتایا کہ اربعین کی زندگی بس تین ماہ رہ گئی ہے۔ ہارون الرشید بڑا متفکر ہو گیا اور شب و روز کی گردش کے ساتھ ساتھ اس کا فکر بھی بڑھتا چلا گیا۔ ہر وقت کھویا کھویا سا رہنے لگا۔ سلطنت کے

کاموں سے کوئی واسطہ نہ رہا۔ ہر وقت پریشان گم سم، چہرہ پیلا زرد ہو گیا۔ ہر وقت موت ہی کا فکر قلب و دماغ پر مسلط تھا۔ وزیر ہارون کی اس حالت پر برا حیران تھا۔ آخر ایک روز اس نے پوچھا۔ امیر المومنین آپ ہر وقت مغموم و متفکر نظر آتے ہیں؟ ہارون الرشید نے نجومی کی پیشین گوئی کہہ سنائی۔ وزیر نے عرض کی کہ امیر المومنین! نجومی جھوٹ کہتا ہے، اسے کچھ خبر نہیں ہے۔ ہارون نے کہا بھلا جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے بار بار زانچہ تیار کیا تھا۔ وزیر نے کہا۔ امیر المومنین! نجومی کو حاضری کا حکم دیجئے، چنانچہ نجومی دربار میں بلا یا گیا۔ وزیر نے پوچھا۔ تم لوگوں کی زندگی اور موت کا وقت بھی جانتے ہو؟ نجومی نے جواب دیا۔ جی حضور۔ وزیر نے کہا، اچھا بتاؤ تم کسے سال اور جیو گے۔ نجومی نے زانچہ تیار کر کے حساب لگایا اور بولا حضور چالیس برس۔ وزیر نے جلاؤ کو حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دو۔ چشم زدن میں نجومی کی گردن کٹ کر ڈور پڑی تھی اور بے سراسر فرش خاک پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ اب وزیر نے خلیفہ سے کہا کہ امیر المومنین! جو شخص اپنی موت کا وقت نہیں جانتا تھا وہ کسی دوسرے شخص کے بارے میں ٹھیک طور پر کیسے بتا سکتا ہے کہ وہ کب مرے گا؟

بہر حال نجومی چاہے اپنی موت کا وقت نہ جانتے ہوں، وہ دوسروں کی موت اور زندگی کے زانچے اب بھی تیار کرتے ہیں۔ ایک فلسفی نے اس میدان میں قائم رکھا تو اس نے نجومیوں کے برعکس دوسروں کے بجائے اپنی موت کی پیشین گوئی کی۔ آخر نجومی اور فلسفی میں کچھ تفرق ہونا چاہیے تھا۔ ویسے زندگی بھر فلسفہ بگھاتے بگھاتے پیشین گوئیوں پر اتر آنا بجائے خود لچپ بات ہے، خصوصاً ایسے لوگوں کی زبان سے پیش گوئی تو اور بھی زیادہ حیرت انگیز معلوم ہوتی ہے جو احساس و شہود سے ماورا اور کسی بات کے قائل نہیں ہوتے۔

اس فلسفی کا کہنا ہے کہ اس نے اکتیس برس پہلے جو پیشین گوئی کی تھی وہ اس پر کچھ

بھی قائم ہے۔ البتہ جوں جوں وقت موعود "قریب آ رہا ہے وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں اضطراب اور بے قراری محسوس کرنے لگا ہے۔ وہ کتا ہے یہ اضطراب اور بے چینی صرف اس لیے ہے کہ یکم جون ۱۹۶۲ء کو اس کا رشتہ ماضی بعید سے کٹ جائے گا۔ حالانکہ مستقبل کے لمحات حال بنتے ہیں، حال ماضی اور ماضی، ماضی بعید۔ لیکن زمانے کی اس رفتار سے شاید ہی کسی نے کبھی کوئی بے چینی محسوس کی ہوگی۔ شاید ہی کسی کے دل میں اضطراب پیدا ہوا ہو کہ اس کا رہوارِ عمر بڑی تیزی سے اڑا چلا جا رہا ہے۔ اس کی زندگی کے عزیز ترین لمحات ماضی بعید کی تاریکیوں میں گم ہوتے جا رہے ہیں اور جو وقت جا رہا ہے پھر کبھی لوٹ کر نہ آئے گا۔ خصوصاً وہ لوگ جو مادہ پرست ہیں اور جنہیں اس زندگی کے بعد کسی دوسری زندگی کا یقین نہیں ہے اور جو

باہر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست

کے فلسفے پر عمل پیرا ہو کر دن رات عیش و نشاط کی سرستیوں میں غرق رہتے ہیں۔ ان کے دل میں کبھی اس بات پر اضطراب کی ہلکی سی لہر بھی اٹھنے نہیں پاتی کہ بڑے ہی حسین جملے لمحات ان سے چھنتے جا رہے ہیں۔ پھر بھلا وہ ماضی بعید سے اپنے تعلق کے کٹ جانے کے تصور پر کیوں کر مضطرب ہو سکتے ہیں؟

در اصل بات یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں دوسری زندگی کا جو احساس گندھا ہوا ہے اور جو خارجی اثرات کے تحت اکثر اس طرح سو جاتا ہے کہ اس کی موجودگی کا علم بھی نہیں ہو پاتا، انسان جب اپنی موت کا تصور کرتا ہے تو یہ احساس انگڑائی لینے لگتا ہے۔ پھر انسان جس عقیدہ و نظریہ کا حامل ہوتا ہے اس کے مطابق احساس کی اس انگڑائی کے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں۔ اگر ایک شخص مومن ہے اور دوسری زندگی پر ایمان رکھتا ہے اور یہ ایمان بالکل ہی ناتواں نہیں ہو چکا ہوتا تو اس کو یہ احساس اسے حسن عمل پر اکساتا ہے اور ماضی کی تغافل کیشیوں، ایشیوں، معصیتوں اور بے عملیوں پر رکھتا ہے

وہ اپنے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے۔ اس کا دل اس تصور سے مضطرب ہو جاتا ہے کہ جب قیامت کے روز اس کا مالک و آقا اور خالق و رب دریافت کرے گا کہ اس نے اپنی جوانی، اپنی صحت، اپنی دولت اور اپنی عمر کن کاموں میں صرف کی، اس نے دنیا میں رہ کر آخرت کی زندگی کے لیے کیا سماں فراہم کیا تو اس کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص مومن نہیں ہے بلکہ کافر و ملحد یا دہریہ ہے تو جب وہ خیال کرتا ہے کہ اس کی زندگی کا رشتہ اب دنیا سے کٹ جانے والا ہے، عیش و نشاط سے لبریز دنیا سے، تو وہ ایک عجیب کش مکش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا فلسفہ کہتا ہے کہ بس زندگی اسی دنیا تک محدود ہے مگر اس کی فطرت کی گہرائیوں میں رچا بسا دوسری زندگی کا احساس اٹکڑاٹی لینے لگتا ہے اور اس سے اس کا دل مضطرب ہو جاتا ہے۔ اس کا جی اس دنیا اور اس کی مستنوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ وہ اس تصور سے غمگین ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی کا آفتاب بس گھڑی دو گھڑی میں ڈوب جانے والا ہے اور پھر وہ اس کی ایک ایک شے کو حسرت سے تنکے لگتا ہے اس کی فطرت میں گنڈھا ہوا احساس اس سے کہتا ہے کہ کیا زندگی کا یہ سارا کھیل اس لیے تھا کہ انسان ایک روز اپنے گرد و پیش کی حسین و دل فریب، آنکھوں کو خیرہ اور عقل کو مرعوب کر دینے والی دنیا کو اس طرح خالی ہاتھ چھوڑ کر موت کی انتہا تاریکیوں میں گم ہو جائے گا۔ اور اس سوال کا صحیح جواب نہ پا کر وہ بے قرار اور مضطرب ہو جاتا ہے اور جیسے جیسے اس کی زندگی کا آفتاب موت کے افق کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اس اضطراب اور بے چینی میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ فی الحقیقت یہ اضطراب اسی احساس سے پیدا ہوتا ہے مگر چونکہ فلسفہ و عقل کی تہیں اس پر پڑی ہوتی ہیں اس لیے انسان محسوس نہیں کر پاتا اور وہ اس کی ایسی توجیہات کرنے لگتا ہے جیسے توجیہ برٹینڈرسل نے کی ہے۔ برٹینڈرسل کی یہ پیشین گوئی غلط نکلی۔ ان کا انتقال ۱۹۶۲ء میں نہیں ہوا۔ اس طرح یہ حقیقت کھل کر سامنے آگئی کہ انسان غیب دان نہیں ہے۔

وہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا اور اس کی موت کب آئے گی۔ یہ وہ راز ہے جس کے بارے میں ٹیوے تو لگائے جاسکتے ہیں لیکن دو اور دو چار کی طرح کوئی بات نہیں کہی جاسکتی۔^{حقیقت} یہ ہے کہ منجم اور غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے ہیں غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کسی انسان میں یہ قدرت نہیں کہ وہ پردہ غیب کے پیچھے جھانک سکے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو اس علم سے نوازا تھا، لیکن محدود دائرے میں صرف ان امور تک جن کا تعلق انسان کی دینی، اخلاقی اور تہذیبی زندگی سے تھا۔

موت کے تصور سے پیدا ہونے والے اضطراب کے ذکر پر ایک تاریخی واقعہ یاد آ گیا ہے۔ عبد الملک بن مروان ایک مرتبہ مشہور تابعی ابو حازم سلمہ بن دینار کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے متعدد سوالات دریافت کیے۔ ابو حازم پوری بے باکی کے ساتھ اس کے سوالات کا جواب دیتے رہے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ابو حازم نے فرمایا اس لیے کہ تمہاری دنیا آباد ہے اور آخرت ویران۔ آباد جگہ سے ویران میں منتقل ہونے پر تمہیں خوف آتا ہے۔

برٹرنیڈ رسل کی یہ پیشین گوئی غلط نکلی، اُن کا انتقال ۱۹۶۲ء میں نہیں ۱۹۰۰ء میں ہوا۔ اس طرح یہ حقیقت کھل کر سامنے آگئی کہ انسان غیب دان نہیں ہے۔

وہ نہیں جانتا کل کیا ہوگا اور اس کی موت کب آئے گی۔ یہ وہ راز ہے جس کے بارے میں ٹیوے تو لگائے جاسکتے ہیں لیکن دو اور دو چار کی طرح کوئی بات نہیں کہی جاسکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ منجم اور غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے ہیں۔

غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور کسی انسان میں یہ قدرت نہیں کہ وہ پردہ غیب کے پیچھے جھانک سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو اس علم سے نوازا تھا، لیکن محدود

دائرے میں صرف ان امور تک جن کا تعلق دینی، اخلاقی اور تہذیبی زندگی کے اس نظام سے تھا جو اللہ نے انہیں دے کر انسانوں کی طرف بھیجا تھا اور جو ان کے اس مشن کے لیے

(مئی ۱۹۵۹ء)

از حد ضروری تھا۔

آخرت کی منزل اول

ضلع سیالکوٹ میں معسک کی ایک پراسرار وبا پھوٹ نکلی ہے۔ موت کا بازار گرم ہے اور شہروں اور دیہات میں بڑی طرح خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ وبا کا آغاز بالکل حقیر سا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ پھیلتی چلی گئی حتیٰ کہ ضلع گوہر انوالہ کے بعض دیہات بھی اس کی زد میں آ گئے۔ وبا کی ہلاکت آسٹریلیا کا یہ عالم تھا کہ لوگ دہشت زدہ ہو کر اپنے عزیزوں کی لاشیں بے گور و کفن چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ آخری سرکاری اطلاعات کے مطابق اس وبا کی روک تھام کے موثر انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ متعلقہ حکام نے اُمید ظاہر کی ہے کہ وبا پر جلد قابو پایا جائے گا تاہم خوف و ہراس بدستور طاری ہے اور بازوہ عللیل سے ابھی تک لوگ نکل کر بھاگ رہے ہیں۔ یہ بیماری پھینے سے ملتی جلتی ہے، مگر مہینہ نہیں ہے۔ انسدادی ٹیکے لگاتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسے گنیسٹرو انٹرویو قرار دیتے ہیں، مگر اس کا علاج بھی کارگر نہیں ہو رہا، چنانچہ اب انسدادی تدابیر پر زور دیا جا رہا ہے۔

اس دنیا سے حادثات میں رونما ہونے والا ہر حادثہ اپنے دامن میں عبرت و وعظت کا سامان رکھتا ہے۔ خصوصاً وہ لوگ تو اس کے ہر واقعے سے درسِ عبرت لیتے ہیں جو انہیں رکھتے ہیں جن کا ایمان ہے کہ دنیا کا کوئی واقعہ اذنِ الہی کے بغیر رونما نہیں ہوتا اور ہر حادثے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مصلحت کار فرما ہوتی ہے۔

اس واقعے کا عبرت ناک پہلو یہ ہے کہ آج جبکہ طبی سائنس ترقی کی رفعتوں کو چھو رہی ہے، انسان امراض اور ان کے اسباب و عوامل پر پوری طرح حاوی ہو چکا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بیماری تک کے لیے تیر بہدت اور یہ تیار کر لی گئی ہیں، صحت اور تندرستی برقرار رکھنے کے لیے موثر ترین ذرائع اور وسائل ڈھونڈنے سے جا چکے ہیں اور وباؤں اور امراض کے انسداد کی جدید ترین تدبیروں پر کامیابی سے عمل ہو رہا ہے اور انسان یہ سمجھنے لگا ہے کہ اس نے بیماریوں کو شکست دے دی ہے اور صحت و تندرستی کے اسرار سے آگاہ ہو گیا ہے، ان ساری باتوں کے باوجود ایسی پر اسرار وباؤں کا ٹھونڈا پڑنا کہ انسان کا علم و تجربہ ان کی حقیقت بے نقاب کرنے سے عاجز آجائے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر بے حد و بے حساب ہیں جن کے آگے انسان آج بھی اسی طرح بے بس و مجبور ہے جس طرح وہ صدیوں پہلے تھا۔

انسان سوچتا ہے اس نے بیماریوں اور وباؤں پر قابو پا لیا ہے، صحت و تندرستی کے اصول تلاش کر لیے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر وہ ایک لمبے عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے، موت اس کے آگے مفتوح ہو چکی ہے۔ اب کوئی ترغیبتیں کھلے مرجھانے نہیں پائیں گے اور اٹھتی جوانیاں اپنی بہار دکھائے بغیر خزاں میں نہیں بدلیں گی، نسل انسانی کا گلشن عمر طبعی سے پہلے طوفان مرگ سے پامال نہ ہوگا۔ اور یہی سوچ اسے نسل انسانی کے مستقبل کے متعلق غلط راہوں پر ڈال دیتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے جو انسان دنیا میں آچکے ہیں وہ موت کی گرفت سے کم از کم اپنی طبعی مدت عمر تک محفوظ ہو گئے، لیکن آنے والے ہیں کہ ان کا نانا بندھا ہو آئے۔ اور ہر جو لوگ پہلے سے موجود ہیں ان کی بہت بڑی اکثریت کو کھانے پینے اور رہنے سہنے کا سامان پوری طرح میسر نہیں، ملکوں اور قوموں کے وسائل رزق محدود ہیں، زمینیں تنگ ہیں اور اگر نوواردین کا سلسلہ شروع اسے رزق سے جاری رہا تو وہ وقت دور نہیں جب وسائل رزق جواب دے جائیں گے۔

اور زمین پر کھڑے ہونے کی جگہ نہیں رہے گی چنانچہ اُسے اس خیالی مشکل کا حل یہ دیکھنا ہے کہ آنے والوں کی تعداد پر پابندی لگا دی جائے۔ گلکشن حیات میں صرف اتنے ہی منجھے کھلنے کی اجازت دی جائے کہ پہلے سے موجود پھولوں کی نشاط خیز لہروں پر کوئی اثر نہ پڑے۔ حالانکہ جس اللہ نے انسان کو زندگی بخشی ہے، اس کے قبضہ قدرت میں اب بھی ایسے گونا گوں ہتھیار ہیں جن سے وہ انسان کی بڑھتی ہوئی آبادی کی کانٹ چھانٹ کر سکتا ہے۔ اور جن کے آگے انسان اپنی ساری تہذیبی و سائنسی ترقیوں کے باوجود بے بس اور مجبور محض ہے۔ اس کے ترکش میں بیماریوں اور وباؤں کے ایسے تیز ہیں جو ان کی انہیں کنبوں کے کنبوں اور بستوں کی بستیاں کا صفایا کر سکتے ہیں اور جن کا علاج معالجہ تو بعد کی بات ہے بڑے بڑے ماہرینِ امراض یہ تشخیص تک نہیں کر سکتے کہ کون سی بیماری ہے۔

وبائی امراض پھوٹتے ہیں اور انسان موت کی گرم بازاری دیکھتا ہے تو وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ نکلتا ہے۔ یہی کچھ سیالکوٹ میں دیکھنے میں آیا۔ دوسرے لوگ اس خوف و ہراس کی جو تاویل کرنا چاہیں کریں، ایک مسلمان کے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان کے فقدان یا کمی کا نتیجہ ہے۔ اگر آدمی کے دل میں یہ یقین ہو کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور اگر وہ آن پہنچا ہے تو اُسے وہ خود یا کوئی اور کسی تدبیر اور طریقے سے ٹال نہیں سکتا۔ اور اگر وہ وقت ابھی نہیں آیا تو وباؤں کی ہلاکت آفرینی میں گھرے رہنے اور توپوں کی آگ کا سامنا کرنے کے باوجود اس کا ہال ٹنک بھینکا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن کریم ہا بجا اپنے ماننے والوں کے دلوں میں یہ بات جاگزیں کرتا ہے کہ انسان کا موت کے خوف سے بھاگنا بیکار ہے۔ اذن خداوندی کے بغیر کوئی شخص وقت مقررہ سے پہلے مر نہیں سکتا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّوجَّلًا ذَٰلِكَ عَمْرَانُ: ۱۱۴۵ موت جب آئیگی تو ہر حالت میں اپنے وقت پر آئے گی۔ تم تقدیر الہی کا سامنا کرنے سے چاہے کتنا ہی گریز

کرودہ اگر ہے گی۔ تم اپنے گھروں میں اگر اطمینان سے بیٹھ جاؤ گے تو موت کا وقت آتے ہی
خود بخود مرنے کے مقام کی طرف نکل کھڑے ہو گے۔ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ
الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ^{الاعمال (۱۵۴)} اگر کبھی دیکھیے اگر تم اپنے گھروں
میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی قسمت میں موت لکھ دی گئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف
نکل دوڑتے، اور اگر تم موت سے بچنے کے لیے مضبوط قلعوں میں گھس کر بیٹھ جاؤ گے
تو موت وہاں بھی تمہیں آن لے گی۔ آيَتٌ مَّا تَكُونُوا يَدَارِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ
كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ ^(النار، ۵۰) اسی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
طرح بیان فرمایا ہے: جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کی موت کسی زمین میں مقدر کر دیتا ہے
تو اس زمین کی طرف اس کی حاجت بھی پیدا کر دیتا ہے یعنی وہ وہاں کسی نہ کسی کام
سے جانے پر مجبور ہو جاتا ہے اور فرشتہ اجل اسے آ لیتا ہے۔

انسان حسرتوں اور آرزوں کا پیکر ہے، وہ جب کسی عزیز کی موت کی خبر سنتا
ہے تو کھٹ افسوس ملتا ہے کہ کاش ایسا ہوتا تو وہ نہ مرتا۔ کوئی اچھا ڈاکٹر مل جاتا، وقت
پر طبی امداد پہنچ جاتی تو بچ جاتا۔ گھر سے نہ نکلتا تو حادثہ پیش نہ آتا۔ جنگ پر نہ جاتا تو مارا نہ
جاتا، لیکن یہ محض حسرتیں ہیں جو اس کی زبان پر بچنے لگتی ہیں اور یہ کسی صاحب ایمان کا شیوہ
نہیں ہو سکتیں۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا
ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قَتَلُوا لِيَجْعَلَ
اللَّهُ ذَلِكُمْ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ^(۱۵۶) اُسے ایمان والوں کا فریاد کی سی باتیں نہ کرو
جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی
حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے
اور نہ قتل ہوتے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوہ کا سبب بنا دیتا

ہے۔ یہ جو فرمایا ہے کہ اس قسم کی باتیں کرنا کافروں کا شیوہ ہوتا ہے اور یہ اہل ایمان کو زبردستی نہیں دیتیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَاللّٰهُ يُخَيِّرُ وَيُصَيِّرُ دَاب اگر کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے کہ مرنے والا عزیز یا اس کے پاس گھر میں ہونا تو موت سے بچ جاتا تو گویا وہ اپنے آپ کو اتنا قوی اور طاقتور سمجھتا ہے کہ وہ ایک شخص کی آئی ہوئی موت کو ٹال سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو اتنا بے بس کہ وہ اس کی موجودگی میں کسی شخص کو موت کی نیند نہیں سلا سکتا۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں امر واقع کے اعتبار سے غلط ہیں ہمارے عزیز و اقارب، دوست احباب آئے دن ہماری آنکھوں کے سامنے موت کا شکار ہوتے ہیں اور ہماری کوئی جدوجہد، دُور دُھوپ اور دُعا و التجا انہیں نہیں بچا پاتی، فرشتہ اجل ٹھیک وقت پر آتا ہے اور انہیں چھین کر لے جاتا ہے اور ہم بے بسی کے آنسو بہانے اور آہ و زاری کے سوا کچھ کر نہیں پاتے۔ بار بار دیکھا گیا ہے کہ جنگ میں ایک شخص گولیوں کی بوچھاڑ میں زندہ و سلامت بچ کر نکلتا ہے۔ حالانکہ اس کے آگے پیچھے، دائیں بائیں موت کا بازار گرم ہوتا ہے۔ دوسری طرف ایک شخص بظاہر ہر قسم کے خطرے سے محفوظ و مأمون بیٹھا ہوتا ہے، اچانک فرشتہ اجل اس کا گلا آدبانا ہے جس سامان حفاظت پر اس کو غرور ہوتا ہے وہی اس کی موت کا بہانہ بن جاتا ہے، مضبوط و مستحکم مکان کی چھت گر پڑتی ہے اور وہ اس کے نیچے دفن ہو کر رہ جاتا ہے، بظاہر محفوظ مکان کو آگ پکڑ لیتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان جانوں کو جلا کر عیسیم کر دیتی ہے جن کے رتے سہنے اور ٹھاٹھ کرنے کے لیے وہ مکان بنایا گیا تھا۔

یہ سارے واقعات بتاتے ہیں کہ موت سے رست گاری ناممکن ہے۔ وہ وقت پر آکر رہتی ہے اور کوئی اسے نہیں ٹال سکتا۔ محسوساتیں اور تمنا میں نہ جدوجہد اور تک دو۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام اہل ایمان کو موت سے لرزنے اور خوف کھانے کے بجائے اس کا بڑا
 ایمان کے ساتھ سامنا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایک مسلمان کی زندگی کا
 منہاج ایسا ہونا چاہیے کہ وہ موت سے کانپنے کے بجائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں
 ڈال کر مسکراتے اور وقت آ گیا ہے تو خوشی خوشی اپنی جان جان آفرین کے حوالے کر دے۔

نشانِ مردِ مومن با تو گویم

چو مرگ آید تبسم بر لب اوست

موت سے لرزنے کے دوسری سبب ہوتے ہیں اول انسان کا شعوری یا لاشعوری
 طور پر یہ احساس کہ مرنے کے بعد اسے اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں حاضر ہونا
 ہے اور دنیا میں اس نے جو کچھ کیا ہے اس کی جواب دہی کرنی ہے، وہاں حسن عمل
 کی پوچھ ہوگی اور اس کا دامن اس سے بالکل تہی ہے، اس نے اپنی ساری زندگی اپنی دنیا
 سفوار نے میں گزار دی اور آخرت کا پورا سامان نہیں کیا۔ اموی خلیفہ سلیمان بن عبدالملک
 نے ابو حازم سے دریافت کیا تھا کہ ہمیں موت سے کیوں ڈر لگتا ہے تو انہوں نے
 جواب دیا تھا اگر میں لیے کہ تمہاری دنیا آباد ہے اور آخرت ویران، چنانچہ تمہیں آبادی سے
 ویرانے کی طرف جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے!

موت کے خوف کی دوسری وجہ دنیا کی زندگی اور اس کے ساز و سامان سے محبت
 ہے۔ اسلام ان دونوں اسباب کا قلع تمح کرتا ہے۔ وہ اہل ایمان کے دلوں میں یہ
 حقیقت جاگزیں کرتا ہے کہ دنیا کی زندگی اپنی زینتوں اور نعمتوں کے ساتھ محض لہو
 لعب الفاخر، فریب اور متاع غرور ہے۔

اعلموا انما الحیوة الدنیا لعب و لہو و زینة و تفاقرو بینکم
 و تکاشرو فی الاموال و الاولاد و ما الحیوة الدنیا الا متاع الغرورہ

(المحید: ۲۰) | جان لو دنیا کی زندگی کھیل اور دل بہلاو ہے، زینت اور سنگھار ہے، آپس میں

میں مال اور اولاد کی کثرت پر فخر و مباہات کرنے کا نام ہے..... اور دنیا کی زندگی ایک متاع فریب کے سوا کچھ نہیں ہے۔

وہ کتنا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور اس زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ اس لیے ہماری ساری تگ و دو کا محور آخرت کی زندگی ہونی چاہیے۔ وہ زندگی جس میں دنیا کی زندگی کے ایک لمحے اور ثانیے کا حساب لیا جاتے گا اور ہمیں دنیا کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق اس طرح بسر کرنی چاہیے کہ ہم آخرت کے اس حساب میں کامیاب ہو سکیں۔

دنیا میں ایسی زندگی صرف اسی وقت بسر کی جاسکتی ہے جبکہ ہمارے دل و باغ میں یہ خیال ہر وقت تازہ رہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے۔ اور مٹی میں مل کر مٹی نہیں ہو جانا بلکہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور اپنے اعمال کی جواب دہی کرنا ہے۔ یہی یاد انسان کو راست باز زندگی کا خوگر بناتی، اسے عیش و نشاط میں ڈوبنے اور خدا فرشتی سے بچاتی، نیک اعمال پر کساتی اور بدی، ظلم اور طغیان سے دامن کش رہنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اگر یہ تصور ذہن سے اتر جائے کہ ہمیں ایک روز مر جانا ہے اور حسن عمل سے ہمارا دامن تہی ہوا تو موت کے بعد کی زندگی بڑی کٹھن اور تکلیف دہ ہوگی اور آخرت میں عذاب الہی سے دوچار ہوں گے تو پھر کوئی دوسری شے ہمیں بے راہ ہونے اور لذت دنیا میں کھو کر خدا اور رسول کو بھلا دینے سے نہیں بچا سکتی۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اکثر تلقین فرمایا کرتے تھے کہ وہ اس لذتوں کو بھلا دینے والی کو یاد کرتے رہیں۔ انہیں قبرستان میں جانے کی ترغیب دیتے کہ قبریں دیکھ کر دنیوی زندگی کا انجام آنکھوں کے سامنے پھر جاتا ہے۔ لوگوں کو انجام حیات سے بے فکر دیکھتے تو ان کے دلوں میں زندگی کی ناپاوری کا احساس ابھارتے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ کچھ صحابہ بڑی بے فکری کی باتیں کرنے اور سننے میں مصروف ہیں۔ فرمایا: اگر تم لذتوں کو بھلا دینے والی کی یاد ذہن میں تازہ رکھتے تو ہنسی

مذاق میں ڈوبنے کے بجائے دنیا اور اس کا سرو سامان ترک کر کے جنگلوں میں نکل جاتے
(اوکما قال)

ایک مرتبہ کسی اور ایسے ہی موقع پر سنا دیا: جو کچھ میں دیکھتا ہوں، اگر تم دیکھ لو تو گھر
بار چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جاؤ (اوکما قال) ایک بار ایک تمثیل کے پرائے میں ارشاد فرمایا:
انسان لمبی چوڑی امیدیں باندھنے میں لگا ہوتا ہے اور موت اس کے پہلو میں کھڑی ہوتی ہے۔
ایک بار فرمایا: صبح و شام پکارا کرتی ہے، اے آدم کے بیٹے! میں تنہائی کا گھر ہوں،
کوئی رفیق ساتھ لائے گا سامان پیدا کرے اے آدم کے بیٹے! میں تاریکیوں کی جگہ ہوں کسی روشنی
کا اہتمام کرے اے آدم کے بیٹے! میں کیڑوں مکوڑوں، سانپوں اور بچھوؤں کا مکان ہوں
ان سے بچنے کی کوئی تدبیر کر۔ (اوکما قال)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی تلقین سے صحابہ کرام کو ہر وقت موت کا
خوف نہیں، خیال دامن گیر رہتا۔ اور وہ اپنے اعمال کی بے مائیگی پر متفکر و مضطرب
رہتے۔ حالانکہ وہ چین انسانیت کے گل و لالہ تھے جن کے حسن عمل اور بڑے ایمان
سے مشام جان دینا معطر تھی۔ جو خدا سے راضی تھے اور خدا جن سے راضی تھا۔
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہیں دنیا ہی میں
جنت کی بشارت مل گئی تھی۔ وہ صبح و شام حیات بعد الممات کا سامان فراہم کرنے
کی فکر میں غلطیاں رہتے۔ عبادت رب بھی کرتے تو اسی نقطہ نظر سے، بال بچوں کے
حقوق ادا کرتے تو اسی خیال سے، اپنے نفس کے حقوق پورے کرتے تو اسی مقصد
کے پیش نظر، لوگوں سے معاملات کرتے تو اسی فکر کے ساتھ اور کاروبار حیات میں
مچھوڑتے تو اسی کی خاطر۔ لیکن اس ساری تگ و دو اور اہتمام کے باوجود ان میں کے
بہترین افراد کا یہ حال تھا کہ وہ تمنا کرتے اے کاش! ہم تنگے ہوتے جنہیں ہوا اڑا کر کہیں لے
جاتی، گھاس ہوتے کہ بھیڑ بھریاں چر لیتیں اور آنحضرت کی جواب دہی نہ کرنی پڑتی۔ وہ کسی چڑیا

کو دیکھتے تو اس کی زندگی پر رشک کرتے کہ وہ آخرت کی باز پرس سے آزاد بڑی بے فکری کے دن کاٹ رہی ہے۔ وہ روز قیامت کے احتساب کا تصور کرتے تو اس طرح روتے کہ بھکی بندھ جاتی۔ انہیں ان کے اعلیٰ مراتب و درجات یاد دلائے جاتے، ان کی ان خدمات کا تذکرہ کیا جاتا جو وہ دین حق کی راہ میں انجام دے چکے تھے، ان سے کہا جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی اور خوش تشریف لے گئے ہیں اور مسلمان بھی آپ سے راضی اور خوش ہیں، آپ تو اللہ کے ہاں اجر عظیم کے مستحق ہیں۔ وہ آہ سرد بھر کر کہتے "اجر عظیم؟ اے کاش ہم برابر رہی چھوٹ جائیں!"

موت ہی وہ سرحد ہے جو انسان کی دنیوی زندگی اور آخرت کے درمیان حائل ہے۔ اس سرحد کو عبور کرتے ہی وہ ایک ایسی دنیا میں پہنچ جاتا ہے جس کے ڈانڈے آخرت سے جا ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ گویا موت، آخرت کی زندگی تک پہنچنے کا مرحلہ اول ہے اور قبر منزل اول۔ اس مرحلے میں کامیابی باقی مراحل کی کامیابی کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تاریکیوں اور تنہائیوں کا تصور کر کے زار زار رو دیا کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگتے۔ حتیٰ کہ ڈاڑھی تر ہو جاتی۔ کسی نے کہا آپ جنت اور روزخ کا ذکر کرتے ہیں، مگر آپ کی یہ حالت نہیں ہوتی، لیکن قبر یہ آتے ہیں تو بے تحاشا روتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جس نے اس منزل سے نجات پائی اس کے بعد سارا سفر اس کے لیے آسان ہے اور جو اس منزل ہی سے نجات نہ پاسکا اس کے لیے بعد کی منزلیں بڑی ہی کٹھن اور مشکل ہوں گی۔

موت کو یاد کر کے ترسنا تمام ائمہ تابعین، تبع تابعین اور خاصا بن خدا کی زندگی کا خاص پہلو تھا۔ ابراہیم بن یزید نخعی جو حافظ حدیث اور صاحب وسع و تقویٰ بزرگ تھے۔ جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو آخری لمحات میں سخت اضطراب اور بے قراری نے آ لیا۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو فرمایا اس سے زیادہ خطرے کا وقت اور کونسا ہو گا کہ خدا کا قاصد جنت یا دوزخ کا پیغام لے کر آئے گا۔ میں اس پیغام کے مقابلے میں یہ زیادہ پسند کرتا ہوں کہ موجودہ صورت قیامت تک قائم رہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رات کے وقت علماء کی مجلس منعقد کرتے۔ اس مجلس میں موت اور قیامت کا ذکر کر کے اس طرح روتے جیسے ان کے سامنے جنازہ رکھا ہو۔ بسا اوقات موت پر غور و فکر کرنے ہی میں رات کٹ جاتی تھی۔ قبر کی ہولناکیوں کا تصور کرتے تو بے ہوش ہو جاتے۔ ایک مرتبہ اپنے ایک ہم نشین سے فرمایا: میں رات بھر غور و فکر میں جاگتا رہا۔ اس نے پوچھا: امیر المؤمنین کس چیز کے متعلق غور و فکر فرمایا قبر اور اہل قبر کے متعلق، اگر تم مڑے کو زمین دن کے بعد مٹی بکھو تو انس و محبت کے باوجود اس کے پاس جاتے ہوئے ڈرو گے۔ تمہیں ایسا گھر نظر آتے گا جس میں خوش و ضعی، خوش لباسی اور خوشبو کے بعد کیرے رنگتے ہوں گے، پیپ بہتی ہوگی، بدبو کے بھیکے لٹختے ہوں گے کفن بوسیدہ ہو چکا ہوگا۔۔۔۔۔ یہ کہہ کر اتارے کہ بھکی بندھ گئی اور بیہوش ہو گئے۔

حسن بصری پر موت اور قیامت کا خیال جس طرح غالب تھا اس کا اندازہ یونس بن علی کے اس قول سے کیا جاسکتا ہے، کہتے ہیں:

وہ جب تشریف لاتے تو ایسا نظر آتا کہ اپنے کسی عزیز دوست کو دفن کر کے آ رہے ہیں اور جب بلٹھتے تو اس قدر اس ہوتے گویا وہ ایک قیدی ہیں جس کے قتل کا حکم دیا جا چکا ہے۔ اور جب ان کے سامنے دوزخ کا ذکر ہوتا تو ان پر ایسی وحشت طاری ہو جاتی جیسے دوزخ صرف انہی کے لیے پیدا کی گئی ہے۔

عبد اللہ بن مہرب ایک بلند پایہ محدث، فقیہ اور عالم باعمل تھے۔ آپ کی وفات قیامت کی ہولناکیوں کے بیان سے ہوئی۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے ان کے سامنے خود ان کی اپنی تصنیف کتاب "اہوال یوم القیامت" کا ایک حصہ پڑھ کر سنایا۔ آپ اس سے اتنا متاثر ہوئے کہ برواشت نہ کر سکے، بیہوش ہو کر گر پڑے، بات چیت بالکل بند ہو گئی، حتیٰ کہ اسی حالت میں چند روز کے بعد انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں دل شق ہو گیا تھا۔

موت کے بارے میں ائمہ اسلام اور بزرگان دین کے چند مزید ارشادات ملاحظہ فرمائیے:

ثابت بن مسلم نانی کہتے ہیں: جو شخص موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اس کے اعمال پر اس کا نمایاں اثر ہوتا ہے۔

سلم بن دینار کا ارشاد ہے: وہ تمام اعمال جن کی وجہ سے موت کا آنا گراں گزرتا ہے۔ انہیں چھوڑ دو، پھر جس وقت بھی موت آئے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔

سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں: زبردور اصل صبر اور موت کے انتظار کا نام ہے۔

(۱۲ اگست ۱۹۶۰ء)

تنبیہ العتافلین

یحم مارچ کو مراکش کی تفریحی بندرگاہ اجادریں جو قیامت صغریٰ برپا ہوئی اور
زلزلے سے جو تباہی آئی ہے وہ لرزہ خیز ہی نہیں، زلزلوں کی تاریخ میں عدیم ^{لنظیر}
بھی ہے۔ قرآن کریم میں ناسرمان اور سرکش قوموں کی بستیوں کی زلزلوں سے
تباہی کی داستانیں بیان کی گئی ہیں، کسی شہر پر ایسی مکمل بربادی غالباً ان تاریخی ^{بانی}
کے بعد کبھی نازل نہ ہوئی تھی۔ اب تک کی خبروں کے مطابق دس ہزار سے زائد
انسان موت کے گھاٹ اتر گئے ہیں اور جو باقی بچ گئے ہیں خوف و دہشت کے
ماتے ان کی حالت مردوں سے بدتر ہے۔ شہر کی ٹوٹے فی صد عمارتیں کھنڈ بن
گئی ہیں یا رہائش کے ناقابل ہو چکی ہیں۔

زلزلہ رات کے وقت آیا۔ ایک عینی گواہ کی روایت کے مطابق لوگ اپنے
گھروں اور قیام گاہوں میں سوچکے تھے یا سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ شہر
کے پانچ سینماؤں میں شو تھوڑی دیر پہلے ختم ہوئے تھے اور تماشائی اپنے گھروں
کو لوٹ رہے تھے۔ ناگاہ دھرتی کے پیٹ میں سے ایک دہشت ناک گونج
بلند ہوئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کوئی درندہ زمین کی پنہائیوں میں بند ہے اور باہر نکلنے
کا راستہ تلاش کر رہا ہے۔ ابھی یہ آواز فضا میں تحلیل نہ ہوئی تھی کہ دھرتی کانپنے لگی۔
ایک اور چشم دید راوی کہتا ہے "ذرا تصور کیجئے میں آپ کو دونوں کندھوں سے

پکڑ کر پوری قوت سے جھنجھوڑتا ہوں اور پھر اچانک ایک شدید جھٹکے کے ساتھ ہوا میں اچھال کر ایک طرف پھینک دیتا ہوں۔ زلزلے کی ٹھیک یہی کیفیت تھی۔ اس کے جھٹکوں نے پہلے اجاد کو جھنجھوڑا اور پھر ایک دم گویا اسے ہوا میں اچھال کر پھینک دیا۔ وہ شہر جو چند لمحے پیشتر عیش و عشرت کا گوارہ تھا، جہاں سیاحت اور عشرت کے متوالے دور دراز سے سیر و تفریح کے لیے آتے تھے، جس کی فضا میں کچھ دیر پہلے نعماتِ نشاط بکھرے ہوتے تھے اور جس کے باسی آنے والی قیامت سے بے خبر ہوئے بھری زندگی کے نشے میں سرشار اس کی حسین و دراز تناؤں میں گم تھے، ان کی آن میں کھنڈر بن گیا۔ ہزاروں انسان حقیقتِ حال سے آگاہ ہونے سے پہلے آناٹا فنا کے گھاٹ اتر گئے، ہزاروں بانجبر ہوتے ہوتے موت کی آغوش میں پہنچ گئے، زخمیوں اور دہشت زدہ لوگوں کی چیخوں سے ایک حشر برپا تھا۔ رات کی تاریکی نے منظر کو اور بھیانک بنا دیا تھا۔ اور جب جھٹکے رُکے تو اجاد کا حسین و جمیل شہر عادی و ثمود کے خرابوں کی یاد تازہ کر رہا تھا۔

اجاد کی اس تباہی کو بے شمار لوگوں نے بس ایک المناک اور سنجیدہ حادثہ قرار دیا ہو گا۔ لا تعداد ایسے ہوں گے جن پر شاید رنج و غم کی یہ کیفیت بھی طاری نہ ہوئی ہو، ان گنت اصحاب اس کی مادی توجیہات میں مصروف ہونے لگے اور بہت کم ایسے ہوں گے جنہوں نے اسے قدرت کی طرف سے تازیانہ عبرت سمجھا ہو گا۔ واقعہ یہ ہے کہ آج جبکہ مادہ پرستی تلذذ و اذہان پر غلبہ پا چکی ہے، اس نوعیت کا بڑے بڑا حادثہ محض ایک حادثہ بن کر رہتا ہے۔ وہ لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو ایسے واقعات سے عبرت کا سبق لیتے ہیں، حالانکہ قدرت کی جانب سے یہ رونما ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ غفلت میں سرشار انسان متنبہ ہو، اپنی زندگی کا رنگ ڈھنگ بدلے، اللہ کے مقابلے میں کسٹی

اور ترو سے باز آئے اور اس کی زمین پر اس کا عاجز و مسکین بندہ بن کر رہے۔

✦

اجاد کی اس قیامتِ صغریٰ اور اسی نوع کے دوسرے حادثات میں انسان خصوصاً آج کے انسان کے لیے عبرت کا سبق یہ ہے کہ وہ اپنی ساری تہذیبی و تمدنی ترقیوں، اپنی ساری مادی و سائنسی قوتوں اور اپنے سارے علم و فضیلت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی اس عظیم کائنات میں ایک عاجز و ناتواں مخلوق ہے۔ اگرچہ وہ اپنی فطری صلاحیتوں اور قوتوں کے بل پر پانی اور ہوا کو مسخر کر چکا ہے، ایک طرف دھرتی کی پاتاں میں اس کے قدم پہنچ چکے ہیں، دوسری طرف چاند اور خلا کے بسیرے میں پھیلے ہوئے دوسرے سیاروں پر کشیدیں ڈال رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی وسیع و عریض کائنات میں پوشیدہ بڑی بڑی قوتوں کو اس نے اپنا غلام بنا لیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آج بھی اتنا ہی بے بس عاجز اور کمزور ہے جتنا ہزاروں برس پہلے تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قوتوں کے مقابلے میں وہ آج بھی پرکاش سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ زمین کی ایک ہلکی سی جنبش اور کیوٹ اس کی عالی شان بستیوں کو تہ و بالا کر کے کھنڈروں میں تبدیل کر سکتی ہے۔ اس کی علمی و تہذیبی ترقیاں اس کے کام آتی ہیں نہ مادی سر بلندیاں اور قوتیں۔ جس ہوا کے دوش پر سوار وہ مشرق و مغرب کی دو سعتیں ناپتا پھرتا ہے، اس کی ذرا سی غیر معمولی تندی و تیزی اس کی بستیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتی ہے۔ سمندر جس کی سطح پر اور گہرائیوں میں وہ اس طرح چلتا پھرتا نظر آتا ہے گویا اپنے گھر کے صحن میں مٹر گشت کر رہا ہے اس سے اٹھنے والی ایک ہی تند و فلک بوس موج اس کے ناقابلِ تسخیر سفینوں کو ٹپ کر سکتی ہے اور ساحلِ بحر پر پھیلی ہوئی عظیم آبادیوں کا آن کی آن میں صفایا کر سکتی ہے۔ وہی دریا اور ندیاں جن کے آگے بڑے بڑے بند باندھ کر ان سے نہریں نکالتا اور بجلی پیدا کرتا ہے جب پھر

ہیں تو اپنی رو میں علاقے کے علاقے بہانے جاتے ہیں اور انسان اپنے سارے مادی سر و سامان اور علمی و تہذیبی کمالات کے ساتھ اس کے آگے ایک بے بس تنکا ثابت ہوتا ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جس کے زمین، پانی اور ہوا ادنیٰ سے خادم ہیں انسان کی اس سرکشی اور تمرد کی کیا حقیقت ہے جس کا مظاہرہ وہ اپنی زندگی میں شب و روز کرتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی کرم نوازی اور رحمت گستری ہے کہ وہ اس سرکشی اور تمرد کے باوجود اسے زندگی کی نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے اور پڑھ لیکھ پر ڈھیل دینے چلا جاتا ہے۔ ورنہ اس کی پکڑ اتنی شدید ہے کہ اگر وہ چاہے تو آن کی آن میں صدمہ ہستی سے اس کے وجود کو نیست و نابود کر سکتا ہے۔

ایسے واقعات میں عبرت کا دوسرا سبق یہ پوشیدہ ہے کہ جس زندگی کے نشے میں انسان اس طرح سرشار ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کو بھی بھول جاتا ہے اور دھرتی کے سینے پر یوں محفل نشاط جمانا ہے گویا وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں اور اسے یہاں ابد الابد تک زندہ رہنا ہے، وہ محض ایک نقبش ناپائیدار ہے۔ کچھ کہا نہیں جاسکتا کہ زندگی کی جس دولت پر وہ اس وقت نازاں ہے اور اللہ سے بے نیاز ہو کر اس کی زمین پر اینڈ ٹا پھرتا ہے، عیش و مستی کے نعے الاپتا ہے اور عشرت و انبساط کے جھولے جھولتا ہے، اگلے لمحے تک یہ دولت اس کے پاس ہے گی بھی یا نہیں۔ موت زندگی کی گھات میں لگی ہوئی ہے لہذا کچھ خبر نہیں وہ کس وقت اسے اپنا شکار بنائے اور اس انداز میں شکار بنائے کہ آئے والی نسلوں کے لیے وہ عبرت کا نشان بن کر رہ جائے۔

اجاد کے باشندوں پر جب یکم مارچ کا سورج غروب ہوا ہو گا تو ان کے لیے

شاید اس میں کوئی عجیب بات نہ ہوگی۔ وہ اس سوچ کو روز ہی طلوع و غروب ہوتے دیکھتے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ جو سوچ آج غروب ہو رہا ہے وہ اس ہفتے مسکراتے، تہقہ لگاتے، رنگ رلیاں مچاتے شہر میں پھر کبھی طلوع نہ ہوگا اور طلوع ہوگا بھی تو ان میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس کے سنہری طشت کو مشرقی افق سے بلند ہوتے ہوئے دیکھیں گے، وہ بھی اس عالم میں کہ شہر پر موت سایہ فگن ہوگی، اس کی عظیم و عالی شان عمارتیں زمین بوس ہو چکی ہوں گی اور شہر کی آبادی ان کھنڈرات تلے دب گئی ہوگی اور انہیں اس عالم میں دیکھنے والی آنکھیں آنسو بہا رہی ہوں گی۔

زلزلے آتے ہیں اور بستنیوں کی بستیاں تہ و بالا ہو جاتی ہیں، آندھیاں اور طوفان اٹتے ہیں اور ہر طرف تباہی مچ جاتی ہے، دریاؤں میں سیلاب آتے ہیں تو علاقوں کے علاقے اس طرح صاف ہو جاتے ہیں کہ کَانَ لَمَّا لَيَحْنُوْنَ فِيْهَا یہاں کبھی کوئی آبادی نہ تھا۔ ماوہ پرست ان حادثات اور ان کی تباہ کاریوں کی تاویلات اور توجیہات کرنے لگتے ہیں، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے قانون جزا و سزا پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مختلف صورتیں ہیں۔ یہ ایک طرف ان لوگوں کو تبرا دینے کے لیے دنا ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نجات بخشی کی انتہا پہنچ کر اور گناہوں میں ڈوب کر خدا کی زمین پر زندہ رہنے کا حق کھو بیٹھتے ہیں اور دوسری طرف غافل و سرکش بندوں کو جھنجھوڑتے اور جگاتے ہیں کہ غفلت و سرکشی اور ظلم اور گناہوں کی زندگی سے باز آ جاؤ ورنہ کسی آن تمہارا بھی حشر ہو سکتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ انسان ان حادثات ارضی و سماوی کی چاہے جو تاویلات بھی کرے اور کیسے ہی فلسفے تراشے، یہ ظالموں کے حق میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ بن

کرم و دار ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی ہی سخت ہوتی ہے۔ ان بَطْشِ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ لیکن یہ پکڑ اندھی پکڑ نہیں ہوتی بلکہ ایک عادل و منصف آقا کی پکڑ ہوتی ہے۔ عین عدل و انصاف کا تقاضا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک قانون اور سنت ہے اور اسی قانون اور سنت ہی کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ قرآن کریم نے اس سنت الہی کا ذکر جگہ جگہ کیا ہے۔ سورہ الانعام میں عذاب الہی کے نزول کا قانون ان الفاظ میں بیان ہوا ہے:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ۚ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ط حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ۚ فَقَطَّعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ط

(۲۲۱-۲۲۵)

تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف انہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مضا و الالام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ پس ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی؟ مگر ان کے دل تو اوج سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کی جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو تم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیئے یہاں تک کہ جب وہ ان سختیوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا اور اب یہ حال تھا کہ وہ ہر چیز سے مایوس تھے۔ اس طرح ان لوگوں کی جبر کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا۔

یعنی اللہ کے رسولوں اور ان کی تعلیمات کو نہ اپنانے یا اپنانے کا دعویٰ کر کے

ان پر عمل کرنے پر پہلے تو اللہ تعالیٰ قوموں کو گونا گوں مصائب و آلام میں مبتلا کرتا ہے، یہ مصائب گویا انتباہ ہوتے ہیں اس بات کا کہ اس غلط روش کو ترک کر دو، یہ نہیں تباہی کے منہ میں لے جاتے گی۔ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ اور اس کے فریضوں بند سے بن کر رہو، لیکن تو میں ان انتباہات کو نظر انداز کر کے طغیان و تمرد کی راہ پر رواں دواں رہتی ہیں، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں کسی مصیبت سے ان کے دل نہیں لرزتے، کوئی ابتلا انہیں اپنے کرتوتوں کا جائزہ لینے پر نہیں اکساتا، وہ سرکشی کی راہ میں بڑھے چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی انہیں ڈھیل دیتا اور ماویٰ خوش حالی سے نوازتا چلا جاتا ہے جس میں ڈوب کر وہ قومیں اللہ کو بالکل فراموش کر دیتی ہیں اور اخلاقی اور دینی زندگی کے ایک ایک بند کو توڑ ڈالتی ہیں اور جب ان کے دامن میں بھلائی کا ایک ذرہ بھی نہیں رہتا تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنے عذاب کا کوڑا اچانک برسا دیتا ہے اور ان کے وجود کو صفحہ ہستی سے حریف غلط کی طرح مٹا دیتا ہے۔

قرآن کریم لوگوں کو بار بار دعوت دیتا ہے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تم سے پہلے جو قومیں اپنے رب اور اس کے نازل کردہ دین و نظام حیات کو جھٹلاتی رہی ہیں ان کا کیا انجام ہوا ہے۔ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَلِّبِينَ (ال عمران) فَأَمَلَيْتُمُ الْكُفْرَانَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ كَيْفَ كَانَ نَكِيرِهِ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَمِنْهَا خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوسِهَا وَبَنَاتٍ مُعْتَلَةٌ وَوَقُصُرٍ مَشِيدَةٍ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونْ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا (الحج ۴۴-۴۶)

منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا۔ اب دیکھ لو کہ میری عقوبت کیسی تھی

کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے اور آج وہ اپنی چھتوں پر لٹی
پڑی ہیں، کتنے ہی کنوئیں بیکار اور کتنے ہی قصر کھنڈ بنے ہوئے ہیں کیا یہ لوگ زمین
میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے یا ان کے کان سننے والے ہوتے۔
دعوتِ حق قبول کرنے سے صاف انکار اور صریح کفر ہی کسی قوم کو عذابِ الہی

کا مستحق نہیں بتاتا بلکہ وہ قوم بھی اپنے آپ کو عذابِ خداوندی کا ہدف بنا لیتی ہے
جو اللہ اور اس کی کتاب کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتی ہے اور کچھ حصے سے انکار
کرتی ہے۔ یہودی قوم اسی کردار کی حامل تھی چنانچہ اس کے لیے دنیا اور آخرت
میں عذاب مقرر کر دیا گیا۔ بدبختی سے ہم مسلمان بھی اسی مرض میں مبتلا ہیں اور
دنیا میں ہر جگہ دولت و ریشوائی کے عذاب سے دوچار ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا
ہے کہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے زلزلے اور سیلاب ہم پر اٹھ آتے ہیں اور
بستیوں کی بستیاں تباہ کر رکھ دیتے ہیں لیکن ہم خدا سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ
افات و حادثات بھی ہمیں حقیقتِ حال سوچنے سمجھنے پر آمادہ نہیں کر پاتے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب کی ان مختلف صورتوں سے بچنے کے لیے
ہمیں اس دعا کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے: اَللّٰهُمَّ لَا تَفْشَلْنَا
بِغَضَبِكَ وَلَا تَهْلِكْنَا بَعْدَ اِيْكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ -

اے اللہ! ہمیں اپنی تیغِ غضب کا شکار نہ بنا اور اپنے عذاب سے ہلاکت کے
گھاٹ نہ اتار۔ اور اس عذاب سے پہلے ہمیں معاف کر دے۔

حضورؐ جب کبھی آسمان پر کالی گھٹا اٹھتے دیکھتے، فکر مند اور لرزہ بر اندام ہو
جاتے کہ ماضی میں خدا کے نبیوں کو جھٹلانے والی بعض قوموں پر عذاب ابتدا
میں سیاہ گھٹا ہی کی صورت میں نمودار ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا
بھی فرمایا کرتے:

اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ
 شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي
 اے اللہ! میرے آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر سے میری حفاظت فرما
 میں تیری عظمت و کبریائی کا واسطہ دے کر اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ
 میں اپنے نیچے سے ہلاک کر ڈالا جاؤں (البوداؤد)

(۱۸ مارچ ۱۹۶۰ء)

فلسفہ ارتقا

لوگ کہتے ہیں زمانہ ارتقا کے انتہائی منازل طے کرنے لگا ہے۔ انسانی تہذیب
 تمدن کہیں سے کہیں پہنچ گیا ہے۔ آج کا انسانی معاشرہ فکری و عملی اور معاشرتی و سیاسی
 اعتبار سے اس معاشرے سے بالکل مختلف ہے جو صدیوں یا ہزاروں سال پہلے تھا۔
 آج سائنس اور ایجادات کا دور ہے اور گویہ دور ہمیشہ رہا ہے اور سائنس ان ادوار
 سے گزر کر موجودہ مرحلے میں داخل ہوتی ہے، مگر آج یہ ترقی و معراج کے جن آسمانوں کو
 چھو رہا ہے۔ ادوارِ ماضیہ میں ان کا تصور بھی نہ کیا جاسکتا تھا۔ بلاشبہ کہنے والے سچ
 کہتے ہیں کہ تمدنی نقطہ نظر سے دیکھیے تو انسان کی زندگی میں کتنا عظیم انقلاب آ گیا
 ہے۔ معاشرتی اعتبار سے ملاحظہ فرمائیے تو آپ دیکھیں گے کہ انسانی معاشرہ
 کتنے بڑے تغیر سے دوچار ہو چکا ہے۔ علم و فکر کی سینکڑوں راہیں کھل چکی ہیں انسانی
 زندگی کو ایک ایک زاویے سے جانچنے، اس میں زمین و آسمان کی تبدیلی نظر آئے گی۔
 زمان و مکان کے فاصلے سمٹ گئے ہیں۔ علاقائی حدود ختم ہو کر پورا کرہ ارض ایک
 ملک بن چکا ہے، اس کے مختلف ملک شہر اور شہر محلوں کی صورت اختیار کر گئے ہیں
 رسل و رسائل کے وہ ذرائع ایجاد ہو گئے ہیں کہ انسان صبح کے وقت دنیا کے ایک
 کونائے پر ہوتا ہے اور سوچ ڈوبنے نہیں پاتا کہ وہ دوسرے کونائے پر نظر آتا ہے۔
 ہزاروں میل کے فاصلے بیچ میں جا چکی ہیں، مگر ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتا اور

ایک دوسرے کو زندگی کی گھاگہمی میں حصہ لیتے ہوئے دیکھ سکتا ہے۔ اب وہ دور ^{تھیں} رہا۔ جب شاعر نے کہا تھا:

اے غائب از نظر شدی ہم نشینِ دل
می بینمت عیاں و دعای فرستمت

اب تو ہم نشینِ دل کو کالے کوسوں کی مسافت کے باوجود دُور دیکھا جا سکتا ہے

سائنسی ایجادات نے انسان کی روزمرہ زندگی کو مشینی زندگی بنا دیا ہے۔ اب و برق و باد کے دیوتا بومیں کر کے انسان کو کارنامے انجام دے رہا ہے کہ عقل و تگ ہو جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب وہ لوہے اور لکڑی کی مدد سے لکڑی کے ہل کے ذریعے زمین کاشت کرتا اور درانتی سے فصل کاٹتا تھا، آج بڑے بڑے ٹریکٹریہ کام کر رہے ہیں اور زمین جو تنے سے لے کر فٹہ اٹھا کر منڈیوں میں پہنچانے تک ہر کام مشینوں سے ہو رہا ہے۔ لوق ووق صحرا سبزہ زاروں اور شلواب میدانوں میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ ریگ زار سونا اگل رہے ہیں۔ زراعت کی دنیا سے ہٹ کر صنعت کی دنیا میں آئے تو عظیم الشان کارخانے اپنی دیوہیکل مشینوں کے ساتھ رواں دواں ہیں اور انسان کی اُن گت تمدنی ضروریات پل کی پل میں پورا کر رہے ہیں۔

اقتصاد و معیشت کی دنیا میں آئیے تو عالی شان بینک اور اقتصادی ادارے قائم ہیں جن کے بل پر حکومتوں اور قوموں کا کاروبار چل رہا ہے، جہاں علم و دانش پر نگاہ ڈالیے تو عظیم الشان یونیورسٹیاں، کالج اور درس گاہیں قائم ہیں جہاں ڈیڑے سے لے کر خلا میں پھیلے ہوئے ستاروں تک ریسرچ ہو رہی ہے۔ کل کے انسان کی علمی و فکری حدود کی جو انتہا تھی آج کا انسان اسے جہالت قرار دیتا اور اس کا نسخہ اڑاتا ہے۔ یہاں سے آگے بڑھ کر حرب و ضرب کے میدان میں قدم رکھنے تو ایک بولناک منظر سامنے

آتا ہے۔ انسان نے انسان کی تباہی کے ایسے خوفناک ہتھیار ایجاد کر لیے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک آن کی آن میں ایک قیامت برپا کر کے لاکھوں کو موت کی نیند سلا سکتا ہے اور شکار زدہ رقبے کی آبادی پر نسلوں تک کے لیے المناک نقوش چھوڑ سکتا ہے اور یہ تو ہم زمین کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب تو سائنسی ارتقاء کے سہارے انسان آسمان میں تھکلی لگانے چلا ہے اور گو کہنے والے کہتے ہیں:

تو کارِ زمین را نکو ساختی

کہ با آسماں نیز پروا داشتی

مگر زمین پر اس نے کوئی تیر مارا ہے یا نہیں، وہ خلا کی پہنچائیوں کو چیر کر مریخ اور قمر کو اپنی جولان گاہ بنانے پر ضرورتاً ہوا ہے اور غالباً وہ دن انسان کی ماڈرن ترقی کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کرے گا جب انسان ستاروں پر کھڑے ڈالنے میں کامیاب ہو جائے گا۔

لیکن بایں ہمہ ترقی و معراج سوچئے کیا انسان کی فطرت تبدیل ہو گئی ہے یا اس نے بھی ارتقاء کی کوئی منزل طے کر لی ہے؟ کیا آج کے ترقی یافتہ دور کا انسان جذبات و احساسات، اموا، خواہشات اور فطری میلانات کے اعتبار سے "غیر ترقی یافتہ" دور کے انسان سے کچھ بھی مختلف ہے؟ صدیوں پہلے کا انسان جس طرح زندہ رہنے کے لیے ہوا، پانی اور غذا کا محتاج تھا، کیا وہ آج محتاج نہیں رہا؟ پہلے اس کے اندر جو جنسی تقاضے پائے جاتے تھے، کیا آج وہ تقاضے کوئی نئی صورت اختیار کر گئے ہیں؟ صدیوں پہلے جس طرح اس کی فطرت میں خود داری، شرم و حیا اور غیرت گندھی ہوئی تھی کیا آج وہ ان سے محروم ہو گیا ہے؟ سینکڑوں سال پہلے وہ جس طرح اپنے سے برتر والادست قوتوں سے خوف کھاتا تھا اور ان کی غلامی اور عبدیت کا قتلہ

اپنی گردن میں ڈالے رکھتا تھا کیا باپ ہمہ روشن خیالی و حریت پسندی وہ آج اس خوف سے آزاد ہو چکا ہے اور بالآخر قوتوں کی زنجیر غلامی میں گرفتار نہیں رہا؛ صد ہا سال پہلے کا انسان جس طرح محفوظ و مامون زندگی بسر کرنے کا متمنی تھا۔ کیا آج کا انسان اس تنا سے خالی ہے؛ صدیوں پہلے وہ جس طرح ایک دوسرے کے تعاون کا محتاج تھا کیا آج اسے اس کی احتیاج نہیں رہی؛ سینکڑوں برس پہلے وہ معاشرے میں جن حقوق کے تحفظ کا خواہش مند تھا کیا فی الواقع آج اس کے دل سے یہ خواہش نکل گئی ہے؛ یہ وہ اپنے قرابت داروں، دوستوں اور دشمنوں کے بارے میں جس نوعیت کے جذبات رکھتا تھا کیا فی الحقیقت ان جذبات سے اس کا قلب تہی و امن ہو چکا ہے؛ صدیوں پہلے وہ جو احساسات رکھتا تھا کیا آج اس کے وہ احساسات دم توڑ چکے ہیں؛ زندگی کے متعلق اس کے سوچ بچار کے زاویوں میں وسعت ضرور ہوئی ہے مگر کیا وہ واقعہً سوچ بچار کی قوت سے محروم ہو گیا ہے؛ انسان کو زندگی کے ایک ایک قدم پر صدیوں پہلے جن فطری حقائق و مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیا آج وہ حقائق و مسائل نہیں رہے؛ اس نہج پر صدیوں پہلے کے انسان اور آج کے انسان کا جائزہ لیجیے، آپ تسلیم کریں گے کہ فی الواقع انسان کی فطرت میں بنیادی طور پر کوئی انقلاب اور تغیر نہیں آیا۔ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے آج بھی صدیوں پہلے کا انسان ہے۔ اس کے فطری میلانات و رجحانات، فطری احساسات و جذبات اور زندگی کے فطری مقتضیات اور اقدار حیات آج بھی وہی ہیں جو صدیوں پہلے تھے اور ان میں ایک سبب موقوف نہیں آیا۔ بے شک کچھ افراد اور گروہ مادی و تمدنی ارتقا کے ساتھ ساتھ خود بھی "ارتقا" کرنے کی دُھن میں اپنی فطرت کو مسخ کر رہے ہیں، لیکن یہاں وہ زیر بحث نہیں ہیں، تذکرہ بحیثیت مجموعی پوری نوع انسان کا ہو رہا ہے۔ کچھ افراد یا ان کا کوئی گروہ اگر شرم و حیا کو خیر باد کہے اور غیرت و شرافت کی آنکھیں بند کر کے

بندوں اور سوزوں کی سطح پر آتے آتے اور بے حیائی اور بے غیرتی کا مظاہرہ کرنے لگے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ اب انسان کی فطرت ہی بدل گئی ہے اور شرم و حیا اور غیرت و شرافت سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ چند افراد اور ان کے گروہوں کے کردار و اعمال پر پوری انسانیت کا قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ نے انسان کی فطرت کو جس طرح پیدا کیا ہے اور اسے جو رنگ و آب بخشا ہے، اجتماعی حیثیت سے اس میں نہ کوئی تبدیلی آسکتی ہے اور نہ اسے مسخ ہی کیا جاسکتا ہے۔

زمانہ چلے کتنی ہی کروٹیں لے، تاریخ کی تقویم ہزاروں ہزار ورق اٹھے انسان کی فطرت کا جو سا نچا روزہ آفرینش بنا دیا گیا ہے وہ جوں کا توں برقرار ہے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا۔ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا اود یہ فطرت اٹل اور ناقابل تغیر ہے۔ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ط

پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ آج زمانہ خلائی دور میں داخل ہو گیا ہے اس لیے دین اسلام کے جو اصول آج سے تقریباً چودہ سو برس پہلے انسان کو دیے گئے تھے وہ دور جدید کے انسان کے لیے ازکار رفتہ اور فرسودہ ہو چکے ہیں اور ان اصولوں میں زمانے کے مطابق "جدیدیت" پیدا کرنے اور اسے رفتار زمانہ کے دوش بدوش "متحرک" کرنے کی ضرورت ہے وہ کس قدر غلط بات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو نظام حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا وہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ اس نظام حیات کے اصول قیامت تک کے لیے کارآمد ہیں۔ ان میں کوئی کمی اور خامی نہیں ہے۔ ذَلِكِ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔ اس میں انسان کے فطری میلانات، مقصدیات و جذبات کے مطابق انسان کی مکمل رہنمائی کی گئی ہے اور اب اس میں کسی ترمیم و اضافے کی حاجت نہیں۔ اللہ نے اسی کو انسان

کے لیے پیدا کیا ہے۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَارْتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ

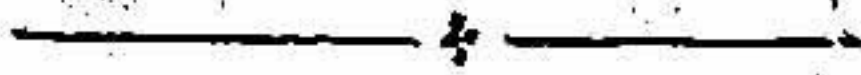
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ط (المائدہ: ۳)

اور جو اس دین کو چھوڑ کر کوئی اور طریق زندگی اختیار کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ

قبول نہیں فرمائے گا۔

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

(۱۲ جنوری ۱۹۶۰ء)

اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ شَيْدٌ

عصر حاضر کی مادی تہذیب جس شکل و انداز میں ارتقا کر رہی ہے، اس کا ایک پہلو تو وہ ہے جس پر اقبال مرحوم کے الفاظ میں اس طرح تبصرہ کیا جاسکتا ہے۔

”عشق تا پید و فرومے گردش صورت مار“

عقل کو تابع و فرمان نظر کرنے سکا

دھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا

اپنے افکار کی دنیا میں سہل کرنے سکا

اپنی حکمت کے حسم و پیچ میں الجھا لیا

آج تک فیصلہ نفع و ضرر کرنے سکا

جس نے سو سچ کی شعاعوں کو گرفتار کیا

زندگی کی شب تاریک سحر کرنے سکا

لیکن ایک پہلو اور بھی ہے جس کی طرف لوگوں کی بہت کم نظر جاتی ہے۔ وہ یہ کہ

احادیث میں قریب قیامت کی جو علامات بیان کی گئی ہیں ان کے آثار مادی تہذیب کی

ان ترقیوں کے آئینے میں نظر آنے لگے ہیں۔ کیا عجب ہماری دنیا اس مرحلے میں گامزن

ہو چکی ہو جس کی خبر نبی صادق و صدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ یہ بات خدا ہی جانتا

ہے کہ یہ مرحلہ کتنی طویل مدت پر حاوی ہو گا کہ خدا تعالیٰ کے ہاں ماہ و سال ناپنے کا پیمانہ

ہمارے پیمانے سے بالکل مختلف ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ (تیرے رب کے نزدیک ایک دن اتنا ہوتا ہے جتنا کہ تمہاری نظر میں ایک سال ہوتے ہیں) مستور و ابن شد اور اوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کی ابتدا میں بھیجا گیا ہوں میں قیامت سے اتنا بڑھ گیا جتنی کہ یہ (درمیانی) انگلی اس انگشت (شہادت) سے بڑھی ہوئی ہے۔ یہ فرما کر آپ نے درمیانی اور شہادت کی انگلیوں کی طرف اشارہ کیا (ترمذی) یعنی درمیانی انگلی اور انگشت شہادت کی لمبائی میں جو فرق اور فاصلہ ہے اتنا ہی فاصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قیامت کے درمیان ہے اور بعثت نبوی کو اب تک تقریباً تیرہ سو نوے سال کی مدت گزر چکی ہے۔

آثار قیامت سے متعلق جس قدر احادیث کتب احادیث میں ملتی ہیں، ان کے

مضامین میں اختلافات کے باوجود دو باتیں مشترک ہیں: اول یہ کہ قیامت سے پہلے مادی ترقی انتہائے اوج و کمال کو پہنچ چکی ہوگی۔ دوم انسانی معاشرے میں اخلاقی فساد اور بے دینی و الحاد اپنے عروج پر ہوگا۔ احادیث میں آخری زمانے کی مادی تہذیب کے زعمیم کو دجال کے نام سے پکارا گیا ہے۔ دجال کے ظہور کے وقت مادی و صنعتی ترقی اس انتہائے کمال پر ہوگی اور انسان طبعی قوانین اور فضا و خلا پر اس طرح حاوی ہو چکا ہوگا کہ دجال جب چلے گا تو سرعت رفتار میں ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ کالغیث

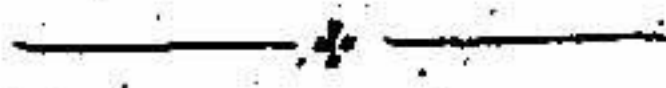
استد برتہ الوبیح (مسلم) گو یا وہ ایک بادل ہے جسے ہوا اڑائے لیے جا رہی ہو۔ وہ چالیس راتوں کے اندر اندر رستے زمین پر گھوم پھر جاتے گا۔ فلا ادع ثریة الا هبطتها فی اربعین لیلۃ۔ کوئی قریب ایسا نہ ہوگا جہاں وہ چالیس رات کے اندر اندر نہ اتر ہو (مسلم)۔ اسے ایسی قدرت حاصل ہوگی کہ اس کی آواز ہر ملک میں پہنچے گی۔ ینادی بصوت لہ یسمع ما بین الخافئین وہ ایسی آواز سے پکارے گا

جسے زمین و آسمان کے دونوں کناروں اور مشرق و مغرب کے درمیان رہنے والی مخلوق
 سنے گی (کنز العمال) فضاء ابر اور زمین کو وہ اس طرح مسخر کرے گا کہ جب چاہے گا پانی برسا
 لے گا اور بنجر زمینوں کو آباد کرے گا۔ یا صومالسماء فتطرد یا مریا الارض
 فتبت آسمان کو حکم دے گا تو بارش ہونے لگے گی اور زمین کو حکم دے گا تو اس میں سبز
 آگ آئے گا (کنز العمال) وہ فضا اور خلا ہی کو نہیں زمین کی گہرائیوں تک کو مسخر کرے گا
 اور وہ اس کے آگے اپنے پوشیدہ ذخائر اگلنے لگے گی۔ حتیٰ یمر بالخریبة
 فیقول لها اخرجی کنوزک فتبعہ کنوزها۔ اس کا گزر غیر آباد ویرانے
 میں ہوگا، اس سے کہے گا اپنے خزانے باہر نکال دے، چنانچہ وہ اپنے خزانے اگلے گا
 اور وہ اس کے پیچھے ہولیں گے (کنز العمال) طبیعی قوانین پر اسے اتنی قدرت حاصل ہوگی
 کہ وہ لوگوں کو مار کر زندہ کر دے گا۔ (مشکوٰۃ)

دنیا کے اس آخری دور میں مادی و صنعتی ترقی کے اس کمال اور طبیعی قوانین کی اس
 تسخیر کے ساتھ ساتھ انسانی معاشرہ میں جو شر و فساد، اخلاقی انارکی اور کفر و طغیان
 پھیلے گا اس کا ذکر بھی احادیث میں آیا ہے۔ انس تراوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا: قیامت اس وقت آئے گی جب زمین پر کوئی اللہ کا نام لیوانہ ہے گا۔
 ابو داؤد میں ہے کہ وہ جہاں کے پاس ایک شخص آئے گا، وہ اپنے تئیں مسلمان سمجھتا ہوگا
 لیکن وہ جہاں کو دیکھتے ہی اس کے دل میں (اسلام کے متعلق) شبہات پیدا ہو جائیں گے
 اور وہ اس کے متبعین میں شامل ہو جائے گا۔ مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا: فتنوں کے پیش آنے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ تاریخ
 رات کی طرح جب فتنے رونما ہوں گے اس وقت آدمی صبح کے وقت ایمان کی حالت
 میں اٹھے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہو جائے گا۔

اور اپنے دین کو تھوڑی سی متاع پر بیچ دے گا۔

اخلاقی فساد عورتوں اور لڑکیوں میں اس طرح پھیل جائے گا کہ لوگ انہیں گھروں میں باندھ رکھنے پر مجبور ہوں گے۔ معروفات اور منکرات کی تمیز اس طرح اٹھ جائے گی کہ ہر طرف شر اور بدکار لوگ نظر آئیں گے۔ وہ معروف کو معروف سمجھیں گے نہ منکر کو منکر۔ عیش و نشاط، فسق و فجور ان کی زندگی کا اڑھنا بچھونا بن جائے گا۔ انسان کی جان اتنی اڑاں ہو جائے گی اور کسی سبب کے بغیر اس سے یوں کھیلا جائے گا کہ قاتل کو خبر ہوگی کہ اس نے مقتول کو کیوں قتل کیا اور نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ وہ کس جرم میں مارا گیا ہے۔

ان احادیث کے آئینے میں کیا آج ان علامات کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں جو قرب قیامت کی بتائی گئی ہیں؟ مادیت کے علمبردار جس طرح فضا اور خلا کو مسخر کرنے کی تگ و دو میں ہیں، طبیعی قوانین پر انہیں جیسے روز بروز زیادہ اختیار و تسلط حاصل ہو رہا ہے، وہ مادی ترقیوں کے آسمان کو پھونکنے کے لیے جس مسابقت میں مصروف ہیں اور پھر اس مادی ترقی کے جلو میں اخلاقی مفساد اور بے دینی و الحاد کا جو طوفان اٹا آ رہا ہے، کیا یہ سب اس امر کی صریح شہادت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو برس پیشتر جو کچھ فرمایا تھا وہ برحق ہے؟ پھر ذرا غور فرمائیے، منکرین حدیث کا یہ دعویٰ کس حد تک درست ہے کہ احادیث کا پورا ذخیرہ راویوں کی من گھڑت روایات کا مجموعہ اور "عجمی سازش" کا تصنیف کردہ ہے جسے رسول صادق و امین کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ اس لیے انہیں زندگی کی تاریکیوں میں مشعل راہ بنانے کے بجائے دریا برد کر دینا چاہیے اور ان لوگوں کی اہوائے نفسانی پر ایمان لے آنا چاہیے جسے یہ قرآنی معارف کا نام دیتے ہیں۔ کیا صدیوں کے پرے چاک کر کے حالات کو مہربان دیکھ لینے کی قوت کسی ایسی آنکھ میں پائی جاسکتی ہے جو اللہ کے نور سے

براہِ راست مستنیر نہ ہو؟ دنیا میں بڑے بڑے کامیاب، امیر، غیب کے مدعی، قوتِ مُتخیلہ کے حامل لوگ گزرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ذہنی و فکری بلندی پر وازیوں کا جو سرمایہ چھوڑا ہے اسے دیکھ جاتیے کیا ان روایات کی نوعیت اس سرمائے کی سی ہے؟ کیا یہ محض ان لوگوں کی قوتِ فکر کی منت کش ہیں جن کو ہم اپنی دینی و علمی تاریخ کے رجالِ عظیم شمار کرتے ہیں مگر یہ منہ پھٹ منکر و ضاعین کے نام سے پکارتے ہیں؟ کیا یہ احادیثِ پکار پکار کر منکرینِ حدیث کی افترا پر وازیوں کو نہیں جھٹلاتے ہیں اور ان کے ایک ایک لفظ کی صدا یہ گواہی نہیں دے رہی کہ وہ ایک ایسی زبانِ صدق سے نکلا ہے جو وحیِ الہی کی رہنمائی میں متحرک ہوتی تھی۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَّحْيٌ يُوحَىٰ (الفجر: ۱۰) پھر کیا اس گروہِ حق فراموش میں کوئی بھی ایسا بھلا آدمی نہیں جو ارشادِ رسولِ مکی ان صدائوں اور حقیقتوں سے حق پذیری کا سرمایہ حاصل کر سکے؟ اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ۔

(۲۱ جنوری ۱۹۵۹ء)

ظلمت سے نور تک

ماہنامہ چیراغ راہ نے ایک انگریز نو مسلم کا تعارف اور ان کے مسلمان ہونے کی داستان خود ان کی اپنی زبان سے انٹرویو کی شکل میں شائع کی ہے۔ یہ داستان دلچسپ اور کشمکش انگیز بھی ہے اور ہم نسلی مسلمانوں کے لیے سبق آموز بھی۔ ان کا نام نامی محمد جان ویسٹر ہے۔ مسٹر محمد جان لندن کے ایک متوسط عیسائی خاندان سے چشم و چراغ ہیں۔ انہیں حق کی راہ میں وقف ہونے کا جذبہ اپنی والدہ کی زندگی سے ملا۔ وہ بڑی نیک اور شریف خاتون ہیں۔ مذہب اور اس کی تعلیمات سے گہرا لگاؤ ہے بچے کی اوٹھیں تربیت گاہ ماں کی آغوش ہوا کرتی ہے۔ ننھے ویسٹر کے دل و دماغ پر اپنی ماں کے اخلاق و سیرت کا اثر پڑا اور وہ بھی باقاعدہ گرجا جانے اور اپنی ماں کا تبلیغ کرنے لگا۔ وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ یہ اثرات گہرے ہوتے چلے گئے اور وہ ایک مخلص عیسائی بن کر اٹھنے لگے۔ دس برس کی عمر کے ننھے کو ان کے دل میں اپنی زندگی حق کی راہ میں وقف کرنے کا جذبہ انگڑائی لینے لگا۔ ایک دن اپنے رب سے دعا کی:

”اے مالک حقیقی! میں اپنی زندگی تیری راہ میں وقف کرتا ہوں تو میری

رہنمائی فرما اور مجھے سیدھا راستہ دکھا۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے

پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ یہ ننھے ویسٹر کی فطرت ہی

تھی جو دعابن کر اس کی زبان پر آتی تھی۔ اس نے عیسائیت کی گود میں آنکھیں کھولی تھیں اور اسی کی فضا میں پروان چڑھ رہا تھا۔ اس کے لیے لظاہر حق کا راستہ وہی بگڑی ہوئی عیسائیت کا تھا جس پر وہ بچپن سے گامزن تھا۔ مگر اس کی دعا کے الفاظ کہہ رہے تھے کہ اس کی فطرت اس پر مطمئن نہیں رہ سکے گی۔ ابھی لڑکپن کی سرحد بھی عبور نہیں کی تھی کہ عیسائیت کی تبلیغ کو انہوں نے اپنا مقصد زندگی بنا لیا اور سالویشن آرمی دیکھتی کی فوج میں شریک ہو گئے، اپنے جوش و جذبہ اور اخلاص کی بدولت چند سال کے اندر اندر انہیں سالویشن آرمی میں ایک ایسا مقام مل گیا جہاں سے وہ اس تنظیم کے اندرونی حالات کھلے طور پر دیکھ سکتے تھے۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا اس نے انہیں سالویشن آرمی سے ہزار کروا۔ مذہب کے نام پر ایک کاروبار کیا جا رہا تھا اور لفاق کے روگ سے اس ادارے کے سربراہوں کی زندگی وایع وایع تھی ویسیٹر نے اس ادارے کو خیر باد کہہ دیا۔ اس وقت اس کاروبار عمر زندگی کی اٹھارویں منزل میں تھا۔

تاہم عیسائیت پر نوجوان ویسیٹر کا اعتماد اب بھی باقی تھا۔ لیکن عیسائیت کے تفصیلی اور گہرے مطالعے نے اس اعتماد کو بھی زائل کر دیا۔ نوجوان ویسیٹر کی فطرت سلیم میں مسیحی عقائد کا ناسابن کر کھٹکنے لگے۔ اس پر طرہ یہ کہ عیسائیت کا دامن انہیں انسان کے معاشرتی تمدنی اور تہذیبی معاملات کی رہنمائی سے تہی نظر آیا۔ وہ اپنے گرد و پیش میں پیدا ہونے والے مسائل و مشکلات کا حل عیسائیت سے طلب کرتے اور خواہش تھی۔ وہ انسانیت کے زخموں کا اندمال چاہتے مگر اس کے پاس کوئی مرہم نہ تھا۔ اس صورت حال سے ان کا ایمان متزلزل ہو کر رہ گیا۔ ان کے ذہن نے سوال کیا جو مذہب انسان کے مسائل حل کرنے سے قاصر ہے اس کو سینے سے لگاتے رکھنا کہاں کی دانش مندی ہے؟

عیسائیت سے مایوسی۔ انہیں مذہب ہی سے ہزار کروا۔ مذہب سے

یہ بیزاری اور حالات کا بہاؤ انہیں کمیونسٹ پارٹی کی طرف لے گیا۔ جہاں آہستہ آہستہ وہ پارٹی کی مجلس انتظامیہ کے رکن اور نوجوانوں کی تنظیم کے سیکرٹری بن گئے۔ ان کا منہ صوبے کے بعد انہیں کمیونسٹ پارٹی کو بھی اندر سے دیکھنے کا موقع ملا اور یہاں بھی وہی نفاق و منافقت اور فریب کاری نظر آئی۔ اس پر مستزاد یہ کہ پارٹی روسی کمیونسٹوں کے ہاتھ میں رقص کنان تھی۔ اس کے نزدیک وہی چیز حقیقی تھی جسے روسی کمیونسٹ حقیقی کہتے اور وہ چیز باطل تھی جسے وہ باطل کہتے۔

اس انکشاف حقیقت نے انہیں کمیونسٹ پارٹی بھی چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔

— — —

اللہ تعالیٰ نے ویسٹ کو فطرت سلیم سے نوازا تھا۔ بشریت کی حقیقت عیاں ہونے کے بعد ان کی فطرت نے پکارا مذہب کے بغیر انسان ایک قدم بھی نہ راست پر نہیں چل سکتا مگر وہ مذہب محض مابعد الطبیعیاتی نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے دامن میں ایسا نظام حیات بھی ہونا چاہیے جو دکھی انسانیت کا دوا کر سکے، اس کے زخموں پر مرہم کا پھا ہاڑ کر سکے اور اس کے مسائل و مشکلات کو حل کر سکے۔

ویسٹ کی مجلس اور بے قرار فطرت کو پہلی مرتبہ رہنمائی ایک عجیب واقعہ سے ملتی آئی۔ پرتھویورسٹی میں انڈونیشیا کا سفیر شمالی آریان کے مسئلے پر تقریر کرنے آیا۔ آسٹریلیا میں انڈونیشیا کے اس مطالبے کو سامراجی مطالبہ قرار دیا جاتا ہے۔ مسٹر وینڈر ساراج کے زبردست دشمن تھے۔ اسی لیے انہیں انگلستان چھوڑ کر آسٹریلیا آنا پڑا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سفیر کو تقریر کرنے نہیں دیں گے، چنانچہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں پہنچ گئے اور ایسے حالات پیدا کر دیے کہ تقریر نہ ہو سکی، لیکن اس واقعے نے ان کے ہوشمند ضمیر کو گویا جھنجھوڑ دیا۔ وہ سوچنے لگے کہ ہم جو جمہوریت کے علمبردار بنے پھرتے ہیں، ہم نے اس شریف آدمی کو آخر کیا موقع پیش کرنے کی اجازت کیوں نہ دی؟

معاہرہ سوالی زمین میں پیدا ہوا کہ انڈونیشیا ایک مسلمان ملک ہے اور شمالی آریان کے لوگ بھی مسلمان ہیں۔ یہ مسلمان کون ہیں، ان کا دین کیا ہے، ان کے عقائد کیا ہیں؟

ان سوالات نے انہیں اسلام کے متعلق جستجو کی راہ پر ڈال دیا۔ قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ پڑھا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کیا اور اس تعلیم اور مطالعہ نے ان پر حق و ہدایت کی راہ کھول دی اور بے اختیار دل سے نکلا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور زبان نے اس کی تائید کی۔ اسلام لانے کے بعد وہ کسی طرح نادانیوں کے مٹھے چمڑھ گئے مگر چونکہ فطرت سلیم پائی تھی اور قادیانیت کا فطرت سلیم سے کوئی واسطہ نہیں، اس لیے وہ بہت جلد اس چمڑے سے نکل آئے۔ اب وہ ختم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور جس دین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے تھے اس کی تبلیغ و اشاعت میں سہرگرم ہیں۔

یہ تو تھی اس مرد مومن کے قبول اسلام کی داستان۔ جو چیز ہم نسلی مسلمانوں کے لیے اس سے بڑھ کر حیرت انگیز ہے وہ اس مرد حق کا ایمان ہے جو وہ اسلام کی تعلیمات پر رکھتا ہے۔ انٹرویو میں مختلف مسائل پر ان کے خیالات و رجحانے کیسے گئے ہیں پہلی بات جو مسٹر محمد جان بتاتے ہیں یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی عملی زندگی سے متاثر ہو کر مسلمان نہیں ہوئے بلکہ اگر وہ ان کی عملی زندگی کو اسلام کی پٹھانیت پر کھنٹے کی کسوٹی قرار دیتے تو شاید اس کی آغوش میں آنے کی بجائے اس سے متنفر ہو جاتے۔ انہیں اسلام کی تعلیمات نے متاثر کیا ہے کہ وہ اپنے دامن میں کس طرح انسانی مشکلات و مسائل کا حل رکھتی ہیں ان کے علاوہ جو بات انہیں اسلام کے دامن میں کھینچ لانے کا باعث بنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور رہنمائی ہے جو آنحضرت نے معاشرت و تمدن اور سیاست و تہذیب کے میدانوں میں نوع انسانی کی فرمائی ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ

اسلام کی تعلیمات اپنے دامن میں محض نظریاتی طور پر رکھتی کٹکتی رہتی ہیں۔ اگر مسلمان اپنی عملی زندگی بھی ان تعلیمات کے سانچے میں ڈھال لیں اور دنیا اس معاشرے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے جو ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے وجود میں آتا ہے تو کیا کفر و الحاد اور جاہلیتِ جدیدہ کے ہاتھوں زخم کھائی ہوئی دنیا اس چشمہ شفا کی طرف پوانہ دار نہ دوڑ پڑے گی اور ایک بار پھر یٰٰ خُلُوْنَ فِیْ دِیْنِ اللّٰهِ اَفَلَا یَحْجَا کَا سَمَاۗءِ زَبَدٌ جَاۗءَ کَا؟

دوسری بات اس انٹرویو سے یہ واضح ہوتی ہے کہ انسان جب شعوری طور پر ایمان لاتا ہے اور کسی قسم کا کوئی ذہنی تحفظ اس کی راہ میں حائل نہیں ہوتا تو اسلام کی تعلیمات اپنی سادہ اور پراثر صورت میں اس کے سامنے آ جاتی ہیں، کوئی الجھاؤ اور پیچیدگی باقی رہنے نہیں پاتی۔ آزادی نسواں کے اس نعرے کا ان سے ذکر کیا گیا جو مغرب نو مسلمان لگاتے ہیں اور مسلمان عورتوں کو مغربی عورتوں کی راہ پر ڈالنا چاہتے ہیں تو ایک ایسا شخص جو مغربی ہے اور مغربی تہذیب کی گود میں پایا اور پروان چڑھا ہے جواب میں کہتا ہے:

”میں عورتوں کی آزادی اور ان کی مساوات کا سختی سے حامی ہوں،

لیکن میں مسلمان عورتوں کو مسلمان دیکھنا چاہتا ہوں، مغربی عورت کا چہرہ

نہیں۔ عورتوں کی آزادی کے معنی مغرب کی تقلید نہیں۔ یہ آزادی نہیں،

ایک نئی قسم کی غلامی ہوگی... میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ تم مغرب

کی نقالی نہ کرو۔ تم گھروں سے باہر نکلنے کی نہ سوچو۔ تم قومی زندگی میں برابر

مشرک ہو، مگر یہ شرکِ اسلامی طریقے سے کرو۔ تم اپنا نصب العین

نوکری اور سماج کی زینت بنانا بناؤ، بلکہ تمہارا نصب العین ایک اچھی بیوی

اور ماں بننا ہے تم اس نصب العین کو ترک نہ کرو۔ تم اپنے سامنے مغرب

کی فلم ایکٹر سٹون کا نمونہ نہ رکھو بلکہ قرآنِ اولیٰ کی مسلمان خواتین کا اسوہ رکھو۔

تم کو عائشہ صدیقہ اور فاطمہ الزہراء کے نقشِ قدم پر چلنا ہے اور یہی تمہاری

ترقی اور نجات کی اصل راہ ہے۔

ملاحظہ فرمایا جس حقیقت کو ہم نسلی مسلمان دیکھ نہیں پاتے یا دیکھتے بھالتے ہوئے اسے ملائیت قرار دے کر نظر انداز کر دیتے ہیں اسے ایک مغربی مسلمان کس طرح ٹھیک ٹھیک دیکھ اور محسوس کر رہا ہے۔

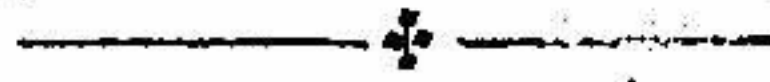

مسٹر ویسٹر اسلام کے مستقبل کے بارے میں نہ کسی شک و شبہ میں مبتلا ہیں نہ مایوس ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام اللہ کا دین ہے۔ اگر آج کے مسلمان اس دین پر ایمان لانے کا حق ادا نہ کریں گے تو اللہ جو اپنے دین کی حفاظت کا خود ذمہ دار ہے کسی اور قوم کو اس کا علمبردار بنا دے گا۔ مسٹر ویسٹر مغرب کی نقالی اور اندھا دھند تقلید کو بلا کر کھتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہماری ترقی مغرب کی نقالی میں نہیں اپنے طریقے کے اتباع میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ”مغرب خود اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے۔ جو خود دیوالیہ ہو وہ دوسروں کو کیا دے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سچ کہا کہ اگر ایک اندھا دوسرے کی رہبری کرے گا تو دونوں ہی گڑھے میں گریں گے۔“

مسٹر ویسٹر کے یہ الفاظ ہم نسلی مسلمانوں کے لیے عبرت انگیز ہیں جو اپنے گھر میں بیرون کی کان بھپور کر مغرب کے پامال کنکروں کو میر سمجھتے ہیں اور ان کی جانب بیک رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو راہ حق و ہدایت کس طرح دکھاتا ہے اور پھر اسے کس طرح حق آشنا کرتا ہے مسٹر ویسٹر کی زندگی اس حقیقت کو آشکارا کرتی ہے مسٹر ویسٹر معاملات زندگی کو جس طرح اسلام کی روشنی میں دیکھتے ہیں اور کسی مرعوبیت، احساس کمتری اور جھجک کے بغیر اسے پیش کرتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ اسلام کو ایسے ہی پیروکاروں کی ضرورت ہے جو اس کے اصولوں پر سچے ایمان رکھتے ہوں، دنیا میں رائج و غالب نظریات سے خیر اور مرعوب نہ ہوں اور نہ اسلام، نظریات کو کسی مرعوبیت، احساس کمتری یا جھجک کے

بغیر پیش کرنے کی جرات رکھتے ہوں، جب زمانہ چلو تم اُدھر کو ہوا ہو جا بھر کی "کی دعوت
 سے رہا ہو تو وہ زمانے کے بہتے ہوئے دھارے سے نبرہ آزا ہونے کا دل گروہ
 رکھتے ہوں، اس کے رنگ کو اپنانے سے انکار کرنے والے ہوں اور اپنے طریقے
 روایات اور تہذیب کو وائتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑنے والے ہوں۔

(۳۰ سجون ۶۱۹۶۰)

مکارم احسان

آج کل اقبال کی مثنوی اسرار و موزن پر مطالعہ کے یوں تو اس مثنوی کا ایک ایک شعر عشقِ حق کے سوز و گداز میں ڈوبا ہوا ہے اور دل پر عجیب اثر کرتا ہے۔ جی چاہتا ہے آدمی بار بار پڑھے۔ خود میں جانے کتنی بار پڑھ چکا ہوں، مگر ذوقِ مطالعہ کے سیر سے میں نہیں آتا۔ اس مرتبہ اس کتاب کے اس باب نے دل پر بے حد اثر کیا جس میں شاعر نے بتایا ہے کہ ملتِ اسلامیہ کا جلال و جمال اخلاقِ محمدیؐ اپنا نئے میں ہے۔

شاعر نے اس مضمون کا آغاز اپنے زمانہ شباب کے ایک واقعہ سے کیا ہے۔ ایک سائنس دانے مبرم کی صورت میں اس کے دروازے پر آتا ہے، بار بار مدد کرتا ہے اور جانے کا نام نہیں لیتا۔ عالمِ جوانی میں آپ جانتے ہیں، عقلِ انزوں اور صواب نامعرب سے بے بہرہ ہوتی ہے۔ شاعر جو شغفِ غنیمت میں اس کے سر پر چھپ رہا ہے مارتا ہے۔ چھٹری ٹوٹ جاتی ہے اور درویش گھر کے پلے میں جو کچھ حالِ درویش تھا گر پڑتا ہے۔ شاعر کا باپ اس منظر کو دیکھتا ہے اپنے بیٹے کی اس حرکت کا اس پر جو اثر ہوتا ہے وہ خود شاعر کی زبان سے سنئے:

از مزاج من پدر آرزوہ گشت

لالہ زار چہ رہ اش انسر وہ گشت

میرے مزاج کی اس کیفیت کو دیکھ کر میرے والد سخت آرزوہ ہوئے ان کے

سرخ چہرے پر افسردگی چھا گئی۔

برہنہ پیش آہے جگر تابی سید
درمیان سینہ اول تپید
کو کبے وحشیم اوگر دید رنجیت
بر سر شگان دمے تا بید و سخت
ان کے لب سے ایک جگر دوز آہ بلند ہوئی، ان کا دل تڑپ اٹھا اور آنکھوں
سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا:۔

گفتند و اُمت خیر الرسل
جمع آید پیش آل مولا سے کل
غازیان ملت بیضائے او
حافظان حکمت رعنائے او
ہم شہیدانے کہوین را حجت اند
مثل انجم در فضا ئے ملت اند
زاہدان و عاشقان دل فرکار
عالمان و عاصیان شرمسار
کل قیامت کے روز جب اُمت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع
ہوگی۔ ان میں ملت کے غازی، شریعت کے حفاظ، زاہد و سونے اور عالم و عاصی سب
ہوں گے۔

درمیان انجمن گرد و بلیتند
نالہ ہائے این گرائے در و مند
اس محفل میں اگر اس مظلوم نے اٹھ کر فریاد کی اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا۔

حق جو انے مسلمے باتو سپرد
کو نصیبے او دلستانم ببرد
از تو این یک کار آسان ہم نشد
یعنی آن اینار گل آدم نشد
خدا نے ایک مسلم نوجوان تیرے سپرد کیا کہ اسے میرے رشتے میں تعلیم تربیت
دو، مگر تجھ سے اتنا آسان کام بھی نہ ہو سکا کہ مٹی کے اس پیکر کو انسان بنانا۔ تو
اے مرکب سے محروم اور راہ دشوار کے مسافر مجھے بتا کہ میں کیا جواب دوں گا؟
اے صراط مشکل از بے مرکبی
من چہ گویم چوں مرا پرستد نبی

ان وقت بجز اس کے اور کیا ہوگا کہ امت کے اس اجتماع میں نہیں شہسار ہو
 کردہ جاؤں۔ بیٹے! میری سفید ڈارھی کا خیال کر۔ اپنے باپ پر یہ ظلم ناسوانہ ڈنھا اولہ
 ایک غلام کو اپنے آقا کے حضور رسوا نہ کر۔

بر پدر این جور نازیبا مکن پیش مولا بندہ را رسوا مکن
 پھر شاعر اپنے بزرگ باپ کی اس نصیحت کو بیان کرتا ہے جو اس نے اس
 موقع پر اسے کی:

غنچه از شاخسارِ مصطفیٰ گل شواز باد بہارِ مصطفیٰ
 تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کی گلی ہے۔ ان کی باد بہار (اخلاق)
 سے پھول بن جا۔

از بہارش رنگ و بو باید گرفت بہرہ از حشلق او باید گرفت
 تجھے ان کی بہار سے رنگ و بو حاصل کرنا اور ان کے اخلاق سے بہرہ باب
 ہونا چاہیے۔

مرشدِ رومی چہ خوش فرمودہ است آنکہ نیم در قطرہ اش آسودہ است
 مولانا رومی نے جن کے ایک ایک شعر میں حکمت کے دریا پوشیدہ ہیں کیا خوب

فرمایا ہے:

مکمل از ختم الرسل ایامِ خویش تکلیف کم کن برفن و برگام خویش
 اپنی زندگی کو خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مت کاٹ اور اپنے
 ہنر اور اپنے اندازِ عمل پر بھروسہ نہ کر۔

فطرتِ مسلم سرِ ایا شفق است در جہاں دوست و زبانش رحمت است
 مسلمان کی فطرت سرِ ایشفق ہے، دنیا میں اس کا ہاتھ اور اس کی زبان
 رحمت کا پیغام ہے۔

آنکہ مہتاب از سیر انگشتش دو نیم رحمت اوعام و اخلاقش عظیم
 از مقام او اگر دور ایستی از میان معشر نیستی
 وہ ہستی جس نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے
 جس کی رحمت عام ہے اور جس کا اخلاق بڑا ہی بلند ہے اگر تو اس کے مقام سے
 دور رہا تو تیرا ہم مسلمانوں کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔

نصیحت آگے بھی چلتی ہے، مگر یہاں تک جو کچھ کہا گیا ہے بعد کے اشعار اس
 کی توضیح و تشریح پر مشتمل ہیں۔ ان اشعار کو پڑھ کر پہلا خیال تو دل میں یہ پیدا ہوا کہ
 منکرین سنت جو اقبال کو اپنا ہم نوا گردانتے ہیں۔ اقبال پر کس قدر افترا باندھتے ہیں اچھ
 شخص اس بات پر ایمان رکھتا ہو کہ خاتم الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے
 دور ہو جانے اور اپنے شب و روز کو آنحضرت کے شب و روز سے کاٹ لینے سے
 آدمی مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ منکرین سنت
 کی صف سے تعلق رکھتا تھا، کتنا بڑا جھوٹ ہے جو کھلے بندوں بولا جا رہا ہے اگرچہ
 جو لوگ خدا پر جھوٹ، باندھنے سے نہیں شرماتے اور اپنی اہوا کو قرآن کے معارف کا نام
 دینے سے نہیں چوکتے ان کے لیے خدا کے کسی بندے پر جھوٹ باندھنا اور
 افترا پردازی کرنا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اس سے اس گروہ حق زاموشی کی اخلاقی
 پستی واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ اور اتنا بڑا جھوٹ وہ محض اس لیے بولتے ہیں
 کہ مسلمانوں کو اپنے دام فریب میں گرفتار کرنے میں آسانی ہو۔ اقبال کو ہمارے پڑ
 لکھے بلکہ ہی میں نہیں، عام لوگوں میں بھی عقیدت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا
 ہے۔ اس طرح یہ لوگ مسلمانوں کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں۔ کہ انکار سنت کے سلسلے
 میں ہمارا جو موقف ہے وہ کوئی نیا اور اجنبی نہیں بلکہ اقبال ایسے جلیل القدر لوگوں کا
 موقف بھی یہی ہے۔ اقبال کا بیشتر کلام فارسی میں ہے جس سے عام پڑھے لکھے

افراد بھی اکثر شناسا نہیں، بیچارے عام لوگ تو کس شمار قطار میں ہیں۔ انہیں کیا خبر کہ یہ لوگ سفید جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ سچ ہی کہتے ہوں گے، پھر سے مہرے سے اچھے بھلے شریف آدمی معلوم ہوتے ہیں اور قرآن کریم کی آیت کا حوالہ دے بغیر نوالہ نہیں توڑتے۔

اس خیال کے ساتھ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا تصور ذہن میں ابھرا۔ دین حق جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے سرایا اخلاقی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ ایسے دین کا لانے والا بھی برابر اخلاق کا پیکر ہونا چاہیے تھا، چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے آپ کی اخلاقی عظمت کی شہادت دی ہے۔ **وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ** ایک مرتبہ ایک شخص نے ام المومنین حضرت عائشہؓ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا: کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان مغلغلة القرآن؟ آپ کا اخلاق قرآن کی آیات کا عملی پرتو تھا۔ قرآن میں جو کچھ الفاظ میں ہے وہی کچھ آپ کی سیرت میں عمل کی صورت میں جلوہ گر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں زندگی گزارنے کے جو احکام نازل کیے انہیں آپ نے اپنی زندگی میں نافذ و جاری فرمایا۔ حق پرستی نیکی کی طرف اقدام، برائی سے حذر، عدل گستری و انصاف پروری، بے انصافی اور ظلم سے اجتناب، صدق شکاری، دیانت و امانت، راست بازی، اخلاص، بے غرضی و بے ریائی، غیرت و خودداری، فیاضی، عفت و پاک بازی، شرم و حیا، وفائے عہد، احسان، عفو و درگزر، درو مندی، شکرگیزی، انکسار و تواضع، ایثار، سلامت روی، صبر و توکل، استقامت، حق گوئی، بے نیازی، شجاعت اور صدق و صفا اور پاکیزگی قلب و کردار۔ یہ وہ اخلاقی فضائل تھے جن سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ عبارت تھی۔ دنیا کے ہمناموں میں ایسے لوگ تو بے شمار مل جاتے ہیں جو ایک دو یا چند اخلاقی فضائل کے حامل

ہوں اور ایسا تو کوئی نہیں ملتا جن میں کچھ اخلاقی فضیلتوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ اخلاقی کمزوریاں
 نہ پائی جاتی ہوں ایسی شخصیت صرف حضور ہی کی عظیم ترین شخصیت ہے جن کے آگے
 ہر بلندی لپست اور ہر عظمت ہیچ ہے۔ جن میں ہر اخلاقی فضیلت بدرجہ کمال و اتم پائی
 جاتی ہے اور جو ہر قسم کے اخلاقی و بشری عیوب سے پاک و منزہ ہے۔ اخلاقی فضیلت
 کا یہی بلند درجہ تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا:
 اِنِّیْ لَبُعِیْثٌ لِّاَتَمِّمْ مَّكَارِمَ الْاِخْلَاقِ — یعنی میں مکارم اخلاق کی تکمیل
 کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ گویا آپ کی بعثت کا مقصد یہی مکارم اخلاق کو انسانی زندگی
 کا دستورِ عمل بنانا تھا۔

یہی وجہ ہے کہ ایمان و عقائد کے بنیادی اساسات کے ساتھ مکارم اخلاق کو اپنانا
 لازم قرار دیا گیا ہے اور اخلاقی ذمہ کی موجودگی ایمانی و اعتقادی بنیادوں کی نفی یا ان
 کے ضعف کی علامت بتائی گئی ہے۔ مثلاً صدق شکاری ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس
 کا ایک مطلب یہ ہے کہ زبان سے جو بولا جائے سچ بولا جائے اور سچ کے علاوہ کچھ
 نہ نکلے۔ صدق شکاری اور ایمان دونوں کا چھل و امن کا ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
 بِرَیْثِهَا الْمَدِیْنَةُ اٰمَنُوْا اَلْقُوْا اللّٰہَ وَ کُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِیْنَ (توبہ: ۱۱۹)
 اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور صدق شکاری لوگوں کا ساتھ دو۔

اور اس کی نفی ایمان کی ضد اور منافقت کی علامت ہے۔ مشہور حدیث ہے کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

منافق کی تین علامتیں ہیں: جب بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا
 نہ کرے اور جب اسے کوئی امانت سونپی جائے تو اس میں خیانت کرے۔

اس حدیث سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ صدق شکاری کی ضد کذب بیانی کی
 طرح وفاقے عہد کی ضد وعدہ خلافی اور امانت داری کی ضد خیانت بھی ایمان و اسلام

کے منافی ہے۔ اسی طرح اوپر کے بیان کردہ اخلاقی فضائل میں سے ہر ایک کو جہاں قرآن و حدیث میں ایمان و اسلام کی نشانی بتایا گیا ہے۔ وہاں زوائل اخلاق مثلاً جھوٹا وعدہ خلافی، غداری و دغا بازی، بہتان تراشی، بخل خوری، غیبت اور بدگوئی، خوشامدی، بخل، حرص، طمع، چوری، ناپ تول میں کمی بیشی، رشوت، سُور خوردی، شراب نوشی، غیظ و غضب، بغض و کینہ، ظلم و ستم، بے صبری، بے حیائی، بزدلی، تکبر، بے رحمی، نا انصافی وغیرہ کو یا تو صریحاً ایمان کی ضد بتایا گیا ہے یا انہیں ضعیف ایمان کی علامت اور ایک مسلمان کی شان کے غیر شایاں قرار دیا گیا ہے۔ مثلاً:

۱۔ مال و دولت پر سانپ بن کر بیٹھنے اور کارِ خیر میں خرچ نہ کرنے والوں کو قرآن جہنم کی خوش خبری دیتا ہے۔

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (التوبة ۳۴)

۲۔ غیبت کو قرآن نے مُرہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے

وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ (الحجرات ۱۲) تم میں سے کوئی شخص دوسرے کی غیبت نہ کرے کیا وہ چاہتا ہے کہ اپنے مُرہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ یقیناً تم اسے ناپسند کر دو گے!

۳۔ ناپ تول میں کمی بیشی کو قرآن نے بربادی کا پیش خیمہ کہا ہے، وَتِلْكَ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ زَنَوْا لَهُمْ يُخْسِرُونَ (المطففين ۱-۳) بربادی اور تباہی ہے مُنڈی مارنے والوں کے لیے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب ان کو ناپ کر یا تول کرتے ہیں تو انہیں گھٹا کرتے ہیں۔

☆ چوری کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب چور چوری کرتا

ہے تو اس میں ایمان نہیں رہتا۔ (بخاری)

☆ حرص کے بارے میں ارشاد ہوا: ایمان اور حرص ایک دل میں جمع نہیں

ہو سکتے۔ (نسائی)

☆ رشوت کے دینے اور لینے والے دونوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ

وسلم نے لعنت فرمائی (ابوداؤد)

☆ شراب نوشی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

شراب نوشی کے وقت مومن کا ایمان اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

(۴ فروری ۱۹۹۱ء)

اعلیٰ کردار کی دو بنیادیں

کوئی پندرہ بیس روز کا ذکر ہے میں اپنے ایک رفیق انور خاں صاحب کی دکان پر بیٹھا تھا کہ ایک لڑکا آیا۔ اس کے چہرے سے معصومیت ٹپک رہی تھی۔ عمر یہی کوئی دس گیارہ برس ہوگی۔ ایک ہاتھ میں برش اور دوسرے میں تھیلا تھا۔ کہنے لگا: صاحب بوٹ پالش کروائیں گے؟ خان صاحب نے جواب دیا: نہیں میں نے دیکھا لڑکے کے چہرے پر ایک ثانیے کے لیے اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ بولا: جناب کروا لیجئے مجھے کل صبح اسکول میں فیس دینی ہے۔ میں آج دن بھر یہی کام کرتا رہا ہوں، اب صبح بارہ آنے کم ہیں۔ لڑکا بول رہا تھا اور میں اس کی طرف ٹکٹکی باز دھنے دیکھ رہا تھا۔ اس کی زبان شستہ و شاستہ تھی، آنکھوں کی چمک اس کی ذہانت کا پتہ دے رہی تھی۔

خان صاحب نے کہا: اچھا، بیٹے کر دو۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے بولے۔

”مگر پہلے بتاؤ۔ تمہاری پالش ویسی ہے یا ولاتی؟“

”جناب میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ویسی ہے۔ اس نے جواب دیا اور پھر پالش کی ڈبیا تھیلے میں سے نکالی اور کھول کر دکھائی۔“

”پھر تو تم نہیں کروائیں گے، ویسی پالش جوتے کا ستیاناس کر دیتی ہے“ خان صاحب نے کہا اور دونی جیب سے نکالی اور اسے دینا چاہی۔

میری نگاہیں بدستور لڑکے کے چہرے پر جمی تھیں۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے

کارنگ کچھ بدل سا گیا ہے جیسے یہ بات اسے ناگوار گزری ہے، مگر پھر وہ اسی لہجے میں بولا: "نہیں جناب، میں ایسے نہیں لوں گا، آپ بوٹ پالش کروا لیجئے۔"

خان صاحب غالباً اس کے چہرے پر اٹنے والے تاثرات نہیں پڑھ پائے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے "بیٹا لے لو اور وہ انکار کر رہا تھا کہ نہیں میں ایسے نہیں لوں گا۔ شاید وہ کتنا یہ چاہتا تھا کہ میں بچک منگا نہیں ہوں، لیکن ادب اور شائستگی اس کی زبان روک رہی تھی۔ خان صاحب نے پھر اصرار کیا کہ بیٹے لے لو، مگر اس کا جواب یہی تھا کہ بڑش پھر وایجئے۔ اصرار و انکار کا یہ سلسلہ کوئی دو تین منٹ جاری رہا۔ آخر وہ سچہ چلا گیا۔

میں اس سارے عرصے میں محض ایک تماشائی بنے بیٹھا رہا۔ میں نے لڑکے کو جانتے ہوئے دیکھا وہ تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے سڑک عبور کر رہا تھا۔ شام سر پر آئی تھی اور اسے بارہ آنے اور کمانا تھے۔ اس کا معصوم چہرہ، اس کی ذہانت، اس کی شگفتہ زبان اور شائستہ طور اطوار میری آنکھوں میں پھر رہے تھے اور ذہن میں پلچل رہا تھا۔ وہ کسی شریف گھرانے کا تو نہال معلوم ہوتا تھا جس پر ادب و افلاس کی گھٹائیں چھا گئی تھیں۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا اور وہ اپنے علم کا شوق محنت مزدوری کر کے پورا کر رہا تھا۔ یوں تو اس کی ہر بات پسندیدہ تھی، لیکن مجھے جس چیز نے بہت زیادہ متاثر کیا وہ اس بچے کی غیرت اور صدق شعاری تھی اور یہ وہ گویا ہے کہ گراںمایہ ہیں جن سے ہمارے بچے ہی نہیں بڑے اور بوڑھے بھی محسوس ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی غیرت کا یہ عالم تھا کہ اس نے وہ رقم ٹھکرا دی جو بے مزد مل رہی تھی حالانکہ اسے اس کی سخت ضرورت تھی ہو سکتا ہے اس کی ماں نے اسے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے کی تعلیم و تربیت دی ہو، مگر آج ہمارے بچوں میں کتنے ہیں جو اس تعلیم و تربیت کے سانچے میں فی الواقع ڈھل جاتے ہیں جو انہیں آمرین دی جاتی ہے اور گھر سے باہر چاروں طرف اٹنے والی برائیوں سے کسی قسم کا تاثر

نہیں لیتے؟

محنت و مزدوری سے جی چرانا ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے اور بھیک مانگ کر یا فریب سے کر اور جھوٹ بول کر پیسہ کمانا تو گویا بڑا ہی معتز و پیشہ سے ہٹے کٹے لوگ بازاروں اور گلی کوچوں میں بھیک مانگتے ہوئے عام دیکھنے میں آتے ہیں۔ ایسے گداگر بھی بے شمار ہیں جو چنگے بھلے اور تندرست و توانا ہوتے ہیں مگر لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے وہ اندھے اور اپاہج بن جاتے ہیں۔ یہ تو عام گداگروں کے طور طریق ہیں۔ اچھے خاصے بظاہر شریف اور سفید پوش حضرات لوگوں سے پیسہ بٹونے کے لیے جھوٹ بولتے اور گونا گوں سوانگ بچاتے نظر آتے ہیں اور انہیں ذرا شرم و غیرت نہیں آتی۔ رشوت خوردی جو ہمارے معاشرے کے اس طبقے میں عام ہوتی جا رہی ہے جس کے ہاتھوں میں عام لوگوں کے امور و معاملات میں، گہری نظر سے دیکھا جائے تو ایک اعتبار سے درحقیقت یہ بھی گداگری کی اعلیٰ اور نفیس ترین شکل ہے۔ گداگر مانگتا ہی تو ہے! وہ ایسی چیز لینا چاہتا ہے جس کے لیے اس نے کسی قسم کی محنت مشقت نہیں کی اور جس پر اس کا کوئی استحقاق نہیں۔ رشوت خوردی ایسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے جس پر اس کا کوئی استحقاق نہیں اور جس کام کے لیے وہ مانگتا ہے اس کام کا معاوضہ وہ ہر مہینے تنخواہ کی صورت میں حکومت سے وصول کرتا ہے۔ گداگر لوگوں کی نیکی اور رحم کے جذبے سے فائدہ اٹھاتا ہے اور رشوت خوردی لوگوں کی مجبوریوں اور مشکلات سے۔

ع مانگنے والا گداگر ہے صدقہ مانگے یا حراج۔

ایسے معاشرے میں گیارہ بارہ سال کے بچے کی یہ صدقہ شکاری اور مظاہرہ غیرت کوئی معمولی بات نہیں۔ جب اس سے پوچھا گیا تھا کہ پالش دلیسی تو نہیں؟ وہ بڑی آسانی سے کہہ سکتا تھا نہیں اور اس طرح دو آنے کما سکتا تھا، یا پھر جب اسے دوٹی دی جا رہی تھی تو وہ یہ خیال کر کے لے سکتا تھا کہ "مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے" لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور اپنی غیرت اور صدقہ شکاری پر آج نہ آنے دی۔ اور یہ دونوں انسانیت کی وہ

متاع بے بہا ہیں کہ ان پڑنیا بھر کی دولت اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد قربان کیے جاسکتے ہیں۔

اور اسلام نے تو انسانیت کی اس متاع بے بہا کو ہاتھ سے نہ جانے دینے کی بظور خاص تعلیم دی ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ متاع ہاتھ سے جاتی رہے تو ایک مسلمان کی عظمت، اس کا وقار، اس کی خودی، اس کا اخلاق اور اس کا کردار غرض ہر شے ہلاکت کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔ انسان کی غیرت کشی میں بہت سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی محنت مزدوری سے جی چرائے اور دست سوال دراز کر کے گزراوقات کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں مبعوث ہوئے تھے اس میں دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا نے کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اگر بے مزد مل جاتا تو اسے لوگ بڑے مزے سے قبول کر لیتے تھے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قسم کا معاشرہ وجود میں لانا چاہتے تھے اس کے لیے یہ بات ستم قابل تھی، چنانچہ حضور نے مسلمانوں کو دامن سوال پھیلانے سے نہایت حکیمانہ انداز سے روکا اور جدوجہد اور محنت مشقت کر کے اپنا پیٹ پالنے اور اپنی ضروریات پوری کرنے کی ترغیب دی۔

حکیم بن حزام کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مال مانگا۔ آپ نے مجھے عطا کر دیا۔ میں نے دوبارہ سوال کیا۔ آپ نے پھر عطا فرما دیا۔ میں نے پھر دامن سوال پھیلا یا۔ آپ نے میرا دامن پھر بھرو یا۔ بعد ازاں فرمایا: اے حکیم! یہ مال بڑی ہی میٹھی شے ہے جس نے اسے بغیر نفس کی طمع کے لیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں برکت ڈال دے گا اور جس نے نفس کی حرص و طمع کے ساتھ اسے قبول کیا، اس کے لیے اس میں ذرا بھی برکت نہ ہوگی۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہوگی جو کھانے چلا جاتا ہے لیکن اس کا پیٹ بھرنے میں نہیں آتا اور اوپر والا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔

الْبَيْدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْبَيْدِ السُّفْلَى یعنی دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ حکیم کہتے ہیں ہمیں نے حضورؐ کی اس تلقین پر عرض کیا اے اللہ کے رسولؐ! اس ذات پاک کی قسم جس نے آپؐ کو حق سے کر بھیا ہے، میں آپؐ کے بعد کسی شخص سے مرتے دم تک کوئی شے نہیں مانگوں گا۔ چنانچہ وہ اپنے اس عہد پر دم آختاب کا رہنے لگا اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا یا۔ یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حبس خانوں کے وظائف مقرر کیے تو آپؐ کو بلایا اور مقررہ وظیفہ دیا لیکن حکیم نے لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان فاروق نے بھی اپنے عہد حکومت میں انہیں ہاں غنیمت میں سے ان کا حصہ دینا چاہا مگر آپؐ نے قبول نہ کیا۔ (بخاری و مسلم)

عبداللہ ابن عمرؓ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو شخص مانگ کر زندگی گزارتا ہے۔ وہ جیب بارگاہ الہی میں عاتق میرا کا تو اس کے چہرے پر گوشت نہ ہوگا۔ (بخاری و مسلم)

زبیر بن عوامؓ کہتے ہیں۔ زبان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص رسی کے کپڑے پہنے اور لکڑیوں کا گٹھہ اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے اور فروخت کرے تو بہتر ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے آگے دامن پھیلانے سے بچالے گا جو ہو سکتا ہے کہ اسے دیں یا انکار کریں۔ (بخاری)

ایک اور حدیث میں مقداد بن معاذؓ کی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہاتھوں کی محنت مشقت سے کما کر کھانے والے سے بہتر کوئی شخص کھانا نہیں کھاتا اور اللہ کے نبی داؤدؑ اپنے ہاتھ کا کما یا ہوا کھاتے تھے۔ (بخاری)

لوگوں کے آگے دست سوالیٰ دراز کرنا بظاہر ایک معمولی بات دکھائی دیتی ہے لیکن اس کے اثرات و نتائج بڑے دور رس اور گہرے ہوتے ہیں۔ اس سے انسان

کی وہ تمام صلاحیتیں اور قوتیں ختم ہو جاتی ہیں جو اسے جدوجہد پر اکساتی ہیں اور اس راہ میں پیش آمدہ مشکلات و مصائب اور رکاوٹوں سے جنگ آزما ہونے کے قابل بناتی ہیں۔ اس کی خودی اور غیرت کی تلوار کند ہو کر رہ جاتی ہے اور وہ ہر ذلت و رسوائی کو گوارا کرنے لگتا ہے۔ جن لوگوں کے آگے وہ ہاتھ پھیلاتا ہے ان کے سامنے اس کا سر ہمیشہ جھکا رہتا ہے اور نگاہیں اونچی نہیں کر سکتا۔ دوسرے لوگ بھی اسے نگاہ حقارت سے دیکھتے ہیں۔ معاشرے میں اس کا وقار گر جاتا ہے اور وہ معاشرے کا ایک غیور و باوقار فرد بننے کے بجائے راہ میں گرا پڑا اور ڈاکٹر بن جاتا ہے جسے ہر شخص اپنے قدموں تلے پامال کرتا رہتا ہے۔

یہی بیماری جب اجتماعی رُوپ دھار لیتی ہے تو معاشرے سے اجتماعی طور پر کاہلی بے فکری اور بے غیرتی کے وہی افعال سرزد ہوتے ہیں جو فرد میں محدود پیمانے پر پائے جاتے ہیں۔ ایسا معاشرہ اپنی زندگی اور بقا کے لیے خود جدوجہد کرنے کے بجائے غیروں کا سہارا لیتا ہے۔ انہی کے آسرنے پر اپنی زندگی کا لائحہ عمل تیار کرتا ہے۔ وہ صرف روپے پیسے کا بھکاری بن کر نہیں رہتا۔ افکار و نظریات اور تہذیبی و تمدنی اصولوں کی بھی انہی سے دریوزہ گری کرتا ہے اور دنیا میں عزت و وقار اور اطمینان کی زندگی بسر کرنے کے لیے بھی انہی کی امداد کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اپنی خودی اور غیرت کا خود اپنے ہاتھوں گلا گھونٹ دیتا ہے۔ دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنے والے افراد کا دنیا میں جو مقام و احترام ہوتا ہے وہی مقام و احترام دریوزہ گر قوم کا ہوتا ہے۔ انہی سے اپنے مقاصد کا آلہ کار بناتے ہیں، اس کا استحصال کرتے ہیں، اس کے بیٹیوں کو قتل اور اس کی بیٹیوں کو رسوا کرتے ہیں اور ذلت و نکبت کا جو اس کی گردن میں ڈال دیتے ہیں۔ غیرت کھو جائے تو وہی حشر ہوتا ہے جو تمیور کے گھرانے کا غلام قادر روہیلہ کے ہاتھوں ہوا اور یہ تیغ خودی ہاتھ میں ہے تو قیصر و کسری کی سلطنتیں تہی دست بدوؤں کے

آگے سرنگوں ہو جاتی ہیں۔ اقبالؒ نے خوب کہا ہے :
 غیرت ہے بڑی چیز جہاں تک وہ میں
 پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا

انسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق شکاری کو اپنانے اور دروغ گوئی سے اجتناب کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ کیونکہ صدق شکاری انصاف کے کردار کو عیوب اور برائیوں سے پاک کرتی، اس کے اخلاق کو جلا دیتی اور قوی و جمیل بناتی ہے، اس کے دل میں حق کی راہ پر گامزن ہونے، اس پر حجم جاتے اور اس کی خاطر مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے، اس کے ظاہر و باطن کو یک رنگ بناتی اور زندگی میں دکھشش پیدا کرتی ہے کہ دل بے اختیار اس کی طرف کھینچتے ہیں۔ اس کے برعکس کذب و دروغ انسان کے کردار کو بگاڑتا اور کمزور کرتا ہے۔ اس سے اخلاقی محاسن چھین لیتا ہے، اسے بدی کی راہ پر کشاں کشاں لے جاتا ہے، اس کے دل میں نفاق کا روگ پیدا کرتا ہے اور اسے اپنوں اور پرائیوں کے اعتماد سے محروم کر دیتا ہے۔

صدق شکاری اور دروغ گوئی انسان کی نفسیات پر گہرا اثر ڈالتے ہیں اور اس اثر کو اس کی زندگی میں واضح و عیاں دیکھا جاسکتا ہے۔ یہ زندگی اور اس کے تقاضوں کے بارے میں انسان کے رویوں کو اپنے اپنے خاص انداز میں ڈھال دیتے ہیں۔ کردار کی سختگی اور خامی کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ انسان سچائی کو کس قدر عزیز رکھتا اور جھوٹ سے کتنا گریزاں ہے۔ صداقت پر استوار زندگی چٹان کی طرح مستحکم، ناقابل تسخیر قلبی و ذہنی یک سوئی اور نیکیوں کا مرقع ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنے والا شخص اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے اور کبھی کسی معاملے میں مضبوط موقف اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ ایسی برائی ہے جو بیسیوں سنگین برائیوں کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی انہی خصال کی طرف

رہنمائی فرماتا ہے :

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ

الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صَدِيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي

إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى

يَكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذِبًا (متفق علیہ) صدق شکاری بلاشبہ انسان کو نیکی کی

راہ پر لے جاتی ہے اور نیکی کی راہ جنت تک پہنچاتی ہے اور انسان سچ کو زندگی کا اور

بچھونا بنا لیتا ہے تو اس کا یقینی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نام صدیق لکھ

دیا جاتا ہے اور بلاشبہ جھوٹ انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے اور برائیاں اسے جہنم میں

جاگراتی ہیں اور بے شک انسان جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ

اللہ کے نزدیک بہت بڑا جھوٹا قرار پا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے :-

دَعِ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَٰنِيَةٌ وَالْكَذِبُ

رِيْبَةٌ۔ اس بات کو چھوڑ دے جو طمانیت بخش نہیں اور اس بات کو اپنا لے جو شک و ریب

سے پاک ہو۔ اس لیے کہ صدق شکاری دل و دماغ کو طمانیت سے بھر دیتی ہے اور جھوٹ

شک و ریب کے کانٹوں سے۔

شک و ریب اور قلب و ذہن کا عدم اطمینان انسان کو نفسیاتی طور پر جس طرح ناکارہ

اور توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا ہے اس کا اندازہ ان معاشروں کا جائزہ لینے سے کیا جاسکتا ہے جو

اس کائنات اور اس کے خالق و مالک ہی کے بارے میں شک و ریب کا شکار نہیں ہیں

بلکہ خود اپنے وجود اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ولایت کو وہ صلاحیتوں پر سے اعتماد اٹھ جاتا

ہے۔ قلبی و روحانی بے اطمینانی اور بیک سوئی سے محرومی اسے اخلاقی انتشار اور ذہنی خلفشار

کی طرف دھکیل دیتی ہے جو آخر کار ذہنی شکستگی پر منتج ہوتی ہے۔ مغربی ممالک میں نفسیاتی امراض

جس طرح وہاں کی صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں ان کا بنیادی سبب یہی قلبی بے اطمینانی اور ذہنی

(۱۲ فروری ۱۹۶۰ء)

انتشار ہے

جب ضمیر بیدار ہوتا ہے

کراچی کی ایک عدالت ججی ہوئی تھی۔ فاضل مجسٹریٹ، مقدمات کی سماعت کر رہے تھے کہ جانی نامی ایک نوجوان کمرہ عدالت میں داخل ہوا۔ اس نے ایک چاقو مجسٹریٹ کی میز پر رکھا اور عدالت سے درخواست کی کہ وہ اس کے گناہوں کی داستان سنے۔ فاضل مجسٹریٹ نے نوجوان پر نظر ڈالی۔ وہ تقریباً پچیس برس کا لچیم شخیم نوجوان تھا۔ آنکھیں سستی ہوئی اور پریشانی تھیں جیسے انہیں کئی روز سے سونا نصیب نہ ہوا ہو۔ وضع و ہیئت سے وہ ایک عادی مجرم نظر آتا تھا، لیکن چہرے سے ندامت اور اضطراب کے آثار ہو رہے تھے۔ فاضل مجسٹریٹ نے پُر وقار آواز میں کہا۔ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے اپنی داستان سنانے ہوئے کہا۔ میں ایک گنہ گار مجرم ہوں۔ میں نے بے شمار مظلوموں کو شکار بنایا اور ان کا خون چوسا ہے، لیکن اب میرا ضمیر جاگ اٹھا ہے۔ میں اپنے گناہوں پر سخت ناوم و شرمسار ہوں اور عدالت سے میری مؤدبانہ التجا ہے کہ میرے ان ہاتھوں کو کٹوا دے جن سے میں مکروہ کاموں میں حصہ لیتا رہا ہوں یا مجھے گولی مار دی جائے۔ جانی نے عدالت کو مزید بتایا کہ میں نے بہت سے جرائم کا ارتکاب کیا ہے اور ان کی پاداش میں کئی بار جیل جا چکا ہوں۔ گزشتہ جون میں آخری بار جیل سے رہا ہوا تھا۔ رہا ہونے کے بعد میں نے اپنا دھندا پھر شروع کر دیا۔ کوئی پانچ روز پہلے کی بات ہے، میں نے ایک آدمی کی جیب کاٹی اور جو رقم ہاتھ آئی اسے نیپیر روڈ پر جا کر شراب

و کباب میں اڑا دیا۔ وہاں سے میں کسی اور شکار کی تلاش میں دوبارہ لی مارکیٹ گیا تو میں نے دیکھا ایک جگہ بہت سے لوگ جمع ہیں۔ میں نے ان لوگوں کے درمیان دیکھا کہ وہی شخص زارو قطار رو رہا ہے جس کی میں نے کچھ دیر پہلے جیب کاٹی تھی۔ وہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرا بچہ مر گیا ہے اس کی لاش گھر پر پڑی ہے۔ میں اپنے بچے کا کفن خریدنے آیا تھا لیکن کسی نے میری جیب سے پچیس روپے نکال لیے۔ اب مردہ بچے کی تجھیز و تکفین کیسے ہوگی؟ اس مظلوم شخص کی یہ کیفیت دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی۔ چنانچہ میں اس شخص کے پاؤں پر گر پڑا۔ میں نے اس کو بتایا کہ وہ بدبخت میں ہی ہوں، جس نے تمہاری جیب کاٹی تھی، اس سے معافی مانگی اور درخواست کی کہ مجھے جو چاہے سزا دے۔ لیکن اس بندہ خدا نے صبر سے کام لیا۔ مجھے معاف کر دیا اور لوگوں سے کہا کہ اس سے کوئی تعرض نہ کریں۔ اس کی یہی سزا کافی ہے۔ اس مرد خدا نے مجھے دعا بھی دی کہ جا خدا تیرا بھلا کرے۔ ہمارے کو تو میں اپنے گھر چلا گیا۔ لیکن میری راتوں کی نین حرام ہو گئی ہے۔ مجھے کسی طرح چین نہیں آ رہا۔ میرا ضمیر مجھے ہر وقت ملامت کرتا رہتا ہے۔ چار راتوں سے تو میں بالکل نہیں سو سکا۔ نہ کچھ کھانے ہی کو جی چاہتا ہے اور اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مجھے میرے گناہوں کی سزا ملنی چاہیے۔ اسی صورت مجھے چین آئے گا۔ میں اپنے لیے ہی سزا تجویز کرتا ہوں کہ میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں یا مجھے گولی مار دی جائے۔

جانی اپنی داستان سنا رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ داستان ختم ہو جانے کے بعد فاضل مجسٹریٹ نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔

پولیس تو جانی کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی اور مرتجع قوانین کے تحت اسے کسی حالت سے چند سال کی سزا ہو جائے گی جو جانی کی اپنی تجویز کردہ سزا کے مقابلے میں کچھ

بھی نہ ہوگی لیکن یہاں قابل ذکر بات یہ نہیں کہ اسے کتنی سزا ملتی ہے بلکہ یہ ہے کہ ضمیر جب بیدار ہوتا ہے تو وہ انسان کے اندر کتنا زبردست انقلاب پیدا کرتا ہے۔ وہی شخص جو جرائم میں ڈوب کر اور سزاؤں پر سزائیں کاٹ کر بھی احساس نہیں کر پاتا کہ وہ کیسی ملامت آمیز اور شرناک زندگی گزار رہا ہے، غلط خدا کے لیے اس کا وجود کتنا باعثِ اذیت بن چکا ہے، لوگ اس کے ہاتھوں کس طرح دکھ جھیل رہے ہیں، لیکن جو نہی ایک واقعہ اس کے سونے ہوتے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اس کی وہی زندگی جسے وہ گناہوں کی گندگی میں ڈوب کر بھی عیش و مسرت کے نعروں میں مست گزار رہا تھا اس پر اچیرن ہو جاتی ہے راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، دنوں کا چین جاتا رہتا ہے اور کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ اس کا ضمیر اسے بار بار کہتا ہے تجھے اپنے گناہوں کی سزا ملنی چاہیے۔ پوری کی پوری سزا۔ اور وہ اسے بالآخر عدالت کے کٹہرے میں کشاں کشاں لاکھڑا کرتا ہے۔ وہ شخص جو ارتکابِ جرم کے بعد فرار ہو جانے کا عادی تھا اور پکڑے جانے پر چھوٹ بول کر جرم سے انکار کر کے اور اپنی بے گناہی کا ثبوت دے کر قانون کے شکنجے سے چھوٹ جانے کی کوشش کرتا تھا، اب خود بخود عدالت میں ہماختہ ہو جاتا ہے۔ اپنے گناہوں کا آپ اقرار کرتا ہے اور اپنی سزا خود تجویز کرتا ہے، اسے جن جرائم سے قانون باز نہ رکھ سکا تھا، عدالتوں کے فیصلے اور قید و بند کی سزائیں نہ روک سکی تھیں، بلکہ ہر سزا کے بعد ذوقِ جرم اور جوان ہو جاتا تھا، ضمیر کی ملامت اسے ان جرائم سے روک دیتی ہے اور اس کی زندگی کی کاپیا پلٹ ہو جاتی ہے ضمیر کو قرآن پاک اور احادیث میں قلب کے نام سے پکارا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہی حقیقت و ایمان افروز ارشاد ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سنورا رہے تو سارا جسم سنورا رہتا ہے اور اگر وہ بگاڑ جائے تو سارا جسم بگاڑ جاتا ہے اور وہ قلب ہے۔ ان فی الجسد مصفحة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهی القلب (متفق علیہ)

ضمیر جب اصلاح یافتہ ہوتا ہے تو انسان کے اعمال و افعال اور سیرت و کردار بھی اصلاح یافتہ ہوتے ہیں، لیکن جب ضمیر بگڑا ہوا ہو تو کوئی بھی سزا اور خوف انسان کی سیرت و کردار کو بگاڑنے سے روک نہیں سکتا۔

قلب و ضمیر کی یہی زبردست اہمیت ہے جس کی بنا پر اسلام نے جو دینِ فطرت ہے اسے سنوارنے اور بگاڑنے سے بچانے کی پوری تدابیر اختیار کی ہیں، چنانچہ اس نے خدا خوفی، آخرت کا احساس، اخلاقی و معاشرتی ذمہ داریوں کا شعور پیدا کرنے پر اسلامی قانون کے نفاذ سے کچھ کم زور نہیں دیا۔ بلکہ زیادہ صحیح معنوں میں اسلامی قانون و نظام کے ٹھیک طور پر نافذ ہونے کا انحصار ہی اس پر ہے کہ معاشرہ کی سیرت و کردار اخلاقی اقدار پر قائم ہو۔ اسلام انسان کے قلب و ضمیر کو مصفیٰ، روشن و بیدار اور خوفِ خدا اور آخرت کی جوابدہی کے احساس سے بھر دینا چاہتا ہے تاکہ مسلمان معاشرہ جرائم، بدعنوانیوں اور مفسد ذمائم سے پاک رہے اور اگر کسی سے کوئی جرم و خطا سرزد بھی ہو جاتے تو مجرم اس پر پورے ڈالنے کے بجائے خود آ کر اس کا اعتراف کرے اور التجا کرے کہ اس پر حد جاری کر کے مرتکبہ جرم کی آلائشوں سے پاک کر دیا جائے۔

ما عزیٰ بن مالک از سلمیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول! مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ حضور اپنا رخ انور دوسری طرف موڑ لیتے ہیں۔ یہ پھر آگے بڑھ کر اپنے جرم کا اعتراف اور حد جاری کرنے کی استدعا کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بے اعتنائی سے کام لیتے ہیں، مگر یہ اپنے اقرارِ جرم اور تعزیر کے نفاذ پر مُصر ہیں۔ یہاں تک کہ جب چار مرتبہ اقرار کر لیتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سنگ سار کرنے کا حکم دے دیتے ہیں۔

اسی طرح غامد قبیلے کی ایک عورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر

ہوتی ہے اور حرام کاری کے ارتکاب کا اثر کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس پر حد جاری کی جائے۔
 ساتھ ہی بتاتی ہے کہ وہ اس حرام کاری سے حاملہ ہو چکی ہے۔ آنحضرتؐ اسے واپس بھیج دیتے
 ہیں کہ بچہ پیدا ہونے تو آنا۔ بچہ پیدا ہو جانا ہے تو اسے گود میں اٹھائے پھر خدمتِ اقدس میں
 حاضر ہوتی ہے اور حد کے نفاذ کا مطالبہ کرتی ہے۔ حضورؐ فرماتے ہیں ابھی جاؤ اس بچے کو دودھ
 پلاؤ، جب دودھ چھڑا لو اور یہ روٹی کھانے لگے تو آنا۔ غامدیہ چلی جاتی ہے اور ڈیڑھ دو سال
 گزرنے کے بعد پھر حاضر ہوتی ہے۔ بچہ اس کی گود میں ہے اور روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں جھسے ہ
 کھا رہا ہے۔ کہتی ہے۔ اے اللہ کے رسول! اب تو یہ روٹی کھانے لگا ہے میں
 حاضر ہوں، مجھے اس گناہ سے پاک کر دیجئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سنگسار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت خالہ کی زبان
 سے اس عورت کے متعلق کوئی اہانت آمیز بات نکل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 فرماتے ہیں اس عورت نے اس طرح توبہ کی ہے کہ اگر اسے بانٹ دیا جائے تو زمین
 کا ہر آدمی اس سے فیض یاب ہو سکتا ہے (اوکما قال)

یہ ہے ضمیر کی بیداری، خدا خوفی اور آخرت کی جواب دہی کے احساس کا ثمرہ!

(۱۶ دسمبر ۱۹۵۹ء)

اصلاح کا سرچشمہ

فرانس میں جو عیش و عشرت کا گہوارہ ہے اور جہاں شراب بلا مبالغہ پانی اور مشروبات سے ارزاں ہے اور شراب نوشی جہاں کے لوگوں کی گھٹی میں پڑ چکی ہے، جنرل ڈیگال کی حکومت نے امتناع شراب کی طرف ابتدائی قدم اٹھائے ہیں۔ چودہ سال تک کے بچوں کے لیے شراب نوشی کو حرام اور ممنوع قرار دے دیا ہے، فی ہزار باشندوں پر میکروں کی تعداد کم کر دی ہے، شراب خانوں کے لائسنس بھی گھٹا دیے ہیں پہلے مزدوری اور تنخواہوں کا ایک حصہ شراب کی صورت میں ملا کرتا تھا اب اس پر بھی پابندی لگا دی ہے، اعلان کیا ہے کہ انگلے برسوں میں مزید اقدامات کیے جائیں گے۔ شراب کی پیداوار اور شراب نوشی کا دائرہ اور محدود کر دیا جائے گا اور اس طرح بتدریج شراب پر مکمل پابندی عائد کر دی جائے گی۔

فرانس میں امتناع شراب کی یہ کوئی پہلی کوشش نہیں۔ شراب خوردی سے فرانسسی معاشرے پر جو تباہ کن اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ان کے پیش نظر پہلے بھی حکومتیں ایسی سعی کر چکی ہیں، مگر انہیں ناکامی سے دوچار ہونا پڑا۔ اب بعض حلقوں میں توقع کی جا رہی ہے کہ جس مقصد میں ان کے پیشرو ناکام رہے تھے، جنرل ڈیگال کامیاب کامران رہیں گے۔ اس کا سبب وہ یہ بتاتے ہیں کہ پہلی حکومتیں اپنے قیام اور زندگی کے لیے پارلیمنٹ اور عوامی دونوں کی مرہون منت ہو کر تھیں۔ جو پہلی وہ اس مقصد کے

یہ اقدام کرتیں، شراب کے رسیا اور کان پارلیمنٹ اور عوامی ووٹوں پر اثر انداز ہونے والے عناصر ان کا تختہ الٹ دیتے۔ اب جنرل ڈیگال امر مطلق ہیں، ان کی حکومت کی زندگی پارلیمنٹ کی محتاج نہیں، بسے عوام کے ووٹ! تو وہ بالواسطہ انتخابات کے ذریعے بے اثر ہو چکے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ درست کہتے ہوں۔ جنرل ڈیگال اپنی "جمہوری آمریت" کے بل پر امتناع شراب کی یہ معہم بظاہر سر کر لیں، لیکن اس سے یہ سمجھنا کہ دخت رز کے عشاق فرانسسی اپنے عشق کو بالکل ہی خیر باد کہہ دیں گے اور اپنی محبتوں کی مرکز لالہ پر سے متنفر ہو جائیں گے، تو یہ محض ایک خوش گمانی اور حسین غلط فہمی کے سوا کچھ نہیں۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ قانونی جبر کو کبھی خوش دلی سے گوارا نہیں کرتی۔ وہ اس کے آگے بنے بس ہو کر سر تو جھکا دیتی ہے لیکن اس کے ساتھ اپنے آپ کو کبھی ہم آہنگ نہیں کرتی اور لغات کرنے کے اولین موقع کی منتظر رہتی ہے، جس لمحے یہ موقع ملتا ہے وہ اس قانونی جبر کا قلابہ اپنی گردن سے اتار پھینکتی ہے اور اس جبر کے رد عمل میں پہلے سے زیادہ خود سر ہو جاتی ہے۔ یہی نہیں وہ اس دور میں بھی جبکہ قانونی جبر اس پر مسلط ہوتا ہے، عقل عیار کے ساتھ مل کر اپنے جذبات کی تسکین اور عادات کی سرخوشی کے لیے نئی نئی راہیں نکالتی ہے اور اس کے اندر قانون سے گریز اور سرکشی کا جذبہ پرورش پانے لگتا ہے۔ جنرل ڈیگال چاہے کتنی ہی تدریج کے ساتھ امتناع شراب کی طرف قدم بڑھائیں، فرانسیسیوں کے منہ سے لگی ہوئی اس کافر کا چھٹنا محال ہے۔ وہ قانون کے جبر سے ایک راستہ بند کریں گے، شراب کے رسیا اپنے ذوق باانوشی کی تسکین کے لیے بلیسیوں نئے راستے تلاش لیں گے۔ وہ ایک میکڈے کو تالا لگائیں گے اور زیر زمین درجنوں نئے میکڈے کھل جائیں گے۔ وہ شراب کی علانیہ کشید پر پابندی عائد کریں گے اور فرانس کا ہر گھر خانہ ساز شراب کی بھٹی بن جائے گا۔ امتناع شراب کا قانون مذاق بن جائے گا اور فرانس کے ہر گلی کو جیسے کی وہ کیفیت ہوگی جو ریاض خیر آبادی نے

کبھی اپنی بیان کی تھی :۔

جام نے تو بے شک تو بے شک تو بے شک تو بے شک تو بے شک
سامنے ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے

اور یہ کچھ قانونی جبری کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ انسان کے قلب و نظر اور انداز فکر و عمل کو
اگر نہ بدلا جائے، زندگی کے بارے میں نقطہ نظر میں تبدیلی نہ آئے اور بدی اور برائی کے
پیمانے جو ان کے توں رہیں تو چاہے آپ آمریت کا سہارا لینے کے بجائے جمہوری
طور طریقوں ہی سے کسی بُرائی کو روکنے اور اس کا انسداد کرنے کی جدوجہد کریں اور
اس راہ میں اپنی ساری صلاحیتیں اور حکومتی وسائل جھونک دیں، کبھی کامیاب نہیں
ہو سکتے۔ تقریباً چالیس برس پہلے امریکہ نے بھی اعتدال شراب کا قانون نافذ کیا تھا
اور ریاست ہائے متحدہ کے حدود میں شراب کی ساخت پر سخت، خرید و فروخت
اور درآمد پر آمد ممنوع قرار دے دی تھی۔ قانون کو کامیابی سے ہم کنار کرنے کے لیے ایک
طرف قید و بند اور جرمانوں کی سزا رکھی گئی، دوسری طرف امریکی حکومت نے جمہوری
بنیادوں پر ان تمام وسائل سے کام لیا جو اس کے قبضے میں تھے۔ نفاذ قانون سے
کئی برس پہلے رسالوں اور اخبارات، تقریروں، تصویروں، "طلسمی لائٹینوں" اور موٹو
غرض اس وقت تک انسان پروپیگنڈے کے جن وسائل سے بہرہ یاب ہو چکا تھا،
ان سب کے ذریعے شراب نوشی کے خلاف مہم چلائی گئی، اس کی تباہ کاریاں اور
مضر فتنیں عوام کے ذہنوں میں بٹھائی گئیں۔ نشر و اشاعت کی اس مہم پر نفاذ قانون تک
سارے چھ کروڑ ڈالر اٹھ گئے اور شراب کے خلاف جو لٹریچر شائع ہوا اس کے
صفحات ۱۰۹-۱۰۰ تک پہنچ گئے۔ اتنی تبلیغی جدوجہد اور اصلاحی کوششوں کے
بعد قانون اعتدال، کانگریس اور سینٹ دونوں نے بڑے جوش و خروش اور مسترت سے

منظور کر کے نافذ کیا، مگر اس کا نتیجہ جبری قانون کے نفاذ سے کچھ مختلف نہ نکلا۔ لائسنس یافتہ میکڈے بند ہوتے ہی ملک بھر میں لاکھوں خفیہ شراب خانے کھل گئے اور ان کی تعداد نفاذ قانون سے پہلے کے لائسنس یافتہ شراب خانوں سے کم ہی گنا بڑھ گئی۔ خفیہ بھٹیوں میں مہتر صحت شرابیں کشید ہونے لگیں۔ شراب کی خرید و فروخت کی نئی نئی راہیں نکالی گئیں اور نئے نئے طریقے اپنائے گئے اور یہ مہلک کاروبار شہروں سے لے کر دیہات تک پھیل گیا اور اس کاروبار میں ہاتھ رنگنے والوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی۔ قانون کا خوف و احترام دلوں سے جاتا رہا۔ شراب نوشیوں کی تعداد میں پریشان کن حد تک اضافہ ہو گیا۔ شراب خوری کے اثرات لوگوں کی صحت، اخلاق اور معاشرے کے عمل و کردار پر پہلے سے کہیں زیادہ تباہ کن صورت اختیار کر گئے۔ شرح اموات اور جرائم میں اضافہ ہو گیا۔ حکومت نے ان برائیوں کو روکنے کی جو تاہم بھی کی، ناکامی سے دوچار ہوئی۔ چنانچہ چودہ برس کے بعد محتسبین یہ رنگ دیکھ کر توبہ شکنی کی اجازت دینے پر مجبور ہو گئے۔ قانون امتناع شراب منسوخ کر دیا گیا اور پورا ملک رندوں کے نعرہ ہائے مسرت سے گونج اٹھا۔

فتویٰ دیا ہے مفتی ابراہیم نے
توبہ کا خون باوہ کشوں کو حلال ہے

وقت خود بتائے گا کہ فرانس کے قانون امتناع شراب کا حشر اس سے کچھ مختلف نہیں ہوا۔

اصل میں محض قانون کے ذریعے کسی انسانی گروہ یا معاشرے کو برائیوں سے پاک نہیں کیا جاسکتا خواہ وہ قانون انسان پر جبراً مسلط کیا جائے یا اس کے اثرات اور منفعتوں کی تبلیغ و اشاعت کے بعد، لوگوں کو اطاعت پر آمادہ کر کے ان کی رائے سے نافذ ہو۔

قانون تنہا کسی معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ برائیوں سے پاک کسی معاشرے کے ارد گرد ایک ایسا حصار قائم کر دے جس کے اندر باہر سے کوئی برائی داخل نہ ہونے پاتے، اس معاشرے کے افراد پر کڑی نظر رکھے، ان کے اندر برائیوں کو ابھرنے اور جڑ بکڑنے سے روکے اور انہیں نیکی کی راہ پر چلنے اور پاکیزہ پیمانہ زندگی بسر کرنے میں مدد دے۔ انسانی معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کا انسداد اور اس کے افراد کی اصلاح قانون کے ذریعے نہیں زندگی کے باطن میں فکر و نظر کی تبدیلی ہی سے ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی معاشرہ زندگی کے متعلق یہ نظریہ رکھتا ہے کہ جو کچھ ہے یہی دنیا کی زندگی ہے اور مر کر انسان کو مٹی میں مل جانا ہے، پھر وہ نہ تو زندہ ہوگا اور نہ اسے کسی بالاتر ذات کے آگے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنا ہوگی تو چاہے آپ اس معاشرے میں کتنی ہی اصلاحی جدوجہد کرتے رہیں، تبلیغ و اشاعت سے کام لیں، کسی برائی کے مضرت واضح کریں اور قانونی جبر کو حرکت میں لے آئیں، اس معاشرے کی نہ تو اصلاح ہوگی اور نہ اس میں پائی جانے والی برائیوں کا انسداد ہوگا۔

اس کے برعکس جب ایک معاشرے کا نقطہ نظر یہ ہو کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے جس میں انسان کو اپنے خالق و آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے ایک عمل کا جواب دینا اور اعمال نامے کے مطابق ثواب و عذاب سے بہرہ ور ہونا ہے تو وہ اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی میں پائی جانے والی برائیوں کا احتساب اسی نقطہ نظر سے کرے گا۔ وہ برائیوں سے بچنے بچانے اور نیکیوں کو اپنانے اور پھیلانے کی سعی کریگا۔ اور زندگی کا یہ نقطہ نظر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے بغیر اختیار کیا جاسکتا ہے اور نہ اس کے مطلوبہ نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام انسانی معاشرے کی اصلاح کی بنیاد اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور اس کی کتاب ہدایت پر ایمان لانے پر رکھتا ہے۔ یہ ایمان پورے شعور کے

ساتھ ایمان لانے پر انسان کا زندگی کے بارے میں نقطہ نظر اور رویہ آپ سے آپ بدل جاتا ہے اور زندگی پر مثبت اور صحت منداثرات مرتب ہونے لگتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ (محمد - ۲) اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس کتاب ہدایت پر ایمان لائے جو محمد پر نازل ہوئی ہے اور جو اس سحر اور ان کے رب کی طرف سے ہے، اللہ نے ان کی زندگی پر غیر صحت منداثرات ڈالنے والی برائیاں دور کر دیں اور ان کی حالت سنوار دی)۔ پھر جب اللہ اور رسول اسے کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ بے چون و چرا اس حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے کہ ایمان کا تقاضا ہی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ (الانفال - ۱) اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اگر تم مومن ہو۔ کسی حکم کو تسلیم کرنے میں ذرا سا بھی تذبذب اور دل تنگی سے ایمان سے محروم کر دیتی ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (النساء - ۶۵) آپ کے رب کی قسم یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے۔ جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر آپ جو کچھ فیصلہ کریں اس پر اپنے دل میں ذرا بھی تنگی محسوس نہ کریں اور اس فیصلے کے آگے بے چون و چرا سر تسلیم خم کر دیں۔

قلب و ذہن کی دنیا میں یہ انقلاب ایک مرتبہ آ جاتا ہے تو پھر انسان کے آگے کسی برائی کے مضرت اور نیکی کے فوائد بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ اسے قانون کا خوف دلانے کی حاجت۔ برائی خود بخود دل میں کھٹکنے لگتی ہے اور آدمی محض ایک حکم پر اسے توجہ دیتا ہے۔ اس کی سوچ کی طرح روشن و درخشاں مثال اللہ و رسول پر ایمان کی بنیادوں پر قائم ہونے والے مدینے کے معاشرے سے ملتی ہے جس میں امتناع شراب کی نہ کوئی لمبی چوڑی مہم چلائی گئی تھی نہ شراب میں پوشیدہ مضرتوں سے خوف دلایا گیا تھا نہ اس پر لمبی چوڑی کتابیں

کھٹی گئیں اور نہ فصیح و بلیغ خطبہ دے گئے۔ ایمان دلوں میں گھر کر گیا تو اس برائی کا احسان آپ سے آپ ہونے لگا یہ سوال رہ رہ کر پریشان کرنے لگا، کہ ایمان کے ساتھ ساتھ یہ برائی چل سکتی ہے یا نہیں۔ اس میں ہمارے لیے نفع ہے یا مضرت۔ یہ احساس جب پیدا ہو گیا تو پھر بس چند آیات مختصر سے وقفے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئیں جو اہل ایمان کو پڑھ کر سنا دی گئیں اور یہ معاشدہ، شراب جس کی گھٹی میں بڑی کھٹی، بغیر کسی تک و دو اور فلسفہ طرازی اور پروٹیکٹڈ بے کے امتناع شراب کی طرت بتدریج قدم بڑھاتا چلا گیا۔

پہلی مرتبہ اس کے سامنے محض شراب کے اچھے اور بُرے پہلو لاتے جاتے ہیں، ارشادِ ربانی پڑھ کر سنا دیا جاتا ہے۔

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلٌّ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ط (البقرہ - ۲۱۹) لوگ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے۔ کہہ دیجئے ان دونوں چیزوں میں بڑی ہی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔

دوسری مرتبہ نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا جاتا ہے۔ ارشادِ باری

تَعَالَى هُوَ :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ... (النساء ۴۳) اسے ایمان والو! جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم یہ جان سکو کہ اپنی زبان سے کیا نکال رہے ہو۔

اور پھر آخری حکم نازل کر دیا گیا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
 رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ هَٰذَا مِمَّا يَكْفُرُ
 الشَّيْطَانُ إِنَّ يُوَقِّعُ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
 وَيَصَدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ هَٰذَا مِمَّا
 اللَّهُ وَطَّيَّبَعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا يَوْمَئِذٍ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا
 الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ه (المائدہ ۹۰-۹۲) اسے ایمان والوں پر شراب اور جو اور
 یہ آستانے اور یہ پانسے، سب شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے
 سے بہرہ ور ہو سکے۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے
 درمیان بغض اور عداوت ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا
 تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی فرماں برداری کرو اور
 باز آ جاؤ، لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف یہ ذمہ داری
 ہے کہ تمہیں صاف صاف (خدا کا) حکم پہنچا دے۔

یہ تھے وہ تین تدریجی مرحلے، جن سے شراب کو حرام قرار دینے تک اس معاشرے
 کو گزرنا پڑا۔ پہلے مرحلے میں یہ بات ذہن نشین کی گئی کہ شراب اپنے دامن میں فوائد چھوٹے
 اور تباہی کا سامان بہت زیادہ رکھتی ہے۔ جس فصل کا حاصل کانٹے ہی کانٹے ہوں اس
 کی کاشت اور پرورش میں ایک مسلمان اپنی زندگی کیوں ضائع کر سکتا ہے؟ چنانچہ پہلے ہی
 مرحلے پر کتنے ہی لوگوں نے اس مہلک شغل سے توبہ کر لی۔ دوسرے مرحلے میں شراب نوشی
 کے اوقات محدود کر دیے گئے۔ دن رات میں پانچ نمازیں پڑھنا ہوتی تھیں اور ہر نماز
 کے لیے ضروری تھا کہ آدمی اپنے ہوش و حواس میں ہو، نشتے میں بہکا ہوا نہ ہو۔ اس طرح
 شراب نوشی میں احتیاط برتی جانے لگی۔ اور جب تیسرے مرحلے میں آخری حکم نازل
 ہوا، تو لوگ شراب سے اس طرح مجتنب ہو گئے کہ اب وہ کبھی اس کے عادی ہی نہ تھے۔

اس حکم کو جس شخص نے جس حالت میں سنا، اس نے شراب نوشی سے ہاتھ اٹھا لیا۔
ایک محفل میں ساغر و مینا کا دُور چل رہا تھا۔ ناگاہ پکانے والے نے کہا اللہ نے شراب
حرام کر دی اور اس سلسلے میں جو آیت نازل ہوئی، وہ پڑھ کر سنائی۔ بس ہاتھ وہیں رک
گئے۔ حلق میں پہنچی ہوئی شراب تھوک دی۔ شراب کے برتن توڑ ڈالے۔ اس روز مدینہ کی
گلیوں میں شراب بارش کے پانی کی طرح بہ رہی تھی۔

پھر یہ اجتناب کوئی وقتی نہ تھا، بلکہ اتنا مستقل کہ صدیوں پر صدیاں گزرتی چلی گئیں
لیکن مسلمانوں کی سوسائٹی میں (علانیہ کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا) کبھی خفیہ میکدے بھی
قائم نہ ہوئے۔ مسلمان ملکوں میں غیر مسلم خصوصاً یہودی پوشیدہ شراب بناتے تھے۔
دچنانچہ اسی مناسبت سے شراب کے لیے شراب الیہود کی اصطلاح رائج ہو گئی تھی۔
بعض بگڑے ہوئے مسلمان چوری چھپے انہی شراب خانوں سے لے کر پیتے بھی تھے۔
دینی اور اخلاقی گرفت کمزور پڑ گئی تو حکمرانوں اور اُمراء و اعیان سلطنت اور اوسے طبقے میں
بھی کچھ لوگ اس اُمّ النجابت کے رسیا پیدا ہو گئے، تاہم یہ لعنت ہر ذور میں محدود
ہی رہی۔ امت نے بحیثیت مجموعی اسے کبھی قبول نہیں کیا اور وہ صورت کبھی پیدا نہیں
ہوئی جو یورپ اور امریکہ کے مہذب معاشروں میں پائی جاتی ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے
تک یہ لعنت سرایت کر چکی ہے اور مرد ہی نہیں عورتیں اور بچے تک اس کا شغل رکھتے
ہیں۔ اور یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہی کا اثر ہے کہ آج بھی جبکہ مشرق و مغرب کے
ہر غیر مسلم معاشرے میں شراب خوردی عام ہو چکی ہے یہی وہ واحد معاشرہ ہے جس میں کسی
قانونی جبر کے بغیر شراب کو آج بھی حرام سمجھا جاتا ہے اور ایسے لوگوں کی تعداد آٹے میں نمک
سے بھی کم ہے جو اس اُمّ النجابت سے شوق رکھتے ہیں اور یہ بھی زیادہ تر وہی لوگ ہیں جن کا اللہ
اس کے رسول اور آخرت پر ایمان کھوکھلا ہو چکا ہے جو مغربی تہذیب کے شیدائی اور اس کی ہر
برائی کو ترقی کے نام پر لپک کر قبول کرنے والے ہیں جو اپنے اسلام و ایمان کو قصہ ماضی سمجھتے ہیں۔
(۲۴ نومبر ۱۹۶۶ء)

غیرت بڑی چیز.....

ہمارے پڑوس میں کئی روز سے شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اور صدرات کی سیاہی دنیا پر سایہ فگن ہوتی ہے۔ اور ڈھولک کی تھاپ پر گیت گونجنے لگتے ہیں۔ گانے والیاں نوخیز لڑکیاں ہیں اور گیت عموماً فلمی ہوتے ہیں۔ ایسے گیت کہ ہم میاں بیوی اپنی بچیوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں اور یہ سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کے معصوم ذہنوں پر فحش گیت کہیں بڑے اثرات ثبت نہ کر دیں۔ ایک رات ڈھولک کی تھاپ اور گیتوں کے زیر و بم کے ساتھ گھنگھرو بجنے کی آواز آئی۔ میری بیوی نے دیکھا تو پتہ چلا کہ دولہا کی ایک ہشت سالہ عم زاد بہن رقص کر رہی ہے۔

ایک زمانہ تھا جب رقص اور نغمہ پاتریوں اور بچنیوں کا پیشہ سمجھا جاتا تھا۔ تیر لہف گھرنوں کی کنواری لڑکیاں ہی نہیں شادی شدہ عورتیں تک ان کا تصور نہیں کر پاتی تھیں۔ فسق و فجور کی یہ وہ علامت تھی جس کے خیالی ہی سے ایک شریف خاتون کے قلب و ذہن کی عصمت و پاکیزگی کے نگیں میں بالی آ جاتا تھا۔ گھر میں فحش گیتوں کی گونج تو دور کی بات ہے کسی ناشائستہ اور فحش لفظ کا زبان پر آ جانا ہی معیوب گردانا جاتا تھا۔ گھر کے بوڑھے مرد بولیا عورتیں، نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں کسی ایسی محفل میں جہاں گیت گونج سکتے تھے جہاں پاتریاں اور قاصدیں ناچ رہی

ہوں۔ کجا یہ کہ محفل ان کے گھروں میں منعقد ہو اور قص کرنے والیاں ان کی اپنی
 نوجوان کنواری یا کم سن لڑکیاں ہوں، لیکن اب آنکھوں کا پانی کس طرح ٹھلکا جا رہا ہے
 اور غیرت و حمیت کیسے دم توڑ رہی ہے، اخلاقی قدریں کس طرح موت کے گھاٹ
 اتری جاتی ہیں، شرافت، قلب و نظر کی پاکیزگی اور فکرو ذہن کی طہارت کس طرح
 ہوتی جاتی ہے کہ وہ سب کچھ ہماری آبادیوں کے عام محلوں میں ہو رہا ہے اور شریف
 و پندار گھرانوں میں ہو رہا ہے جو کبھی پاتریوں اور قاصدوں کے بالا خانوں میں ہوا
 کرتا تھا، ع

حمیت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے

جس خاندان کا ذکر میں نے کیا ہے، اس کا سربراہ ایک ضعیف آدمی ہے۔
 پانچ وقت کا نمازی۔ صبح سویرے نور کے تڑکے بلاناغہ تلاوت قرآن کی آواز اس کے
 گھر سے بلند ہوتی ہے۔ اڑوین پڑوس کی لڑکیاں اس مرد و پندار کی نوجوان لڑکی سے
 پڑھنے آتی ہیں۔ میں پہلے پہل جب اس محلے میں آیا تو اس گھر سے علی الصبح تلاوت
 قرآن کی آواز سن کر بہت خوش ہوا۔ مسلمانوں نے قرآن کریم کے احکام پر عمل تو ایک
 مدت سے چھوڑ رکھا ہے اب ان کے گھروں میں قرآن کی رسمی تلاوت بھی ختم ہوتی جا
 رہی ہے۔ ہر آبادی میں ایسے گھر خال خال ملیں گے جہاں اس کا اہتمام ہوتا ہو، لیکن
 اس تہذیب کے ساتھ آج اس کے گھر میں محنت فلمی گیت الاپے جا رہے ہیں۔ اس کی
 نوجوان لڑکیاں بڑی سربلی اور جذباتی آواز میں "بالما" کو پکارتی ہیں اسے کسی بہانے اپنی
 گلی میں آنے کو کہتی ہیں، کبھی اپنی جوانی کی توصیف کرتی ہیں اور کبھی "ناطیہ کے رنگ
 روپ، قدر و قامت اور اٹھتی جوانی کا ذکر کرتی ہیں، کبھی ان جھرتوں کا تذکرہ کرتی ہیں
 جوان کے دلوں میں انتظار ہی انتظار میں دم توڑ رہی ہیں، کبھی کہتی ہیں زندگی کا کیا بھروسہ

اور اس سے پہلے کہ یہ حسرتیں دم توڑ دیں، انہیں جی بھر کر فوراً کر لیں۔ یہ ہے ان گیتوں کا مفہوم جو ان کی زبان پر ہیں۔ ماں باپ اور بھائی ان گیتوں کو ٹھنڈے پٹیوں ہی نہیں جذبات مسرت کے ساتھ سنتے ہوں گے۔ دوسرا رد عمل ہوتا تو یہ گیت ایک بار بلند ہونے کے بعد بارہ نہ ابھرنے پاتے۔ اور میں سوچ رہا ہوں ہماری غیرتوں کو کیا ہوا جاتا ہے؟ ہماری کنواری بیٹیاں اور بہنیں ہماری آنکھوں کے سامنے فحش اور عشقیہ گیت گاتی ہیں اور ہم سنتے ہیں اور سرد دھنتے ہیں۔

شاید کہنے والے کہیں، بچیاں اگر شادی بیاہ کی تقریب پر تھوڑا بہت گاجا کر جی خوش کر لیں اور اس تقریب مسرت میں ذرا رونق پیدا ہو جاتے تو کیا حرج ہے؟ اور اب تو اچھے خاصے معقول قسم کے اہل علم موسیقی اور گانے بجانے کے جواز میں فقہی نوکریاں کرنے لگے ہیں۔ ان موٹسکائیوں کی بنیاد جن روایات پر رکھی جاتی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ آٹھ دس برس کی بچیاں دف بجا کر سادہ آواز میں فحاشی اور عشق و محبت سے پاک گیت گالیں۔ ان روایات کی بنا پر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نوجوان لڑکیوں کا فلمی گیت گانا اور ڈھوک کی تھاپ پر رقص کرنا بھی جائز ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتھام باندھتا ہے، اسے اپنے ایمان کی خیر منائی چاہیے۔ آج کے دور میں تو یہ بات بجاتے خود قابل غور ہے کہ عورتوں اور بچیوں کا عشق و محبت کے جذبات سے تھی گیت گانا بھی جائز ہے یا نہیں۔ آواز کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے اور جو ان کی تاریخ شہادت دیتی ہے کہ ناجائز آشنائی اور اغوا کی اکثر روایتیں اسی فتنے کا ثمر ہوتی ہیں۔ پھر جب سینما اور ریڈیو کے طفیل معاشرے میں ہر طرف فلمی گیت بکھرے ہوئے ہوں اور قلب و ذہن ان سے بری طرح متاثر ہوں، حملوں، نعتوں اور پاکیزہ نظموں کے یاد کرنے کا راج تک اٹھ گیا ہو، جب پانچ سال کی بچی بھی گیت الاتی نظر آتے، ایسے

مانوی میں اگر کوئی مفتی اور مولانا شادی بیاہ کے موقع پر کچھ گا، بجالینے کا فتویٰ دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ بجز اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ فحش اور ناپاک گیت ہی فضاؤں میں بلند ہوں۔ فتوے کے نہ ہونے کی صورت میں ممکن ہے لوگوں کا ضمیر خلش محسوس کرے کہ یہ گناہ کا کام ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی ہو رہی ہے لیکن فتوے کے بعد تو گویا یہ خلش بھی مٹ جائے گی اور لوگ باگ گیت سن کر مطمئن رہیں گے کہ گانے بجانے کی اجازت شریعت نے دی ہے۔

یہ صورت حال کہ رقص و سرود کا جو مشغلہ کل تک پاتریوں اور سچنیوں کا تھا آج مسلمان معاشرے کے ایک ایک گھر میں اختیار کیا جانے لگا ہے، سینما کی پیدا کردہ ہے۔ سینما بلین کی وہ باب اتنی عام ہو چکی ہے کہ کوئی خوش قسمت گھر ایسا ہو گا جس کی مستورات اس وہاں سے محفوظ رہی ہوں۔ جن لوگوں نے اپنے گھروں کو کسی نہ کسی طرح اس وہاں سے بچائے رکھا ہے، انہیں فلمی گیتوں سے روشناس کرانے کا کارخیز ریڈیو انجام دے رہا ہے۔ اس کے اٹھتے ہوئے نغمے، اس کے فرما کشتی گیت آپ سننا چاہیں یا نہیں زبردستی آپ کے کانوں میں اندلیے جاتے ہیں۔ ریڈیو اب ہر گھر میں پہنچ چکا ہے اور اگر کوئی اس سے محروم ہے تو اس کی حرمان نصیبی کا مداوا پڑوس کارڈیو کرنے کو تیار ہے وہ اتنی بلند آواز سے بولتا ہے کہ نسات پردوں میں چھپ جائیں تو بھی سنائی دیتی ہے۔ سینما اور ریڈیو دونوں بلاؤں نے ہمارے معاشرے کے ایک ایک گھر کو بڑی طرح متاثر کر رکھا ہے۔ ان سے اخلاق بگڑ رہے ہیں، شرم و حیا کا جنازہ اٹھ چلا ہے، حمیت و غیرت مری

کہ اب توئی وی گھر گھر پہنچ گیا ہے اور وہ گھرانے بھی جو سینما سے محفوظ رہے تھے، اس کی لہروں کی زد میں آگئے ہیں اور شرم و حیا، غیرت و حمیت اور دین و اخلاق کے سارے بند ٹوٹ کر رہ گئے ہیں۔

ذہن مسموم ہو رہے ہیں، جبرائلم بڑھ رہے ہیں، کردار مفاسد کا شکار ہو رہے ہیں۔ فکر
 کی پاکیزگی اور دل و نظر کی طہارت برباد ہو رہی ہے، اخلاقی زندگی تو بالاکھو چلی ہے
 نیکیوں کی اہمیت ختم ہوتی جاتی ہے اور برائیاں برائیاں نہیں رہی ہیں۔ وہ باتیں جنہیں
 آج سے پندرہ بیس برس پہلے کوئی اپنے محلوں اور گھروں میں برداشت نہ کرتا تھا
 آج انہیں فراخ دلی سے انگیزا جا رہا ہے۔ اخلاق و کردار اور غیرت و حمیت کسی قوم اول
 ملت کی اصل قوت ہوا کرتے ہیں۔ بقول اقبالؒ:

غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں

پہناتی ہے درویش کو تاج سردار

اخلاق و کردار سے نہی قوم بوی اور بے جان ہوتی ہے اور غیرت و حمیت نہ ہے
 تو اس کی رہی ہسی قوت بھی جاتی رہتی ہے۔ زبانے کے شدائد کا مقابلہ کرنے کا اس میں
 بار نہیں رہتا، اس کی موت دیر سویرا آ کر رہتی ہے۔

(۸ اکتوبر ۱۹۵۹ء)

انفاق فی سبیل اللہ

پچھلے دنوں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی نے بنک اور انشورنس کے موضوع پر لائبریری کے
 دانشور طبقے سے خطاب کیا، اسلامی نقطہ نظر سے ان کا جائزہ لیا اور بتایا کہ عہد حاضر کے یہ
 ناگزیر اقتصادی ادارے اسلامی بنیادوں پر کس طرح استوار کیے جاسکتے ہیں یہ خطاب کے بعد
 حاضرین نے بہت سے سوالات کیے جن کا مولانا نے جواب دیا۔ ایک صاحب نے پوچھا
 بنک کاری کا غیر سودی نظام آپ نے تجویز کیا ہے، اسے اگر اپنا لیا جائے تو جنگ کی
 صورت میں حکومت لوگوں سے قرضہ کس طرح حاصل کرے گی؟ مولانا نے جواب میں جو کچھ
 فرمایا اس کا مفہوم یہ تھا کہ ایسی قوم کو مرجانا چاہیے جو دشمن سے موت و حیات کا معرکہ لڑ رہی
 ہو، اس کے عام مرد و زن اپنی جانیں بچھا کر رہے ہوں، اس جنگ میں فتحیاب ہونے کے
 لیے سرمایے کی ضرورت ہو مگر اس کے سرمایہ دار سرمایہ سینے سے پہلے یہ پوچھیں کہ انہیں
 اس پر کتنے فی صد سود ملے گا؟ مولانا کے اس جواب پر حاضرین نے تالیاں پیٹ کر
 اظہارِ تحسین کیا۔

اور واقعہ یہ ہے کہ اس سوال کا یہی جواب ہو سکتا تھا، لیکن جب سے میری نظر
 سے یہ سوال گزر رہا ہے میرے ذہن میں ایک تلخی برپا ہے۔ یہ سوال جس ذہنیت کی
 پیداوار ہے وہ بار بار میرے تصور کے پرشے پر ابھرتی ہے اور میرا دل یہ پوچھنے لگتا
 ہے کہ کیا اب اس اُمت میں بھی ماہ جنوں اور شائیلوں کی ذہنیت پیدا ہو گئی ہے جس کے

نزدیک زندگی کے اعلیٰ تر مقاصد کے لیے جان پر کھیل جانا اور دنیوی منفعت کا تصور کیے بغیر
 دھن دولت لٹا دینا ایمان کا تقاضا تھا۔

یہ ذہنیت درحقیقت اس مادیت پرستی کی پیدا کردہ ہے جو آج زندگی کے افکار و کردار
 پر چھا چکی ہے، جس نے دل و دماغ کو اس طرح متاثر کر ڈالا ہے کہ انسان کوئی کام کرنے
 سے پہلے اس کے مادی نفع و ضرر کو توڑنے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ نیکی بھی کرتا ہے تو پہلے یہ
 دیکھتا ہے کہ اس سے اس کی فائدہ کتنا اور کس شکل و صورت میں فائدہ ہوگا اور بدی سے باز رہتا ہے
 تو یہ دیکھ کر کہ اس باز رہنے سے اس کو کوئی نقصان تو نہ ہوگا پھر کام میں مادی نفع و نقصان
 کی میزان لے کر بیٹھ جاتا ان قوموں کو تو زیب دے سکتا ہے جو زندگی کا مادہ پرستانہ نقطہ نظر
 رکھتی ہیں، لیکن وہ اُمت جو خدا اور رسولؐ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے جس کا ایمان ہے
 کہ مادی منفعتیں اور نقصان اسی دنیا میں رہ جائیں گے، آخرت میں وہی حسنات کا آئین
 گی جو ہر قسم کی مادی آلائش اور حرص و ریا سے پاک ہو کر خالصتاً اللہ کی رضا اور خوشنودی
 کے لیے کی جائیں گی، اس اُمت کے لیے یہ بات صرف زیبا نہیں ہے بلکہ اس کے اس
 ایمان و ایمان کے منافی ہے جس کا وہ دعویٰ کرتی ہے۔ جن قوموں کے سامنے صرف دنیا
 کی یہی زندگی اور اس کا مادی نفع و ضرر رہتا ہے، ان کے افراد کا ہا جنوں اور شاہیلوں کا
 سا طرز فکر و عمل تو یقیناً کچھ بھی تعجب خیز نہیں، لیکن وہ اُمت جسے آخرت کی ابدی زندگی کا
 تصور دیا گیا ہے اور دنیوی زندگی کی مادی منفعتوں کو "متاع قلیل" اور "متاع غرور" سمجھنے کی
 تلقین کی گئی ہے اس کے اندر اس ذہنیت کا پیدا ہو جانا حیرت ناک ہی نہیں انتہائی رنجہ
 اور المناک بھی ہے۔

اور یہ رنجہ اور المناک حقیقت، فی الواقع اس اُمت میں راہ پا چکی ہے۔ اب یہاں

بھی ہر معاملہ مادی نفع و نقصان کی ترازو میں تو لا جانے لگا ہے۔ اُمت کی فکری و تہذیبی رہنمائی جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، بدقسمتی سے وہ اللہ اور رسولؐ اور آخرت پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے کے باوجود عملی زندگی میں مادہ پرستانہ نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ ان کے طفیل اب یہ بیماری اُمت کے دوسرے طبقات میں بھی پھیل چکی ہے۔ حالت یہ ہے کہ اس کے سرمایہ داروں وقت تک اپنی تجزیوں کے منہ کھولنے پر آمادہ نہیں ہوتے جب تک انہیں یہ اطمینان نہیں ہوتا کہ یہ سرمایہ، سود، نام و نمود یا کسی اور مادی منفعت کی صورت میں انہیں واپس مل جائے گا۔ اس کے عوام اس وقت کسی نیک کام کے لیے اپنی گہ نہیں کھولتے جب تک ان کی تسکین نفس کا سامان مہیا نہیں کیا جاتا۔ سیلاب زدوں کی امداد کا مسئلہ ہو یا بیماروں کے علاج کا معاملہ، کسی ارضی یا سماوی آفت کا شکار ہونے والے بھائیوں کی مدد کا سوال ہو یا کسی سامراجی قوم کے جنگل سے نجات پانے کی جدوجہد کرنے والے مسلمانوں کی امداد کا کام، اس وقت تک انجام نہیں پاسکتا جب تک رقص و سرود کی محفلیں منعقد نہیں ہوتیں۔ سینما و ٹیلی ویژن کے خصوصی شو، لہو و لعب اور کلچرل آرٹ کی نمائش کے مظاہرے نہیں ہو پاتے۔ آپ کسی ملی کام کے سلسلے میں روپے پیسے کی اپنے عوام سے لاکھ اپیل کریں تھوڑی سی تعداد کو چھوڑ کر اکثریت ایک حقیر بھی دینے کو آمادہ نہ ہوگی۔ قوم کے قیم اور بے کس بچے دربدہ ٹھوکریں کھاتے پھریں گے، کسی کو کبھی خیال نہ گزرے گا کہ ان کی کفالت اور دیکھ بھال کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے۔ قوم کی بیوہ، نادار اور بے یار و مددگار عورتیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ناروا کام کرنے ہستی کہ عصمت بیچنے پر مجبور ہو جاتیں گی، لیکن کھاتے پیتے لوگوں کو کبھی احساس نہ ہوگا کہ ان پر بھی کوئی فرض عائد ہوتا ہے۔ ان کے محلوں اور بستنیوں کے بیسیوں بلکہ سینکڑوں خاندان پیٹ بھر کر روٹی کھانے اور اپنی بیماریوں کے علاج معالجے کی مقدار سے محروم، بھوکے اور بیمار زندگی بسر کر رہے ہوں گے، مگر خوشحال لوگوں کو کبھی ان کی بیچارگی اور اپنے اوپر عائد ہونے والے فریضے کا خیال نہ آئے گا، لیکن ان لوگوں کی امداد کے نام

پر آپ اگر قص و سرود کی محفلیں رچائیں، مینا بازار لگائیں اور ثقافتی میلے منعقد کریں اور سو پانچ سو روپے تک کے ٹکٹ لگادیں، ہمارے عوام اور خواص ہر طرف ان محفلوں، مینا بازاروں اور ثقافتی میلوں کی جانب ہجوم و ہجوم نکل کھڑے ہوں گے اور ایک ہی مجلس میں مجموعی طور پر ہزاروں لاکھوں روپے ان کی جیبوں سے نکل آئیں گے۔

یہ صورت حال کس حقیقت کا پتہ دیتی ہے؟ یہی کہ مادہ پرست قوموں کی ذہنیت امت مسلمہ میں بھی پیدا ہو چکی ہے۔

مولانا مودودی سے سوال دربارت کیا بھا وہ بھی اسی حقیقت کا اعتراف کیا تھا۔ مادہ پرستانہ ذہنیت اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتی کہ کوئی شخص کسی مادہ پرست ذہنیت کے بغیر کسی معاملے پر اپنا سرمایہ لگانے پر آمادہ ہو جائے گا۔ اگرچہ وہ معاملہ اس کے اپنے قومی وجود اور آزادی کی بقا کا معاملہ ہو۔ لیکن ایک مسلمان اور یہ نقطہ نظر! فی اللہ یا یا اسفاه! مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ کسی نبوی منفعت کی امیدوں میں پالے بغیر خالصتہ اللہ کی راہ میں مال صرف کرنا اس کے ایمان کا بنیادی تقاضا ہے اور سچے اہل ایمان کی نشانی اور خصوصیت ہی یہ ہے کہ وہ دوسرے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ شَاءَ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهِدُوا
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ط أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ه

حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے دعویٰ ایمان میں

وہی لوگ سچے ہیں۔ (الحجرات ۱۵)

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ه أُولَئِكَ هُمُ
الْمُؤْمِنُونَ صَقَّاءُ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں

سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ (الانفال ۳-۱۳)
 اور انفاق فی سبیل اللہ سے گریز یا بیزاری سے خرچ کرنے کو اللہ نے منافقت کی
 علامت قرار دیا ہے: وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَإِنْ
 بدویوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو راہِ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو اپنے اوپر زبردستی کی
 سختی سمجھتے ہیں۔ التوبہ ۸، ۹، اس سے پہلے کی آیت میں ان بدویوں کا تذکرہ کرتے ہوئے
 کہا گیا کہ یہ أَشْدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا کفر و نفاق میں بہت ہی سخت ہیں۔

قرآن کریم میں اہل ایمان کو انفاق فی سبیل اللہ کے لیے بار بار ابھارا گیا ہے سورہ
 المنافقون میں ارشاد ہوتا ہے۔ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ
 أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ كَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقْتُ
 وَأَكُنُّ مِنَ الصَّالِحِينَ (۱۰) جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کر دو قبل اس
 کے کہ تم میں سے کسی کی موت آجائے اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب کیوں نہ تو
 نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور سے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔

سورہ الصف میں انفاق فی سبیل اللہ کو عذاب سے نجات دلانے والی تجارت
 کہا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُجْنِبُكُمْ مِنْ
 عَذَابِ أَلِيمٍ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ (۱۰-۱۱) اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں جو تم کو
 دردناک عذاب سے بچائے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اللہ کی راہ میں
 اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرو۔

اکثر مقامات پر اللہ کی راہ میں انفاق کو قرض دینے سے تعبیر کیا گیا ہے اور
 اہل ایمان کو اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ سورہ التغابن میں اللہ تعالیٰ سے ورتے رہنے

اور احکام الہی کو سن کر ان کی اطاعت کرنے کی تلقین کے ساتھ کہا گیا ہے۔ وَالْفُقُوَا
خَيْرٌ اِلَّا لِنَفْسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شَيْخًا نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
اِنْ تَقْرَضُوا لِلّٰهِ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

۱۶۰-۱۶۱) اور اپنے مال خرچ کر دیا تو یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ
رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا
کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔

سورہ المائدہ میں ارشاد فرمایا ہے: لِيُنْ اَقِمْتُمْ الصَّلٰوةَ وَاَتَيْتُمْ
الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمْ وَاَقْرَضْتُمْ اللّٰهَ قَرْضًا
حَسَنًا لَّا كُفْرًا عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاَدْخَلْتُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ (۱۲) اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں
کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے تو یقین رکھو کہ میں تمہاری ایسا
تم سے زائل کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی
اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کو قرآن کریم ہلاکت اور تباہی کا موجب قرار دیتا ہے: وَ
الْفُقُوَا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تَقْلُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى السَّمٰلِكَةِ ذٰلِ الْبَقْرَةِ (۱۶۵)
اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔

اور جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے مال و دولت سینت سینت کر
رکھتے اور اس پر سائب بن کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں نہایت ہولناک عذاب کی وعید
سنائی گئی ہے: وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُوْنَهَا
فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي
نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكْوِيْ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هٰذَا
مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ (التوبة ۳۴-۳۵)

کھھی گئیں اور نہ فصیح و بلیغ خطبے دیے گئے۔ ایمان دلوں میں گھر کر گیا تو اس برائی کا احساس
 آپ سے آپ ہونے لگا یہ سوال رہ رہ کر پریشان کرنے لگا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ
 یہ برائی چلی سکتی ہے یا نہیں۔ اس میں ہمارے لیے نفع ہتے یا مضرت۔ یہ احساس جب
 پیدا ہو گیا تو پھر بس چند آیات مختصر سے وقفے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل
 ہوئیں جو اہل ایمان کو پڑھ کر سنا دی گئیں اور یہ معاشدہ، شراب جس کی گھٹی میں بڑی تھی،
 بغیر کسی تک و دو اور فلسفہ طرازی اور پروٹیکٹڈے کے امتناع شراب کی طرت بتدریج
 قدم بڑھانا چلا گیا۔

پہلی مرتبہ اس کے سامنے محض شراب کے اچھے اور بُرے پہلو لاتے جاتے ہیں،
 ارشادِ ربانی پڑھ کر سنا دیا جاتا ہے۔

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلُوبٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِّنَ الْمَنَافِعِ
 لِلنَّاسِ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمَا كُفْرٌ مِّنْ لِّفَعِهِمَا ط (البقرہ - ۲۱۹) لوگ پوچھتے ہیں
 شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے۔ کہہ دیجئے ان دونوں چیزوں میں بڑی ہی خرابی ہے،
 اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے
 بہت زیادہ ہے۔

دوسری مرتبہ نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا جاتا ہے۔ ارشادِ باری

تعالیٰ ہے:
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ
 تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ... (النساء ۴۳) اے ایمان والو! جب تم نشے کی حالت
 میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم یہ جان سکو کہ اپنی

زبان سے کیا نکال رہے ہو۔

اور پھر آخری حکم نازل کر دیا گیا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
 رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ هَذَا مَا يُرِيدُ
 الشَّيْطَانُ أَن يُوتِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
 وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ وَأَطِيعُوا
 اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا أَجْحَامَ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا

الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (المائدہ ۹۰-۹۲) اسے ایمان والوں پر شراب اور جوا اور
 یہ آستانے اور یہ پانسے، سب شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوائے کے ذریعے سے تمہارے
 سے ہرہ و ہرہ ہو سکے۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوائے کے ذریعے سے تمہارے
 درمیان بغض اور عداوت ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا
 تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی فرماں برداری کرو اور
 باز آ جاؤ، لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف یہ ذمہ داری
 ہے کہ تمہیں صاف صاف (خدا کا) حکم پہنچا دے۔

یہ تھے وہ تین تدریجی مرحلے، جن سے شراب کو حرام قرار دینے تک اس معاشرے
 کو گزرنا پڑا۔ پہلے مرحلے میں یہ بات ذہن نشین کی گئی کہ شراب اپنے دامن میں فوائد تھوڑے
 اور تباہی کا سامان بہت زیادہ رکھتی ہے۔ جس فصل کا حاصل کانٹے ہی کانٹے ہوں اس
 کی کاشت اور پرورش میں ایک مسلمان اپنی زندگی کیوں ضائع کر سکتا ہے؟ چنانچہ پہلے ہی
 مرحلے پر کتنے ہی لوگوں نے اس فہمک شغل سے توبہ کر لی۔ دوسرے مرحلے میں شراب نوشی
 کے اوقات محدود کر دیے گئے۔ دن رات میں پانچ نمازیں پڑھنا ہوتی تھیں اور ہر نماز
 کے لیے ضروری تھا کہ آدمی اپنے ہوش و حواس میں ہو، نشتے میں بہکا ہوا نہ ہو، اس طرح
 شراب نوشی میں احتیاط برتی جانے لگی۔ اور جب تیسرے مرحلے میں آخری حکم نازل
 ہوا، تو لوگ شراب سے اس طرح مجتنب ہو گئے گویا وہ کبھی اس کے عادی ہی نہ تھے۔

اس حکم کو جس شخص نے جس حالت میں سنا، اس نے شراب نوشی سے ہاتھ اٹھا لیا۔ ایک محفل میں سانغرولینا کا دودھ چل رہا تھا۔ ناگاہ پکانے والے نے کہا اللہ نے شراب حرام کر دی اور اس سلسلے میں جو آیت نازل ہوئی، وہ پڑھ کر سنائی۔ بس ہاتھ وہیں رک گئے۔ حلق میں پہنچی ہوئی شراب تھوک ذمی، شراب کے برتن توڑ ڈالے۔ اس روز مدینہ کی گلیوں میں شراب بارش کے پانی کی طرح بہ رہی تھی۔

پھر یہ اجتناب کوئی وقتی نہ تھا، بلکہ اتنا مستقل کہ صدیوں پر صدیاں گزرتی چلی گئیں لیکن مسلمانوں کی سوسائٹی میں (علانیہ کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا) کبھی خفیہ ٹیکہ لے بھی قائم نہ ہوئے مسلمان ملکوں میں غیر مسلم خصوصاً یہودی پوشیدہ شراب بناتے تھے۔ اچھا بچہ اسی مناسبت سے شراب کے لیے شراب الیہود کی اصطلاح رائج ہو گئی تھی (بعض بگڑے ہوئے مسلمان چوری چھپے انہی شراب خانوں سے لے کر پیتے بھی تھے) دینی اور اخلاقی گرفت کمزور پڑ گئی تو حکمرانوں اور اُمراء و اعیان سلطنت اور اوسے طبقے میں بھی کچھ لوگ اس اُمم النجاست کے رسیا پیدا ہو گئے، تاہم یہ لعنت ہر دور میں محدود رہی رہی۔ امت نے بحیثیت مجموعی اسے کبھی قبول نہیں کیا اور وہ صورت کبھی پیدا نہیں ہوئی جو یورپ اور امریکہ کے مہذب معاشروں میں پائی جاتی ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک یہ لعنت راسخ کر چکی ہے اور مرد ہی نہیں عورتیں اور بچے تک اس کا شغل رکھتے ہیں۔ اور یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہی کا اثر ہے کہ آج بھی جبکہ مشرق و مغرب کے غیر مسلم معاشرے میں شراب خوردی عام ہو چکی ہے یہی وہ واحد معاشرہ ہے جس میں کسی قانونی جبر کے بغیر شراب کو آج بھی حرام سمجھا جاتا ہے اور ایسے لوگوں کی تعداد آٹے میں نمک سے بھی کم ہے جو اس اُمم النجاست سے شوق رکھتے ہیں اور یہ بھی زیادہ تر وہی لوگ ہیں جن کا اللہ اس کے رسول اور آخرت پر ایمان کھوکھلا ہو چکا ہے جو مغربی تہذیب کے شیدائی اور اس کی ہر برائی کو ترقی کے نام پر لپک کر قبول کرنے والے ہیں جو اپنے اسلام و ایمان کو قصہ ماضی سمجھتے ہیں۔

(۲۴ نومبر ۱۹۶۱ء)

مجموعہ کتبچرات رجسٹرڈ نمبر 1101
پبلشرز انار المظالم
کتاب نمبر 1101
☆ ☆ ☆

غیرت بڑی چیز.....

ہمارے پڑوس میں کئی روز سے شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اور صراحت کی سیاسی دنیا پر سایہ فگن ہوتی ہے۔ اوسط طور پر ہولک کی بھاپ پر گیت گونجنے لگتے ہیں۔ گانے والیاں فوجی لڑکیاں ہیں اور گیت، سو آغلی ہوتے ہیں۔ ایسے گیت کہ ہم میاں بیوی اپنی بچیوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور انکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں اور یہ سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کے معصوم ذہنوں پر فحش گیت کہیں بڑے اثرات ثابت نہ کر دیں۔ ایک رات ڈھولک کی بھاپ اور گیتوں کے زیر و پس کے ساتھ گھنگھرو بجنے کی آواز آئی۔ میری بیوی نے دیکھا تو پتہ چلا کہ دو لہا کی ایک ہشت سالہ عمر زاہرہ بن رقص کر رہی ہے۔

ایک زمانہ تھا جب رقص اور نغمہ پاتریوں اور بچنیوں کا پیشہ سمجھا جاتا تھا۔ تیر لہا گھرنوں کی اکثر لڑکیاں ہی نہیں، شادی شدہ عورتیں تک ان کا تصور نہیں کر پاتی تھیں۔ فسق و فحش کی یہ وہ علامت تھی جس کے خیال ہی سے ایک شریف خاتون کے قلب و ذہن کی عصمت و پاکیزگی کے نگیں میں بال آ جاتا تھا۔ گھرنوں میں فحش گیتوں کی گونج تو دور کی بات ہے کسی زمانہ شائستہ اور فحش لفظ کا زبان پر آ جانا ہی معیوب گردانا جاتا تھا۔ گھر کے بوڑھے مراد بیوی یا عورتیں، نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں کسی ایسی محفل میں جھانکنے کا تصور نہ کر سکتے تھے جہاں پاتریاں اور رقاصاں ناچ رہی

ہوں۔ کجا یہ کہ محفل ان کے گھروں میں منعقد ہو اور رقص کرنے والیاں ان کی اپنی
 نوجوان کنواری یا کم سن لڑکیاں ہوں، لیکن اب آنکھوں کا پانی کس طرح ٹھہکتا جا رہا ہے
 اور غیرت و حمیت کیسے دم توڑ رہی ہے، اخلاقی قدریں کس طرح موت کے گھاٹ
 اتری جاتی ہیں، شرافت، قلب و نظر کی پاکیزگی اور فکر و ذہن کی طہارت کس طرح رخصت
 ہوتی جاتی ہے کہ وہ سب کچھ ہماری آبادیوں کے عام محلوں میں ہو رہا ہے اور شرف و
 دیندار گھرانوں میں ہو رہا ہے جو کبھی پاتریوں اور رقصاؤں کے بالا خانوں میں ہوا
 کرتا تھا: ع

حمیت نام ہے جس کا گئی تہیور کے گھر سے

جس خاندان کا ذکر میں نے کیا ہے، اس کا سربراہ ایک ضعیف آدمی ہے۔
 پانچ وقت کا نمازی۔ صبح سویرے نور کے ترن کے بلا ناغہ تلاوت قرآن کی آواز اس کے
 گھر سے بلند ہوتی ہے۔ اڑوسن پڑوس کی لڑکیاں اس مرد دیندار کی نوجوان لڑکی سے
 پڑھنے آتی ہیں۔ میں پہلے پہل جب اس محلے میں آیا تو اس گھر سے علی الصبح تلاوت
 قرآن کی آواز سن کر بہت خوش ہوا۔ مسلمانوں نے قرآن کریم کے احکام پر عمل تو ایک
 مدت سے چھوڑ رکھا ہے اب ان کے گھروں میں قرآن کی رسمی تلاوت بھی ختم ہوتی جا
 رہی ہے۔ ہر آبادی میں ایسے گھر خال خال ملیں گے جہاں اس کا اہتمام ہوتا ہو، لیکن
 اس تہذیب کے ساتھ آج اس کے گھر میں فحش فلمی گیت الاپے جا رہے ہیں۔ اس کی
 نوجوان لڑکیاں بڑی سربلی اور جذباتی آواز میں "بالما" کو پکارتی ہیں اسے کسی بہانے اپنی
 گلی میں آنے کو کہتی ہیں، کبھی اپنی جوانی کی توصیف کرتی ہیں اور کبھی "ما صیے" کے رنگ
 روپ، قد و قامت اور اٹھتی جوانی کا ذکر کرتی ہیں، کبھی ان جھرتوں کا تذکرہ کرتی ہیں
 جو ان کے دلوں میں انتظار ہی انتظار میں دم توڑ رہی ہیں، کبھی کہتی ہیں زندگی کا کیا بھروسہ

اور اس سے پہلے کہ یہ حسرتیں دم توڑ دیں، انہیں جی بھر کر پورا کر لیں۔ یہ ہے ان گیتوں کا مفہوم جو ان کی زبان پر ہیں۔ ماں باپ اور بھائی ان گیتوں کو ٹھنڈے سے پلٹوں ہی نہیں جذبات مست کے ساتھ سنتے ہوں گے۔ دوسرا رد عمل ہوتا تو یہ گیت ایک بار بلند ہونے کے بعد بارہ نہ ابھرنے پاتے۔ اور میں سوچ رہا ہوں ہماری غیرتوں کو کیا ہوا جاتا ہے؟ ہماری کنواری بیٹیاں اور بہنیں ہماری آنکھوں کے سامنے فحش اور عشقیہ گیت گاتی ہیں اور ہم سنتے ہیں اور سر دھنتے ہیں۔

شاید کہنے والے کہیں بچپن یا اگر شادی بیاہ کی تقریب پر تھوڑا بہت گاجا کر جی خوش کر لیں اور اس تقریب مست میں ذرا رونق پیدا ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ اور اب تو اچھے خاصے معقول قسم کے اہل علم موسیقی اور گانے بجانے کے جواز میں فقہی مشورہ کیا کرنے لگے ہیں۔ ان موٹو گانوں کی بنیاد جن روایات پر رکھی جاتی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ آٹھ دس برس کی بچیاں دف بجا کر سادہ آواز میں فحاشی اور عشق و محبت سے پاک گیت گالیں۔ ان روایات کی بنا پر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نوجوان لڑکیوں کا فلمی گیت گانا اور ڈھولک کی تھاپ پر رقص کرنا بھی جائز ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتھام باندھتا ہے، اسے اپنے ایمان کی خیر منائی چاہیے۔ آج کے دور میں تو یہ بات بجاتے خود قابل غور ہے کہ عورتوں اور بچیوں کا عشق و محبت کے جذبات سے تھی گیت گانا بھی جائز ہے یا نہیں۔ آواز کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے اور جرم کی تاریخ شہادت دیتی ہے کہ ناجائز آشنائی اور اغوا کی اکثر روایتیں اسی فتنے کا ثمر ہوتی ہیں۔ پھر جب سینما اور ریڈیو کے طفیل معاشرے میں ہر طرف فلمی گیت بکھرے ہوتے ہوں اور قلب و ذہن ان سے بری طرح متاثر ہوں، حملوں، نعتوں اور پاکیزہ نظموں کے یاد کرنے کا راج تک اٹھ گیا ہو، جب پانچ سال کی بچی بھی گیت الاپتی نظر آئے، ایسے

ماحول میں اگر کوئی مفتی اور مولانا شادی بیاہ کے موقع پر کچھو گا بجالینے کا فتویٰ دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ بجز اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ فحش اور ناپاک گیت ہی نضاوں میں بلند ہوں۔ فتوے کے نہ ہونے کی صورت میں ممکن ہے لوگوں کا ضمیر خلش محسوس کرے کہ یہ گناہ کا کام ہے اور اللہ اور اس کے رسولؐ کی خلافت ورزی ہو رہی ہے لیکن فتوے کے بعد تو گویا یہ خلش بھی مٹ جاتے گی اور لوگ باگ گیت سن کر مطمئن رہیں گے کہ گانے بجانے کی اجازت شریعت نے دی ہے۔

یہ صورت حال کہ رقص و سرود کا جو مشغلہ کل تک پاتریوں اور نچنیوں کا تھا آج مسلمان معاشرے کے ایک ایک گھر میں اختیار کیا جانے لگا ہے، سینما کی پیدا کردہ ہے۔ سینما بینر کی وہ باب اتنی عام ہو چکی ہے کہ کوئی خوش قسمت گھر ایسا ہو گا جس کی مستورات اس وہاں سے محفوظ رہی ہوں۔ جن لوگوں نے اپنے گھروں کو کسی نہ کسی طرح اس وہاں سے بچائے رکھا ہے، انہیں فلمی گیتوں سے روشناس کرانے کا کار خیر ریڈیو انجام دے رہا ہے۔ اس کے اٹھتے ہوتے نغمے، اس کے فرمائشی گیت آپ سننا چاہیں یا نہیں زبردستی آپ کے کانوں میں انڈیلے جاتے ہیں۔ ریڈیو اب ہر گھر میں پہنچ چکا ہے۔ اور اگر کوئی اس سے محروم ہے تو اس کی حرمیں نصیبی کا مادہ اور پروں کا ریڈیو کرنے کو تیار ہے وہ اتنی بلند آواز سے بولتا ہے کہ نسات پردوں میں چھپ جائیں تو بھی سنائی دیتی ہے۔ سینما اور ریڈیو دونوں بلاؤں نے ہمارے معاشرے کے ایک ایک گھر کو بڑی طرح متاثر کر رکھا ہے۔ ان سے اخلاق بگڑ رہے ہیں، شرم و حیا کا جنازہ اٹھ چلا ہے، حیثیت و غیرت مرتد ہے۔

اب توئی وی گھر گھر پہنچ گیا ہے اور وہ گھرانے بھی جو سینما سے محفوظ رہے تھے، اس کی لہروں کی زد میں آگئے ہیں اور شرم و حیا، غیرت و حیثیت اور دین و اخلاق کے سارے بند ٹوٹ کر رہ گئے ہیں۔

ذہن مسموم ہو رہے ہیں، جبرائلم بڑھ رہے ہیں، کردار مفاسد کا شکار ہو رہے ہیں۔ فکر
 کی پاکیزگی اور دل و نظر کی طہارت برباد ہو رہی ہے، اخلاقی زندگی تہ و بالا ہو چکی ہے
 نیکیوں کی اہمیت ختم ہوتی جاتی ہے اور برائیاں برائیاں نہیں رہی ہیں۔ وہ باتیں جنہیں
 آج سے پندرہ بیس برس پہلے کوئی اپنے محلوں اور گھروں میں برداشت نہ کرتا تھا
 آج انہیں فراخ دلی سے انگیزا جا رہا ہے۔ اخلاق و کردار اور غیرت و حمیت کسی قوم اور
 ملت کی اصل قوت ہوا کرتے ہیں۔ بقول اقبالؒ:

غیرت ہے بڑی چیز جہاں تک دو میں
 پہناتی ہے درویش کو تاج سردار

اخلاق و کردار سے نہی قوم بوجی اور بے جان ہوتی ہے اور غیرت و حمیت نہ ہے
 تو اس کی رہی مہی قوت بھی جاتی رہتی ہے۔ زبانے کے شدائد کا مقابلہ کرنے کا اس میں
 بار نہیں رہتا، اس کی موت دیر سویرا آ کر رہتی ہے۔

(۸ اکتوبر ۱۹۵۹ء)

انفاق فی سبیل اللہ

پچھلے دنوں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی نے بنک اور انشورنس کے موضوع پر لاہور کے دانشور طبقے سے خطاب کیا، اسلامی نقطہ نظر سے ان کا جائزہ لیا اور بتایا کہ عہد حاضر کے یہ ناگزیر اقتصادی ادارے اسلامی بنیادوں پر کس طرح استوار کیے جاسکتے ہیں۔ خطاب کے بعد حاضرین نے بہت سے سوالات کیے جن کا مولانا نے جواب دیا۔ ایک صاحب نے پوچھا بنک کاری کا غیر سودی نظام آپ نے تجویز کیا ہے، اسے اگر اپنا لیا جائے تو جنگ کی صورت میں حکومت لوگوں سے قرضہ کس طرح حاصل کرے گی؟ مولانا نے جواب میں جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم یہ تھا کہ ایسی قوم کو مر جانا چاہیے جو دشمن سے موت و حیات کا معرکہ لڑ رہی ہو، اس کے عام مرد و زن اپنی جانیں بچھا کر رہے ہوں، اس جنگ میں فتحیاب ہونے کے لیے سرمایے کی ضرورت ہو مگر اس کے سرمایہ دار سرمایہ مینے سے پہلے یہ پوچھیں کہ انہیں اس پر کتنے فی صد سود ملے گا؟ مولانا کے اس جواب پر حاضرین نے تالیاں پیٹ کر اظہارِ تحسین کیا۔

اور واقعہ یہ ہے کہ اس سوال کا یہی جواب ہو سکتا تھا، لیکن جب سے میری نظر سے یہ سوال گزر رہے ہیں میں ایک بلچل برپا ہے۔ یہ سوال جس ذہنیت کی پیداوار ہے وہ بار بار میرے تصور کے پردے پر ابھرتی ہے اور میرا دل یہ پوچھنے لگتا ہے کہ کیا اب اس اُمت میں بھی مہاجنوں اور شاہیلوں کی ذہنیت پیدا ہو گئی ہے جس کے

نزدیک زندگی کے اعلیٰ تر مقاصد کے لیے جان بچھیل جانا اور دنیوی منفعت کا تصور کے بغیر
 دھن دولت لٹا دینا ایمان کا تقاضا تھا۔

یہ ذہنیت درحقیقت اس ماویت پرستی کی پیدا کردہ ہے جو آج زندگی کے افکار و کردار
 پر چھا چکی ہے، جس نے دل و دماغ کو اس طرح متاثر کر ڈالا ہے کہ انسان کوئی کام کرنے
 سے پہلے اس کے مادی نفع و ضرر کو توڑنے بلٹیٹھ جاتا ہے۔ وہ نیکی بھی کرتا ہے تو پہلے یہ
 دیکھتا ہے کہ اس سے اس کی فائدہ کتنا اور کس شکل و صورت میں فائدہ ہو گا اور بدی سے باز رہتا ہے
 تو یہ دیکھ کر کہ اس باز رہنے سے اس کو کوئی نقصان تو نہ ہو گا پھر کام میں مادی نفع و نقصان
 کی میزان لے کر بلٹیٹھ جاتا ان قوموں کو تو زیب دے سکتا ہے جو زندگی کا مادہ پرستارہ نقطہ نظر
 رکھتی ہیں، لیکن وہ اُمت جو خدا اور رسولؐ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے، جس کا ایمان ہے
 کہ مادی منفعتیں اور نقصان اسی دنیا میں رہ جائیں گے، آخرت میں وہی جہنمات کا آئین
 گی جو ہر قسم کی مادی آلائش اور حرص و ریا سے پاک ہو کر ظاہراً اللہ کی رضا اور خورشیدی
 کے لیے کی جائیں گی، اس اُمت کے لیے یہ بات ضرورتاً نہیں رہے بلکہ اس کے اس
 ایمان و ایمان کے منافی ہے جس کا وہ دعویٰ کرتی ہے۔ جن قوموں کے سامنے صرف دنیا
 کی یہی زندگی اور اس کا مادی نفع و ضرر رہتا ہے، ان کے افراد کا ہا جنوں اور شاہیلہ کوں کا
 سا طرز فکر و عمل تو یقیناً کچھ بھی تعجب خیز نہیں، لیکن وہ اُمت جسے آخرت کی ابدی زندگی کا
 تصور دیا گیا ہے اور دنیوی زندگی کی مادی منفعتوں کو "متاع قلیل" اور "متاع غرور" سمجھنے کی
 تلقین کی گئی ہے اس کے اندر اس ذہنیت کا پیدا ہو جانا حیرت ناک ہی نہیں انتہائی رنجیدہ
 اور المناک بھی ہے۔

اور رنجیدہ اور المناک حقیقت، فی الواقع اس اُمت میں راہ پا چکی ہے۔ اب یہاں

بھی ہر معاملہ مادی نفع و نقصان کی ترازو میں تو لا جانے لگا ہے۔ اُمت کی فکری و تہذیبی رہنمائی جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، بدقسمتی سے وہ اللہ اور رسولؐ اور آخرت پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے کے باوجود عملی زندگی میں مادہ پرستانہ نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ ان کے طفیل اب یہ بیماری اُمت کے دوسرے طبقات میں بھی پھیل چکی ہے۔ حالت یہ ہے کہ اس کے سرمایہ داروں وقت تک اپنی تجزیوں کے منہ کھولنے پر آمادہ نہیں ہوتے جب تک انہیں یہ اطمینان نہیں ہوتا کہ یہ سرمایہ، سود، نام و نمود یا کسی اور مادی منفعت کی صورت میں انہیں واپس مل جائے گا۔ اس کے عوام اس وقت کسی نیک کام کے لیے اپنی گروہ نہیں کھولتے جب تک ان کی تسکین نفس کا سامان مہیا نہیں کیا جاتا۔ سیلاب زدوں کی امداد کا مسئلہ ہو یا بیماروں کے علاج کا معاملہ، کسی ارضی یا سماوی آفت کا شکار ہونے والے بھائیوں کی مدد کا سوال ہو یا کسی سامراجی قوم کے خچل سے نجات پانے کی جدوجہد کرنے والے مسلمانوں کی امداد کا کام، اس وقت تک انجام نہیں پاسکتا جب تک رقص و سرود کی مچھلیں منعقد نہیں ہوتیں، سینما و ٹیلی ویژن کے خصوصی شو، لہو و لعب اور کلچرل آرٹ کی نمائش کے مظاہرے نہیں ہو پاتے۔ آپ کسی ملی کام کے سلسلے میں روپے پیسے کی اپنے عوام سے لاکھ اپیل کریں تھوڑی سی تعداد کو چھوڑ کر اکثریت ایک حجتہ بھی دینے کو آمادہ نہ ہوگی۔ قوم کے یم اور بے کس بچے و بزرگ ٹھوکریں کھاتے پھریں گے، کسی کو کبھی خیالی نہ گزے گا کہ ان کی کفالت اور دیکھ بھال کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے۔ قوم کی بیوہ، نادار اور بے یار و مددگار عورتیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے تار و کام کرنے لگتی ہیں، عصمت بیچنے پر مجبور ہو جاتیں گی، لیکن کھاتے پیتے لوگوں کو کبھی احساس نہ ہوگا کہ ان پر بھی کوئی فرض عائد ہوتا ہے۔ ان کے محلوں اور بستنیوں کے بیسیوں بلکہ سینکڑوں خاندان پیٹ بھر کر روٹی کھانے اور اپنی بیماریوں کے علاج معالجے کی مقدار سے محروم، بھوکے اور بیمار زندگی بسر کر رہے ہوں گے، مگر خوشحال لوگوں کو کبھی ان کی بیچارگی اور اپنے اوپر عائد ہونے والے فریضے کا خیال نہ آئے گا، لیکن ان لوگوں کی امداد کے نام

پر آپ اگر قرض و سرود کی محفلیں رچائیں، مینا بازار لگائیں اور ثقافتی میلے منعقد کریں اور سو پانچ سو روپے تک کے ٹکٹ لگادیں، یہاں سے عوام اور خواص ہر طرف ان محفلوں، مینا بازاروں اور ثقافتی میلوں کی جانب ہجوم در ہجوم نکل کھڑے ہوں گے اور ایک ہی مجلس میں مجموعی طور پر ہزاروں لاکھوں روپے ان کی جیبوں سے نکل آئیں گے۔

یہ صورت حال کس حقیقت کا پتہ دیتی ہے؟ یہی کہ مادہ پرست قوموں کی ذہنیت امت مسلمہ میں بھی پیدا ہو چکی ہے۔

مولانا مودودی سے سال بے جو سوال دریاوت کیا تھا وہ بھی اسی حقیقت کا نتیجہ تھا۔ مادہ پرستانہ ذہنیت اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتی کہ کوئی شخص کسی مادہ پرست ذہنیت کے بغیر کسی معاملے پر اپنا سرمایہ لگانے پر آمادہ ہو جائے گا۔ اگرچہ وہ معاملہ اس کے اپنے قومی وجود اور آزادی کی بقا کا معاملہ ہو۔ لیکن ایک مسلمان اور یہ نقطہ نظر! فیما للہجیب و یا اسفہاء! مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ کسی ذہنی منفعت کی امید دل میں پالے بغیر خالصتہ اللہ کی راہ میں مال صرف کرنا اس کے ایمان کا بنیادی تقاضا ہے اور سچے اہل ایمان کی نشانی اور خصوصیت ہی یہ ہے کہ وہ دوسرے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝

حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے دعویٰ ایمان میں وہی لوگ سچے ہیں۔ (الحجرات ۵۱)

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۝

جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں

سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ (الانفال ۳-۴)
 اور انفاق فی سبیل اللہ سے گریز یا بیزاری سے خرچ کرنے کو اللہ نے منافقت کی
 علامت قرار دیا ہے: وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَإِن
 بدویوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو راہِ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو اپنے اوپر زبردستی کی
 پٹی سمجھتے ہیں۔ التوبہ ۸، ۹ اس سے پہلے کی آیت میں ان بدویوں کا تذکرہ کرتے ہوئے
 کہا گیا کہ یہ أَشْدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا کفر و نفاق میں بہت ہی سخت ہیں۔

قرآن کریم میں اہل ایمان کو انفاق فی سبیل اللہ کے لیے بار بار ابھارا گیا ہے سورہ
 المنافقون میں ارشاد ہوتا ہے۔ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ
 أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ كُوُلَا أَخْرَجْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ
 وَأَكُنُ مِنَ الصَّادِقِينَ (۱۰) جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کر و قبل اس
 کے کہ تم میں سے کسی کی موت آجائے اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب کیوں نہ تو
 نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور سے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔

سورہ الصف میں انفاق فی سبیل اللہ کو عذاب سے نجات دلانے والی تجارت
 کہا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُجِيحُكُمْ مِنَ
 عَذَابِ أَلِيمٍ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ (۱۰-۱۱) اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں جو تم کو
 دردناک عذاب سے بچائے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اللہ کی راہ میں
 اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرو۔

اکثر مقامات پر اللہ کی راہ میں انفاق کو اللہ کو قرض دینے سے تعبیر کیا گیا ہے اور
 اہل ایمان کو اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ سورہ التباہن میں اللہ تعالیٰ سے دلتے رہنے

اور احکام الہی کو سن کر ان کی اطاعت کرنے کی تلقین کے ساتھ کہا گیا ہے۔ وَالْفُقُوَا
خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شَيْخًا نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
إِنْ تَقْرَضُوا لِلَّهِ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

۱۶۱-۱۶۴ اور اپنے مال خرچ کر دیا تو یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ
رہ گئے پس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا
کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔

سورہ المائدہ میں ارشاد فرمایا ہے: لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ
الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا لَّا أَكْفِرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا أَدْخِلَنَّكُمْ جَهَنَّمَ
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ (۱۲) اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں
کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے تو یقین رکھو کہ میں تمہاری ایسا
تم سے زائل کروں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی
اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کو قرآن کریم ہلاکت اور تباہی کا موجب قرار دیتا ہے: وَ
الْفُقُوَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَقْلُوبُوا بَأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (البقرہ ۱۹۵)
اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔

اور جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے مال و دولت سینت سینت کر
رکھتے اور اس پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں نہایت ہولناک عذاب کی وعید
سنائی گئی ہے: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ هَٰذَا يَوْمُ يُجْمَعُ عَلَيْهَا فِي
نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكُونُ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا
مَا كُنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (التوبة ۳۴-۳۵)

السَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ هِلَالٌ خَيْرٌ وَرُشْدٌ هِلَالٌ
 خَيْرٌ وَرُشْدٌ - اسے اللہ! طلوع فرما ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام
 کے ساتھ اسے چاند بہر ابرو روکار اور تیرا پور و کار اللہ ہے۔ بھلائی اور نیکی کا چاند
 بھلائی اور نیکی کا چاند.....

دل کی صفائی اور زبان و نگاہ کی پاکیزگی و عفت کے لیے پڑھے۔ اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ
 قَلْبِي مِنَ التَّفَاقُقِ وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِي مِنَ الْكِذْبِ وَعَيْنِي
 مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ
 اے اللہ! میرے دل کو نفاق سے پاک صاف کرنے اور میرے کام کو دکھاو
 اور زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھ کو چوری اور خیانت سے، کیونکہ تو آنکھ کی نیت
 اور دل کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔

ظاہر و باطن کی صالحیت اور نیک اہل و عیال اور حلال مال عطا کرنے کی دعا
 ان الفاظ میں کرے: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سِرِّيَّ خَيْرًا مِّنْ عَلَانِيَتِيْ وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِيْ صَالِحَةً اَللّٰهُمَّ
 اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَا تُوتِي النَّاسَ مِنَ الْاَهْلِ وَالْحَمَالِ وَالْوَالِدِ
 غَيْرِ الضَّالِّ وَلَا الْمُضِلِّ اے اللہ! میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر دے
 اور میرے ظاہر کو بھی اچھا کر دے۔ اے اللہ! میں تجھ سے وہ اچھی چیز مانگتا ہوں
 جو لوگوں کو تو عطا فرماتا ہے۔ یعنی اہل و عیال، مال و اولاد۔ جو نہ خود گمراہ ہوں اور نہ
 دوسروں کو گمراہ کرنے والے ہوں۔

دنیا اور آخرت کی بھلائی اور اصلاح احوال کی دعا اس طرح مانگے۔

اَللّٰهُمَّ اصْلِحْ لِيْ دِيْنِيْ الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةٌ اَمْرِيْ وَاصْلِحْ لِيْ
 دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ وَاصْلِحْ لِيْ اٰخِرَتِيْ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَادِيْ وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ
 زِيَادَةً لِّيْ فِيْ كُلِّ نَعِيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ اَللّٰهُمَّ

نیچے میں تو ہمارے اور تیری نام نہانی پر مبنی اعمال کے درمیان رکاوٹ بن جائے ہمیں وہ ذوق طاعت و فرماں برداری معنایت کر جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے اور ہمیں وہ یقین بخش جس کی بدولت دنیا کی مصیبتیں ہم پر آسان ہو جائیں اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہمارے کان، آنکھیں اور دوسری جسمانی قوتیں ہمیں عطا کیے رکھ اور ان میں سے ہر قوت کا ہمیں وارث بنا دے جو ہم پر ظلم کرے اس سے تو ہمارا انتقام لے ہمارے ساتھ جو دشمنی سے پیش آئے اس پر ہمیں نصرت عطا فرما۔ ہمارے دین کو مصیبتوں سے محفوظ رکھ، دنیا کو ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنا اور نہ اسے ہمارے علم کا مقصد بنا اور ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کھائیں۔

سفر پر روانہ ہوتو ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارے۔ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ
فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ
السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ

(مسلم شریف)

اے اللہ! تو سفر میں ہمارا ساتھی اور ہمارے اہل و عیال اور گھر بار کا نگران و نگہبان ہے۔ اے اللہ! ہم پر ہمارا سفر آسان کر دے، زمین کی طنائیں ہمارے لیے کھینچ دے اور اس کی دور دراز کی مسافت کو ہمارے لیے لپیٹ دے۔ اے اللہ! میں سفر کی صعوبتوں سے، بڑی حالت میں واپسی سے، نفع کے بعد نقصان سے اور مظلوم کی بددعا سے اور اپنے اہل و عیال کو بڑے حالوں دیکھنے سے تیری پناہ کا طلب گار ہوں۔ سفر سے واپس لانے تو یہ کلمات زبان سے ادا کرے۔ أَبُؤْنَ قَابِئُونَ قَابِدُونَ سَاجِدُونَ
لِرَبِّنَا حَامِدُونَ طَاهِمُونَ والے ہیں، سفر سے سلامتی کے ساتھ اپنے گھر توبہ کرنے والے ہیں، اپنے رب کی عبادت اور تعریف کرنے والے ہیں۔

چاند کو دیکھے تو کہے: اللَّهُمَّ أَهْلَهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَ

اللہ تو میرے دین کی اصلاح فرما جس سے میرے معاملات کی عصمت وابستہ ہے اور میری دنیا کی اصلاح فرما جس سے میری روزی تعلق رکھتی ہے، میری آخرت کی اصلاح فرما جس میں مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ میرے لیے زندگی کو ہر بھلائی میں اضافے کا سبب بنا دے اور موت کو ہر قسم کے شر و فساد سے بچنے کی راحت کا سبب بنا دے۔

الغرض صبح سے شام تک اور پیدائش سے موت تک ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں تعلیم فرمائی ہیں۔ زندگی کے شب و روز میں بدلتے ہوئے ہر موقعے اور ہر محل کے مطابق زبان و قلب پر دعاؤں کے ترانے اللہ تعالیٰ پر ایمان و توکل کو ہر آن پختہ کرتے ہیں، اس کے اندر یہ یقین کامل پیدا کرتے ہیں کہ اس کائنات کی مالک و خالق، نگران و حافظ، اس کو ایک نظام کے تحت چلانے والی ایک بزرگ برتر اور مدبر الامرات ہے جس کی مٹھی میں یہ عظیم کائنات ایک ذرہ بے مقدار سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے۔ انسان کی پیشانی اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی بے کسی اور بے بسی میں وہی سہارا بنتی ہے، اس کے سوا کوئی دست گیر ہے نہ مشکل کشا۔ اس کی مرضی کے بغیر رخت کا ایک پتہ تک جنبش نہیں کر سکتا، وہی زندگی بخشی ہے اور وہی موت، اس کی مشیت کے آگے کسی کو یارائے دم زدن نہیں، رزق کے خزانے اسی کے قبضے میں ہیں، اس کی خدائی کے کسی معاملے میں کوئی اور ہستی شریک اور سا جھی نہیں۔ چاہے وہ پیغمبر ہوں یا ولی اور قطب ابدال، زرشتے ہوں یا کوئی اور مخلوق، آدمی جس مہنتی کو بھی اللہ کے کاموں میں شریک سمجھتا ہے، شرک کرتا ہے اور شرک وہ ظلم عظیم ہے کہ اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔

دعائیں بندے کے تعلق اپنے خالق و آقا کے ساتھ ہر لحظہ قائم رکھتی ہیں اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، زندگی کے کاروبار میں حصہ لیتے وقت اس

کے ذہن میں اپنے بندہ ہونے اور اللہ تعالیٰ کا مالک و آقا ہونے کا تصور ابھارتی ہیں اس کے اندر یہ احساس بھی ہمہ وقت تازہ و جوان رکھتی ہیں کہ وہ اللہ کا محض ایک عام بندہ نہیں ہے بلکہ مسلم و فرماں بردار بندہ ہے، اسے دنیا میں اپنی زندگی ایک فرمایاں بردار مسلمان کی حیثیت سے بسر کرنی ہے، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس دین کے مطابق گزارنا ہے جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے پسند فرمایا ہے اور جس کے سوا ہر دوسرا دین باطل اور گمراہی و کج روی کا دین ہے۔

پھر انسان کو زندگی میں گونا گوں حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، کبھی وہ خوش حالی اور کامیابی و کامرانی کے جھولے جھولتا ہے اور کبھی فقر و افلاس اور ناکامی و نامرادی کے زخم سہتا ہے، ان دونوں حالتوں میں اسے نفسیاتی طور پر ایک ایسی قوت کا سہارا اور کما ہوتا ہے جسے مقام کر وہ اپنی شخصیت کو بگڑنے اور شکستہ ہونے سے بچا سکے دعائیں اس قوت سے انسان کا رابطہ قائم کرتی ہیں اور اس قوت پر یقین اور اعتماد و توکل اسے تباہ کن جذبات و احساسات، غلط اور گمراہ کن رجحانات و عواطف سے محفوظ رکھنے کے لیے "وقایعی خط" فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے اس کی نفسیات توڑ پھوڑ سے بچ سکتی ہے جن معاشروں میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر اب بھی ایمان و توکل پایا جاتا ہے ان میں نفسیاتی عوارض بہت کم پائے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس یورپ اور امریکہ کے معاشروں میں نفسیاتی بیماریاں جس طرح عام ہو چکی ہیں ان کے اسباب و عوامل کا تجزیہ کیا جائے تو یہی نتیجہ سامنے آئے گا۔ کہ یہ معاشرے اس فطری اور حقیقی "خط دفاع" سے محروم ہو چکے ہیں۔ وہ مصنوعی طور پر دفاعی خطوط فراہم کرنے کی تگ و دو کرتے ہیں یہ "دفاعی خطوط" نہ صرف ناکارہ ثابت ہوتے ہیں بلکہ انسان کی نفسیاتی توڑ پھوڑ کی رفتار وسیع اور تیز کر دیتے ہیں۔ دعاؤں سے اللہ تعالیٰ پر یقین کا نل اور اعتماد و توکل جب رفعت کمال پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ طے کر دہ تقدیر تک بدل دیتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ عاظم سلاخ المؤمنین طے نیز فرمایا اللہ کے آگے جو شخص دست سوال دراز نہیں کرتا اللہ اس سے ناخوش ہوتا ہے۔ ایک شاعر نے اس مضمون کو بڑے حسین پیرائے میں باندھا ہے

لَا تَسْأَلُ نَحْيَ آدَمَ حَاجَةً
وَأَسْأَلِ الذِّي أَبْوَابُهُ لَا تَحْبُ
اللَّهُ لِيَغْضَبَ إِنْ تَرَكَتْ سُؤَالَهُ
وَأَبْنُ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ لِيَغْضَبَ

کسی انسان سے اپنی حاجت نہ مانگو، اس سے مانگو جس کے خود و کرم کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ اگر اللہ سے مانگنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ ناخوش ہو جائے گا۔ اور انسان سے مانگو گے تو وہ ناراض ہو جائے گا۔

لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم مسلمانوں کا یہ تعلق یا تو بالکل کٹ چکا ہے یا کمزور ہو چکا ہے۔ اب اللہ کے بجائے ہماری وابستگی غیر اللہ کے ساتھ ہے۔ سفر ہو یا حضر، گھر ہو یا بازار، مسجد ہو یا اجتماع و تمدن کا ایوان، ہر جگہ غیر اللہ ہی سے ہم نے امیدیں باندھ لی ہیں۔ زندگی کے مختلف معاملات میں جو مسنون عاقل پہلے ہر مسلمان بچے کو یاد کرائی جاتی تھیں، آج ان کا ذکر تو درکنار مسلمان کھیلانے والوں کی ایک بڑی اکثریت کو کلمہ تک سیدھا نہیں آتا۔ بچے ہوں یا جوان، ان سے آپ گانے سن سکتے ہیں، انہیں نیلو، نور جہاں، صلیحہ، سنتوش کے سوانح از بر یاد ہوں گے، مگر اللہ اور رسول کے ارشادات، قرآن اور احادیث میں بیان کردہ دعاؤں سے بالکل بے خبر پائیں گے۔

نگہ کی نامسلمانی سے فریاد

(۶ ستمبر ۱۹۶۱ء)

تن آسان مومن

جدہ کی خبر ہے کہ سعودی عرب کی حکومت نے جبل عرفات پر درخت لگانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ حجاج باوجود موسم کی وحشت ناکیوں سے محفوظ رہیں۔ خبر یہ بھی کہتی ہے کہ ہر سال بہت سے حاجی اس سائے سے محروم چٹیل پہاڑی پر سخت دھوپ اور گرمی مر جاتے ہیں۔ خدا جانے دوسروں کا تاثر کیا ہے، میں نے جب سے یہ خبر پڑھی ہے دل و دماغ میں ہلچل برپا ہے، خیالات موج در موج اٹتے آتے ہیں سعودی حکومت کا فیصلہ بظاہر بہت خوب ہے۔ عرفات کا وسیع و عریض میدان بالکل سپاٹ ہے اور عرفات کی پہاڑی بھی چٹیل اور جملہ کہتے ہیں، چٹیل ہے اور دن کے وقت جبکہ آفتاب پوری آب و تاب سے چمک رہا ہو دھوپ اور حرارت کی شدت سے بچنے کے لیے نہ کوئی سایہ دار درخت ہے نہ کوئی اور شے۔ یہاں ۹ ذی الحجہ کو منیٰ سے فجر کی نماز پڑھ کر پہنچتے ہیں اور غروب آفتاب کے بعد سے واپسی شروع ہو جاتی ہے اور عشاء تک سارا میدان خالی ہو جاتا ہے۔ عرب کی گرمی اور اس پر جب کو بھی چل پڑے تو اس میدان میں جو قیامت بھی برپا ہو کم ہے لیکن اس کے باوجود لاکھوں انسانوں میں سے چند سو یا ہزار کا کو اور گرمی کے لامقوں مرنا فی الواقع اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شان ربوبیت کا کرشمہ ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ چند سو یا ہزار کی موت بھی ہمیں گوارا نہیں ہے، حالانکہ جن لوگوں کی موت لکھ دی گئی ہے وہ تو اگر کسی کی چاہے سایہ فراہم ہو جائے اور درختوں کے لگ

جانے سے درجہ حرارت گھٹ جائے، اس موت سے انسان کو نہ انفرادی کوشش بچا
سکتی ہے اور نہ حکومت کی اجتماعی جدوجہد۔

لوگوں کو موت سے محفوظ رکھنے کی سعی بلاشبہ بڑی نیک ہے۔ خود آدمی کی بھی یہی
تمنا ہوتی ہے کہ وہ خیریت اور سلامتی کے ساتھ مناسک حج ادا کر کے اپنے بال بچوں اور
عزیز واقارب میں واپس پہنچے اور حکومت کی خواہش بھی یہی ہونی چاہیے کہ حجاج کو زیادہ
سے زیادہ سہولتیں فراہم ہوں اور وہ کم سے کم مشکلات سے دوچار ہوں اور ہر شخص جگہ
سے سلامت واپس اپنے گھر جائے۔ مگر اس معاملے میں ایک اور پہلو بھی ہے
اس منصوبے سے واضح ہوتا ہے کہ ہم مسلمان کتنے سہل پسند، تن آسان اور راحت کو پس
ہوتے جاتے ہیں۔ حج کے مناسک پر غور فرمائیے۔ آپ محسوس کریں گے کہ حج اپنے
دامن میں جہاں اور بے شمار فوائد اور بھلائیاں اور فلاح و خیر کا سرمایہ عظیم رکھتا ہے
وہاں ایک فائدہ یہ بھی رکھتا ہے کہ وہ ایک بندہ مومن کو تعب و مشقت سے بہرہ ور
کرتا اور جفا کوش بناتا ہے۔ ایام حج تک و دو، سعی و جہد، طاعت کبیشی، جانفشانی،
اور جفا کوشی کے ایام ہوتے ہیں۔ احرام زیب تن کیے مگر معظّم پہنچتے ہی کعبۃ اللہ کے
گردطواف، صفا و مروہ کے درمیان سعی، یعنی انہیں قیام، عرفات کی طرف کوچ اور دن بھر
قیام، مزدلفہ میں شب بلبسی نہیں شب بیداری، منیٰ میں واپسی اور رمی جمار اور قربانی پھر
مکہ کو واپسی اور طواف کعبہ، دعائیں اور نمازیں۔ ان سارے مراحل میں کیا ایک لمحہ بھی
سکون و آرام کا میسر آسکتا ہے، راحت و سکون مطلوب ہو تو اپنے آرام وہ گھروں اور
پر تکلف عشرت کدوں کو چھوڑ کر وادی غیر ذی زرع کا رخ ہی کیوں کیا جائے، یہاں ایک
مومن عیش و عشرت کی تلاش میں نہیں اپنے دل افسردہ کو زندگی کی حرارت سے ہم کنار کرنے
اور فریب خوردہ عیش نفس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں سعی و جہد اور محنت و مشقت کا خوگر بنانے
ہی کے لیے آتا ہے۔

طلوع آفتاب اسلام سے اب تک ہر سال ہزاروں لاکھوں مسلمان حج کا فرضیہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے رہتے ہیں۔ گرمی اور شدید گرمی پہلے بھی پڑتی ہوگی اور لو لگنے سے بہت سے زائرین بیت اللہ پہلے بھی جاں بحق ہو جاتے ہوں گے۔ بلکہ آج تو بڑی سہولتیں میسر ہیں۔ پانی کی آمد و رفت کے وسائل کی بروقت جدید ترین علاج کی پہلے تو یہ سہولتیں بھی عفا تھیں یا اگر میسر تھیں تو اتنی نہیں جتنی آج ہیں۔ ہزاروں لاکھوں انسانوں میں چند سو یا ہزار پہلے بھی مر جاتے ہوں گے۔ لیکن ان اموات پر جس طرح پریشانی اور اضطراب کا اظہار آج کیا جا رہا ہے یقیناً پہلے نہیں کیا جاتا تھا۔ پہلے مسلمان اپنے گھروں سے سفر حج پر نکلتے تھے تو اس تمنا اور آرزو کو دل میں لیے کہ اے کاش کعبۃ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں موت آجائے۔

— اور آج ہم ہیں کہ موت سے تو بھاگتے ہی ہیں، تعب و مشقت کے عمل صالح کو بھی عیش و راحت کا رنگ دینے کی تمنا کرتے ہیں۔

عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو کر قیامت کے روز کی حاضرگی سے مماثلت رکھتی ہے۔ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب سے آئے ہوئے خدا کے بندے دنیا و مافیہا کی ہر شے سے منہ موڑ کر حتیٰ کہ روزمرہ کا لباس بھی ترک کر کے دو سفید چادروں میں لپٹے، ننگے سر و سلیح و عریض لاق و دوق چٹیل میدان میں کھڑے اپنے اللہ کے آگے دامن پھیلاتے دعا و مناجات اور گریہ و زاری میں محو ہو جاتے ہیں۔ دور دور تک کہیں سائرہ نظر نہیں آتا۔ آفتاب کی تمازت سے چٹیل زمین گویا تانبے کی طرح تپ رہی ہوتی ہے، گرم ہوا کے جھونکے بدن کو جھلسائے دیتے ہیں، پائیس ہے کہ بار بار پانی پینے سے بھی بچنے میں نہیں آتی، مگر اس کے باوجود اہل ایمان انابت الی اللہ میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ یہ ماحول گویا اس روز کی یاد دلانا ہے جب اولادِ آدم قیامت کے میدان میں جمع ہوگی۔ دنیا میں عیش و

تقدیر کے جو مسائل اس نے اپنی عقل رسا سے فراہم کیے ہیں ان سب سے محروم، ماورزاد
 برہنہ، ننگے سر، ننگے پاؤں، لرزاں و ترساں اپنے رب کے حضور کھڑی ہوگی۔ محدود عبادت
 نہیں، اپنے رب کے فیصلے کی منتظر۔ دعا و مناجات کا جو وقت تھا وہ تو ختم ہو چکا۔ اب
 حساب کتاب کا وقت ہوگا اور آج یہاں کی گریہ و زاری نہیں، دنیا کی گریہ و زاری کام آئے گی۔
 عرفات میں حاضری فی الواقع انسان کے ذہن میں قیامت کی حاضری کا تصور آجا کر دیتی ہے۔
 اس تصور کے ابھانے میں عرفات کے منظر اور ماحول کا بڑا حصہ ہوتا ہے، اگر اس ماحول کو تبدیل
 کر دیا گیا تو اس میدان میں حاضری کا ایک عظیم مقصد فوت ہو جائے گا۔

آج بے سایہ و شجر عرفات پر یاد دلاتا ہے کہ قیامت کے میدان میں بھی کوئی درخت
 اور سایہ نہ ہوگا، اس کی گرمی قیامت کی گرمی کا تصور دلاتی ہے، لیکن اگر عرفات کے میدان
 اور جبل الرحمت پر درخت لگا دیے گئے تو اس کا موجودہ منظر اور ماحول کے بدلتے ہی
 وہ تصور بھی ختم ہو جائے گا جو اس سے وابستہ رکھا گیا ہے۔

پھر آج تو درجہ حرارت کو کم کرنے اور سایہ فراہم کرنے کے نیک مقصد سے درخت
 لگانے کا فیصلہ ہوا ہے، کیا خبر کل کلاں یہ بھی سوچے کہ عرفات کے میدان میں پارک بنائے
 جائیں جہاں ہری ہری درخت اور رنگ برنگ پیل بوٹے دل و نظر کو سرور بخش رہے ہوں
 پگھلی ہوئی چاندی کے فوارے اچھل رہے ہوں اور ننھی ننھی سیمیں ندیاں بہ رہی ہوں۔ ایک
 طرف بڑی سی مصنوعی جھیل ہو جس میں روپہلی سنہری چھوٹی بڑی مچھلیاں تیر رہی ہیں۔ جھیل
 کے کناروں پر پتھر کی خوشنما بنچیں قطار در قطار نصب ہوں تاکہ جب زائرین دعا و مناجات
 سے تھک جائیں، تو گھڑی دو گھڑی کے لیے سیر سپاٹے کو ادھر آنکلیں نہ وسط میں ایک
 عالی شان ہوٹل ہو جہاں مشروبات و ماکولات کے علاوہ معصوم سی تفریحات کا سامان
 بھی ہو۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ گرم لوہے کے جھونکوں اور آفتاب کی تپش سے محفوظ رہے
 تو وہ یہ خواہش بھی کر سکتا ہے کہ عرفات کا اجاز اور درخت و پھدیت منظر و لکشمی و سرگرمی

نظارے میں بدل جاتے۔ ہم مسلمانوں میں ایسے بزرگ جہر تو پیدا ہو رہے ہیں جو اپنے قبرستانوں کو عیسائیوں کے قبرستانوں کا سا رنگ روپ دینے کے خواہش مند ہیں، کیا عجب لوگ بھی پیدا ہو جائیں جو مکہ مکرمہ اور اس کے مضافات کو جینوا اور نیویارک کے مناظر سے لاکھ مال دیکھنے کے متمنی ہوں۔ ایسا کرنے سے بہت سے لوگوں کی تسکین دل و نظر کا سامان تو لیتا ہوا ہو جائے گا، لیکن جو تاریخ، روایات اور مقاصد اس مقدس شہر اور اس کے مضافات میں پھیلے ہوئے مقامات حج کے ساتھ وابستہ ہیں، ان سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔

سوچ بچار کا ایک پہلو اور بھی ہے۔ عرفات، جبل الرحمت، منی، صفا و مرہ وغیرہ اسلام کی دینی تاریخ کے آثار اور شعائر اللہ ہیں۔ ان آثار و شعائر کو اسی طرح جو کھاتوں پر ترا اور محفوظ رکھنا چاہیے جیسا کہ وہ عہد رسالت میں تھے۔ افسوس ہے کہ اسلامی تاریخ کے بہت سے آثار بالکل ختم کر دیے گئے ہیں، بچے کھچے کس میرسی کے عالم میں ہیں۔ ان میں سے بعض مکہ مکرمہ کے تعمیراتی تغیرات میں ختم ہوتے جا رہے ہیں، حالانکہ جن قوموں کے پاس ماضی کی تاریخ کے کوئی آثار نہیں ہوتے وہ آثار بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ ان کا یہ حال ہے کہ کوئی لیڈر مرجاتا ہے تو جس کمرے میں اس نے جان دی تھی اس کو ٹھیک اسی طرح محفوظ کر دیتی ہیں جس طرح اس لیڈر کی زندگی میں اس کی موت کے وقت تک تھا جس چار پائی اور بستر پر وہ مرا تھا اور موت کے وقت اس کے کمرے کی مختلف اشیا جس حالت میں تھیں انہیں ٹھیک اسی حالت میں رہنے دیا جاتا ہے، تاکہ آنے والی نسلیں انہیں دیکھ کر اپنے لیڈر، اس کے طرز زندگی، اس کے ذوق نظر اور اس کی عادات وغیرہ کا تصور کر سکیں۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی سر زمین کا چھپ چھپ اسلامی تاریخ کے آثار سے مالا مال تھا۔ وہ آثار جن سے بڑھ کر آثار دنیا کی کسی قوم کے پاس نہ تھے۔ جنہیں دیکھ کر امت مسلمہ کی تاریخ کے ابتدائی ابواب اور اس کے عظیم و ایمان افروز

مناظر نگاہوں میں پھر جاتے تھے، مگر افسوس صد افسوس جو آثار ہمارے مجدد و شرف کے
 آئینہ دار تھے آج ان میں سے بہت کم اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں اور جو موجود ہیں ان
 میں سے اکثر کی خبر ان شہروں میں بسنے والوں کو بھی نہیں ہے۔ بس اکاد کا وہ لوگ جانتے
 ہیں جنہیں ان آثار سے دلچسپی ہے۔ امتداد زمانہ کے ساتھ شاید ان کی نشان دہی کرنے
 والا بھی کوئی باقی نہ رہے گا۔

یہ تو اسلامی تاریخ کے عام آثار کی بات تھی ہے۔ دینی آثار تو کیا صفا و مروہ اور ان
 کے درمیان سعی کا اپنی اصلی شکل و ہیئت میں باقی ہے؟ اور عرفات میں رخت رگنائے
 کا جو فیصلہ کیا گیا ہے، اسے جامہ عمل پہنانے کے بعد اس کی حقیقی شکل و صورت
 برقرار رہ سکے گی؟

(۱۰ ستمبر ۱۹۶۱ء)

اسلامی شعائر کا نیاروپ

میں سے محلے کی جامع مسجد سے علی الصباح جبکہ دنیا ابھی لذتِ خوابِ سحر میں گم ہوتی ہے، لاٹو اسپیکر پر اذان کی صدا گونجتی ہے اور ساکت و صامت فضا کو مرتعش کرتی، اہل ایمان کو بیدار کرتی اور غافل دلوں کو جھنجھوڑتی ہوئی فضا میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ اذان کے کلمات کتنے انقلاب آفرین ہیں اور اگر پکارنے والے کو اس بات کا احساس و شعور ہو کہ وہ کتنے عظیم پیغام کا اعلان عام کر رہا ہے اور سننے والے کو خبر ہو کہ انہیں کس مقصدِ عظیم کی دعوت دی جا رہی ہے تو زندگیوں میں کتنا زبردست تغیر آسکتا ہے! لیکن نہ پکارنے والے کو علم ہوتا ہے کہ وہ کیا پکار رہا ہے اور نہ والے باخبر ہوتے ہیں کہ اس پکار کا مطلوب و مقصود کیا ہے۔ سننے والے آخر شب کے خوابِ شیریں میں مست رہتے ہیں اور پورے محلے میں گنے چنے اُڑا دیتے ہیں جو اس پکار کو سن کر اٹھ بیٹھتے ہیں اور مسجد کی راہ لیتے ہیں۔ ادھر پکارنے والا کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دل کی گہرائیوں سے نہیں حلق سے پکار رہا ہے اس کی زبان پر ایک ایسی پکار ہے جو دل کے سوز و درد، جذب و شوق اور آتشِ عشق سے بالکل تہی و امن ہے۔ ایک سیاٹ اور بے جذب و سوز آواز جو مائیکروفون کی قوت کے سہارے فضا میں پھیلتی ہے اور بے رُوح گونج پیدا کرتی ہوئی اس کی پہنائیوں میں ڈوب جاتی ہے۔

یہ گئی رسمِ اذانِ رُوحِ بلائی نہ رہی

اور یہ رسم دن رات میں پانچ مرتبہ ادا کی جاتی ہے۔ سوزِ بلالِ رضی سے محروم یہ آواز
کانوں کے پردے سے ٹکراتی ہے، مگر دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا جیسے کوئی گند تلوار
چٹان سے ٹکرائے اور اچٹ کر رہ جائے۔ جب رُوحِ بلالی رضی اس پکار میں موجزن
تھی تو اسے سن کر دیراؤس کے دل درہل جاتے تھے، فضا تھرا اٹھتی تھی، پہاڑوں
پر رعشہ طاری ہو جاتا تھا اور انسانی زندگیوں کی کایا پٹ ہو جاتی تھی۔ لیکن آج ایسی
آواز کہیں بھی سنتے ہیں نہیں آتی۔

سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذان میں نے
دیا تھا جس نے پہاڑوں کو رعشہ سیما

موذن اذان کہہ چکنا ہے تو ایک ثانیے کے توقف کے بعد مائیکروفون ہی پر
عربی میں ایک لمبا چوڑا درود جس کا سیرت و احادیث میں کہیں ذکر نہیں پوری قرأت
کے ساتھ پڑھنے لگتا ہے۔ یہ سلسلہ اس نے چند ہی روز ہونے شروع کیا ہے۔
اس درود کا مطلب و مفہوم کیا ہے؟ اگر اس سے پوچھا جائے تو شاید وہ نہ بتا سکے۔
بس ایک رٹی ہوئی عبارت طوطے کی طرح دوہرا دیتا ہے اور جو لوگ سنتے ہیں وہ بھی
نانہ سے فی صدہ ایسے ہوتے ہیں جو یہ تک تمیز نہیں کر سکتے کہ مؤذن قرآن کریم کی تلاوت
کر رہا ہے یا درود پڑھ رہا ہے، تاہم وہ ان باتوں سے بے نیاز اپنی دھن میں لگا
رہتا ہے۔ دوسری مسجدوں سے اذانیں بلند ہو رہی ہیں، لیکن مائیکروفون کی آواز
ان سب پر غالب ہے۔ کوئی دس بارہ منٹ میں یہ وظیفہ ختم ہوتا ہے اور پھر فضا
میں سکوت طاری ہو جاتا ہے۔

پہلے پہل تو میں نے اسے پڑھنے والے کی عقیدت پر محمول کیا لیکن پھر فوراً ایک
نجیل پھانسن بن کر کھٹکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مطہرہ ایک مسلمان کی

عقیدت و محبت کا مزج و مرکز ہے جس دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت نہیں وہ ایمان سے خالی ہے۔ اس ذات پاک پر درود و سلام بھیجنا ایک مسلمان کا بہت بڑا سرمایہ نجات ہے۔ وہ نماز مکمل نہیں ہوتی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے، وہ دعا بارگاہ الہی میں مستجاب نہیں ہوتی اور زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کہ حبیب خدا پر درود و سلام کا ہدیہ اس کے ساتھ نہ ہو۔ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے چمن انسانی کے اس گل سرسبز پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ بھی درود و سلام بھیجیں۔ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَـُٔسَلُوْنَ عَلٰى النَّبِيِّ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا (الاحزاب ۵۶)

احادیث میں درود شریف کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اس لئے کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ اس پر دس مرتبہ رحمت نازل کرے گا، اس کے دس گناہ معاف فرمائے گا اور دس دُجے بلند فرمائے گا۔ (نسائی)۔ عبد اللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کچیل قرار دیا ہے جس کے سامنے حضور کا ذکر بابرکت ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔

پھر کون بد بخت ہے جو اس نعمت عظمیٰ کا انکار کرے اپنا نام بخیلوں کے زمرے میں لکھوائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار سے محرومی اور دونوں جہان میں سُوائی اور زبیاں مول لے، لیکن ہر اچھے نیک کام کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز میں درود، قعدہ کے بجائے قیام یا رکوع و سجود میں پڑھنے لگے تو اس کا یہ درود اس کے منہ پر مار دیا جائے گا کہ خود اس ذات اطہر نے جس پر کہ وہ درود بھیج رہا ہے یہ تعلیم دی ہے کہ درود نماز کی کس حالت میں اور کن الفاظ میں پڑھنا چاہیے۔ اگرچہ نماز اوقات میں درود و سلام بھیجتے پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، لیکن اس کا یہ

مطلب بھی نہیں ہے کہ درود اس طرح پڑھا جائے جس کی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
تعلیم دی ہے اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت و اسوہ میں رہنمائی ملتی
ہے۔ کیا ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت صحابہ کرام سے
بھی بڑھ کر ہو سکتی ہے؟ صحابہ رسول کی زندگیوں ہمارے سامنے سیرت و رجال
کی کتابوں میں کھلی پڑی ہیں، کیا ہم انہیں بھی درود و سلام کے انہی مصنوعی ہنگامہ آرائیوں
میں گم پاتے ہیں جن میں ہم آج اپنے قلب و روح کی زندگی سمجھتے ہیں؟

صحابہ کی زبانیں ہر وقت درود و سلام کے نعمات سے موعظ رہتی تھیں، لیکن
انہیں کبھی بلند آواز سے درود و سلام پڑھتے نہیں سنا گیا۔ انہیں ان لمحات میں کبھی جب
جوش و جذبات انسان پر غالب آجاتے ہیں۔ ادب، وقار اور احترام و سکون کا دامن
ہاتھ سے نہ چھوڑنے اور تصنع اور ہنگامہ آرائیوں سے بچنے کی تعلیم دی گئی تھی۔ ایک
غزوہ میں حالات سے متاثر ہو کر صحابہ کرام نے بلند آواز سے اللہ اکبر کے نعرے
بلند کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا اور ارشاد فرمایا: تمہارا خدا
بہرہ نہیں ہے کہ بلند آواز سے پکارتے ہو۔ (اوکما قال بہاں ہنگامہ آرائی سے احتراز
کا یہ عالم ہو کیا کوئی شخص تصور کر سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بیٹھ کر "ہو ہوتی"
کے نعرے اسی طرح لگاتے ہوں گے اور الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
کا درود اسی طرح کرتے ہوں گے جیسے آج ہم کرتے ہیں اور جسے ہم نے اسلام اور عشق
رسول کا اول و آخر تقاضا سے لیا ہے؟

حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے مؤذن تھے۔ احادیث و سیرت کی کتابیں پڑھتے
کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ اس بزرگ ہستی نے جن کے عشق رسول کے آگے ہمارا
دعویٰ عشق رسول، ایک جھوٹ اور سخن سازی کے سوا کچھ نہیں، اذان دینے کے

بعد درود و سلام اسی طرح پڑھا ہو جس طرح آج ایک بڑے عجم خویش محبت رسولؐ نے
 پڑھنا شروع کیا ہے۔ اسلام میں جو شعائر ہیں ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ زبردست
 اہمیت رکھتا ہے۔ ان شعائر کو مسخ کرنا یا جو رنگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ
 علیہ وسلم نے انہیں بخش دیا ہے، اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل کرنا بہت بڑی جہالت
 ہے، چنانچہ جب میں نے اس اللہ کے بندے کو ہر صبح اذان کے فوراً بعد مسجحت عبارت
 میں درود کی تلاوت کرتے سنا تو یہی بات ذہن میں کھلکی۔ اذان ایک اسلامی شعار ہے۔

اتنا اہم شعار کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور عرب میں فتنہ اڑتا دیکھ لیا
 تو خلیفہ رسول حضرت ابوبکر صدیقؓ نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے فوجیں بھیجتے وقت
 فوجی کمانڈروں کو ہدایت کی کہ جس بستی سے اذان کی آواز بلند ہو، اس سے کوئی تعزیر
 نہ کریں۔ اذان کی پکار کا مطلب ہے کہ وہ بستی مرتد اور منحرف نہیں ہوتی، اللہ اور اس کے
 رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق
 صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جب مؤذن اذان سے چکنا تو یہ دعا فرماتے، اَللّٰهُمَّ رَبِّ
 هٰذِهِ الدَّعْوَةِ النَّامَةِ وَالصَّلٰوةِ الْفَائِمَةِ اِنِّتَ مُحَمَّدٍ الْوَسِيْلَةُ
 وَالْفَضِيْلَةُ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مِّمَّ مُحَمَّدَانَ النَّبِيِّ وَعَدَّتْ رَاٰی اللّٰه
 اس دعائے کامل (اذان) اور قائم ہونے والی نماز کے پروردگار! محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
 مرتبہ و عزت اور فضیلت و بزرگی عطا کر اور جس مقام محمود کا ان سے تو نے وعدہ کیا
 ہے، اس تک انہیں پہنچا، اس دعا کے بعد وہ سنتیں پڑھتے اور نماز کھڑی ہونے تک
 ذکر اذکار میں اس طرح منہمک رہتے کہ مسجد میں کسی قسم کا شور و ہنگامہ بیانہ ہوتا۔
 ہر شخص پرسکون فضا میں اپنے رب سے لو لگائے رہتا۔

اگر اذان کے فوراً بعد من گھڑت درود کی عبارت کو اذان ہی کی طرح بلند آواز سے
 پکار کر پڑھنا ایسا ہی نیکی کا کام ہوتا، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہدایت

فرماتے اور اگر عشق رسول اس کا تقاضا کرتا تو صحابہ کرامؓ خود اس کا اہتمام کرتے۔ وہ بزرگ اور مقدس انسان جن سے بڑھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق صادق سما نے اس زمین پر کسی کو نہیں پایا۔

ممکن ہے کہنے والے کہیں "اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کے عہد میں کچھ ایسے کاموں کی نظیر نہیں ملتی جو شریعت کے خلاف نہیں ہیں اور بعد میں ان کا اہتمام بڑا گیا ہے، تو ان کو اپنانے میں کیا ہرج ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار بھیجتا نیکی اور سعادت و رحمت ہی سے بہرہ اندوز ہونا ہے، معاذ اللہ کوئی برائی تو نہیں! شاید کچھ اور لوگ کہیں "ایسے چھوٹے چھوٹے امور پر متشددانہ رویہ درست نہیں۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ فروعی باتوں میں پڑ کر اس بڑے مقصد کو کیسے سرانجام دیا جاسکتا ہے؟"

پہلی بات کے جواب میں ہم عرض کریں گے کہ اول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل ہی ہمارے لیے واجب الاتباع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو جس صورت اور جس انداز میں کرنے کا حکم دیا ہے، حضور کی محبت و اطاعت کا تقاضا ہے کہ ہم اسے ٹھیک ٹھیک اسی صورت اور اسی انداز میں کریں۔ صحابہ کرامؓ کا طریق عمل یہی تھا۔

یہ مقدس گروہ حضور کی اتباع و اطاعت کا اہتمام یہاں تک برتا تھا کہ آپ کو جو غذا میں مرغوب تھیں، وہی غذا آپ نے لیے پسند کرتا۔ سفر کرتے وقت حضور جس مقام پر قیام فرماتے یا سستانے کی خاطر ذرا دیر کو رکتے کسی صحابی کا اس رستے سے گزر رہتا تو وہ آپ کی اتباع میں اسی مقام پر قیام کرتے یا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتے۔

جاتے۔ نماز فجر کی سنتوں کے بعد آپ کا معمول تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے قبلہ رخ
 دائیں کر وٹ پر لیٹ جاتے تھے، چنانچہ صحابہ کرام نے آپ کے نقش قدم کی پیروی
 میں اس امر کو اپنا معمول بنا لیا تھا جب چھوٹے چھوٹے اور روزمرہ کے عام انسانی
 معمولات کے سلسلے میں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کو تعلق
 نہ تھا، صحابہ کے ذوق اتباع کا یہ عالم تھا تو جن امور کا تعلق براہ راست مقصد بعثت
 اور اسلامی شعائر سے تھا۔ ان کے بارے میں اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں کیا کچھ اہتمام نہ کرتے ہوں گے! پس ہمارے لیے رسول اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کا بہترین نمونہ صحابہ کرام کے عمل میں ہے اور ہم
 دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ذہن کی اپج سے کام لے کر کسی معاملے میں طرح تو
 نہیں ڈالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کردہ طریقے پر عمل پیرا ہے۔
 دوم اگر ذہن کی اپج سے کام لینے کے دروازے چوڑے کھول دیے جائیں تو
 حقیقی اسلامی شعائر مسخ یا بے وقعت ہو کر رہ جائیں گے اور من گھڑت اسلامی شعائر
 وجود میں آجائیں گے اور ان کے اہتمام و احترام نہیں کو اضل اسلام سمجھا جانے لگے گا۔
 اس وقت کتنے ہی اعمال و افعال ہیں جن کا آج مسلمان معاشرے میں اس طرح اہتمام و
 احترام کیا جاتا ہے گویا وہ اسلامی شعائر ہیں۔ حالانکہ ان کا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی سنت مطہرہ میں کوئی نشان ملتا ہے نہ صحابہ کی زندگی میں آثار ملتے ہیں۔ یہ اعمال و
 افعال شرع میں اسی طرح نیک جذبات اور نیک نیتوں کے ساتھ کارِ ثواب و سعادت
 سمجھ کر اختیار کیے گئے تھے، مگر آج وہ اسلامی شریعت کا جزو لاینفک بن چکے
 ہیں جن پر لوگوں کے ایمان و کفر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح کتنے اعمال
 مشرکانہ اور بدعات ہیں جو نیکی کے لباس میں اسلام کے حصار میں ذرا آئی ہیں اور
 ان کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہی ہیں۔

دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اول تو کسی اسلامی شعار میں ترمیم و اضافہ
 کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، تاہم بہت سے چھوٹے چھوٹے امور ایسے ہوتے
 ہیں جنہیں اگر شرع میں نظر انداز کر دیا جائے تو بعد ازاں ان سے بڑے بڑے
 فتنے جنم لیتے ہیں۔ کسی بند میں سوئی کے ناکے ایسا سوراخ کر کے یہ سمجھنا بڑی
 ہی نادانی ہوگی کہ اس بے مایہ سے سوراخ کا کیا خوف، بند بڑا مضبوط اور مستحکم ہے
 اس پر آنچ نہیں آئے گی۔ ہماری ساری فلسفہ طرازیوں کے باوجود یہ سوراخ آہستہ آہستہ
 بڑھتا چلا جائے گا یہاں تک کہ ایک روز بند میں شکاف پڑ جائے گا اور پھر اس سے
 جو تباہی نازل ہوگی، اس کا تصور کچھ ایسا محال نہیں ہے۔ اسی اذان کے فوراً بعد درود
 کی تلاوت کو لیجئے، اگر اس مؤذن کی دیکھا دیکھی دوسری مسجدوں میں بھی اس کا اہتمام
 شروع ہو جائے، تو ایک وقت ایسا آسکتا ہے کہ درود کو اذان کا لازمی جزو سمجھا
 جانے لگے اور جو لوگ اسے جزو لاینفک تسلیم نہ کریں۔ ان کا ایمان و اسلام ہی مشتبہ
 ہو جائے۔

(۲۴ نومبر ۱۹۵۹ء)

یہ مضمون آج سے تقریباً اٹھیس برس پہلے لکھا گیا تھا۔ اس دوران میں عشاق
 رسولؐ میں ایک انقلاب واقع ہو چکا ہے۔ اب ان کی ہر مسجد سے ہر نماز کے وقت
 خود ساختہ درود و سلام کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ اذان کے بعد نہیں، اذان سے پہلے۔
 اور کبھی معلوم ہوتا ہے جیسے ان کے نزدیک درود و سلام کے بغیر اذان مکمل نہیں
 ہوتی۔

کتاب الہی سے کھیل

رحیم بارخاں کا ایک پٹواری ایک عجب مصیبت میں مبتلا ہے۔ مصیبت کیلئے اپنے کو تکون کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ حضرت کی اپنی پٹواری کے ساتھ ایک مدت سے کھینچاٹانی چلی آتی تھی۔ یہ اپنے پٹواری کے نشہ نشہ میں مست تھے اور آپ جانتے ہیں یہ وہ نشہ ہے جس سے بڑے بڑے لینڈ لارڈ اور وزیر تک لرزایں و ترسایں رہتے ہیں، مبادا پٹواری صاحب کا قلم بنا چھرا حرکت میں آئے اور ان کی زمین کا جگر چاک چاک ہو کر رہ جائے۔ ادھر پٹواری صاحب کو یہ غرہ کہ وہ پٹواری ہیں، زمیندار نہیں۔ آخر یہ تصادم رنگ لایا اور ایک روز پٹواری صاحب نے پٹواری کے غرے کو خاک میں ملانے کے لیے بیک وقت تین طلاقیں دے دیں۔

طلاق تو دے بیٹھے، مگر نشہ ہوا ہوا تو اپنی اس نامعقول حرکت پر سٹپاٹے پٹواری ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ پٹواری تو خیر انہیں کوئی اور بھی مل سکتی تھی، پٹواری کی بارہ چوڑ سالہ رفاقت کا ثمرہ نصف درجن سے زائد بچوں کا مسئلہ بڑا ہیبت ناک تھا۔ آخر مولوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی حماقت بیان کی اور مشکل کشائی کی درخواست کی۔ مولوی صاحب نے ایک ضخیم سہی کتاب میں غوطہ زین ہو کر فرمایا: چودھری صاحب طلاق تو واقع ہو گئی، اب ایک ہی صورت ہے، حلالہ کروا لیجئے۔ چودھری صاحب کچھ نہ سمجھ سکے اور وضاحت چاہی۔ مولوی صاحب نے فرمایا: چودھری صاحب کا اس شرط پر کسی دوسرے شخص سے نکاح کروا دیجئے کہ وہ چودھری صاحب کو ایک رات رکھ کر طلاق دے دے گا۔

بس چودھرائن آپ پر حلال ہو جاتے گی، عدت گزارنے پر نکاح ثانی کر لیجئے اور گھر لے آئیے۔
 چودھری صاحب جلالہ کی اس تشریح پر دم بخورہ گئے، لیکن مولوی صاحب کے بقول
 اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔ فقہ کا حکم ہی تھا۔ جلالہ کو ایسے یا چودھرائن سے ہاتھ دھو بیٹھے۔
 قہر و رویش بر جان و رویش، پٹواری صاحب نے غیرت کا گھونٹ بھر کر پٹواریں کے لیے عبوری
 شوہر کی تلاش شروع کر دی۔ کسی ستم ظریف کو سن گن ہو گئی۔ اس نے اخبار میں خبر نکلا دی کہ
 ایک پٹواری صاحب کو اپنی بیوی کے لیے عبوری شوہر کی ضرورت ہے۔ خیر کا شائع ہونا تھا کہ
 راوی کی روایت کے مطابق شہر کی فضا میں رنگینی پیدا ہو گئی۔ کئی من چلوں نے پٹواری صاحب
 کو اپنی خدمات پیش کر دیں۔ ایک نوجوان کے جذبہ خدمت کا یہ عالم تھا کہ وہ بہاول نگر سے
 اڑھائی سو میل کا فاصلہ طے کر کے رحیم یار خاں پہنچا تا کہ پٹواری صاحب کو اس مصیبت سے
 نجات دلائے اور ثواب کماتے۔ ادھر کراچی سے داؤد نامی ایک صاحب نے پٹواری کو
 مشورہ دیا کہ میاں غیرت کشی کے کس پھیر میں پڑے ہو، حلالے دلا لے کی کوئی ضرورت نہیں،
 مسلک اہل حدیث کے مطابق حلالے کے بغیر اپنی مطلقہ بیوی سے نکاح ثانی کر سکتے ہو۔

یہ تو خبر نہیں پٹواری صاحب من چلے خدام میں سے کسی ایک کی خدمات حاصل کریں گے
 یا ان کراچی والے صاحب کا مشورہ اپنائیں گے، تاہم یہ بات یقینی ہے کہ انہوں نے جو
 راستہ بھی اختیار کیا ایک نیا دروس سونل لیں گے۔ اہل حدیث مسلک کے مطابق انہوں
 نے پٹواریں کو عبوری شوہر سے نوازے بغیر نکاح ثانی کر لیا تو جن مولوی صاحب سے
 انہوں نے پہلے فتویٰ حاصل کیا تھا وہ ان کا حقہ پانی بند کروادیں گے اور کیا عجیب کچھ
 مدت کے لیے رحیم یار خاں علمائے کرام کا اکھاڑہ بن جائے۔ ایک طرف حلالے کے
 قائل علماء اپنے دلائل کے لشکر لیے اکھاڑے میں آختم ٹھونکیں اور دوسری جانب اہل حدیث
 علماء بیک وقت دی جانے والی تین طلاقیں کو ایک طلاق ثابت کرنے کے لیے احادیث

سے استدلال کا انبار لگا دیں۔ علمائے کرام تو خیر اپنا اپنا فریضہ تبلیغ و اشاعتِ حق انجام دیں گے مگر پٹواری صاحب اس کھینچا تانی میں ماہ سے جا تیں گے۔ ایک مرتبہ مرزا غالب بھی کھینچا تانی کا شکار ہو گئے تھے مگر وہ کعبہ و کلیسا کا معاملہ تھا۔

ایمان مجھے رکھے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر

کعبہ مرے پیچھے ہے کلیسا مرے آگے

اور پٹواری صاحب کے سامنے کعبہ والوں کی کش مکش ہو گی۔ انہوں نے پٹواری صاحب

حدیث اور فقہ نہیں۔ نتیجہ یہ ہو گا کہ حیران پریشان سوالیہ نشان بن کر رہ جائیں گے۔

کس کا یقین کیجئے کس کا لیتیں نہ کیجئے

لاتے ہیں ان کی بزم سے یار خبر الگ الگ

اور اگر پٹواری صاحب اپنا پرانا مسلک ہی عزیز سمجھ کر سینے سے لگا لے رہے اور حلال

کی غیرت کُش تدبیر کو عملی جامہ پہنا دیا تب بھی پٹواری ان کے ہاتھ نہ آتے گی۔ اس لیے کہ ایک

مرتبہ نکاح کے رشتے میں باندھ کر کون احمق اس سے دست بردار ہونے کو تیار ہو گا۔ ہم نے

تو آج تک نہیں سنا کہ کسی نے اپنی مطلقہ بیوی کو عبوری شوہر کر دیا ہو اور وہ زوجیت کی عبوری

رہنوم انجام دینے کے بعد اسے واپس مل گئی ہو۔ اس پر ہمیں لاہور کے ایک بہت بڑے مولوی

صاحب یاد آ گئے۔ بیچاپلے بہت نیک اور شریف تھے، مگر ایک روز کسی بات پر جلال میں آ

کر زوجہ محترمہ کو بیک وقت تین طلاقیں دے بیٹھے۔ بوش جلال فرود ہوا تو پچھتاے، مگر

تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ لاچار اپنے ایک سعادت مند شاگرد کو تھیلے میں بلایا اور حلالے

کے لیے تعاون کی درخواست کی۔ سعادت مند شاگرد استاد محترم کی استدعا کیسے ٹال سکتا تھا؟

مگر جب وہ نکاح کر چکا تو مولوی صاحب منتظر کہ آج طلاق دیتا ہے کل دیتا ہے۔ لیکن جس کو

بلدی گئے نہ پھنگڑی بیٹھے بٹھاتے چندے سے آفتاب چندے ماہتاب بیوی مل جاتے وہ

اُسے کیوں چھوڑے گا؟ چنانچہ مولوی صاحب صبر کی سہل چھاتی پر رکھ کر رہ گئے اور سعادت مند

شاگرد نے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر اپنی راہ لی۔ تو یہاں شاگردی استاد کی کا مقدس رشتہ بھی مٹا رہ جاتا ہے، وہ تو پوری ہیں اور خدمات پیش کرنے والے انبار میں خبر پڑھ کر ان کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ ۵

بھاگ ان بردہ فروشوں سے کہاں کے بھائی
بیچ ہی ڈالیں جو یوسف سا برا اور چپا ہیں

اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و فرامین پر نہ چلنے سے زندگی میں جو پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں یہ واقعہ اس کی ایک ادنیٰ مثال ہے۔ اسلام نے طلاق کی گنجائش اس لیے رکھی ہے کہ جب میاں بیوی کی کسی صورت نہ بن سکے اور ازدواجی زندگی کا مقصد ہی فوت ہوتا نظر آتے تو میاں طلاق دے کر قید نکاح سے خود بھی آزاد ہو جاتے اور بیوی کو بھی آزاد کر دے۔ یہ اقدام انتہائی ناگزیر صورت میں کرنے کا حکم ہے، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حلال امور میں خدا کے نزدیک سب سے مبغوض اور ناپسندیدہ امر طلاق ہے۔ *الْبغضُ الحلال الی اللہ الطلاق اور بلا وجہ طلاق دینے والے کے متعلق فرمایا کہ اس پر جنت کی کوبہ بھی حرام ہے۔*

نیز فرمایا نکاح کرو اور طلاق نہ دو، اللہ تعالیٰ کو ایسے مرد اور عورتیں سجت ناپسند ہیں جو بھونزے کی طرح پھول پھول کا مڑا چکھتے ہیں۔ *تزووجوا ولا تطلقوا فان اللہ لا یحب الذواتین والذوات*۔ ایک طرف طلاق کے بارے میں یہ ارشاد دوسری جانب ہم مسلمانوں نے اسے کھیل بنا لیا ہے۔ بات بات پر طلاق کے الفاظ زبان پر آ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کا بھی ایک ضابطہ مقرر کیا ہے۔ ہر طلاق کے لیے ایک طہر کی مدت رکھی ہے تاکہ اس طویل مدت میں اگر میاں بیوی میں اصلاح کی صورت پیدا ہو سکتی ہو تو کر لی جاتے، لیکن یہاں ہوتا یہ ہے کہ بیک وقت تین طلاقیں دے دی

جاتی ہیں۔ اور پھر جب جذبات پر سکون ہوتے ہیں تو آنکھیں کھلتی ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اور علماء کے پاس دوڑتے ہیں کہ خدا را دستگیری فرمائیے، ہمارے بچے برباد ہو جائیں گے گھر تباہ ہو جائے گا۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت تین طلاقیں دینے کو دین کے ساتھ کھیلنا قرار دیا ہے۔

نسائی (حدیث کی کتاب) میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو بیک وقت تین طلاقیں دے ڈالی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا: ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم؟ کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کیا جا رہا ہے حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ اس حرکت پر حضور کے غصے کا یہ عالم تھا کہ ایک شخص نے عرض کی کیا میں اسے قتل نہ کر دوں؟ زہا حلالہ تو عبد اللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے حلالہ کرنے والے اور کرانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ۔ نیز حلالہ کرنے والے کو کرایے کا سانڈ (التیس المستعان) قرار دیا ہے۔ اسلام جس قسم کا پاکیزہ اور عقیف معاشرہ وجود میں لانا چاہتا ہے۔ اس میں کرایے کے سانڈوں اور پھول پھول کا مڑا چکھنے والے بھونڈوں کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، لیکن یہ بد بختی نہیں تو اور کیا ہے کہ ایک طرف طلاق کو کھیل سمجھ لیا گیا ہے اور دوسری طرف جب اس کھیل سے الجھن پیدا ہوتی ہے تو اس کا مداوا حلالے میں تلاش کیا جاتا ہے جس کے کرنے کرنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کا مستوجب قرار دیا ہے حضرت عمر کے عہد خلافت میں ایک عورت نے پہلے خاوند کو اپنے اوپر حلال کرنے کے لیے کسی مرد سے نکاح کیا حضرت عمر نے اس مرد کو حکم دیا کہ وہ اس عورت کو قید نکاح میں رکھے اور طلاق نہ دے ورنہ اسے سزا دی جائے گی۔

(۱۰ ستمبر ۱۹۵۹ء)

”مُثْرَدَةٌ جَاں سُوْر“

کل پڑوس میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ دایہ کی ستم ظریفی دیکھتے اس نے گھروالوں سے کہا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ وہ تو ”مُثْرَدَةٌ“ سنا کر رخصت ہو گئی اور گھر میں صفت ماتم بچھ گئی۔ لڑکے کا باپ بہن کر کے بلند آواز سے رٹنے لگا گھر میں زچہ کے علاوہ وہی ایک فرد تھا، آدھی رات کا وقت، رٹنے اور بہن کی آواز سن کر اڑوس پڑوس کے لوگ پریشان ہوئے کہ خدا خیر کرے آخر عقدہ کھلا کہ اس مرد شریف کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور یہ ماتم سخت اس کو مودگی آمد آمد پر ہے۔ اسے اپنی پڑوسن سے یہ کہتے بھی سنا گیا کہ میں ابھی اس ناہنجار کا ٹینٹو ادا ہائے دیتا ہوں۔ پڑوسن نے کچھ تسلی تشفی دی، کچھ ڈانٹا ڈپٹا، وزن کیا عجیب وہ اپنی سی کر گزرتا۔ خدا جانے اس غریب کی رات کیسے گزری، صبح ہوئی تو لڑکے کا داوا آیا۔ ایسے دایہ نے رات ہی بجا گوش خبری دے دی تھی کہ تمہارا پوتا ہوا ہے۔ آتے ہی بیٹے کو مبارک باد دی۔ یہ گویا بیٹے کی غیرت کو تازیانہ تھا۔ وہ بگڑ گھڑا ہوا اور جواول جبول منہ میں آیا بکنے لگا۔ باپ نے کہا، بزور دار! ہوش کے ناخن کو تم نے دیکھا بھی ہے کہ لڑکی ہے یا لڑکا؟ اور اب جو بزور دار نے جائزہ لیا تو حقیقت منکشف ہوئی۔ اس مرد غیور کا یہ واقعہ سارے محلے میں ایک لطیفہ بن گیا ہے۔ ہر زبان پر ہے رحمت کی لڑکی لڑکا بن گئی۔

لطیفہ بے شک بڑا دلچسپ ہے، مگر میرے لوح ذہن پر سورۃ النحل کی آیات ابھرائی ہیں۔

وَإِذَا بَشَّرَ أَحَدَهُمْ بِالْأُنْثَىٰ نَخِلًا وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ
يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيُنسِلُهُ عَلٰى هُوْنٍ أَم يَدُسُّهُ

فی الثراب (المحل: ۵۸-۵۹) جب ان سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کا مزدہ سنایا جاتا ہے تو اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ خون کا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بڑی خبر کے بعد انہیں کیسے منہ دکھائے۔ سوچتا ہے کہ ذلت و رسوائی کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا اسے زمین میں گاڑ دے۔

کسی گھرانے میں لڑکی کی پیدائش عرب جاہلیت میں جس طرح موجب عار سمجھی جاتی تھی اور پڑے گھر میں جس طرح غم و اندوہ کی گھٹائیں چھا جاتی تھیں اس کی عکاسی مندرجہ بالا آیت میں کی گئی ہے۔ اسلام آیا تو اس نے اس جاہلی عار کو ختم کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی گھر میں بیٹی کی پیدائش کو رحمت قرار دیا۔ اور اس کی صحیح خطوط پر تہذیب و تربیت کرنے والے ماں باپ کو جنت اور اپنے جوار کا مزدہ سنایا۔ نیز فرمایا جس شخص کی ایک بیٹی ہو، وہ اسے نہ تو ایام جاہلیت کی طرح زندہ دفن کرے اور نہ اسے ذلیل و خوار کر کے رکھے اور پالنے پوسنے اور دوسرے حقوق میں لڑکوں پر اس کو ترجیح دے، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ مگر مسلمان کہلانے والے اب بھی کتنے گھرانے ہیں جن میں بیٹی کی پیدائش کی خبر سن کر صدف نوحہ و ماتم بچھ جاتی ہے۔ اور یہ تو ایک ایسے شخص اور گھرانے کا حال ہے جو بالکل نچلے طبقے سے تعلق رکھتا ہے اور علم کی روشنی سے بے بہرہ ہے، ایک اعلیٰ گھرانے میں تیسری بچی پیدا ہوتی ہے اور بے چاری ماں پر ایک آفت آگئی ہے۔ ساس اور تندوں کے طعنے کو سستے اور میاں گجو ماشاء اللہ تعلیم یافتہ اور روشن خیال ہے، غیظ و غضب اٹھ پڑ رہا ہے۔ حالی نے جو زمانہ جاہلیت کی عرب عورت کے متعلق کہا تھا:

جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں خستہ تو خوفِ بشارات سے بے جسم ماور
پھرے دیکھتی جب تھے شوہر کے نبور کہیں زندہ گاڑ اتنی تھی اس کو جا کر
وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی جنے سانپ جیسے کوئی جھنٹے والی
تو شاید ایسی ہی مضیبت اسے ایسا کرنے پر مجبور کر دیتی تھی (۱۹۵۹ء)

زیغ قلب کی کوشمہ ساریاں

قرآن کریم میں بہت سی دعائیں تلقین ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے بعد گمراہی سے محفوظ رکھے۔ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (دال عمران) پروردگار! ہمیں راہ ہدایت پر لگانے کے بعد ہمارے دلوں میں کبھی نہ پیدا کر، ہمیں اپنی رحمت سے نوازا کہ تیری ذات ہی عطا کنندہ ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایمان کو تلقین فرمایا کرتے تھے کہ وہ اپنے رب سے یہ دعا مانگا کریں: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ اے دلوں کو بدلنے والے! میرے دل کو اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ جما لے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ زیغ قلب سے بڑھ کر اور کوئی بیماری نہیں اور ہدایت کے بعد گمراہی انسان کی سب سے بڑی بدبختی ہے۔ ایک شخص جو ضلالت و گمراہی کے ماحول میں آنکھیں کھولتا ہے، اسی فضا میں تربیت پاتا اور پروان چڑھتا ہے، اس سے تو یہ امید کی جاسکتی ہے کہ جب اس پر راہ ہدایت آشکارا ہو جائے گی تو وہ گمراہی کو چھوڑ کر اس سیدھی راہ پر چل کھڑا ہوگا۔ اس لیے کہ جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے، اپنے گرد و پیش تاریکی ہی کو محیط دیکھا ہے، روشنی سے وہ آشنا ہی نہیں ہوا۔ اُسے یہی بتایا گیا کہ یہ تاریکی ہی روشنی ہے، چنانچہ جب اس کے سامنے واقعی روشنی لائی جائے گی اور کھاجائے گا کہ روشنی وہ نہیں ہے جسے تم سمجھ

ہے ہو، بلکہ یہ ہے کہ جس نے اپنے ماحول کو منور کر دیا ہے، تیرگی جس سے چھٹ کر رہ گئی ہے اور دُور و دُور تک ہر چیز نظر آنے لگی ہے، تو اگر وہ فی الواقع اندھا نہیں ہے یا تاریکی کے تعصب نے اس کی بصیرت و بصارت پر پڑے نہیں ڈال دیے ہیں تو وہ تسلیم کر کے گناہ کو روشنی فی الحقیقت یہی ہے اور اب تک وہ تاریکی میں بھٹک رہا تھا۔

اس کے برعکس جو شخص روشنی ہی میں آنکھیں کھولتا ہے، روشنی ہی میں پروان چڑھتا ہے، مگر اس کا دل کچھ ایسا ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی بصیرت کی آنکھیں کچھ اس طرح پھوٹ جاتی ہیں کہ وہ روشنی کو تاریکی اور تاریکی کو روشنی سمجھنے لگتا ہے، تاریکی میں ٹامک ٹوٹیاں مارتا ہے تو سمجھتا ہے کہ وہ روشنی میں سیدھی راہ پر چلا جا رہا ہے۔ اسے روشنی کے نام سے اتنی چڑ ہو جاتی ہے کہ جب کوئی روشن شے اس کے سامنے لائی جاتی ہے تو وہ چلانے لگتا ہے، اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتا ہے اور کہتا ہے یہ تو تاریکی ہے، روشنی وہ ہے جسے تم تاریکی کہتے ہو۔ ایسے شخص کا کوئی علاج ممکن نہیں آپ لاکھ روشنی کی تعریف و توصیف بیان کریں، اس کی کیفیت و اثرات واضح کریں، تاریکی اور اس کے فرق کو آشکارا کریں، لاکھ استدلال پیش کریں کہ روشنی شے لطیف و پُر نور ہے اور تاریکی کثیف و بے نور۔ آپ کی کوئی حجت اس پر اثر نہ کرے گی۔ آپ کے دلائل اس کے بہرے کانوں پر اچٹ کر رہ جاتیں گے۔ اس لیے کہ وہ روشنی سے لے کر نہ تھا، نہ اس کی کیفیت و اثرات اس کے لیے اجنبی تھے۔ معاملہ ناواقفیت یا بصارت سے محرومی کا نہیں دل کی ٹیڑھ اور بصیرت کی آنکھوں کے اندھے پن کا ہے۔

ٹھیک یہی کیفیت اس شخص کی ہوتی ہے جو ہدایت کی روشنی چھوڑ کر ضلالت کی تیرگی کو اپنا لیتا ہے۔ دل کی ٹیڑھ اسے بصیرت کی آنکھوں سے دیکھنے اور دل و دماغ سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیتی ہے۔ وہ ضلالت کو ہدایت سمجھتا ہے، ٹیڑھی راہوں کو صراطِ مستقیم گردانتا ہے اور ہلاکت کے گڑبھوں کو زندگی کی نعمتیں

قرار دیتا ہے۔ وہ ضلالت کی راہ کو راہ ہدایت گردانا اور اس پر چلتا ہے تو اس کا ہر قدم اسے ہدایت سے دور لیے چلا جاتا ہے۔ آپ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اپنے راہروا کو ہمیز لگا کر اور سرپٹ دوڑا دیتا ہے۔ آپ کی کوئی کوشش اسے روکنے اور راہ ہدایت کی طرف پلٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس کا زلیخ قلب اسے ہلاکت کی وادیوں میں پہنچا دیتا ہے، مگر وہ یہی سمجھتا ہے کہ سلامتی کی راہ پرواں ہے۔ پھر سوچئے ایسے شخص سے بڑھ کر بد بخت اور کون ہو سکتا ہے؟ قُلْ هَلْ يُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۗ اَلَيْسَ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرٌ ۚ انہم سے زیادہ گھما پلنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی تمام سعی و جہد رائیگاں گئی اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ اچھے عمل کر رہے ہیں۔ (الکاف ۱۰۳-۱۰۴)

زلیخ قلب کی کرشمہ سازیاں دیکھنی ہوں تو ان گروہوں کی تاریخ پر نظر ڈالیں یا ان افراد کی داستانِ حیات سنیں جو پہلے ہدایتِ الہی سے فیض یاب تھے مگر پھر ان کی کجی کا شکار ہوئے اور راہ ہدایت کو چھوڑ کر ضلالت کے راستے پر چل کھڑے ہوئے اور دل کی کجی نے بصیرت کی آنکھیں اس طرح پٹ کر دیں کہ اس ضلالت کی راہ کو ہدایت کی شاہراہ اور صراطِ مستقیم قرار دینے لگے اور جو لوگ راہ ہدایت پر گامزن تھے انہیں گمراہ گردانے لگے۔ آج ہمارے دور میں اس کی مثال مرزائی اور منکرینِ سنت ہیں۔ ہدایت کے بعد زلیخ قلب انسان کو گمراہی کی ہلاکت خیز وادیوں میں ہدایت کے نام پر کس طرح بھٹکا دیتا ہے اس کا اندازہ کسی بھی مرزائی اور منکرِ سنت سے بات چیت کر کے کیا جاسکتا ہے۔ آج کی صحبت میں ایک منکرِ سنت کا تذکرہ مطلوب ہے۔

بظاہر بڑے مردِ معقول، مگر بات چیت ہوتی تو آشکارا ہو گیا کہ زینح قلب نے کم از کم دین کی حد تک عقل سلیم چھین لی ہے۔ ایک بات کو مانتے بھی تھے اور اس سے انکار بھی کرتے تھے۔ انہیں یہ تسلیم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن کی تلاوت ہی نہیں کی ایک معاشرہ بھی تعمیر کیا، اس معاشرے کی مذہبی، فکری، اخلاقی، معاشی، معاشرتی اور اجتماعی رہنمائی بھی کی۔ سیاست کے اصول وضع فرمائے، تنازعات کے فیصلے کیے، فوجوں کی قیادت کی اور جنگ و صلح کے ضوابط بھی تشکیل دیے مگر ان کا کہنا تھا کہ یہ سارے کام مرکزِ ملت کی حیثیت سے انجام دیے تھے۔ جب ان سے عرض کیا کہ قرآن حکیم یہ جو کہتا ہے کہ **فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ شَمًّا لَا يَجِدُ دَارِيًّا أَلْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا السَّلَامَ** (تیرے رب کی قسم! لوگ اس وقت تک صاحبِ ایمان نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے تنازعات میں آپ کو فیصلہ کن اتھارٹی نہ مان لیں اور آپ جو فیصلہ کریں اس کے آگے بے چون و چرا اول میں کسی قسم کی تنگی لائے بغیر تسلیم نہ کر دیں۔ النساء - ۶۵) تو اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ کیا یہ آیت آپ کے مزعومہ مرکزِ ملت کے تصور کا تیا پانچا نہیں کرتی اور یہ اعلان نہیں کرتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع مرکزِ ملت کی حیثیت میں نہیں، رسول کی حیثیت میں، صرف ایک دور کے لیے نہیں رہتی دنیا تک سارے ادوار کے لیے مسلمانوں پر فرض ہے؟ — تو صاف ٹکڑے ٹکڑے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوتِ قرآن کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔

جب ان سے کہا گیا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، تاریخ کیا شہادت دیتی ہے؟ تو ارشاد ہوا تاریخ؟ آپ کی تاریخ تو غلط روایات کا مجموعہ ہے اور پھر لگے اس "خانہ سبز" تاریخ کے نمونے بتانے! لطف یہ کہ جن روایات کے بل پر وہ اسلام کی تاریخ پر سیاہی پھیر رہے تھے، وہ سب کی سب موضوعِ روایات ہیں۔ جن کو محدثین ہی نے نہیں اور بابِ سیر اور ثقہ مورخین نے بھی کذب و افتراء قرار دیا ہے، یعنی جناب نے ایک طرف جھوٹی روایات کے خلاف

محاذ قائم کر رکھتا ہے اور دوسری طرف جھوٹی اور کمزور روایات کو اپنے استدلال کی بنیاد بناتا ہے اور اس پر اپنی فکر کی عمارت تعمیر کرتے ہیں!

جناب شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی

زیغ قلب کا ایک نمونہ اور۔ ارشاد ہوا سنت مسلمانوں میں افتراق پیدا کرتی ہے اور ان کی وحدت کا شیرازہ بکھرتی ہے۔ یعنی

خرد کا نام جنوں رکھ لیا جنوں کا خرد
جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کے

عرض کیا کیوں کہ ارشاد ہوا نماز ہی کو لیجئے۔ کوئی سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، کوئی ناک پر ہاتھ جوڑ کر پٹھتا ہے، کوئی رفع یدین کرتا ہے، کوئی نہیں۔ عرض کیا گیا آپ کو اس میں پراگندگی اور افتراق نظر آتا ہے، حالانکہ نماز کے ارکان سب مسلمانوں میں متفق علیہ ہیں۔ نماز کی ہیئت قیام، رکوع و سجود، قوم، قعدہ، تشہد اور جلسہ کسی کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح نماز کی رکعتوں میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ اس کے برعکس اگر سنت کو چھوڑ کر صرف قرآن کریم کو لیا جائے تو آپ نماز کی جزئیات و تفصیلات تو ایک طرف اصولوں بلکہ ہیئت و شکل تک میں متفق نہیں ہو سکتے۔ آپ کے پریذ صاحب اقامتِ صلوة کے معنی نظامِ ریویٹ کا قیام بتاتے ہیں، ایک دوسرا آدمی کہہ سکتا ہے کہ اقامتِ صلوة سے مراد محض دعائیں اور اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اس کے لیے کوئی سی بھی شکل اختیار کی جا سکتی ہے یہ ایک تیسرے شخص کے نزدیک یہ شکل بس و تنہا ان میں بتائے ہوئے اوقات میں (جو بعض کے نزدیک تین ہیں اور بعض کے نزدیک پانچ) تھوڑی دیر بیٹھ کر مالا جینا ہو سکتی ہے، چوتھے کے نزدیک مسجد میں حاضری یا کوئی خاص اہتمام بھی ضروری نہیں ہو سکتا، بس دنیاوی کام کاج کے دوران میں نماز کا وقت آجائے تو ہاتھ کھڑے کر کے دعا مانگی اور اللہ کا ذکر کر لیا، نماز کا فریضہ پورا

ہو گیا۔ اور یہ کوئی مفروضہ باتیں نہیں۔ صرف قرآن کو ماننے والے اب تک جتنے افراد ہوئے ہیں ان میں بس ایک بات پر اتفاق ہے اور وہ ہے انکارِ حدیث، باقی ہر معاملے میں ہر شخص اپنی اپنی ڈھلی سجا رہا ہے اور اپنا اپنا راگ الاپ رہا ہے۔ سنت جسے آپ افتراق کا باعث سمجھتے ہیں، فی الحقیقت اس کی بدولت تو اُمت کو وحدت عطا ہوئی ہے یہ سنتِ رسول کا اتباع ہی ہے جس کی وجہ سے رنگ و نسل، زبان اور وطن ہر شے الگ الگ ہونے کے باوجود دنیا بھر کے مسلمان ایک رنگ میں رنگے نظر آتے ہیں۔ اپنی اجتماعی زندگی کے جس معاملے میں بھی انہوں نے سنتِ رسول کو چھوڑا ہے اس میں ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا ہے اور اس اختلاف نے ہر جگہ مختلف شکل و صورت اختیار کر رکھی ہے جس نے بھی کہا ہے، خوب کہا ہے کہ سنت عالمگیر، روشن اور ہر جگہ عیساں ہوتی ہے اور بدعت ہر جگہ جدا اور مختلف رنگ کی ہوتی ہے۔

دورانِ گفتگو "مرکزِ ملت" کا ذکر خیر بھی چھڑا۔ مرکزِ ملت کے بارے میں ان صاحب کا تصور یہ تھا کہ وہ ملک کے عام سربراہوں کی طرح کا ہو گا، اس کے اختیارات محدود ہوں گے وہ پارلیمنٹ کے مشورے سے امورِ مملکت انجام دے گا، پارلیمنٹ کثرتِ رائے سے جو فیصلہ کرے گی اسے تسلیم ہو گا اور وہ اس فیصلے کا پابند ہو گا، چاہے اس کے خیال میں غیر قرآنی ہی کیوں نہ ہو۔

خبر نہیں یہ ان کے مطالعے کی کمی تھی یا بے خبری، پرویز صاحب کے تصور مرکزِ ملت سے ان کا تصور بالکل ہی مختلف تھا۔ پرویز صاحب جس "مرکزِ ملت" کے "خالق" ہیں وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہو گا، بلکہ وہ اللہ ہو گا۔ اللہ ہی نہیں اللہ کا رسول بھی ہو گا، صاحبِ صفات کہتے ہیں کہ اللہ ہی اللہ کی اطاعت سے مراد مرکزی حکومت کی اطاعت ہے جو قرآنی احکام نافذ کرے گی۔ یہ مرکزی حکومت، مرکزِ ملت ہی کا دوسرا نام ہے۔ گویا پرویز

صاحب کا مرکزِ ملت، اللہ اور رسول کے مجموعے سے جو دمیں آتے گا۔ یوں بھی وہ خود کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ اور رسول کا ایک ساتھ ذکر ہوا ہے اس سے مراد ایک ہی شے ہے یعنی مرکزِ ملت۔ اب جو شخص کتنا ہے کہ اس اللہ کی حیثیت وہی ہوگی جو کسی ملک کے ایک عام صدر کی ہوتی ہے، اسے عرشِ خداوندی سے معزول بھی کیا جاسکتا ہے اس کے اختیارات میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، وہ عام انسانوں کے مشورے کا پابند بھی ہو سکتا ہے، اس پر اپنے بندوں کی طرح عدالتِ عالیہ میں مقدمہ بھی چلایا جاسکتا ہے تو یہ زیادہ ضرورت سے زیادہ ذہین و فطین ہے اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتا ہے یا زلیخ قلب نے اس سے یہ سمجھنے کی صلاحیت بھی سلب کر لی ہے کہ اپنے "اللہ" کو اس نیچی سطح پر لاتے ہوئے اسے قرآن کی کتنی ہی آیات کونٹے کونٹے معنی پہنانے پڑیں گے۔ اس طرح اسے اپنے پروردگار پر ویز کو ایک بار پھر یہ زحمت دینی ہوگی کہ وہ پرانی تیار کردہ لغت قرآن کو دریا برد کریں اور عربی زبان و لغت کا جھٹکا کرتے ہوئے نئی لغت تیار کریں۔

مرکزِ ملت کے سلسلے میں سوچ بچار کا ایک پہلو اور بھی ہے۔ قرآن کے احکام و تعلیمات کی تعبیر کے جو اختیارات پرویز صاحب اپنے مرکزِ ملت کو دیتے ہیں ان سے تو امت مسلمہ مرکزِ ملت کا بازو بچہ بن جائے گی۔ اس کا جو دینی، تہذیبی، اخلاقی، معاشی اور اجتماعی صحابہ سنتِ رسولؐ کی بدولت بن چکا ہے اسے تو خیر مرکزِ ملت صاحب توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گے کہ وہ عجمی سازش کا نتیجہ ہے، مگر پھر کوئی نیا ڈھانچا جو دمیں نہ آسکے گا۔ اس وقت دنیا بھر کے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں جو یک رنگی، ہم آہنگی اور وحدت پائی جاتی ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے گی۔

پاکستان میں جو مرکزِ ملت "برسرِ اقتدار ہوگا، وہ قرآن کریم کے احکام کی تعبیر و تشریح انڈونیشیا کے مرکزِ ملت سے بالکل مختلف کر سکتا ہے۔ اسی طرح متحدہ عرب امارات

کا مرکز ملت کا تھونس کے مرکز ملت سے اور مراکش کا مرکز ملت، سوڈان کے مرکز ملت سے
 مختلف تعبیر کرے گا۔ مثلاً رمضان کے روزوں کو کیجیے۔ تھونس کے مرکز ملت صاحب فرما
 جاری کریں گے کہ روزہ انسان کو کمزور کرتا ہے اور محنت پوری طرح نہ کر سکنے سے قومی
 پیداوار میں کمی آجانے کا اندیشہ ہے اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قومی پیدا
 حاصل ہو اس لیے رمضان کے روزے منسوخ کیے جاتے ہیں۔ ہر مسلمان فی روزہ ایک
 مسکین کے کھانے کی قیمت خزانہ عامرہ میں جمع کروادیا کرے۔ انڈونیشیا کے مرکز ملت
 بہادر حکم جاری کریں گے کہ قرآن میں ایام معدودات آیا ہے جو عربی لغت میں دس دن تک
 کے لیے استعمال ہوتا ہے اس لیے مہینے کے بجائے صرف دس دن کے روزے
 رکھے جائیں۔ پاکستان کے مرکز ملت (اور وہ پرویز صاحب ہی ہو سکتے ہیں) کا فرمان
 جاری ہوگا کہ لغت میں صوم کے معنی چپ رہنا ہیں۔ مگر عجی سازشیوں نے خواہ مخواہ
 دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کو صوم قرار دے دیا، اس لیے بھوک پیاس والا روزہ منسوخ
 کیا جاتا ہے، آئندہ لوگ بس دن بھر چپ شاہ بن جائیں، صوم کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔
 کسی ملک کے مرکز ملت صاحب ماضی کی روایات کے بہت ہی عاشق ہوئے تو مہینے
 بھر کے روزے تو بجا رکھیں گے بالبتہ فرمان جاری کر دیں گے کہ روزے رمضان
 کے مہینے کے بجائے سردیوں میں کسی مہینے رکھ لیے جائیں۔ — رمضان کا مہینہ
 گرمیوں میں بھی آجاتا ہے اور گرمیوں کے موسم میں بھوکا پیاسا رہنا اپنی ازجی ضائع
 کرنا اور صحت پر فائتہ پڑھنے کے مترادف ہے۔ غرض روزے کا فریضہ جو ایک خاص
 رنگ، خاص مقصد اور خاص فلسفہ رکھتا ہے اور پوری امت کو ایک خاص سانچے میں
 ڈھالتا ہے، اس کا مسلمان ملکوں کے مرکز ان ملت کے ہاتھوں پر حشر ہوگا۔ اسی پر
 قرآن حکیم کے دوسرے احکامات اور تعلیمات کو قیاس کر لیجیے۔ نتیجہ ہر مرکز ملت قرآن
 کے نام پر ڈیڑھ اینٹ کا معاشرہ الگ تعمیر کرنے کا جس کا کوئی پہلو بھی قرآن کے

ماننے والے دوسرے معاشروں سے مطابقت نہ رکھے گا۔

یہ حشر تو اُمتِ مسلمہ کا مجموعی حیثیت سے ہو گا۔ خود ایک ملک کے اندر اس کا کوئی
 ڈھانچا نہ بن سکے گا۔ آج ایک مرکزِ ملت اللہ و رسول بنے، لِمَنْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ
 کا کوس بجا ہے ہیں، قرآن کی تعبیر و تشریح اپنی خواہشات اور مرضیات کے مطابق کر
 رہے ہیں اور اس کے سانچے میں اپنے "بندوں" کے فکر و نظر، اخلاق و کردار، تہذیب و
 تمدن اور معاشرت و سیاست کو ڈھال رہے ہیں، کل وہ دوسری دنیا دارا گروہ کوئی ہے
 تو، کیونکہ مرکزِ ملت کا فلسفہ گھڑنے والے آخرت سے مراد کسی قوم کا مستقبل قرار دیتے
 ہیں، کو سدھا رہتے ہیں یا ان کے "بندوں" میں سے کوئی طاقت ور بندہ "توت" کے
 بل پر انہیں معزول کر دیتا ہے اور خود تختِ الوہیت و رسالت پر جلوہ افروز ہو جاتا ہے
 یعنی مرکزِ ملت بن جاتا ہے تو وہ اپنے پیشرو کے بنائے ہوئے سارے نقشے پر
 خطِ تیغ پھیر دیتا ہے، معاشرے کی تعمیر تو اس پیش رو کے ہاتھوں جتنی کچھ ہو چکی تھی
 اس کو ڈھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے قرآنی معارف کو غلط سمجھا تھا، صحیح وہ ہیں جو
 میں سمجھا ہوں، چنانچہ وہ اپنی خواہشات نفس کے مطابق قرآن کے معانی سزا ہے اور
 کی تعمیر کا نیا تہذیبی سا نچا بناتا ہے۔ چند برس بعد اس کی قصا بھی آجاتی ہے اور جو
 تیسرے صاحب اللہ اور رسول کے منصبِ عالیہ پر سرفراز ہوتے ہیں وہ اپنے پیشرو کے
 کیے کرانے پر پانی پھیر دیتے اور قرآن کو اپنی اہول کے مطابق جامہ عمل پہناتے ہیں۔ غرض
 ہر نیا آنے والا مرکزِ ملت، جانے والے کے کام کو منسوخ کر کے اپنی مرضیات کے
 مطابق خطوط وضع کرے گا اور اس طرح قوم و ملت ان کے تجربات کا تختہ مشق بنی رہے گی،
 آئے دن کی اکھاڑ پھاڑ اور تخریب و تعمیر اسے کوئی بھی تہذیبی و اجتماعی ڈھانچا نہ دے سکے گی۔
 تخریبِ ملت کا یہ وہ نسخہ ہے جو آج تک اس کے دشمنوں کو بھی نہ سوجھا تھا۔ یہ
 نسخہ ملتِ اسلامیہ کی اینٹ سے اینٹ بجائے گا وہ کام کرے گا جو ملت کے دشمنوں

کی فوجی و تہذیبی طاقت صدیوں کی سرنگوں کو شش کے باوجود انجام نہیں دے سکی۔

ایک بات اور — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مطہرہ ہر عاصی سے عاصی اور خطا کار سے خطا کار مسلمان کی محبت و ایمان کا مرکز ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر مسلمان مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ میرے رسول کی اتباع کریں، تم بھی میں ان سے محبت کروں گا (قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) (آل عمران ۳۱) جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے رسول جو فیصلہ فرمائیں اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ اس فیصلے کے آگے بے چون و چرا سر جھکا دیں اور اپنے دل میں ذرا بھی تنگی نہ لائیں (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم) (النساء ۶۵) جن کی آواز آپ کے حضور اپنی آواز کو بلند کرنے اور جن کے حضور عام آدمیوں کی طرح اونچی آواز نہیں باتیں کرنے پر یہ وعید سنائی گئی تھی کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے (لا تفرحوا بصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تعلمون) (الحجرات ۲) خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی نشانی یہ بتائی تھی کہ اس کے دل میں میری محبت اپنے ماں باپ اور دوسرے سب انسانوں سے بڑھ کر ہوتی ہے اور اس کے بغیر اس کا دعویٰ ایمان غلط ہے (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين) (۱) اللہ تعالیٰ کے یہی ارشادات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں کہ ایک مسلمان یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ آپ کی ذات سے کوئی کینہ اولہ بغض رکھتے ہوئے مسلمان رہ سکتا ہے، اپنے مقدس ہادی و رہنما کی عزت پر کٹ مرنے کو وہ اپنے ایمان کا تقاضا سمجھتا ہے۔ بقول ظفر علی خاں مرحوم: یہ

تہذیب تک کٹ مروں ہیں خواجہ شریب کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا

یہ تو ہم خطا کار سے خطا کار مسلمانوں کی کیفیت ہے مگر میں نے اس گفت گو کے دوران
 میں محسوس کیا کہ جو اسم مقدس ہم ماصیبوں کے لیے زندگی ایمان اور نجات کا پیغامبر ہے وہ
 زیلع قلب کے ان مریضوں کے کانوں میں پڑتا ہے تو وہ سخت ہیچ و تاب کھانے لگتے ہیں۔
 میں نے جب بھی ان منکر سنت کے دلائل کو ذکر کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی اطاعت و اتباع کے دلائل دیے۔ ان صاحب کی قوت برداشت جواب سے گئی وہ
 ہر بار سخت گرم ہو جاتے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بس اب الجھ ہی پڑیں گے۔

(۱۷-۲۴ جولائی ۱۹۶۱ء)

منکرین سنت کافرین

”ایشیا“ کے گزشتہ شمارے میں محمد فاروق صاحب نے حیدرآباد سے منکرین سنت کے سرجیل پرویز صاحب کی آمد آمد کی داستان اور کالج کے طلبہ سے خطاب کا قصہ بیان کیا تھا اور بتایا تھا کہ ان کی تقریر کے بعد بزم طلوع اسلام کراچی کی جانب سے لفافوں میں بند پمفلٹ تقسیم ہوئے۔ مراسلہ نگار کو جو لفافہ ملا اس میں ایک پمفلٹ تھا:

”پاکستان کے چند بڑے بڑے منکرین حدیث“

مراسلہ نگار کے بیان کے مطابق اس پمفلٹ میں مسلمانوں کے چند بڑے بڑے علماء کو منکرین حدیث قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ حدیث کے زبردست حامی ہیں۔ مولانا مودودی کو بھی انہی ”منکرین حدیث“ میں شمار فرمایا گیا ہے۔

خامہ انگشت بدنداں ہے اسے کیا کہتے

ناطقہ سر بگریباں ہے اسے کیا کہتے

اصل میں پرویز صاحب نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ ان کی دعوت انکارِ سنت کو اس طبقے کے افراد تو بڑی خوشی سے قبول کر لیتے ہیں جو زندگی رہنا چاہتا ہے اور ہاتھ سے جنت بھی دینا نہیں چاہتا۔ یہ دعوت اس کے لیے اپنے اندر بڑی کشش رکھتی ہے۔ سنت کا قلاوہ گلے سے اتار دیکھنے اور پھر جس کھیت میں چاہے منہ ماریے اور جس چراگاہ کو جی میں آئے روز بیئے اور قرآن کا مومن کہلائیے، لیکن عام مسلمان جو قرآن کے ساتھ ساتھ سنت کی پیروی

کو بھی ایمان کا لازمی تقاضا سمجھتے ہیں، وہ ان کے دام میں آئے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے عام مسلمانوں کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ تکنیک اختیار کی ہے کہ وہ چند بڑے بڑے علمائے اسلام کے منکرین حدیث ہونے کا پراپیگنڈا کرتے ہیں۔ گویا وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں:

نہ من تنہا دریں میخانہ مستم
حنید و شبلی و عطّار و ہم مست

یعنی اگر مسلمان یوں میری جانب متوجہ نہیں ہوتے تو وہ یہ سن کر کہ فلاں فلاں علم بھی میرا ہم نواب ہے ضرور متوجہ ہوں گے۔ دوسروں کا نام بے جا طور پر استعمال کر کے اپنی عظمت کا قصر تعمیر کرنا پرویز صاحب کا پرانا شیوہ ہے۔ اقبال مرحوم کے نام کو وہ اس مقصد کے لیے ابتداء ہی سے استعمال کر رہے ہیں۔ وہ گاہے گاہے قائد اعظم مرحوم کا نام بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح وہ پاکستان کے مسلمانوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ قائد اعظم کی نگاہ میں ان کی ذات والا صفات بڑی اہمیت رکھتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ایمان رکھنے والے ہم مسلمان تو کسی کی جانب کوئی غلط بات منسوب کرنے کے اس فعل کو جھوٹ اور مکر و فریب سے تعبیر کریں گے مگر پرویز صاحب نے جن قرآنی معارف کو ساڑھے تیرہ سو برس کے عرصے میں پہلی مرتبہ اُمت پر آشکارا کیا ہے، ان کی رو سے یہ عین صدق و حق ہے، چنانچہ وہ ضمیر کی ادنیٰ خلش اور شرمساری کے بغیر شاہ ولی اللہ تک کو منکرین حدیث کی صف میں شامل کر لیا کرتے ہیں۔

یہ پرویز صاحب ہی دوسروں کے نام اپنے پراپیگنڈے کے لیے استعمال کرنے میں مہارت نہیں رکھتے۔ ہر وہ شخص یا گروہ جو حق کے نام پر باطل کا علمبردار ہو، دوسروں کو اپنی جانب متوجہ کرنے یا اپنے آپ کو برسر حق ثابت کرنے کے لیے عموماً یہی کھیل کھیلتا

ہے۔ مثلاً قادیانی حضرات جب ختم نبوت سے متعلق دلائل کا جواب دینے سے عاجز آجاتے ہیں تو وہ "صوفی گل خیر" سے لے کر شیخ ابن العربی تک کے صوفیاء کا نام لگن جاتے ہیں کہ یہ سب حضرات نبوت کے جاری ہونے کے قائل تھے۔ یا اگر آپ ان کے "نبی" صاحب کی سیرت و کردار کے چند اوراق کھول کر ان کے سامنے رکھیں اور سوال کیجیے کہ کیا نبی ایسا ہو سکتا ہے؟ تو وہ فوراً مختلف انبیاء کے متعلق یہودیوں کی گھڑی ہوئی روایات سناتے لگیں گے کہ صاحب پہلے نبی بھی تو اس کردار کے ہو گئے ہیں (العیاذ باللہ) غرض اپنی بدستی کو لباس جواز پہنانے کے لیے جنید و شبلی و عطار کو اپنے دوش بدوش کھڑا کرنا حق فراموش افراد اور گروہوں کا عام شیوہ ہے۔

قادیانیوں کا ذکر چھڑا ہے تو یہ بھی بسن لیجئے کہ پہلے تو یہ حضرات اپنے مساک کی تبلیغ اپنے "حضرت" کی پیش گوئیوں کے ذریعے کیا کرتے تھے، مگر اب کچھ مدت سے انہوں نے "الہامات مرزا" کو درکنار رکھ کر امریکہ کے جریدہ "لائف" اور علامہ "نیاز فتح پوری" تک کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ "لائف" میں ان کی سرگرمیوں کا حال چھپ گیا، بس پھر کیا تھا انہوں نے اس کا ترجمہ کرنا واقعہ اور بے خبر مسلمانوں میں تقسیم کرنا اور اپنے آپ کو برسرِ حق ہونا ثابت کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح کہیں علامہ صاحب نے آنجنابی مرزا صاحب کی "بصیرت" کی شان میں قصیدہ پڑھو دیا اب قادیانی حضرات ہیں کہ اسے پمفلٹ کی صورت میں چھاپ کر مسلمانوں میں اس طرح بانٹ رہے ہیں گویا بہت بڑی "شہادت" ہاتھ آگئی ہے۔ حالانکہ علامہ نیاز فتح پوری صاحب کی اپنی بصیرت کا یہ حال ہے کہ انفس و افاق میں پھیلے ہوئے ان گنت آثار دیکھنے کے باوجود خدا کے وجود ہی کو محلِ نظر سمجھتے ہیں نبی پر ایمان لانا تو ایک طرف وہ وحی و الہام کی حقیقت سے بھی انکاری اور معاد و آخرت کے بارے میں شک رکھتے ہیں۔ ایسے "بصیرت" شخص ہی کو مرزا صاحب کے ہوالی مولیٰ اپنے برسرِ حق ہونے کی شہادت میں پیش کر سکتے ہیں!

بات منکرین سنت کی ہو رہی تھی۔ یہ لوگ ہماری تاریخ کے ان رجالِ عظیم کو جن کی وساطت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و روایات ہم تک پہنچی ہیں، بلا کسی امتیاز کے نہایت دریدہ دہنی کے ساتھ و صاعین، دروغ گو اور عجمی سازش کے علمبردار کہتے ہیں اور مشورہ دیتے ہیں کہ ہم احادیثِ رسولؐ کے ذخائر کو تاریخ کے زمرے میں شمار کریں اور ان کو دین کا آخذ نہ مانیں اور ان کی خواہشاتِ نفس پر جسے وہ قرآنی معارف کا نام دیتے ہیں، ایمان کے آئینے آج ہم ان رجالِ عظیم کی سیرت و کردار کے چند پہلوؤں پر ایک نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ اخلاق و ایمان کے اعتبار سے وہ کتنی بلند شخصیتیں تھیں جن کے منہ یہ بندگانِ ہوس آہے ہیں۔

ان منکرین سنت میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جن کی عمر کا ایک بڑا حصہ کفار کی چاکری اور ان کا کلمہ بلند کرنے میں گزرا ہے اور اگر سنت کو ماننے والے مسلمان پاکستان نہ بناتے تو مرتے دم تک یہ کفار ہی کا نمک کھاتے رہتے، اور ان قرآنی معارف کے بیان کرنے اور ان پر ایمان لانے والوں کو کبھی احساس تک نہ ہوا کہ قرآن کفار اور طاغوت کی چاکری کو حرام قرار دیتا ہے، لیکن جن مروانِ عظیم کے یہ منہ آتے ہیں ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اہل حکومت — کافر نہیں مسلمان اہل حکومت — کے قریب تک نہیں پھٹکتے تھے، ان سے اجتناب کرتے تھے اور اگر خلفاء ان کی جلالتِ علم کے پیش نظر خود ان کی قدم بوسی کو حاضر ہوتے تھے تو نہایت بے نیازانہ برتاؤ کرتے تھے۔

سعید بن مسیبؓ جن کی جلالتِ علم کے بڑے بڑے صحابہ بھی معترف تھے اور جو اپنے زہد و ورع کی بدولت ساداتِ تابعین میں گنے جاتے ہیں، اموی خلیفہ عبدالملک نے بارہا ان سے ملنے کی خواہش کی مگر انہوں نے ہمیشہ انکار کر دیا۔ ایک مرتبہ وہ مدینے گیا اور مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر انہیں بلا بھیجا۔ انہوں نے پیغام سن کر جواب دیا: نہ امیر المؤمنین کو مجھ سے کوئی حاجت ہے اور نہ مجھے ان سے احتیاج۔ اگر امیر المؤمنین

کو کوئی ضرورت ہو بھی تو وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ عبد الملک نے یہ جواب سن کر اپنے آدمی کو پھر بھیجا، مگر کہہ دیا کہ سختی نہ کرنا۔ سعید بن مسیب نے وہی پہلا جواب دیا۔ وہ شخص جھلا اٹھا، بولا: اگر امیر المؤمنین نے ہدایت نہ کی ہوتی تو میں تمہارا سر ان کی خدمت میں لے جاتا۔ امیر المؤمنین تمہیں بار بار بلا بھیجتے ہیں اور تم ایسا جواب دیتے ہو۔ سعید نے کہا: اگر عبد الملک میرے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، تو وہ بھلائی میں تمہیں بخشا ہوں۔ اور اگر اس کا ارادہ کچھ اور ہے تو وہ جو چاہتا ہے کر گزے، میں تو نہیں جاؤں گا۔ عبد الملک نے یہ جواب سنا تو بولا: خدا ابو محمد پر رحم کرے، ان کی سختی بڑھتی ہی جاتی ہے۔

ایوب بن ابی تمیمہ سجستانی غلام تھے مگر کثور علم و عمل کے تاجدار تھے۔ امام مالک ہسفیانی ثوری، اعمش اور قتادہ ایسے حضرات ان کے حلقہ سے تعلق رکھتے تھے، ارباب حکومت سے ہمیشہ اجتناب کرتے تھے۔ جتنی کہ وہ یہ بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی خلیفہ ان کے مکان پر آئے۔ ایک مرتبہ فرمایا: مجھے میرا بیٹا بکروں اور جان سے پیار ہے مگر اس کے باوجود مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ میں اسے اپنے ہاتھوں سے دفن کروں۔ نسبت اس کے کہ ہشام یا کوئی اور خلیفہ میرے پاس آئے۔

یزید بن ولید سے ان کے ذاتی مراسم تھے مگر جب وہ خلیفہ بنا تو دعا کی اسے اللہ میرے ذکر کو چھپالے۔

محمد بن سیرین بڑی ہی باعظمت شخصیت تھے، لیکن ارباب اقتدار اور سلطنت کے اعیان و امراء سے ان کی بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ عمر بن عبدالعزیز ایسے خلیفہ راشد نے ان کے اور حسن بصری کے پاس کچھ دیا بھیجے حسن بصری نے تو انہیں قبول کر لیا لیکن انہوں نے انہیں واپس کر دیا۔

ارباب حکومت سے اس استغناء و اجتناب کے ساتھ ساتھ ان رجالِ عظیم

میں جو حق گوئی و بے باکی اور عزیمت پائی جاتی تھی، منکرینِ سنت جو ہر چہ طہنے سوچ کو "مرکزِ ملت" کے "تحت" پر بٹھا کر اس کی پوجا کرنے کو تیار رہتے ہیں دبشہر طیکہ اس کے ذریعہ انہیں اپنے عزائم پورے ہوتے نظر آئیں، اپنے لیے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔

سعید بن مسیبؓ ہی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ عبدالملک کی ان سے اتفاقاً ملاقات ہو گئی۔ تو لولاؓ ابو محمد اب میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ اگر اچھا کام کرتا ہوں تو اس پر کوئی مسرت نہیں ہوتی اور کوئی بُرا کام کرتا ہوں تو اس کا کوئی رنج نہیں ہوتا۔ فرمایا: اب تمہارا قلب پوری طرح مر گیا ہے۔

ایک مرتبہ سعید بن مسیبؓ کے پاس سے بنی مروان کا ہرکارہ گزرا۔ سعیدؓ نے اس سے پوچھا: تم بنی مروان کے ہرکارے ہو؟ اس نے کہا: ہاں۔ پوچھا: تم انہیں کس حال میں چھوڑ آتے ہو؟ اس نے جواب دیا: اچھے حال میں۔ ابن مسیبؓ نے فرمایا: وہ انسانوں کو بھوکا رکھتے ہیں اور کتوں کا پیٹ بھرتے ہیں۔ یہ سن کر ہرکارہ آپسے سے باہر ہو گیا۔ مطلب بن سائب جو ابن مسیبؓ کے ہمراہ تھے کہتے ہیں کہ میں نے کسی طرح اس کا غصہ فرو کر کے اسے بھیج دیا اور پھر سعیدؓ سے کہا: خدا تمہاری مغفرت کرے، تم کیوں اپنی جان کے دشمن بن گئے ہو؟ انہوں نے فرمایا: اچھا! چپ رہ۔ بخدا جب تک میں اللہ کے حقوق کی حفاظت کرتا ہوں اس وقت تک وہ مجھے ان کی گرفت میں نہ لے گا۔

یزید بن ہارونؓ بلند پایہ محدث تھے اور اتنی بلند شخصیت کہ عباسی خلیفہ مامون الرشیدؓ بھی ان کی جرأت حق گوئی سے خوف کھاتا تھا۔ وہ ایک مدت تک صرف اس وجہ سے اپنے عقیدہ مخلق قرآن کا اعلان نہ کر سکا کہ ہارون نے میری تردید کر دی تو زبردست ہو گا۔ اٹھ کھڑا ہو گا۔ وہ کہا کرتا تھا۔ لولا مکان یزید بن ہارون لا ظہرت القرآن مخلوق۔ یزید بن ہارونؓ کو مامون کے اس رجحان کی خبر تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی حق گوئی کا یہ عالم تھا کہ بے خوف ہو کر اعلان کرتے تھے۔

”قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جو شخص خلق قرآن

کا قائل ہے وہ کافر ہے۔“

محدثین کرام احادیث کی چھان بین کرنے اور صحت پر کھنپیں اس قدر محنت و مشقت وقت علم و نظر اور احتیاط و ورع سے کام لیتے تھے کہ انہیں پورا یقین ہوتا تھا کہ جو شخص ان کے معیار پر کھوٹا ثابت ہوا ہے وہ فی الواقع کھوٹا ہی تھا اور انہوں نے اسے غیر ثقہ اور ناقابل قبول قرار دینے میں کوئی غلطی نہیں کی۔ اس کی ایک مثال ہارون بن بشر الرازی کے بیان سے سامنے آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن معینؒ کو دیکھا قبلہ رو بیٹھے ہوئے تھے دونوں ہاتھ اٹھا رکھے تھے اور دعا مانگ رہے تھے ”اے خدا اگر میں نے کسی شخص پر تنقید و جرح کر کے اس کی کذب بیانی واضح کی ہو، مگر اس میں وہ بات نہ ہو تو میری مغفرت نہ فرمانا۔“ اس دیدہ ریزی اور احتیاط و ورع کے باوجود محدثینؒ جب کوئی حدیث بیان کرتے تو ان کی راتوں کی نیند اس خیال سے حرام ہو جاتی کہ کہیں ان سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو گئی ہو چنانچہ وہ انہیں بار بار پرکھنے ہی میں پوری رات گزار دیتے۔ خود یحییٰ بن معینؒ جنہیں اپنے معیار کی صحت کا یقین کامل ہوتا تھا، کہتے ہیں: ”میں بعض اوقات حدیث بیان کر دیتا ہوں لیکن پھر اس خوف سے رات بھر اس کی چھان بین اور نقد و نظر میں جاگتا رہتا ہوں کہ کہیں میں نے اس میں غلطی نہ کر دی ہو۔“

اور یہ یحییٰ بن معینؒ وہ ہیں کہ جب فوت ہوتے تو ان کا جنازہ اس شان سے اٹھا کر آگے آگے ایک شخص پکارتا جاتا تھا، ”یہ اس شخص کا جنازہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھوٹا منسوب ہونے والی باتوں کو دُور کرتا تھا۔ لوگ اس پکار کو سن کر جوق و جوق جنازے میں شریک ہوتے جاتے اور آپس میں کہتے جاتے، ”ہذا الذاب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللذاب“۔ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھوٹا کو دُور کیا ہے۔ یہ ہیں وہ عظیم انسان منکرین سنت جن کے منہ آنے ہیں اور ان کے کردار پر پچھرا چھالتے ہیں اور خود

ان کا اپنا یہ حال ہے کہ لوگوں کی طرف غلط بات منسوب کرنے سے ذرا نہیں شرماتے۔

۲۲ نومبر ۲۰۰۶ء، دسمبر ۲۰۰۶ء

شب معراج کا تحفہ

شبے دریا چہ صبح سعادت
 زد دولت ہائے روز افزوں زیادت
 سوادِ طردہ اش خجلیت وہ نور
 بیاض غرہ اشش نور علی نور
 نسیمش جب سنبل ستارہ کردہ
 ہوایش اشکِ شبنم دانہ کردہ
 طرب را چوں سحر خدای از آل لب
 گریزای روز محنت زد شباشب
 دریں شب آن چراغِ اہل بینش
 مزلتے آندین از آفرینش
 چوں دولت خود ز بند خواہان نہانی
 سوئے دولت برائے اقم ہسانی

بہ پہلو تکبیر بر مہر زمین کرد
 زمین را مہر جان ناز نہیں کرد
 دلش بیدار و چشمش در شکر خواب
 ندیدہ چشم بخت این خواب در خواب
 در آمد ناگہاں ناموس کس اکبر
 سبک رو تر ازین طاؤس انخضر
 برو بالید پر کای خوابہ بر خیز
 کہ امشب خوابت آمد دولت انگیز
 بروں بر یک زمان زین خوابگہ رخت
 تو بخت عالمی بیدار بہ بخت
 ازاں دولت سرا چوں خوابہ دین
 خراماں شد بہ عزم خاندانہ این
 شد از صدوجیساں گروں صد اوہ
 سگر سبحان الذی اسری لعیبہ

(جمعی)

معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ ہی کا نہیں، پوری تاریخ انسانیت
 کا ایک عظیم الشان واقعہ ہے۔ ایک عظیم الشان واقعہ جس نے زمانے کے دھارے
 کا رخ موڑ دیا اور شاہراہ حیات پر اخلاق و تمدن کا ایک ایسا بلند و بالا مینار نور نصب کر دیا
 جس کی روشنی سے بے نیاز ہو کر انسانی قافلے ایک قدم بھی راہ راست پر چل نہیں سکتے۔
 لیکن دیکھنے والا یہ دیکھ کر سرگشتہ و حیران رہ جاتا ہے کہ انسان کی عملی زندگی کے لیے یہ عظیم الشان
 واقعہ جس قدر اہمیت اپنے دامن میں رکھتا ہے اتنا ہی اس کو عقل و دانش کی پیچیدگیوں اور
 افسانہ پسندیوں میں گم کر دیا گیا ہے۔ اغیار تو اغیار ہیں۔ وہ اگر اس عظیم واقعہ کے ظہور کا انکار کریں
 تو نہ انکار قابل فہم ہے کہ جو رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین و ایمان نہیں

رکھتے، وہ شبِ اسری کے اس واقعے کو کیوں تسلیم کر سکتے ہیں۔ کورین آئیکھ اگر روشنی کے وجود ہی سے انکار کرتی ہے تو وہ اس منبع پر کیسے ایمان لاتے گی جس سے نور کی کرنیں پھوٹ پھوٹ کر ایک عالم کو منور کر رہی ہیں۔

گردِ بیدِ بروزِ شہرہ چشم
چشمہ آفتابِ را چہ گناہ

مگر اپنوں نے کچھ خود کی و اماندگیوں اور کچھ غیروں سے ذہنی معنویت کی بنا پر اس واقعے کو جس طرح تاویلات کا گورکھ دھند بنا ڈالا ہے وہ زیادہ افسوس ناک ہے۔ ایمان و صدیقیت کا ایک عالم وہ تھا کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے قریش مکہ شبِ اسری کی واردات کا ذکر کرتے ہوتے کہتے ہیں۔ لو تھا اے صاحب یہ تو کہتے ہی تھے کہ ان پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، آج انہوں نے یہ خبر سنائی ہے کہ وہ راتوں رات بیت المقدس اور آسمانوں کی سیر کر آئے ہیں تو یہ مردِ مومن جو حقیقتِ حال سے بے خبر تھے کسی تذبذب اور تاثر کے بغیر جواب دیتے ہیں کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی یہ بیان فرمایا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور سچ فرماتے ہیں۔ اور ایک حالت یہ ہے کہ مدتوں سے ذہنی و فکری موشگافیاں جاری ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسدِ عظمیٰ کے ساتھ معراج پر تشریف لے گئے تھے یا یہ عالم خواب کا واقعہ تھا۔ آج جبکہ انسان سپرد اور مصنوعی سیاروں کے ذریعے چاند اور مریخ پر پہنچا اور آسمان میں تھکلی لگایا جا رہا ہے شاید ان لوگوں کے لیے جن کی خبر و معراج کی حقیقتِ اصل سے بہرہ یاب ہونے سے قاصر تھی بصیرت افزوری کا کوئی سامان مل جائے۔ لیکن اس فکری موشگافی اور بچم بچمی کا انجام یہ ہوا ہے کہ اُمت کی نظر سے معراج کی اصل اہمیت او جھل ہو گئی۔ اس کے علما نے اسے اپنی ذہنی نبرد آزما یوں کا موضوع بنا لیا اور اس کے عوام اسے اپنی خوش عقیدگی کا سر پر بھونٹے۔

معراج کا واقعہ جب پیش آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوتِ حق دیتے

ہوتے گیارہ برس گزر چکے تھے۔ مکہ میں جن سعید زوہوں کو اس دعوت پر لٹیک کہتا تھی وہ کہہ چکی تھیں اور اب متمرّدین اور شورہ پشتوں یا ایسے لوگوں کے سوا اور کوئی باقی نہ رہا تھا، جن کے دل کی آنکھیں دعوتِ حق کی فتوحات اور کامرانیوں سے کھل سکتی تھیں۔ اب یہ دعوت نئے مرکز کو منتقل ہونے والی تھی جہاں اسے ایک اسٹیٹ کی روح و رواں بننا تھا۔ اب تک اس دعوت کا دائرہ عقائد و نظریات کو دلوں میں راسخ کرنے اور اخلاق و کردار کی اصلاح تک محدود تھا، آئندہ اس کی بنیادوں پر ایک ایسی مملکت تعمیر کی جانے والی تھی جسے دہری دنیا ہم قوموں اور ملکوں کے لیے ہدایت و رہنمائی کا نمونہ بننا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حضور بلا کر وہ اصول عطا کیے جن پر مدینہ کی اسلامی ریاست اور مسلم معاشرہ قائم کیا جانے والا تھا۔

یہ اصول سیاست، اخلاق، تمدن، معاشرت، معیشت، تجارت، تعلیم غرض ہر شعبہ زندگی سے متعلق تھے۔ ان میں بتایا گیا تھا کہ ایک اسلامی ریاست میں اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ کی ذات ستودہ صفات ہے۔ اسی شاہنشاہ کائنات کی بندگی اور غلامی اس ریاست کا مقصد و جوہر ہونا چاہیے۔ تمدن میں خاندان کو بنیادی اہمیت حاصل ہے اور افراد خاندان کے باہمی خوش گواری تعلقات پر ہی اس تمدن کی مضبوطی اور قوت کا انحصار ہے۔ معاشرہ کے مختلف طبقات باہم ہمدرد، یہی خواہ اور مصائب و آلام میں مددگار ہونے چاہئیں۔ دولت کے ضیاع، بے جا بخل اور اسراف سے بچ کر معیشت کی بنیادیں استوار کرنی چاہئیں۔ وسائلِ رزق کا جو انتظام اللہ نے کر دیا ہے اس کو بعینہ برقرار رکھنا چاہیے۔ معاشی مشکلات اور رزق کی کمی کے خوف سے افزائشِ نسل کی روک تھام نہیں کرنی چاہیے۔ کہ رزق کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں جو تمہیں رزق دیتا ہے وہی آنے والی نسلوں کو بھی دے گا۔ فواحش اور بدکاری کے دروازے کلیتہً بند ہی نہ کر دینے چاہئیں بلکہ ایسا ماحول بھی پیدا کرنا چاہیے جس میں ان دروازوں کے کھلنے کا امکان ہی نہ رہے۔ انسانی جان کا احترام کرنا چاہیے اور حق کے بغیر کسی انسان کا خون نہیں بہانا چاہیے۔ عہد و پیمان کا پاس کرنا چاہیے کہ اس کی اللہ کے آگے جواب دہی کرنا ہوگی۔

تجارت، صدق و دیانت اور ٹھیک ٹھیک ناپ تول پر مبنی ہونی چاہیے۔ نظام تعلیم کی بنیاد
وہم و گمان اور انکل پچوں کے بجائے اللہ کے ویسے ہونے علم پر رکھنی چاہیے۔ غرور و نخوت
سے مسلم معاشرے اور افراد کو اجتراز کرنا چاہیے۔

یہ تھے انسان کی حیات اجتماعی کے وہ اصول جو مترج کی بابرکت اور عظیم رات میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے نوع انسان کو دیے گئے۔ ان اصولوں پر مد
کی جو اسلامی ریاست قائم ہوئی اور جو اسلامی معاشرہ وجود میں آیا تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے
سے عاجز ہے۔ وہ ایک ایسا معاشرہ تھا جو ایک اللہ کے سوا کسی کے آگے سرنگوں
نہ ہوتا تھا، جس کے افراد کے بھائیوں سے بڑھ کر ایک دوسرے کے ہمدرد، بہی خواہ اور
مددگار تھے، جو پاکیزگی، فکر و نظر اور طہارت اخلاق و کردار کا پیکر تھے، جو تجارت، معیشت
معاشرت اور سیاست غرض زندگی کی ہر کسوٹی پر کھرا سونا تھے۔ جن کے عہد و پیمان پر دشمن
بھی اعتماد کرتا تھا اور جن کی زندگی سادگی، فیاضی، خوفِ خدا اور مسدولیتِ آخرت کے احساس
سے عبارت تھی اور جو اسلامی ریاست وجود میں آئی وہ امن و امان، نظم و ضبط، عدل و قسط،
انسانی مساوات اور نظریہ و عمل کی ہم آہنگی کا ایک دلپذیر مرقع تھی۔ جہاں جاہلی امتیازات اور
طبقاتی تفریقات ناپید تھیں اور جہاں حکمران اور عوام ایک ہی قانون کے تحت زندگی بسر
کرتے تھے۔ جہاں اگر کوئی امتیاز تھا تو ان نظریات و عقائد پر ایمان و عمل کی بنیاد پر تھا
جس پر ریاست اور معاشرہ قائم تھا۔

شبِ معراج کی سب سے بڑی اہمیت یہی ہے اور آج بھی اس کے دامن میں کوئی
پیغام مسلمانوں کے لیے ہے تو یہی کہ جو اصول اخلاق و تمدن اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ
علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں مدعو فرما کر عطا کیے تھے ان پر وہ اپنے معاشرے اور ریاست کی
بنیادوں کو از سر نو استوار کریں۔ دنیا کو آج بھی ان اصولوں کی ویسی ہی احتیاج ہے جیسی
احتیاج اس وقت تھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفرِ معراج پر بلایا گیا۔ بلکہ دنیا سے پہلے

نہو مسلمانوں کو ان کی ضرورت ہے۔ وہ جہاں آزاد ہیں وہاں اپنے نفس و خواہشات کی بندگی کر لے ہیں اور جہاں محکوم ہیں وہاں اغیار کے آگے سرنگوں ہیں۔ ان کا معاشرہ پراگندہ اور باہمی عناد کا شکار ہے۔ ایک دوسرے کی ہمدردی، یہی خواہی اور دکھ سکھ میں موافقت قصہ ماضی بن چکی ہے۔ ان کا تمدن جن بنیادوں پر قائم تھا وہ ایک ایک کر کے ٹھسے چکی ہیں۔ فواحش، بدکاری اور بے حیائی کا ایک طوفان ہے جو اٹا آرہا ہے۔ بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے مسلمان کی جان بغیر کسی حق کے مباح قرار پا چکی ہے۔ سخی اور اسراف نے ان کی معیشت کو تہ و بالا کر رکھا ہے۔ اللہ کی رزاقیت پر سے ان کا ایمان اٹھ چکا ہے اور وہ ہر جگہ قتل اولاد کے منصوبے باندھ رہے ہیں۔ بددیانتی اور بدعہدی، جہالت اور وہم و گمان کی پیروی اور غرور و تکبر ان کی قومی خصوصیات بن چکی ہیں۔ اخلاقی تدریں ایک ایک کر کے دم توڑتی جا رہی ہیں۔ ان کی زندگی اسی پیغام کو اپنانے میں ہے جو شب معراج ان کو دیتی ہے۔

سَرَّيْتُ مِنَ حَرَمٍ لَيْلًا إِلَى حَرَامٍ
 كَمَا سَرَى الْبَدْرُ فِي وَاجِحٍ مِنَ الظُّلَمِ
 وَبِتَّ تَرْتِي إِلَى أَنْ نَلَّتْ مَنْزِلَةً
 مِنْ قَابِ قَوْسَيْنِ لَمْ تَدْرِكْ وَلَمْ تَرْمِ
 وَأَنْتَ تَخْتَرِقُ السَّبْعَ الطَّبَاقَ بِهِمْ
 فِي مَوَكِبٍ كُنْتَ فِيهِ صَاحِبَ العِلْمِ
 حَتَّى إِذَا لَمْ تَدْعُ شَاوًا لِمُسْتَبِقِ
 مِنَ الدُّنْيَا وَلَا مَرَقًا لِمُسْتَنِمِ
 يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا
 عَلَى خَلْقِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

(امام بصیری رحمہ اللہ)

(۵ فروری ۱۹۵۹ء)

عشق رسول کے تقاضے

عید میلاد النبیؐ اب کی بار بڑی دھوم دھام سے منائی گئی۔ عام مسلمان یوں تو پہلے بھی اس تقریب کو بڑے ارمانوں کے ساتھ منایا کرتے تھے مگر اس مرتبہ حکومت نے سرکاری طور پر منانے کا اہتمام و اعلان کیا تو گویا اس نے مسلم عوام کے رہوارِ عقیدت کے لیے مہیتر کا کام کیا اور اس طرح تقریب کی شان دو بالا ہو گئی۔ جہاں تک امر واقعہ کا تعلق ہے۔ ۱۲ ربیع الاول پوری انسانی تاریخ میں ایک غیر فانی اہمیت کا حامل ہے۔ اس روز وہ ذاتِ بابرکات پہلوئے آمنہ سے ہو پیدا ہوئی جس نے تاریخ انسانی کے دھارے کا رخ پلٹ دیا۔ انسانیت کو پستیوں سے نکال کر عظمت و رفعت کے آسمان پر پہنچایا، انسان کو ان زنجیروں سے نجات دلائی جس میں وہ صدیوں سے جکڑا چلا آ رہا تھا۔ اس کی پشت سے وہ بوجھ اتارے جن کے نیچے وہ قرنہا قرن سے دلے جا رہا تھا، جس نے اسے کفر و ضلالت کی تاریکیوں سے نکال کر راہِ حق و ہدایت پر چلایا۔ اس کے دکھوں اور آلام کا مداوا بخشا اور دنیا کو ایک ایسا نظام اجتماعی دیا جس کو اپنا کر وہ امن و سلامتی کی گوارہ بن سکتی ہے اور جس میں رنگ و نسل، وطن اور علاقے اور امارت و افلاس کی بنیادوں پر انسان اور انسان کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے۔ فی الواقع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم انسانی پر بہت بڑا احسان ہے۔ آپ رحمتہ للعالمین بن کر آئے تھے اور اسے بغیر بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آپ نے دنیا کا دامن تھی رحمت سے بھر

دیا۔ آپ ہی کے طفیل وہ اُمتِ مسلمہ وجود میں آئی جو بعد کے ہر دور اور ہر زمانے کی تاریکیوں میں دوسری اُمتوں کے لیے مینارۂ نور ہدایت بنی رہی ہے اور جس نے انسانی نقطہ نظر سے ایسے افراد لاکھوں کی تعداد میں پیدا کیے ہیں کہ کوئی دوسری اُمت اس معاملے میں اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا پر یہ عظیم احسان ہے اور سخت احسان فراموش ہے وہ انسان جو اس احسان کو تسلیم نہ کرے اور عالمِ انسانی کے اس محسنِ اعظم کی ممنونیت اور احسان مندی کے جذبے سے جس کا دل خالی ہو۔

پھر جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت ان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ جس شخص کے دل میں آپ کی محبت نہیں وہ اپنے دعویٰ یا ان میں جھوٹا ہے۔ ایمان و اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، دونوں لازم و ملزوم ہیں اور محبت بھی وہ جس کے آگے دوسری ساری محبتیں ماند پڑ جائیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و اولادہ و الناس جمعین
 تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک اپنے دعویٰ ایمان میں صادق نہیں ہو سکتا جب تک وہ میری محبت کو اپنے باپ، اپنے بیٹے اور دنیا کے سب لوگوں کی محبت پر ترجیح نہیں دیتا۔

لیکن اس محبت کا تقاضا پورا کرنے کا جو ڈھنگ ہم مسلمانوں نے اختیار کیا ہے وہ ہمیں سلف صالحین کی زندگی میں کہیں نظر نہیں آتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت صادق اور کون ہو سکتا ہے۔ ہمیں ان کی زندگی میں ایسے واقعات تو نظر آتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر اپنا گھرنار، بال بچے اور مال و دولت چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے واقعات بھی دکھائی دیتے

ہیں کہ کفار ان پر ظلم و ستم توڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تمہاری جگہ تمہارے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) ہوں تو کیسی ہو، اور وہ تیغِ ستم کا شکار ہوتے ہوتے کہتے ہیں کہ بخدا ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ ہماری مجلسوں کے مرکز صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پھانس بھی چھب جائے۔ اُحد کی جنگ میں مسلمانوں کی اپنی غلطی سے جیتی ہوئی جنگ کا پانسہ پٹ جاتا ہے اور مسلمان کفار کے دو طرفہ زرخے میں آجاتے ہیں اور شور مچ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کے چچا انس بن نضر پکار اٹھتے ہیں، حضور کے بعد زندگی کا کیا مزہ؟ پھر وہ گھمسان کے رن میں گھس جاتے ہیں اور لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ لڑائی کے بعد ان کی لاش دیکھتے ہیں تو اسی سے زیادہ زخم ان کے جسم پر تھے۔ کوئی شخص پہچان نہیں سکتا۔ ان کی بہن انگلی دیکھ کر پہچانتی ہیں۔ اسی عالمِ اضطراب میں حضرت کعبہ کی نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ جاتی ہے، بلند آواز سے اہل ایمان کو مشرودہ جانفزا سناتے ہیں، صحابہ حضور کے گرد پیش حصار باندھ کر دشمن کے مقابلے میں سینہ سپر ہو جاتے ہیں۔ وہ بار بار ہجوم کر رہا ہے۔ مجتنب صادق پروانہ وار نثار ہو رہے ہیں۔ ایک بار اس کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کون مجھ پر اپنی جان ندا کرتا ہے اسات انصاری لبتیک کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایک کر کے آپ پر نثار ہو جاتے ہیں۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آپ پر جھک کر سپر بن جاتے ہیں اور جو تیر آتے ہیں اپنی پلٹی پر روکتے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ چاروں طرف سے برستی ہوئی تلواروں کو ہاتھ پر روکتے ہیں تو ایک ہاتھ کٹ کر گر پڑتا ہے۔

یہ تو میدانِ جنگ میں جان نثاروں کا جذبہ سرفروشی و حُبِ رسول تھا۔ جنگ کے اس انجام کی خبر سن کر خواتین مدینے سے نکل آتی ہیں۔ ایک انصاری خاتون کو اطلاع ملتی ہے، اس کے باپ شہید ہو گئے ہیں۔ وہ جواب میں کہتی ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو غافیت سے ہیں؟ بتانے والا اسے بتاتا ہے۔ تمہارے بھائی اور شوہر

بھی خلعتِ شہادت سے سرفراز ہو گئے ہیں۔ مگر وہ مومنہ صادقہ گھر کا گھر صاف ہونے کی خبر سن کر کسی قسم کا نالہ و شیون نہیں کرتی۔ پوچھتی ہے تو یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنس حال میں ہیں؟ لوگ بتاتے ہیں۔ آنحضرتؐ بخیریت ہیں۔ وہ خاتون آگے بڑھ کر چہرہ انور پر نظر ڈالتی ہیں اور پکاراٹھتی ہیں اکل مصیبة بعدك اجل۔ آپ زندہ ہیں تو سب مصائب و آلام پہنچ ہیں بس

میں بھی اور باپ بھی شوہر بھی برادر بھی و نرا

اے شہر دیں ترے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم

ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک اور مظاہرہ بھی دیکھتے ہیں۔ منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی تبرک کے غزوے میں کتنا ہے۔ ذرا مدینے پہنچ لیں ہم باعزت لوگا ذلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے۔ اس کے صاحب زادے عبداللہ جو ایمان صادق کی حلاوت سے آشنا تھے اور جانتے تھے کہ اس ایمان کا ابتدائی اور بنیادی تقاضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ماں باپ اور عزیز و اقارب سے مقدم سمجھنا ہے، مدینے پہنچ کر تلوار سونت لیتے اور راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ عزت اللہ اور اس کے رسول کو سزاوار ہے اور میں اس ذلیل شخص کو مدیتے میں داخل نہ ہونے دوں گا۔ یہاں عزت والے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اہی رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ سے فرماتے ہیں کہ اسے جانے دو تب وہ اپنے باپ کا راستہ چھوڑتے ہیں۔

یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مطہرہ سے اس محبت و عقیدت کی چند مثالیں ہیں جس سے صحابہ کرامؓ کی زندگی مزین تھی۔ یہ محبت و عقیدت اس ایمان کا تقاضا تھا جس کے بغیر اللہ پر ایمان اور اس سے محبت کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ اسی محبت و عقیدت سے تو انسانی حاصل کر کے صحابہ کرامؓ نے تاریخ انسانی کے دھارے کا رخ بدل ڈالا اور شاہراہِ حیات پر ایسے نقوشِ جلیل ثبت کیے جن کی تابانی آج بھی آنکھوں کو خیرہ کیسے دیتی ہے۔

ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے
کہے دیتی ہے شوخی نقشِ پا کی

صحابہ کرامؓ اور ان کے متبعین نے اپنی سیرت و کردار اور لہو سے عشق و جنون کی جو لازوال و بے مثال تاریخ مرتب کی ہے اس تاریخ میں کوئی ایسا ورق نظر نہیں آتا جس میں یہ لکھا ہو کہ یہ نفوسِ قدسیہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت بھی مناتے تھے، اپنی بستیوں کو جھنڈیوں سے آراستہ و پیراستہ کرتے تھے، اپنے گھروں میں چراغاں کرتے تھے، جلوس نکالتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصائد پڑھتے اور باجوں، تاشوں سے سڑکوں اور گلیوں میں ہنگامہ مچاتے ہوتے پورا دن رات گزار دیتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم اپنی زندگیوں کو حضور کے

لے ہی نہیں انہوں نے ان اہم واقعات کی یاد بھی کبھی نہیں مناتی جو امت مسلمہ کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے تھے جسے وہ اپنے جذبہ عشق رسولؐ اور رگ گردن کے لہو سے لکھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے۔ اسلام کی تاریخ میں پہلا نقطہ تغیر (TURNING POINT) تھا۔ اس عظیم الشان واقعے پر پورا مسلم بیٹرب استقبال کے لیے اٹھ آیا، جوش و خیزبات کا یہ عالم تھا کہ خواتین اور بچیاں سچتوں پر بیٹھیں نگاہیں فرشِ راہ کیے استقبال کی گیت گارہی تھیں لیکن آنے والے رسول میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کبھی یوم ہجرت نہ منایا۔ بدر کی جنگ کے لمحات تیرہ برس پہلے وجود میں آنے والی امت مسلمہ کی زندگی کے فیصلہ کن لمحات تھے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی رات بارگاہِ الہی میں دعا کرتے ہوئے عرض کی تھی کہ تیرے بندے شہید ہو گئے تو ان کے بعد تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ علیؑ زندگی کے اس نازک ترین مرحلے میں حاصل ہونے والی فتح پر بھی انہوں نے کبھی جشن نہ منایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے سانچے نے صحابہ کبار رضی اللہ عنہم کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ رباقی اگلے صفحے پر

اسوہ حسنہ کے سانچے میں بڑھانے، اللہ کی جانب سے آپؐ کو نظام زندگی لائے تھے اور جسے باقی سارے نظام ہائے زندگی پر غالب کرنے کی جدوجہد میں آپؐ نے اپنی ساری زندگی گزار دی تھی اسے پہلے خود اپناتے اور پھر دنیا بھر میں غالب کرنے کی سعی و جہد کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کا جو منہاج، قانون اور احکام و ہدایات دی تھیں انہیں اپناتے اور جن امور سے روکا تھا ان سے رک جاتے، حضورؐ نے زندگی کے معاملات میں جو فیصلے صادر فرمائے ان کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے اور اس راستے میں اپنے مال و جان، مال و یاب، بیوی بچوں، عزیز واقارب، گھر بار اور کاروبار کسی شے کی محبت کو پاؤں کی زنجیر بننے دیتے اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو حضورؐ کی سنت مطہرہ پر استوار کرتے، لیکن اس سب کچھ سے ترہم گویا بے تعلق ہو چکے ہیں۔ ہم سال بھر انفرادی اور اجتماعی دونوں حیثیت سے زندگی کی اس راہ پر رواں دواں رہتے ہیں جس سے ہٹا کر راہ راست پر چلانے کے لیے حضورؐ تشریف لائے تھے اور ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحت سرائی اور مجالس میلاد بڑی شان و شوکت سے منعقد کر کے اور تزک و احتشام سے جلوس نکال کر مظاہن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے حضورؐ کے ساتھ دعوائی عشق و محبت کا حق ادا کر دیا ہے۔ ع

شادم از زندگی خویش کہ کائے کرم

عشق رسولؐ کے اظہار کا یہ بہت آسان اور سستا طریقہ صدیوں بعد تراشا گیا ہے۔ جب مسلمان فکری و سیاسی اعتبار سے زوال و انحطاط کی راہ پر گامزن ہو چکے تھے، جب مسلم حکمران اپنی خاندانی حکومتوں کا جو ہمیشہ کے لیے مستطرد کہتے اور اپنے غیر اسلامی

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) لیکن خلافت راشدہ کے عہد میں کہیں اس حسرت ناک دن کی یاد نہ منائی گئی۔

اور غیر قانونی اعمال و کردار سے عامۃ المسلمین کی توجہ ہٹانے اور انہیں قروعی باتوں میں الجھانے رکھنے کے لیے گونا گوں تدبیریں کیا کرتے تھے، جب علم دین کا لبادہ اوڑھے ہوئے تن آسان اور دنیوی مفادات کے بندوں اور پیٹ پرستوں نے اقتدار اور عام مسلمانوں کو غیر اسلامی سرگرمیوں پر ٹوکنا اور معروف کے کاموں کا حکم دینا اور ان کی صحیح خطوط پر اخلاقی و دینی تربیت کرنا چھوڑ دیا تھا اور مسلمانوں پر اپنی بزرگی کا سکہ برقرار رکھنے کے لیے ان کے پاس بجز اس کے اور کوئی چارہ نہ رہا تھا کہ وہ ان کے دینی جذبات سے کھیلتے ہوئے انہیں دین کے نام پر نئے نئے مشاغل میں مصروف کیے رکھیں۔ اس نظریہ فکر نے جو خرابیاں پیدا کر دی ہیں ان کا احاطہ ان سطور میں نہیں کیا جاسکتا، لیکن وہ ایسی خرابیاں نہیں ہیں جنہیں دین حق کے مزاج اور مطالبات کو سمجھنے والا کوئی صاحب عقل و بصیرت محسوس نہ کر سکے۔ سب سے بڑی خرابی جو پیدا ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی فکری و عملی توانائیاں، ان کی دولت، ان کی جدوجہد، ان کا جوش و خروش، ان کی صلاحیتیں ایک ایسے کام پر صرف ہو رہی ہیں جو اس مشن کے لیے ذرا بھی مفید نہیں ہے جس کی خاطر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے۔ مگر اس کی ذمہ داری عام مسلمانوں پر عائد نہیں ہوتی۔ انہیں تو یہی بتایا گیا ہے کہ اسلام قبول کرنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کس ایسی ہی باتوں سے پورا ہو جاتا ہے کہ مجالس میلاد منعقد کی جائیں اور ان میں حضور کو حاضر ناظر سمجھ کر قیام کیا جائے اور جھوم جھوم کر یا نبی سلام علیک یا حبیب سلام علیک پڑھا جائے، جلوس نکالے جائیں، نعین پڑھی جائیں اور چراغاں کیا جائے۔

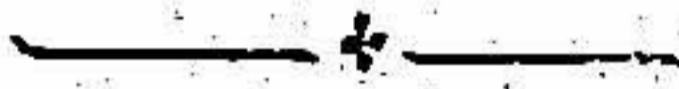
واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں جتنی بدعات، مگر اہیاں، مشرکانہ رسوم، قبیح رواج اور غیر اسلامی اعمال و افعال پائے جاتے ہیں، انہوں نے اسلام ہی کے نام پر ان کے اندر راہ پائی ہے۔ مسلمان ان بدعات، مشرکانہ رسوم و عقائد میں صرف اس لیے مبتلا ہیں کہ علماء رسوئے انہیں یہی بتایا ہے کہ اسلام انہی کا نام ہے۔ وہ ان بدعات اور غیر اسلامی

اعمال کو جس خلوص، جوش و خروش اور حسن عقیدت سے انجام دیتے ہیں اس سے بجائے خود ایک بڑا اہم سبق ملتا ہے۔ وہ یہ کہ اگر ان کے اس خلوص، جوش و خروش اور حسن عقیدت کا رخ صحیح راستے کی طرف موڑ دیا جائے تو اس سے ایک عظیم کام لیا جاسکتا ہے۔

میلدوالقبتی کی تقریب ہی کو لیجئے مسلمان عوام کس ذوق و شوق سے اس کو منانے کی تیاریاں کرتے ہیں، کس خلوص اور حسن عقیدت سے ان تیاریوں کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں، اس مقصد کے لیے کتنی جانفشانی سے جدوجہد کرتے ہیں اس کے اہتمام و انصرام میں کس طرح دن رات ایک کر دیتے ہیں، کس فیاضی سے دولت خرچ کرتے ہیں، کس سرگرمی سے بازاروں کو سجاتے اور سڑکوں پر دروازے بناتے ہیں اور پھر کس جوش و خروش اور کون پاکیزہ جذبات و احساسات کے ساتھ جلوس نکالتے ہیں، اگر ان کے اس خلوص، حسن عقیدت، جانفشانی، جدوجہد، فیاضی، سرگرمی، جوش و خروش اور پاکیزہ جذبات و احساسات کا رخ موڑ کر اس مہم کی تکمیل میں لگا دیا جائے جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا عظیم انقلاب اس دنیا میں رونما ہو سکتا ہے۔

ہماری عوام کے دلوں میں اسلام و ایمان رچا بسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کے دل سرشار ہیں۔ وہ اس گئے گئے دور میں بھی اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کٹ مرنے کو اپنی بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ قوت و عظمت کا یہ وہ منبع ہے جس سے دنیا کی کوئی دوسری ملت بہرہ یاب نہیں لیکن قوت و عظمت کے اس منبع سے چھوٹنے والے چشموں کا پانی رائیگاں جا رہا ہے۔ اس پانی سے اگر کشتِ ملت کی ٹھیک طریقے سے آبیاری کی جائے تو یہ پھر اسی طرح سرسبز و شاداب ہو سکتی اور لہلہا سکتی ہے جس طرح کہ قرین اول میں لہلہائی تھی۔ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا

سُجَّدًا يَتَّبِعُونَ فَضَّلًا مِّنَ اللَّهِ وَرَضُوا نَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ
 مِّنْ أَشْرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ
 كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَاةً فَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ
 لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی
 کافروں پر سخت اور آپس میں مہربان و شفیق ہیں۔ آپ انہیں رکوع و سجدہ اور اللہ کے فضل
 اور خوشنودی کی طلب میں مصروف دیکھیں گے۔ سجدوں کے نشان ان کی پیشانیوں پر
 ہیں۔ یہ ہے ان کی صفت تورات میں اور انجیل میں۔ ان کی مثال بیان کی گئی ہے کہ
 گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کونیل لگائی۔ پھر اس کو تقویت دی۔ پھر وہ گدرائی،
 پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان
 کے بھلنے پھولنے پر جلیں۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں
 اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ (الفتح ۱۲۹)

مسلمانوں کی صلاحیتیں غلط راہوں سے موڑ کر جب بھی صحیح راستوں پر ان سے کام
 لیا گیا ہے ایک عظیم انقلاب معاشرہ میں نمودار ہو گیا ہے۔ یہ صحیفہ میں اس کی بہترین مثال
 سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک میں ملتی ہے۔ سید شہید اور ان کے ساتھیوں کی جدوجہد
 سے لاکھوں مسلمانوں نے بدعات، گمراہیوں، مشرکانہ رسوم، تبلیغ رواجوں اور غیر اسلامی
 زندگی سے توبہ کر کے خالص اسلامی زندگی بسر کرنے کا عہد کیا۔ اس طرح ان کا غلو ص
 حسن عقیدت، جوش و خروش، سرگرمیاں اور دلچسپیاں جو پہلے غلط بے نتیجہ اور مضمر کاموں
 میں صرف ہو رہی تھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مشن کی تکمیل میں
 صرف ہونے لگیں۔ اب کیا عالم، کیا عامی، ہر شخص معروفات کو پھیلانے، منکرات کو مٹانے

اور اعلیٰ کلمہ اللہ بلند کرنے کی جدوجہد میں لگ گیا۔ جس وقت یہ تحریک اٹھی ہے مسلمان معاشرتی، اخلاقی اور سیاسی زوال کا بڑی تیزی سے شکار ہو رہے تھے۔ لیکن اس نے ان کے اس زوال کی تیز رفتاری کو روک دیا اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسے سرفروش پیدا کئے جنہوں نے اپنی شہ رگ کا خون سے کرگلشن اسلام پر چھائی ہوئی خزاں کو بہا رہیں نہ لسنے کی سعی و جہد کی۔ ان سرفروش مجاہدین کی داستان رنگین سرحد کے کوہ و دشت سے انڈیمان کے جزائر تک پھیلی ہوئی ہے۔ چونکہ اس وقت برصغیر میں اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا اس لیے اس تحریک کو اپنی ساری توانائیاں اس اقتدار کو بحال کرنے میں صرف کرنی پڑیں۔ اور اللہ کو ابھی منظور نہ تھا کہ وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوتی۔ لیکن اس کے باوجود عام مسلمان معاشرے پر اس تحریک کے جو انقلابی اثرات مرتب ہوئے وہ کچھ کم نہ تھے۔ یہ تحریک جہاں جہاں پہنچی، شریعت کی پابندی ایمان کی پختگی، اخوت، باہمی محبت و رافت، شرک و بدعت سے نفرت، صداقت شناری، جفاکشی، تقویٰ، سادگی و تواضع، ایثار، خدمتِ خلق، غیرتِ دینی، شوقِ بہادری و شہادتِ صبر و استقامت اور دوسری اسلامی اقدار کا دور دورہ ہو گیا۔ بعد کے برسوں میں برصغیر میں مسلمانوں نے اپنے دین و تہذیب کو فرنگی تہذیب سے بچانے کی جتنی بھی جدوجہد کی وہ فی الحقیقت اسی تحریک کا پیدا کردہ ثمرہ تھی۔

کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اس وقت اس تحریک نے مسلمانوں کے فکر و عمل میں جو عظیم انقلاب برپا کیا، اقتدار ہاتھوں میں نہ ہونے کی وجہ سے اس سے ملت کی اجتماعی زندگی کو اسلامی خطوط پر تعمیر نہ کیا جاسکا۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے اقتدار مسلمانوں کو واپس مل چکا ہے اور یہ اقتدار حاصل بھی اسی لیے کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے اسلامی نظامِ حیات کو ملت کی انفرادی و اجتماعی زندگی میں نافذ کیا جاسکے۔ اب مسلم عوام کی توانائیوں، صلاحیتوں اور ان کے دینی جذبات و احساسات کا رخ صحیح سمت میں کران سے بڑا عظیم الشان انقلاب برپا کیا جاسکتا ہے۔ (۱۴۵۹ھ)

سعادتوں اور برکتوں کا مہینہ

ایک سال کی جدائی کے بعد رمضان کا مبارک و مقدس مہینہ پھر اپنے دامن میں رحمت و برکت اور مغفرت و کرم کا ابر لیے اہل ایمان کی بستیوں پر امداد آیا ہے اور چھ ماہ تک برس رہا ہے۔ کیا ہی سعادت مند ہیں وہ لوگ جو اس کے موتیوں سے اپنے دامان تہی کو بھر لیں گے اور کتنے ہی بد بخت ہیں وہ لوگ جن پر ابر رحمت و کرم امداد کرے گا مگر وہ اس سے بے نیاز پورا مہینہ غفلت اور طغیان و عصیان میں گزار دیں گے اور انہیں کچھ بھی احساس نہ ہوگا کہ کتنا عظیم مہینہ کس قدر بے پایاں رحمت لیے ان پر سایہ گستر ہوا تھا مگر انہوں نے اسے اپنی غفلت کیشی و سرمستی میں ضائع کر دیا۔

لا تجعلنا منهم

یہ عظیم و بابرکت مہینہ ہر سال آتا ہے اور اللہ کے اطاعت شعار بندوں کو شاد کام کر کے تقویم حیات میں پناہ لینے چلا جاتا ہے۔ اس ماہ کی غفلت و فضیلت کا سبب یہ ہے کہ اسی میں اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کی ہدایت کے لیے اپنی آخری کتاب قرآن کریم نازل فرمائی۔ اللہ کا یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ انسان اس پر اس کی جتنی بھی شکر گزاری کرے کم ہے۔ یہ مہینہ اسی احسان کی شکر گزاری اور احسان مندی کا مہینہ ہے لیکن اس ماہ کی غفلت کو جس بات نے دو بالا اور اسے اسلامی زندگی میں اہم ترین مہینہ بنا دیا وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اہل ایمان کی تربیت کردار کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔

اس مہینے میں اہل ایمان اپنے روزمرہ کے معمول اور اپنی زندگی کی لگی بندھی روش چھوڑ کر اپنے شب و روز اس مقصد کی تیاری میں لگا دیتے ہیں جس کے لیے اللہ نے اپنی کتاب نازل فرمائی ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم انسانی زندگی کے لیے جو نظام حیات دیتا ہے اور نوع انسان کو جس راہ پر چلانا چاہتا ہے، وہ خود بھی اپنی زندگی کو اس نظام کے سانچے میں ڈھالیں اور اس راہ راست پر چلیں اور دنیا کو بھی اس راستے پر چلائیں اور اس نظام کے مطابق ان کی زندگیوں کو ڈھالیں۔

یہ اتنا عظیم الشان مقصد ہے کہ اسے پورا کرنے کے لیے اس کے علمبرداروں کے لیے عظیم سیرت و کردار کا حامل ہونا از بس ضروری ہے اور اس کے بغیر وہ اس راہ پر ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔

یہ شہادت گرفت میں قدم رکھنا ہے
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا

اس عظیم مقصد کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی بستی کا یقین پوری طرح جاگزیں ہو۔ ان کا یہ ایمان ہو کہ جس ذات باری نے انہیں اتنے عظیم مقصد کے لیے برپا کیا ہے وہ خود بھی بڑی عظیم ذات ہے، اس کی نظر کائنات کے ذرے ذرے پر ہے۔ ظوہر پر ہی نہیں پردوں کے پیچھے جو کچھ چھپا ہے اس پر بھی وہ نظر رکھتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے ظاہری اعمال ہی کو نہیں دیکھتا، ان کے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ کوئی چیز اس سے اوجھل نہیں۔ دن کا اجالا ہو یا رات کی تاریکیاں، انسان جو عمل بھی کرتا ہے اس کی اسے خبر ہے۔ ذات باری تعالیٰ کی عظمت کا یہ تصور انسان کے دل میں ایسا پیدا کرتا ہے کہ جس مقصد زندگی کو اس نے اپنا یا ہے اس میں اسے مخلص ہونا چاہیے۔

زندگی کے نشیب و فراز میں اس کا ظاہر و باطن یکساں ہونا چاہیے، منافقت، دورنگی اور ظاہر فریبی سے اس کا کردار پاک ہونا چاہیے، اس لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ کے حکم کی طاعت میں اس نے اس مقصد زندگی کو اختیار کیا ہے۔ اس پر اس کا ظاہر و باطن پوری طرح عیاں ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ اس مقصد کے ساتھ اس کا لگاؤ محض ظاہری ہے یا مخلصانہ، وہ جس راہِ راست پر چلنے کا مدعی ہے، اپنے دل کی گہرائیوں سے اس پر یقین رکھتا ہے یا نہیں اور یہ تصور و احساس یوں تو سمجھی عبادات پیدا کرتی ہیں، بسجھی اس مقصد کے لیے اہل ایمان کی سیرت و کردار کی تربیت کرتی اور انہیں تقویٰ کے اسلحہ سے لیس کرتی ہیں، تاہم روزہ یہ کارِ عظیم سب سے مؤثر طریقے سے انجام دیتا ہے۔ دوسری ساری عبادات ایسی ہیں جنہیں ادا کرتے ہوئے بہر حال ایک دنیا دیکھتی ہے، لیکن روزہ واحد عبادت ہے جس کی کسی کو خبر نہیں ہو پاتی۔ ایک شخص بسے روزہ رہ کر بھی اپنے آپ کو روزہ دار ظاہر کر سکتا ہے یا روزہ رکھ کر چوری چھپے کھائے تو بھی کسی کو ہوا نہیں لگ سکتی۔ اس عبادت کو وہی شخص اس کے پورے تقاضوں کے ساتھ ادا کر سکتا ہے جس کے دل کی گہرائیوں میں یہ بات راسخ ہو چکی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر و باطن کو جانتا ہے اور اس کے ہر فعل و عمل پر ہر آن اس کی نظر ہے۔

اس عظیم مقصد کو پورا کرنے کے لیے دوسری چیز جس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس مقصد کے علمبردارِ آخرت کی جواب دہی کا پورا پورا احساس رکھتے ہوں۔ ان کا یہ ایمان ہو کہ اس مقصد کو اپنا کر دین کی اصطلاح میں اللہ کی کتاب پر ایمان لاکر جو ذمہ داری انہوں نے قبول کی ہے اگر اسے پورا نہ کیا یا اس کی انجام دہی میں کوتاہی برتی تو ایک روز ایسا آئے گا کہ انہیں اپنی اس غفلت اور کوتاہی کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ اور روزہ، انسان میں جواب دہی کا یہ احساس بڑے مؤثر طریقے سے پیدا کرتا ہے۔ ایک شخص روزہ نہا پورا

میں رہتے اور اندھیری کو ٹھٹھریوں میں چھپے ہوئے بھی اس لیے پورا کرتا ہے کہ اُسے ایک روز مرنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب ایک ایسی مستی کے سامنے دینا ہے جس سے کوئی چیز ٹھکی چھپی نہیں جو خوب جانتا ہے کہ اس کے بندے نے روزہ رکھنے میں کوئی کوتاہی یا غفلت برتی ہے یا اُسے ٹھیک ٹھیک پورا کیا ہے۔

اس عظیم مقصد کو پورا کرنے کی راہ میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ایک دنیا سے لڑائی مول لینا پڑتی ہے۔ تعلقات چھوڑنے پڑتے ہیں زندگی کی آسائشیں اور دلچسپیاں تھنی پڑتی ہیں، مرغوب خواہشات کو دامن دل سے جھٹکنا پڑتا ہے، بھوک، افلاس کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں اور بسا اوقات جان تک ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ غرض اس مقصد تک پہنچنے کے لیے خارزاروں سے گزرنا ہوتا ہے۔ اتنی مشکلات و مصائب برداشت کرنا کچھ آسان نہیں۔ روزہ ان خارزاروں سے گزرنے اور مشکلات و مصائب کو برداشت کرنے کی صلاحیت و قوت بڑی خوبی سے انسان میں پیدا کرتا ہے۔ روزہ انسان کے نفس اور اس کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے احکام کا مطیع بناتا ہے اور یہ نفس انسانی ہی ہے جس کی عیش کوشی اور یہ اس کی خواہشات ہی ہیں جن سے محبت انسان کو مشکلات و مصائب سے فرار کا خوگر بناتی ہے۔ روزہ انہی خواہشات پر ضرب لگاتا ہے۔ ناجائز اور ناپسندیدہ خواہشات تو بہر حال ناجائز اور ناپسندیدہ ہیں وہ انسان کی جائز اور ناگزیر خواہشات پر بھی ایک خاص مدت کے لیے قدغن لگا دیتا ہے۔ اس طرح انسان کو نہ صرف ناجائز خواہشات سے ہاتھ اٹھانے کا عادی بناتا ہے بلکہ اس کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا کرتا ہے کہ اپنے ہونے مقصد زندگی (اسلام و ایمان) کی راہ میں اگر اسے اپنی جائز خواہشات اور ضروریات بھی قربان کرنا پڑیں تو وہ کسی تذبذب کے بغیر راضی خوشی کرے گا جو شخص اللہ کی خوشنودی

کے لیے ایک خاص وقت تک اپنے اوپر کھانا پینا اپنی بیوی سے تعلقات، جو عام حالات میں جائز اور حلال ہی نہیں، فریضے کی حیثیت رکھتے ہیں، اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے اور جو شب و روز کا بڑا حصہ اپنے آما و مالک کی رضا کی تلاش میں جاگتے اور رکوع و سجود میں بسر کرتا ہے اس سے لذت دنیا پر توجہ کی جاسکتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے مہوک پیاس سہنے لے گا، قربت داروں کے تعلقات اور ان سے محبت اس کے پاؤں کی زنجیر بنیں گے، حق کی راہ میں آنے والی ہر مشکل اور مصیبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے گا اور اپنے اللہ کی راہ میں اپنے نفس پر ہر قسم کی تکلیف اٹھالے گا۔

اس مقصد کے علمبرداروں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان کی زندگیاں اخلاقی صفات سے مزیں اور اخلاقی عیوب اور برائیوں سے پاک ہوں۔ وہ ایک دوسرے کے بھی خواہ، ہمدرد اور غم خوار ہوں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں۔ صفت کارزار میں باجمہ و یکمعاون اور مددگار ہوں۔ صبر و توکل ان کا سرمایہ حیات ہو۔ فیاض ہوں، صدق شعار، ان کا طرہ امتیاز ہو، ان کی زندگیاں دنیا کے لیے امن کا پیغام ہوں، جھوٹ و بظفاق کی علامت بنے اس سے نفور ہوں۔ برائیوں سے خود بھی مجتنب ہوں اور دوسروں کو بھی باز رکھتے ہوں۔ فریب کاری اور فحش باتوں سے احتراز کرتے ہوں، آپس میں لڑتے جھگڑتے نہ ہوں۔ ان کا معاشرہ بڑے گناہ تو ایک طرف ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی پاک ہو۔ یہ ساری باتیں ماہ رمضان کے روزے پیدا کرتے ہیں اور یہی خصوصیات ہیں جن کی بنا پر ماہ رمضان کو عظیم اور بابرکت مہینہ قرار دیا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شعبان کی آخری تاریخ کو جس کی عظمت و برکت کی خبر اہل ایمان کو ان الفاظ میں دی:

”اے لوگو! تم پر ایک بہت ہی عظیم اور بابرکت مہینہ سایہ گستر ہونے کو ہے۔ اس بابرکت مہینے کی ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں اور رات کے قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ایک نفل ادا کرے گا اسے فرض کے برابر ثواب ملے گا اور جو ایک فرض ادا کرے گا وہ دوسرے مہینوں کے ستر فرضوں کے برابر ثواب پائے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر جنت ہے اور یہ مواساة کا مہینہ ہے.....!“

جب اس بابرکت اور مقدس مہینے کی آمد آتا ہوتی تو احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک ایک لمحہ عبادت و طاعت میں بسر کرنے کے لیے کمر کھینتے، اہل ایمان کو اللہ کی رحمت و برکت کے خزانوں سے اپنی جھولیاں بھرنے کی ترغیب دیتے اور اس کے ایک ایک پہلو کی اہمیت اور اس کے نتائج واضح کر کے انہیں عمل پر اکساتے فرماتے:

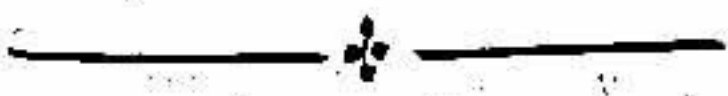
كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لِي سَبْعُ مِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الصَّوْمَ قَانَهُ لِي وَإِنَّا أَجْزِي بِهِ يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي (متفق علیہ)

ابن آدم کو اس کی نیکیوں کا صلہ دس گنا سے سات سو گنا تک دیا جاتا ہے۔ لیکن روزہ دار بھوک، پیاس اور شہواتِ نفس سے مجاہدگی جو مشقت محض اپنے رب کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، اس کا بدلہ اللہ خود اپنے دستِ کرم سے جتنا چاہے عطا کرے گا۔ کبھی ارشاد ہوتا ہے: فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةَ الْبَوَابِ مِنْهَا بَابٌ يُسْمَى الْمَرْيَاتِ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ (متفق علیہ) جنت کے آٹھ دروازوں میں سے ایک باب الزیآن، صرف روزہ داروں کے لیے مخصوص کر دیا گیا

ہے۔ کبھی فرماتے: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره و فرحة عند لقاء ربه۔ روزہ دار دو مواقع پر پھولے نہیں سماتے گا: ایک روزہ افطار کرتے وقت اور دوسرے اپنے پروردگار سے ملاقات کے وقت۔ کبھی ارشاد ہوتا: —
 لخلوف فدا الصائم اطيب عند الله من ریح المسك طرورے دار
 کے منہ کی خوشبو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بہتر ہوتی ہے۔ کبھی فرماتے: الصيام
 والقرآن لشفعان للعبد يقول الصيام اى رب انى منعتہ الطعام
 والشهوات بالنهار و فشفعنى فيه و يقول القرآن منعتہ النبوة
 باللیل فشفعنى فيه فيشفعان (البیہقی) روزہ اور قرآن پاک دونوں
 قیامت کے روز بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا الہی! میں نے اسے دن
 کے وقت کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا اس لیے میری سفارش قبول
 فرمائیے چنانچہ اللہ اس سفارش کو شرف قبولیت بخشے گا کبھی ارشاد ہوتا: من صام
 رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه (متفق علیہ)
 جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان اور محض اللہ کی خوشنودی اور ثواب حاصل کرنے
 کی خاطر رکھے اللہ اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کرے گا۔ کبھی ارشاد ہوتا: ما من
 عبد يصوم يوما في سبيل الله الا باعد الله ذلك اليوم وجهه
 عن النار سبعين خريفا (متفق علیہ) بندہ اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے
 تو اللہ اس کے چہرے کو آگ سے ستر برس کے فاصلے تک دور کر دیتا ہے۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب و انذار کے ذریعے بھی اس مقدس مہینے کی اہمیت دلوں
 میں جاگزیں کرتے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منبر لانے کا حکم
 فرمایا۔ منبر حاضر کیا گیا۔ آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی

پر قدم رکھا۔ تو فرمایا آمین۔ تیسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ بعد میں صحابہ کرام نے اس کا سبب پتہ
 کیا تو ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے کہا جس نے رمضان المبارک
 کا مہینہ پایا اور اس نے اپنے گناہ نہ بخشوائے۔ وہ ہلاک ہوا۔ اس پر میں نے آمین کہا۔ ایک
 مرتبہ ارشاد ہوا جو شخص رمضان کا ایک روزہ بلا عذر شرعی ترک کرتا ہے خواہ وہ زندگی بھر روزے
 رکھے، اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔

ترغیب و ترہیب کا یہی وہ اہتمام تھا جس نے قرن اول کے مسلمان معاشرے کے
 ایک ایک فرد میں وہ ذوق و شوق پیدا کر دیا تھا کہ ہر شخص صوم و صلوٰۃ میں ایک دو کدے
 مسابقت کرتا تھا۔ قلبی روزے کثرت سے رکھے جاتے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتدال و میان روی کی تلقین اور رہبانیت و اسلام کے درمیان فرق امتیاز
 کی وضاحت فرمانا پڑتی۔ بسے ماہ رمضان کے فرض روزے تو ان کا اہتمام اس شدت سے
 ہوتا کہ جب مسلمان جنگ بدر کو نکلے ہیں تو اس روز بھی سب روزے سے بچتے اور حضور
 سرور کائنات کو روزہ توڑ دینے کا حکم دینا پڑا۔ یہ اہتمام اور ذوق شوق مسلمانوں میں ہمیشہ
 برقرار رہا اور اسے انہوں نے معاشرے کی اسلامی زندگی کا تھما میسر سمجھا اس لیے کہ
 اسلام میں اور حنبلی فرض عبادات ہیں وہ ظاہر و عیاں ہیں۔ نماز آپ پڑھیں گے تو جماعت کے
 ساتھ۔ زکوٰۃ دیں گے تو اس کی بھی خبر و رسول کو ہو جائے گی اور حج کریں گے تو بھی ایک
 دنیا کو اس کا پتہ چل جائے گا۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بندہ اور خدا کے سوا
 کسی کو علم نہیں ہو سکتا۔ اس فرض کی ادائیگی وہی شخص کرے گا۔ جس کی رگ و پے میں ایمان
 سرایت کر چکا ہو جسے اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا پورا پورا یقین ہو اور جس کو آخرت کی بازیگری
 اور جواب دہی کا احساس کامل ہو۔ اور یہی وہ تین امور ہیں جن پر ایک معاشرے کی اسلامی
 زندگی کا دار و مدار ہے۔ ایک مسلمان معاشرے میں اگر ایسے لوگوں کی کثرت ہے جن پر روزہ

فرض ہے لیکن وہ نہیں رکھتے تو اس کے دو کے معنی یہ ہیں کہ اس معاشرے کی اسلامی
روح کمزور ہو گئی ہے۔ اور اگر وہ روزہ خوری کا کھلنے عام مظاہرہ کرتے ہوئے نہیں شرماتے تو
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روح موت سے ہم کنار ہو چکی ہے۔ چنانچہ مسلمانوں نے ہمیشہ اس مبارک
مہینے کی حرمت و تقدیس کا اہتمام کیا ہے۔ اگرچہ اللہ نے پیاروں، مسافروں اور بعض خاص
حالات میں عورتوں کو روزہ قضا کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ مگر مسلمانوں نے رمضان کی
حرمت کو یہاں تک ملحوظ رکھا کہ گھروں میں دن کے وقت چوکھوں سے دھواں تک اٹھنا معیوب
سمجھا جاتا، الا یہ کہ کوئی اشد ضرورت آپڑتی۔ اسی طرح مسافر بھی کھلے عام کھانے پینے سے
اجتناب کرتے رہے ہیں مگر مادیت پرستی جیسے جیسے ہمارے معاشرے میں نفوذ کرتی جا رہی
ہے اور دین سے لگن اور فرائض و عبادات سے انہماک میں کمی آتی جاتی ہے ہمارے معاشرے
کی اسلامی روح کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ اب نہ اس مقدس مہینے کی وہ اہمیت دلوں میں باقی
ہے اور نہ وہ احترام ہی ملحوظ رکھا جاتا ہے جو امت مسلمہ ہمیشہ اپنے دینی شعائر کے بارے
میں ملحوظ رکھتی آئی ہے۔ ہماری زبان کی مشہور ضرب المثل ہے بیوی روزہ نہ رکھیں تو
سحری بھی نہ کھائیں بالکل ہی کافر ہو جائیں، مطلب یہی ہے کہ اگر روزہ نہیں رکھا تو کیا اب
دن کو کھلے عام کھا کر بالکل ہی کف کا مظنا کریں لیکن اب یہ احساس بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔
آپ نے اپنے محلوں اور بستنیوں میں دیکھا ہوگا کتنے ہی مسلمان گھروں میں سحری کے وقت
موت کی سی خاموشی چھائی رہتی ہے اور جب دن چڑھتا ہے تو پکوان پکتے ہیں اور لذت کام
دہن کا سامان کیا جاتا ہے۔ رہے بازار تو وہاں ہونٹوں اور سیٹورانوں میں پردوں کے
پیچھے ہی نہیں کھلے عام کھانے پینے اور سگریٹ کا دھواں اڑانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے
اور کوئی اللہ کا بندہ نہ شرم محسوس کرتا ہے نہ غیرت کہ وہ جس امت کا فرد ہے اس کا شام
کیا ہے اور جس کتاب اور رسول پر ایمان لانے کا وہ مدعی ہے اس کے احکام و فرامین کیا

(۲۸ فروری ۱۹۶۱ء)

ہیں!

عیدِ آزادانِ شکوہِ ملکِ دین

یہ سطور ایسے وقت میں قلم بند کی جا رہی ہیں کہ ماہِ صیام کا آخری عشرہ جا رہا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشقِ من النار دوزخ سے رہائی کا عشرہ فرمایا ہے۔ اس عشرے کے اختتام پر نعرہٴ شوال نمودار ہو گا تو یہ ماہِ مقدس جو اپنے دامن میں رحمتِ برکت اور جود و مغفرت کا ابر بے پایاں لے کر آیا تھا، پھر ایک سال کے لیے زمانے کی تقویم میں پناہ لینے کے لیے رخصت ہو جائے گا اور یکم شوال کا سورج طلوع ہو گا تو اہل ایمان کی بستیاں تہلیل و تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھیں گی۔

اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر
 واللہ الحمد — اور مسلمان اظہارِ شکر و سپاس کے لیے صاف سُخترے
 لباس پہنے عید گاہوں کی طرف تکل کھڑے ہوں گے۔ شکر و سپاس اس بات کا کہ
 اللہ نے انہیں اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی
 اور اس طرح اپنے اس قرآن کی حامل اُمت میں کیا جو انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی
 کے لیے ماہِ رمضان میں اتارا گیا تھا۔ وہ قرآنِ عظیم جس کے پیش کردہ نظامِ حیات
 کے سانچے میں مفضل کر ابنِ آدمِ مجدد و شرفِ انسانیت کی اعلیٰ ترین بلندیوں میں پرواز
 کر سکتا ہے، نیز شکر و سپاس اس بات کا کہ نزولِ قرآن کا یہ مبارک مقدس مہینہ ایک بار
 پھر ان پر سایہ گستر ہوا۔

اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد
 عید گاہوں کی طرف جلتے ہوئے اہل ایمان کے قلب و دماغ اپنے آقا و مولا کی
 کرم نوازیوں سے سرشار اور حسرت و مسرت سے معمور ہوں گے۔ حسرت اس بات پر کہ
 حق کے جلووں سے منور وہ شب و روز نصبت ہو گئے جو خیر و برکت کا سامان اپنے
 دامن میں لیے ہوئے تھے، جن کا ایک ایک لمحہ زندگی بخش اور جانفزا تھا، جب تک خدا
 نے اپنی راحت و آرام، کام و دہن کی لذت یابی، خواب شیریں اور لذت نفس سے
 کنارہ کش ہو کر اپنے آپ کو اس مقدس مہینے کے تقاضے کو پورا کرنے اور اپنے آقا و
 مولا کے ابرو کرم کے لگتے ہوئے گوہر اپنے دامن تہی میں بھرنے کے لیے وقت
 کر دیا تھا۔

وہ راتوں کا قیام اور رکوع و سجود، وہ سحر خیزی اور اپنے رب کے عطا کردہ رزق
 سے پیٹ بھر کر عبادت الہی و تلاوت قرآن، وہ دن بھر کی بھوک پیاس اور سلامت رومی
 اور اعتدالی کی زندگی۔ وہ سحی علی الصلوٰۃ، سحی علی الفلاح کی ندا بلند ہوتے ہی
 بارگاہ خداوندی میں حاضری، وہ شام سے وقت افطاری کا ذوق و شوق سے انتظار
 اور جسم کو قوت لایوت بہم پہنچا کر اگلے روز کے لیے تازہ دم ہو جانے کی تیاری،
 وہ فصائیں اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہوئے یہ اعلان کہ طاعت و آزمائش کا ایک دن
 بیت گیا۔ مہینے بھر کے ایک ایک مبارک لمحے کی ان لذت بخشوں کی یاد کے ساتھ
 ساتھ اس احساس نے انہیں رنجور و غمگین بنا رکھا ہے کہ خدا جانے یہ بابرکت لمحے زندگی
 میں پھر آسکیں گے یا نہیں۔ کتنے ہی عزیز و اقارب، دوست احباب اور شناسا تھے
 جو پارساں ان کے ساتھ اس جشن شکر و سپاس منانے میں شریک تھے اور آج وہ ان
 کی صفوں سے غائب شہر خموشاں میں متوں مٹی تلے ویں روز حشر کا انتظار کر رہے ہیں
 شب و روز کی گردش اور ماہ و سال کی آمد و رفت اب ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں

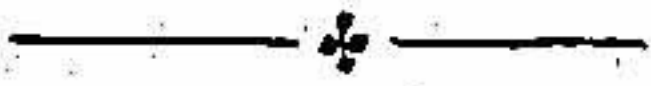
رکھتی، وہ اپنا عمل اپنے ساتھ لے جا چکے، اب اس دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا اور
کیا خبر کہ آج جو ان کی صفوں میں موجود ہیں، آنے والا سال انہیں موجود نہ پائے۔ کون جانتا ہے
کتنے لوگ اس وقت تک شہرِ نحوشاں کے مکین بن چکے ہوں گے۔

اور مسرت ہے تو اس بات کی کہ اللہ نے انہیں خیر و نیکی کے ان لمحات سے بہرہ مند
ہونے کی توفیق بخشی، وہ اپنے مولا کے ابر کرم سے جی بھر کے سیراب ہوئے، اطاعت و
عبودیت کے ارمان توفیق الہی کی حد تک پورے کیے۔

اللہ اکبر! لا الہ الا اللہ! واللہ اکبر! اللہ اکبر! واللہ اکبر! واللہ اکبر!
فی الحقیقت عید الفطر اگر مسرت و شادمانی کا دن ہے تو انہی خوش بخت بندگانِ حق
کے لیے جنہوں نے اس مقدس و بابرکت مہینے کے مطالبات ٹھیک ٹھیک پورے کیے
اور اپنی زندگی کو طاعت و تقویٰ سے سنوارا، انہی کو زیب و تیا ہے کہ وہ گھروں سے نکل کر
کھلے میدانوں اور مسجدوں میں اپنے خالق و پروردگار کی بارگاہ میں شکر و سپاس کے لیے
سجدہ ریز ہوں اور دعا کریں کہ وہ ان کی شب و روز کی مشقت قبول فرمائے، اگر بشریت کے
تقاضے سے کوئی نقص اور کوتاہی ان کے عمل میں رہ گئی ہے تو اس سے درگزر فرمائے
اور ایسی بارگاہ سے مردود و نامراد نہ ٹوٹائے۔

باقی رہے وہ حرماتِ تعصیب جنہوں نے اس مقدس ماہ کے شب و روز زندگی کے
عام ہنجاہ کی مانند، غفلت و نافرمانی اور طغیان و سرکشی میں گزار دیے۔ رحمتِ حق کا دیا
بہرہ رہا تھا اور وہ اس سے محروم تشریح کام کھڑے رہے، ان وقتوں میں سیراب ہوئے
نہ دوسری زندگی کے لیے ذخیرہ کیا۔ اللہ کا ابر کرم چھا جوں برس رہا تھا اور وہ اس سے
بے نیاز و امن نہیں لیے اپنی غفلت شعار یوں میں ڈوبے رہے، مگر صبح عید طلوع ہوتے ہی
ذرقِ برق لباس پہن کر شاداں و فرحان عید گاہوں کی طرف نکل کھڑے ہوتے ہیں کاش
انہیں احساسِ زبانی ہوتا تو مسرت میں ڈوبنے کی بجائے حسرت و پشیمانی کے سمندر میں

غرق ہو جاتے۔ نعرہ ہائے شادمانی بلند کرنے کے بجائے روتے اور صفتِ نوحہ و ملامت بچھپاتے کہ ان کی عقلمندی کوئی نے انہیں کتنی بڑی سعادت سے محروم کر ڈالا، تبریک و تمنیت کے بجائے وہ ایک دوسرے کو تعزیت کا پیغام دیتے کہ ماہِ عظیمِ حیاتِ ابدی کا پیغام لے کر ان پر سایہِ فگن ہوا اور انہوں نے برکت و سعادت کی اس زندگی کو ٹھکرا دیا۔

اسلام میں تہوار دو ہی ہیں۔ ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ اور یہ دونوں تہوار نہایت سادہ ہیں۔ تہوار کا جو تصور دوسری قوموں اور مذہبوں میں پایا جاتا ہے اسلام کے ان تہواروں کا تصور اس سے یکسر مختلف ہے۔ دوسری قوموں کے تہوار اپنے دامن میں اول تو کوئی مقصد ہی نہیں رکھتے، زیادہ تر وہ کسی مذہبی بزرگ یا قومی ہیرو کو خراجِ تحسین ادا کرنے کا مظہر ہوتے ہیں اور اگر کوئی مقصد ہوتا بھی ہے تو جس انداز کے ساتھ یہ تہوار منائے جاتے ہیں، اس میں یہ مقصد غٹ رہ جاتا ہے اور وہ ان تہواروں سے کوئی سرمایہ زندگی حاصل کرنے کے بجائے اٹاپنے دامن میں اخلاق و کردار کی جو پونجی ہوتی ہے، اسے بھی غرقِ فتنے عشرت کر ڈالتے ہیں۔ یہ تہوار باجون تاشوں، دھوم دھڑکوں، میلوں ٹھیلوں اور بندانہ مخلوں سے عبارت ہوتے ہیں اور ان باتوں کی اسلام میں کیسے گنجائش ہو سکتی ہے، جب کہ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کو لا ابالی پن، کج روی اور عقلمندی کی زندگی سے نکالے اور ایک ذمہ دار، راست روی پاکیزہ باوقار اور باشعور زندگی بسر کرنے کا دستک سکھائے۔ وہ عبادات سے لے کر تہذیب و تمدن اور معیشت و سیاست تک جتنے اصول دیتا ہے وہ سب کے سب نہایت سادہ، انسان میں احساسِ ذمہ داری پیدا کرنے اور امن و سلامتی اور وقار و شعور کی زندگی سے ہم کنار کرنے والے ہیں۔

یہی حال اسلام کے تہواروں کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام

رضوان اللہ علیہم اجمعین، جس طریقے سے عید اور بقر عید کے تہوار منایا کرتے تھے ان کا ذکر احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ ان کو پڑھتے۔ وہ شور و شغب سے پاک و صوم و صبر کوں سے خالی اور عقلمند و نفس پرستی کا شکار بنانے والے اعمال و اشغال سے قطعاً پاک ہوتے تھے۔ جس وقار اور سادگی، اعتدال، اللہ سے لو، احکام الہی کی والمانہ اطاعت، رفیق و عاطفت، انوثت و برائست اور حق کے ذوق و شوق سے ان مقدس اور بزرگ ہستیوں کی زندگی عبارت تھی، وہی ان تہواروں کا طغرائے امتیاز تھا۔

وجہ ظاہر سے یہ دونوں ایک ہی تعلیم کا حاصل تھے۔ یہ تہوار اللہ کی کبریائی، دین حق کی صداقت اور امت مسلمہ کی عظمت و رفعت کا مظہر ہوتے مسلمان علی الصبح نیشے یا صاف ستھرے کپڑے زیب تن کر کے نکلتے۔ ان کے راستے اللہ کی حمد و ثنا اور تحمید و تقدیس کے نغموں سے گونج اٹھتے۔ عید گاہ میں بوڑھے جوان، عورتیں، بچے صف در صف کھڑے ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاتے۔ دو گانہ ادا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے جس میں مسلمانوں پر ان کے مقصد زندگی، شہادت حق کی اہمیت واضح کرتے اور انہیں انفاق فی سبیل اللہ پر ابھارتے۔ خطبہ ختم ہو چکا تو عید الاضحیٰ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے صحابہ رضوانہم علیہم قرابانی کرتے اور عید الفطر ہوتی تو تہلیل و تکبیر کے نغمے بلند کرتے ہوئے راستہ بدل کر اپنے گھروں کو چلے جاتے۔

اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد

ان تہواروں پر وہ بھی کھاتے پیتے اور کام و دہن کو لذت بخشنے کا سامان کرتے، مگر ان کی اس سامان آرائی کا مقصد محض شکم پر پی نہ ہوتا اور نہ وہ اسراف سے کام لیتے، بلکہ ان کے اس کھانے پینے میں بھی احسان مندی اور شکر گزاری کا جذبہ کار فرما ہوتا۔ پھر وہ اپنے پیٹ کی فکر سے پہلے اپنے معاشی اعتبار سے کمزور بھائیوں کی فکر کرتے تھے۔

عید الفطر ہوتی تو نماز عید کو نکلنے سے پہلے فطرانہ کی صورت میں اپنے ان بھائیوں کو عید کی مبارکبادوں میں شریک کرتے تھے اور عید الاضحیٰ ہوتی تو قربانی کا ایک تہائی گوشت ان کا ہوتا تھا۔ ان مواقع پر وہ تفریحات سے بھی دل بہلاتے لیکن ان کی تفریحات لہو و لعب سے پاک تھیں اور انہیں اپنے مقصد زندگی سے غافل کرنے کے بجائے اسے پورا کرنے کے قابل بناتیں۔

عید بقر عید کے تہوار آج ہم بھی ہر سال مناتے ہیں مگر وہ اس رُوح سے یکسر تہی دامن

ہوتے ہیں جو اسلام میں مطلوب و مقصود ہے اور جس کی مکمل جھلک ہمیں قرین اول میں

دکھائی دیتی ہے۔ ہمارے ان تہواروں میں بجز دو رکعت نماز اور فطرانہ و قربانی کے اور کوئی

شے اس عید باسعادت سے مماثلت نہیں رکھتی اور یہ مماثلت بھی ظاہری ہے۔ وہ وقار

اور سادگی جو ان تقریبات کا طرہ امتیاز تھا اب ختم ہو چکی ہے۔ اس کی جگہ باجوں،

تاشوں، رقص و سرود، لہو و لعب اور غیر اخلاقی و غیر اسلامی مشاغل نے لے لی ہے اور

ان پر کفار کے تہواروں کا سازنگ چڑھ گیا ہے۔ دو گانے کی ادائیگی کا اہتمام ہر جگہ ایک

محدود طبقہ کرتا ہے، باقی طبقات و عناصر ان مقدس تہواروں کو بالکل عام تہواروں کے

انداز میں گزارتے ہیں۔ اس طرح وہ تہوار جو اپنے دامن میں مسلمانوں کے لیے زندگی کا

پیغام رکھتے ہیں۔ ایک ایسی فضا میں گزر جاتے ہیں جو ان کی اسلامی رُوح کے لیے تباہ کن

ہوتی ہے۔ اے اللہ کے بندو! ان مقدس دنوں کی عظمت و اہمیت کو پہچانو اور انہیں

غیر مسلموں کے تہواروں کی صف میں نہ لاکھرا کرو۔

اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد

(مارچ ۱۹۹۱ء)

عہدِ طاعت و وفا

عید الاضحیٰ کے دن ہر وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور مالی استطاعت رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں بھیر، بکری، اونٹ، گائے اور دنبے میں سے کسی جانور کی قربانی دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر سال قربانی ادا فرماتے رہے۔ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امن حق و ہدایت میں تربیت پائی تھی اور جو آپ کے اسوہ حسنہ کی اتباع کامل کو ایمان کا لازمی تقاضا سمجھتے تھے، قربانی دیتے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے کسی نے دریافت کیا: "کیا قربانی فرض ہے؟" آپ نے جواب میں فرمایا: "صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَالْمُسْلِمُونَ" یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان قربانی دیتے آئے ہیں اُمت مسلمہ کو برپا ہوئے چودہ سو سال ہونے کو ہیں، وہ دن ہے اور آج کا دن، پوری اُمت کا اس پر تعامل رہا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، صحابہ کرام رضاً اور پوری اُمت کا متفق علیہ تعامل قربانی کی اہمیت اور نظام دین میں اس کے مقام بلند و عظیم کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اہمیت اور مقام عظمت اپنا ایک پس منظر رکھتے ہیں اور ان کے پیچھے باقاعدہ ایک دینی فلسفہ کا رکن بنا ہے۔

زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هُنَّ إِلَّا ضَاحِحَاتُ۔ اے اللہ کے رسول! یہ قربانیاں کس نوعیت کی ہیں؟ آپ نے فرمایا سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہیں۔ اس مختصر سے حد لفظی جملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا پس منظر اور فلسفہ بیان کر دیا ہے جو قربانی اپنے دامن میں رکھتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک اولوالعزم پیغمبر، مسلم حنیف، اللہ کے محبوب اور فرماں بردار بندے، اخلاقِ حسنہ کے پتلے، صبر و عزیمت کے پہاڑ، موحّد اور دینِ خالص کے علمبردار تھے۔ آپ ساری دنیا سے کٹ کر خالصتاً خدائے واحد کے ہوئے تھے۔ آپ کی عظمت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ کی ایک ایسی شخصیت کو پوری امت کے ہم پلہ قرار دیا ہے۔

قرآن کریم میں جہاں بھی آپ کا ذکر اللہ نے کیا ہے، بڑے پیارے انداز اور باریک بینی میں کیا ہے۔ آپ کی ساری زندگی کفر و شرک، ضلالت اور خداوندانِ باطل کے خلاف جِد و جہاد اور اللہ کی طاعت و فرماں برداری کا مرقع تھی۔ کسی مقصد کی سعی و جہاد کسی نصب العین تک پہنچنے میں جن ابتلاؤں اور آزمائشوں سے سابقہ پرٹ سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام ان سب آزمائشوں اور ابتلاؤں سے دوچار ہوئے اور ان میں پورے اترے دنیا کا کوئی رشتہ اور تعلق، کسی شے کی محبت یا خوف نہ بچیر پانہ بن سکا۔

انسان کسی مقصد کو اپناتا ہے تو اس کا گرو پیش اور سرورہ ادارہ اس کی راہ میں مزاحم ہوتا ہے جس کو اپنے کسی مفاد پر ضرب پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا خاندان اس کے آڑے آتا ہے۔ اس کے ماں باپ اور خویش و اقارب خاندان کی مصالحتوں اور مفادات کے نام پر اسے اس مقصد سے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

اگر وہ ان کی پند و نصیحت پر کان نہیں دھرتا اور خاندان کی مصلحتوں اور مفادات پر اس مقصد کو قربان کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا تو اہل خاندان اس کے دشمن ہو جاتے ہیں اور اس سے اپنے تعلقات منقطع کر لیتے ہیں۔ پھر وہ معاشرہ مزاحم ہوتا ہے جس کی گود میں وہ آنکھیں کھولتا اور پروان چڑھتا ہے۔ پھر معاشرے اور ملک پر چھایا ہوا اقتدار اس کی مزاحمت کرتا ہے۔ اگرچہ اول ان کے مخالفین بھی کچھ کم شدید نہیں ہوتے، لیکن اقتدار کی مزاحمت زیادہ شدید اور پرخطر ہوتی ہے۔ بسا اوقات دار و رسن تک کا مرحلہ پیش آ جاتا ہے۔ ان خارجی مزاحمتوں اور مخالفتوں کے علاوہ خود انسان کا نفس اور اس کی فطرت میں گندھے ہوئے جذبات و احساسات قدم قدم پر دامن گیر ہوتے ہیں۔ بسا اوقات ماں باپ اور بیوی بچوں کی محبت اس کے پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہے، بعض اوقات قوم، گھر بار اور وطن کی لفت اس کے عزائم اور ارادوں کو ڈگمگادتی ہے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک انسان ہی تو تھے، لیکن وہ اپنے مقصد کی دُصن میں نہ خارجی مزاحمتوں کو خاطر میں لائے نہ انہوں نے ان جذبات و عواطف اور علاقوں کی پروا کی جو انسانی فطرت کا خاصہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کو فطرتِ سلیم بخشی تھی۔ جب وہ شعورِ حق کی دولت سے بہرہ مند ہوتے سب سے کٹ کر خدائے واحد کی بارگاہِ عظیم میں جھک گئے اور اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر کے اپنے باپ، قوم اور اقتدارِ وقت کو پکار کر کہہ دیا: **إِنِّي بَدِئْتُ مِمَّا تَشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ط (الانعام) ۷۹**۔
 تو ان کے خاندان، معاشرے کے استحقاق یافتہ طبقات اور حکومت وقت نے فوراً بھاگ لیا کہ ان کے اس اعلان کی زد کہاں کہاں پڑتی ہے، چنانچہ ان سب نے ان کے ساتھ کش مکش چھیڑ دی۔ ان کے باپ آزر نے جو ملک کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا تھا اور جسے ملک میں شاہی خاندان کے بعد عظمت و تقدس کا سب سے اونچا مقام حاصل تھا ان سے

صاف صاف کہہ دیا۔ کہ تم نے اپنے باپ و ادا کے دین سے اعراض کی روش ترک نہ کی تو میں تمہیں سنگسار کروں گا اور تمہارے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کر لوں گا۔ اَرَاغِبْتَ اَنْتَ عَنِ الْاِلٰهَتِيْ يَا اِبْرٰهِيْمُ لِيْنُ لَمْ تَنْتَهَ لَا رَجْمَتِكَ وَاَهْجُرْنِيْ مَلِيْمًا ط (مریم - ۴۶) ابراہیم علیہ السلام نے اس تہدید کے جواب میں راہِ حق و ہدایت کو چھوڑنے اور اپنی دعوت کو ترجیح دینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ پدیر بزرگوار! آپ اس شرط پر مجھے شفقت پادری سے محروم کرنا چاہتے ہیں تو پھر میرا بھی آپ کو سلام ہے آپ کی راہ اور ہے اور میری راہ اور۔ آپ مجھے چھوڑتے ہیں تو میں بھی آپ کو اور اس چیز کو چھوڑتا ہوں جس کو آپ اپنی دعاؤں اور مناول اور آرزوں کو بر لانے والا مرکز قرار دیتے ہیں۔ البتہ میں اپنے مہربان پروردگار سے آپ کے حق میں دعائے مغفرت طلب کرتا رہوں گا۔

سَلَّمَ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّيْ اِنَّهٗ كَانَ نِيَّ حَفِيًّا وَاَعْتَرٰكَ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّيْ (مریم - ۴۷)

دین و مذہب، معاشرت و تمدن اور ملک و حکومت کے متعلق آپ کے نظریات قوم میں پھیلے تو رہ بھی آپ سے برس بربکار ہو گئی۔ وَهَاجِبًا قَوْمًا تَمَالَا اَتَتْحَاجُوْنِيْ فِي اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنِ (الانعام - ۸۰)

معبد میں بتوں کی توڑ پھوڑ کے واقعے نے گویا جلتی پرتیلی کا کام کیا۔ گرفتار کر کے بادشاہ وقت کے سامنے حاضر کیے گئے جو اپنی ربوبیت اور خدائی کا دعویٰ کرتا اور کہتا تھا کہ وہ مالک الملک ہے، ملک کے باشندے اس کے بندے ہیں، وہ ان کی قسموں کا مالک ہے، اس کا فرمان ان کے لیے قانون ہے، وہ جس بات کو معروف قرار دے گا اسے معروف سمجھا جائے گا اور جسے منکر قرار دے گا اسے منکر تسلیم کیا جائے گا، اس کی ذات اجتماع و تمدن کی احضار اور اس کا اقتدار ان کی وحدت اور جمعیت اور دین و عقائد کا سرچشمہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تشریحی اور نظریہ اجتماع و تمدن اور اس کی ضرب کا ہدف پہلے بھی یہ سارے امور اہل نظر سے مخفی نہ

تھے، بادشاہ سے ان کی جو بات چیت ہوتی اس کے آئینے میں اسے اپنے اقتدار کا سنگھان
 ڈولنا نظر آیا۔ اس سے پہلے کہ ایسا خطرناک نظریہ ذہنوں میں جبر پکڑے اس نے آپ کو موت
 کے گھاٹ اتار دینے کا فیصلہ کر لیا اور موت کا طریقہ بھی ایسا سنگین تجویز کیا جس سے
 ایک دنیا عبرت پکڑے کہ اقتدار اور سماج کے باغیوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حکم ہوا کہ
 انہیں آگ میں ڈال دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس فیصلے کو خندہ پیشانی سے سنا
 اور اپنے اللہ کا حکم بلند رکھنے کی خاطر بے خوف و خطر آگ میں کود گئے۔

بے خطر کو پڑا آتش فرود میں عشق

عقل سے محو تماشائے لب باہم ابھی

اپنے بندے کے عشق و محبت اور استقامت و توکل کا یہ مظاہرہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ
 کی نصرت حرکت میں آتی، دیکھتی ہوتی آگ میں زلزلہ پیدا ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام کا بال
 بھی بیکار نہ ہوا۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا لِّإِبْرَاهِيمَ ط (الانبیاء - ۱۲۹) اللہ کی
 راہ میں یہ دوسری آزمائش تھی جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔

تیسری آزمائش وطن کو خیر باد کہنے اور غربت کی زندگی کی صورت میں سامنے آنی۔
 اپنے وطن کی سرزمین کو دعوتِ حق کے بیج کے لیے نخب اور ناسازگار پاکر آپ زرخیز
 زمین کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ مدتوں باویر پیمانی کرتے رہے حتیٰ کہ اسی تک دو
 میں جوانی رخصت ہو گئی اور بڑھاپے نے آلیا۔ آخر کار شام آئے اور وہیں ڈیرے ٹال
 دیے۔ یہیں شب و روز کی تباہی اور سالہا سال کی دعائے نیم شبی کا حاصل سمعیل پیدا
 ہوئے۔ اور ابراہیمؑ اس خیال سے مچھوٹے زمانے کے جس دعوتِ حق کے لیے وہ
 زندگی بھر مصائب اور صعوبتوں سے دوچار رہے اس کے جاری رہنے کی امید پیدا ہو گئی۔
 لیکن ابھی ابتلا کی بھٹی سے گزر کر سونے کو اپنے زرخیز ہونے کا مزید ثبوت مہیا کرنا
 باقی تھا۔ حکم ہوا کہ اس بچے کو اس کی ماں سمیت داوی غیری زرع میں چھوڑاؤ۔ اللہ کا فرزند

بندہ حکم کی تعمیل میں اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی زندگی کی رفیق اور ہنستے منہستے چہچہے کو ایک ایسی لہجے آ
وگیاہ وادی میں چھوڑ آئے جہاں زندہ رہنے کا بظاہر کوئی سامان نظر نہ آتا تھا کالے
کوسوں تک آبادی کا نشان تھا نہ پانی، نہ گرمی سردی کی سختیوں اور جنگلی وحوش سے بچنے
کے لیے سر چھپانے کی کوئی جگہ اور پناہ تھی۔

ابراہیم علیہ السلام ایک مدت کے بعد وہاں پہنچے تو اس وادی بغیر ذی زرع میں
ایک بستی آباد ہو چکی تھی۔ بچہ چلنے پھرنے اور ماں باپ کے چھوٹے موٹے کام کاج میں
ہاتھ بٹانے کے قابل ہو چکا تھا۔ اب سخت ترین آزمائش کا وقت آن پہنچا تھا۔ انسان
اپنے خویش واقارب سے محرومی گوارا کر لیتا ہے، لوگوں کے ہاتھوں اذیتیں سہہ لیتا ہے، قید
بند کی صعوبتیں برداشت کر لیتا ہے، پھانسی پر چھوٹ جاتا ہے، گھر بار اور وطن بھی چھوڑ
دیتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کی جدائی بھی انگیز کر لیتا ہے مگر کیا کوئی باپ اپنے بڑھاپے
کے سہارے، زندگی کی متاع، آنکھوں کے نور، جگر کے ٹکڑے اور امیدوں اور تناؤں
کے پیکر کے گلے پر چھری چلانے پر بھی آمادہ ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ ثابت
کر دیا کہ وہ فی الحقیقت ساری دنیا سے کٹ کر اللہ کے ہو چکے ہیں اور اللہ کی اطاعت
قرماں برداری سے نہ کسی دشمن اور جاہل قوت کا خوف انہیں روک سکتا ہے نہ کسی مجبور
ہستی کی محبت زنجیر پا بن سکتی ہے۔ باپ نے سعادت مند اور صبر و رضا کے پکے بیٹے کو
اللہ کے حکم سے آگاہ کیا تو اس نے بے چون و چرا گردن اطاعت خم کر دی۔ یا بستی
افْعَلْ مَا تَوْمَرُ سَتَجِدُنِي إِذَا نَسَّاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ۝ اور پھر چشم فلک
نے عجیب نظارہ دیکھا۔ مگر کی بستی سے دور مٹی کے میدان میں خدا کا رسن رسیدہ پیغمبر
ابراہیم علیہ السلام اپنے سخت جگر کو اوندھے منہ لٹا کر اس کی گردن پر چھری چلا رہا تھا۔
وہ ششے آسمانوں پر جبرائیل کھڑے اطاعت گزار کی اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔
انہوں نے آدم کی تخلیق پر اللہ سے کہا تھا: اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا و

وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اِذَا تَوَلَّى سِيئًا يَأْتِيكُمُ الْمَوْتُ مِنْ اَنْفُسِكُمْ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا يُبَدِّلُ سَعَدًا سُوءًا وَلَا يَسْخَرُ مِنْكُمْ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا رَاغِبِينَ
اور خون ریزی کرے گی) تو اللہ نے جواب دیا تھا: اِنِّي اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ طرہ میں
خوب جانتا ہوں کہ یہ ہستی کس قسم کی ہوگی! ان پر اس کناٹے کی شرح واضح ہو رہی تھی آج
ان پر آدم کا وہ مقاہم بلند آشکارا ہو رہا تھا جس کا تصور وہ اس کی تخلیق کے وقت نہ کرتے
تھے۔ زمین و آسمان کی گردش تھم گئی تھی۔ چھری اپنا کام نہ کر پاتی تھی کہ بارگاہ حق سے ندا
آئی۔ بس اے ابراہیم! بس تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَا بُرْهِيْمُ
قَدْ صَدَّقْتَ اللّٰهَ يَا اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ اِنَّ هٰذَا لَهٗوَ
السَّلٰوَةُ الْمُبِيْنَةُ (الصافات ۱۰۴ - ۱۰۶) فدیسے میں دُنبہ زبج کر دیا گیا۔ وَفَدَيْنَاهُ
بِذِيْحٍ عَظِيْمٍ ط آزمائش کی اس بھٹی میں کندن ثابت ہونے کے بعد آپ کو امامت عالم
کے منصب پر فائز کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنے جگر گوشے اسمعیل علیہ السلام کے ساتھ
مل کر خدا کے جس گھر کی نیو ڈالی اسے دنیا بھر کے حق پرستوں کا مرکز قرار دے دیا گیا ان
کی وفا شعار یوں اور اطاعت گزار یوں کو ملت ابراہیم میں رائج کر دیا گیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ
فِي الْاٰخِرِيْنَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسی مُستفسر کے جواب میں فرمایا تھا یہ
قربانیاں تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہیں تو یہی اس اولوالعزم پیغمبر کا وہ کردار ہے جس
کی یاد کو دل و دماغ کی گہرائیوں میں زندہ و تابندہ رکھنے کے لیے اُمت مسلمہ ہر سال عید قربان
مناتی ہے۔

ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، روشنی کا ایک بلند و بالا مینار ہے جس سے ملت ابراہیم
اکتساب نور کے چاروں طرف پھیلی ہوئی ظلمتوں میں اجالا کر سکتی ہے۔ یہ زندگی بتاتی
ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ مسلم ہونے کا دعویٰ کھیل نہیں ہے؛ یہ
یہ شہادت کہ الفت میں قدم رکھنا ہے
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا

یہ راہ کوئی پھولوں بھری راہ نہیں ہے، جو بھی اس راہ پر شعور کے ساتھ گامزن ہوتا ہے، کانٹے بڑھ کر اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بھاری مشکلات اور کٹھن آزمائشوں کا سامنا ہوتا ہے اور اپنی ایک ایک عزیز ترین متاع نچھاور کر کرنی پڑتی ہے۔

ترک مال و ترک جان و ترک سر!

در طریق عشق اول منزل است!

اس جلیل القدر اور اولو العزم انسان کا یہ اسوۂ حیات سبق دیتا ہے کہ ایک مومن مسلم کو کس طرح اپنے خالق و مالک کی مرضی اور حکم کے آگے تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ یہ اسوہ بتاتا ہے کہ دعوتِ حق کو نہر بلند کرنے کے لیے کتنی پتہ ماری، محنت، عرق ریزی اور تنگ و دو کی اور کیسے مضبوط یقین و ایمان اور بلند جوصلگی کی ضرورت ہوتی ہے اور طاعت و وفا کا وہ معیار کون سا ہے جس پر پورا اتر کر امت مسلمہ امامتِ اقوامِ عالم کے منصب کی سزاوار ہو سکتی ہے۔

امت مسلمہ جو ہر سال عیدِ قربان مناتی ہے اور سنتِ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں جانور ذبح کرتی ہے تو درحقیقت یہ ایک عہد ہے جو وہ اپنے اللہ سے کرتی ہے تو جانور کی گردن پر چھری رکھتے وقت زبان پر وہی کلمات جاری ہوتے ہیں جو حضرت ابراہیم نے دنیا بھر کی محبتوں، رشتوں اور بندھنوں سے کٹ کر ایک اللہ کے ہو جانے کا اعلان کرتے ہوئے کہے تھے۔ اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلدِّیْنِ، فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ حَنِیْفًا وَّ مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ، اِنِّ صَلَاتِیْ وَ نُسُکِیْ وَ مَحْیَاىَ وَ مَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ، لَا شَرِکَ لَہٗ وَ بِنَدِکَ اٰمَرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ، (میں نے ہر طرف سے کٹ کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میری

نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب پروردگارِ عالم ہی کے لیے ہے۔ اُس کا کوئی شریک اور سا جھی نہیں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور اس حکم کے آگے سب سے پہلا تسلیم ختم کرنے والا میں ہوں۔ ان کلمات کو دہراتے ہوئے گویا مسلمان یہ عہد کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے اُسوہ و کردار کو عز و جان بنا لیں گے۔ جس طرح انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان، گھر بار، وطن، اور عزیز و اقارب قربان کر دیے تھے جتنی کہ رضائے الہی کی خاطر اپنے جگر گوشے کے گلے پر چھری رکھ دی تھی ہم بھی اسی طرح اپنا سب کچھ حق کے راستے میں قربان کر دیں گے اور اسی جذبہٴ صادق کے ساتھ احکامِ خداوندی کے آگے سر جھکا دیں گے۔

مسلمان ہر سال جو ہزاروں، لاکھوں جانوروں کا خون بہاتے ہیں تو اس میں ہی حکمت پوشیدہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے روز قربانی کا خون بہانے کو اللہ کے نزدیک ابنِ آدم کا بہترین عمل قرار دیا ہے: مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النُّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدِّمِ طَقْرَانِ حَيْمِيمٍ جَوِيْرًا كَمَا كَيْسَ كَرْنٌ يَنْبَأُ اللَّهُ لِحَوْمِهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَالْكَوْنُ يَنْبَأُ التَّقْوَى مِنْ كَدِّهِ وَاللَّهُ كَوْتَهَا سَ ذَبْحِوْنَ كَا كَوْشْتِ اُوْرْخُوْنِ مَطْلُوْبِ نِهِيْنَ مِهْ بَلْكَ خَلُوْسِ اُوْرْ تَقْوَى رُكَا هِيْ، تو اس کے معنی یہی ہیں کہ سنتِ ابراہیم کی پیروی میں خون بہاتے وقت اسوہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنانے کی تڑپ اور اللہ کے احکام کی اطاعت کا جذبہٴ صادق دل میں موجود ہونا چاہیے۔

یہ ہے قربانی کی اہمیت و پس منظر اور اس کی حکمت سہ اپنی اسی اہمیت اور حکمت کے تفصیل قربانی اسلامی شعار بن چکی ہے لیکن گزشتہ چند سالوں سے اس شعارِ اسلامی کے خلاف ایک فتنہ برپا کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ جو مستشرقین کے زکر رہا ہیں اور سنتِ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم اور اجماعِ اُمت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں اور حسبِ کتاب اللہ کا نعرہ بلند کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کردہ دین کی بنیادیں ڈھانے اور اپنی نفس پرستیوں کو قرآنی نظام کا نام دے کر مسلمانوں کی گردن کا قلاوہ بنانے کی خواہش رکھتے ہیں اس فتنہ آرائی میں پیش پیش ہیں۔ قرآنی ان سب سے بڑی سنتوں میں سے ایک ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل تو اتر کی صورت میں ہم تک پہنچی ہیں، جن پر ہر دور اور ہر زمانے میں پوری اُمت کا تعامل رہا ہے۔ اگر یہ لوگ اس سب سے بڑی سنت کو غیر اہم اور غیر ضروری منوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلعے میں ایک ایسا شکاف ڈال دیتے ہیں جس کی راہ سے یکے بعد دیگرے دوسری سنتوں پر شب خون مارا جاسکتا ہے۔

قرآنی کی مخالفت میں یہ لوگ سب سے بڑا اعتراض یہ پیش کرتے ہیں کہ عیدِ اضحیٰ کی قربانی کا حکم قرآن میں نہیں ہے حالانکہ اگر قرآن کے ساتھ سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا ماخذ تسلیم نہ کیا جائے تو قرآن کریم کے احکام اور اصولوں کی تشریح و توضیح کا کام ہر شخص کی اہوا اور عیش پرستیوں کے حوالے ہو جاتا ہے۔ یہ سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے جس سے اُمتِ مسلمہ کا ملی اور اجتماعی ڈھانچہ وجود میں آیا ہے۔ اُمتِ مسلمہ کو اپنی جن خصوصیات کی بدولت اقوام و ملل میں امتیاز حاصل ہے ان میں سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ہاتھ کار فرما ہے۔ اسلام کے اجتماعی نظام میں جو کشش، قوتِ انجذاب اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے وہ بھی سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہے۔ سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعیت اپنا سارا رنگ و آب اور جلال و جمال کھودیتی ہے، اس لیے کہ یہ رنگ و آب اور جلال و جمال اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں دیا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَّحْيٌ يُوحَىٰ ۗ وَالنَّجْمُ - ۳۱ ایک عام انسانی ذہن بڑی عظیم خویش قرآن پاک کے اصولوں اور احکام کی روشنی میں جس نوعیت کا بھی اجتماعی نظام تشکیل دے گا وہ اس کے اہوا و نفس

اور میلانات ہی کا مظہر ہوگا اور اس میں لیتینا وہ الہی جمال و جلال اور کشش نہ ہوگی جو اللہ کی رہنمائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تشکیل کردہ نظام اجتماعی میں ملتی ہے۔ یہ لوگ دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ آخر اللہ کو جانوروں کی قربانی سے کیا مطلوب ہے؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ بے شک اللہ کو قربانیوں کا گوشت اور خون مطلوب نہیں ہے، لیکن جیسا کہ ہم اوپر عرض کر چکے ہیں ابراہیم اور اسمعیل علیہما السلام کی اطاعت گزارمی اور وفا شعاری کا یہ عظیم کارنامہ طبت ابراہیم میں راسخ کر کے اس کو دار کو مسلمانوں کی روح قلب میں زندہ رکھنے کی تدبیر کی گئی ہے جس کا مظاہرہ انہوں نے مسلم حنیف بن کر کیا تھا۔ اس کی بہترین موثر صورت یہی ہو سکتی تھی جو تجویز کی گئی ہے۔ یہ صورت اس صورت سے قریب مشابہت رکھتی ہے جو منی کے میدان میں پانچ ہزار برس پہلے پیش آئی تھی۔ ایک مسلمان جب چھری ہاتھ میں لیے اپنے پالے اور خریے ہوتے جانور کی گردن پر چلانے کو آمادہ ہوتا ہے تو اس کا دل اطاعت و وفا شعاری کے تقریباً انہی جذبات سے سرشار ہوتا ہے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے لخت جگر کی گردن پر چھری کو دینے پر آمادہ کر دیا تھا۔ یہ عملی علامت ہے اس عبادت کی کہ اگر اللہ کے دین کو کبھی میری اپنی یا میرے بچوں کی قربانی مطلوب ہوئی، تو ہم کسی پس پیش کے بغیر قربان ہو جائیں گے۔

جانوروں کی قربانی کو چھوڑ کر آپ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کریں، جیسا کہ منکرین سنت تجویز کرتے ہیں، اولوں میں وہ جذبات پیدا نہیں ہو سکتے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں اور جن کو زندہ رکھنے کی خاطر سنت ابراہیم کو جاری کیا گیا ہے۔ اقبال مرحوم نے جہاد کو حرام قرار دینے والوں کے متعلق کہا تھا: ہ

کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل
کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر

قرآنی کے مخالفین کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ جو لوگ ایک جانور کی چھری
 چلانے میں بھکیچاتے اور حجت بازی سے کام لیتے ہیں ان سے اپنے نفس پر چھری چلانے کی توقع
 کب کی جاسکتی ہے؟

(۳۱ مارچ ۱۹۹۶ء)

یلتیں سے محسوس تبدیلیاں

اشتراکی چین آج کل غلے کی قلت کا شکار ہے۔ مسلسل تین برس سے پیداوار گری ہے۔ ہر سال پیداوار کا ہدف بڑھ چرٹھ کر مقرر کیا جاتا ہے۔ اشتراکی چین اور اس کے پرائیگنڈسٹ دن رات ڈونڈی پٹیتے ہیں کہ امسال غلے کی پیداوار اگلے پچھلے ریکارڈز سے کم سے کم اور مسلسل برصغیر کی آبادی کا پیٹ بھرنے میں ذرا بھی دشواری پیش نہیں آئے گی، مگر نتیجہ نہ صرف وہی ڈھاک کے تین پات نکلتا ہے بلکہ صورت حال سال بسال بد سے بدتر ہوتی جاتی ہے۔

وزیر اعظم چو این لائی کے الفاظ میں مسلسل تین برس سے اشتراکی چین قحط کا شکار ہے مگر اس مرتبہ حالت گزشتہ دو برس سے کہیں بدتر ہے۔ ایسی کیفیت سے ملک پچھلے ایک سو سال میں دوچار نہیں ہوا۔ ۳۳ کروڑ ۳۰ لاکھ ایکڑ رقبہ (جو چین کی کل قابل کاشت زمین کا نصف ہے) یا تو قحط یا آندھنیوں اور طوفانوں کا نوا بن گیا ہے یا کیڑوں مکڑوں اور ٹڈوں نے چاٹ لیا ہے۔

کچھ یہ بات نہیں کہ سوشلسٹ حکومت محض صفحہ قرطاس پر "خطوطِ نھدار" و "مرز و کجدار" کی زنا کش کر کے اور بلند آہنگ نعرے لگا کر رہ جاتی ہے اور کاغذ پر بنے ہوئے منصوبے جامہ عمل پہن نہیں پاتے۔ مسلسل تین برس ہو رہے ہیں انہوں نے اپنی افرادی قوت اور وسائل و ذرائع کا بہت بڑا حصہ ان منصوبوں کی تکمیل میں لگا رکھا ہے۔ چین کے قدیم دیہاتی

معاشرے کی بساط و رسم برہم کی جا چکی ہے اور دیہاتی آبادی کمیونوں میں منتقل کر دی گئی ہے جہاں کسانوں — مرد و زن اور بچوں — سے بیلوں کی طرح کام لیا جاتا ہے۔ دن کو سورج کی روشنی میں اور رات کو لائٹنوں کی کوئیں۔ انسانوں سے اتنا مسلسل اور اعصاب شکن کام لینے کی شاید پوری تاریخ انسانی میں، سوویٹ روس کے سوا کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اس دور میں بھی جب غلامی کا رواج تھا اور کھیتوں میں غلاموں سے بیلوں کا کام لیا جاتا تھا اس لیے پناہ اور مشقت کے کام کے ساتھ ساتھ ہار باپ اقتدار پیداوار کو بڑھانے کی ہر ممکن تدبیر زور شور سے اختیار کر رہے ہیں۔

کھاد کے انبار کے انبار جمع کیے جا رہے ہیں۔ اور اس مہم میں ٹیکسیوں اور بسوں کے ڈرائیور تک حصہ لے رہے ہیں۔ اسکولوں کے بچے تعلیم چھوڑ کر خالی زمینوں میں سیر کرنا شروع کر دیے ہیں۔ انجارات اور پارٹی کے مبلغین عام آبادی کو دیہات کی طرف متوجہ ہونے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے زرعی پیداوار کو نظر انداز کیے رکھا اور صرف صنعت پر اپنی توجہات کو مرکوز رکھا تو ملک کی ترقی رک جائے گی۔ کسانوں کو کمیونزم کا ہیر و قرار دیا جا رہا ہے۔ اسکولوں اور کالجوں کے ساتھ لاکھ سے زائد طالب علم درس گاہوں میں پڑھنے کے بجائے دیہات میں کام کر رہے ہیں، چالیس ہزار سے زائد لیڈرشپ کیڈرز سے تعلق رکھنے والے کمیونسٹ اور سیر بنا کر دیہات میں بھیجے جا چکے ہیں۔ پیداوار کو ضیاع سے بچانے کا یہاں تک اہتمام کیا جا رہا ہے کہ پوسے چین میں چٹریوں کا قلع قمع کر دیا گیا ہے اس لیے کہ وہ ہر سال لاکھوں من غلہ کھا جایا کرتی تھیں۔ اس طرح ملک کو غذائی قلت کے گرداب سے نکلانے کے لیے انسان کی سوچی ہوئی ہر تدبیر حرکت میں آگئی ہے۔

یہ صورت حال ان لوگوں کے لیے بڑی ہی عبرت اہیر ہے۔ چشم بصر کے ساتھ ساتھ

کی راہ میں خارج قوتوں کی عنان تھام لیتی ہے۔ لیکن اگر انسان اس بالاتر ہستی کی رزاقی پراعتماد اور توکل کرنے کی بجائے اپنا رزاق خود بننے کی کوشش کرتا ہے یا اپنے ذرائع اور وسائل اور تدبیروں اور منصوبوں ہی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے تو یہ ہستی بھی اسے اس کے وسائل اور تدبیروں کے حوالے کر دیتی ہے۔ اب وہ اسی حاصل سے دامن بھرتا ہے جو کشت کا طبعی نتیجہ ہوتا ہے۔ پھر کشت کے اس طبعی حاصل کا ملنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ زمین و آسمان کی وہی طاقتیں جو پہلی صورت میں اس بالاتر ہستی کے اذن سے انسان کے ساتھ پورا پورا تعاون کرتی ہیں، اب اپنا تعاون روک لیتی ہیں اور وہ مخالف طاقتیں جنہیں پہلے اس بالاتر ہستی نے روک رکھا تھا، کھلی چھوڑ دی جاتی ہیں۔ اناج کے دانے زمین کے پیٹ ہی میں مرجاتے ہیں یا کوئل بن کر بھوٹتے بھی ہیں تو بہت تھوڑی تعداد میں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کھیتی لہلہا رہی ہوتی ہے اور کھیتی کا مالک اسے دیکھ دیکھ کر شاداں فرحا ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کی شب و روز کی محنت اور تگ و دو پھل لے آئی ہے اسے کاٹ کر گودام بھر لے گا، ناگہاں آسمان کے دانے کھل جاتے ہیں اور اس بے وقت کی موسلا دھار بارش تباہ اور زلزلہ باری جلا کر رکھ دیتی ہے، دریاؤں میں سیلاب آتا ہے اور اسے بہا کر لے جاتا ہے، تند و تیز طوفان اٹھتا ہے اور اس کا صفایا کر دیتا ہے، ٹڈی دل حملہ آور ہوتا ہے اور آنا فنا چاٹ کر رخصت ہو جاتا ہے۔ اور یوں معلوم ہوتا ہے جیسے یہاں کبھی روئیدگی کے آثار ہی نہ تھے۔

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا لَا يَنْظُرُونَ بِهَا إِلَّا يَوْمَ نَبِّذُهَا نَبْذًا لَيْسَ لَهُمْ فِيهَا حَافِظُونَ
پارہ ۱۲

اور وہ جسے اپنی تدبیروں اور محنت پر ناز اور غرور تھا اور اس بالآخر ہستی کے فضل و
 کرم کو اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کا ثمرہ سمجھتا تھا۔ سر پیٹ کر رہ جاتا ہے۔
 انشرا کی چین میں قحط کے جو اسباب وزیر اعظم چوہدری لائی نے بتائے ہیں وہ
 اس حقیقت پر شاہد ہیں۔ پھر اس سے یہ بات بھی عیاں ہو جاتی ہے کہ اس بالآخر ہستی
 کی جسے اللہ کہتے ہیں اپنے منکرین کے مقابلے میں چالیں اور تدبیریں کتنی مضبوط اور
 کامیاب ہوتی ہیں اور انسان کی تدبیریں کتنی کھوکھلی اور بھری۔
 وَمَكْرُؤًا وَّمَكْرَ اللَّطِّ وَاللَّهِ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ط

(۲۵ جنوری ۱۹۶۱ء)

جرم و سزا کے دو رخ

کیرل چیس مین گزشتہ بارہ برس سے قانون کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہا تھا۔ ۱۹۲۸ء میں اغوا، ڈکیتی، راہزنی اور عورتوں پر مجرمانہ حملوں کے سترہ جرائم کی پاداش میں سزائے موت سنائی گئی تھی، مگر وہ اپنی ذہانت اور قانونی موٹو گائیڈوں کی بدولت اسے مسلسل ٹالتا چلا آ رہا تھا۔ ۲۹ اپریل ۱۹۶۰ء کو کیلی فورنیا کی سپریم کورٹ نے چیس مین کی رحم کی اپیل تیسری بار مسترد کر دی۔ اس استدعا کے بعد اس نے ایک نئی اپیل دائر کی۔ چونکہ اہل مسیحی آن پہنچی تھی اور ایک تانیہ آگے پیچھے نہ ہو سکتی تھی اس لیے ۲ مئی ۱۹۶۰ء کو اسے زہریلی گیس کے ذریعے موت کی نیند سلا دیا گیا۔

چیس مین اور قانون کی اس آنکھ مچولی نے چیس مین کو امریکہ ہی میں نہیں یورپ میں بھی شہرت عام بخش دی تھی۔ اس نے جیل ہی میں متعدد کتابیں تصنیف کیں جو لاکھوں کی تعداد میں چھپ چکی ہیں۔ ان کتابوں سے حاصل ہونے والی رائلٹی ہی کے سہارے اس نے یہ کھیل جاری رکھا اور اسی کے بل پر یورپ اور امریکہ کی سڑکوں کی اکثریت کو اپنے حق میں ہموار کیا۔ چنانچہ ایک طرف امریکہ کے بڑے بڑے قانون دان چیس مین کا مقدمہ لڑنے میں مصروف تھے اور دوسری جانب یورپ اور امریکہ کے عوام چیس مین کو بے گناہ سمجھنے لگے۔ چیس مین ۱۹ فروری ۱۹۵۹ء کو موت

کے کھٹا تارا جانے والا تھا مگر رائے عامہ کچھ اس طرح اُس کی حامی بن گئی کہ کیلی فورنیا کے گورنر نے پھانسی کے وقت سے صرف دس گھنٹے پہلے اس سزا کو دو ماہ کے لیے روک دیا کیونکہ انہی دنوں صدر آئزن ہاور لاطینی امریکہ کا دورہ کرنے والے تھے اور چلیس مین کو پھانسی دینے سے وہاں ان کے خلاف مظاہرہ ہونے کا اندیشہ تھا۔

چلیس مین کا کہنا تھا کہ جن جرائم کی پاداش میں اسے موت کی نیند سنانے کا فیصلہ کیا گیا ان کا اس نے از تکاب نہیں کیا۔ وہ قطعاً بے گناہ ہے اور اس کی موت ایک بے گناہ کی موت ہوگی۔ مقدمے کے اصل مجرم اور ہیں اور مفروضہ ہو چکے ہیں اور مستثنیٰ کا موقف یہ تھا کہ چلیس مین ہی مشہور عوام "سرخ روشنی کا بد معاش" ہے یہی وہ شخص ہے کہ جب وہ کسی جوڑے کو دیکھتا تو "سرخ روشنی" سے اسے روک لیتا اور امریکہ میں پولیس کسی ملزم کو روکنا چاہتی ہے تو "سرخ روشنی" سے روکتی ہے اور عورت سے بد کاری کر کے رفوچر ہو جاتا اسی لیے وہ "سرخ روشنی کے بد معاش" کے نام سے مشہور ہو گیا، چلیس مین بارہ برس کی عمر سے ۱۹۴۸ء تک بھیانک مجرمانہ زندگی گزارتا رہا اس عرصے میں اس نے بیسیوں چوریاں کیں، ڈاکے ڈالے، عورتوں پر مجرمانہ حملے کیے ۱۹۴۱ء میں اسے متعدد جرائم کے سلسلے میں سولہ برس قید کی سزا ہوئی، مگر ۱۹۴۳ء میں وہ جیل سے بھاگ نکلا اور اپنی گھناؤنی سرگرمیوں میں مشغول ہو گیا۔ کچھ مدت بعد پولیس اس کو دوبارہ گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ۱۹۴۷ء میں وہ پیرول پر رہا ہوا اور ۱۹۴۸ء میں اسے سترہ مزید جرائم کے سلسلے میں سزائے موت سنائی گئی، جس کو وہ ستاویں موشگافیوں کے بل پر ٹالنا چلا آیا۔

یہ ہے اس مجرم کی داستانِ حیات جو اپنے آپ کو بے گناہ قرار دیتا رہا۔

چھپس مین کی موت اور زندگی کی یہ کش مکش بارہ برس تک دنیا بھر کے لوگوں کے لیے
 دلچسپی کا باعث بنی رہی۔ وہ جس طرح موت کو بھل دیتا رہا، اخبارات اُسے افسانوی انداز میں
 بیان کرتے رہے اور قارئین چٹخانے لے لے کر پڑھتے رہے، لیکن اس داستان میں
 جو باتیں گرہ بانٹنے کی تھیں ان کی طرف کسی نے بھی کوئی توجہ نہیں دی۔ چھپس مین ایسے
 ایک عادی اور گھناؤنے مجرم کی یہ داستان زندگی اپنے دامن میں ارباب عقل و دانش
 کے لیے سوچ بچار کا بڑا سرمایہ رکھتی ہے۔ اس داستان سے مغربی تہذیب کی کوکھ
 سے جنم لینے والے اس معاشرے کی عکاسی ہوتی ہے جس کا دل مجرموں کی ہمدردی
 اور محبت سے معمور ہے۔ ایک مجرم اپنے کیس کی سزا پانے لگتا ہے تو اس معاشرے
 کے افراد کی ایک عظیم تعداد تڑپ اٹھتی ہے۔ پیرس سے نیویارک تک اور واشنگٹن سے
 لندن تک بے شمار لوگ اس مجرم کو موت کے چنگل سے چھڑانے کے لیے بے قرار
 ہو جاتے ہیں (ایک خبر کے مطابق فرانس کے ایک لاکھ باشندوں نے ایک محضر نامے
 پر دستخط کیے تھے جس میں صدارت زن ہاور سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ چھپس مین کی جان
 بچالیں) وہ معاشرہ جو اپنی استعماری اغراض کی خاطر قوموں کی قوموں کو ملیا میٹ کرتا ہے
 اور انہیں خاک و خون میں لوٹاتا ہے، ایک دنیا اس ظلم پر صدارتے احتجاج بلند کرتی ہے
 مظاہرے کرتی ہے، انسانیت، اخلاق اور انصاف کی دہائی دیتی ہے مگر اس کے دل
 کے تازورا بھی مرتعش نہیں ہو پاتے۔ ایک طرف اس کی بے حسی، انسانیت سے تہی
 دامن اور ظلم سے محبت کا یہ عالم ہے اور دوسری طرف اس کی زود حسی کی یہ کیفیت کہ
 لوگوں کی جان و مال اور عزت و ناموس سے کھیلنے والے ایک مجرم کو کیفر کردار سے دوچار
 ہوتے دیکھ کر اس کا دل فرط الم سے خون ہونے لگتا ہے اور احساس انسانیت جاگ
 اٹھتا ہے۔

اس داستان کا ایک اور پہلو جرم و سزا کے اس فلسفے کا تار و پود بکھیر دیتا ہے۔ جو دانشمندانِ مغرب نے تراش رکھا ہے۔ اس فلسفے کے مطابق جرم انسان کی نفسیاتی اور ذہنی الجھنوں کا نتیجہ ہوتا ہے اور مجرم سزا کا مستحق ہونے کی بجائے رحم اور سزا کی مستحق ہوتا ہے۔ اس فلسفے کے قائل بزرگمہر کہتے ہیں کہ مجرموں کو اپنے کیے کی سزا دینے کی بجائے ان کا نفسیاتی علاج کرنا چاہیے، ان کی فکری و اخلاقی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہ کیا ظلم ہے کہ آپ ایک شخص کو قتل کے جرم میں موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں یا کوئی غیر قانونی فعل اس سے سزا دیتا ہے تو اسے پس دیوار زندان بھینک دیتے ہیں، اس کے ساتھ تو ہم سزا دینے سے پیش آنا چاہیے۔ ان اسباب کا کھوج لگانا چاہیے جس نے اسے قاتل، خونخوار اور غندہ بنا دیا ہے اور ان اسباب و عوامل کے ازالے کی فکر کرنا چاہیے۔

یہیں سے سزائے موت کو منسوخ کرنے کی تحریک نے جنم لیا اور قید خانے اصلاح گھر بنائے گئے لیکن چلیس مین کی داستان زندگی بتاتی ہے کہ یہ فلسفہ بہت بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ امریکہ سے بڑھ کر کون ملک ایسا ہو گا جہاں مجرموں کا نفسیاتی علاج جدید ترین طریقوں سے کیا جاتا ہو گا، مگر اس علاج کے اہتمام کا انجام کیا ہوا؟ چلیس مین سولہ برس کی عمر میں پہلی مرتبہ قید خانے پہنچا تھا، مگر وہاں اصلاح کی بجائے اس کا کردار اور بگڑتا چلا گیا۔ پہلے وہ چوری کرتا تھا، جیل سے فرار ہو کر باہر آیا تو ڈاکے ڈالنے لگا اور ۱۹۴۲ء میں جب پیروں پر رہا ہوا تو ڈاکے کے ساتھ ساتھ عورتوں کی عصمتیں لوٹنا بھی اس کا دل پسند مشغلہ بن چکا تھا۔

ممکن ہے کہا جائے کہ اب چلیس مین کی فکری و ذہنی کا پاپٹ ہو چکی تھی اور یہ قید خانے کی اصلاحی تدابیر ہی کا نتیجہ ہے۔ مہین اس استدلال کے قبول کرنے سے انکار ہے۔ ہمارے نزدیک چلیس مین کے فکر و کردار میں اگر کوئی تبدیلی آئی بھی تو

وہ محض رزاتے موت کی تلوار سر پر لٹکے رہنے سے آئی۔ جن لوگوں کو مچھا نفسی کی سزا پانے والے قیدیوں کی زندگی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، وہ اس بات کی شہادت دیں گے کہ جب انسان کو اپنی موت کا یقین ہو جاتا ہے اور اسے اپنی شرک سے بھی زیادہ قریب دیکھتا ہے، تو اس کی زندگی عموماً بدل جاتی ہے۔ اس کی سوچ اور عمل کے زاویے تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ بدی سے نفور اور نیکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اس کی جو اخلاقی کمزوریاں پہلے چھٹنے کو نہ آتی تھیں، ایک سرچھٹ جاتی ہیں چیس مین کی زندگی میں تبدیلی بھی موت کو اپنے سر پر منڈلاتے دیکھ کر کھونا ہوتی ہے۔ اس سے انشمنان مغرب کی فلسفیانہ موشگافیوں کی بجائے ہمارے اس مؤقف کو تقویت ملتی ہے کہ مجرم ذہن و کردار رکھنے والوں کو عبرت ناک سزا کا خوف ہی جرم سے باز رکھتا ہے

۴

اس داستان زندگی کا ایک اور قابل غور پہلو یہ ہے کہ چیس مین مسلسل بارہ سال تک اپنی بے گناہی کی دہائی دیتا رہا مگر امریکہ کی عدالتیں اسے مجرم قرار دے چلی گئیں اور چیس مین کسی نہ کسی قانونی موشگافی کے ذریعے اپنی سزا کو طالتا رہا۔ اگر چیس مین واقعی بے گناہ تھا اور اس خطا میں اسے مارا گیا کہ خطا وار نہ تھا، تو اس سے امریکی عدالتوں اور قانون و انصاف سے متعلق دوسرے اداروں کی بے مائیگی کا پتہ چلتا ہے۔ اور اگر وہ مجرم تھا، لیکن صرف قانونی خامیوں اور موشگافیوں کی بدولت

کیے کا خمیازہ بھگتنے سے بچتا رہا تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ امریکہ میں قانون اپنے جدید ترین فلسفوں اور اعلیٰ ترین ترقی یافتہ اداروں کے باوجود اپنی ذمہ داری کا حق ادا کرنے سے کس طرح مجبور ہے۔

ان دونوں میں سے امر واقعہ کوئی بھی ہو، اس سے قانون کی بے لیبی ظاہر

ہوتی ہے۔

مغربی معاشرے میں جرم و قانون کے درمیان آنکھ مچولی کا کھیل عام ہو چکا

ہے۔ مجرم ارتکاب جرم کر کے قانون کی گرفت سے بچنے کی ہر ممکن تدبیر کرتے ہیں اور صرف قانون ہے کہ اپنی ساری قوت و اقتدار کے علی الرغم مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں معذور رہتا ہے۔ کچھ اس لیے کہ قانونی نکتہ طرازیاں اسے کچھ کرتے نہیں دیتیں اور کچھ اس لیے کہ معاشرتی و تہذیبی فلسفے اور مرقی و غیر مرقی مصاحبتیں اس کے لیے زنجیر پائین جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جرائم کا ایک طوفان ہے جو مغربی معاشرے میں امد آ رہا ہے، مجرمانہ ذہنیت عام ہو چکی ہے، نچلے طبقے سے لے کر اعلیٰ طبقے تک سب اس ذہنیت کا شکار ہو چکے ہیں۔ نچلا طبقہ اور عام ذہن و کردار کے حامل افراد قتل، اغوا، ڈکیتی، چوری، عصمت دری اور دغا فریب کے مرتکب کھلے عام ہو رہے ہیں اور اعلیٰ طبقے کے افراد ان جرائم کو غیر اہم اور صواب قرار دینے کی سعی میں مصروف ہیں۔

چین میں کی اس واردات حیات اور مغربی معاشرے کے احوال پر بیمار ذہن میں اسلامی معاشرے کے دو واقعات تازہ ہو گئے ہیں۔

مدینہ کی ریاست کے ایک شہری ایک ایسے جرم کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں جس کی سزا سنگساری ہے۔ جرم کرتے ہوئے انہیں کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ اگر چاہتے تو اسے پردہ راز ہی میں رکھ کر سزا سے بچ سکتے تھے، نہ کسی نے انہیں گرفتار کیا تھا کہ وہ استدراج جرم کرنے پر مجبور تھے یا یہ گناہ کی خلش ان کے ضمیر کو بے چین کر دیتی ہے۔ خدا کا خوف ان کی رگ و پے میں دوڑ جاتا ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کرتے ہیں کہ ان پر حد جاری کر کے انہیں گناہ کی آلودگی سے پاک کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی درخواست سن کر اعراض فرماتے ہیں۔ وہ دوبارہ درخواست کرتے ہیں۔ حضور پھر سنی ان سنی کر دیتے ہیں۔ وہ تیسری بار عرض کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم پھر اعراض فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ چوتھی مرتبہ درخواست کر کے چار شہادتوں کی شرط خود ہی پورا کر دیتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حد جاری کرنے کا فرمان صادر کر دیتے ہیں۔

۲۔ صبح صادق ابھی نہیں ہو پائی، رات کا اندھیرا ہنوز باقی ہے۔ مدینہ کی ایک گلی میں ایک خاتون چلائی ہے مجھے عصمت کے ڈاکو سے بچاؤ۔ ایک صاحب اس آواز کو سنتے ہیں اور مجرم کو پکڑنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ آواز سن کر کچھ اور لوگ بھی دوڑتے ہیں۔ مجرم تو اندھیرے میں بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، مگر اس خاتون کی پکار پر سب سے پہلے مدد کو دوڑنے والے شخص کو وہ پکڑ لیتے ہیں۔ وہ لاکھ کہتا ہے کہ مجرم کوئی اور ہے، میں تو اسے پکڑنے کے لیے دوڑا تھا۔ لیکن عورت جس نے اندھیرے میں مجرم کی شکل صورت نہیں دیکھی، وہ اس عہد کے رواج کے مطابق شہر سے باہر منہ اندھیرے قضاے حاجت رفع کرنے کے بعد واپس آرہی تھی کہ مجرم نے اسے راہ چلتے دلوچ لیا تھا، وہ کہتی ہے کہ مجرم یہی ہے۔ اسے محکمہ احتساب کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ عدالت میں مقدمہ پیش ہوتا ہے۔ بے گناہ شخص فریاد کرتا ہے کہ میں تو اس خاتون کی پکار پر اسے بچانے اور مجرم کو پکڑنے کے لیے دوڑا تھا، لیکن عورت کا اصرار تھا کہ نہیں مجرم یہی ہے۔ ملزم شادی شدہ ہے۔ عدالت سنگار کرنے کا فیصلہ سنا دیتی ہے۔

اور پھر لوگ میدان میں اٹھ آتے ہیں جہاں مجرم کو سنگار کیا جاتا ہے۔ مجرم کو لایا جاتا ہے، اس کا چہرہ بے گناہی کے نور سے روشن اور پُر سکون ہے۔ وہ رضائے الہی پر اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ کتر تک کھوٹے ہوئے گڑھے میں اسے کھرا کر دیا جاتا ہے، لوگوں نے پتھر ہاتھوں میں اٹھالیے ہیں۔ اچانک ایک شخص مجمع سے نکلتا ہے اور بلند آواز سے چیختا ہے، پتھر وہ یہ شخص بے گناہ ہے، اعلیٰ مجرم میں

ہوں پتھر اس پر نہیں چھوڑے رہیں۔ میرا ضمیر مجھے کہتا ہے کہ میں نے نفسِ امارہ کی برائی سے مغلوب ہو کر ایک پاک و امن خاتون کی عصمت وری کی اور میرے جرم کی سزا ایک بے گناہ کو مل رہی ہے، اسے چھوڑ دو اور حد مجھ پر جاری کرو۔ مجمع پر سناٹا طاری ہو جاتا ہے۔ پھر بے گناہ مجرم چھوٹ جاتا ہے اور اصلی مجرم پر حد نافذ کر دی جاتی ہے۔

کیرل چیس میں کی داستانِ زندگی ایک تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے اور یہ دونوں واقعات دوسری تہذیب کی۔ پہلی تہذیب جرائم کی بیخ کنی کے لیے پہلے لوگوں کو جرائم کرنے کے لیے کھلی فضا فراہم کرتی ہے، ان کے دل و دماغ میں اخبارات، فلموں، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے جرائم سے محبت بھردیتی ہے اور جب وہ جرائم کا ارتکاب کر کے جیل پہنچتے ہیں تو وہاں ان کی اصلاحِ فکر و نظر اور تربیتِ کردار کا اہتمام کرتی ہے۔ دوسری تہذیب اپنے ماننے والوں کی فکر و نظر اور سیرت و کردار کی اصلاح و تربیت اپنا بنیادی فرض سمجھتی ہے اور اس کا پورا اہتمام کرتی ہے، اس طرح ان کے دل و دماغ میں برائی اور جرائم سے نفرت جاگزیں کرتی ہے، ان میں آخرت کی پرسش اور جزا و سزا کا تصور بٹھاتی ہے، اتنا کہ ان سے کسی جرم کا ارتکاب بشریت کے تقاضے سے ہو بھی جاتا ہے تو وہ آخرت میں عذاب جھیلنے کے بجائے دنیا کی کڑی سے کڑی سزا کو ترجیح دیتے ہیں، خود آگے بڑھ کر جرم کا اعتراف کرتے ہیں اور عدالت سے کہتے ہیں کہ ان پر حد جاری کر کے اس نجاست سے پاک کر دیا جائے۔ دوسری طرف پہلی تہذیب کے ٹوٹے ہوئے لوگ صرف یہی نہیں کہ جرم کے کھلے بندوں مرتکب ہو کر اس کا انکار کرتے ہیں بلکہ عدالت انہیں مجرم قرار دیتی ہے تو وہ اپنی ذہانت اور پے پیسے کی ساری قوتیں اس بات پر صرف کر دیتے ہیں کہ وہ اس جرم کی سزا سے بچ جائیں۔

پہر روشن اندرون تاریک تر

روزوار برٹن ضلع شیخوپورہ کا ایک پرائمری ٹیچر اس الزام میں گرفتار کر لیا گیا
 اگلے کہ اس نے بیس روپے رشوت لی تھی۔ یہ روپے ملازم نے اپنے ایک
 شاگرد کو امتحان میں پاس کرنے کے عوض وصول کیے تھے۔ جب سے یہ خبر میں نے پڑھی
 ہے۔ سوچ کی لہروں کے مدوجزرنے مجھے آیا ہے۔ میں رہ رہ کر سوچ رہا ہوں، ہمارا
 معاشرہ کس پستی میں گرتا جا رہا ہے؟ ہم جس دور میں رہتے ہیں اس کی قصیدہ سرائی کرتے
 ہوئے ہماری زبانیں نہیں تھکتیں۔ کتنا روشن و ترقی یافتہ دور ہے! علم کے نور نے زندگی
 کے تاریک ترین گوشوں کو مٹور کر دیا ہے۔ جگہ جگہ عالی شان یونیورسٹیاں اور عظیم درس گاہیں
 قائم ہیں جہاں سے فضلاء روزگار اور علمائے عصر فکر و نظر کی تربیت پا کر نکل رہے ہیں۔
 بڑے بڑے علمی تحقیقاتی ادارے وجود میں آچکے ہیں، جہاں قدرت کے پوشیدہ اسرار
 پر سے پرے اٹھاتے اور انسان کی ذہنی ترقی اور فکری بالیدگی کے تازہ بتازہ، نوینو
 وسائل ڈھونڈتے جاتے ہیں۔ یہ جو سائنس کی دنیا میں حیرت ناک شعبہ دلی کا ظہور ہو
 رہا ہے، صنعت و زراعت کے میدانوں میں عظیم انقلاب برپا ہے، زمین کے نیچے
 کی خبر لانے کے بعد آسمان میں تھکلی لگانے کی سوچ رہے ہیں، یہ سب علم ہی کے
 معجزے تو ہیں!

پھر اپنے دور کی ان ترقیوں کے ساتھ ساتھ ماضی کا تاریک دور بھی ہماری آنکھوں

میں پھر جاتا ہے۔ کتنا وحشت ناک اور غیر مہذب "دور تھا جس کی نضا میں رجعت پسندی اور جمود کی کمر پھیلی ہوئی تھی، جس میں "بہالت" کا نام علم رکھ دیا تھا، جب چند کتابیں پڑھ لینا منتہائے کمال سمجھا جاتا تھا، جب زندگی تاریک خیالی اور اہام کی اسیر تھی اور اوقا عرقا و رسوم کے گنبد میں مقید! اس تقابل پر ہم اس تصور سے بھولے نہیں سماتے کہ ہمارا دور حقیقی علم اور روشن خیالی کا دور ہے، فکری و تہذیبی ترقی کا دور ہے، سائنسی کمالات کا دور ہے اور ہم سے بڑھ کر خوش نصیب نسل انسانی اس کردہ ارض پر آج تک پیدا نہیں ہوئی۔ ہم میں سے جو ملک اور قومیں ابھی پس ماندہ ہیں اور علمی ترقیوں کی ان رفعتوں پر پہنچ نہیں پاتیں وہ اپنے سارے وسائل کو سمیٹے اس منزل کی جانب انسانی و خیراں دوری جارہی ہیں اور جن کے وسائل کا دامن تہی یا اس دور کے لیے ناکافی ہے وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا کر اور در یونہ گری کر کے "منزل عشق" کی جانب رواں دواں ہیں اس دور میں زندگی کے کتنے ہی اہم تقاضے نظر انداز کیے جا رہے ہیں اور کتنے ہی فطری علائق ہیں جنہیں کاٹا جا رہا ہے۔ یہ دور اتنی تیز ہے کہ اگر وہ ان تقاضوں اور علائق کو اپنے ہم رکاب رکھنا بھی چاہیں تو نہیں رکھ سکتے۔ یہاں تو بس منزل پر پہنچنے کی دھن سوار ہے، کوئی ساتھی ہے یا نہ ہے۔ گویا ٹھیک وہی عالم ہے جس کا ذکر فانی نے کیا تھا:

منزل عشق پہ تہا پہنچے کوئی تمنا ساتھ نہ تھی
تھک تھک کر اس راہ میں آخر اک اک ساتھ چھوٹ گیا

لیکن اس علمی ترقی اور فکری و تہذیبی عظمت کے باوجود کیا واقعی ہم "رجعت پسند" اور تاریک دور سے بہتر دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں؟ ماضی کے رجعت پسند اور تاریک ادوار کے شب و روز آج بھی تاریخ کی تقویم میں محفوظ ہیں۔ اس تقویم کی ورق گردانی تو آپ نے کی ہوگی، کیا کہیں پڑھا ہے کہ اس وحشت ناک دور کے اساتذہ بھی رشوت لیا کرتے تھے، دور جاہلیہ کی عظیم الشان درس گاہوں میں تعلیم پانے والے

طلبہ کی ہنگامہ آرائیوں، ہلڑ بازوں اور بد تنظیموں کی شکایات عام ہیں۔ بھارت کی یونیورسٹیوں
 تو اپنے نو نیا لوگوں کی ایسی ہی سرگرمیوں کے طفیل بند ہو چکی ہیں۔ کیا اس تاریخ میں بھی آپ
 کی نظر سے کوئی ایسا واقعہ گزرا ہے؟ طلبہ کے بارے میں یہ شکایت بھی عام ہے کہ ان میں
 ماں باپ کا ادب رہا ہے نہ اساتذہ کا لحاظ اور حیا۔ کیا کہیں اس تاریخ کو بھی آپ اسی طرح
 شکوہ سنا پاتے ہیں؟ اساتذہ کی اخلاقی کمزوریاں آج مختلف صورتوں میں سامنے آ رہی ہیں
 بھارت کی ایک یونیورسٹی میں طلبہ کی ہنگامہ آرائی کا سبب ایک استاد محترم ہی کی ایک
 اخلاقی کمزوری تھی، کیا آپ کو اس تقویم میں بھی کوئی ایسا استاد نظر آتا ہے جس کے کردار پہ
 کبھی کسی نے حوت گیری کی ہو؟

تاریخ کی تقویم تو شاید ہم میں سے بہت سوں کی دسترس سے باہر ہو، وراپنتیس
 چالیس برس ہی پیچھے کی طرف پلٹ جائیے۔ اس وقت استاد اور شاگرد کا جو باہمی تعلق اور
 درس گاہوں میں جو فضا تھی اور اساتذہ اور طلبہ کے گھناور کردار کا جو رنگ تھا اس کا تصور کیجئے
 یا اپنے بزرگوں سے پوچھیے۔ کیا اس وقت بھی اس قسم کی باتیں سننے اور دیکھنے میں آتی
 تھیں جو آج ہم سن اور دیکھ رہے ہیں؟ اس زمانے کے اسکول اور کالج یقیناً ترقی کی
 اس روشنی سے بہرہ ور نہ تھے جس سے آج ہیں۔ اساتذہ بھی وہ تھے جنہوں نے
 "رحمت پسند" اور "تاریک" دور میں آنکھیں کھولی تھیں اور اس دور کے علمی گہواروں میں پروان چڑھ
 تھے، مگر کیا ان درس گاہوں اور اساتذہ کے احوال و کردار وہی تھے جو آج ہیں؟ ذرا بزرگوں سے
 دریافت کیجئے، ان دنوں استاد اور شاگرد کے درمیان کس قسم کا رشتہ تھا؟ شاگرد، استاد کو
 اپنا روحانی باپ سمجھتا اور استاد شاگرد کو روحانی بیٹا۔ شاگرد اگر چہ کہتے ہی اونچے گھرانے کا شہ
 چراغ ہوتا، استاد کی کفش برداری اپنی سعادت اور متاع فخر سمجھتا اور استاد کسی امتیاز کے بغیر
 تمام شاگردوں کے ساتھ یکساں شفقت و محبت سے پیش آتا۔ شاگرد استاد کے سامنے
 نہایت ادب و احترام کے ساتھ بیٹھتے۔ استاد کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا بھی بے ادبی و گستاخی

سمجھی جاتی کچھ پوچھنا ہوتا تو موڈ اور منکسر لہجے میں پوچھتے۔ استاد بھی رہنمائی کرتا تو شفقت اور ہرگز انداز میں نہ تو شاگرد اس طالب علمانہ شوخی سے کام لیتے جسے آج ایک "وصف" سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جو بہت سی گستاخیوں کا سرچشمہ بن رہی ہے نہ استاد میں علمی تکبر یا اوچھاپن پایا جاتا۔

"تاریخ اور جسمانی سہارا آج کے درختوں دور میں" وحشیانہ "قراردے دی گئی ہے اس دور" تاریک" میں یہ وحشت تعلیمی نظام کا جزو لاینفک تھی۔ ماں باپ بچے کو مدرسے بھیجتے تو کہہ دیتے کہ اسٹاذ محترم ایہ بچہ آپ کے حوالے ہے، گوشت بونی آپ کی اور ہڈیاں ہماری، مگر لڑکا لائق نکلے۔ استاد تعلیم کے ابتدائی مراحل میں جہاں شاگرد کی تعمیر سیرت میں مشفقانہ ہدایت اور عملی نمونے سے مدد لیتا وہاں بوقت ضرورت مطعون و مرود "مولا بخش" سے بھی کام لیتا۔ استاد کی خدمت شاگرد کے سرپرست اپنا فرض سمجھتے، لیکن استاد ہمیشہ اس سے بے نیاز رہتا۔ قناعت، توکل اور چشم سیری اس کی زندگی کا طرہ امتیاز تھا۔ تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کو جلب زر کا ذریعہ بنانا علم کی اور اپنی توہین سمجھتا۔ شاگرد، استاد کی خدمت امتحان میں اچھے نمبر یا نگاہ عنایت حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے ایک بزرگ کی خدمت اور حق سمجھ کر کرتے۔ خود استاد کی طرف سے اس خدمت کا کبھی اشارے کنایے میں مطالبہ نہ ہوتا۔ استاد کو رشوت دینے یا اس کے رشوت لینے کا تصور تو اتنا مکروہ ہے کہ آج کا ترقی یافتہ اور مہذب دور ہی اس پر فخر کر سکتا ہے۔

چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر

یہ پینتیس چالیس برس پہلے کارنگ تھا ہے۔ اس سے ایک آدھ صدی پہلے کا تو عالم ہی کچھ اور تھا۔ موجودہ صدی نصف صدی میں تعلیم و تعلم اور استاد اور شاگرد کے تعلقات میں جو انقلاب آیا ہے۔ اقبال مرحوم نے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا تھا:

وہ دن بھی تھے کہ خدمتِ استاد کے عوض

دل چاہتا تھا ہدیہ دل پیش کیجئے !

بدلا زمانہ ایسا کہ لڑکا پس از سبق

کہتا ہے ماسٹر سے کہ "بل پیش کیجئے"

بلکہ اب اس نقشے کا رنگ کچھ اور شوخ ہو گیا ہے۔ پہلے استاد، شاگرد کی درخواست پر بل پیش کیا کرتے تھے اب وہ شاگرد کو از خود اپنے علم اور صلاحیتوں کی قیمت بتاتے ہیں کہ جسے یہ قیمت ادا کرنے کی توفیق ہے وہ آئے اور ہمارے دریا ئے علم سے فیض یاب ہو۔

وہ حالت تھی اس وقت جب زمانہ "غیر ترقی یافتہ" تھا اور لوگ غیر تہذیب تھے جب گھاس پھوس کے چھوٹی پٹریوں، مسجدوں کے صحنوں اور حجروں اور سیدھی سادی عمارتوں میں کسی تعلیمی و نفسیاتی فلسفے کے بغیر فرشِ خاک پر بیٹھ کر تعلیم دی اور حاصل کی جاتی تھی اور آج جبکہ زمانہ ترقی کر کے خلائی دور میں داخل ہونے کو ہے، تہذیب کا چارواںک عالم میں غلط ہے طلبہ عظیم الشان عمارتوں میں میز کرسیوں پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، عالی شان یونیورسٹیاں قائم ہیں، علمی تحقیقات کے عظیم ادارے کام کر رہے ہیں، تعلیم و تعلم کے نئے نئے رموز و اسرار عیاں کیے جا رہے ہیں، طلبہ اور اساتذہ کی رہنمائی کے لیے نئے نئے تجربات ہو رہے ہیں، کانفرنسوں اور سیمیناروں کی دھوم ہے۔ گراں بہا تعلیمی و نفسیاتی فلسفے گھڑ لیے گئے ہیں اور ایک ایک علم کی بیسیوں شاخیں نکالی جا رہی ہیں مگر اس سب کا حاصل وہ ہے جو ہم آنکھوں سے دیکھ اور کانوں سے سن رہے ہیں! انسان کے فکر و ذہن اور سیرت و کردار کو بگاڑنے میں یہ عالی شان درس گاہیں اور عظیم اسناد کے حامل اساتذہ جس قدر حصہ لے رہے ہیں، شاید دوسرے عوامل کا اس بگاڑ میں عشرِ عشر ہاتھ بھی نہیں ہے۔ مشرق کے ایک صاحبِ نظر سے ایک مغربی نے اپنی تہذیب کے عظیم المرتبت رہنما کا ذکر کیا تو اس نے جواب میں کہا تھا کہ بے شک انسان نے ہوا میں پرندوں کی طرح اڑنا

اور سمندر میں مچھلی کی طرح تیرنا سیکھ لیا ہے، مگر اسے زمین پر انسان کی طرح رہنا نہیں آیا۔
 الفاظ کے تغیر سے میں کہتا ہوں کہ بے شک آج کا تعلیمی ماحول زیادہ شاندار ہے اور تعلیم و تعلم کے
 عظیم فلسفے تراش لیے گئے ہیں مگر یہ ماحول اور فلسفے علم کی حقیقی روح سے خالی ہیں۔
 اے عصر حاضر کے دانش ور و باقم نے اپنی درس گاہوں میں سورج اور چاند کی کرنیں گرفتار
 کر کے بند کر لیں، مگر اس چراغ کو گل کر دیا جس سے ضیائے علم چھوٹی اور زمین و کردار کی ریکیا
 دور ہوتی تھیں۔ تم نے علم کے ظواہر کو عظیم الشان اور درخشندہ بنا دیا مگر اس کا باطن گھٹا ٹوٹا اندھیرا
 میں لپیٹ دیا۔ زندگی اس سے متور ہو تو کیوں کر؟

کس طرح کبریت سے روشن ہو بجلی کا چراغ

علم اور تحصیل علم کا ایک مادی تصور وہ ہے جو جدید ذوق اور فکر رنگ نے دیا ہے اور
 جس نے مادی نقطہ نظر سے انسان کو چاہے جتنی ہی بلند یوں پر پہنچا دیا ہو روحانی اور اخلاقی طور
 پر وہ پستیوں میں جا کر ہے۔ وہ کولانا انسان ہے مگر اس نے زندگی کا جو سنجار پیش کیا ہے
 وہ حیوانوں سے بدتر ہے۔ اس کی کچھلیاں اور نیچے درندوں سے زیادہ تیز اور مضبوط ہیں،
 اس کی ہوس کے آگے شاید سو اور کتے بھی شرمندہ ہو جائیں۔

ایک تصور وہ ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے۔ صاحب علم مومن اسلام کی نظر میں بڑا
 بلند مرتبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ایمان بے لباس ہے اس
 کا لباس تقویٰ ہے، اس کی زینت حیا ہے اور اس کا حاصل علم ہے۔

ایک اور ارشاد ہے: صاحب علم اللہ کی طرف سے زمین پر صاحب امانت ہے۔
 اور جب کوئی بندہ مومن اس امانت سے بہرہ یاب ہونے کے لیے رواں نہ رہتا ہے
 تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرشتے اس کے لیے اپنے پر اور بازو اس
 کی راہ میں بچھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا: کسی روز اٹھ کر علم کا کوئی باب حاصل کر ویر اس

سے بہتر ہے کہ اس روز سو رکعت نمازیں پڑھ لو۔ "علم حاصل کرتے وقت یہ تصور طالب علم کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ وہ جہاد میں مصروف ہے۔ ابو ذر اور ارضہ کہتے ہیں جس نے طلب علم میں دن بسر کرنے کو جہاد نہ قرار دیا سمجھو اور اس کی عقل میں نقص ہے۔

علم کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ علم وہ ہے جو انسان کو ہدایت کا راستہ دکھائے اور انسان اسے صرف اللہ کے لیے یعنی اللہ کا کلمہ بلند کرنے، دنیا کو حق پر چلانے اور کفر کو سرنگوں کرنے کے لیے حاصل کرے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم تعلیم و تعلم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا روایت کرتے ہیں:

علم حاصل کرو، علم کا اللہ کے لیے حاصل کرنا نیکی اور عبادت ہے، اس سے شغل تسبیح ہے، اس پر سبقت مباحثہ جہاد ہے۔ علم سکھاؤ، یہ صدقہ ہے، کسی باصلاحیت کو علم سے بہرہ یاب کرنا تقرب الہی کا ذریعہ ہے۔ علم اکیلے کا ساتھی، تنہائی کا رفیق، تنگی اور وسعت میں رہنا، دوستوں میں غمخوار دوست، بہترین ساتھی اور راہِ جنت میں روشنی پھیلانے والا روشن ستارہ ہے۔ علم ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کو سر بلندی عطا کرتا ہے۔ بھلائی کی راہ میں قیادت اور رہبری کرتا ہے، لوگ ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور ان کے اعمال و کردار کو اپناتے ہیں۔ فرشتے اپنے پرؤں سے ان کے دامن کی گرد جھاڑتے ہیں اور دنیا کی ہر چیز ان کے لیے دعا کرتی اور مغفرت چاہتی ہے۔ حتیٰ کہ دریا کی مچھلیاں اور کیرے، خشکی کے چوپائے اور درندے اور آسمانوں کے ستارے بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں اس لیے کہ علم، جہالت اور اندھے پن کی موت کے مقابلے میں دلوں کی زندگی اور تاریکی کے مقابلے میں آنکھوں کی بینائی ہے، ضعف کے مقابلے میں جسم کی توانائی ہے، انسان علم کے ذریعے نیک لوگوں اور مقربین کے اعلیٰ درجات تک پہنچتا ہے۔ علم میں تفکر و تہذیب کے برابر اور علم کا مشغلہ نمازوں کے برابر ہے۔ علم ہی کی بدولت انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کے طریقے سیکھتا ہے اور اسی سے توحید اور زہد و رعب

کے مقامات کہلاتے ہیں۔ اور اسی کے ذریعے اہل قرابت کا حق ادا ہوتا ہے۔

اسلام میں علم کا مقام اتنا بلند ہے کہ اسے محض دنیا کمانے کے لیے حاصل کرنا جرمِ عظیم سے کم نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس علم کو جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے، اس غرض سے سیکھا کہ وہ اس سے دنیا کی متاع حاصل کرے قیامت کے دن اسے جنت کی خوشنودی تک نہ آئے گی۔ اسلام چاہتا ہے کہ لوگ علم کے غرض و مطلب اور بیاکاری اور ایک دوسرے پر برتری جتانے کے لیے حاصل نہ کریں۔ کعب بن مالکؓ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے علم اس غرض سے حاصل کیا کہ دوسرے سے اہل علم پر برتری جتانے اور جاہلوں سے بچت و جدال کرے یا لوگوں کو اپنی جانب مائل و متوجہ کرے، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا۔

اسلام علم سکھانے والوں کے سیرت و کردار کا معیار بھی مقرر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اسلام کس قسم کے لوگوں سے حاصل کرنا چاہیے۔ ابن سیرینؒ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرتے وقت دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس شخص سے اپنا دین حاصل کر رہا ہے۔

مسلمان علماء نے علم کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک علم شریعت اور دوسرا علم دنیا۔ احادیث میں علم کے متعلق جو بہاریات ملتی ہیں انہیں علماء نے علوم شریعت تک محدود کر دیا ہے؛ حالانکہ خود احادیث میں کہیں بھی اس طرح کی تحدید نہیں کی گئی۔ ایک صحیح اسلامی مملکت میں پورے تعلیمی نظام میں ان تمام ہدایات کو بنیادی اہمیت دی جائے گی۔ غیر شرعی علوم کو بھی اس طرح پڑھایا جائے گا کہ طالب علموں کا اپنے اللہ اور رسول پر ایمان اور پختہ ہو اور وہ ان علوم کو حاصل کر کے دنیا پر اسلام کی برتری اور عظمت کا سکہ بٹھا سکیں۔ علم کے اس فلسفے پر مسلمان جب تک عامل ہے ان کی درس گاہوں میں وہ روحانی اور اخلاقی نصیحت قائم رہی جسے آج کے ترقی یافتہ اہل علم رجحیت پر مدعی اور تاریکی قرار دیتے

ہیں اور جب تعلیم و تعلم کے اس نظریے کی گرفت ذہنوں اور عمل و کردار پر کمزور ہوتی چلی گئی۔
 تو اخلاقی خرابیاں پیدا ہوتی چلی گئیں۔ حتیٰ کہ تعلیم کے جدید نظریے اور فلسفے نے یہی سہی
 اخلاقی خوبیوں کا صفایا کر دیا اور نوبت بایں چار رسید کہ استاوا، استادا اور شاگرد شاگرد
 نہیں رہے اور تعلیم و تعلم کا پیشہ تجارت بن گیا ہے اور جو خرابیاں اور مفاسد تجارت
 کے دور کے شعبوں میں پائے جاتے ہیں وہی اس شعبے میں در آئے ہیں۔

(۲۹ جنوری ۱۹۶۰ء)

دونظریے، دو انسان

ناگالینڈ مسٹریٹیزو جن کی قیادت میں ناگال قبائل گزشتہ پانچ برس سے بھارت سے آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، کسی صورت لندن پہنچ گئے ہیں۔ اور اس خطے کے لوگ جن حالات سے دوچار ہیں، ان سے دنیا بھر کو آگاہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان انسانیت سوز مظالم کا ذکر کیا ہے جو بھارتی فوج ناگال قبائل پر اس جرم میں توڑ رہی ہے کہ ان کے سینے میں آزادی کی شمع کیوں روشن ہے مسٹریٹیز نے بتایا: بھارت بدترین فسطائیت اور نسل کشی کا مظاہرہ کر رہا ہے، جیل بھرے پڑے ہیں، زمین مکمل طور پر بنجر ہوتی جا رہی ہے اور ناگالوں کو نیت نابود کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔

..... آپ پوچھیں گے ایک چھوٹی سی قوم بھلا ایسے مصائب کا کس طرح مقابلہ کر رہی ہے؟ اگر آپ کی بیوی کو ٹھوکریں مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، آپ کی بیٹی کی عصمت آپ کی آنکھوں کے سامنے لوٹی جاتے، آپ کا گھر اور غلے کا گودام نذرِ آتش کر دیا جائے، آپ کے بھائی کو اتنا مارا جائے کہ اس کی ہڈی چٹخ جائے اور وہ تا عمر ابا بچ ہو جائے تو بتائیے آپ کیا کریں گے؟ آپ کا جواب ہمارا جواب ہو گا!

مسٹریٹیز نے صرف عورتوں کے ساتھ کیے جانے والے وحشیانہ سلوک کی جو مثالیں

بیان کی ہیں وہ لڑزہ خیز ہیں۔

۱۔ مسٹریٹیز نے تو کی دوا کیوں کو مارچ ۱۹۵۶ء میں مالمہو گاؤں میں سپاہیوں نے پکڑا

اور دن بھر ان کی عصمت دری کرتے رہے۔ جب یہ لڑکیاں نیم مردہ ہو گئیں تو انہیں چھوڑا اور وہ گھسٹتی گھسٹتی اپنے گاؤں پہنچیں۔

(۲) ٹیلی زور، کر لہو اور کر ماکے گاؤں میں صرف اس جرم میں عصمت دری کی گئی کہ اس گاؤں والوں نے ناگا ہوم گاؤں کو خوراک بہم پہنچائی تھی۔

(۳) فز ہونو، کھونو اور ٹیسنگلا نامی تین لڑکیوں کی جو تیرہ، چودہ اور سولہ برس کی تھیں، جون ۱۹۵۶ء میں عصمت دری کی گئی۔

(۴) پگاؤنگڈانگ کی مسز پان نیوا نجن خواتین کی چیرمین تھی۔ اس کے گھر کو آگ لگا دی گئی، پھر اسے قتل کر کے اس کی لاش آگ میں پھینک دی گئی۔ اس کی ایک برس کی بچی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔

یہ واقعات مُشتے نمونہ از خروا لے ہیں۔ پنڈت نہرو نے لوک سبھا میں ان الزامات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ بھارتی فوجوں نے کہیں بھی کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہ مسٹر فیروز کے اس مطالبے پر طرح سے گئے کہ ناگاؤں اور بھارتیوں پر مشتمل ایک کمیشن مقرر کیا جائے جو ناگاؤں پر توڑے جانے والے مظالم کی تحقیقات کرے اور ان حالات کا جائزہ لے جن میں ناگا لینڈ کے باشندے زندگی بسر کر رہے ہیں، بین الاقوامی پریس کو بھی کمیشن کے ساتھ جانے کی اجازت دی جائے۔

— * —

پنڈت نہرو کی یہ تردید اپنے اندر کوئی وزن نہیں رکھتی۔ فوجیں کسی علاقے کو فتح کرنے کے بعد وہاں جو کچھ کرتی ہیں اس سے کون بے خبر ہے؟ اور یہ بات بھی کون نہیں جانتا کہ فاتح فوجیں کسی ملک میں داخل ہوتی ہیں تو اس ملک کا کوئی باشندہ ان کی ستم رانیوں سے محفوظ نہیں رہتا، چاہے وہ جنگ کے قابل ہو یا معذور۔ غیر مصافی عورتیں تو سب سے زیادہ ان کی وحشت ناکیوں اور ہوس رانیوں کا ہدف بنتی ہیں۔ ہزاروں برس پہلے جب انسان تہذیب

تدن کی اس روشنی سے نا آشنا تھا جس نے آج ایک دنیا کی آنکھیں خیرہ کر رکھی ہیں، اس وقت بھی مفتوح قوم کی عورتوں سے وہی سلوک ہوتا تھا جو آج جبکہ تہذیب جدید نے بڑے حسین و جمیل جنگی ضابطے اور دلکش فلسفے تراش لیے ہیں، ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ فاتح فوجیں، مفتوح ممالک میں اپنی سنگینوں ہی کے لیے خراج حاصل نہیں کرتیں بلکہ اپنی عشرت مانیوں کا سرمایہ بھی حاصل کرنا اپنا حق سمجھتی ہیں۔ جب وہ کسی بستی اور قریہ میں داخل ہوتی ہیں تو ان کے ہاتھوں نہ کسی کی جان محفوظ رہتی ہے نہ مال اور نہ عصمت و ناموس۔ اور یہ تو ہم فاتح فوجوں کا ذکر کر رہے ہیں جو دشمن کی حیثیت سے کسی ملک میں داخل ہوتی ہیں، وہ فوجیں بھی جو کسی علاقے میں فاتح کی حیثیت سے نہیں بلکہ دوست اور اس کے نجات دہندہ کی حیثیت سے داخل ہوتی ہیں، ان کی دست درازیوں سے بھی اس دوست قوم کی جان و مال اور عصمت ناموس نہیں بچتی۔

دوسری عالمگیر جنگ میں اشتراکی روس کے فوجیوں نے اشتراکی یوگوسلاویہ میں عام خواتین کے ساتھ ہی نہیں وہاں کی کمیونسٹ خواتین کے ساتھ جس قسم کا شرمناک سلوک کیا اور بدکاری و بد کرداری کا مظاہرہ کیا۔ اس پر کمیونسٹ یوگوسلاویہ کے رہنما اور موجودہ صدر مارشل ٹیٹو ایک پیچھے اٹھے تھے۔ یہ اشتراکی فوجی، یوگوسلاویہ میں دشمن یا فاتح کی حیثیت سے نہیں ایک دوست کی حیثیت سے آئے تھے اور جرمنی کے خلاف جنگ میں یوگوسلاویہ کی کمیونسٹ ان کے دوش بدوش حصہ لے رہے تھے۔ مارشل ٹیٹو نے اشتراکی روس کی کمیونسٹ فوج کے اخلاق کا ذکر کرتے ہوئے ایک بیان میں اس طرح کیا تھا:

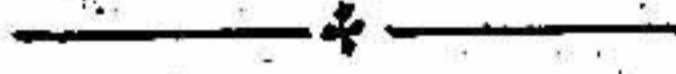
”جنگ کے دوران میں سرخ فوج کے کچھ دستے شمالی یوگوسلاویہ کی جانب سے جرمنی پر یلغار کر رہے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ انہوں نے بڑی جوانمردی سے جنگ کی اور بھاری نقصانات اٹھائے، مگر ساتھ ہی ساتھ جب یہ فوج یوگوسلاویہ سے گزر رہی تھی

اس کے اکثر افسروں اور عام فوجیوں کا اخلاق ہم سے عوام کی امیدوں کے بالکل برخلاف تھا۔ یہ دستے جہاں سے گزرتے، عوام ان سے شاکہ کیسے بہت سی عورتیں ان کی بیویوں اور ان کا شکار ہوئیں۔ کئی عورتوں کی انہوں نے جبراً عصمت دری کی اور لوٹ مار اور غارتگری کے بھی بہت سے واقعات رونما ہوتے۔ پہلے پہل ہم نے ان واقعات کو عام لوگوں سے چھپانے کی کوشش کی۔ مگر یہ روز بروز بڑھتے ہی گتے پھینکے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم سے عوام کے دل میں سرخ افواج اور سوویٹ یونین کی قدر و منزلت گھٹ گئی اور ہمیں اپنی سیاسی راہ پر پیش قدمی میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ہم دوران جنگ ہی میں نہیں بلکہ پہلے سے سرخ افواج کا تصور اپنے عوام کے دلوں میں کچھ اور ہی بٹھانے سے تھے۔ ہمیں اپنے ذمہ دار افراد کی جانب سے جو اطلاعات پہنچانی گئیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ سرخ فوج کے افسروں اور فوجیوں نے ۱۲۱۹ لوگوں کو سلادی عورتوں کی جبراً عصمت دری کی، ۳۲۹ خواتین کو وہ اپنی بیویوں رانی کا شکار بنانے میں ناکام رہے، ایک سو گیارہ عورتوں کو اپنی بیویوں کا شکار بنانے کے بعد انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا، لوٹ مار اور ڈکیتی کی بارہ سو چالیس وارداتوں کا ارتکاب کیا گیا۔ دو بڑے ڈونیا گاؤں کی کمیٹی کی منتظرہ کو بھی بدکاری کا نشانہ بنایا، حتیٰ کہ نیشنل کمیٹی کے ایک رکن کی بیوی بھی ان سے محفوظ نہ رہ سکی۔ بلغراد میں زنا بالجبر کے کئی واقعات ہوئے۔ اکتوبر ۱۹۴۴ء میں جب بلغراد میں جنگ ہو رہی تھی، چھٹے دیکار ڈوڈویشن کی ایک لڑکی اگلی صف میں چند احکامات پہنچانے جا رہی تھی کہ ایک روسی کینیڈین نے چاقو دکھایا۔ جب وہ بے ہوش ہو گئی تو اس سے ارتکاب فعل کیا۔ کسکار کا کی کمیونسٹ پارٹی کی ایک رکن خاتون کی کئی روسی فوجیوں نے یکے بعد دیگرے عصمت دری کی۔ ایک لڑکی ایسی ہی درندگی کا شکار ہونے کے بعد سیاسی سرگرمیوں ہی سے دامن کش ہو گئی۔ کسکار کا کہ ایک شہری نے سرخ فوج کے چند افسروں کو دعوت دی۔ کھانے کے بعد فوجی افسروں نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہی اس کی بیوی پر مجرمانہ حملہ کر دیا۔ جب اس

شخص نے مزاحمت کی تو روسی فوجیوں نے اسے گھر کے باہر پھینک دیا۔ دوسرے لوگوں کے مدد کو پہنچنے تک، اس کی بیوی سات درندوں کا شکار ہو چکی تھی۔

— اور جب سوویٹ ملٹری جنرل سے اس امر کی شکایت کی گئی تو اس نے تمام واقعات کو بے بنیاد اور من گھڑت قرار دیا۔

درندگی کی یہ داستان اس نظریہ حیات کے علمبرداروں کی ہے جو دنیا کو امن کا گہوارہ اور جنت بنانے کے مدعی ہیں اور اس درندگی کی شکار ہونے والی عورتوں کا دشمن قوم سے تعلق نہ تھا بلکہ وہ درست قوم کی بیٹیاں تھیں اور صرف یہی نہیں بلکہ اس نظریہ حیات کی موثر تھیں اور اس کے لیے جدوجہد کر رہی تھیں جس کے مومن وہ خود تھے۔

دنیا کی تاریخ میں صرف ایک قوم ایسی نظر آتی ہے جو موثر تھیں کے بقول نصف صدی کے اندر اندر نصف دنیا پر چھا جاتی ہے، اس عرصے میں وہ سینکڑوں جنگیں لڑتی ہے اور سینکڑوں شہر اور بستیاں اس کے قبضے میں آتی ہیں، لیکن اس کے فوجیوں کے پاکیزہ اور شفاف اچھے ذامن پر ایک داغ بھی پڑنے نہیں پاتا جس پر کوئی حرف گیری کر سکے۔ دنیا نے دیکھا ہے کہ جب فاتح فوجیں اندرون ملک میں آگے بڑھتی ہیں تو راہ میں آنے والی بستیاں بالکل خالی ہو جاتی ہیں، لوگ باگ اپنی جانیں اور عزت و آبرو بچانے کے خیال سے جنگوں اور پہاڑوں میں نکل جاتے ہیں، لیکن جب اس قوم کی فوجیں ملک اور علاقے فتح کرتی بڑی بڑی سلطنتوں اور تہذیبوں کو تہ و بالا کرتی بڑھ رہی تھیں تو آسمان نے یہ نظارہ کیا کہ مفتوح قوموں کے افراد ان کی یلغار کی خبر سن کر بھاگنے کے بجائے استقبال کر رہے ہیں اور جب انہیں حالات سے مجبور ہو کر کسی شہر کو خالی کرنا پڑے تو اس کے باشندوں کو گریہ و زاری اور یہ دعائیں کرتے ہوئے پایا ہے کہ اللہ تمہیں اس شہر میں واپس لائے۔ تاریخ میں کسی دوسری فوج کا ذکر نہیں ملتا جس کا گزر کسی غیر علاقے میں ہوا ہو اور اس کے

پاتھوں اس شہر کے باشندوں کی جان و مال اور اس کی عورتوں کی عصمت محفوظ رہی ہو۔
 لیکن اس قوم کی فوجیں جہاں بھی گئیں وہاں کی عورتوں نے انہیں اپنی عزت و عصمت کا نقطہ
 اور پاسبان سمجھا۔ ان کی پاکیزگی قلب و نظر اور طہارت کردار کا یہ عالم تھا کہ شام کے
 ایک شہر۔ حمص۔ میں داخل ہوتی ہیں تو شہر کا سارا حسن و جہاں مکانات کی چھتوں
 پر امد آتا ہے مگر ان کے جوان نظریں جھکاتے شہر کے بازاروں میں سے اس طرح گزر
 جاتے ہیں کہ انہیں یہ پتہ تک نہیں چلتا کہ جو قوم ان کے تیر و سنان کی تاب نہیں لاسکی
 تھی اس کی عورتوں نے انہیں اپنے دام حسن میں پھانس کر ان کے کردار کی شکست کے
 لیے کیا تدبیر کی تھی!

ایسا پاکیزہ لشکر اور ایسی بلند اخلاق فوج، نوع انسان کی پوری تاریخ پیش کرتے
 سے قاصر ہے۔ اور یہ وہ قوم تھی جو اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
 ایمان لائی تھی اور اسلامی نظام حیات کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے عرب کے صحراؤں
 سے اٹھی تھی اور کردار و اخلاق کی یہی وہ عظمت و قوت تھی جو اسلام کی تعلیمات نے
 اس کے اندر پیدا کی اور جس کے آگے قوموں کی قومیں سرنگون ہوتی چلی گئیں۔

(۷ اگست، ۱۹۶۶ء)

تہذیب و ثقافت رنگ و نسب

امریکہ مغربی تہذیب کا امام ہے، سائنس اور تہذیب کے میدان میں دنیا بھر سے بڑھا ہوا اور روشن خیالی اور ترقی پسندی کی ان رفعتوں پر پہنچا ہوا کہ ایک دنیا اس کی تقلید میں مری جا رہی ہے اور سمجھتی ہے کہ جو فکر و نظر، تہذیب و ثقافت اور معاشرت و سیاست میں اس کا مقلد نہیں وہ پس ماندگی اور رجعت پسندی کی دلدل سے نکل ہی نہیں سکتا۔ خود امریکہ کے باشندوں کو اپنی تہذیب و ثقافت اور روشن خیالی و ترقی پسندی پر ناز ہے۔ وہ اپنے آپ کو دنیا بھر میں انسانی حقوق کا محافظ اور انسانی مساوات کا علمبردار سمجھتے ہیں۔ اسی امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے شہر جیکسن ول کی تازہ ترین خبر ہے کہ وہاں جلسیوں اور گورنوں میں شدید تصادم ہو گیا ہے اور اس تصادم کے بعد شہر کے مختلف اطراف میں فسادات کی آگ بھڑک اٹھی ہے۔

فسادات کا سبب یہ ہے کہ جلسیوں نے رنگ دار لوگوں کے تحفظ کے لیے ایک ایسی ایشن بنا رکھی ہے۔ اس ایسی ایشن کے زیر اہتمام ایک گرجا میں انہوں نے ایک اجلاس منعقد کیا جس میں فیصلہ کیا کہ نسلی تفریق اور لونی امتیاز کے خلاف پرامن جدوجہد کی جائے۔ یہ خبر گورنوں کے کانوں تک پہنچی تو وہ آپس سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے لاطھیاں اٹھانے اور کلہاڑیاں سنبھالیں اور گروہ درگروہ جلسیوں کو اس جسارت کا مزہ چکھانے نکل کھڑے ہوئے۔ ایک گروہ نے جو ایک سوانہ اور پر مشتمل تھا ہاتھوں میں جھنڈے اٹھار کے تھے جن پر جلی حروف میں "نسلی علیحدگی" لکھا ہوا تھا جس کا لے کو دیکھا اس پر پل پڑے جو اب

میں کالے بھی منظم ہو کر میدان میں اتر آتے اور پھر وہ رن پر آ کر پولیس کی مداخلت ہی سے رک سکا۔

جیکسن ول کے جلسیوں پر کیا منحصر ہے، امریکہ کی جنوبی ریاستوں میں ہر جگہ یہی حال ہے کہ جلسی نبیادی شہری حقوق سے محروم ہیں اور گوری آبادی باوجود پے درپے مطالبات کے انہیں ان حقوق سے نوازنے پر آمادہ نہیں۔ ان ریاستوں میں جلسیوں کی حیثیت از مشہ وسطی کے غلاموں سے کسی صورت بہتر نہیں۔ ان ریاستوں میں وہ آزادی کے ساتھ چل پھر سکتے ہیں نہ خاطر خواہ ذریعہ معاش اختیار کر سکتے ہیں۔ بعض ریاستوں میں وہ ووٹ دینے کے حق سے بھی محروم ہیں۔ ان کے ساتھ زندگی کے ہر معاملے میں نسلی امتیاز برتا جاتا ہے۔ ان کے لیے سینما اور تفریح گاہیں الگ الگ ہیں۔ ان کے بچے، گورے بچوں کی درس گاہوں میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ گورے لوگوں کے ہوٹل میں کھانا نہیں کھا سکتے۔ کوئی گورہ نہیں اپنا مکان کرایے پر نہیں دیتا۔ ان ریاستوں کا قانون بھی ان کے ساتھ امتیازی برتاؤ کرتا ہے۔ جن جرائم کی پاداش میں گوروں کو محض سزائے قید دی جاتی ہے، جلسیوں کو موت کی سزا ملتی ہے۔ پھر گورے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور جلسیوں کو معمولی معمولی جرائم پر سگسار (Lynch) کر دیتے ہیں۔ امریکی دستور اگرچہ جلسیوں کو گوروں کے برابر حقوق دیتا ہے مگر جنوبی ریاستوں کے نزدیک دستور کی وہ دفعات قطعی ناقابل عمل ہیں جو جلسیوں کو گوروں کی صف میں کھڑا کرتی ہیں اور جب بھی دستور کی ان دفعات کے تحت کسی کالے نے اپنا حق لینے کی کوشش کی، جنوبی ریاستوں کے گورے باشندوں نے ان دفعات کو تسلیم کرنے اور ان کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ گزشتہ سے پینسٹھ سال کی بات ہے الباما کی ایک جلسی لڑکی کو ایک گورے اسکول نے داخل کرنے سے انکار کر دیا تھا اس پر اس نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ معاملہ بڑھتے بڑھتے سپریم کورٹ تک پہنچا

سپریم کورٹ نے فیصلہ لڑکی کے حق میں دیا اور متعلقہ اسکول کو حکم دیا کہ وہ اس لڑکی کو داخل کرنے سے انکار نہ کرے۔ اس پر گولڈے تن گئے اور الباما کے گورنر نے لڑکی کو اسکول میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے پوری ریاست کے وہ اسکول بند کر دیئے۔ جہاں خالص گوری چڑھا کے طلبہ پڑھتے تھے۔ یہی کیفیت بعض دوسری جنوبی ریاستوں میں پیدا ہو گئی۔ سپریم کورٹ حکم پر حکم دے رہی تھی مگر گورنوں کا جواب تھا "بچوں کا کہا سرائیکھوں پر، مگر پرنالہ وہیں ہو گیا۔"

— اور پرنالہ ابھی تک وہیں ہے۔ جلسیوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہی نہیں اُجڑا ہوا برتاؤ بدستور ہو رہا ہے اور گورنوں میں اس جذبے کی اتنی فراوانی ہے کہ بیرونی ملکوں کے معزز مہمان بھی اگر بھولے چوکے ان علاقوں میں پیشہ جاتے ہیں تو محض اس بنا پر کہ ان کا رنگ گورا نہیں ہوتا ان کے ساتھ جلسیوں کا سا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ ایک معاصر کے نمائندہ خصوصی نے اپنے مکتوب واشنگٹن میں لکھا ہے:

پاکستانی سفارت خانے کے اقتصادی وزیر مسٹر وزیر علی اپنے اہل عیال سمیت امریکہ کی جنوبی ریاست جارجیا میں سیر و تفریح کی غرض سے گئے۔ انہوں نے اٹلانٹا شہر کے نزدیک "پلے نے کوئی" ٹیسٹ پارک میں رات گزارنا چاہی۔ سپرنٹنڈنٹ سے کمیپ لگانے کے لیے زمین کرایے پر مانگی، لیکن اس نے یہ کہہ کر جگہ دینے سے انکار کر دیا کہ وہ عام جلسیوں کی طرح ہیں اور عام امریکی لوگ جو یہاں پارک میں تفریح کے لیے قیام کر رہے ہیں وہ ان کی رنگت اور خدو خال کی وجہ سے ممکن ہے انہیں جلسی سمجھنے لگیں۔ اس لیے یہ بات نہ ان کے تحفظ کے لیے اچھی ہے نہ میرے لیے۔"

مسٹر وزیر علی آزدہ خاطر وہاں سے چلے آئے اور فریبی شہر کے ایک ہوٹل میں رات گزارا۔ یہ تو ہم امریکہ کی جنوبی ریاستوں کی بات کر رہے ہیں۔ خود واشنگٹن میں بھی ایسے بے شمار

امریکی موجود ہیں جو کالی رنگت کے افراد کو اپنے گھروں میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اسی مکتوب نگار نے چند مسلمان افریقی طلبہ کے ساتھ ایک ایسے ہی تلخ واقعے کا ذکر کیا ہے جس سے وہ واشنگٹن میں دوچار ہوئے ہیں۔ یہ طلبہ امریکہ خیر سگالی کے دورے پر آئے ہوئے ہیں۔ مس گیلی کونسیری نے جو افریقن امریکن انسٹی ٹیوٹ کے ماہانہ رسالے "ایسپیشل رپورٹ" میں نائب مدیر کی حیثیت سے کام کرتی ہیں، ان کو پارٹی پر بلایا۔ چار طلبہ وقت معین پر آئے انہیں دیکھتے ہی مکان کی سپرنٹنڈنٹ فرانس سہنی کٹ گئی۔ روکا اور صحافت صاف کہہ دیا کہ یہ مکان جلسیوں کے لیے نہیں ہے، نہ وہ بطور مہمان آسکتے ہیں۔ دو طالب علم تو سستی آن سستی کر کے اوپر مس کونسیری کے فلیٹ کی طرف چلے گئے، باقی دو مسٹر زکریا یوسف (جو جمہوریہ چاڈ کے شہری ہیں) اور عدنان احمد (جمہوریہ صومالیہ) واپس چلے گئے۔ مکان کی سپرنٹنڈنٹ، مس کونسیری کے فلیٹ میں پہنچی اور غصے میں بے قابو ہوتے ہوئے چلائی "جلسیو! یہاں سے نکل جاؤ۔" پچنانچہ یہ پارٹی بد مزگی میں ختم ہو گئی۔

اگلے روز مس کونسیری کو مکان کی سپرنٹنڈنٹ نے نوٹس دے دیا کہ وہ تیس دن کے اندر مکان خالی کرے۔ کیونکہ مکان محض رہائش کے لیے ہے، پارٹیاں دینے کے لیے نہیں!

یہ ہے عصر حاضر کے امام تہذیب و تمدن ملک اور معاشرے کا سراپا۔ یہ معاشرہ ان شرور میں سے ایک ہے جن کا دعویٰ ہے کہ انسائینٹ کے دکھوں کا درمان انہی کے پاس ہے۔ اسی کرۂ ارض پر ایک معاشرہ ایسا بھی گزرا ہے جس میں آدمی سے زیادہ دنیا کی مختلف نسلوں اور رنگوں سے تعلق رکھنے والی قومیں شامل تھیں لیکن نسل و رنگ باقوم و وطن کی بنا پر اس معاشرے میں کوئی امتیاز روانہ رکھا جاتا تھا۔ یہ وہ معاشرہ تھا جس میں ایک کالے کلوٹے جلسی بلالی رنگ کو بڑے بڑے شرفاء سے بڑھ کر عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس لیے کہ اس نے اللہ کے دین کو ان شرفاء سے پہلے قبول کیا تھا اور حق کی راہ میں

گو ناگوں مصائب جھیلے تھے مسجد الحرام کے بعد اس معاشرے کی مقدس ترین عبادت گاہ مسجد نبوی کا وہ مؤذن تھا جس کے بارے میں اس معاشرے کے عظیم و جلیل فرد (عمر بن خطاب) کہا کرتے تھے کہ ہلالی رشتہ ہمارے سردار ہیں۔ جب انہوں نے نکاح کرنا چاہا تو جس طرف پیغام لے کر جاتے تھے گروہیں خم ہو جاتی تھیں کہ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے اور جب وہ فوت ہوئے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے باچشم زفر فرمایا "آج ہمارا آقا دنیا سے اٹھ گیا۔"

یہ وہ معاشرہ تھا جس میں ایک فارسی غلام (سلمان رضی اللہ عنہ) کو اس معاشرے کے بانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کا ایک فرد بنایا تھا۔ اسی معاشرے میں ایک غلام صہیب رومی رضی اللہ عنہ جنہیں لسان رسالت سے نعم العبد کا خطاب عنایت ہوا۔ یہ وہ معاشرہ تھا جس میں غلام اور حبشی حکومت و اقتدار کے مناصب پر فائز ہوتے اور بڑے بڑے شریف گھرانے ان کی انقیاد و اطاعت پر فخر محسوس کرتے تھے۔ ائمہ تابعین اور تبع تابعین پر نظر ڈالیے۔ آپ کو ان صحابہ اور انقیاد کی صف میں اکثر وہ لوگ نظر آئیں گے جو کسی اور معاشرے کے فرد ہوتے تو ان کی حالت اس سے کچھ مختلف نہ ہوتی جو آج کے مہذب اور ترقی یافتہ امریکہ میں حبشیوں کی ہے۔ امریکہ کے کالے ان غلاموں کی اولاد میں جنہیں امریکی نوآباد کار اٹھارہویں اور انیسویں صدی میں افریقہ سے پکڑ کر لے جاتے اور وہاں مویشیوں کی طرح بیچ ڈالتے تھے اُمت مسلمہ کے یہ گلہائے سرسبز بھی یا تو غلام تھے یا ان غلاموں کی اولاد جو روم و ایران اور شمالی افریقہ میں اسلامی فتوحات کے نتیجے میں مسلمان افواج کے ہاتھ آئے تھے۔ ان میں کالی رنگت والے حبشی بھی تھے اور سفید چڑھی والے رومی اور ایرانی بھی اور پھر عربوں اور ان قوموں سے تعلق رکھنے والی باندیوں کے اختلاط سے پیدا ہونے والے افراد بھی، لیکن اسلامی معاشرے میں انہیں وہ مقام بلند و عظیم حاصل تھا کہ رنگ و نسل کے امتیازات میں ڈوبے ہوئے لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ وہ گل و لالہ ہیں جن کے بغیر اس زمین کی بار بار جانفزا کا ٹھیک ٹھیک اندازہ نہیں کیا جاسکتا، جنہوں نے اس اُمت کی دینی تہذیب اور سیاسی

تاریخ بنانے میں اعلیٰ نسل و نسب کے آزاد عربوں سے کم حصہ نہیں لیا۔ جو اپنے عہد میں مہج خلائق تھے، جن کی طرف علم کے پیاسے اسلامی سلطنت کے دور دراز گوشوں سے آیا کرتے تھے، بڑے بڑے اونچے گھرانوں کے لوگ، امراء، اعیان سلطنت حتیٰ کہ خلیفہ تک جن کی کفشن واری اپنے لیے باعث فخر و ناز سمجھتے تھے اور ان سے ذہن و قلب کی آسودگی اور طمانیت کا سرمایہ حاصل کرنے کے لیے ان کے آستانوں پر حاضر ہوتے تھے۔

ابھی عظیم لوگوں میں حسن بصری ہیں۔ جامع کمالات، بلند مرتبت عالم ظاہری اور باطنی اوصاف کا دلکش و جلیل پیکر۔ ائمہ المؤمنین حضرت ائمہ سلمہ کے سایہ شفقت میں پلے۔ بڑے ہی عابد و زاہد۔ وہ شجر طوبیٰ جس سے تصوف کی تمام شاخیں پھوٹیں، آج تک جتنے اکابر صوفیاء گزرے ہیں سب انہیں شیخ الشیوخ تسلیم کرتے ہیں۔ وہ ابو حازم سلمہ بن دینار ہیں۔ مومن قانت، حق گو، سخی پسند، منکر کی مذمت میں کسی ملامت گر کی پروا نہ کرنے والے، ایک دنیا ان کی مجلس میں حاضر ہو کر فیض یاب ہوتی ہے، خلیفہ وقت تک حاضری دیتا ہے اور اپنے بیمار قلب و نظر کا مداوا چاہتا ہے۔ وہ خلیفہ کے منہ پر لے لاگ بائیں کہتے ہیں۔ ایسی باتیں جنہیں سن کر اس کے مصاحب تلملا اٹھتے ہیں، لیکن وہ ذرا مدامت نہیں کرتے۔ خلیفہ اپنی حکومت کے بارے میں ان کی رائے پوچھتا ہے اور وہ چند الفاظ میں اس حکومت کی قانونی حیثیت اور اس کے شب و روز کا نقشہ کھینچ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں تم لوگ مسلمانوں کے مشورے اور اُمت کی مرضی کے بغیر حکومت و اقتدار پر مسلط ہو گئے ہو، دنیوی اغراض کی خاطر لوگوں کے خون سے کھیلتے اور من مانی کرتے ہو۔ اور جب خلیفہ کوئی وصیت کرنے کی درخواست کرتا ہے تو ایسی نصیحت کرتے ہیں کہ اگر اصحاب اقتدار اس پر کان نہ دھریں تو دنیا میں ایک حیرت ناک انقلاب آسکتا ہے۔ یہ اقتدار جو تمہارے پاس ہے تمہیں اپنے مرتے والے پیشرو سے ملا ہے اور تمہارے ہاتھ سے اسی طرح نکل جائے گا جس طرح تمہارے پیشرو کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔

وہ ابو عبد اللہ کھول ہیں۔ دمشق کے باشندے۔ اپنے عہد میں عالم اسلام کے چار بڑے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ علم کے شائقین و دروہ راز سے آتے اور ان کے حلقہ درس سے بہرہ یاب ہوتے ہیں۔ ان کی عظمت کا یہ حال ہے کہ ایک شہزادہ ان کی مجلس درس میں حاضر ہوتا ہے تو مجلس میں حاضر لوگ اسے سب سے آگے جگہ دینے کے لیے کھل کر بیٹھنے لگتے ہیں۔ کھول انہیں فوراً روک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اپنی جگہ پر بیٹھ رہو، اسے جہاں جگہ مل جائے گی بیٹھ جائے گا، یہ علم کی مجلس ہے یہاں اسے خاکساری اور عاجزی کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے۔ سعید بن جبیر، ابوب سفیان، بسر بن سعید، داؤد بن دینار، ربیعہ بن فریح، زید بن اسلم، سلم بن دینار، سلیمان بن لیث، طاؤس بن کيسان، عبد اللہ بن عون، عطاء ابن ابی رباح، عمرو بن دینار رحمہم اللہ۔ کہاں تک گنا جاتے۔ تاریخ کے ایوان میں علم و عمل کی عظمتوں پر نازل کیے ہزاروں لاکھوں اصحاب ہر فوراً اور ہر عہد میں نظر آتے ہیں۔ پھر صرف ایک شعبے میں نہیں ہر شعبہ زندگی میں غلاموں اور غلام زادوں نے رہنمائی کر دیا اور کہا، یہاں تک کہ اسلامی تاریخ میں غلام اور مالیک بادشاہت کے تخت پر بھی جلوہ افروز نظر آتے ہیں۔ اُمت مسلمہ میں نسل نشیب اور رنگ و وطن کی بنیاد پر کسی قسم کا کوئی امتیاز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس قسم کے تمام امتیازات کو پاؤں تلے روندنے کا اعلان کر دیا تھا اور فرمایا تھا: اے لوگو! تم سب کا پروردگار ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ صاحبِ عترت وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کسی قسم کی کوئی برتری نہیں، اگر کوئی برتری ہے تو صرف تقویٰ کی بنا پر۔

(۸ ستمبر ۱۹۹۶ء)

۲۶۴

حذر کے چہرہ دستاں!

۱۴ جولائی کو عراقی فوج کے ایک افسر بریگیڈیئر عبدالکظیم قاسم نے نوری السعیدی کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ شاہ فیصل اور عبداللہ قتل کر دیے گئے، مارشل لا نافذ کر دیا گیا اور عراق کو جمہوریہ قرار دے دیا گیا۔ شاہ اور ریجنٹ کے قتل کے بعد گلی کوچوں میں خونریزی مہم نے لگی اور سابق حکومت کے حامی مارے جانے لگے۔ نوری السعیدی اس روز پچ نکلا، اگلے روز عورت کے بھیس میں شہر سے نکلتے ہوئے پکڑا گیا اور لوگوں نے مار ڈالا اور اس کی لاش گلی کوچوں میں گھسیٹی گئی۔

عراق کے اس انقلابِ خونیں پر دنیا بھر میں تبصرے ہوتے ہیں مگر صرف سیاسی نقطہ نظر سے۔ کس کی مار ہوئی؟ کون جیتا؟ دوست اشک بار اور اندوہ گین ہیں کہ ایک دوست مارا گیا جو اڑسے وقت میں کام آتا تھا اور جس پر مشرق وسطیٰ میں کامل اعتماد کیا جاتا تھا۔ دشمن رقصِ مسترت کر رہے ہیں، ان کے نعرہ ہائے ابہاج و نشاط سے دنیا گونج اٹھی ہے کہ جو لوگ ان کے عزائم کی راہ میں حائل تھے ان کا تیا پانچا ہو گیا، اب راستہ صاف ہے، یہ خونیں ڈرامہ بچے کھچوں کے لیے نوشتہ دیوار کا بہام دے گا۔

لیکن اس حادثہِ خونین کا ایک پہلو اور بھی تھا جس کی طرف دوستوں کی نظر گئی۔ دشمنوں کی ماوریت پرست اور سیاست زدہ دنیا عبرت کے پہلوؤں پر کم ہی نگاہ رکھتی ہے۔ کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو وہ نفع نقصان کی میزان لگا کر بلٹیٹھ جاتی ہے، لیکن اس

واقعے کے دامن میں عبرت کے جو سبق ہوتے ہیں ان پر نگاہ غلط تک نہیں ڈالنی عراق
کا یہ خونیں انقلاب پکار پکار کر رہا ہے :

دیکھو مجھے جو دیدہٴ عبثہ نگاہ ہو
میری سزا جو گوشِ حقیقتِ نبوتش ہو

یہ واقعہ انسان کو متنبہ کر رہا ہے کہ زندگی اور موت کے درمیان کوئی حدِ ناصل نہیں
ہے۔ یہ زندگی جو تناؤں اور آرزوؤں سے لبریز ہے، کسی وقت بھی دم توڑ سکتی ہے۔
قدرت کا غیر مرئی ہاتھ اس طرح آگے بڑھتا ہے کہ خبر اس وقت ہوتی ہے جب انسان
کی رگ جاں اس کی گرفت میں آجاتی ہے۔ تمناؤں اور آرزوؤں میں تڑپتی رہ جاتی ہیں اور زندگی
موت کی سرحد میں داخل ہو کر ایک نئی دنیا کی پہنائیوں میں گم ہو جاتی ہے۔ قدرت کا یہ انتباہ
ہر آن جاری ہے مگر انسان پر فریبِ تناؤں اور دلکش آرزوؤں میں کچھ اس طرح کھویا ہوا
ہے کہ اسے اس انتباہ پر ہوش نہیں آتا۔ امیر مینیاتی نے قدرت کے اس انتباہ اور انسان
کی بے حسی ہی کا خاکہ کھینچا تھا جب کہا تھا :

کیا رنگِ جہاں میں ہو رہے ہیں

دو سنتے ہیں چار روئے ہیں

برخاست ہے محفل اور پتنگے

رخصدتِ شمعوں سے ہوئے ہیں

ہے کوچ کا وقت آسماں پر

تائے کہیں نام کو رہے ہیں

ان کی بھی نمود ہے کوئی دم

یہ بھی نہ رہیں گے جو رہے ہیں

دینا کا یہ رنگ اور ہر دم کو

کچھ ہوش نہیں ہے سو رہے ہیں

انسان کی اس بے حسنی کو توڑنے اور اسے جھنجھوڑ کر بیدار کرنے کے لیے ایسے
عظیم حادثات رونما ہوتے ہیں جو اپنی جانب اس کی توجہ کھینچ لیتے ہیں، مگر اس کی ^{سخت}
وسرگرائی کا پھر بھی یہ عالم ہے کہ وہ ان حادثات کو بھی ماڈی پیمانوں سے تو لسنے بلکہ
اجاتا ہے۔ آہ انسان کس قدر ظلوم اور جہول ہے!

عراق کا یہ خونیں انقلاب بادشاہوں، آبروں اور انسان پر خدائی کا سکہ جانے والی
کو متنبہ کر رہا ہے کہ تمہارا یہ جاہ و جلال عارضی، تزک و احتشام فریب نظر اور انا و لا غیر
کے دعوے کھوکھلے ہیں۔ تم نے ریت کی بودی بنیادوں پر اپنی خدائی کے محل تعمیر کر
رکھے ہیں۔ قدرت کے ایک اشارے پر یہ محل زمین پر آسہنے والے ہیں۔ تم حکومت و
فرماں روائی کی جس قوت پر نازاں ہو، وہی قوت تمہارے گلے کا ہار بن سکتی ہے۔
لوہے میں غرق اور ہلاکت آفرین اسلحہ سے لیس جو لوگ تم نے اپنی جان کی حفاظت
کے لیے مقرر کر رکھے ہیں وہی تمہارے لیے فرشتہ اجل بن سکتے ہیں جن افواج قاہرہ
کے بل بوتے پر تم بے گناہوں کے خون سے ہاتھ رنگتے ہو، عدل و انصاف کا گلا گھونٹتے
ہو، اپنے ہم جنس انسانوں کو ذلیل و محکوم بناتے ہو اور ان کی لاشوں سے اپنی عظمت و
جبروت کے مینار تعمیر کرتے ہو، انہی افواج قاہرہ کے ہاتھوں تم ذلت کی موت سے
دوچار ہو سکتے ہو۔ تم اپنی حکومت و اقتدار کو خضر کی زندگی دینے کے لیے جو تدبیریں کرتے
ہو، وہی تدبیریں الٹ کر تمہارے اس اقتدار کی موت کا پیغام بربن سکتی ہیں۔

خدا کے چہرہ دستاں سخت ہیں فطرت کی تعزیریں

(۲۰ جولائی ۱۹۵۸ء)

عراق میں ایک انقلاب اور آیا اور عبد الکریم قاسم سارے چار برس تک انا و لا غیر

کاؤنکا بجانے کے بعد اپنے قریبی ساتھیوں سمیت اپنی ہی فوج کی گولیوں کا شکار ہو گیا۔ پہلے پہل
یہ خبر سنی تو لوحِ ذہن پر نظیر اکبر آبادی کے وہ شعر ابھر آئے جو پانچویں جماعت میں پڑھے تھے

کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں انصاف اور عدل پرستی ہے

اس ہاتھ کو اس ہاتھ ملے یاں سوداوست بدستی ہے

یہ ایک طویل مسدس ہے جس کا صرف ایک بند دھندلا سا شعور کے کسی گوشے میں

مخفوظ رہ گیا ہے۔ ساتھ ہی وہ منظر بھی ذہن میں ابھر آیا جو اس نظم کو پڑھتے وقت نگاہوں

کے سامنے تھا۔ اسے اتفاق ہی کہہ سکتے ہیں، مگر اس منظر نے ہمارے دل و دماغ پر ایک

عجیب سی کیفیت طاری کر دی تھی۔ اس نظم میں پوشیدہ درس گویا مجسم صورت میں ہمارے

سامنے تھا۔ ہم اسکول گراؤنڈ میں بیٹھے تھے۔ اردو کا پیر پڑھتا تھا۔ ماسٹر صاحب ہمیں یہ

نظم پڑھا ہے تھے۔ گراؤنڈ کی سرحد سے ملے ہوتے سبزی کے کھیتوں کے اس پار کچھ

مکانات تھے جہاں ایک کہرام برپا تھا۔ مکان کے باہر ایک چار پائی پر لاش پڑی تھی جس

کے ارد گرد عورتیں نالہ و بکا میں مصروف تھیں۔ یہ ایک نوجوان تھا جسے رات سوئے میں قتل

کر دیا گیا تھا۔ بے جرم و خطا نہیں، بلکہ پہل اس نے کی تھی اور پھر دنیاوی انصاف کی گرفت

سے صاف بچ نکلا تھا، مگر انصاف کی ایک عدالت اندھیر بھی ہے جس کے مطابق دیر تو ہوتی

ہے اندھیر نہیں ہے، چنانچہ اب اس عدالت کا انصاف عمل میں آ گیا تھا۔ نظیر نے کتنی بجا

بات کہی تھی!

جو اور گا او پنا بول کرے اس کا بول بھی بالائے

اورے لیکے تو اس کو بھی کوئی اور ٹپکنے والا ہے

بے جرم و خطا جس نظام نے منظوم ذبح کر ڈالا ہے

اس نظام کے بھی لوہو کا پھر بہتا ندی نالا ہے

کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں انصاف اور عدل پرستی ہے

اس ہاتھ کو اس ہاتھ ملے یاں سوداوست بدستی ہے

اس واقعے اور ظلم کی یاد تازہ ہوتی تو سوچ کی لہریں ابھرنے لگیں اللہ تعالیٰ کا اصول عدل اس دنیا میں بھی کس طرح کارفرما ہے بیچ ہے اس کے یہاں نہ دیر ہے نہ اندھیرے سارے چار برس کی مدت بھی کوئی مدت ہے؛ بالکل گل کی بات معلوم ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان بے صبر اور عجلت پسند ہے اور اپنی اس بے صبری اور عجلت پسندی کی بنا پر سمجھتا ہے کہ اللہ کے ہاں اندھیرے تو بے شک نہیں ہیں لیکن دیر ضرور ہے۔

عبد الکریم قاسم نے انقلاب برپا کیا، تو لوگوں نے کیا کیا قصص مسرت نہ کیا اور کیا کیا خوش آئند امیدوں کے محل نہ تیار کیے۔ خود عراقی قوم کے اس نام نہاد بطل جلیل اور مرد انقلاب نے بڑے دلکش اور سحر طراز خواب دکھائے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا فرشتے پر وہ عجب سے نمودار ہو گئے ہیں، ظلم و استبداد کی بھیانک رات کی سحر ہو چلی ہے۔ عدل و انصاف کے ابدی نور سے عراق کی جبین جگمگا اٹھے گی، لیکن حسین خوابوں کے محل چند روز کے اندر اندر زمین پر آ رہے۔ جبر و استبداد کے اندھیرے اور گھنیرے ہو گئے جنہوں نے دین و اخلاق، تہذیب و شرافت اور انسانیت، معرض زندگی کی ہر عزیز متاع کو نکل لیا۔ عبد الکریم قاسم نے اپنے اقتدار کو بقائے دوام بخشنے کے لیے قاتلوں اور بد معاشوں کو کھلی چھٹی دیے رکھی۔ انہوں نے اہل حق کو بے دریغ قتل کیا، مسجدوں کی بے حرمتی کی، عصمتوں کے آگینے خاک میں ملاتے، ظلم کے خلاف بولنے والی زبان کو کاٹا اور اپنی آمریت کی راہ میں حائل ہر جاندار و لیوا کو منہدم کیا۔

اقتدار زمین پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی امانت ہے۔ امانت دار اور آخرت کی جواب دہی سے ڈرنے والے لوگ اس کو اٹھانے سے ہمیشہ دور بھاگتے ہیں اور جب یہ بوجھ ان پر ڈال دیا جاتا ہے تو وہ اسے کپکپاتے ہوتے اٹھاتے ہیں۔ راتوں کی نیند اور دن کا چین ان پر حرام ہو جاتا ہے اور وہ ہر وقت اس بات کے خواہاں رہتے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ آئے اور ان کا یہ بوجھ خود اٹھائے۔ لیکن خائن، کتوں کی طرح اس کی طرف لپکتے

ہیں، ایک دوسرے کو بھنبھوڑتے اور کاٹتے ہیں اور اسے صرف اپنے قبضے میں رکھنے کی
جدوجہد میں اپنی ساری زندگی کھیلتے ہیں۔ امانت دار اور خدا ترس حکمران ایک گلابان
کی طرح ہوتا ہے جو اپنے گلے کے ایک ایک چھوٹے بڑے جانور کی نگہبانی کرتا ہے نہیں
سرسبز و شاداب چراگاہوں میں چرانے کی کوشش کرتا ہے، چوراہوں اور درندوں
سے بچاتا ہے، لیکن خائن حکمران جن لوگوں پر مسلط ہوتے ہیں انہیں درندوں کی طرح
چیرتے پھاڑتے اور اپنی حرص و مہوس کا نشانہ بناتے ہیں، اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے
کے لیے استبداد کے کوڑے کو تیزی اور بے رحمی سے حرکت دیتے ہیں۔ وہ بھول
جاتے ہیں کہ عزت و عظمت کی زندگی اس امانت کو امانت سمجھنے، لوگوں کے ساتھ رحمت
شفقت سے پیش آنے اور ان کی خدمت گزاری اور غم گساری میں ہے۔ اللہ تعالیٰ
کی ذات بڑی رحیم و شفیق ہے۔ وہ اپنے بندوں پر کفر کا تسلط تو گوارا کرتی ہے، لیکن
ظلم کی حکومت کو کبھی برداشت نہیں کرتی۔ کبر اور بڑائی اللہ تعالیٰ کی چادر ہے جو شخص اس
چادر کو اپنا اور صفا بناتا اور بے گناہوں کے لہو سے ہولی کھیلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو
پارہ پارہ کر دیتا ہے۔ وہ اپنی کبر بانی کے تصور میں اندھا ہو کر ہر اس دروازے کو بند کر دیتا
ہے جسے اپنے اقتدار کے لیے ذرا سا بھی خطرہ سمجھتا ہے، لیکن اپنی ساری ہوشیاری و
عیاری کے باوجود اس ایک دروازے کو بند نہیں کر پاتا جسے اللہ اس کی سرکوبی کے
لیے چن لیتا ہے۔ یہی دروازہ عبد الکریم قاسم بھی بند کر سکا اور وہ عبرت ناک حشر سے
دوچار ہوا اور یہ تو وہ منزل ہے جو اسے صرف دنیا میں ملی، اس نے ہزاروں بے گناہوں کو
جس طرح موت کے گھاٹ اتروایا اور ملک میں جس نظام کی بنیاد رکھی اس نے اپنی خرابیوں
اور مفاسد سے ایک مسلمان قوم کی اجتماعی زندگی کو جس طرح تباہ کر کے رکھ دیا ہے اس کی
منزائینے میں لگنے والی محض ایک گولی نہیں ہو سکتی۔ اس کی ٹھیک ٹھیک منزا تو اسے آخرت
ہی میں ملے گی۔

انقلاب اے انقلاب!

افغانستان کی خبر ہے کہ اب کے تیسواں جشن استقلال اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں نے اپنی عورتوں کو بے نقاب کر کے بازاروں اور محلوں کی زینت بنا کر منایا۔ اس تقریب پر سینکڑوں افغانی خواتین گلی کوچوں میں کھلے بندوں پھرتی رہیں اور وہی افغان مسلمان جنہوں نے کوئی تیس تیس برس پہلے ملکہ تریاکے بے نقاب فوٹو دیکھ کر ایمان لکھنا کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا، راوی کا بیان ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو بے پردہ بازاروں میں مرگشت کرتے دیکھ کر خوش تھے اور اپنے اس ارتقا پر کلمات ابہراج و مسرت بلند کر رہے تھے۔

انقلاب! انقلاب! اے انقلاب!

اقبال مرحوم کی روایت ہے کہ افغانیوں کی غیرت دین ابلیس کو بڑی کھلتی تھی؛ چنانچہ اس نے اپنے سیاسی فرزندوں کے نام فرمان جاری کرتے ہوئے کہا تھا:

افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج

ملا کو اس کے کوہ و دمن سے نکال دو

ملا تو افغانستان کے کوہ و دمن میں آج بھی موجود ہے مگر افغانیوں کی غیرت کا جنازہ

لکلا جا رہا ہے جن ارباب تقدس کا ارشاد ہے کہ سیاست اہل دین کے لیے شجر ممنوعہ

ہے اور اہل ورع و تقویٰ کو اقتدار سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہیے اور بس وعظ و ارشاد

کی مسند بچھا کر اور تزکیہ نفس کی خانقاہیں کھول کر بلٹھ جانے چاہئے، ان کے لیے یہ خبر اپنے دامن میں بڑا درس عبرت رکھتی ہے۔ اقتدار و حکومت — اور وہ بھی آج کے زمانے میں جبکہ وہ پوری انسانی زندگی پر چھاتے جا رہے ہیں — کسی قوم کی اجتماعی زندگی کو کس طرح متاثر کرتے ہیں، اس کے فکر و نظر کے زاویوں اور جذبات و احساسات کے دھاروں کو کس طرح بدل دیتے ہیں اور اقتدار سے محروم و عجز و ارشاد کے اثرات کتنے نئے مایہ اور نقش بر آب ہوتے ہیں، اس خبر سے شاید ان کی آنکھیں کھل سکیں۔ ع

عبرت سے از سرگزشت مابگیر

افغانستان "پس ماندہ" اور تہذیب و تمدن سے عاری ملکوں میں گنا جاتا تھا اور اس کے لیے "فرشتہ تہذیب" کی سخت ضرورت محسوس کی جاتی تھی اس لیے کہ بقول اقبالؒ

جہاں ہمار نہیں، زن تنک لباس نہیں
 جہاں حرام باتے ہیں شغل مے خواری
 بدن میں گرچہ ہے ایک روح ناشکیب و عمیق
 طریقہ آب و جاد سے نہیں ہے بیزاری
 جسور وزیرک و پر دم ہے بچہ بدوی
 نہیں ہے فیض مکاتب کا چشمہ جاری
 نظر و ران زندگی کا ہے یہی مستوی
 وہ سر زمین بادشیت سے ہے ابھی عاری

اب معلوم ہوتا ہے کہ فرشتہ تہذیب نے اپنے قدمِ مہینت لزوم سے اس سپانڈ
 سر زمین کو نوازا دیا ہے ہمیں یہ تو خبر نہیں کہ افغانستان میں قمار و مے خواری کی برکات کا کیا
 عالم سے البتہ اتنا جانتے ہیں کہ جسور وزیرک و پر دم "بیچہ افغان" فرنگی و اشتراکی مکاتب

کے فیض سے بہرہ ور ہو چکا ہے اور اس فیض کی بدولت وہ اغیار کا آلہ کار بن چکا ہے۔ اب اس خبر سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس میں طریقہ آب و جہد سے بیزاری بھی پیدا ہو گئی ہے وہ اپنی عورتوں کو گھر کی چار دیواری سے باہر کھینچ لایا اور اس ارتقاء پر شاداں و فرحاں ہے اور پھولے نہیں سمارا ہے۔ ابھی آغاز ہے اس لیے یہ افغان مسلمات زیادہ تڑپیلے ڈھالے لباس میں ملبوس ہوں گی، کوئی دن کی بات ہے آپ نہیں گے کہ اس کی جگہ تنگ لباس اور نیم عریانی نے لے لی ہے۔

مسلمان ملکوں نے آزادی کا اولیٰ تقاضا یہ سمجھ رکھا ہے کہ طریقہ آب و جہد سے بیزاری کو مغربی طور طریق اختیار کر لیتے چاہئیں۔ جو نہی وہ آزادی کی نعمت اسے بہرہ ور ہو کر ترقی کی راہ میں پہلا قدم رکھتے ہیں اپنی عورتوں کو گھروں سے باہر نکال لاتے ہیں اور مغربی طرزِ لباس، وضع قطع اور رقص و سرود کے فروغ میں لگ جاتے ہیں۔ شام اور عراق، فرانس اور برطانیہ کے انتداب سے آزاد ہوئے تو انہوں نے پہلا قدم عورتوں کو بے نقاب کرنے کی صورت میں اٹھایا۔

مراکش کو آزادی نصیب ہوئی تو وہاں بھی پہلا جشنِ آزادی چہروں سے نقاب اتار پھینکنے کی شکل میں منایا گیا۔ بسم اللہ شاہ مراکش کی صاحبِ زادی نے فریادی اور ان کے تلبیح میں دیکھتے ہی دیکھتے نقاب چہروں سے اتر آئے۔ تونس نے بھی اپنی آزادی کا شکر عورتوں کو بے پردہ کر کے ادا کیا۔ افغانستان بھی انگریزوں کی سیاسی بالادستی سے آزاد ہونے کے بعد امان اللہ خاں کی قیادت میں اس راہ پر گامزن ہوا تھا۔ مگر امان اللہ خاں اس نصیحت کو فراموش کر گئے جو ایک فرنگی لارڈ نے اپنے فرزند عزیز اور اس کی وساطت سے فرنگ زوہوں کو مشرقی قوموں کو آب و جہد کے طریقے سے بیزار اور ان کی ملی خودی قتل کرنے کے سلسلے میں کی تھی۔

سینے میں رہے رازِ ملوکانہ تو بہت سدا
 کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر
 تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو
 ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر
 تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہنہ یہ تیزاب
 سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ہے اک دھیر

انہوں نے ملتِ اسلامیہ افغانستان کی خودی کو تعلیم کے تیزاب میں ڈالے بغیر اسے
 فرنگی تہذیب کے سانچے میں ڈھالنا چاہا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے ڈھلنے سے انکار کر
 دیا اور امان اللہ خاں کو تخت و تاج سے محروم ہو کر یورپ کی راہ لینی پڑی۔

امان اللہ خاں کے جانشین اس معاملے میں ان سے زیادہ ہوشیار نکلے۔ انہوں
 نے پورے تیس برس اس سونا صفت ملت کی خودی کو تعلیم کے تیزاب میں ڈالے رکھا۔
 اب جا کر وہ سونے کے اس ہمالہ کو مٹی کا ڈھیر بنانے کے قابل ہوئے ہیں اور جس طر
 چاہتے ہیں اسے پھیرنے لگے ہیں۔ تیس برس کے اس عرصے میں ملا کے و عظ و پند سے
 افغانستان کے کوہ و دمن کو نچتے رہنے ہیں، مسجدیں اور خانقاہیں آباد رہی ہیں اور منبر و حرا
 سے غیر اسلامی زندگی سے بچنے اور اسلامی زندگی اپنانے کی تلقین ہوتی رہی ہے مگر ملا
 کے سانسے و عظ و پند، تصوف کی ساری گرم بازاری اور ارشاد و تلقین کی ساری کوششوں
 کے علی الرغم افغان معاشرہ فرنگی تہذیب میں ڈھلتا رہا ہے اور اب نوبت باہنہ جا رسید
 کہ عورتیں نقاب نوچ پھینکتے کے بعد گلی کوچوں میں آتی ہیں تو مسترت و ابنتہاج کے تعز
 بلند کیے جاتے ہیں کہ روایاتِ آب و جد کی کہنہ زنجیریں بالآخر کاٹ دی گئیں اور زندگی
 کی طرح نو ڈال دی گئی۔

بیانا گل بیفشانیم و مے در ساغر اندازیم
 فلک راستت بشکافیم و طرح دیگر اندازیم
 اور شاید ملا گوہ و دمن میں بیٹھا مطمئن ہے کہ وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے اور تبلیغ
 اشاعت دین کا کام جاری ہے: ۵

ملا کو جو ہے بند میں سجدے کی اجازت
 ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد

انہیں برس کے بعد:

افغانیوں کی خودی کے طلائی ہمارے کو مٹی کا ڈھیر ہوتے دو عشرے بھی پوسے
 نہیں گزرتے کہ افغانستان میں اشتراکی انقلاب آگیا داپریل ۱۹۷۸ء اس سفر کی آخری
 منزل یہی ہو سکتی تھی جو افغان حکمرانوں نے اپنے لیے چنا تھا۔ وہ چھپن ستاون برس سے
 اس ملک پر مسلط تھے۔ اس عرصے میں دنیا میں بڑے بڑے اتار چڑھاؤ آئے، کتنے ہی
 ملک سامراجیوں کی غلامی سے چھوٹ کر رخصت و سر بلندی کی راہ پر چلتے ہوئے کہیں سے
 کہیں جا پہنچے، کتنی ہی قومیں دوسری عالمی جنگ میں تباہی سے دوچار ہونے کے بعد پھر
 زندگی کی عظمتوں سے ہم کنار ہو گئیں، مگر یہ لوگ ایک مدت تک تو گرد و پیش سے بے نیاز
 اور آنے والے کل سے بے خبر افریقیوں کی طرح انا غفیل پڑنے رہے اور جب ہوش میں
 آئے تو یورپ کی ذہنی غلامی کا طوق اپنی گردن میں ڈال لیا۔ انہوں نے یورپ کی تعالیٰ کو ترقی
 قرار دیا، مغرب سے مرعوب و دوسرے مسلمان حکمرانوں کی طرح انہوں نے بھی مغربی قوموں کی ترقی
 کا راز اس بات میں سمجھا کہ ان کا رسم الخط زمین ہے، وہ شراب کے رسیا اور جنگ و رباب
 کی شیدائی ہیں، لادینی ان کا اور نقصا بچھوٹا ہے، ان کی عورتیں بال کاٹے، نیم عریاں اور
 بے حجاب گھروں سے نکلتی ہیں اور کارخانوں اور دفتروں میں کام کرتی کلبوں اور تھیٹروں

میں ناپستی، بازاروں میں شاپنگ کرتی اور سیل گزرنے کی خدمات انجام دیتی نظر آتی ہیں۔ انہوں نے
 ذرا نہ سوچا کہ مغرب نے ماویٰ میدان میں بوتھ کی ہے اس کے اسباب کچھ اور ہیں بقول
 حضرت علامہ اقبال مرحوم :-

قوتِ مغرب نہ از چنگ و رباب
 نئے زرِ قص و نختہ ان بے حجاب
 نئے زسحرِ ساحرانِ لاکہ روست
 نئے زعریاں ساق و نئے از قطعِ موست
 محکم اور انہ از لا دینی است
 نئے فروغش از خطِ لاطینی است
 قوتِ افزنگ از علم و فن است
 از ہمیں آتشِ چراغش روشن است
 حکمت از قطع و برید جامہ نیست
 مانعِ علم و ہمتِ عامہ نیست
 علم و فن را سے جوانِ شوخ و شنگ
 معتر می باید نہ ملبوسِ فرنگ
 اندرین رہ جز نگہ مطلوب نیست
 این کلمہ یا آل کلمہ مطلوب نیست
 فکرِ چالاکے اگر داری بس است
 طبعِ دراکے اگر داری بس است

(مغرب کی قوت کا راز نہ تو چنگ و رباب میں ہے نہ بے حجاب بیٹیوں کے رقص
 گل روستا حروں کے سحر و عریاں پنڈلیوں اور بال تراشنے میں۔ ان کا استحکام اور مضبوطی کا

انحصار نہ تو لادینی نظام زندگی پر ہے اور نہ رومن رسم الخط کے فروغ پر۔ اور نگینوں کی قوت ساری کی ساری علم و فن کی بدولت ہے، یہی وہ آگ ہے جس سے مغربی قوموں کا چراغ روشن ہے۔ حکومت و دانش لباس کی وضع قطع سے پیدا نہیں ہوتی اور نہ پگڑی علم و ہنر کو اپنانے کی راہ میں حائل ہوتی ہے۔ اے کھلتے جوان علم و فن کے لیے فرنگی لباس کی نہیں عقل کی ضرورت ہے۔ اس راہ میں کوئی شے اگر مطلوب ہے تو وہ نگر ہے نہ یہ کہ ٹوپی کس قسم کی ہونی چاہیے۔ اگر تو فکر چالاک کا مالک ہے اور گہرائیوں تک پہنچنے والی سو جھو بوجھ تجھ میں پائی جاتی ہے تو ان سے کام لے کر وہ علوم و فنون حاصل کر سکتا ہے جو مغرب کی مادی قوت کی اصل بنیاد ہیں۔

عقل کے ان پتوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ جس طرح بھیڑ اپنے گلے سے الگ ہو جائے تو وہ بھیڑیوں کا شکار ہو جاتی ہے اسی طرح کوئی قوم اگر اپنی نظریاتی اور تہذیبی اقدار کو چھوڑ دے تو سامراجی بھیڑیے اپنی نظریاتی کچھلیاں چمکاتے ہوئے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اور عقل کے یہ پتلے سوچتے بھی کیا؟ ان کی "فکر چالاک" اور "طنع و تراک" کا تو یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنے جوانوں کو جدید تکنیکی اور غیر تکنیکی علوم سکھانے کے لیے جس ملک کی یونیورسٹیوں اور فنی اداروں کو منتخب کیا وہ وسط ایشیا اور کریمیا کے کورڈوں مسلمانوں پر غلامی کا بدترین جو مسلط کر چکا تھا اور ہر اس ملک کو مستح کرنے کے منصوبے پر صدیوں سے عمل پیرا ہے جو اس کی ایشیا کے گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرنے کی راہ میں آتا ہے۔ ابدل اور ان اماران، استرخاں، داغستان، ترکستان اور سمرقند و بخارا فتح کرنے کے بعد افغانستان اس کے منصوبے کا اولین ہدف تھا۔ یہی نہیں ان کی عقل و فہم کا شاہکار یہ تھا کہ انہوں نے اپنے فوجیوں کو تربیت بھی اسی ملک کے حربی اداروں میں دلوائی، جہاں فوجی تربیت سے زیادہ "نظریاتی تربیت" پر زور دیا جاتا ہے اور ایسے آدمی تیار کیے جاتے ہیں جو اپنے ملکوں میں جا کر اس کا کھیل کھیلین۔

پھر ان حکمرانوں کی آنکھیں اس طرح ٹپم ہو چکی تھیں کہ ملک میں انہوں نے اس دینی توت کو کچل ڈالا جو اسلام کی نشاۃ ثانیہ کا پرچم اٹھاتے اس سامراج کی بڑھتی ہوئی یلغار کے آگے روک بن کر کھڑی ہو گئی تھی!! ان کی بے بصیرتی نہ صرف خود ان کے اپنے پورے خاندان کو خون میں نہلا گئی بلکہ ملک کو ایک ایسے سامراج کے چنگل میں جکڑ گئی جس سے چھٹکارا پانے کے لیے نہ جانے کتنی نسلوں کو اپنے خون کا کفارہ دینا پڑے گا۔

(۲۶ جنوری ۱۹۷۹ء)

