

مسلمان
اسلام کی کسوٹی پر

مسلمانوں کے زوال و انحطاط اور موجودہ حالت پر
اسلامی نقطہ نظر سے تفصیلی تبصرہ

مؤلف

مولانا سید نذیر الحق میرٹھی

مکتبہ فلاح انسائیت کراچی

DATA ENTERED

۲۹۷۶۴

ن ۲۴۲ م

۷۵۰۰

آدم علی غلام حسین نے عباسی لیٹھو آرٹ پریس فرٹیر سوڈ کراچی میں چھپایا

اور پبلشر مولوی عبدالغفریز ولد محمد عرب نے صدر کراچی سے

شائع کیا

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون
۲	پیش لفظ ۱
۱۳	اسلام کیا ہے؟ ۲
۱۷	انسان اپنے لئے کوئی دستور نہیں بنا سکتا؟ ۳
۲۲	دین کیا ہے؟ ۴
۲۲	دین کا مقصود کیا ہے؟ دین کا مقصود کیا ہے؟ ۵
۲۶	دین اور الدین ۶
۲۷	طرتی حیات صرف دو ہیں ۷
۲۸	دین حق کے علمبرداروں کے لئے دین باطل سے بیزاری لازمی ہے۔ ۸
۳۲	کفر سے بیزاری کیوں ضروری ہے؟ ۹
۳۵	الحب للہ والیغض للہ ۱۰
۳۸	اللہ کے لئے دوستی اور اللہ کے لئے دشمنی سے مراد کیا ہے؟ ۱۱
۴۰	اسلام مسلمانوں کو کامل بے تعصبی اور غیر جانبداری کی تعلیم دیتا ہے۔ ۱۲
۴۲	حقیقت اسلام ۱۳
۴۳	فتنہ و فساد اور فسق و عصیان کا منبع ۱۴
۴۴	محبت الہی دین حق داسلام کی اصل ہے۔ ۱۵
۴۶	محبت اور تعظیم و تکریم کے پانچ محرک ۱۶
۵۲	انسان کو گمراہ اور تباہ کرنے والی سات بڑائیاں ۱۷

۵۳	۱۸	ان رسالت بدیوں سے قرآن پاک ہم کو کیونکر بچاتا ہے
۷۳	۱۹	اسلامی احکام و ہدایات کی روشنی میں مسلمانوں کا جائزہ
۷۶	۲۰ ✓	ایمان باللہ یعنی توحید
۸۰	۲۱	ایمان یا رسالت اور اس سے محرومی
۸۹	۲۲	عقیدہ آخرت اور مسلمان
۱۰۱	۲۳ ✓	اسلام ہم سے کس قسم کا مومنانہ فکر و عمل چاہتا ہے ؟
۱۰۴	۲۴	علم حق اور قوت مشاہدہ
۱۰۵	۲۵	مومنانہ فہم و بصیرت
۱۰۸	۲۶	حق پسندی اور قوت ارادی
۱۱۲	۲۷	فرقانی نشان اور برہان رب
۱۱۶	۲۸	تمسک بالکتاب والسنۃ
۱۲۷	۲۹	مغربی حکمت و سیاست کی تباہ کاریاں
۱۲۳	۳۰	امت مسلمہ کے دو متضاد دور
۱۲۶	۳۱	انبیاء علیہم السلام کی آمد اور ارتقائے انسانیت
۱۳۰	۳۲	آفتاب ہدایت کا طلوع
۱۳۳	۳۳	نزول قرآن اور اسلامی تمدن کی بنیاد
۱۳۹	۳۴	مصنوعی و گمراہ کن پیشوائی کا انہدام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

میں عقل و ہوش سے محروم علم و فن سے بیگانہ
سناؤں کس زباں سے اپنی ناکامی کا فسانہ
مجھے بزمِ عمل میں آرزوئیں لے کے آئی ہیں۔
بہت محدود ہے لیکن مری ہمت کا پیمانہ

اس دنیا میں جہاں ہندو۔ عیسائی۔ یہودی۔ بدھ اور مادہ پرست
آباد ہیں۔ اور اپنی اپنے فکر و عمل سے دنیا والوں کو آباد یا برباد کر رہے
ہیں۔ اور اپنی اپنی مادی ترقی و خوش حالی سے شاداں و کامراں ہیں
وہاں مسلمان بھی اسی دنیا میں بس رہے ہیں۔ مگر اس حال میں۔ کہ
ذلیل و محکوم ہیں۔ جہاں بھی ہیں کفار کے تسلط و اقتدار سے مرعوب
و لرزاں ہیں۔ اغیار سے زندگی اور حقوق کی بھیک مانگنے پر مجبور ہیں
دشمنانِ دین کی خوشامد و چالپوسی۔ توصیف و تعریف۔ تقلید و پیروی اور
اطاعت و وفاداری کو اپنا طرہ امتیاز بنائے ہوئے جی رہے ہیں۔
اپنا دل و دماغ دوسروں کے حوالے کر چکے ہیں۔ اس
لئے اپنی کے سہارے اٹھنا اور اٹھنا چاہتے ہیں۔ پیٹ کے

کے سوال اور جاہ پسندی کی طلب نے انکو اپنوں کا دشمن اور
غیروں کا دوست بنا رکھا ہے۔ اپنوں کے لئے سحت اور
غیروں کے لئے نرم اپنوں سے بچاؤ اور غیروں سے ملاپ۔
ان کا شعار بن گیا۔ ان کے ارباب فکر و نظر اثر کفر و ضلالت
سے اسلام کش افکار و اعمال لیکران کی توسیع و اشاعت میں ہر
وقت سرگرم اور کمر بستہ رہتے ہیں۔ غلط فہمی اور گمراہی میں خود
متلا ہو کر دوسرے مسلمانوں کو متلا کرنے میں فخر محسوس کرتے اور
اسے جہاد سمجھتے ہیں۔ صحیح اسلامی تعلیم سے نا آشنا ہونے
کے باوجود اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ سمجھتے ہیں۔ پھر ہر
نمائندہ نے اسلام کا نام لے کر اپنا راستہ دوسروں کے
راستوں سے الگ بنا رکھا ہے۔ ہر نمائندہ اپنے اوام
و نظموں کو وحی الہی کی مانند سمجھ کر اپنی پر جما بیٹھا ہے۔ پہلے
مدعیان اسلام مذہب کے نام پر ملت مسلمہ اور امت واحدہ
کے ٹکڑے کیا کرتے تھے۔ اور اب یہ سیاست کے نام
پر مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں۔

اس دانش حاضرہ اور تہذیب مغرب کا بڑا ہو کہ ہر
شخص عالم مفتی، خطیب، لیڈر، اور نمائندہ بن جانا چاہتا
ہے۔ ان مدعیان قیادت و رہبری میں اکثر ایسے ہیں جو
اسلام کی بنیادی تعلیمات تک سے نا آشنا ہیں مگر چاہتے
یہ ہیں۔ کہ قوم ہمارے ہی سر پر کلاہ سرورنی رکھے۔
غیر اسلامی خیالات و افکار نے ان کے ذہنوں پر اس
قدر تسلط جما لیا ہے۔ کہ انہیں قرآن میں حریت و

آزادی، معاشی فلاح و استقلال اور قومی تنظیم و ترقی کا
 کوئی گڑ، کوئی اصول، کوئی لائحہ عمل اور کوئی طریقہ نہیں ملتا
 اور وہ کلیتہً اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں۔ کہ یورپ کی ستیج
 فطرت کی بے پناہ قوتوں اور علمی تحقیقات کو دیکھ کر
 لندن کو اپنا قبلہ حاجات بنا لیں۔ اگر پہلو میں در و وطن چٹکی
 نے تو رو دھا کے سامری کے گرد جمع ہو کر اپنے ہوش و خرد
 کو اس کے قدموں پر بچھا کر دیا۔ اور اگر غریب و امیری
 کی جنگ کا نقشہ نگاہوں کے سامنے آ جائے تو لندن
 اور رو دھا پر لائٹ مار کر روس کو اپنا کعبہ بنا لیں۔ اور
 "کیپیٹل" پر ایمان لے آئیں۔ اس پر دعوائے یہ کہ ہم مجاہد
 ہیں۔ و بیدار ہیں۔ عاشق اسلام ہیں۔ مسلمانوں کے خیر خواہ
 ہیں۔ جنگ آزادی لڑ رہے ہیں۔ اپنی قوم کے لئے خط
 حاصل کر رہے ہیں۔ سرمایہ داروں سے نجات دلا رہے
 ہیں۔ قوم بیدار اور منظم ہو رہی ہے۔ ہم انگریز اور ہندو
 دونوں سے لڑینگے۔ ہم یہ کر دیں گے۔ اور ہم وہ کر دیں گے۔
 سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دعوائے کس بنیاد پر ہیں مجھے تو
 کوئی ایسی بنیاد نہیں ملتی۔ جس پر ان میں سے کسی دعوائے کی بنیاد
 بھی رکھی جا سکے نہ آزادی کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ نہ کسی
 خطہ کے حصول میں جان کی بازی لگی ہوئی ہے۔ نہ سرمایہ داروں
 سے نجات کی کوئی صورت نظر آ رہی ہے۔ اور نہ قوم بیدار
 اور منظم ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ ہاں جلسے جلوسوں کی
 بہار۔ بیانات کے بم۔ مقالات کی تلواریں۔ تقریروں کے تیر

جوش و ہيجان کے طرارے۔ اور فسادات کی تباہ کاریاں
ہر طرف نظر آرہی ہیں۔ اگر قوم کی بیداری و تنظیم اسی
کا نام ہے تو

بس ہو چکی منازمہ مصنفہ اٹھائے

ہمارے مذہبی و سیاسی رہبر اتنا بھی نہیں جانتے کہ
قوموں کے لئے اصل چیز اور زندگی کا حاصل اخلاقی دولت
و قوت ہوتی ہے۔ اس کے کھودینے سے وہ سب کچھ کھو
دیتی ہیں۔ اور اس کو حاصل کرنے سے سب کچھ بتدریج حاصل
کر لیتی ہیں۔ گری ہوئی قومیں سیرت و کردار کی بندھی و
پاکیزگی کے ذریعہ اٹھا کرتی ہیں۔ اور صحیح علم و عمل سے محرومی
کے باعث گر جایا کرتی ہیں۔ وہ اٹھتی بھی اپنے پیروں سے
ہیں۔ اور گرتی بھی اپنی شائستہ اعمال سے ہیں۔ نہ کسی کی دشمنی
ان کا کچھ بگاڑتی ہے۔ اور نہ کسی کی دوستی ان کا کچھ سنوارتی
ہے۔ بننا اور بگڑنا قوموں کا اپنا کام ہوتا ہے۔ ان کی ترقی
و خوش حالی اور غلامی و ناکامی انہی کے اچھے برے اعمال
سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ نہ کسی کے گرائے گرتی ہیں۔ اور
نہ کسی کے اٹھائے اٹھتی ہیں۔ یہی خودی و خود شناسی
بیداری کی علامت۔ تنظیم کا اصول اور ترقی کا پہلا قدم ہوتی
ہے۔ جب ہمارے رہنماؤں کے مذہبی اور سیاسی کاروبار
میں یہ چیز نظر نہیں آتی تو ارباب فکر و نظر سوچیں سمجھیں اور
بتلائیں کہ ہماری موجودہ قومی جدوجہد میں قلبی تسکین اور
کامیابی کی امید کا کونسا سامان موجود ہے؟

بیکیسی ہائے ثنا! کہ نہ دنیا ہے نہ دیں!!
 یاد رہے کہ یہ ایک رسمی اور نمائشی نوحہ نہیں جس کے
 بغیر نہ ہماری کوئی کتاب شروع ہو سکتی ہے۔ نہ کسی تقریر
 کا رنگ جتا ہے۔ نہ کسی کی لیڈری چمکتی ہے۔ نہ کوئی سخن
 جیتی ہے۔ نہ کوئی جماعت اٹھتی ہے۔ اور نہ خطابت و امامت
 ملتی ہے۔ ہمارے صوفیائے کرام تو خدا کو ہمہ اوسرت
 سمجھتے ہیں۔ مگر میں قومی درد اور نوحہ کو ہمہ اوسرت سمجھتا ہوں
 لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ رسمی نوحہ جس کا آج کل عام طور پر علمی اور
 سیاسی دنیا میں رواج ہو چکا ہے۔ یہ اپنا اثر زائل کر چکا
 ہے۔ مگر ایسا نہیں اس کا آفتاب آج بھی نصف النہار پر
 ہے۔ اگر یہ رواج اپنا اثر زائل کر دے۔ تو پھر اور کیا چاہیے
 یہ رواج ہی تو ہے۔ جو ہمارے عوام و خواص کو کام کی باتوں
 اور تعمیری کاموں کی طرف متوجہ ہونے نہیں دیتا۔ اور
 سب کے سب جذبات کی رو میں بہ جاتے ہیں۔
 بہر حال کہنا یہ ہے کہ مسلمانوں کے زوال و انحطاط کا
 رونا کوئی رسمی اور رواجی چیز نہیں۔ بلکہ ایک آفتاب سے
 زیادہ روشن حقیقت ہے۔ اور حقیقت بھی ایک ایسی حقیقت
 ہے۔ جس کو خود فریبی کے ہزار پردوں میں بھی چھپایا جاسکتا
 اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے رہنماؤں کو اس حقیقت
 کا کما حقہ احساس ہے۔ اور وہ اپنی سمجھ اور بساط کے مطابق
 اس صورت حال کو بدلنے کی مخلصانہ۔ مدبرانہ اور مجاہدانہ کوشش
 بھی کر رہے ہیں۔ لیکن علم بردار ہوں۔ یا کانگریس کے حامی

مجلس احوار کے مجاہد ہوں۔ اور یا خاکسارِ تخریک کے خادمِ ملت
سب کے سب اسلام کی حفاظت و سر بلندی اور ملت
مسلمہ کی بہتری و برتری چاہتے ہیں۔ ہر جماعت میں و بیدار
بھی ہیں۔ اور بے دین بھی۔ نخلص بھی ہیں۔ اور تریا کار بھی۔

سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ جب تمام دردمندانِ ملت مسلمانوں
کی نشاۃ ثانیہ اور تنظیم و ترقی چاہتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ
کہ مسلمان بدستور ذوال داخطاط کے بھنور میں پھنسے ہوئے
ہیں۔ میدانِ ترقی میں جو قدم بھی اٹھاتے ہیں وہ پسپائی اور
ذلت و ناکامی میں اضا فہ کر دیتا ہے۔ اور وہ آگے
بڑھنے میں نہیں آتے؟

اس کا صحیح اور مختصر جواب ہے۔ کہ ہمارے مفکرین
و مدبرین ملت کے پاس وحی الہی کی روشنی موجود ہے۔
جس سے دنیا کی تمام مہذب و ترقی یافتہ قومیں
محروم ہیں۔ مگر وہ اس روشنی میں اپنا نصب العین
اور لائحہ عمل متعین نہیں کرتے۔ اور محض فکر انسانی کی مدد اور
دوسری قوموں کی تقلید کے سہارے اٹھنا چاہتے ہیں۔
تمدن و سیاست اور معاشرت و معیشت میں انھوں نے
قرآنِ حکیم کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔ اپنی سمجھ بوجھ سے
جس چیز میں اسلام کی بہتری اور ملت کی سر بلندی دیکھتے
ہیں۔ اسی کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اس بنا پر انھوں نے اپنی
اپنی راہیں الگ الگ بنا رکھی ہیں۔ انہی کی طرف مسلمانوں
کو دعوت دیتے اور آپس میں لڑتے ہیں ہر رہنما نے اپنی

سوچی اور سمجھی ہوئی راہ کو اسلام کی راہ سمجھ رکھا ہے۔ اور
اسی پر اصرار کے ساتھ جما بیٹھا ہے۔ اور اسلام کی راہ
سب کی نظروں سے اوجھل ہے۔

غضب بالائے غضب یہ کہ یہ اسلامی مسلک و نظریہ
تو اختیار کرتے نہیں۔ اور اپنے ذاتی فکر و عمل کو ہی اسلامی مسلک
و نظریہ قرار دے لیتے ہیں۔ پھر یہ افکار و تخیلات
جن کی روشنی میں وہ کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ
افکار و تخیلات بھی ان کے اپنے نہیں۔ بلکہ دشمنان دین
سے مانگے ہوئے ہیں۔ مثلاً یہ اشتراکیت۔ جمہوریت۔ وطنیت
اور قومیت کے نظریے بھی ان کے اپنے نہیں۔ بلکہ غیروں
سے لئے ہیں۔ مگر ان میں رنگ بھرتے ہیں۔ قرآنی آیات
و احادیث سے نقتے بناتے ہیں۔ غیر اسلامی اور ان
میں رنگ بھرتے ہیں۔ قرآن و احادیث سے۔

آزادی، ترقی اور قیادت کے ولداؤں کو اٹنا ہوش
نہیں کہ زندگی جہدِ پیہم کا نام ہے۔ قوموں کا اصل
سرمایہ حیات اعلیٰ اور پاکیزہ جذبات و تخیلات ہوتے
ہیں۔ انہی سے اعمال پیدا ہوتے ہیں۔ اعمال سے عادات
بنتی ہیں۔ اور عادات سے سیرت کی تشکیل ہوتی ہے۔
انسانی کمالات کا انحصار سیرت ہی کی بندی پر موقوف
ہے۔ اس کے برخلاف ہمارے مجاہدین ملت لئے ترقی نام
رکھا ہے۔ قومی حقوق و مفاد کے منوالے اور حصول وزارت
کا اور آزادی انکے یہاں آقاؤں کی تبدیلی کو کہتے ہیں۔

حالانکہ اسلامی نقطہ نظر سے وہ آزادی اور ترقی ہی نہیں
جو غیر اسلامی افکار و اعمال اور اختیار کی غلامی سے
حاصل ہو۔

دیکھنا صرف یہ ہے۔ کہ ہمارے مفکرین و مدبرین جذبات
و تخیلات کہاں سے لیتے ہیں۔ اسلام سے یا دوسری
قوموں سے؟ اس کا جواب صاف اور مہرمن ہے۔ کہ
وہ یہ چیز قرآن سے حاصل نہیں کرتے بلکہ اختیار سے
لیتے ہیں۔ اس کے لئے ثبوت کی ضرورت نہیں بلکہ یہ
بات "کالشمس فی النہار" ہے۔ اگر کوئی اس بات کو نہ
مانے تو یہ اس کی ہٹ و صرمی اور اکابر پرستی ہے۔
پس خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے تو می بیداری جلسے جلوسوں
اور نعروں کا نام نہیں۔ تنظیم کسی جماعت میں داخل ہونے
کو نہیں کہتے۔ ترقی کسی نظام باطل کے ماتحت حقوق و
مفاد حاصل کر لینے کا نام نہیں اور آزاد وہ نہیں جسے
قانون بنانے کی آزادی حاصل ہو۔ بلکہ آزاد دراصل وہ
ہے۔ کہ جس کا دل۔ دماغ۔ ذہن اور ضمیر اختیار کی مرعوبیت
اور غلامی سے آزاد ہو۔ یہ آزادی مرکز میں اکثریت حاصل
کر لینے، اپنی وزارت بنا لینے، اور یا کسی خطہ ارضی کے حصول
سے حاصل نہیں ہوتی۔ جب تک غیر اسلامی افکار اور غیر قرآنی
جذبات و تخیلات سے دل و دماغ پاک نہ ہو۔ یہ تظہیر فکر
ہی بیداری کی علامت، تنظیم کی شرط اول اور ترقی کا پہلا
قدم ہے۔ اس کا توہماری جماعتوں اور لیڈروں میں کوسوں

پتہ نہیں ملتا۔ ہاں جب سے ایک اللہ کے بندے نے ہندوستان میں اسلام کی دعوت بلند کی ہے۔ اور مسلمانوں کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں احیاء اسلام کا خالص پروگرام رکھا ہے۔ اس وقت سے مسلمانوں کے رہنماؤں میں غیر شعوری اور رسمی طور پر اور عوام میں حقیقی طور پر ایک مقدس و معصوم تمنا بیدار ہو رہی ہے۔ اور وہ حقیقی اسلام کی پیروی کی تمنا ہے۔ اس میں روز بروز شدید ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ حالت و انقلاب کا نتیجہ ہے یا علماء و زعماء کی کورانہ تقلید کا اثر، بہر حال کچھ بھی ہو اسلامیت کی پیاس و طلب ایک امید افزا فکری انقلاب کا پتہ دے رہی ہے۔ مسلمان شعوری یا غیر شعوری طور پر چاہتے یہی ہیں۔ کہ اسلام کے بنیادی اصولوں سے واقف ہوں۔

حتیٰ الامکان اسلامی تعلیمات و احکامات کی پیروی کریں اور اپنے اندر ایمان و عمل صالح کی صحیح روح پیدا کر کے اپنی عظمت رفتہ کو واپس لے آئیں۔

اب ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ دردمندان اسلام جو اسلامی انقلاب برپا کرنا اور اقامت حق و عدل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو ان کا زوال و انحطاط اسلام کی روشنی میں دکھائیں تنظیم و ترقی کی اسلامی راہ سمجھائیں اسلامیت کی پیاس کو زیادہ سے زیادہ بھڑکائیں۔ رہنماؤں کی تجویز کردہ راہوں اور اسلام کی صراط مستقیم میں واضح

و نمایاں فرق کر کے مسلمانوں کو دکھائیں۔ تاکہ وہ انسانوں کی
 راہوں سے ہرٹ کر اسلام کی راہ پر آجائیں یہ اوراق
 اسی مقصد کے حصول کی طرف لڑ کھڑاتا ہوا قدم ہے۔
 ایک مقدس متن کی تڑپ ہے۔ ایک کوتاہ فہم اور کم علم
 کی صدائے درد ہے۔ اگر اس میری اس صدائے درد نے
 چند مسلمانوں کے سینوں میں بھی اسلامی زندگی کی پیاس
 و طلب پیدا کر دی تو میں سمجھوں گا کہ میری ناچیز محنت
 ٹھکانے لگی۔

میں اپنی اس ناچیز قلمی کاوش اور ذہنی اندوختہ کو ان
 مسلمانوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو ہندوستان میں
 مسلمان کی حیثیت سے بیدار ہونا۔ مسلمان کی حیثیت سے منظم
 ہونا۔ مسلمان کی حیثیت سے ترقی کرنا۔ مسلمان کی حیثیت
 سے جینا۔ اور مسلمان کی حیثیت سے مرنا چاہتے ہیں۔
 گر قبول افتدز ہے عز و شرف

مجھے نہ اپنی فکر و نظر پر بھروسہ ہے۔ نہ اپنے فہم و شعور
 پر ناز ہے۔ نہ علم و عقل کا دعویٰ ہے۔ اور نہ میں اپنی
 سوچی اور سمجھی ہوئی چیزوں کو قطعی اور یقینی سمجھتا ہوں۔
 میں بصدق دل اپنی کم علمی و کوتاہ فہمی کا معترف ہوں۔
 چھوٹا منہ اور بڑی بات کا مصداق ہوں۔ صرف اسلامی
 خدمت کا مدعی ہوں۔ میں نے اپنا فہم و استعداد کے مطابق
 جو کچھ اور جیسا کچھ بھی سمجھا ہے۔ وہی کچھ ناظرین کرام کے
 سامنے رکھ رہا ہوں۔ نہ معلوم میرا قلم عاجز رقم کہاں کہاں

ٹھوکر کھائے گا ناقص فہم کہاں کہاں حقیقت رسی سے
 محروم رہے گا۔ اور کس کس مقام پر غلطی کا ارتکاب کریگا۔
 براہ کرم ان سب باتوں کو نظر انداز کر کے میرے مقصد
 کو سامنے رکھیں۔ اور اپنی توجہ کو صرف ایک مرکزی نقطہ
 پر مرکوز کر دیں۔ کہ میں مسلمانوں کو رجوع الی الاسلام
 کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ اور بس۔
 وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ
 أُنِيبُ - وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ

ندیر الحق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اسلام کیا ہے؟

اسلام بنی نوع انسان کے لئے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے انسانوں کو ایک ایسا نظام زندگی عطا کرتا ہے جو غیر فطری ظالمانہ، مفسدانہ، اور خود ساختہ نظام زندگی کے لئے پیام موت ہے۔ وہ اپنے اصول و قوانین اور ترکیب و امتزاج کے اعتبار سے انسان کی تمام فکری و عملی قوتوں کو ابھار کر تکمیل و سعادت انسانی کی راہوں پر لگاتا۔ فطری تقاضوں کو پورا کرنا اور داعیات نفس کی عادلانہ تکمیل کرتا ہے۔ قرآن کا دعوے ہے۔ کہ وہ ایک دین فطرت پیش کرتا ہے۔ نرا دعوے نہیں۔ بلکہ اس کے دلائل بھی وہ جو دل میں اتر جاتے ہیں۔ اور دماغ کو وجد میں لے آئیں ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے۔ کہ اگر غیر مخدوش دماغ، مستقیم نظر، اور قلب سلیم رکھتے ہو تو دیکھ لو کہ کائنات کا ذرہ ذرہ کیونکر اسی دین فطرت کے مطابق عمل کر رہا ہے۔

اسلام کی دعوت عام انسانی فلاح و بہبود پر مبنی ہے جس میں بلا تخصیص رنگ و نسل، زبان و ادب اور ملک قوم انسانیت کی عزت، انہی نوع کا احترام اور سعادت انسانی

ٹھونکا رکھتا ہے۔ وہ عالمگیر امن و امان کی بنیاد قائم کر کے اپنے پیروؤں کو عالم انسانیت کی خدمت کا پروگرام دیتا ہے۔ وہ انسانی زندگی کے کسی پہلو کو تشنہ ہدایت نہیں چھوڑتا۔ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے کسی معاملہ اور مسئلہ کو اپنی ہدایت و رہنمائی سے باہر نہیں جالے دیتا۔ اور سیاست و مذہب ماڈی و روحانی قوت اور جسم و روح کی یک جانی کا ایک ایسا بے نظیر آمیزہ دیتا ہے۔ کہ اگر انسان اس پر عمل پیرا ہوں تو زمین اپنے خزانے ان کے قدموں میں اُگل دیتی ہے۔ اور آسمان سے ان پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ وہ دین و دنیا دونوں کے مالک بنجاتے ہیں۔ دنیا میں انتہائی ترقی و کامیابی اور آخرت میں نجات و رضائے الہی کا پروانہ ملجاتا ہے۔ حقائق کائنات، زندگی کے بنیادی مسائل اور مقصد حیات واضح طور پر دل و دماغ میں پیوست ہو جاتا ہے۔ اور وہ بے خوف زندگی کے حامل ہو جاتے ہیں۔

اسلام انسان کی سوچ، فکر، ذوقی تجربہ، وجدانی حساس اور علم کے لائق میں حقیقت کا سررشتہ نہیں دیتا۔ بلکہ کشف حقیقت کے باب میں وحی کو "عسرا و لا السوفقی" قرار دیتا ہے۔ اس کا اندازہ یوں لگائے۔ کہ ایک واجب الوجود ہستی کا صحیح اعتقاد انسان نے محض اپنے علم و ادراک اور ذوق و تجربہ سے نہیں پایا۔ بلکہ اس اعتقاد تک وہ وحی الہی کے ذریعہ پہنچا ہے۔ وحی الہی کا انکار کر دیجئے۔ بس تمام حقائق کائنات

اور زندگی کے انجام و نال کار شہ ہاتھ سے چھوٹ جائیگا اور انسان کے ہاتھ میں بجز اوام و نظموں اور خیال آرائیوں کے اور کچھ نہیں رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے منکرین وحی و نبوت کے حق میں کہا ہے۔ کہ **اِنَّ يَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ** یہ تو صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام انسانوں کے گھڑے ہوئے اور چلائے ہوئے تمام نظامہائے زندگی کو باطل اور اختیار کردہ تمام طریقوں کو پامال، پڑھوہ اور غلط قرار دیتا ہے۔ اور اپنے پیروؤں کے فہم و شعور، افکار و خیالات، عزم و ارادہ، حرکت و عمل اور داعیات نفس کو اپنے قبضہ و تصرف میں رکھنا چاہتا ہے۔ اور کسی فکر و عمل کو اپنے دائرہ اطاعت سے باہر نہیں جانے دیتا۔

وہ ابتدا میں ہی سارا زور اس امر پر صرف کرتا ہے۔ کہ اس کائنات میں سب سے بڑی اور بنیادی حقیقت یہ ہے۔ کہ وجود اور کائنات ایک حکیم، مدبر، علیم اور نبیر مہستی کے عائد کردہ تو انہی کی زنجیر میں جکڑی ہوئی اور ہر چیز کے نشو و ارتقاء اور قیام و بقا کا دار و مدار اطاعت الہی پر ہے۔ اس بنا پر انسانوں کو بھی اپنے ارادے اور اپنے افکار و اعمال کو باری عز و اسماء کے فرامین و نواہی کے ماتحت رکھنا اور ارتقاء حاصل کرنا چاہئے۔ وحی الہی نے قرآن پاک کی صورت میں جو جامع اور کامل ارتقاء صرف اسی صورت میں ممکن ہے۔ کہ وہ الہی قانون کے سامنے اپنا سب اطاعت ختم کر دیں۔

قرآن انسانوں کو سمجھاتا ہے۔ کہ یہ صرف تمہارے عہد

کا ہی مقصد نہیں۔ بلکہ آغاز آفرینش سے لیکر اب تک افراد اور قومیں اسی ایک نتیجہ پر پہنچتی چلی آ رہی ہیں۔ کہ صرف وہی افراد اور قومیں کامیاب و سرفراز ہوئیں۔ جنہوں نے قوانین و لوازم الہیہ کو اپنی پوری زندگی کا دستور بنایا اور ایمان و عمل صالح کی دولتِ لازوال سے مالا مال ہوئیں۔ اور جنہوں نے اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کی یا اپنے بنائے ہوئے دستورِ حیات کی اور یہاں سے انسانوں کے گھڑے ہوئے نظاموں کی پیروی کی اور محض عیش و عشرت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا وہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ اگر تم ماضی کے تاریک پردوں میں اقوامِ عالم کی سرگذشت کا سراغ لگا سکتے ہو تو یقیناً تم اسی ایک نتیجہ پر پہنچو گے۔ کہ جو قومیں وحی الہی کو پس پشت ڈال کر عیش و عشرت میں غرق ہوئیں۔ جنہوں نے خواہشات کی اندھا دھند پیروی کی اور جنہوں نے ظلم و شرارت پر کمر باندھی بالآخر ان کی بستیاں اُلٹ دی گئیں۔ اور وہ دنیا سے کفِ حسرت و افسوس ملتے گئے۔

فَلَمَّا أَحْسَبُوا أَنَّا نَسْنَا إِذْ أَهَمُّ مِّنْهَا يَرُ كُضُونَهُ

جب ہمارا عذاب اُنھوں نے محسوس کیا تو دیکھو اچانک وہ بستیوں سے بھاگے جا رہے ہیں۔

اگر تم عبرت اندوزی کی آنکھ سے اپنے ماضی کو دیکھو تو تمہیں معلوم ہو گا۔ کہ نسلِ انسانی کو ہمیشہ نبیوں کی دعوت ہی سے فائدہ پہنچا۔ اُنھوں نے مردہ دلوں اور روجوں کو زندہ کیا۔ اُنھوں نے اصلاح و افساد میں خطِ امتیاز کھینچا۔ ہدایت و ضلالت کی راہ

واضح کی اور انسانوں کو بلند اور پاکیزہ زندگیاں بخشیں۔ اور جنہوں نے نبیوں کی دعوت سے منہ موڑا۔ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور ہلاکت و بربادی کی راہ اختیار کی۔ قرآن ان انسانوں سے جو ماضی سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ اور آخری نبی کی دعوت و پکار نہیں سنتے کہتا ہے۔ کہ شاید یہ اندھے ہیں۔ کہ آثارِ قدیمہ کو دیکھ کر عبرت نہیں پکڑتے۔ بہرے ہیں کہ ہدایت الہی کی آواز کو نہیں سنتے گونگے ہیں۔ کہ ان کی زبانیں اسلام کی دعوت کے لئے نہیں کھلتیں اور جاہل و احمق ہیں کہ سوچتے سمجھتے کچھ نہیں۔

کامیابی ترقی اور خوشی صرف ان افعال سے پیدا ہوتی ہے۔ کہ جو اس کی ہدایت کے مطابق ہوں۔ اور ناکامی ان اعمال سے پیدا ہوتی ہے۔ جو انسان اپنے علم و تجربہ اور خواہش کے مطابق سرانجام دے۔ اس پر پوری انسانی تاریخ گواہ ہے۔

جو قوم ماضی سے اس نکتہ کو نہ سمجھے اور اپنے آپ کو خدا کے حوالے نہ کرے بالآخر وہ برباد ہو کر رہتی ہے۔ اسے زوال و انحطاط سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اور وہ اپنی کسی تدبیر و دانش سے اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی سے نہیں بچا سکتی۔

انسان اپنے لئے کوئی دستور حیات نہیں بنا سکتا
انسان ایک جناب ہے۔ موت و حیات پر اس کا قبضہ و تصرف

نہیں۔ نہ اس کا وجود اصلی ہے۔ نہ اس کا کوئی وصف اصلی
 اور نہ نفع و نقصان پر اس کا اختیار ہے۔ وہ فطرتاً کسی کا محتاج
 ہے۔ اس کا ذاتی علم حقائق کا سنات تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس
 کی عقل حقیقت کا سراغ نہیں پاسکتی۔ اس کے تجربات اس
 کو غلطی سے نہیں بچا سکتے۔ اور اس کے مشاہدات دھوکے
 کی ٹٹی ہیں۔ اس لئے وہ سراسر ہدایت الہی کا محتاج ہے۔ اور
 اپنے خالق و مالک کی مرضی و نامرضی معلوم کرنے پر مجبور ہے
 وہ اپنا خالق آپ نہیں۔ کہ اپنے آپ سے واقف ہو۔ اور
 اپنے لئے کوئی دستور حیات بنالے اور وہ اپنا مالک آپ
 نہیں کہ جو اس کے جی میں آئے وہی کرے اسے بھی
 جانے دیجئے یہ دیکھئے کہ جب تمام انسان اپنی خلقت
 و اصلیت کے اعتبار سے برابر ہیں۔ تو کسی ایک انسان کو
 یا انسانوں کی کسی جماعت کو کیا حق ہے۔ کہ وہ دوسروں کو
 اپنی مرضی کا پاپند اور تابع فرمان بنائیں۔ اگر دنیا میں یہی
 کچھ ہو رہا ہے اور انسان انسانوں کی غلامی و محکومی کر رہے
 ہیں۔ تو یہ ان کی اپنی شامت اعمال ہے۔ جب انھوں نے
 دنیا میں اسلام اور قرآن کے موجود ہوتے ہوئے خدائے
 تعالیٰ کی اطاعت سے بغاوت و انحراف کیا۔ تو یہ تو ہو
 نہیں سکتا تھا۔ کہ وہ دنیا میں یونہی آزاد اور اونٹ بے سہار
 بنے پھرتے رہتے چالاک و مکار انسانوں نے اپنی تدبیر و دانش
 سے۔ اور طاقتور انسانوں نے اپنی طاقت و قہرمانی سے انکو اپنا
 غلام بنا لیا۔ اور دنیا میں ظلم و فساد کی آگ لگا دی۔

عقلی بات ہے۔ کہ جو شخص کسی چیز کا مالک ہوتا ہے۔ اسی کو یہ حق حاصل ہوتا ہے۔ کہ اپنی چیز میں تصرف کرے اور جو کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ وہ اس میں تصرف کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کہ مکان بنائے زید اور قبضہ آکر کرے بکر۔ اس کو سب ظلم اور غصب سمجھتے ہیں۔ انسان نہ اپنا مالک آپ ہے۔ نہ دوسرے انسانوں کا اور نہ اس کائنات کا۔ جب یہ بات بالکل ظاہر اور مسلم ہے۔ تو کسی انسان یا جماعت کو یہ حق کہاں سے حاصل ہو گیا۔ کہ وہ اپنی اور دوسروں کی زندگی میں جو چاہے تصرف کرے اگر وہ ایسا کرتا ہے۔ تو ظالم ہے۔ جاہل ہے بے فہم ہے۔ اور خدا کا باغی ہے۔ اور آج دنیا میں کافروں اور مسلمانوں سب کو اسی ظلم و جہل اور فساد و بغاوت کی سزا مل رہی ہے۔ کہ وہ امن و سکون اور راحت و آرام کو ترس رہے ہیں۔ کون ہے جو اس حقیقت کا انکار کر سکے۔ کہ افراد انسانی کے اختیارات کی حد بندی کرنا۔ ان کی جانوں اور ان کے مالوں میں حقوق مقرر کرنا، اور مالکانہ تصرف کرنا اور اسے اپنی اطاعت و فرماں برداری کرانا کسی انسان یا کسی جماعت کا کام نہیں۔ انسانوں کے لئے قانون بنانے کا حق اتنا بلند اقدار ہے۔ جو صرف خالق ارض و سما کے ساتھ خاص ہے۔ انسان بحیثیت انسان مادی المرتبہ ہیں۔ وہ سب فطری اعتبار سے اللہ کے بندے ہیں۔ انہیں اپنی موت و زندگی پر اختیار نہیں۔ انہیں اپنے نفع و نقصان کا بھی علم نہیں۔

وہ نہیں جانتے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اس لئے کسی انسان کو دوسرے انسان پر حکومت کرنے، قانون بنانے اور اپنی مرضی کو دوسروں سے منوانے کا کوئی حق نہیں۔ اس کا کام صرف یہ ہے کہ سیدھے طور پر اپنے خالق و مالک کے سامنے اطاعت کی گردن جھکا دے، اور سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے اگر وہ ایسا نہیں کرتا۔ اور اللہ کی اطاعت و بندگی سے آزاد ہو کر خود اپنا اور دوسروں کا حکم اور قانون ساز بنتا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ خود خدا بننا چاہتا ہے۔ اور بس یہیں سے سارا ظلم و فساد پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی لئے آج دنیا میں ہر طرف ظلم و فساد برپا ہے۔ کہ انسان انسانوں پر خدائی کر رہے ہیں۔

اسلام ظلم و فساد کے اس منہج کو بند کرتا۔ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے چھڑاتا اور تمام انسانوں کو خدا کی اطاعت و بندگی کے دائرہ میں لانا چاہتا ہے۔ اور وہ بنی نوع انسان کے سامنے اس حقیقت کو رکھتا ہے۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ۔ سچا مذہب تو اللہ کے نزدیک بس اسلام ہی ہے۔ پس عام انسانوں کی عموماً اور مسلمانوں کی خصوصاً فلاح و بہتری اسی میں ہے۔ کہ وہ اس دین اسلام کو سمجھنے پر اپنی تمام فکری صلاحیتیں و قوتیں صرف کر دیں۔ اگر پریشان حال اور بد بخت انسان ایسا کرتے تو آج دنیا کو ان تباہیوں اور بربادیوں کا سامنا نہ ہوتا جنہوں نے اُسکو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے

اور زندگی مجہم خطرہ بن کر رہ گئی ہے۔
 آج انسانوں کو جن سیاسی و تمدنی الجھنوں و پیچیدگیوں بمصائب
 و آلام اور خطرات و شدائد کا سامنا ہے۔ وہ سب کے سب
 انسانوں کے پیدا کردہ ہیں۔ اور لازمی نتیجہ ہیں۔ ان کی خدا فراموشی
 و خوف فراموشی کا۔ دُنیا میں قرآن موجود رہا۔ وہ انسانوں کو فلاح
 و کامرانی کی طرف بلاتا رہا۔
 اسلام اُفقِ عالم پر اپنی تمام ضیاء باریوں اور تابانیوں کے
 ساتھ جلوہ نگر رہا۔

اسلام کا نام فضائے عالم میں گونجتا رہا۔ صاحب قرآن کی
 سیرت پاک اور اسلام کے سچے و کامل علمبردار صحابہ رضی اللہ عنہم کی
 زندگیاں یعنی اسلام کا صحیح و کامل نمونہ و عمل بھی دُنیا کے سامنے
 موجود رہا۔ مگر پھر بھی خود غرض متعصب حقیقت نا آشنا
 اور جاہل انسانوں نے حق و صداقت کی پکار کو نہ سنا۔ اور
 راہِ نجات کو نہ دیکھا۔

اگر کفار و مشرکین نے متعصب و عناد کی وجہ سے خدا کے
 سامنے سر نہیں جھکا یا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان
 نہ لائے۔ قرآن کی دعوت اور اسلام کی رہنمائی کو قبول نہیں
 کیا تو چندان تعجب اور جائے شکایت نہیں۔ مگر رونا اور مصیبت
 تو یہ ہے۔ کہ خود علمبردارانِ اسلام نے اس کے صحیح و کامل علم و
 عمل کو کھو دیا۔ اور دوسری قوموں میں گھل مل کر انھیں جیسے ہو گئے
 اس لئے میں پہلے اپنے فہم و استعداد اور اپنی بساط کے مطابق
 اسلام کی حقیقت کو ذرا تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔

کہ مسلمان یہیں سے بھٹکے ہیں۔ پہلے لفظ "دین" کو سمجھئے اور پھر لفظ "اسلام" کو۔

دین کیا ہے؟

ہمارے عوام میں دین کو دین ہی کہا جاتا ہے۔ اور سمجھا جاتا ہے۔ یعنی بے سوچے سمجھے دین کو مذہب کہہ دیا جاتا ہے۔ اور اس پر غور نہیں کیا جاتا۔ کہ قرآن پاک نے اس لفظ کو کن معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اور اس کا جامع و مانع اور متعین مفہوم کیا ہے؟ ہاں اگر علماء اس کو سمجھتے ہوں تو مجھے اس سے انکار نہیں۔ مگر یہ ناقابل انکار حقیقت ہے۔ کہ مسلمان عوام دین کے مفہوم سے بالکل نا آشنا ہیں۔ یہی وجہ ہے۔ کہ ان کے اندر حقیقی دینداری نہیں رہی۔ اور ان کی زندگیاں ایمان کے نور عمل صالح کی فائز المرامی اور جہاد فی سبیل اللہ کی کامرانی سے محروم ہیں۔

زبان عربی میں لفظ دین چار معنوں میں مستعمل ہوا ہے۔ غلبہ و اقتدار۔ اطاعت و غلامی۔ جزا و بدلہ۔ اور طریقہ و مسلک یعنی قانون و شریعت ان چاروں استعمالات پر قرآنی آیات اور احادیث نبویہ پیش کی جاسکتی ہیں۔ مگر چونکہ اس میں کسی مسلمان کو اختلاف ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لئے انکو بخوف طوالت نظر انداز کیا جاتا ہے۔

قرآن حکیم لفظ دین کو ایک جامع اصطلاح کی حیثیت سے استعمال کرتا ہے۔ اور اس سے مراد وہ نظام زندگی لیتا ہے

جس کا نام اسلام ہے۔ پس دین اسلام یہ ہے۔ کہ انسان باری تعالیٰ عز اسمہ کا اقتدار اعلیٰ تسلیم کر کے پورے طور پر اس کی اطاعت و فرماں برداری کرے اس کے قوانین کی پیروی کرے۔ یہ سمجھ کر کرے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اگر میں اس دنیا میں قانونِ الہی کے مطابق زندگی بسر کروں گا۔ تو اس کا بہترین اجر ملے گا۔ اور اگر نافرمانی کرونگا تو وہاں بدترین سزا پاؤں گا۔ پھر قوانین الہیہ کی پیروی میں اپنی ذاتی رائے۔ خواہش اور رجحان کو دخل نہ دے۔ بلکہ قرآنی احکام پر جس طرح صاحبِ قرآن نے عمل کر کے دکھایا۔ اسی طرح عمل کرے۔ اسلام کا علم قرآن میں ہے۔ اور اس کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں۔ پس مسلمان کا عمل اسوۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہئے۔

اب اگر دین کے تصور سے ان چار چیزوں میں سے ایک چیز کو بھی خارج کر دیا جائے تو قرآن کا مقصود پورا نہیں ہوتا مثلاً اگر مسلمان خدائے تعالیٰ کے اقتدارِ اعلیٰ کے علم و یقین کو دین سے خارج کر دیں تو پھر اسلام کی ساری روح ہی فنا ہو جائے گی۔ اگر اطاعت و غلامی کو صرف نماز و روزہ وغیرہ عبادات تک محدود کر دیں۔ یا عبادات کو بھی ضروری نہ سمجھیں اور صرف "لا إله إلا الله" پر اکتفا کر لیں تو وہ بے عمل بن کر رہ جائیں گے۔ اگر جزا و سزا کا خوف و اُمید اپنے دل سے نکال دیں۔ تو دنیوی اغراض و مقاصد کی پوجا

آجائے گی۔ اور اگر غیر اسلامی مسلک و طریقہ اختیار کر لیں تو ان کی خصوصیات و مقومات برٹ جائیں گی۔ پس جب تک ایک مسلمان کے ذہن میں یہ چاروں چیزیں پیوست نہ ہوں اور دل میں ایمان باللہ۔ ایمان بالآخرت اور ایمان بالرسالت واضح نہ ہو جائے صحیح اسلامی زندگی میسر نہیں آسکتی۔ یعنی اسلامی زندگی کی بنیاد تین چیزیں ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا۔ آخرت پر ایمان لانا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ ان کے بغیر دین کی صحیح روح حاصل نہیں ہو سکتی۔ خلاصہً یہ کہ دین طریق فکر و عمل کو کہتے ہیں۔ یہ ایک ہمہ گیر نظام کا نام ہے۔ آسان اور عام فہم لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوچ سمجھ کر عمل کرنے کا نام دین ہے۔

دین کا مقصود کیا ہے؟

اصل میں وحی الہی کے نزول کی غرض یہ ہے۔ کہ انسانوں کو عقلیت پرستی۔ فکری گمراہی۔ غلط اندیشی۔ آزاد خیالی اور عملی ضلالت سے بچا کر ان کے سامنے صحیح فکری اساس اور عملی بنیاد رکھ دے۔ اور وہ ہلاکت و بربادی سے بچ جائیں۔ انسانیت کی تباہی قرآن مبین نے پیش کی ہے۔ اس سے یہ حقیقت نمایاں ہوتی ہے۔ کہ انسانوں پر جتنی بھی مصائب و آلام اور جتنی بھی بربادیاں آئیں۔ ان سب کا اصل سبب فکر و عمل کی بے قیدی۔ عقل کی بے راہ روی۔ آزاد

آزاد خیالی۔ خدا فراموشی۔ خود فراموشی اور مطلق العنانی تھی۔ جن بد بخت انسانوں نے وحی الہی اور انبیاء علیہم السلام کی دعوتوں سے منہ موڑا۔ انھوں نے اپنی عقل پر بھروسہ کیا۔ اپنے نفس کی پیروی کی اور اپنے آپ کو ہر طرح آزاد اور مطلق العنان سمجھا۔ اس لئے بالآخر وہ تباہ و برباد ہو گئے۔

انبیاء علیہم السلام نے ہمیشہ انسانوں کو سمجھایا کہ زندگی ایک ناقابل تقسیم وحدت کا نام ہے۔ اپنی پوری کی پوری زندگی اللہ کے قانون کی پیروی کے لئے وقف کر دو۔ انسانوں کو یہ حق حاصل نہیں۔ کہ وہ فکر و خیال کی جس راہ پر چاہیں چل پڑیں۔ اور کسی مخصوص اساس فکر کا پابند نہ رہیں۔ مگر منکرین حق و صداقت نے اس کو نہ مانا اور دنیا میں ہمیشہ خود بھی خراب ہوئے۔ اور دوسروں کو بھی خراب کیا۔ یہی عقلیت پرستی، اغراض و مفاد کی بندگی اور مادہ پرستانہ اساس فکر انسانوں کو آج بھی جو ان بنا رہی ہے۔

اس بنا پر اسلام انسانوں کے دل و دماغ میں یہ چیز بٹھانا چاہتا ہے۔ کہ انسان کی فکر اس کے عمل کی بنیاد و محرک ہے۔ اگر فکر غلط ہے۔ تو عمل بھی غلط ہوگا۔ اگر فکر بے قید ہے۔ تو عمل بھی بے قید ہوگا۔ اور یہ فکر و عمل کی غلطی و بے قیدی ہی انسانوں کو خراب کرتی ہے۔ انسانوں کو یہ آزادی نہیں دی جاسکتی۔ اگر وہ اس آزادی کو زبردستی حاصل کریں گے تو اپنی تباہی کے سامان خود پیدا کر دیں گے۔

یاد رکھئے اسلام عقل و فکر کو بیکار و معطل کرنا بھی نہیں

چاہتا۔ بلکہ وہ کہتا یہ ہے کہ انسان اپنے عقل و فکر کی حدود سے واقف ہو جائے۔ اس سے صحیح طور پر کام لے۔ مگر اسکو حکیم الہی کے ماتحت رکھے۔ عقل و فکر کو اتنی آزادی دیکر اسلام انسانوں کے لئے اس میں فکر "ایمان باللہ" یعنی توحید کو قرار دیتا ہے۔ اور پھر عمل کو صالحتیت کے ساتھ مشروط کر دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ انسان اس دنیا میں خدا کا نائب اور خلیفہ ہے۔ اُسے دنیا میں اسی حیثیت سے سوجنا اور رہنا چاہئے۔ اور تمام امور و معاملات اور تمدن و معاشرت میں اُسے اللہ کی ہدایت پر عمل کرنا چاہئے۔ پس دین کا مقصد یہ ہے۔ کہ انسانوں کو صحیح فکر، صحیح علم، صحیح عقل، صحیح عمل اور صحیح آزادی دیکر فلاح انسانیت کی تمام راہیں کھول دے۔

دین اور الدین

یاد رکھئے دین سے مراد وہ طریق زندگی یا طرز فکر و عمل ہے۔ جس کی پیروی کی جائے۔ ایسا دین جس کی پیروی نہ کی جائے وہ ایک بے کار چیز ہے۔ یا صرف ذہنی آرائش کا سامان۔ پھر انسان غلط یا صحیح جو طریق زندگی بھی اختیار کرے وہی اس کا دین ہے۔ قرآن محض دین پیش نہیں کرتا۔ یعنی انسانوں سے یہ نہیں کہتا کہ تم جو طریق زندگی چاہو اختیار کرو اپنے رہنا اپنے حاکم اپنے حاجت روا اور اپنے مشکل کشا آپ بن جاؤ۔ یا دوسروں کو بنا لو بلکہ وہ الدین پیش کرتا ہے۔ یعنی

انسانوں کی پوری زندگی کا طریق اور ایسا طریق جو تمام زمانوں
تمام حالتوں اور تمام انسانوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی کے
کے لئے بس ایک ہی بہترین طریق ہے۔ پس إِنَّ الدِّينَ
عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ کے معنی یہ ہوئے کہ ہر زمانہ، ہر دور
اور ہر حالت میں پوری نوع انسانی کے لئے اس دنیا میں
زندگی بسر کرنے کا طریق اللہ کے نزدیک وہی ہے جس
کا نام اسلام ہے۔

قرآن حکیم نے انسانوں کو یہ سمجھا کر اعلان کر دیا ہے۔
وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ
مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ جو شخص
اسلام کے طریقے کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا۔
وہ اس سے ہرگز ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ اور وہ آخرت
میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔

طریق حیات صرف دو ہیں

اس کے بعد قرآن مبین نے یہ بھی واضح کر دیا ہے۔ کہ دنیا
میں زندگی بسر کرنے کے دو ہی طریقے ہیں مومنانہ اور
کافرانہ۔ مومنانہ طریقہ یہ ہے۔ کہ انسان پوری زندگی میں قانون
الہی کی پیروی کرے۔ اور کافرانہ طریقہ یہ ہے۔ کہ انسان
خدا کا منکر اور اس کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر اپنی زندگی
کا نظام آپ بنالے۔ زندگی کا کوئی تیسرا طریق نہ ہے اور

نہ ہو سکتا ہے۔ قرآن میں منافقوں کا بھی ذکر ہے مگر نفاق
 مستقل طریقہ جیات نہیں بلکہ یہ اعراض و مفاد کی بندگی
 کا نام ہے۔ منافقوں کی روش یہ ہوتی ہے۔ کہ اگر ان کو مومنانہ
 طرز عمل اختیار کرنے میں اپنا فائدہ نظر آتا ہو تو ایمانداروں
 کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کافرانہ طور طریقے اختیار
 کرنے سے کام لینا ہو تو کافروں کے حامی بن جاتے
 ہیں۔ مومنوں کے طرز عمل کو دین حق اور کافروں کی روش
 جیات کو دین باطل کہا جاتا ہے۔ اسلام کے طریقہ کو چھوڑ کر
 انسان جو طریقہ بھی اختیار کرے وہ باطل ہے۔

دین حق و علمبرداروں کیلئے دین باطل سے بیزاری

لازمی ہے۔

ارشاد باری ہے۔

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ
 فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ
 اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ دین میں کوئی جبر و سختی نہیں۔ ہدایت
 ضلالت سے واضح اور ممیز ہو چکی ہے۔ پس جس شخص نے
 طاغوت سے انکار کیا اور التدریجاً ایمان لایا۔ پس تحقیق اس
 نے زندگی کا مضبوط رشتہ پکڑ لیا۔ جو کبھی نہ ٹوٹے گا اور

اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

یعنی قرآن پاک نے جس الدین کو پیش کیا ہے۔ اس نے ہدایت و صلاحت کو واضح کر کے دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے وہ اپنی قبولیت کے لئے جبر و سختی نہیں چاہتا۔ اس لئے کہ اس کا تعلق انسان کی عقل و فکر اور دل و دماغ سے ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِرْ مِنْ شَاءَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ۔ سو جس کی عقل مانے۔ دل چاہے۔ اور دماغ مطمئن ہو وہ اسپر ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے۔ مگر ایمان لانے والوں کو یاد رکھنا چاہئے کہ ایمان کا دعویٰ وہی صحیح ہے جو کفر باطاعت کے بعد ہو۔ یعنی ایمان باللہ کا تحقق کفر باطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جب اس طرح ایک شخص اللہ پر ایمان لے آئے تو گو یا اس نے زندگی کا ایک مضبوط رشتہ پکڑ لیا۔

جو شخص ایمان باللہ کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ اور طاعت کا سہارا بھی لیتا ہے۔ وہ دین حق اور دین باطل دونوں کی حقیقت سے نا آشنا اور محض نام نہاد مومن ہے۔ ایمان کی تعریف کرتے ہوئے حضرت محمد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

ایمان ان تمام دینی امور کے ساتھ جو ضرورت اور توازن کے طریقے ہم تک پہنچے ہیں۔ تصدیق قلبی سے مراد ہے۔ اور اقرار زبانی بھی ایمان کا رکن ہے۔ کہ سقوط کا احتمال کھتے اور کفر کا فوری اور کفر کے خصائص و لوازم مثلاً زنا

ورہا وغیب رہ برائیوں سے تبری کرنا اور بیزار ہونا اس تصدیق کی علامت میں سے ہے۔ اور اگر عیاذاً باللہ کوئی شخص تصدیق کا بھی دعویٰ کرے اور کفر سے بیزاری اور تبری بھی ظاہر نہ کرے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسا شخص دو دینوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو ارتداد کے نشان سے داغدار ہے۔ اور حقیقت میں اس کا حکم منافق کا سا ہے۔

پس ایمان کی تحقیق میں کفر سے تبری کرنا ضروری ہے۔ اذنی تبری یہ ہے کہ دل سے ہو اور اسلئے یہ ہے کہ دل اور جسم دونوں سے ہو۔ اور تبری سے مراد یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کی جائے۔ وہ دشمنی خواہ دل سے ہو۔ جبکہ اُن کے ضرر کا اندیشہ ہو۔ خواہ دل اور جسم دونوں سے ہو۔ جب کہ اُن کے ضرر کا اندیشہ نہ ہو (مکتوب ۶۶۶ ص ۵۳)

یہ چیز عہد حاضر کے مسلمانوں کے لئے توجہ طلب ہے۔ کہ ایمان کی تحقیق میں کفر سے تبری کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا نہ کرے تو وہ دو دینوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اس لئے کہ ایمان اور کفر دو متضاد چیزیں ہیں۔ ایمان اور کفر سے جو زندگی تشکیل پاتی ہے۔ وہ از اول تا انتہا۔ دو مخالف سمتوں میں جاتی ہیں۔ زندگی میں کوئی مرحلہ ایسا نہیں آسکتا جہاں مؤمن اپنی خصوصیات بقوات چھوڑ کر اور کافر اپنے خصائص و لوازم کو نظر انداز کر کے ایک ساتھ چلنے لگیں۔ مشرق کے راہی اور مغرب کے راہی کی

منزل کبھی ایک نہیں ہو سکتی۔ جہاں نوز ہو گا وہاں ظلمت نہیں ہو سکتی اور جہاں حق ہو وہاں باطل نہیں ٹھہر سکتا۔ لہذا جو احمق نوز و ظلمت اور حق و باطل کو ایک جگہ جمع کرنا چاہے وہ دو دینوں کی تصدیق کرے والا نہیں تو اور کیا ہے۔ لہذا قرآن کے علم و بصیرت کا سارا زور یہیں لگتا ہے۔ کہ مومن کفر اور کافرانہ طور طریقوں سے بالکل الگ رہیں۔ مومن اپنی خصوصیات کھو کر کافروں سے ملنے نہ پائیں۔ وہ کفر سے بیزاری کو ایمان کی شرط اول قرار دیتا ہے۔ اس کے بغیر دنیا سے ظلم و فساد اور گمراہی کی جڑ نہیں کٹ سکتی۔ کفر ایک مستقل گمراہی ہے۔ اور ایمان ایک مستقل ہدایت۔ ایمان الگ دین ہے۔ اور کفر علیحدہ دین ہے۔ جب تک دین حق کے علمبردار دین باطل سے علیحدہ اور بیزار ہیں۔ منشا کے الہی پورا ہو رہا ہے۔ خواہ عملاً دین حق قائم ہو یا دین باطل۔ اور جب علمبرداران حق و صداقت دین باطل کے ماتحت زندگی بسر کرنے پڑھائی ہو جائیں۔ تو سمجھ لینا چاہئے۔ کہ وہ سچے اور کامل ایمان سے محروم ہو گئے ہیں۔

اسلام صرف اتنا ہی نہیں چاہتا کہ مسلمان اپنے مخصوص عقائد، چند عبادات اور چند معاملات کو محفوظ رکھ کر کفر کے ماتحت غلامانہ اور حقوق طلبانہ زندگی بسر کریں۔ بلکہ وہ یہ بھی چاہتا ہے۔ کہ مسلمان جس دین پر ایمان لائے ہیں۔ اور جس کو حق سمجھتے ہیں۔ اس کو قائم بھی کریں۔ اگر مسلمان

کفر سے بیزار اور باطل سے الگ نہ ہوں۔ تو یہ مقصود پورا نہیں ہو سکتا۔

کفر سے بیزاری کیوں ضروری ہے؟

اس امر کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ کفر و باطل سے بیزاری و بے تعلقی ایسا نادرانہ طریق حیات کے لئے لازمی ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ اسلام مسلمانوں کو دوسروں سے تعصب و عناد کی تعلیم دیتا ہے۔ بلکہ وہ یہ چیز اس لئے چاہتا ہے۔ کہ اس کے بغیر فلاح انسانیت کا کام ہی سرا انجام نہیں پاسکتا۔ کفر کی وجہ سے انسان تنزل و انحطاط اور بربادی کی طرف جاتے ہیں۔ اور انکو یہ شعور بھی نہیں ہوتا۔ کہ وہ تباہی و بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے برخلاف وہ یہ سمجھتے۔ کہ ہم ترقی و کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ انکو اصلاح و افساد کی تمیز ہی نہیں ہوتی۔ وہ جہالت کو علم۔ ضلالت کو ہدایت۔ حماقت و نادانی کو عقل و فراست۔ ذلت کو عزت اور تنزل کو ترقی سمجھتے ہیں۔ ان کی زندگی کی ہر چیز الٹی اور نتائج کے اعتبار سے فساد انگیز اور تباہ کن ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ ظاہر پرست ہوتے ہیں اور حقائق زندگی سے بالکل ناواقف۔ ہدایت الہی کی رہنمائی اس لئے ہوتی ہے۔ کہ انسان صحیح علم و عمل کے ذریعہ صحیح ترقی و کامیابی حاصل کریں۔ اور منکرین حق و صداقت اسلام کو

فلاح انسانیت کا کام سراسر انجام نہیں دینے دیتے مومن چاہتے ہیں دنیا کے تمام انسانوں کا بھلا ہو۔ اور کافر چاہتے ہیں۔ کہ انسان جائیں بھاڑ میں۔ صرف ہمارا، ہماری قوم کا، اور ہمارے ملک کا بھلا ہو۔ اگر وہ فلاح انسانیت کا نام لیں تو سمجھ لینا چاہئے کہ اعلیٰ درجہ کے مکار اور فریبی ہیں۔

انسان کو فریب میں مبتلا کر کے ان پر اپنی خدائی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس لئے کہ ایمان باللہ۔ ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت کے بغیر انسانیت کا سچا درد میسر ہی نہیں آسکتا۔ مومن اپنے مولا کی محبت و اطاعت کو امن و ترقی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور کافر اپنے افکار و تخیلات اور تدبیروں میں امن و ترقی کو ڈھونڈتے ہیں۔ اور انسانوں کو اپنی اطاعت کے دائرے میں لانا چاہتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ اندرین حالات مومن کافروں کے ساتھ راہ ترقی میں ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ وہ صلاح کے حامی اور یہ افساد کے بافی۔ ان کے پاس علم و بصیرت اور یقین و اعتماد کا خزانہ اور ان کے پاس اولام و ظنون اور مادّی ذخائر ان کے پاس انسانیت کا سچا درد اور ان کے سامنے اپنے اغراض و مفاد۔ بدین وجہ مومن کے لئے کفر سے بیزاری ضروری ہے یعنی اسلام بنی نوع انسان کی ہمدردی و خیر خواہی اور اصلاح خلق کے لئے مومنوں کو کفر سے بیزاری کا حکم دیتا ہے۔

اس کے یہ معنی نہیں کہ مسلمان سیاسی و تمدنی امور میں

غیر مسلموں سے اشتراک و تعاون بھی نہیں کر سکتے۔ بلکہ مطلب صرف یہ ہے کہ مسلمان اپنے نصب العین۔ اپنے مسلک و نظریہ اور اپنی خصوصیات کو غیر مسلموں کی محبت و رواداری اور اطاعت و وفاداری پر قربان نہ ہو لے دین۔ اپنے طریقہ کو چھوڑ کر دوسروں کے طور طریقے اختیار نہ کریں۔ اپنے تمدن و معاشرت سے بیزار ہو کر اعیانہ کے تمدن و معاشرت پر فریفتہ نہ ہوں۔ اپنی تہذیب پر دوسروں کی تہذیب کو ترجیح نہ دیں۔ اپنی سیاست

سے کنارہ کش ہو کر اجانب کی سیاست میں راحت و زندگی نہ ڈھونڈیں۔ اور اپنے نظام کے قیام سے غافل ہو کر غیر اسلامی نظاموں کے ماتحت آرام کی زندگی بسر کریں۔ رہا اخلاق و ہمدردی اور شفقت و عنایت کا معاملہ اور نیکی کے کاموں میں اشتراک و معاون کا سوال، سو اس میں مسلمان غیر مسلمان اور دوست و دشمن سب برابر ہیں۔

خدمت خلق مسلمانوں کا امتیازی وصف ہے۔ مسلمانوں کو کافروں۔ مشرکوں۔ ملحدوں۔ فاسقوں۔ بدکاروں اور ظالموں کا دشمن نہیں ہونا چاہئے۔ بلکہ کفر، شرک، احماد، فسق و فجور، اور ظلم و فساد پر برکتا جہشہ بنکر گرنا چاہئے۔ حکیم مریض سے نہیں بلکہ مرض سے نفرت کرتا ہے۔ وہ مریض کو نہیں بلکہ مرض کو مٹانا چاہتا ہے۔ اسی طرح مسلمان کافروں سے نہیں بلکہ کفر سے نفرت کرتا ہے۔ کافروں کو نہیں بلکہ کفر کو مٹانا چاہتا ہے۔ اور دنیا والوں سے کہتا ہے

سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔

الْحُبُّ لِلَّهِ وَالْبُغْضُ لِلَّهِ

بات صرف اتنی ہے کہ اسلام مسلمانوں کی پوری زندگی کا قانون الہی کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے قبضہ و تصرف میں رکھنا چاہتا ہے۔ اور کفر اس قبضہ کو توڑتا اور انسان کو خدا کا باغی بناتا ہے! اس لئے اسلام مسلمانوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ زندگی کے کسی معاملہ اور مرحلہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے بے نیاز ہو کر کافرانہ روشیں اختیار نہ کریں اس لئے کہ اسلام کے پورے نظام دین میں مرکزی اہمیت اخلاق اور طہارت نفس کو حاصل ہے وہ متباہع ایمان و اخلاق کا ذرا سا نقصان بھی گوارا نہیں کرتا۔ لہذا جن جن افکار و اعمال اور جن جن طریقوں سے ایمان و اخلاق کو صدمہ پہنچتا ہو۔ وہ ان سب سے مسلمانوں کو سختی کے ساتھ روکتا ہے۔ پس ایک سچا مسلمان یہ تو گوارا کر سکتا ہے۔ کہ اس کی مادی حیثیت پست ہو جائے وہ دولت و اقتدار سے محروم ہو جائے۔ اس کے پاس سیاسی قوت نہ رہے اور اس کی سلطنت جاتی رہے۔ مگر یہ کسی طرح بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کہ اس کے متباہع ایمان و اخلاق کو صدمہ پہنچے۔ اگر مسلمان میں یہ روح اور یہ جذبہ کارفرما نہیں تو وہ

اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں اسلام تو مسلمانوں کو صرف
اللہ کے لئے جینا اور اللہ کے لئے مرنا سکھاتا ہے۔ جب
وہ اپنے لئے یا اپنی قوم کے لئے یا اپنے ملک کے لئے اور یا
اپنی سلطنت کے لئے جینے مرنے لگے تو اس کی اسلامی
حیثیت خاک میں ملجاتی ہے۔ اور اسلامی نقطہ نظر سے اس
کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ اسی لئے رسول مقبول صلی
اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کرایا گیا۔

قُلْ إِنْ صَلَوَتِي وَنُصْرَتِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي
بِاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کہہ دیجئے میری نماز۔ میری قربانی
میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کیلئے ہے۔
اسی لئے مومن کی صفات میں سے ایک لازمی اور امتیازی
صفت الْحُبُّ لِلَّهِ وَالْبُغْضُ لِلَّهِ بھی ہے۔ یعنی
اللہ کے لئے محبت اور اللہ کے لئے دشمنی۔

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْحُبُّ لِلَّهِ وَالْبُغْضُ
فِي اللَّهِ۔ رواه أبو داود۔

حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا۔ بہترین عمل اللہ کی راہ میں دوستی اور اللہ کی راہ
میں دشمنی رکھنی ہے۔

یہ بہترین عمل اس لئے کہ اگر یہ صفت ایک مومن کے دل
و دماغ میں اچھی طرح رسوخ حاصل کرتے تو پھر اس پر اَمْرٌ
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ کی تمام مشکلیں آسان ہو جاتی

ہیں۔ تمام طاغوتی طاقتوں کا ہیبت و جلال دل سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں موت ایک بہت پیاری چیز بن جاتی ہے۔ یہ بات کسی اور عمل کو حاصل نہیں۔ یہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جس سے وہ ساری دُنیا کو جیت سکتا۔ اور انسانوں کے دلوں میں اپنا گھر بنا سکتا ہے۔ حقیقت میں ایمان کا عملی ثبوت اسی صفت سے ملتا ہے۔ یہ صفت جتنی قوی ہوگی اتنی ہی بے عملی پیدا ہوگی۔ اسی لئے فرمایا۔

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ إِلَيَّ وَأَبْغَضَ إِلَيَّ وَأَعْطَى اللَّهَ وَمَنَعَ إِلَيْهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ رَوَاهُ أَبُو طَالِبٍ
حضرت ابو امامہؓ کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لئے محبت رکھی، اللہ کیلئے بغض رکھا، اللہ کیلئے دیا۔ اور اللہ کے لئے روکا تحقیق اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔

یعنی اللہ کیلئے دوستی اور اللہ کیلئے دشمنی سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ قرآن پاک نے مدارج ایمانیہ کو کئی جگہ بیان کیا ہے۔ جن کو میں اپنی جگہ پر بیان کروں گا۔ یہاں اتنا جان لیجئے کہ مومن کے اوصاف و محاسن تقریباً ہمیں ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ان اوصاف و کمالات کو حاصل کرنا اور سلوک ایمانیہ کو طے کرنا چاہے۔ تو اس کو سب سے پہلے اپنے اندر المحبب اللہ والبغض اللہ کی صفت پیدا کرنی چاہئے۔ اس کے بعد دیگر اوصاف کا حصول

آسان ہو جاتا ہے۔

اللہ کے لئے دوستی اور اللہ کیلئے دشمنی

سے کیا مراد ہے!

الْحُبُّ لِلَّهِ وَالْبُغْضُ لِلَّهِ کی اہمیت تو آپ نے سمجھ لی ہوگی۔ مگر یہ چیز ابھی صاف نہیں ہوئی۔ کہ آخر اس سے مراد کیلئے؟ اصل میں یہ چیز علم و اعتقاد سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ کے لئے دوستی سے مراد یہ ہے۔ کہ جو لوگ بیدار متقی، پرہیزگار، مجاہد اور اللہ کے پیارے ہوں ان سے محبت و عقیدت رکھی جائے۔ ان کی صحبت سے استفادہ کیا جائے اور ان کے کارنامہ ہائے حیات کو اپنے لئے عبرت و بصیرت کا ذریعہ بنایا جائے۔ نیز اس سے یہ بھی مراد ہے۔ کہ انسانوں سے اس لئے محبت رکھی جائے۔ کہ وہ اللہ کے بندے ہی اور ان کو اللہ ہی کی بندگی کا دوسس دیا جائے۔ تاکہ وہ مجبوراً باطل اور ظالم حکمرانوں کی غلامی سے نجات پائیں اللہ کے لئے دشمنی سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے منکر ہی نہیں۔ بلکہ اس کے باغی ہوں۔ غرور و انانیت کے نشہ سے سرشار ہوں۔ ظلم و عدوان پر کمر بستہ ہوں۔ صذروت و شرارت سے حق و صداقت کے دشمن ہوں۔ اور کما حقہ تمام محبت کے بعد بھی راہ راست پر نہ آتے ہوں تو ان سے نفرت

کی جائے۔ اُن کی طاقت کو توڑا جائے۔ اُن کے مکر و فریب سے
دُنیا کو آگاہ کیا جائے۔ اور اُن کے پھیلانے ہوئے ظلم
و فساد کو روکا جائے۔

یہ بھی جان لیجئے کہ یہ صفت ہمیں کیونکر میسر آ سکتی ہے
یہ معلوم ہونا چاہئے قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی صفات
کے بیان سے لبریز ہے۔ وہ دو قسم کی صفات ہیں۔ صفات
جہاں و کمال۔ اور صفات جلال۔ صفات جہاں کے علم و تصور
اور یقین و اعتماد سے اَلْحُبُّ لِلّٰہِ کا جذبہ پرورش پاتا ہے
اور صفات جلال کے علم و یقین سے بَخْضُ لِلّٰہِ کا جذبہ
قوی ہوتا ہے۔

ان مباحثات کا خلاصہ یہ ہوا کہ مسلمان دنیا میں اللہ
کا سپاہی، امن کا محافظ، عدل و انصاف کا حامی، نیکی
کا علمبردار اور بدی کا دشمن ہے۔ نیکی کی محبت اللہ کی محبت
ہے۔ اور بدی کی دشمنی اللہ کے لئے دشمنی ہے۔ تبلیغ اسلامی
زندگی کا مرکزی ستون ہے۔ اسکو ہر زمین اور ہر زمان میں مبلغ
ہونا چاہئے اگر اسلامی زندگی سے اَفْہِرْ بِاَلْمَغْرُوفِ
وَنَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ خارج ہو جائے تو وہ زندگی مکمل
اسلامی زندگی ہی نہیں رہتی۔ پس افرادی اور اجتماعی دونوں
حیثیتوں سے مسلمانوں کا فرض ہے۔ کہ وہ ہر جگہ ہر طبقہ
ہر گروہ۔ ہر ادارے، ہر قوم، ہر ملک، ہر نظم، ہر نظام میں
احقاقِ حق۔ اور الباطل یا اطل کا کام کریں۔ باطل کو جہاں بھی
پائیں اسپر حق کی کاری ضرب لگائیں۔ حق کو زبان سے بھی

کہیں۔ اور اُس کو قائم کرنے کی عملاً جدوجہد بھی کریں۔ باطل کو زبان سے بھی باطل کہیں۔ اور امکانی حد تک اُس کا سر بھی کچلیں۔ نیکی کو زبان سے بھی نیک کہیں۔ اور اپنے عمل سے اُس کا مظاہرہ بھی کریں۔ بدی کو زبان سے بھی بدی کہیں اور عملاً اُس سے اجتناب بھی کریں۔ غرض یہ کہ ہر پہلو اور ہر طریقے سے اسلام کا فکری و عملی مظاہرہ کریں۔ تاکہ اللہ کے بندوں پر اچھی طرح اتمامِ محبت ہو جائے۔ نیکی کی قوت اُبھر آئے۔ اور بدی کی کمزور ٹھ جائے۔ یہے اللہ کے لئے دوستی اور اللہ کے لئے دشمنی کا مطلب اور اُس کی عملی صورت۔

اسلام مسلمانوں کو کامل بے تعصبی اور غیر جانبداری کی تعلیم دیتا ہے۔

چونکہ اسلام نظمِ عالم کا خاکہ، تمدنِ انسانی کا نقشہ اور فلاحِ انسانی کا ایک ایسا پروگرام دُنیا کے سامنے رکھتا ہے۔ جس سے انسانی زندگی کو ظلم و فساد اور قتل و غارت کی ہولناکیوں اور جنگ و جدل کی لعنتوں سے نجات ملتی ہے۔ دُنیا میں خوشحالی۔ امن اور ترقی کا دور دورہ ہوتا ہے۔ اور انسانوں کو راحت و آرام کی زندگی میسر آتی ہے۔ اس لئے وہ مذہبِ مسلمہ کا فریضہ و دُنیا کے امن و آسائش کی محافظت اور پاسبانی

اسلام نے انسان کو کامل بنا دیا ہے۔

قرار دیتا ہے۔ اور ان کو تاکید و ہدایت کرتا ہے۔ کہ وہ کامل بے تعصبی اور غیر جانبداری کے ساتھ دنیا سے تمام ظالمانہ مفیدانہ نظامات کو مٹا کر اسلام کا عازلانہ و مصلحانہ پروگرام نافذ کریں اس کام میں وہ ذاتی اور قومی اغراض و مقاصد کی آمیزش گوارا نہیں کرتا۔ اور کہتا ہے۔ کہ فلاح انسانی کا کام کامل بے غرضی سے ہونا چاہیے۔ اسکو سیاسی نفوق اور معاشی فوائد سے پاک رہنا چاہیے۔ اور محض رضائے الہی کی طاب کو اپنے سامنے رکھنا چاہئے۔

یہ کام اس وقت تک سرانجام نہیں پاسکتا۔ جب تک مسلمان پورے طور پر اپنے آپ کو خدا کے حوالہ نہ کر دیں۔ اس لئے مسلمانوں سے اسلام کا پہلا مطالبہ یہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً
 اے ایمان والو! اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔

ایسا نہ کرو کہ زندگی کے بعض مسائل و معاملات میں اللہ کے حکم پر چلو۔ بعض میں اپنی خواہشات کی پوری پیروی کرنے لگو۔ بعض میں آبائی رسم و رواج کے مطابق عمل کرو اور بعض میں انسانوں کے قوانین پر چلنے لگو۔ عقائد میں۔ خیالات میں۔ جذبات و احساسات میں۔ عبادات میں۔ معاملات میں۔ اخلاق میں معاشرت میں۔ معیشت میں۔ سیاست میں اور تمدن میں زندگی کے ہر پہلو میں حکم الہی پر چلو۔ اپنی زندگی کو آوارہ اور منتشر نہ ہونے دو۔ چنانچہ حضرت بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا

جِئْتُ بِهِ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم میں سے کوئی شخص
سچا اور کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ جب تک اس کی خواہش
ان احکام کے تابع نہ ہو جائے جو میری طرف سے لایا ہوں۔

حقیقتِ اسلام

اسلام عربی زبان کا لفظ ہے۔ جس کے معنی ہیں۔ سپردِ دنیا
جھک جانا، اور اطاعت قبول کرنا۔ اور الاسلام
کے معنی ہیں۔ خدائے تعالیٰ کے سامنے اپنی خود سری، انانیت
تکبر، آزادی اور مطلق العنانی سے ہاتھ اٹھا لینا۔ خدائے
تعالیٰ کے سامنے جھک جانا اور اس کی اطاعت قبول کرنا
علاوہ ازیں اس کے مفہوم میں یہ دو باتیں خاص طور پر
قابل غور ہیں۔

(۱) بطور پیشگی ایک چیز کا مول دینا۔

(۲) کسی کو اپنا کام سونپنا۔

ان دو باتوں کو قرآن حکیم نے شد و مد کے ساتھ نمایاں طور

پر بیان کیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ
بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے اُن کے جان و مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے۔

انسانوں کو متاعِ دنیوی میں سب سے زیادہ پیاری چیز دو ہی ہیں۔ جان اور مال مومن اپنی ہی دو چیزیں اپنے مولا کو مول دیتا ہے۔ اور اپنی ساری زندگی اسی کے حوالہ کر دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ مومن کی ذہنیت یہ ہونی چاہئے کہ وہ اپنی جان اور اپنے مال کو اپنا نہ سمجھے بلکہ ان کو خدا کی امانت سمجھے۔ جہاں اللہ کا حکم ہو انکو بیدیع صرف کر دے اس نکتہ کو اچھی طرح سمجھئے۔ کسی مذہب کی خوبی اور حقیقی کمال یہ نہیں کہ وہ پاکیزہ بلند اور عمدہ اخلاقی اصول و قوانین ایک کتابی صورت میں اپنے متبعین کو دیدے اور پھر انکو آزادی دیدے کہ چاہے اُن پر عمل کریں اور چاہے نہ کریں۔ بلکہ اصل خوبی اور حقیقی کمال یہ ہے کہ اُن کی ذہنیت میں ایک انقلابِ عظیم بھی برپا کر دے اُن کے جذبات و احساسات بدل دے۔ اور اُن میں اطاعت کی روح بھی پیدا کر دے اس آیتِ کریمہ سے قرآنِ حکیم یہی چاہتا ہے۔ کہ مسلمانوں کی ذہنیت بدل جائے۔ اور اُن روحِ اطاعت پیدا ہو جائے۔

فتنہ و فساد اور فسق و عصیان کا منبع

غور کیجئے دنیا میں فتنہ و فساد کی جڑ اور فسق و عصیان کا

منع یہی دو چیزیں ہیں۔ جان، اور مال، انسان اپنی کی محبت و حفاظت میں اندھا ہو کر قانونِ الہی کو توڑتا اور چاہِ ضلالت میں گرتا ہے۔ لہذا جب تک انسان ان دونوں چیزوں کی محبت پر قابو نہ پالے اور ان کو خدا کے حوالے نہ کرے وہ کامل طور پر قانونِ الہی کا مطیع و منقاد نہیں بن سکتا۔ اسلام فطری مذہب ہے۔ وہ ان دونوں چیزوں کی محبت کو دل سے نکالنا نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے۔ کہ انسان ان پر خدا کی محبت کو غالب کر دے۔ چنانچہ قرآن پاک نے مومن کی یہی شان بتلائی ہے۔ کہ وہ سب چیزوں سے زیادہ اللہ کو محبوب رکھتا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ اور جو مومن ہیں وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔

محبتِ الہی بن اسلام کی اصل ہے

یہ تو ہر شخص جانتا ہے اسلام مسلمانوں سے دو چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو ایمان سے مراد علم اور عمل سے مراد اطاعت ہے۔ اطاعت سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے یعنی انسان جس کی اطاعت کرنا چاہتا ہے۔ اس کے متعلق معلوم ہونا چاہیے۔ کہ اس کی اطاعت کیوں کرنی چاہئے؟ اگر اس کی اطاعت کروں گا۔ تو اس کا کیا انجام ملیگا؟ اور

اگر اُس کی نافرمانی کروں گا۔ تو اُس کی کیا سزا ملے گی۔
 یہ فطری چیز ہے کہ انسان کسی کی اطاعت یا تو انعام کے لالچ
 میں کرتا ہے۔ اور یا سزا کے خوف سے مگر اسلام اللہ تعالیٰ
 کی اطاعت محبت کے جذبہ کے ماتحت کرانا چاہتا ہے۔ لہذا
 محبت الہی دین اسلام کی اصل ہے۔ اس لئے کہ اُس سے
 اطاعت الہی کی روح پیدا ہوتی ہے۔ اور ریاضی کی جڑ
 کٹی ہے۔

بعض مفسرین نے کہا ہے۔ کہ بعض لوگوں نے عہد نبوت
 میں اللہ کی محبت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی
 قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ
 اللَّهُ يُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَلَمْ يُحِبِّكُمْ
 اللَّهُ بِمَا كَفَرْتُمْ إِنْ تَعْلَمُونَ
 پیروی کرو۔ اللہ بھی تمہیں دوست رکھیگا۔
 ”الذین الخالصین میں ہے۔“

وهذه ليستى آية المحبة . هذا إشارة الی
 دلیل المحبة وثمرتها وفائدتها فدلیلها
 وعلامتها اتباع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم و
 فائدتها وثمرتها محبة المرسل فما لم تحصل
 المتابعة فلا محبتکم له حاصلة . یہ آیت آیت
 محبت کہلاتی ہے۔ اور اس میں محبت کی دلیل۔ اُس کے
 ثمرہ اور اُس کے فائدہ کی طرف اشارہ ہے۔ پس اللہ کی
 محبت کی دلیل و علامت اتباع رسول ہے۔ اور اس کا فائدہ
 و ثمرہ رسول کی محبت ہے۔ سو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ

علیہ وسلم کی متابعت حاصل نہیں۔ اُس کو اللہ کی محبت بھی حاصل نہیں۔

یعنی محبت الہی کوئی مقصود بالذات چیز نہیں۔ بلکہ ذریعہ ہے اتباع رسول کا گویا اللہ کی محبت کا دعویٰ اتباع رسول سے ثابت ہوتا ہے۔ جو رسول کا متبع نہیں وہ اللہ کا محب بھی نہیں۔

محبت اور عظیم شکر کے پانچ محرک

اللہ کی محبت اس بات کی مقتضی ہے کہ اُسکی عبادت کی جائے۔ اس لئے اسلام مسلمانوں کو نماز کے ذریعہ دن میں پانچ مرتبہ ان کی زبان سے اقرار کرتا ہے کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نہ تیری محبت میں کسی کو شریک کرتے ہیں۔ اور نہ تیری عبادت میں۔ ہماری محبت اور عبادت کا مستحق فقط تو ہی ہے۔ اسی نماز میں اسلام نے صفت رب بھی پیش کی ہے۔ یہ صفت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ ہی سے ہر کام میں مدد مانگی جائے۔ چنانچہ نمازی یہ بھی اقرار کرتا ہے کہ ہم خاص تجہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اپنی حاجات و مشکلات میں کسی مردہ یا زندہ انسان کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اپنے جیسے انسانوں پر بھروسہ و اعتماد نہیں کرتے اور ان سے مدد نہیں مانگتے۔ اس کے ساتھ ہی قرآن نے رب کے بعد رحمن کا تصور پیش کیا ہے۔ اللہ

کی اس صفت کا علم ولیقین مومن میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے۔
 کہ اُس سے سیدھی راہ کی رہنمائی کی درخواست کی جائے
 چنانچہ وہ اپنی نمازوں میں کہتا ہے۔ کہ ہم کو سیدھی راہ دکھا
 اس کے بعد رحیم کی صفت انعام الہی پر دلالت کرتی
 ہے۔ اور نمازی کہتا ہے۔ کہ ہم کو ان لوگوں کے رستہ کی
 طرف رہنمائی کر جن پر تو نے انعام کیا۔ اس سے مومنوں
 کو صراطِ مستقیم پر استقامت کی توفیق ملتی۔ اور
 وہ اپنی اطاعت و بندگی سے نعمائے الہیہ کے مستحق ٹھہرتے
 ہیں۔ مگر اطاعت الہی کی راہ میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہونا
 ہے۔ کہ اطاعت گزار کہیں راہِ حق سے بھٹک جائے
 ضال اور مغضوب علیہم میں سے ہو جائے
 بدکاروں و شریروں اور گمراہوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفت
 مَلِکِ یَوْمِ الدِّینِ سے ہے۔ یہ صفت مومنوں کو بیدار
 اور متنبہ رکھتی ہے۔ حق و باطل اور خیر و شر کا فہم و شعور عطا
 کرتی ہے۔ شریروں اور گمراہوں سے نفرت و اجتناب
 پر ابھارتی ہے۔ اور گمراہوں کو ڈراتی ہے۔ کہ اگر تم کو
 تمہاری بغاوت و نافرمانی اور ظلم و شرارت کی اس دنیا میں
 فوری سزا نہیں ملتی۔ تو مرنے کے بعد اَوْ مَا لَکِ یَوْمِ الدِّینِ
 سے کسی طرح نہیں بچ سکتے۔

پس اسلام سورہ فاتحہ کے ذریعہ مسلمانوں کو خدا تعالیٰ
 کی سچی معرفت۔ اُس کا علم ولیقین عطا کر کے اور صراطِ مستقیم
 کی ہدایت و رہنمائی فرما کر خدائے تعالیٰ کی محبت و

اطاعت کا مطالبہ کرنا ہے۔

کسی کی محبت اور تعظیم و تکریم کے محرک پانچ ہوتے ہیں۔
 (۱) عشق، عشق محبت کی آخری منزل ہے۔ یا یوں سمجھو
 کہ شدید محبت کو عشق کہتے ہیں۔ محبت میں محبوب کے ساتھ
 اوروں کو بھی شریک کیا جاسکتا ہے۔ لیکن عشق کسی غیر کی
 شرکت گوارا نہیں کرتا۔ قرآن پاک مسلمانوں کو عشق الہی
 کے اس مقام تک لانا چاہتا ہے۔ جہاں پہنچکر ان کا دل عشق
 الہی سے بھر پور ہو جائے اور غیر اللہ کے عشق و محبت سے
 ان کا دل بالکل خالی ہو جائے۔

اس کو میاں بیوی کی محبت و تعلق کو اپنے تصور میں لا کر سمجھو
 دنیا میں انسانوں کے درمیان جتنی بھی محبتیں اور تعلقات
 ہیں۔ ان میں سب سے اعلیٰ اور مکمل محبت و تعلق میاں بیوی
 کے درمیان ہوتا ہے۔ اس محبت و تعلق کا طبعی تقاضا یہ ہوتا
 ہے، کہ بیوی صرف میاں کے لئے مخصوص ہو کر رہے۔ اپنے
 جنسی شعور و جذبہ اور حسن و رعنائی کو اپنے میاں کے لئے خاص
 کر دے اور اپنے راحت و آرام پر میاں کے راحت و آرام
 کو مقدم رکھے۔ اسی طرح میاں بھی ان سب چیزوں کو اپنی
 بیوی کے لئے مخصوص کر دے۔ دونوں میں جسم و روح کا اتصال
 ہو جائے دونوں کی زندگی میں یک جہتی۔ یک نگہی اور ایک
 رنگی پیدا ہو جائے۔ اور دونوں کی طرف سے مفاہرت
 کدورت۔ انتشار اور آوارہ کی ختم ہو جائے

میاں بیوی کا تعلق خاص قدر و منزلت چاہتا ہے۔ اس میں بیوی کسی اور کو میاں کے ساتھ ملانا اور شریک کرنا نہیں چاہتی اور نہ میاں کو چاہئے کہ وہ اس میں کسی غیر کی شرکت گوارا کرے۔ یہ ہے عاشقانہ و مخلصانہ رنگ جو عبد و معبود میں اس سے بدرجہا بڑھ کر ہونا چاہئے۔ یعنی عبد کو صرف اپنے معبود حقیقی کیلئے خاص ہو جانا چاہئے۔

(۲) محبت

ہر اچھی چیز سے انسان فطری طور پر محبت کرتا ہے۔ حسن و کمال پر اس کا دل خود بخود فریفتہ ہوتا ہے۔ پھر جو شخص کسی پر احسان بھی کرے۔ تو دل چاہتا ہے۔ کہ اس سے محبت کی جائے۔ اور اس کی تعریف کی جائے۔ سورہ فاتحہ کے ذریعہ قرآن پاک اس محرک کو بھی ابھارتا ہے۔ اور ہمارے سامنے یہ تصویر لاتا ہے۔ کہ اس کائنات عالم میں جہاں اور جس جس میں بھی حسن و کمال ہے۔ وہ سب کا سب باری تعالیٰ عزائمہ کے حسن و کمال کا فیض اور قدرت فیاضہ جلیدہ کا احسان اور فضل و کرم ہے۔

اس لئے اللہ تعالیٰ ہی ہماری حمد و ثنا کا مستحق ہے یہ محبانہ قدر و منزلت بھی اللہ ہی کے لئے مخصوص ہوتی ہے۔

۵۔ رسم شکر

انسانی نقطہ نظر سے ہمارے لئے روحانی و جسمانی طور پر جتنے بھی مدارج و مقامات ہو سکتے ہیں۔ اور صلاح و سعادت کی جتنی بھی راہیں ہیں۔ ان کی بنیاد تین چیزوں پر ہے۔ علم۔ حال اور عمل علم اصل ہے۔ پہلے اس سے حال پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر عمل۔ قرآن پاک ہمارے دل و دماغ میں یہ چیز اتارنا اور پوہست کرنا چاہتا ہے۔ کہ بندوں کو روحانی و جسمانی طور پر جتنا بھی سامانِ حیات ملے۔ وہ سب کچھ بندوں پر باری تعالیٰ کا احسان و فیضان ہے۔ یہی جذبہ شکر کی حقیقت ہے۔ یہ علم جتنا زیادہ ہوگا۔ اتنا ہی زیادہ جذبہ شکر پیدا ہوگا۔ اس علم و یقین سے دل کا خوش ہونا حال ہے۔ قرآن پاک ہمیں اس علم و حال میں نہیں رکھتا۔ بلکہ اس سے آگے بڑھا کر یہ بھی کہتا ہے۔ کہ اگر تم اس علم و معرفت میں سچے ہو تو اس کا ثبوت اپنے عمل سے دو۔ یعنی خداوند عالم کی طرف سے تمہیں جو کچھ بھی بلا ہے۔ اس سے احکام الہی کے مطابق کام لو۔ اپنے ظاہری و باطنی قوی سے صحیح طور پر کام لو۔ اور منشاء الہی کے مطابق دنیا میں رہو۔ اور اشیائے عالم میں تصرف کرو۔

قرآن حکیم ہمیں ہدایت کرتا اور بصیرت و رہنمائی دیتا ہے

کہ اس بات کو اچھی طرح جان لو اور اس پر یقین کر لو کہ ہمیں
 جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں۔ اور ہمارے پاس سامان حیات کی
 صورت میں جو کچھ بھی ہے۔ وہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہے
 اور اس کرم فرمائی و عطا میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس
 علم و یقین کے بعد منعم حقیقی کے احکام کے مطابق پوری
 جدوجہد کے ساتھ عمل کرو۔

(۴) معاوضہ

اگر کسی شخص نے ہم کو پورا احسان کیا ہو تو ہم دل سے چاہتے
 ہیں کہ ہم اس کو اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ معاوضہ دیں۔
 محسن کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھیں۔ لیکن جب
 ہم کسی صورت سے بھی اپنے محسن کو کوئی معاوضہ نہیں دے
 سکتے ہیں۔ تو اپنی ناقابلیت اور تقصیر کا اعتراف کر لیتے
 ہیں۔ خدائے تعالیٰ نے ہم پر بیشمار احسانات کئے ہیں۔
 ان کا ہم کسی صورت سے بھی معاوضہ نہیں دے سکتے۔ اس
 اعتراف تقصیر کا تقاضا یہ ہے۔ کہ ہم محسن حقیقی کی اطاعت
 و فرمانبرداری کریں۔ یہی سچی عبادت ہے۔ اور قرآن اس
 اعتبار سے بھی ہم میں احساس بندگی پیدا کرنا چاہتا ہے۔

(۵) خوف

اگر کوئی شخص ہم سب سے زیادہ طاقتور یا جبروت۔ بالادست
 یا اختیار۔ بلند اقبال اور صاحب اقتدار ہو تو ہم اس کی عزت

و تکبریم اور قدر و منزلت اس خوف سے کرتے ہیں۔ کہ کہیں وہ ہماری کسی بات سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور اس کی ناراضی سے ہمیں کوئی تکلیف و نقصان نہ پہنچ جائے۔

قرآن اس خائفانہ تعظیم و جذبہ سے بھی ہم میں عبدیت الہی کی روح پیدا کرنا چاہتا ہے۔

ان پانچوں راستوں اور طریقوں سے قرآن پاک ہم میں یہ شعور و احساس اور علم و عمل پیدا کرنا چاہتا ہے۔ کہ ہم اس دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر رہیں۔ اپنے مقصد حیات کو پہنچائیں۔ اپنے فرائض سے آگاہی حاصل کریں۔ اور ادھر اللہ کی پابندی کریں۔ اور نواہی سے اجتناب کریں۔ زندگی کے کسی معاملہ اور مرحلہ میں بھی نہ اپنی خواہشات پر چلیں۔ نہ آباؤ اجداد کی پیروی کریں۔ اور نہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی پابندی کریں۔ لیکن انوس کہ ہم اس عبدیت الہی کے سچے اور کامل جذبہ سے محروم ہیں۔

انسان کو گمراہ اور تباہ کرنے والی سات برائیاں

قرآن مبین نے ہمیں پوری تفصیل کے ساتھ بتلا دیا ہے۔ کہ سعادت و شقاوت کی راہیں کونسی ہیں۔ قوموں کے عروج و زوال کے حقیقی اسباب کیا ہیں۔ اور ارتقائے انسانیت کا صحیح راستہ کونسا ہے۔ اسی ضمن میں انسانوں کو عموماً اور

مسلمانوں کو خصوصاً یہ بھی بتلا دیا گیا ہے۔ کہ انسان کن باتوں سے گمراہ اور تباہ ہوتے ہیں۔

وہ عیاشات بُرائیاں اور بدیاں یہ ہیں۔ نا اُمیدی۔
 حرص۔ بخل۔ سستی۔ خود بینی۔ وطم پرستی۔ اور سرکشی۔
 جب کسی ہدایت یافتہ اُمت میں یہ بُرائیاں پیدا ہو جائیں
 تو وہ گمراہ اور بالآخر تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ برائیاں کفر، شرک
 اور بدعت سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور انسانوں کی تمام ترقیوں
 کامیابیوں اور کمالات کو لے ڈوبتی ہیں۔ ہم سے پہلے جتنی
 قومیں بھی تباہ ہوئیں وہ انہیں امراض کی وجہ سے تباہ ہوئیں۔

ان سات بدیوں سے قرآن پاک

ہم کو کیونکر بچاتا ہے؟

۱) نا اُمیدی کا علاج یہ بتلایا ہے۔ کہ جب بھی کوئی کام
 کیا کرو اللہ کا نام لیکر کیا کرو۔ اُس کی رحمت پر نظر رکھا
 کرو۔ امکان بھرا اُس کے مادی اسباب و ذرائع مہیا کر
 لیا کرو۔ یہ دیکھ لیا کرو کہ اس کام کے متعلق اللہ پاک کا کیا
 ارشاد ہے۔ اگر وہ جائز ہے۔ تو اس کی حدود کیا ہیں۔ اور
 پھر پوری جدوجہد۔ سرگرمی و مستعدی کے ساتھ اُسے
 سرانجام دو۔ ناکامی کا خیال تک بھی اپنے نزدیک
 نہ آنے دو۔ اور کامیابی و ناکامی کسی حال میں بھی خدا کی
 رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ۔ اور اگر معلوم ہو۔ کہ وہ کام

نا جائز ہے تو اُسے چھوڑ دو۔ اور پھر اُس میں اپنی قوتیں صنائع
کر کے خدا کے نافرمان نہ بنو۔

اسی ضمن میں اسلام مسلمانوں کو ایک بنیادی اور مقدم بات
سمجھنا چاہتا ہے۔ اور وہ نیت کا معاملہ ہے۔ نیت تمام حرکات
وسکنت اور اقوال و اعمال سے ناامیدی کو نکال دینا
چاہتا ہے۔ پس نیت کی حقیقت کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے۔

تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔

صحیح بخاری کی پہلی اور مشہور حدیث ہے۔ **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ
بِالنِّيَّاتِ**۔ یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اسی بنا پر
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے
کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال اور صورت کو نہیں دیکھتا۔
وہ تو تمہارے دل اور کردار کو دیکھتا ہے۔ اس لئے
کہ عمل نیت دل ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا مطلب
یہ ہے۔ کہ اپنے دل کو درست کرو۔ اس میں اللہ کی محبت
و اطاعت کے جذبہ کو اچھی طرح بٹھاؤ۔ تاکہ دل پاک ہو جائے
جب دل پاک ہو گا۔ تو نیت بھی پاک ہوگی۔ جب نیت
پاک ہوگی۔ تو اعمال بھی صالح ہونگے۔ اور جو اعمال صالح ہوں
وہ صنائع نہیں جاتے۔ اگر وہ اس دنیا میں اپنے نتائج پیدا
نہ کریں۔ تو ذخیرہ آخرت بن جاتے ہیں۔ لیکن صاحب
اسلام نے پہلے ہی قدم پر ناامیدی کی جڑ کاٹ کر رکھ دی

اور مسلمانوں کو کامیابی کا وہ گربتلا دیا۔ جس میں ناکامی کا سرے سے اندیشہ ہی نہ رہا۔ یعنی ایک سچے مسلمان کے لئے ناکامی کا لفظ ہی کوئی چیز نہیں۔

۲) حرص اور اُس کا علاج

جن چیزوں کا انسان اس دُنیا میں حرص رہتا ہے۔ اُن میں سے دو چیزیں بڑی خطرناک اور تباہ کن ہیں۔ وہ دو چیزیں مال و نعمت اور جاہ و حشمت ہیں۔ مال و جاہ کا فتنہ و فساد وہ ہے جس میں مبتلا ہو کر قومیں فنا کے گھاٹ اتریں۔ مصیبت یہ ہے۔ کہ انسان کو مال کے سوا چارہ بھی نہیں۔ اس لئے کہ کھانا۔ لباس۔ مکان۔ اور دیگر ضروریات زندگی اس کے بغیر نہیں آتیں۔ اسی قرآن نے اس کو توام زندگی کہا ہے۔ زندگی مال ہی کے بل بوتے پر قائم ہوتی ہے اس بنا پر انسان حصول مال و دولت پر مجبور ہے۔ مگر وہ اس بات میں مختار و آزاد ہے۔ کہ مال کو جائز طریقہ سے حاصل کرے یا ناجائز طریقہ سے۔ پھر اس کو حاصل کر کے جائز اخراجات پر صرف کرے یا ناجائز مصارف پر۔ مال و دولت اور عیش و آرام بذات خود کوئی بُری چیز نہیں۔ بُری چیز تو یہ ہے۔ کہ انسان مال و دولت کا بھاری بن جائے۔ جائز ناجائز ہر طریقہ سے دولت کمانے پر کمر باندھ لے۔ خدا رسولِ آخرت، اور شریعت کو بالکل ہی فراموش

کر دے۔

مال عیش و عشرت کا ذریعہ بھی ہے۔ اور زادِ آہرت بھی
 اگر یہ بُسیر آجائے تو عز و تکر اور عیش و عشرت کا فتنہ اور
 اگر نہ ملے تو محتاجی، ذلت۔ گداگری اور بالآخر کفر کا خوف
 گویا مال زہر بھی اور تریاق بھی فتنہ بھی ہے۔ اور رحمت
 بھی۔ اگر سچے اور کامل مومن کے ہاتھ میں ہو تو تریاق اور
 رحمت ہے۔ اور اگر بے شعور ایبانی او صاف سے محروم
 اور ناتربیت یافتہ مسلمان کے قبضہ میں ہو تو زہر اور فتنہ
 ہے۔ فقیر و محتاج کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حرص۔
 دوسری قناعت۔ حرص کی دو حالتیں ہیں۔ ایک لوگوں
 سے طمع کرنا۔ اُن کے مال پر نظر کرنا۔ طرح طرح کے مکر
 و فریب اور حیلوں۔ بہانوں سے اُن کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنا
 پیر۔ مولوی۔ کیڈر۔ واعظ اور بادشاہ بنکر۔ دوسری اپنے
 ہاتھ سے کرب کرنا۔ محنت و مزدوری۔ تجارت و زرعت
 اور صنعت و حرفت کے ذریعہ اپنی روزی پیدا کرنا۔ امیر کی
 بھی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک بخل و امساک۔ دوسری
 سخاوت۔ اسلام کسب و سخاوت کی تعلیم دیتا۔ اور حرص
 و طمع اور بخل و امساک کو مٹاتا ہے۔ مسلمانوں کو قناعت کرنا
 آہرت کی طرف متوجہ رہنا۔ اور معاشی قوت و توانائی حاصل
 کرنا سکھاتا ہے۔

اسلام کا کمال یہ ہے۔ کہ وہ جائز حصولِ معاش کی راہیں
 مسلمانوں کے سامنے کھول کر انکو آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ اور

کہتا ہے۔ خوب کماؤ، اچھا کھاؤ۔ عمدہ پہنو۔ مال کو جائز ضرورتوں
 میں خرچ کرو۔ اسد کی راہ میں اپنے مالوں سے خوب
 خوب جہاد کرو۔ مگردل کو مال کی محبت سے پاک رکھو۔ جاہ
 پسندی کو اپنے دماغ میں نہ پیدا ہونے دو۔ عاجزی فروتنی
 اور عبدیت اختیار کئے رہو۔

قرآن پاک کی ابتدا میں ہی ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے۔ کہ خدا
 تعالیٰ ہی ذاتی طور پر تمام محاسن۔ محامد اوصاف اور کمالات
 کا مالک ہے۔ وہ رب العالمین ہے۔ تمام انسانوں کی تربیت
 و پرورش۔ خبر گیری۔ نگرانی۔ اصلاح حال خدا ہی کرتا ہے۔ اس
 نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے۔ ہمارے لئے پیدا کیا ہے۔ ہمیں
 کامل و مکمل بنانے کے لئے جتنی چیزیں بھی ضروری تھیں۔
 اس نے اس کائنات میں ان سب چیزوں کا انتظام کر دیا
 ہے۔ جن کی مدد سے ہم پورا کمال حاصل کر سکتے اور اچھی و
 کامیاب زندگی کے مالک بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
 ہمیں محض اپنی رحمت سے زندگی کا سارا سامان مہیا کر دیا
 ہے اور ہمیں سب کچھ اسی کے خزانوں سے مل سکتے ہیں۔
 اس شعور و تصور اور یقین و اعتماد کے ذریعہ اسلام حرص۔
 ناجائز طلب اور بڑی خواہش کا دور وازہ ہی بند کر دیتا ہے۔
 اور مسلمانوں کو مال و حسابہ کے فتنہ سے پورے طور
 پر محفوظ کر دیتا ہے۔

.....

(۳) نجل اور اُس کا علاج

نجل ایک مذموم صفت ہے۔ اس صفت سے انسان کی بلند مہبتی۔ اولوالعزمی اور زندگی کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ اُس کی ساری قوتیں ٹھٹھ کر رہ جاتی ہیں بنجل مال پر سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ اور اُس کی حفاظت میں مر مٹتا ہے۔ نہ اپنی ذات پر شرح کرتا ہے۔ اور نہ دوسروں پر شرح کرتا ہے۔ روکھی سوکھی روٹی کھا لیتا اور موٹا چھوٹا کپڑا پہن کر بڑی تنگی کے ساتھ زندگی کے دن زبردستی گزار کر اِس دُنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔

- اللہ تعالیٰ بنجلوں کی مذمت میں فرماتے ہیں۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنشَأَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الضِّيَاءِ مَتَّحِ

ترجمہ: اور اِس بات کا کبھی گمان اور خیال تک نہ کرنا کہ جو شخص حق تعالیٰ کی دی ہوئی دولت میں بخل سے کام لیتے ہیں۔ وہ اچھا کرتے ہیں۔ بلکہ یہ اُن کے واسطے بہت بُرا ہے۔ اور قریب ہے۔ کہ جس چیز میں وہ بخل کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اُس کا طوق بنا کر اُن کے گلے میں ڈال دیا جائیگا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بخل سے دور رہو۔ تم سے پہلی قومیں بخل کی وجہ سے ہلاک و برباد ہوئیں۔ بخل نے انکو خون پر آمادہ کر دیا اور انھوں

نے خون کئے اور حرام کو حلال ٹھہرایا۔ نیز حضور کا ارشاد ہے
تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ ایک بخل اگر تو اس کی مخالفت
نہ کرے۔ اور اس کا مطیع ہو جائے۔ دوسری وہ باطل خواہش
جس کا تو پیچھا کرے اور تیسری خود پسندی۔

اسلام اپنی حکیمانہ تعلیمات سے نہ صرف بخل کی مذمت
کرتا ہے۔ بلکہ اس کو اچھی طرح کچلتا اور اپنے پیروں میں
انفاق فی سبیل اللہ کی صفت پیدا کرتا۔ اور بار بار
اپنے مالوں کو جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے کی تعلیم
دیتا ہے۔

چنانچہ فرمایا:
وَمَنْ يُؤَقِّ شَحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ .

جس کو حق تعالیٰ نے بخل سے محفوظ رکھا۔ وہی لوگ کامیابی
حاصل کرنے والے ہیں۔

قرآن مجید نے ایثار و سخاوت کی بڑی فضیلت بیان
فرمائی ہے۔ اور بڑے زور کے ساتھ اس کی ترغیب و تحریص
دلائی ہے۔ باری تعالیٰ نے ایثار کی صفت کی وجہ سے
انصار کی تعریف فرمائی۔

وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ
اگرچہ وہ خود تنگی میں ہوں۔ لیکن وہ اپنے نفسوں پر ایثار کرتے ہیں۔
یعنی اپنے دینی بھائیوں کی امداد و اعانت اور دین کی اشاعت
و حفاظت میں بڑھ چڑھ کر ایثار و سخاوت اور دریادگی کا

ثبوت دیتے ہیں۔ اور بوقت ضرورت اپنے مال اسلام کے
قدموں میں ڈھکیں کر دیتے ہیں۔

(۴) سُستی و کاہلی کی بیخ کنی

سُستی و کاہلی قوموں کے فکری و عملی قوی کوشش اور
انکی زندگی کو بیکار بنا دیتی ہے۔ ان کی تمام خدا داد صلاحیتیں
وقابلیتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور ان کو چاروں طرف سے
غلامی و محکومی ذلت و خواری اور دنیا سیرت و رسوائی آکر گھیر
لیتی ہے۔ اُن کو زندہ و بیدار اور طاقتور قوموں کی ٹھوکروں
سے پامال ہونا پڑتا ہے۔ اور اپنا دین و ایمان اور عقل و
ضمیر بیچ کر کتوں کی طرح اپنا پیٹ بھرنا ہی مقصد حیات بن
جاتا ہے۔ اس لئے اسلام اس کی بھی پوری سختی کے ساتھ
بیخ کنی کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا
فَمُتَّقِيهِ.

اے انسان تو اپنے رب کے ملنے تک کام میں کوشش
کرنیوالا ہے۔ تجھے ایک لمحہ بھی عمل سے غافل نہیں رہنا چاہئے
سُستی اور کاہلی کو اپنے نزدیک نہیں آنے دینا چاہئے
سکون اور عافیت پسند کو اپنے مزاج میں پیدا نہ ہونے دینا
چاہئے۔ اور ہر وقت سرگرم عمل رہنا چاہئے۔

لَنْ يَنْفَعَكَ إِلاَّ نَسَانُ إِلا مَا سَعَىٰ. انسان کے لئے وہی کچھ

ہے جس کے لئے وہ کوشش کرے سعی و عمل اور جدوجہد کے بغیر
 انسان کو اس دنیا میں کچھ نہیں ملتا جو سعی و عمل سے جان چراوے
 وہ گداگری کرے اور اپنی ذلت و رسوائی پر اپنے ہاتھوں مہر لگائے۔
 خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتِ لِيُبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ
 عَمَلًا۔ اسد وہ ہے۔ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا
 تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون شخص عمل میں زیادہ اچھا
 ہے۔ یعنی پیدا ہونا عمل کے لئے ہے۔ اور مرنا اس لئے کہ انسان
 کو اس کے اچھے بڑے عملوں کی جزایا سزا ملے۔ لہذا جس نے عمل
 سے جان چرائی اس کا پیدا ہونا بھی بیکار اور مرنا بھی بیکار۔
 خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ
 رَسُولُهُ۔

اور اللہ و رسول تو تمہارے عمل دیکھیں گے۔ یعنی تمہاری
 آرزوؤں۔ باتوں اور صورتوں کی قیمت نہیں۔ اسد و رسول
 کو تو ایسا عمل صالح مطلوب ہے۔ اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔
 ثُمَّ جَعَلْنَا خَلِيفَتِي فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ هِمِّ
 لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔

پھر ان امتوں کے بعد ہم نے تمہیں ان کا جانشین بنایا
 تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔

یعنی اے مسلمانو! ہم نے تمہیں گذشتہ امتوں کے بعد
 ان کا جانشین بنایا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے۔ کہ تم کیسے عمل کرتے
 ہو۔ منصب خلافت کے اہل ثابت ہوتے ہو یا اُمم گذشتہ
 کی طرح اپنی نااہلی۔ کاہلی۔ عیاشی اور غفلت کا ثبوت دیتے ہو۔

بتلائے۔ جو مسلمان ان قرآنی احکام و ہدایات کو ذہن نشین کر لیں۔ ان میں سستی، کاہلی، آرام طلبی، بے عملی اور غفارت و لاپرواہی کا نام و نشان رہ سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ اسی تعلیم نے صحابہؓ کو مومن - عابد - زاہد اور مجاہد بنایا تھا۔ اور ان کے قدموں میں قبصر و کسریٰ کے خزانوں کی کنجیاں ڈالی تھیں اور یہی تعلیم آج بھی ہمیں مومن عابد - زاہد اور مجاہد بنا کر امارت اقوام کے منصب پر فائز کر سکتی ہے۔

(۱) خود بینی اور اس کا علاج

اپنے آپ کو یعنی اپنے علم، اپنی عقل اپنے تجربہ - اپنی طاقت اپنی لیاقت اور اپنی عبادت کو بڑا جانا ایسی فطرت ہے۔ شیطان کو اس خود بینی نے ملعون بنایا اس نے انکار اور تکبر کیا حکم الہی سے انحراف و بغاوت انسان کو تکبر سکھاتی ہے۔ اور تکبر سے انسان مزود - فرعون - ہامان - قارون اور شاد بنتا ہے۔ اسی لئے ارشاد باری ہے۔

كَذٰلِكَ يَظۡبَعُ اللّٰهُ عَلٰی قَلۡبِ مُتَكَبِّرٍۭ جَبَّارٍۭ
 اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر متکبر اور جبار کے قلب پر مہر کر دیتے ہیں۔ متکبر انسان اندھا - بہرا اور گونگا ہو جاتا ہے۔ نہ وہ آثار قدرت اور احکام الہی کو دیکھتے ہے۔ نہ صدائے حق پر کان دھرتا ہے۔ نہ حق کوئی کے لئے اس کی زبان کھلتی ہے اور

نہ وہ کسی طرح عبرت پذیر اور لضمیحت اندوز ہوتا ہے۔

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانہ کی برابر بھی تکبر ہوگا۔ وہ بہشت میں نہ جائے گا۔

متکبر انسان خود حاکم۔ قانون ساز اور بڑا بن کر خدائی منصب پر چھاپہ مارتا ہے۔ اور خود خدا بنا چاہتا ہے۔ اس کی خود بینی و خود ستائی اُسے قانونِ الہی کی پیروی کی طرف نہیں آنے دیتی۔ اور وہ حق و باطل میں تمیز کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ مگر یاد رہے متکبر انسان اس دنیا میں جتنا بڑا بنتا ہے۔ اتنا ہی حقیر وہ قیامت کے دن ہوگا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ کہ متکبر لوگوں کا حشر قیامت کے دن چیونٹی کی شکل میں ہوگا

اس فرعونی اور ابلیسی مرض کا علاج اسلام نے یہ بتلایا ہے۔ کہ انسان اس بات کا علم و یقین قرآن پاک سے اچھی طرح حاصل کرے کہ عظمت و کبریائی اور حکمرانی و سروری سوائے خدا کے اور کسی کو حاصل نہیں۔ اس کے بعد اپنی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہو اور جانے کہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ اپنی موت و زندگی اور ہر چیز میں خدا کا محتاج ہوں۔ اُس کے سامنے ذلیل و حقیر اور ناچیز ہوں۔ اگر اس کی بوبریت رحمت اور رہنمائی و دستگیری مجھے میسر نہ آئے تو میں ایک منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کے لئے قرآن مجید کی صرف ایک آیت کافی ہے۔

قُلْ إِلَّا نَسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيْ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ
لُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدْ رَأَى ثَمَرَ السَّبِيلِ لَيْسَ لَهُ
شُهُرٌ أَمْ أَنْتَهُ فَأَقْبِرْهُ . ثُمَّ إِذَا شَاءَ الشَّرُّهُ .

خدا کی مہربانی انسان کیسے شکر ہے۔ وہ دیکھتا نہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے حقیر چیز سے پیدا کیا اس کا جواب
خود ہی دیا، لطفہ سے پیدا کیا اس کے بعد اس کی کیفیت
بیان ہوتی ہے، اُس کی صورت بنانی پھر اُس کے اعضاء
کو، انداز سے بنایا۔ پھر اُس کو اٹھانے کا، راستہ آسان کر دیا
پھر عمر ختم ہونے کے بعد، اس کو موت دی۔ پھر اُس کو قبر میں
لے گیا۔ پھر جب اللہ چاہے گا۔ اُس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔
اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی قدرت اور اپنی
مشان کی معرفت کرائی۔ اور پھر انسان کی اول آخر اور درمیانی
حالت کو بیان کیا۔ کہ وہ کیا سے کیا بنا۔ کیسی کیسی نعمتیں
اور قوتیں عطا فرمائیں۔ اور پھر اس کا انجام و مال کیا ہوگا۔ اگر
اپنی اول آخر اور درمیانی حالت کو قرآن مبین کی روشنی
میں دیکھ لے اور اچھی طرح سمجھ لے تو بس تجر و انانیت
اور خود بینی و خود ستانی کی جڑ کٹ جائے۔

(۹) وہم پرستی اور اس کا علاج

نزول قرآن سے پہلے عقول انسانی اور افکار بشری

بہت بُری طرح اداام و ظنون اور وہم پرستی کے مرض میں مبتلا
 تھیں۔ دنیا والے صحیح علم، صحیح عقل، صحیح فہم اور مستقیم نظر سے
 محروم تھے۔ اسی وہم پرستی نے انکو کفر و شرک کے قعر
 مذلت میں اوندھے منہ گرا رکھا تھا۔ مضحکہ انگیز عقیدوں
 اور غلط فہمیوں کے موٹے موٹے پردے اُن کی عقلوں پر پڑے
 تھے۔ پردے کیا بت پرستی نے اُن کی عقلوں پر پتھر ڈال
 دئے تھے۔ نہ وہ خالق کائنات کو جانتے پہچانتے تھے۔ نہ
 اس کائنات کی حقیقت سے واقف تھے اور نہ اپنے آپ
 کو جانتے تھے۔ وحی الہی سے منہ موڑنے والوں اور یا تحریف
 دین کر کے کفر و شرک میں مُبتلا ہو جانے والوں کا یہی حال
 ہوا کرتا ہے۔ کہ پہلے وہ خدا کو بھولتے ہیں۔ اور پھر اپنے آپ
 کو یہ خدا فراموشی اور خود فراموشی قوموں کا سب سے پُرانا
 اور سب سے بڑا مرض ہے۔ تمام گمراہیاں اسی مرض سے پیدا
 ہوتی ہیں۔ اور ان سب کی جڑ وہم پرستی ہوتی ہے۔

قرآن پاک نے کفار و مشرکین پر یہی حکم لگایا ہے۔
 مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظُّلْمِ ان پاس علم
 نہیں وہ تو صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں۔ کفار و مشرکین
 کے پاس صحیح علم و عقل ہوتی ہی نہیں وہ صرف اداام و ظنون
 اور خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔

قرآن حکیم دنیا میں آیا۔ اُس نے عقول و افکار انسانی کو اداام
 و ظنون سے نجات دلائی۔ اور بنی نوع انسان کو صحیح ادراک
 و شعور اور علم و عقل کی دولتِ لازوال بخشی اور وہم پرستی کی

جڑ کاٹ کر رکھ دی۔

جن لوگوں نے اپنی عقلوں کو بیکار کر رکھا تھا۔ اُن کو حیوانوں سے بدتر بتلایا۔

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضَّمُّ السُّبُكُمُ
الذِّبْنَ لَا يَعْقِلُونَ۔

اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین حیوانات وہ بہرے گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔

باپ دادا کے اندھے مقلدوں کی یوں مذمت کی :-
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آتَيْنَا عَلَيْنَا إِبَاءً نَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ
لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب کبھی اُن سے
کہا گیا جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اس کی پیروی اختیار
کرو۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ہم تو اس طریقہ کی پیروی
کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ لوگ
انہیں کی پیروی کریں گے۔ اگرچہ اُن کے باپ دادا کچھ بھی
نہ سمجھتے ہوں اور نہ راہ راست پر رہے ہوں۔

اوامم ووطنوں کے پجاریوں اور حریفان حق سے قرآن
مبین میں جگہ جگہ مجادلہ کیا گیا ہے۔ اور اُن کی دہم پرستیوں
پر بار بار اُن سے مطالبہ کیا گیا ہے۔

هَاتُوا بُرْهَانَ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ه
اگر تم اپنے عقائد باطلہ خیالاتِ فاسدہ اور اعمالِ شرکیہ میں
سچے ہو تو دلیل لاؤ۔

حسریگان حق کو یوں صامت کر دینے کے بعد پیر و اولیائے
کو یہ جامع ہدایت کی گئی ہے۔

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ - إِنَّ السَّمْعَ
وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عِنْدَهُ مُسَوِّدًا
اور جس بات کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ ہو لیا کر یقین
رکھ کہ کان، آنکھ، اور دل سب سے قیامت کے دن پوچھ
ہگھ ہوگی۔

اس بات کی کہ ہم نے تمہیں عقل و تمیز اور فہم و شعور کی قوتیں
عطا کی تھیں۔ تم نے ان سے کام لیا۔ یا نہیں اگر کام لیا تو صحیح
طور پر یا غلط طور پر؟

اس طرح اسلام و ہم پرستی کی پورے طور پر جینکئی
کرتا ہے۔

(۶) کشتی اور اس کا ٹوڑ

انسان پیدا لئی طور پر بندہ ہے۔ وہ بے سوچے سمجھے۔ اور
بلا ارادے و اختیار فطری طور پر خالق کائنات کے قوانین کی پیروی
پر مجبور ہے۔ انسان کی حیات طبعی کے لئے خلاق عالم نے جو قوانین
مقرر کروئے ہیں۔ اور ان کی جو حدود ٹھیرادی ہیں۔ ان کی انسان
کو طوعاً و کرہاً بہر حال پابندی کرنی ہی پڑتی ہے۔ اگر وہ ایسا
نہ کرے تو اس کا زندہ رہنا محال ہے۔ لیکن انسان بڑا حیوان ہی
نہیں کہ وہ محض کھانے پینے جماع کرنے اور لباس و مکان کی ضرورت

اور اسباب حیات کی فراہمی سے آگے ہی نہ بڑھے اور صرف
نفس کا خادم بن کر رہ جائے اس سے نہ صرف یہ کہ اس کا
مقصد حیات فوت ہو جاتا ہے۔ بلکہ سیاست و تمدن
میں ایک فساد عظیم برپا ہو جاتا ہے۔ اور بالآخر انسان
کی انسانیت ہی مرجانی ہے۔

اس لئے انسان کے لئے صحیح طور پر زندگی بسر کرنے اور ارتقاء
انسانیت کی منزلیں طے کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ کہ وہ اپنی پوری
کی پوری زندگی قانونِ الہی کی پیروی کے لئے وقف کر دے
پورے طور پر ہدایتِ الہی کا مطیع و منقاد ہو جائے زندگی
کے کسی مسئلہ و معاملہ میں بھی قانونِ فطرت اور ہدایتِ الہی سے
اُخراہ نہ کرے جس طرح اس دُنیا میں غیر شعوری طور
پر اللہ کا بندہ بن کر رہتا ہے۔ اسی طرح شعوری اور ارادی
طور پر بھی اسی کا بندہ بن کر رہے۔

یہاں پہنچ کر انسان کو مذہب کی ضرورت لاحق ہوتی ہے
مذہب کا سارا دار و مدار وحی کے عقیدہ پر ہے۔ اور وحی کا
پہلا نقطہ خدا پر ایمان ہے۔ ہدایتِ خداوندی وحی کے توسط
سے ہی ملتی ہے۔ یہی وہ ہدایت ہے جس کی رو سے انسان قوانین
الہیہ کے تابع زندگی بسر کر کے شرفِ انسانیت کی تکمیل
کر سکتا ہے۔ خدا کے ماننے بغیر ہماری زندگی کئی کوئی کل
بھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم زندگی کی گاڑی کو اپنے
طور پر چلانا چاہیں تو ہم اس کو اپنے ماتحتوں بگاڑ کر رکھ دیں گے
ہمیں سرے سے یہی خبر نہیں کہ ہمارا نفع اور ہمارا نقصان

کس امر میں ہے۔ لہذا کمال حالہ ہیں ہدایت خداوندی کی ضرورت ہے۔ اس لئے خالق کائنات نے ہمارے لئے ہر قسم کا سامان ہدایت و سعادت مہیا کر دیا ہے۔ اور وحی الہی کی روشنی ہماری رہنمائی و سربراہی کے لئے موجود ہے۔

وحی الہی رب سے پہلے ہمیں یہ سمجھاتی ہے۔ کہ انفرادی نشو و ارتقار مقصود بالذات نہیں، بلکہ یہ ذریعہ ہے۔ اس نظام کے قیام و بقا کا جو خود وحی متعین کرے اس نظام میں افراد اپنی تمام صلاحیتوں کو ہدایت اجتماعی میں گم کر دیں۔ تاکہ نمود حیات قوی سے قوی تر ہو جائے اور صلاح انسانیت کی تمام راہیں کشا وہ ہو جائیں۔ سلسلہ رشد و ہدایت کا مقصد یہ بتلایا گیا ہے۔ کہ نوع انسانی میں عدل قائم رکھا جائے۔ اسی لئے قرآن حکیم کا مقصد۔ تمام نوع انسانی کی صلاح و بہبود ہے۔ پس انفرادی و اجتماعی طور پر قانون الہی کے مطابق چلنا اعتدال ہے۔ اور اس سے بے نیاز ہو جانا سرکشی و طغیان یعنی اسلام کے جاوہ مستقیم سے انحراف سرکشی ہے۔ اور اس کا نتیجہ انسانیت کی تباہی و بربادی ہے۔

اسلام سارا زور اس امر پر لگاتا ہے۔ کہ جب کائنات کی ہر شے خالق کائنات کی تابع فرمان ہے۔ تو اس کائنات میں انسان کو بھی اس کا تابع فرمان رہنا چاہئے۔ کسی انسان کو انسانوں پر حکومت کرنے اور ان کو اپنا تابع فرمان بنانے کا حق حاصل نہیں۔ لہذا اگر کوئی انسان قوت و اقتدار فراہم کر کے دوسرے انسان کو اپنا محکوم بناتا ہے۔ تو وہ اپنی جائز حدود

سے تجاوز کر رہے۔ طغیان و سرکشی کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور
طاغوت بنتا ہے۔ دنیا میں ہمیشہ ایسی ہی طور طریقے اپنے
نظاموں سے فساد برپا کیا۔ اور تباہی پائی چنانچہ فرعون کا
جرم سران مجید نے ہی سرکشی بتایا ہے۔

إِذْ هَبْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ

داغے موسیٰ، فرعون کی طرف جائے بلاشبہ وہ بہت
سرکش ہو گیا ہے۔

انم گذشتہ کی ہلاکت کا سبب یہی سرکشی تھی۔

فَأَمَّا شَمُودُ فَاَهْلِكُوا بِالطَّغْيَانِ

چنانچہ قوم شموذ محض سرکشی کی وجہ سے ہلاک کی گئی۔ جب تک
انسان اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کی ہدایت و رہنمائی کا
محتاج سمجھتا ہے۔ اور اسی کے احکام کے مطابق زندگی بسر
کرتا ہے۔ وہ بندہ ہے اور جب اس کی ہدایت و اطاعت
سے بے نیاز ہو جائے تو پھر طاغوت ہے۔ انسان طاغوت کب
اور کیوں بنتا ہے۔

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظِرٌ

ہرگز نہیں۔ یقیناً انسان سرکش ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ
اپنے آپ کو مستغنی سمجھنے لگتا ہے۔

یعنی جب انسان اپنے آپ کو اپنے علم، اپنے تجربہ
اپنی قوت۔ اپنے اقتدار اور اپنی خود اعتمادی کی وجہ سے۔
دیباچہ باللہ۔ ایمان بالرسالت اور ایمان
بالآخرت سے مستغنی سمجھتا ہے۔ تو سرکش ہو جاتا ہے

اور وہ خدا کو خاطر میں ہی نہیں لاتا۔ اس مستغنی ہونے کا سبب
متاع دنیوی کی بندگی ہوتی ہے۔

فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا
شخص نے (حق تعالیٰ سے) سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو اختیار
کیا (اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے)

یعنی انسان کی طغیانی و سرکشی کا باعث دنیا کی حد سے
بڑھی ہوئی محبت ہوتی ہے۔ سرکش انسان محض لذات کا
پجاری اور متاع دنیوی کا عاشق ہوتا ہے۔ دنیا کی محبت
اسے اپنی ذات۔ خدا کی ہستی اور زندگی کے آغاز و انجام
سے بالکل اندھا بنا دیتی ہے۔ اس کی ساری فکری و عملی قوتیں
اور زندگی کی تمام جدوجہد اور دلچسپیاں دنیوی زندگی کے لئے
مخصوص ہو جاتی ہیں۔ اسی لئے حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کا مشہور
ارشاد ہے۔

حُبُّ الدُّنْيَا سَرَّاسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ .

دنیا کی محبت ہر ایک معصیت و نافرمانی کی جڑ ہے۔ دنیا کا

پجاری انسان خدا کا منکر بھی ہوتا ہے۔ اور آخرت کا بھی۔

وَمَا يُكِدُّ بِإِدِّكَ إِلَّا كَلٌّ مُّحْتَدٍ أَثِيمٌ .

یعنی انکار نہیں کرتا اس روزگار مگر ہر وہ شخص جو حد سے

زیادہ تجاوز کرنے والا فسق و فجور میں ہے۔

کفر میں حد سے تجاوز اس جہت سے ہوتا ہے کہ ہر وہ شخص

جو روز آخرت کا منکر ہے۔ گویا وہ ربوبیت و قدرت الہی کے

دوام کا بھی منکر ہے۔ وہ لمان کرتا ہے۔ کہ میں موت کے

بعد اس کی بندگی سے رہائی حاصل کروں گا۔ وہ خدا کو بھی مالکان
 دنیا کی مانند سمجھتا ہے۔ اور بعدت کا منکر ہو کر اس کی قدرت
 کا انکار کرتا ہے۔ اور فسق و مجور میں بھی انسان روز جزا کی بیخونی
 کی وجہ سے ہی تجاوز کرتا ہے۔ یہ دونوں باتیں کمال نادانی
 کے سبب سے ہوتی ہیں۔

اسلام اس جہل و نادانی، تکبر و غرور اور طعنان و سرشی
 کو ایمان باللہ، ایمان بالرسول، اور ایمان بالآخرت کے
 ذریعہ توڑتا اور انسانوں کو اس کی بندگی اختیار کرنے کی
 دعوت دیتا ہے۔ چنانچہ اس کی پہلی دعوت یہ ہے۔
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
 اے لوگو! اپنے اُس رب کی عبادت و بندگی اختیار
 کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔

آئیے اب ان تفصیلات کی روشنی میں عہد حاضر کے
 مسلمانوں کی زندگیوں کا احتساب کریں اور دیکھیں کہ کیا
 ہمارے عقائد و افکار، جذبات و احساسات اور
 مقاصد و مطالبات وہی ہیں جو اسلام نے بتلائے ہیں
 اور کیا ہم ان اسلامی احکام و ہدایات پر عمل پیرا ہیں؟

..... ❦

اسلامی احکام و ہدایات کی روشنی

میں
مسلمانوں کا جائزہ

عقائد و افکار

اسلام کے صحیح اور انقلابی تصور سے محرومی

صدیوں سے مسلمانوں کے یہاں اسلام کا یہ تصور چلا آ رہا ہے کہ وہ خدا کا پسندیدہ مذہب ہے۔ وہی حق ہے۔ باقی تمام مذاہب باطل ہیں۔ اسلام خدا کا پسندیدہ مذہب اور حق کیوں ہے۔؟ دوسرے مذاہب باطل کیوں ہیں۔؟ اس کے دلائل و براہین بھی دیئے جاتے ہیں۔ مگر وہ زیادہ تر متعصبانہ اور مناظرانہ ہیں۔ جن میں غیر مسلمین کے لئے وہ کشت و جاذبیت نہیں جو قرآنی دلائل میں ہے۔

اس سے آگے بڑھ کر اگر سوال کیا جائے کہ اسلام کی بنیادی اور خصوصی تعلیمات کیا ہیں۔؟ تو کہا جاتا ہے۔ کہ توحید رسالت، آخرت اور ان تینوں ارکان کے متعلقات پر

ایمان، اور پھر نماز اور روزہ وغیرہ عبادات، نکاح و طلاق اور لین
 دین وغیرہ معاملات اور چند اخلاقی ہدایتوں پر عمل۔ یعنی اسلام
 چند مخصوص عقائد، عبادات اور معاملات کا مجموعہ ہے۔ مگر
 انہوں نے کہ اسلام کا یہ تصور بھی متفقہ نہیں۔ اسپر بھی مختلف
 فرقوں نے مختلف رنگ چڑھا رکھے ہیں۔ ان کی تعبیرات
 و توضیحات میں سخت اختلاف برپا ہے۔ غیر مسلمین کے مقابلہ
 میں کہہ تو دیا جاتا ہے۔ کہ مسلمان میں جتنے اختلافات بھی ہیں۔
 وہ رب فروری اور جزئی ہیں سب مسلمان خدا پر۔ قرآن
 پر، نبی پر، آخرت پر اور اصولی تعلیمات پر ایمان رکھتے ہیں
 لیکن حقیقت یہ نہیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو یقین کیجئے کہ مسلمانوں
 میں سوائے اس اختلاف رحمت کے جو صحابہ میں تھا۔ اور پھر
 ائمہ مجتہدین میں آیا اور اسلامی حقائق و معارف کو چمکا
 گیا۔ اور کوئی اختلاف و نزاع نہ ہوتا نہ کوئی فرقہ بنتا نہ کفر
 کے فتوے چلتے نہ مدح صحابہ و تبرکات حضار صورت محمدی
 فی القبر۔ تقبیل الابرہا میں۔ امکان نظیر خاتم النبیین، امکان کذب
 باری تعالیٰ۔ بشریہ اصول۔ حلت و حرمت قبہ حیات۔
 قیام میلاد، ندائے رسول اللہ۔ جواز استمداد من المزارات
 سماع موتی۔ وجوب تقلید شخصی۔ نواند چلہ کشی۔ ضرورت شیخ
 تصور شیخ۔ جواز سجدہ تعظیمی۔ جواز چہلم۔ جواز عرس اور جواز
 شیا شہ جیسے لایعنی مسائل پیدا نہ ہوتے اور تکفیر
 و تفسیق کا بازار گرم ہوتا۔
 یہ وہ مسائل ہیں جن پر ہمارے علماء سوچا اور پیران زیا محار

لے صدیاں گنوائیں ہیں۔ اور ان میں جو بیٹوں میں دال مٹی رکھے
 آج تک لاکھوں کڑوروں مسلمان ہیں جو اپنی مسائل پر
 اپنے دین و ایمان کی بنیاد رکھے ہوئے ہیں۔ اور دوسروں
 کو کافر سمجھتے ہیں۔ عوام اور بعض خواص تک کو بھی یہ علم
 نہیں۔ کہ وہ عقائد کو نئے ہیں، جن پر قرآن حکیم نے نجات
 کا دار و مدار رکھا ہے۔؟ اور کفر و اسلام کی حدیں کیا
 ہیں؟ ہاں وہ خود ساختہ عقائد و افکار جو کتا بے سنت
 کو بالائے طاق رکھ کر مسلمانوں کے ذوق بند مولویوں اور
 پیروں نے پیدا کئے اور جنہوں نے مسلمانوں کو آپس میں
 بھڑائیوں کی طرح لڑایا۔ انکو سب مسلمان جانتے ہیں۔ وہ
 انکے دل و دماغ میں پیوست ہیں۔ اور ان کے لئے وہ لڑنے
 مرنے پر ہر وقت تیار رہتے ہیں۔

کیا اس کے بعد بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ کہ مسلمان اسلام کی بنیادی
 تعلیمات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ان میں کوئی اصولی اختلاف
 نہیں۔ کاش ایسا ہی ہوتا۔ مگر ایسا نہیں۔ اگر اس حقیقت
 بیانی پر مجھے معاف کیا جائے تو عرض کروں کہ ہمارے علمبرداران
 مذہب نے سرے سے اصول یا ایمان کی صحیح تعین ہی باقی
 نہیں رکھی اور خود ساختہ بنیادی عقائد اور چند اعمال کی
 پابندی ہی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ اسی لئے وہ فقہ، کلام اور
 تصوف کی بحثوں میں الجھ کر رہ گئے۔

مثلاً میں چند اصولی تعلیمات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں
 اور یہ دکھاتا ہوں کہ ان میں کیا کیا اختلافات و نزاعات برپا ہیں۔

ایمان باللہ تعالیٰ توحید

سب جانتے اور مانتے ہیں۔ کہ اسلام کا آغاز "لا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ" سے ہوتا ہے۔ اور اسلامی تعلیمات کا مرکزی نقطہ توحید ہے۔ مسلمانوں میں اس کا ظاہری اور سطحی مفہوم صرف اتنا موجود ہے۔ کہ "اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں" دنیا بھر کے مسلمان شب و روز اس کلمہ کی تکرار کرتے ہیں۔ اور اس کے اقرار و اعتراف سے اپنا مسلمان ہونا ثابت کرتے ہیں بس اس سے زیادہ اس کلمہ توحید کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ بے سوچے سمجھے یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ مگر یہ نہیں جانتے کہ اس میں ہم غیر اللہ سے کس چیز کی نفی کرتے ہیں؟ اور اللہ سے لے کر کیا چیز ثابت کرتے ہیں۔ نفی و اثبات کی حقیقت سے نا آشنا ہیں۔ نہیں سمجھتے کہ اس کلمہ کا اقتضاء کیا ہے؟ یہ کلمہ اپنے ماننے والوں سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس اعلان کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ اور اس کے اقرار و اعتراف سے کلمہ پڑھنے والوں پر کونسی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟

رے خواص اٹھوں نے اس کلمہ میں بڑی بڑی دقیق اور نازک فقہی۔ کلامی اور متوسطو فائدہ بخشیں صدیوں سے پیدا کر رکھی ہیں۔ ابھی تک بھی طے ہونے میں نہیں آتا۔ کہ وحدت شہود مرطلوب قرآن ہے یا وحدت وجود؟ خدا اس کائنات

کے اندر ہے یا اس سے باہر؟

ابھی انہیں خدا کی حقیقت ہی کا پتہ نہیں چلا۔ یہ خدا کو ڈھونڈنے کے لئے نکلے تھے۔ مگر خود ہی کھوئے گئے۔ جو دنیاں دنیا سے واپس آئے۔ وہ تصور شیخ میں گم ہو گئے۔ نہ وہ دنیا کے کام کے رہے اور نہ دنیا ان کے کام کی ان کی تمام فکری و عملی قوتیں صلاحیتیں اور قابلیتیں رہبانانہ تصوف کے بھیڑتے چڑھ گئیں۔ اس لئے کہ انہیں تو صرف اپنے نفس کی اصلاح اور اپنی نجات کی فکر تھی۔ انہیں صلاح انسانیت اور اقامت دین سے کوئی سروکار نہ تھا۔ انہوں نے تزکیہ نفس کو ہی مقصد سمجھ لیا۔ حالانکہ یہ اقامت دین کا ذریعہ تھا۔

ان کے سامنے توحید کا صرف اتنا تصور تھا کہ خدا تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں بیکتا ہے۔ پھر اس میں انہوں نے چند منطقیانہ، فلسفیانہ اور کلامی باریکیاں اور بحثیں نکال رکھی تھیں جو آج تک جوں کی توں چل رہی ہیں۔ اور خدا کی نسبت کسی ایک متفقہ نقطہ تک نہیں پہنچی تیں۔ بلکہ خدا اور انسان دونوں کو ایک کا پینچل معرکہ بنا کر رکھ دیتی ہیں۔ اور یہ نتیجہ ہے اُس سادہ اور شہری تصور الہی کو نذر انداز کرنے کا جس کو قرآن پاک اور احادیث نبویہ نے پیش کیا ہے۔ اور جس نے عرب کے بدٹوں کی کا باہٹ تھی۔

رہے عوام ان کی کچھ نہ پوچھئے مہندوستان کے ایشیائی

صدی مسلمان بقول چودھری افضل حق صاحب مسلمان صوفیائے
 مذہب پر کار بند ہیں۔ صوفیاء کا تصوف فلسفہ ویدانت
 سے بالکل ملتا جلتا ہے۔ اس لئے مسلم عوام کے عقائد و افکار
 اور مذہبی رسم و رواج ہندوؤں کے سے ہیں۔ اگر ہندو
 کسی مورتی اور دیوتا کے سامنے سر جھکاتے۔ ان کو
 خدائی منصب دیتے، انہیں اپنا حاجت روا و مشکلاکشا
 سمجھتے ہیں۔ اور ان سے خدا تعالیٰ جیسے تعلقات رکھنے
 ہیں تو مسلمان بھی معاملہ اپنے پیروں فقہروں اور مردہ
 زندہ مقدس انسانوں سے کرتے ہیں۔ جو ذریعے اور
 وسیلے مشرکین نے خدا تک پہنچنے کے بنا رکھے تھے
 اسی ذریعہ و وسیلہ پرستی میں مسلمان مبتلا ہیں۔ جس طرح
 ہندوؤں کی کوئی عبادت رقص و سرود کے بغیر نہیں ہوتی اسی
 طرح مسلمان بزرگوں کے مزاروں پر رقص و سرود کی
 محفلیں جاتے اور اس کو نیکی کا کام سمجھتے ہیں۔ جاہل عوام زندہ
 اور مردہ پیروں کی پیغمبر سے زیادہ عزت و تکریم کرتے اور ان
 سے اندھی محبت و عقیدت رکھتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کو
 خدا جیسا سمجھا جاتا ہے اور معبود حقیقی کو کوئی خاطر میں بھی نہیں
 لاتا۔ خدا کے تصور اور اس کی ہمت و حلال کا وہ حیات
 افروز اور انقلاب انگیز اثر جو قلب و دماغ پر طاری ہونا
 چاہئے مسلمانوں میں اس کا نشان تک نہیں۔ نو کروڑ
 مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں۔ مگر انہیں مطلق علم نہیں کہ اس
 کے لوازمات کیا ہیں۔ اور عملاً یہ کس قسم کی زندگی چاہتا ہے؟

یہی کلمہ تھا جس نے صحابہؓ میں ایک انقلاب عظیم برپا کر دیا تھا۔ اس کے مفہوم نے ان کی کاپاپلٹ دی تھی۔ مس غام کو گزند بنا دیا تھا۔ ان میں شان جلال و جمال پیدا ہو گئی تھی اور ان میں تقویٰ، طہارت، عدالت، خشیت، شرافت، روحانیت اور انسانیت کی تمام قوتیں بدرجہ اتم و اکمل بیدار ہو گئی تھیں۔ مگر ہم میں ان میں سے کچھ بھی نہیں۔ صرف لفظی بحثیں اور قیل و قال ہے۔ اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ قرآن اور اسلام وہی ہے۔ جس نے صحابہ کو حیات نو بخشی تھی۔ مگر ہمیں اس سے کوئی بیداری و زندگی نہیں ملتی۔ ہماری حیات انفرادی اور حیات اجتماعی دونوں اسلام کی صراط مستقیم پر گامزن نہیں۔ انفرادی و اجتماعی خرابیاں اور گمراہیاں ہمارا طرہ افتیاز بن گئی ہیں۔ ہمیں کچھ خبر نہیں کہ ہمیں زندگی کی تکمیل و تہذیب کی اسلام سے کیا روشنی و ہدایت ملتی ہے۔ قرآن ہم سے کونسے ایمان و عمل صالح کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور ہمارا اسلامی نصب العین اسلامی لائحہ عمل اور اسلامی فریضہ کیا ہے۔

سیاسی رہنماؤں کو دانش حاضر، تہذیب مغرب، فلسفہ مغرب اور لادین سیاست نے اسلام کے سیاسی و معاشی نظام سے بالکل فافل و نا آشنا بنا رکھا ہے۔ وہ سیاست و معاشیات میں اسلام کی کوئی بات نہ سنا چاہتے ہیں اور نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور مذہبی رہنماؤں کو رہبانی تصوف نے دیوانہ بنا رکھا ہے۔ ایسی حالت میں

مسلمانوں میں تو حید کا صحیح فہم و شعور آئے تو کہاں سے؟

ہمارے مذہبی و سیاسی رہنما سرے سے اس چیز کی ضرورت و اہمیت ہی نہیں سمجھتے کہ مسلمانوں کو جو چیز از سر نو زندگی، قوت و توانائی اور ترقی و کامیابی بخش سکتی ہے۔ وہ فہم و بین اور تو حید کامل کی روح ہے۔ اور مسلمانوں کو سچا و کامل مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔

خلاصہ یہ کہ مسلمان دین کی بنیادی حقیقت تو حید کو ہی گم کئے بیٹھے ہیں۔ اور ان کے رہنماؤں کو اس کی بازیافت کی بھی فکر نہیں۔ یعنی مسلمانوں کی زندگی و عمل کا پہلا قدم ہی اسلام کی صراطِ مستقیم کی مخالف سمت پڑ رہا ہے۔

ایمان بالرسالت اس سے محرومی

اپنی پوری زندگی میں خدا کی اطاعت کا نام اسلام ہے۔ اطاعت کے لئے خدا کی ذات و صفات اور اس کے پسندیدہ طریقہ کے متعلق صحیح علم کی ضرورت ہے۔ ہم صحیح علم کے بغیر ٹھیک ٹھیک اسلام کے طریقہ پر نہیں چل سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک نمونہ کی بھی ضرورت ہے جو ہمیں اسلام کا عملی نمونہ بنا کر دکھائے اور ہم اسی کے قدم بقدم چلیں اور صحیح نشو و نما حاصل کریں۔ اس ضرورت کو پیغمبر کا وجود پورا کرتا ہے۔ پیغمبری کا آفتاب جہاں تاب حقائق کائنات اور عبادت الہی کی راہوں اور طریقوں کو

چمکاتا ہے۔ رسالت کا فیض انسانیت کے رگ و پے میں
 خون حیات بن کر دوڑتا ہے۔ پھر تعلیم و تربیت سے انسانیت
 کے جوہر کھلتے ہیں۔ تہذیب و تمدن کے مرجھائے ہوئے گلشن
 پر فصل بہار آتی ہے۔ وحشت و بربریت اور جہالت اپنا
 بستر اٹھا کھینچا گئی ہے۔ اور پھر پیمبر کے منکر ملائکت ہر بادی
 خرید کر ظلم و فساد بچاتے ہیں اور انسانوں کو بچہ تباہی و بربادی
 لاتے ہیں۔

اسی ضرورت حقہ کے ماتحت باری تعالیٰ نے ہر زمان
 و مکان، ہر ملک و قوم اور ہر خطہ زمین پر اپنے نبیوں اور
 رسولوں کو بھیجا کہ وہ انسانوں کو ترقی و کامیابی اور فلاح
 و نجات کا صحیح راستہ بتلائیں۔ اللہ کی ذات و صفات
 کی توحید، اعمال انسانی کی محابزات اور اس مادی
 دنیا کے بعد ایک روحانی اخروی زندگی کی تعلیم دیں۔
 انسانوں کو سمجھائیں کہ انسانی تخلیق و تکوین کا مقصد کیا
 ہے! انسان کی حیوانی خواہشات اور نفسانی جذبات کی
 تسکین کا وحی الہی کے مطابق سامان کریں۔ اور انکی زندگی کے
 ہر گوشہ اور ہر شعبہ میں ایک پاکیزہ عملی حالت پیدا کریں
 تاکہ انسان اپنی انفرادی، اجتماعی، مذہبی، سیاسی اور اقتصادی
 ہر حالت میں وحی الہی اور عدل و قسط کا پابند ہو جائیں۔ چنانچہ
 ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت
 ختم ہو گیا۔ آپ کے ذریعہ دین اسلامی کی تکمیل
 اور لغت الہی کا اتمام ہو گیا اور تمام انسانوں کی

فلاح و نجات آپکے اسوہ حسنہ سے وابستہ ہو گئی۔

نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی نبوت کو ماننے کے معنی یہ ہیں۔ کہ ہم زندگی کے تمام معاملات و مسائل میں آپ کے طریقہ کی پیروی کریں۔ اس پر یقین کریں۔ کہ آپ نے جو کچھ کیا۔ خدا کے حکم کے مطابق کیا۔ ہم نبی کے حکم کے خلاف کریں گے تو وہ عہدہ اسے حکم اور اسکی مرضی کے خلاف ہو گا۔ ہمارا فرض ہے۔ کہ ہم نبی کی بات کو بے چون و چرا مان لیں۔ اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ خواہ اس کی حکمت و مصلحت سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ جو وہ دے اس کو لے لیں اور جس سے وہ منع کرے۔ اس سے رُک جائیں اس کی اطاعت کو خدا کی اطاعت اور اس کی نافرمانی کو خدا کی نافرمانی سمجھیں۔ اور اپنی پوری کی پوری زندگی کو قرآنی احکام اور احادیث نبویہ کے مطابق بنا لیں۔ یہ ہے ایمان بالرسالت کا مفہوم۔ لیکن ہم زبان سے تو واقعی آپ کو خدا کا آخری نبی مانتے ہیں۔ آپ کے عشق و محبت کا بھی دم بھرتے ہیں۔ آپ کی تعریف و توصیف کے پل بھی باندھتے ہیں۔ اور ناموس رسول پر قربان بھی ہو جاتے ہیں۔ مگر اتباع رسول سے کوئی سروکار نہیں رکھتے۔

مسلمانوں کے دماغوں میں بسے سے ایمان بالرسالت کا صحیح اور مکمل مفہوم ہی نہیں رہا۔ وہ رسول کو رسول مان لینا ہی نجات کے لئے کافی سمجھتے ہیں۔ اس کی زبانی تعریف

و توصیف اور رسمی و غیر شعوری محبت و عقیدت پر فخر
 و ناز کرتے ہیں۔ اور آپ کی تقلید و پیروی کے نزدیک
 بھی نہیں جاتے۔ جس طرح پچھلی قوموں نے انبیاء علیہم السلام
 کی تعلیمات کو حسب منشا بدلا۔ ان کی طرف بے دلیل
 پسند اقوال و افعال منسوب کئے۔ ان کی کتابوں میں ہر
 قسم کے خیالات طائے۔ ان کی ہدایت کے خلاف نئے
 نئے عقیدے گھڑے۔ نئی نئی عبادتیں اور نیکیاں نکالیں۔
 ان کے نام پر فسق و بندیاں اور طریقے ایجاد کئے۔ اس
 کے بعد ان میں خدائی اوصاف مانے۔ انکو خدا کا اوتار قرار
 دیا۔ کسی نے اپنے پیغمبر کو خدا کا بیٹا بنایا۔ کسی نے کسی اور
 طرح اپنے پیغمبر کو خدائی میں شریک کیا۔ بعضوں نے
 پیغمبروں کی پرستش کی۔ خود ان کو بت بنایا۔ انکی شرعیوں
 کو بگاڑا اور ان میں مشرکانہ و احمقانہ عقیدے اور جاہلانہ
 رسمیں ملا دیں یہی سب باتیں مسلمانوں نے اپنے نبی کے ساتھ
 کیں۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔

اللہ کے پتے میں وحدت کے سوا کیلے۔

جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے

ان عاشقان رسول نے نحوذبا اللہ اللہ میاں کا دیوالہ ہی

نکال دیا۔ قرآن پاک نے باری تعالیٰ کا اقتدار یہ

بتلایا ہے۔ وَ لِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں۔

وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

آسمانوں اور زمین کی ملکیت اللہ ہی کے لئے ہے اسی نے
 آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ زمین کو فرشتے اور آسمان
 کو چھت بنایا۔ پانی کے ذریعہ رزق پیدا کیا۔ ہر جاندار کا
 رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ وہی رمذی رسان، خبرگیراں،
 ننگراں۔ محافظ، کارساز، مددگار حاجت روا، مشکل کشا
 اور آسمانوں و زمین کی تدبیر کر نیوالا ہے۔ مگر جاہل
 مسلمانوں نے خدا کو ان تمام صفتوں سے محروم کر کے
 انکو رسول اللہ سے متعلق کر دیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم کو عالم الغیب اور حاضر و ناظر سمجھا جاتا ہے۔ انہی
 کو مشکل کشا کی کے لئے پکارا جاتا ہے۔ سب کچھ ان ہی سے
 مانگا جاتا ہے۔ اور ان کو مستقل طور پر شارع اور امر و نہی
 کا مالک سمجھا جاتا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان خدائی اوصاف کا مالک جاہل
 مسلمانوں نے نہیں بنایا۔ بلکہ مسلمانوں کے بڑے بڑے مولویوں
 اور پیروں نے بنایا ہے۔ اگر کوئی اسد کا بندہ ان مشرکانہ
 عقائد پر انکو ٹوٹے کے تو ان کے عوام اور پیرو مولوی اس کو
 کھانے کو دوڑتے ہیں۔ اس کو دشمن رسول بتلا کر عوام کو
 اس کا دشمن بنا دیتے ہیں۔ جہاں کسی کو ان کے پیروں اور
 مولویوں نے "وہابی" کہا اور مسلمان اس کے خون کے پیاسے
 ہوئے۔ لفظ وہابی نہ صرف جہلا، بلکہ اچھے خاصے بڑے
 لکھے مسلمانوں کی تمام فکری قوتوں کو سلب
 کر کے سب کو خونخوار بھیڑیا بنا دیتا ہے۔ حالانکہ یہ محض ایک

فرضی و وہمی "ہوا" ہے جو مسلمانوں کے شکم پرست اور جاہل
 ملاؤں نے اس لئے مسلمانوں کے دماغوں پر مسلط کیا کہ انکی
 دوکانیں چلتی رہیں۔ اور ان کے حلوے مانڈے کو کوئی خطرہ
 لاحق نہ ہو۔ گویا یہ ایک ایسا ہتھیار اور حربہ ہے۔ جس سے
 قرآن و حدیث کی آواز کو اچھی طرح کچلا جاتا ہے۔ حق کو دبا کر
 باطل کو تقویت دی جاتی ہے۔ اور اسلام کے خلاف
 علی الاعلان بغاوت کی جاتی ہے۔
 جو مستولی تھا سیر عرش پر خدا ہو کر۔

اتر پڑا ہے بدینہ میں مصطفیٰ ہو کر
 اس میں صاف طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
 خدا کا اوتار بنا کر رکھ دیا ہے۔
 محمد سر و حدت ہے کوئی یہ رمز کیا جانے

شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے
 اس میں بھی اسی اوتار بت کو آپ کی طرف منسوب کیا گیا
 ہے۔ جو ویدانتی فلسفہ کی جان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ احد اور
 احمد میں صرف میم کا پردہ ہے۔ اگر یہ پردہ ہٹ جائے
 تو بس۔ جو اللہ ہے وہ محمد ہے۔ اور جو محمد ہے وہ اللہ
 ہے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں رہتا خدا اور بندہ
 دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ خدا
 کو خدا اور بندہ کو بندہ سمجھے تو وہ کافر، دشمن رسول،
 زمانہ اور گردن زدنی ہے۔ بھلا کوئی ٹھکانا ہے
 اس گمراہی کا۔

اس گمراہی میں تو مسلمانوں نے ہندوؤں کو بھی بہت نیچے
 چھوڑ دیا ہے۔ یہاں صرف پیغمبر ہی کو خدا کا درجہ نہیں
 دیا جاتا۔ بلکہ ہر مرشد کو انسانی شکل میں خدا سمجھا جاتا ہے
 اور تصور شیخ کی مشق کرائی جاتی ہے۔ تاکہ خدا اور
 رسول کی جگہ مسلمانوں کے دل و دماغ پر شیخ سوار ہو جائے
 اور انکو جد پر چاہے کھینچے کھینچے پھیرے۔ دو شعر ملاحظہ ہوں
 چاچڑ وانگ بدینہ دستے کوٹ مٹھن بیت اللہ

ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دیو ج اللہ
 اس عقیدہ کے ذریعہ فارسی کی ٹانگ توڑی گئی ہے
 برائے چشم بینا، زہد سینہ بر سر ملتان۔

بشکل صدر دین خود حجتہ للعالمین آمد
 اس میں ایک بے دین بناوٹی پیر کو حجتہ للعالمین کا اڈر بنا دیا
 گیا۔ یعنی اوتار کا اوتار۔ عجیب معاملہ ہے۔ کہ خدا بندہ
 میں عکس جاتا ہے۔ اور پھر وہ بندہ دوسروں میں عکس پھرنا
 ہے۔ اسی قسم کے ہزاروں شعر ہیں۔ جو عرسوں کے موقعہ پر قوال
 ٹپک لپک کر طلبہ کی تھا پ پر گاتے ہیں۔ اسدوانوں
 کو دن پر وجد آتے ہیں۔ اور لاکھوں مسلمانوں کے دین و ایمان
 کو برباد کر جاتے ہیں۔ علمائے حق یہ دین و ایمان کی بربادیاں
 دن و رات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ مگر کچھ نہیں کر
 سکتے۔ اگر زبان کھولیں تو جانیں خطرہ میں پڑ جاتی ہیں۔

لطف یہ کہ دل کھول کر شریعت محمدی کو پا مال کیا جاتا ہے
 آپ کے لائے ہوئے دین کی بیخ کنی کی جاتی ہے۔ ڈٹ کر

احکام خداوندی کی خلاف ورزیاں کی جاتی ہیں۔ اور سر سے
 پیر تک فسق و فجور میں شراپور ہوتے ہیں۔ مگر بنتے ہیں۔
 عاشقان رسول۔ یہ اچھے عاشقان رسول ہیں۔ کہ آپ
 کے نام پر مرتے ہیں۔ مگر آپ کی تقسیم و ہدایت سے دشمنی
 کرتے ہیں۔ کہتے سب کچھ ہیں لیکن کرتے کچھ بھی نہیں۔
 صورتیں۔ سیرتیں اور عقائد و اعمال شریعت حقہ کے خلاف
 اور رسول اللہ کے نام پر انگوٹھے چوسنے اور سیلاب میں کھڑے
 ہو جانے کے مسئلہ پر لڑنے مارنے کو تیار۔ عجیب احمق
 اور خطرناک درندہ بنایا ہے۔ اس صورت حال نے کہ کوئی
 مسلمان عقل و سمجھ سے کام نہیں لیتا۔ نہ قرآن کی سنتا
 ہے۔ اور نہ حدیث کی بس جو کچھ اُس کا پیر اور اس کا
 مولوی کہدے وہی اس کا دین و ایمان ہے۔

اللہ اکبر: اُس امت کا حال ہے۔ جو خدا کے
 آخری پیغام کی علیبردار، حق و صداقت کی دعویٰ دار اور
 خیر الامم بنائی گئی تھی۔ وہ اپنے فاسد عقائد و اعمال کے
 یوں ارتداد الامم بن کر رہ گئی۔ جن کا کام دنیا کی ہدایت
 و رہبری تھا۔ وہ خود ہی سدا ان ضلالت میں بھٹک رہے
 ہیں۔ جن کا منصب اقامت دین تھا۔ وہ خود اس دین کو
 مغلوب بنا رہے ہیں۔ اور باطل کو تقویت دینے پر کمر بستہ
 ہیں۔ ان کے بنائے اپنی لائی ہوئی تقسیم سے عالم کی گمراہی
 دی۔ دنیا کو سامان ہدایت سے بھرپور کر دیا۔ اور صلاح
 و صلاح کی تمام راہیں سلجھا دیں۔ مگر ان کی سمجھ میں ابھی

تک یہ نہیں آیا کہ وہ کون تھا؟ خدا یا بندہ؟ اسکو بٹ
کہنا چاہئے یا نہیں۔ اور اس کا پیغام کیا ہے۔

اس پر ستم ظریفی یہ کہ کلمہ شہادت میں اس بات
کا اقرار بھی کیا جاتا ہے۔ "حَسْبُدَاةُ عِنْدَآءِ وَرَسُولِهِ"
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول
ہیں۔ خدا کے جس آخری نبی نے انسانیت کی جدید تشکیل
کی۔ جادو و سحرک مصنوعی خداؤں کی فرماں روائی ختم کی
اور خدائے واحد کے ساتھ انسانوں کو وابستہ کیا۔

انسانیت کا فضل و شرف کا انحصار بجائے ملک و نسب
اور رنگ و قوم کے خدا کے ساتھ وابستگی۔ توحید الہی اور
تقویٰ پر رکھا۔ دنیا کو ایمان، عمل صالح، سچائی، نیکی، عدل
و انصاف اور عبدیت الہی کی تعلیم دی اور انسانوں پر فلاح
انسانی کی تمام راہیں کھولیں اس مرحلہ اللعالمین کے متعلق
یہ بحثیں پیدا کرنا کہ انکو علم غیب تھا یا نہیں؟ انکو بشر
کہنا چاہئے یا نہیں؟ ستم ظریفی اور حماقت مآبی نہیں تو
کیا ہے؟ ان کی انقلاب انگیز تعلیمات کو پس پشت ڈال کر
اسکو صرف انگوٹھے چومنے اور میلاد میں کھڑے ہو جانے
تک محدود کر دینا شریعت اسلامیہ سے جہالت و لجاجت
نہیں تو اور کیا ہے۔

غور کیجئے ہم مسلمانوں کو قرآن اور صاحب قرآن سے
کیوں لگاؤ نہیں رہا۔ قرآن و حدیث کی علمی و عملی ہدایات
ہماری نگاہوں سے کیوں اوجھل ہو گئیں؟ ہماری جیانت

انفرادی پرستش و فحور کیوں چھا گیا۔ ہمارے حیات اجتماعی پر غیر اسلامی افکار و نظریات کیوں مسلط ہو گئے؟ اور ہم کیوں دنیا میں ذلیل و خوار اور غلام و محکوم ہو کر رہ گئے صرف اس لئے کہ ہم نے توحید و رسالت کی حقیقت کھودی اسی لئے ہمارے ذہن و دماغ کی تمام صلاحیتیں مفقود ہو چکی ہیں۔ اور ہمارے ضمیر مُردہ ہو گئے ہیں۔

عقیدہ آخرت اور مسلمان

توحید و رسالت کے بعد عقیدہ آخرت پر ایمان لانا بھی مسلمان ہونے کے لئے ایک لازمی شرط ہے صحیح اسلامی زندگی کا توحید، رسالت اور آخرت کے ٹھیک ٹھیک تصور اعتقاد کے بغیر میرا نانا ممکن ہے۔ جہاں توحید و رسالت اور آخرت کے اعتقاد میں کمزوری خرابی اور ملاوٹ آئی اور زندگیوں میں فساد عظیم برپا ہوا۔ اسی لئے قرآن پاک نے اپنا سارا زور اس امر پر لگایا ہے۔ کہ یہ تینوں اساسی و بنیادی اصول اپنی پوری تفصیل کے ساتھ پیروان قرآن کو دل و دماغ میں پیوست ہو جائیں۔

آخرت کے عقیدہ کے بغیر خدا اسکی کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانا بالکل بے معنی بات ہے۔ اس کے انکار یا شک و تردید سے دینداری کے دعوت کے باوجود ساری زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ جو شخص آخرت کو نہیں مانتا اس کے

لے کوئی وجہ باقی نہیں رہتی کہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی بے نتیجہ کوشش کرے اور جہاد فی سبیل اللہ میں خواہ مخواہ جان و مال کی بازی لگائے۔ اگر وہ پھر بھی نیک اور پرہیزگار بن کر دکھائے تو سمجھ لینا چاہئے وہ اعلیٰ درجہ کا مکار، دین کا ڈاکو اور اخلاق کا رہزن ہے۔

آخرت کے انکار سے تو ایک آدمی کا غرین ہی جاتا ہے مگر اس اعتقاد کی کمزوری سے بھی اخلاقی اتالی پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ وہ محض لذاتِ نفس کا پجاری بن کر رہ جاتا ہے۔ دنیوی کاروبار میں وہ کافروں جیسا بن جاتا ہے وہ دنیا پر اسی طرح مرتا ہے۔ جس طرح کافر مرتے ہیں۔ اور وہ حیوانی زندگی پر قناعت کر کے انسانیت سے منہ موڑ لیتا ہے۔

آخرت سے انکار کر نبولے یا اسپر کمزور ایمان رکھنے والے کا دل و دماغ رفتہ رفتہ نفس و شیطان کا مفتوح و غلام ہونے لگتا ہے۔ اور پھر بتدریج اعلیٰ اخلاقی کمالات اور اسلامی محاسن سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور ان کی جگہ انسانی عیوب اور اخلاقی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مسلمان اسی طرح بگڑے ہیں۔ اور اب اپنی قسمت کوہ و رہے ہیں۔ آخرت پر ایمان علیٰ متذنب اور عملاً کمزور ہوتا چلا گیا اور اطاعتِ الہی کا جذبہ ٹھنڈا پڑتا چلا گیا۔ اب احکامِ اسلام سے دراز کی رہیں ڈھونڈی جانے لگیں اور حق و باطل گڈ مڈ ہونے لگے۔ حق کی روشنی گم ہوتی چلی گئی اور باطل

کی ظلمتیں دل و دماغ پر چھانے لگیں۔ نتیجہ یہ کہ احکام اسلام
 کے مقابلہ میں پہلے تو تاویلات باطلہ کا چکر چلا۔ پھر سہولت
 پسندی و آرام طلبی کا مرض پیدا ہو گیا۔ اب حال یہ ہے۔
 کہ ہم زندگی کے ہر سانس اور ہر معاملہ میں ایسی راہ ڈھونڈتے
 ہیں۔ جس میں کوئی تکلیف اور نقصان نہ ہو۔ اس سے کوئی غرض
 نہیں کہ وہ اسلام کی راہ ہو یا کفر کی۔ مقصود صرف یہ ہے
 کہ وہ آسان، راحت رساں اور فائدہ مند ہو۔ غضب
 خدا کا یہ کوئی نہیں دیکھنا کہ حق کیا ہے۔ اور باطل
 کیا ہے؟ سب یہ دیکھتے ہیں۔ کہ ہمارا نفع اور مصلحت کس
 میں ہے۔ اس نفع جوئی اور مصلحت پسندی کا مرض اتنا
 عام ہو گیا ہے۔ کہ ہمارے عوام و خواص اس سے الگ ہو کر
 غریب اسلام کی کوئی بات نہیں سنتے اور جو سن لیتے ہیں۔
 اس میں ہزار تکلیفیں۔ مشکلیں، وقتیں اور حیلے بہانے نظر آجاتے
 ہیں۔ اور یہ اسلام کی راہ چھوڑ کر غیروں کی راہ ہو لیتے ہیں۔
 اس نفع جوئی اور مصلحت پسندی نے انکو ایک
 بے مسلک۔ بے اصول۔ ناقابل اعتبار۔ ابن الوخت مصلحت
 پرست اور اعیانہ نواز بنا کر رکھ دیا ہے۔ مذہب کا معاملہ
 ہو یا سیاست کا۔ ذاتی سوال ہو یا قوم کا۔ وہ تمام معاملات
 کو مادہ پرستانہ و تاجرانہ نقطہ نگاہ سے دیکھتے اور ان کے
 عیوب و محاسن ڈھونڈتے ہیں۔ انہیں یہ بات مطمئن کرنے کے
 لئے کافی نہیں کہ یہ خدا اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ بلکہ وہ سپر
 پہلا سوال یہ کرینگے کہ یہ قابل عمل بھی ہے یا نہیں؟ پھر یہ

پوچھیں گے کہ اس میں کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہے۔ اگر کسی حکم میں انہیں آسانی اور فائدہ نظر آئے تو اسے بسر و چشم قبول کر لیں گے۔ اور اگر اس میں کوئی مشکل اور نقصان نظر آئے تو چھوڑ بھاگیں گے۔ یہ مطلب پرستی ہے یا حق پرستی؟ کس کی مجال ہے۔ جو مسلمانوں کی اس مطلب پرستی اور دنیا پرستی کو نفس پرستی بتلائے اور انکو راہ حق پرستی سے انحراف کا الزام دے۔ اس لئے کہ انکی اس بے راہ روی کو حق پرستی ثابت کرنے کے لئے قرآن و حدیث لئے ہوئے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔

لیکن مسلمان مائیں یا نہ مائیں یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ وہ ایک بے مسلک و بے اصول قوم بن گئے ہیں۔ ابن الوقیہ ان کا طرزہ امتیاز بن گئی ہے۔ ان کے تمام کاروبار حیات میں آخرت کا سوال ہی نہیں آتا۔ جدھر دیکھو ادھر مالی منفعت اور حصول عز و جاہ کی سرگرمی نظر آ رہی ہے۔ خدا کے سامنے جو اب وہی اور مرنے کو سب بھولے ہوئے ہیں۔ اس طرح دنیا پر مرنے سے ہماری عقل، دل، دماغ اور ضمیر سب چیزیں مر گئی ہیں۔ ہمیں اخلاقی موت طاری ہو گئی ہے۔ ہم دنیا کے لئے زندہ اور آخرت کے لئے مردہ ہیں۔ سب کے سامنے روٹی عزت اور دنیوی کامیابی کا سوال ہے۔ آخر وی نجات کی فکر اس زمانہ میں سب سے بڑی جہالت و حماقت بن گئی ہے۔

منکر آخرت قوموں اور آخرت پر ایمان رکھنے والے مسلمانوں میں سیاسی و تمدنی معاملات میں کوئی فرق و امتیاز باقی

رہا: حصول دولت اور حصول اقتدار کے لئے جو طریقے کفار و مشرکین
 نے اختیار کر رکھے ہیں۔ وہی مسلمان ہی اختیار کئے ہوئے ہیں۔
 جس طرح قومیت و وطنیت نے دوسری قوموں کو ظالم اور
 مفسد بنا رکھا ہے۔ اسی طرح مسلمان بھی ظلم و فساد میں برابر
 کا حصہ لے رہے ہیں۔ جس طرح دوسری قومیں اپنے قومی و
 وطنی مفاد کے لئے ہر قسم کے جھوٹ، مکر فریب، بد عہدی
 چال بازی، عیاری اور مکاری کو اپنی کامیابی کے آلات
 و ذرائع بنائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح مسلمان بھی نیلے پر
 دہلا لگا رہے ہیں۔ کسی بات میں دز ابھی تو فرق و امتیاز
 نہیں۔ جیسے دوسری قوموں کے لیڈر ہیں۔ ایسے ہی مسلمانوں
 کے ہیں۔ جس طرح دوسرے اپنے اخبار چلاتے ہیں۔ اسی طرح
 مسلمان بھی چلاتے ہیں۔ ضمیر زوشی اور اغیار نوازی سے
 انکے ایڈیٹر، مفکر، ادیب اور لیکچرار قوت لائیوت حاصل
 کر رہے ہیں۔ جو بھی چاہے۔ ہمارے اہل علم اور اہل قلم حضرات
 کو آسانی کے ساتھ خرید سکتا اور ان کی ذہنی صلاحیتوں اور
 عملی قوتوں کو اپنے کام میں لایکتا ہے۔ ذرا آنکھ کھول کر
 دیکھئے ہمارے اہل علم اور اہل قلم حضرات کی قابلیتیں کس طرح
 کا فرائض سیاست اور نظا مہائے باطلہ کے کام آ رہی ہیں۔
 ماتم کیجئے کہ قیادت و رہنمائی کی صلاحیت رکھنے والے
 رہنماؤں نے اپنی زندگی کا رنج اسلام سے ہٹا کر انڈین، روس
 اور وردھا کو قبلہ حاجات بنا رکھا ہے۔ مسلمانوں کے تمام
 قائدین کرام اپنی اپنی پسند کے مطابق کسی ایک قبلہ کے سامنے

سجدہ ریز ہیں۔ اپنے اپنے سیاسی معبودوں سے علم و ہدایت کی روشنی اور حقوق زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ ان کے افکار و نظریات کو قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کا لباس پہنا رہے ہیں اور انکی خوشامد و چاہلوسی کو اپنی زندگی کا سہارا بنائے ہوئے ہیں۔ ان کو کبھی بھولے بھی خیال نہیں آتا۔ کہ ہمارے پاس علم و ہدایت کا خزانہ قرآن و سنت بھی موجود ہے۔ لاؤ اس خزانے سے بھی کوئی علم و ہدایت لے لیں۔ اہل قرآن کی روشنی میں یہ سمجھ لیں کہ قوموں کے عروج و زوال کے اسباب کیا ہیں۔ غلامی کیا ہے؟ آزادی کسے کہتے ہیں۔ اور تعظیم و ترقی کے قرآنی اصول کیا ہیں۔ خالص دنیوی مفاد کیلئے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ اور اسلام کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے کہ کہیں ان کی راہ نہ کھوٹی ہو جائے۔

بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے مذہبی و سیاسی رہنماؤں کے دل و دماغ پر مغربی طرز کی قومیت نے غلبہ پالیا ہے۔ اس نے انکو آخرت سے غافل کر کے دنیا کی طرف متوجہ کر دیا ہے۔ وہ ہر چیز کو قومی ترقی اور قومی مفاد کے نقطہ نظر سے دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ قوم پرست قائدین کرام نے تمدن و سیاست میں تمام طور طریقے مادہ پرستوں سے سیکھ لئے ہیں۔ وہ مغربی تہذیب اور مغربی افکار کے دلدادہ ہیں۔ جبھی تو حرمتِ فاحشہ کی تعریف میں آئیولے کاموں کو بھی اسلامی لباس پہنانے میں مصروف ہیں۔ اولیٰ معاشی و سیاسی مفاد انہی ذریعوں اور طریقوں سے حاصل

کمرے میں لگے ہوئے ہیں۔ جو منکر آخرت قوموں کے اختیار کر رکھے ہیں۔

لطف - ہے کہ ہمارے وہ علماء جو اپنی مخالف سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کو بے دین اور مکار ثابت کرنے میں ایڑی جوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ وہ اپنی جماعتوں کے قائدوں کی تمام بے دینیاں اور مکاریاں بخوشی گوارا کئے ہوئے ہیں۔ اور بے دین لوگوں کے ساتھ وہی کام کرتے ہیں۔ جو دوسرے بے دین کر رہے ہیں۔ ان کے بیباک دینداری کا مفہوم ہی یہ پیدا ہو گیا ہے۔ کہ جو انگریز کا دشمن ہو وہ دیندار اور جو انگریز کا دشمن نہ ہو وہ بے دین۔ انگریز کی دشمنی کے پردہ میں ہر قسم کا کفر و شرک گوارا مگر جو انگریز کی دشمنی کا اعلان نہ کرے اس کی دعوت اسلام بھی ناگوار۔ اسپر نادانی اور ستم ظریفی یہ کہ انگریز سے تو دشمنی لیکن اس کے افکار و نظریات اس کی سیاست اور اس کے نظام سے دوستی۔ انگریز ہمارا مگر اس کی تہذیب اچھی۔ یہ عجیب انگریز دشمنی ہے۔ جس کا نہ کوئی سر ہے۔ اور نہ کوئی پیر۔ غرض یہ کہ حصول آزادی اور حضرت دین کا یہ ایک مستقل اور ناقابل ترمیم نتیجہ اصول بن گیا ہے۔ بس انگریز چلا جائے۔ خواہ اس کا شکر و رشید تمام مسلمانوں کو کہا جائے۔ ایک کفر سے اتنی نفرت اور دوسرے کفر سے اتنی اظہت کہ اس کو خون جگر پلا پلا کر جو ان اور قوی کیا جائے جو اپنی مجاہدوں کو بے ڈکار بھیم کر جائے۔ یہ ہمارے مجاہد علماء کا ایک ناقابل علاج مرض ہے

یہ مرض ان کو اسلام اور آحضرت کی طرف متوجہ نہیں
 ہونے دیتا۔ انگریز کی دشمنی پہاڑ بن کر اسلام کے رہتہ
 میں حائل ہو گئی ہے۔ اس دشمنی سے مسلمانوں میں دنیا
 پرستی اور آحضرت فراموشی کا مرض بڑھتا جا رہا ہے۔
 دوسری طرف یہی حال ان لوگوں کا ہے۔ جنہوں نے ہندو
 کی دشمنی کو ایک مستقل دین اور معیار ایمان بنا رکھا ہے۔ انکو
 یہ دشمنی اسلام اور آحضرت کی طرف متوجہ ہونے نہیں
 دیتی۔ وہ اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں۔ کہ ہندو کی دشمنی کے
 لئے ہر قسم کی بے دینی۔ گمراہی اور پس پائی قبول کریں خواہ
 اس راہ میں مسلمانوں پر کتنی ہی بربادیاں کیوں نہ آجائیں۔ حالانکہ
 نہ ہمارے وطنی مجاہد انگریز کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ قومی مجاہد
 ہندوؤں کا بال بیکا کر سکتے ہیں۔ اگر کچھ بگاڑ رہے ہیں تو صرف
 مسلمانوں کو۔ انگریز اور ہندو دونوں کو اسلام سے
 دور اور مسلمانوں کا دشمن بنا رہے ہیں۔ ہاں ان کی ضرورت چاندی
 ہے۔ وطن کے غازی انگریز کی دشمنی کا نام لے کر ہندو آقاؤں
 کو خوش کر کے کچھ لے مرتے ہیں۔ اور قوم کے پجاری ہندو کی
 دشمنی سے اپنی وکان قیادت چمکا لیتے ہیں۔ عوام کے پلے
 بھڑلاٹھیوں۔ جلیوں۔ چہروں۔ جہالت حماقت اور فقر
 وفاقہ کے اور کچھ نہیں پڑتا۔ کہنا صرف یہ ہے۔ کہ انگریز کی
 دشمنی ہو یا ہندو کی۔ دونوں لایعنی اور اندھے پن کا ثبوت
 ہے۔ دونوں کی بنیاد محض دنیا پرستی پر ہے۔ جو کچھ بھی
 ہے۔ قومی مفاد کے لئے ہے۔ اور نام مغرب اسلام کا بدنام ہو رہا

ہے۔ کیا آخرت پر ایمان رکھنے والوں کا یہی حال ہوا کرتا ہے؟
 کیا یہ حقیقت نہیں کہ سیاسی و معاشی مفاد اور پریٹ کے
 دھندے کو آخرت پر ترجیح دی جا رہی ہے۔ ہر قائد سیاسی
 آزادی اور اقتصادی بہتری و برتری کے حصول میں حرام
 و حلال تک کی تمیز کو اپنے نزدیک نہیں آنے دیتا۔ خدا و
 رسول کے احکام کو مد نظر نہیں رکھتا۔ اور قرآن و
 حدیث کی ہدایت و رہنمائی سے بالکل لاپرواہ ہے۔ آج
 مسلمانوں میں کوئی جماعت ایسی نہیں جو دشمنوں سے اپنی
 حفاظت کرتے۔ منظم ہوتے۔ ابھرنے اور ترقی پانے
 کی خواہش و امنگ میں کتاب و سنت سے ہدایت
 و رہنمائی لے۔ ہی ہو۔ سیاسی و تمدنی مسائل و مشکلات
 کو اسلامی اصول و احکام کی روشنی میں حل کر رہی ہو اور
 اپنے طریق کار کا تعین ہدایت الہی کے مطابق کرتی ہو۔ یہ کیوں
 ہے۔ صرف اس لئے کہ ہمارے سیاسی رہنماؤں کو صرف
 دنیوی ترقی و کامرانی مطلوب و مقصود ہے۔ اور اخروی
 فلاح و نجات کا اُنہیں مطلق خیال نہیں۔ شاید انہیں
 یہ معلوم نہیں کہ اسلام نے ہماری عملی زندگی کے متعلق
 جتنے بھی اصول و قوانین اور احکام و ہدایات دی ہیں۔ ان
 میں اُس نے ہماری دنیوی و اخروی دونوں قسم کی زندگیوں
 کی فلاح و کامرانی کو ملحوظ رکھا ہے۔ اسلام صرف راہوں
 کا مذہب نہیں۔ کہ وہ صرف نماز روزہ حج و زکوٰۃ افکار
 و اشغال و رد و وظائف اور نکاح و طلاق تک محدود

ہو کر رہ جائے اور سیاسی و تمدنی معاملات و مسائل میں
 مسلمانوں کو آوارہ و اونٹ بے مہار چھوڑ دے کہ وہ
 تنظیم و ترقی کے لئے درودھا۔ لندن اور روس کی
 خاک چھلنے پھریں۔ اور پھر آپس میں لڑ لڑ کر اپنی فکری
 و عملی توتوں کو ضائع کر لیں اور دشمنوں کو تقویت پہنچائیں۔
 اگر ہمارے رہنماؤں کے نزدیک اسلام ایک مکمل
 نظام حیات ہے۔ تو اس کے کیا معنی کہ وہ مناصب
 عہدوں۔ حقوق اور آسائشوں کی خوشنما فریب میں
 خود بھی مبتلا ہیں اور مسلمانوں کو بھی مبتلا کر رہے ہیں۔ اور زندگی
 و حقوق کو بھیک اٹھ کفر و ضلالت سے مانگ رہے ہیں
 کیا اسلام دنیا میں زندہ رہنے۔ ترقی حاصل کرنے اور اچھی
 و کامیاب زندگی بسر کرنے کا کوئی اصول و طریقہ نہیں
 بتلاتا؟ اور دوسروں کے راستوں پر چلنے کے علاوہ
 مسلمانوں کی اپنی راہ کوئی نہیں۔ قرآن پاک نے جو کہا
 ہے کہ تم رب مگر اللہ کی رشتی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو کیا
 یہ حکم صرف فقہ و تصوف اور علم کلام تک ہے۔ سیاسیات
 و اقتصادیات پر اس حکم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ کیا مذہب
 الگ اور سیاست الگ ہے؟ اور کیا اسلام اپنے
 پیروں کو زندگی کے بعض معاملات و مسائل میں کفار
 و مشرکین کی تقلید و پیروی اور اطاعت و وفاداری کی
 اجازت دیتا ہے؟ اگر ان میں سے کوئی بات بھی نہیں
 تو پھر صحیحہ میں نہیں آتا کہ ہمارے رہنماؤں کو کتاب سنت

میں وہ کونسی چیز نہیں ملتی۔ جس کے لئے وہ کفار و مشرکین
 کے محتاج و دست نگر بن گئے ہیں؛ آخر وہ کونسی چیز ہے
 جو ان کو اغیار کے سامنے دست سوال دراز کرنے
 اور جہ سائی کرنے پر مجبور کر رہا ہے؟

ان تلخ و ناگوار حقائق پر اگر آپ ٹھنڈے دل سے غور
 کریں۔ تو آپ باسانی اس نتیجہ تک پہنچ جائیں گے کہ ہمارے
 رہنماؤں کے سامنے بس دنیا ہی دنیا ہے۔ اسی ظالم
 دنیائے انکو لادین سیاست کے جال میں بہت بڑی
 طرح پھنسا یا ہے۔ یہ دنیا کی اندھی عہبت ہی علماء سے علماء کو
 صوفیاء سے صوفیاء کو۔ لیڈروں سے لیڈروں کو۔ جماعتوں
 سے جماعتوں کو۔ اخباروں سے اخباروں کو۔ عوام سے عوام
 کو۔ اور بھائیوں سے بھائیوں کو آپس میں لڑا رہا ہے۔ آج
 دنیا میں جتنا بھی فساد مچا ہی ہو وہ یہی دنیا ہوتا ہے۔ مسلمانوں و دوسروں کی
 تنظیمیں۔ ترقیاں اور کامرانیاں دیکھو دیکھو کر حواس بستہ
 ہوئے جا رہے ہیں۔ دوسروں کی طاقتوں کو دیکھ کر سہمے جا
 رہے ہیں۔ ان کی فساد نغالبالی و خوشحالی دیکھ کر بہرہ مست
 ہو رہے ہیں۔ ذہن آوارہ و منتشر ہیں۔ سقلیں آزاد ہیں جو ان
 کے جی میں آ رہے گر رہے ہیں۔ اس افرا تفری اور پریشانی
 و ابتری میں ان کی نگاہیں قرآن و حدیث تک نہیں
 جاتی۔ اور اپنا جائزہ نہیں لیتی۔

مترجم ہے کہ اس مادہ پر سستا طریق حیات
 لادین سیاست اور آزمات فراہمی پر سخت تنقید

کی بجائے مسلمانوں کو اسلام کی طرف متوجہ کیا جائے۔
 ان کے سامنے اسلامی نصب العین، اسلامی مسلک
 و نظریہ، اسلامی طریقہ اسلامی راستہ اور اسلامی
 پروگرام رکھا جائے۔ آخرت کا تصور یاد دلایا جائے۔
 تاکہ وہ سمجھیں کہ مومنانہ ترقی و کامیابی کچھ اور ہے
 اور کامرانہ ترقی و کامرانی امر دیگر۔ اس کے بغیر مسلمانوں
 کی بہتری اور اسلام کی برتری ناممکن ہے۔

یاد رکھئے آخرت کا اقرار مسلمانوں کی زندگی میں
 ایک فیصلہ کن اثر رکھتا ہے۔ اس عقیدہ کا جو اثر عملی
 طور پر ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی میں پایا جانا
 چاہئے۔ اس کو موجودہ سیاسیات اور مادیہ پرستانہ
 و قوم پرستانہ نقطہ نظر نے بہت بڑی طرح کچل کر رکھ
 دیا ہے اور زیادہ افسوسناک امر یہ ہے۔ کہ ہمارے
 مذہبی و سیاسی رہنماؤں کو اس کا احساس و شعور
 تک نہیں کہ ہماری زندگیوں کیونکر غیر اسلامی بنتی چلی جا
 رہی ہیں۔ اور ان کی روک تھام کس طرح ہونی چاہئے۔
 ان کی نظر اپنی جدوجہد اور افعال کے آخری نتائج
 پر نہیں رہی۔ وہ دنیا کے فائدے اور نقصان ہی کو سب
 کچھ سمجھتے ہیں۔ وہ اپنی سیاسی و معاشی جدوجہد
 میں کوئی طرز عمل آخرت کے دائمی فائدے و نقصان کو
 ملحوظ رکھ کر اختیار نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے۔ کہ ہم کامیابی
 کو ترس رہے ہیں۔

اسلام ہم کو کس قسم کا مومن بنا دے اور عمل

چاہتا ہے؟

ایمان باللہ۔ ایمان بالرسالت اور ایسا کہ
بالآخرت میں ہمارا جو حال ہے۔ وہ آپ نے سن لیا۔
اگر ہم اپنی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہیں کہ وہ اصل
ہم اللہ۔ رسول اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے بھی ہیں
اور کامل ایمان سے محروم ہیں۔ تو اس میں طیش میں آنے
اور حیلے بہانے ڈھونڈھنے کی کوئی بات نہیں۔ ہماری صلاح
و فلاح اسی میں ہے۔ کہ ہم اس حقیقت کا اعتراف کریں
اور پھر نئے سرے سے قرآن و سنت سے وہی ایمان
حاصل کریں جو صحابہ کرام نے حاصل کیا تھا۔

بہت ممکن ہے۔ کہ آپ ابھی تک یہ نہ سمجھ سکے ہوں
کہ وہ ایمان کونسا ہے۔ جس سے ہم محروم ہیں۔ اور اس
سے کونسا فکر و عمل پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے میں چاہتا ہوں
کہ یہاں وہ ایمان کے مقتضیات بیان کر دوں جن سے
امت مسلمہ کی ذہنیت بنتی اور اسلامی سیرت و
کردار پیدا ہوتا ہے۔

.....

راہِ علم حق اور قوتِ مشاہدہ

اتنی بات تو سب جانتے اور مانتے ہیں کہ سچی مومن اور سچی مسلم وہ ہے۔ جو توحید کا صحیح علم و اعتقاد رکھے اور اپنی عبادت و بندگی کو خدا کے واحد کے ساتھ مخصوص کرے اس کی صورت نامحالہ ہی ہے۔ کہ وہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا مستبح بن جائے۔ توحید کا کونسا علم مطلوب ہے؟ وہ جو شرک کی پوری طرح جڑ کاٹ دے۔ اس علم کا ایک ذریعہ تفسیران و حدیث ہیں اور دوسرا ذریعہ آفاق و انفس میں اللہ کی نشانیوں ہیں۔ یعنی اللہ کی ذات و صفات کا علم نبیوی و اساسی طور پر قرآن پاک سے حاصل ہوتا ہے جو ہر انسان کو ہر قسم کی فکری گمراہیوں سے بچاتا ہے۔ دوسرے اس علم کا لقبین آفاق و انفس سے بھی ہوتا ہے۔ یعنی انسان کو چاہئے کہ اس کائنات سے بھی صفات الہی کے آثار و علامات کو پہچانے۔ وہ آثار و علامات کائنات کے ذرے ذرے اور خود انسان میں بھی پائے جاتے ہیں۔

مگر انسانوں کا یہ حال ہے۔ کہ وہ قرآنی توحید سے بے خبر ہیں۔ ان فقہی و کلامی توحید کو خوب جانتے ہیں۔ پھر آفاق و انفس سے بھی صفات الہی کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ کتابی علم میں منطقیانہ و فلسفیانہ الجھنیں بڑا لدی ہیں۔ ان سے انسان کا دماغ پریشان ہو جاتا ہے۔ مگر گو ہر مقصود

ماتہ نہیں آتا رہا صحیفہ کائنات سے حصول علم کا معاملہ
 سو اس کی تو وہ صلاحیت بھی کھو چکے ہیں۔ حالانکہ قرآن
 پاک میں اندازاً سات سو آیتیں ایسی ہیں۔ جن میں انسانوں
 کو کائنات پر غور کرنے اور اشیاء عالم سے توحید و معاد
 کا علم حاصل کرنے کی ترغیب و تحریص دلائی گئی ہے۔
 مگر یہ سات سو کی سات سو آیتیں اب تک محروم
 نظر ہیں۔ اور ہمارے اہل علم و نظر قوت مشاہدہ سے محروم
 ہیں۔ وہ آثار و مظاہر کے صرف ظاہری پہلو کو دیکھ رہے
 ہیں۔ مگر ان کے باطن میں نہیں گھستتے چنانچہ قرآن
 پاک ان کی شکایت کرتا ہے۔

وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ
 عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ

آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے
 وہ یوں ہی گذر جاتے ہیں۔ اور غور و فکر نہیں کرتے۔
 اگر ہمارے اصحاب فکر و نظر کائنات پر کما حقہ
 غور و فکر کرتے تو انہیں صاف نظر آ جاتا کہ اس
 کائنات میں خلق و امر دونوں خدا ہی کے ساتھ خاص
 ہیں۔ اس دنیا کا خالق اللہ ہی ہے۔ اس لئے یہاں
 اسی کی حکومت ہونی چاہئے۔ اور انسانوں پر اس کا
 حکم چلنا چاہئے۔ اس سے سیاسی و تمدنی شرک
 کی جڑ کٹ جاتی۔ خدا کی عظمت و جلال قلب و دماغ
 پر چھپا جاتی۔ اور مومن توحید کی قوت سے تمام طاغوتی

حکومتوں کے تحت آرٹ دیتے۔ پھر کائنات سے ان کو یہ
بھی معلوم ہو جاتا کہ قیامت آنے والی ہے۔ ہر چیز کا رخ
اسی کی طرف ہے۔ اس سے ان میں ذمہ داری اور خدا کے
سامنے جواب دہی کا مضبوط احساس پیدا ہوتا اور وہ

دنیا پر کافروں کی طرح نہ مرنے۔ مگر قرآن کو کہنا پڑا:۔
وَرَأَى كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنِ ابْتِغَاءِ الْخِفْلُونَ
بہت سے لوگ ایسے ہیں۔ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔
ظاہر ہے کہ جو لوگ قوتِ مشاہدہ سے محروم ہیں۔ ان
پر معرفت کا دروازہ کس طرح کھل سکتا ہے۔ ہمارا کتابی
علم اس قوتِ مشاہدہ کو کہا گیا۔ اس لئے ہمارے اہل علم
مشاہداتِ قدرت کو صحیح طریقہ سے ترتیب دیکر ان سے
صحیح نتائج اخذ نہ کر کے اس لئے قرآن بار بار کہتا رہ گیا:۔
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔

لیکن بہت سے لوگ علم نہیں رکھتے۔

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔
لیکن ان کے بہت سے لوگ عقل نہیں رکھتے۔

اس علم اور عقل کے ہم آج تک محروم ہیں، اور علماء کو صدیاں
ہو گئیں۔ اس بات کی فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ یہ علم و عقل
بھی حاصل کریں۔ خلافتِ الہیہ کی حقیقت کو سمجھیں اور اس
دنیا میں بالغ نظر مومن کی طرح رہنا سیکھیں۔

مومنوں نے تو مومن بن کر تفسیر کائنات کا ثبوت نہیں
دیا۔ اور قرآن بار بار انکو دعوتِ فکر و نظر دیتا رہا۔

اس کی سزایوں ملی۔ کہ مادہ پرست یورپ اپنی فسکری
اکتشافی اور ایجادی قوتوں کو لے کر اٹھ کھڑا ہو۔ اور ساری
دنیا پر چھا گیا۔ اب ساری دنیا کے مومن کا فروں کے غلام
و محکوم ہیں۔ اور ان کی خوشامد و جا پوسی اطاعت و
وقاداری اور خیمہ برداری کر کے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔
اس کے سوا ان کا مقصد حیات اور کچھ نہیں رہا کہ غلوئی
نظاموں کے ماتحت زندگی کی آسائیاں ڈھونڈیں اور حقوق
کی بھیک مانگیں۔

(۲) مومنانہ فہم و بصیرت

قرآن حکیم مسلمانوں میں ایمان بالاسد۔ ایمان بالرسول اور ایمان
بالآخرت کے ذریعہ ایسی عینت و مضبوط فکر و نظر پیدا کرنا
چاہتا ہے۔ کہ وہ غیر اسلامی افکار و نظریات سے ذرا بھی
متاثر نہ ہوں کفار و مشرکین سے ذہنی طور پر مات نہ
کھا جائیں۔ سوسائٹی کے اثرات سے محفوظ رہیں آباؤ
طریقوں۔ خاندانی لغویتوں اور قومی روایات سے اثر نہ لیں
اور راہ حق پر پوسے علم و بصیرت اور صبر و استقامت
کے ساتھ ڈٹے رہیں۔

مگر یہاں یہ حال ہے۔ کہ بڑے بڑے ذی علم۔ عاقل۔
مجاہد اور متدین حضرات سوسائٹی اور خاندان کے اثرات کو اور
غیر اسلامی افکار و نظریات کو اپنے دل و دماغ پر مسلط

کئے ہوئے ہیں۔ انھوں نے ماحول کے سامنے ہتھیار ڈال رکھے ہیں۔ نامساعد حالات کو بہانہ بنا کر راہِ حق سے کترار ہے ہیں۔ قوی روایات پر مہے جا رہے ہیں۔ جس ڈگر پر ان کے اعاطم رجال ان کو ڈال لئے ہیں۔ اسی پر آنکھ بند کر کے چلے جا رہے ہیں۔ اور اپنے طور پر غور و فکر اور تعقل و تدبر کو طلاق دے بیٹھے ہیں۔

قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْنَا بَاءَ نَا أَوْلُو كَانَا
 أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَرْهَتُونَ۔

کہتے ہیں ہم کو وہی کافی ہے۔ پھر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے۔ کیا۔ اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ علم و سمجھ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں۔ تو کیا یہ اکابر پرستی کے مریض پھر بھی باپ دادا کے طریقہ پر ہی چلے جائیں گے؟ یعنی اگر کتاب و سنت سے یہ ثابت ہو کہ ہمارے

اسلاف صاحب علم و عرفان، راہِ حق پر قائم تھے ان کے اقوال و افعال وحی الہی کے تابع تھے اور وہ ہدایت پر تھے تو پھر تو ان کی قدر کرنی چاہئے۔ ان کے طریقہ کی پیروی کرنی چاہئے۔ ان سے سبق لینا چاہئے۔ ان کے کارناموں کو اپنے لئے چراغِ راہ بنانا چاہئے۔ اور ان سے اتباعِ حق کے لئے محبت و عقیدت رکھنی چاہئے لیکن اگر وہ حق پر نہ ہوں۔ وحی الہی کے علم و ہدایت سے محروم ہوں۔ پھر بھی ان ہی کی راہ پر چلے جانا یہ حق پرستی کے

منافی اور اہل علم کی شان سے بعید ہے
 لیکن یہاں یہ حال ہے۔ کہ ہزاروں علماء ایسے ہیں
 جو محض اس لئے کانگریسی ہیں۔ کہ ان کے اکابر کانگریسی
 ہیں۔ اندھا دھند انہی کی پیروی کئے چلے جا رہے
 ہیں۔ اور یہ سمجھتے ہوئے کہ بہر حال وہ حق پر ہیں۔ وہ سمجھتے
 زیادہ قرآن و حدیث کو جانتے ہیں۔ مجال نہیں کہ
 وہ کبھی بھولے سے بھی یہ دیکھنے کی تکلیف گوارا کریں
 کہ وہ اکابر جس راہ پر چل رہے ہیں۔ وہ اسلام کی راہ
 ہے یا وطن کی؟ انھوں نے اپنی ذاتی علم و عقل کو بالکل
 بیکار و معطل کر رکھا ہے۔ یہی حال ان علماء کا ہے
 جو لگ بھگ کی اڑ میں ہاں مل رہے ہیں۔ ان کو بھی اسلام
 اور غیر اسلام میں تمیز کرنے کی توفیق نہیں۔ پھر
 لطف یہ کہ ائمہ مجتہدین کی تقلید و عدم تقلید پر
 بحث و مباحثہ میں صدیاں گنوائیں۔ مگر سیاسیات
 میں وہی اندھی تقلید گوارا کرتی جو مذہبیات میں ناگوار
 تھی۔ فقہ میں حضرت امام ابوحنیفہؒ تک کی تقلید
 شرک اور سیاسیات میں کفار و مشرکین
 تک کی تقلید و اطاعت تک عین توحید اور مجاہدہ
 کیا اسی کا نام مومنانہ فہم و بصیرت ہے؟۔

(۱۰) حق پسندی اور قوت ارادی

سچا ایساں موسوں میں حق پسندی اور قوت ارادی کی اتنی زبردست قوت پیدا کرتا ہے۔ کہ وہ خود اپنے نفس کی خواہشات اور رجحانات کا مقابلہ کر سکیں اسلئے کہ خواہش نفس پیچھے تو معرفت حق ہی سے روکتی ہے ایک شخص جب اپنی کسی غلط فہمی یا ایسا فی کمزوری کی وجہ سے کسی غلط راستے پر چل پڑتا ہے۔ تو بس پھر وہ اس پر چلے ہی جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا راستہ غلط ہے یا صحیح؟ اگر اسے کبھی یہ علم و شعور بھی ہوتا ہے کہ میں غلط راستے پر ہوں تو اس کا نفس اس فریب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کہ اگر تو نے یہ راستہ چھوڑا تو تیرے تمام متبعین بدک جائیں گے۔ لوگوں میں بڑی سبکی ہوگی۔ اس طرح اس کا نفس علم کے مطابق عمل کرنے سے قدم قدم پر مزاحمت کرتا اور اس کو راہ حق پر آنے سے روکتا ہے۔ اگر وہ اپنی ایسا فی قوت سے اپنے نفس کی اس خواہش کو توڑ دے تو علم پر عمل کرنے کی توفیق ملی جاتی ہے۔ ورنہ خواہش نفس عقل و فکر پر چھائی چلی جاتی ہے۔ اور اسے غلط راستے پر سخت سے سخت حالات میں بھی جانے لگتی ہے

اور بالآخر وہ اپنے رجحانات کے آگے مسلم فکری ہتھیار بڑا دیتا ہے۔

مجہد جیسے معمولی انسان تو درکنار بڑے بڑے علم و فضل، عقل و بصیرت اور فہم و فراست والے یکتائے روزگار علماء اس رہزن کی شرارتوں سے بچنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اسی لئے قرآن پاک نے خواہش نفس کی گمراہی کو سب سے بڑی گمراہی بتلایا ہے۔

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ يَخْتَلِفُ
هُدًى مِّنَ اللَّهِ - اُس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا
جس نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کر
اپنی ہوائے نفس کی پیروی کی۔

اگر صرف علم سے کسی کو حق پسندی اور قوت
ارادی میسر آجایا کرتی تو دنیا میں علماء کبھی نہ گمراہ
ہوا کرتے اور قرآن مجید انکو کتمان حق کی بڑی بڑی وعیدیں
نہ سناتا۔ مگر بڑا علم کچھ نہیں۔ جب تک اس
کے ساتھ وہ ایمان ہو جو علماء کو خواہش نفس اور
رجحان طبع کے مقابلہ میں حق پر قائم رکھے۔ قرآن عوام
و خواص سب میں ایسا ہی ایمان پیدا کرنا چاہتا
ہے۔ جو لوگ ایسے ایمان سے محروم ہیں۔ انہی
کے حق میں کہا گیا ہے۔

أَكْرَأْتُمْ مِّنَ الْمُتَّخِذِ آلِهَتِهِمْ هَوَاهُمْ وَأَضَلَّهُ

اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَ
 قَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشًّا وَآذًا .

تو کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات
 نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ باوجودیکہ وہ علم رکھتا
 ہے۔ مگر جب اس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود
 بنا یا تو اللہ نے اسے بھٹکا دیا۔ اس کے کانوں اور اس کے
 دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔

معلوم ہوا کہ خواہش نفس ایسی بڑی بلا ہے۔ کہ علم
 ہوتے ہوئے بھی اہل علم کو راہِ حق نہیں سوجھتی۔ اس
 کے کانوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ پھر وہ آواز حق نہیں
 سنتا۔ دل پر بھی مہر لگ جاتی ہے۔ پھر وہ اس سے
 سوچتا سمجھتا کچھ نہیں اور اس کی آنکھوں پر پردہ
 پڑ جاتا ہے۔ وہ اپنے اقوال و افعال کے نتائج
 بھی نہیں دیکھتا۔ یہ کیوں صرف اس لئے کہ اس میں
 اٹن تو ایسا نہیں ہوتا۔ جو اس کو خواہش
 نفس کی پیروی سے روکے بس اس کا نفس
 ہی اس کا معبود بن جاتا ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام جیسے حبیب القدر
 پیغمبر کو یہ تنبیہ و ہدایت کی گئی تھی یہ
 لَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
 ہوائے نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ یہ تمہیں
 اللہ کے راستے سے بھٹکا دیگی۔

آج ہم کیوں اسلام کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس
 لئے کہ ہمارے عوام و خواص خواہش نفس کی پیروی
 میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اس ایساں سے محروم
 ہیں۔ جو ہمیں نفس کی غلامی سے روکے۔ اپنے سامنے
 احیاء اسلام اور اقامت دین کا نصب العین کیوں
 نہیں رکھتے؟ اس لئے کہ یہ نصب العین ہم سے
 جان و مال کی قربانی مانگتا ہے۔ مگر یہ ہمارے علماء
 تک سے نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی راہ میں ذرا سی
 قربانی بھی برداشت کریں۔ ہاں وطنی آزادی یا
 قومی حقوق کے لئے جیلوں میں جا سکتے۔ اور بڑی بڑی قربانیاں
 دے سکتے ہیں۔ اس لئے کہ اس قربانی سے شہرت
 ہوتی۔ لیڈری ملتی۔ اپنی بات بنتی اور اعیار کی خوشنودی
 کے پروانے ملتے ہیں۔ لیکن اگر اسلامی نظام کے قیام
 کے لئے اٹھیں تو سوائے رضائے الہی کے اور کچھ بھی
 نہیں ملتا۔ ہم اسلامی دعوت کو سن کر کیوں ناک چڑھاتے
 اور اس میں کیڑے ڈالتے ہیں؟ اس لئے کہ اسلام کی پہلی
 ضرب ہماری اپنی خواہشات پر پڑتی ہے۔ یہ ہم سے ہو
 نہیں سکتا۔ کہ حق کے لئے اپنی زندگی کو ناحق برباد
 کر لیں۔ اور اپنی تمام راحتوں، آسائنیوں اور دلچسپیوں
 سے منہ موڑ لیں۔ حالانکہ اسلام نفس کی غلامی سے چھڑا
 کر اللہ کی بندگی میں لے آتا۔ اور مومنوں کو دارین کی تمام
 نعمتوں، دولتوں، ترقیوں اور کامرائیوں سے سرفراز

کر دیتا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے۔ جس پر عہد نبوت و خلافت
راشدہ کی تاریخ بھی گواہ ہے۔ مگر عہد حاضر کے مسلمانوں
کو پھر بھی کچھ نظر نہیں آتا اور وہ اسلام کے لئے کچھ
بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں قوم اور وطن کے لئے ان کو
جہاں جی چاہے مروا دو اور روٹی کے لئے ان سے
جو جی چاہے کروالو۔

تشریح یہ کہ ہمیں خواہش نفس نے راہ حق سے
بھٹکا رکھا ہے۔ اور ہم حق پسندی و قوت ارادی سے
محروم ہیں۔ یعنی ہمارا ایمان اتنا قوی نہیں کہ
ہمیں باطل راہوں اور غلط طریقوں سے ہٹا
کر راہ حق اور اسلامی طریقہ پر لگا دے۔

(۴) فرقانی نشان اور سرانجام

قرآن مہینا اپنے پیرووں کو جو ایمان دیتا ہے۔ اس
سے مومنوں کی وجدانی قوتیں بیدار ہوتی ہیں۔ اور ان کے
ذہن کا ساجہ ہی ایسا بن جاتا ہے۔ کہ وہ زیادہ
غور و فکر کرنے اور سوچنے سمجھنے کے محتاج نہیں
رہتے۔ بلکہ ان کی فطرت ہی ایسی ہو جاتی ہے۔ کہ وہ حق
و باطل میں فی الفور امتیاز کر لیتے ہیں۔ غلط یا سبیلی
نظر میں ان کو کھٹکا جاتی ہے۔ اور حق بات سامنے آتے

ہی دل میں اتر جاتی ہے۔ حقیقت اور صداقت سے وہ ایسے مانوس ہو جاتے ہیں۔ جیسے بچے ماں سے۔ باطل اور غلط سے وہ ایسے بھاگتے ہیں جیسے سانپ سے۔ ذہن میں ایمان کی ایک مستقل روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ دینی حقائق کا مشاہدہ کراتی رہتی ہے۔ راہ حق سے مستقل طور پر جھٹکنے نہیں دیتی۔ اگر کوئی ٹھوکر لگتی ہے۔ تو وہ فوراً بیدار و مستنبہ ہو جاتے ہیں۔

ایسا ایمان مومنوں کو پورا پورا خدا شناس اور خود شناس بنا دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کا پورا اور صحیح تصور ان کے دلوں میں اتر جاتا ہے۔ وہ کامل طور پر خدا کی اطاعت و بندگی کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ اور اپنی بندگی کو خدا کے لئے خالص کر لیتے ہیں۔ انہیں کی شان میں کہا گیا ہے :-

إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ

بہ :-

اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے۔ تو تمہیں ایک نور حاصل ہو جائے گا جس سے تم دنیا میں چلو پھرو گے۔
 أَوْ مَن كَانَ مَبْتَئِنًا فَأَخْبَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ
 نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ الْفَخْرُ

ایسا شخص جو کہ پیسے مردہ تھا پھر ہم نے اسکو زندہ

کیا اور ہم نے اسکو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اسکو
سے ہوئے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔

یعنی ایمان سے ایک ایسی زندگی اور ایسا نور ملتا
ہے۔ کہ پھر سو مسنوں میں ضعف و ناتوانی نام کو نہیں
رہتی۔ انکو ایک ایسی روشنی مل جاتی ہے کہ وہ
دنیا میں ایک فرقانی اور اہمست یازنی شان کے
ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہر قسم کی ظلمتوں میں مشعل
حق کو روشن رکھتے ہیں۔ نہ نفس کے فریب میں آتے
ہیں۔ نہ شیطان کا کوئی دھوکا کھاتے ہیں۔ نہ کسی
باطل سے ٹھوکر کھاتے ہیں۔ نہ کسی غلطی پر اصرار
کرتے ہیں۔ اور نہ کسی ظلمت عورتی طاقت سے مرعوب
ہوتے ہیں۔ ہر زمانہ و مکان اور ہر حال میں راہ حق پر
مستقیم رہتے ہیں۔ یعنی اپنے تمام افکار و اعمال
کو احکام الہیہ کے مطابق رکھتے ہیں۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فرشتے بن جاتے ہیں
ان سے کسی سہو و وسوسیان، کمزوری و غلطی اور لغزش
و معصیت کا امکان ہی نہیں رہتا۔ اور پورا نام بشری
کمزوریوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ بلکہ مطلب یہ
ہے کہ وہ مستقل طور پر کسی کمزوری غلطی، بے راہ روی
اور گمراہی پر جے نہیں رہتے۔ ان کی زندگی بصریت
اور ایسا ہی طاقت انکو بیدار و مستغنیہ کرتی رہتی ہے
سہو و خطا کی ٹھوکر ان کو ضرور لگ جاتی ہے۔ اور اس

سے ان کی ارتقائی صلاحیت و استعداد میں کمی بھی آجاتی ہے۔ مگر وہ ہمیشہ کے لئے راندہ و رنگاہ نہیں ہو جاتے۔ نغزش کے بعد وہ کھوئی ہوئی صلاحیتوں اور استعدادوں کی باز آفرینی میں پہلے سے زیادہ مستعد و سرگرم ہو جاتے ہیں۔ اور نگر و عمل کی چنتگی حاصل کرنے چلے جاتے ہیں۔

یہ فرقانی شان پہلے تو کرب و کوشش اور طلب و استقامت سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر ایک خداداد چیز بن جاتی ہے۔ یہی برمان سبب ہے۔ ایت الہی اور توفیق خداوندی ہے۔ جو مضبوط ایمان والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اس کے لئے کہا گیا ہے۔

مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ

جس کو اللہ نے روشنی نہ دیا ہو۔ اس کے لئے پھر کوئی روشنی نہیں۔

ایماندار اس نور کی وجہ سے عبادت و بندگی کی راہ کبھی مستقل طور پر نہیں چھوڑتے اور کسی باطل میں پھنسے ہوئے نہیں رہتے۔

مگر ہمارا یہ حال ہے۔ کہ ہم یہ روشنی ہی کھو چکے ہیں۔ صدیوں سے صحیح اور غلط عقائد گڈ مڈ ہیں۔ مگر آج تک ہمارے اہل علم صحیح عقائد و افکار کو غلط عقائد و افکار سے الگ کر کے امت مسلمہ کے سامنے نہیں رکھ سکے۔ صدیوں سے غیر اسلامی افکار و نظریات

اپنے دل و دماغ پر مسلط کر رکھے ہیں۔ مگر اب تک
 اسلامی و غیر اسلامی افکار میں تمیز کرنے کی توفیق
 نہیں ملتی۔ غیروں کی راہوں پر چل رہے ہیں۔ اور
 اپنی راہ نظر نہیں آتی۔ کفار و مشرکین کے طور طریقوں
 کی پیروی کے چلے جا رہے ہیں۔ مگر کتاب سنت
 کی تقلید و پیروی نصیب نہیں ہوتی۔ دوسروں کے
 نصب العینوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ مگر اقامت
 دین کا اپنا نصب العین قرآن و حدیث
 میں نظر نہیں آتا۔ اور باطل نظاموں کے
 ماتحت زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اور کبھی اسلامی
 نظام کے قیام کا خیال نہیں آتا۔
 معلوم ہوا کہ ہم برہان رب یا ہدایت الہی، توفیق
 خداوندی، نور بصیرت اور فرقانی شان کو کھوجنے
 ہیں۔

(۵) تمسک بالکتاب والسنتہ

قرآن حکیم نے تخیل انسانی کے مقصد کی تکمیل کے لئے
 اس زندگی اور اگلی زندگی دونوں کو ضروری قرار دیا
 ہے۔ وہ اپنے پیروں کو ایک مکمل نظام حیات
 عطا کرتا ہے ان کی ہدایت و رہنمائی کی ضمانت

بیٹھے۔ وہ امم سابقہ کے عروج و زوال کی داستانیں
 سناتا ہے۔ تاکہ پیروان قرآن اپنے عروج و زوال کے
 اسباب و قوانین کا تعین کتاب اللہ کی روشنی
 میں کریں۔ ہلاکت و بربادی کی راہوں سے بچیں۔
 اور حیات و ارتقاء کی راہ پر قائم رہیں۔ قرآن
 پاک صاف طور پر ہلاکت و بربادی کی راہیں دکھا کر
 مومن و مصنون رہنے اور صحیح طور پر ارتقاء حاصل
 کرنے کا طریقہ یہ بتلاتا ہے۔ کہ قرآن پر ایمان
 لانے والے مکمل طور پر قانون الہی کی پیروی کریں۔
 ایمان کے مدھی صرف اُس ضابطہ کو اپنی زندگی
 کا نصب العین بنالیں جو حضرات انبیاء علیہم السلام
 کی وساطت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں
 کو لایا ہے۔ اسی میں ان کے نفس کی حفاظت نشو و ارتقا
 کا سامان اور متصادم و متخارب قوتوں سے سامان
 مدافعت ہے۔ قانون الہی کی پیروی ہی انسانوں میں
 وہ تمام صلاحیتیں پیدا کرتی ہے۔ جس سے وہ اپنا
 مقصد حیات بدرجہ اتم و اکمل حاصل کر سکیں اور
 دنیوی کامیابی و اخروی نجات کے مستحق بن جائیں۔

ساتھ ہی قرآن مبین نے یہ بھی واضح کر دیا ہے۔
 کہ جو لوگ قوانین الہیہ کی جگہ انسانوں کے خود ساختہ
 نظاموں کے ماتحت زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ محض اپنی
 حیات طبعی ہما کی پرورش اور حفظ و بقا کے لئے

وقف ہو کر رہ جاتے ہیں۔ حیات اُخروی ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ بالآخر وہ ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں۔

الذائقا لے انسانوں پر یہ بار نہیں ڈالا کہ وہ اپنی اصلاح، ہدایت، ترقی، کامیابی اور نجات کا رستہ خود ڈھونڈ لیں، اپنی اصلاح کا سامان خود کر لیں۔ تنظیم و ترقی کے اصول و قواعد میں خود گھڑ لیں اور اپنے رہنا خود آپ بن جائیں، بلکہ بنی نوع انسان کی ہدایت و رہنمائی کا کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ چنانچہ ابتداء آفرینش میں ہی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آگاہ کر دیا تھا۔ کہ اسے انسانوں! تمہارے لئے نجات و اصلاح کی صورت صرف یہ ہے۔ کہ میری طرف سے جو ہدایت تمہارے پاس

آئے تم اس کی پیروی کرو۔
 فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنِ تَّبِعَ هُدَايَ
 فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَالَّذِينَ
 كَفَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا اُولِيْ اَلْبَسَابِ
 النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ ۝

پس جب کبھی ایسا ہو کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو شخص بھی میری ہدایت کی پیروی کرے تو اس پر نہ کوئی خوف ہے۔ اور نہ وہ ممکن ہوں گے اور جو لوگ انکار کریں اور میری آیتوں کو جھٹلائیں۔ وہی

لوگ دوزخ والے ہیں۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
 اس لئے قرآن پاک مسلمانوں سے ایسے ایمان
 کا مطالبہ کرتا ہے۔ جو سمعنا واطعنا کا مصداق
 ہو۔ یعنی ایسا مزار اللہ تعالیٰ کے احکام سنیں اور
 پھر بے چون و چرا ان کی تعمیل کریں۔ اور سمعنا
 و عصینا کا مصداق نہ ہوں۔ کہ دن و رات اللہ تعالیٰ
 کے احکام سنیں اور پھر دہڑتے ہوئے مسافقہ ان کو ٹوٹتے
 رہیں۔ خدا کی معصیت و نافرمانی میں اپنا عمر بیا
 بسر کر دیں۔

قرآن پاک اپنے متبعین سے ایسے ایمان کا مطالبہ
 کرتا ہے۔ جو مومنوں کو سرِ اِطاعت بنا دے۔ اسی
 لئے تاکید و ہدایت کی گئی ہے۔
 وَأَنْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ
 تم سب ہلکے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔
 اور بھپوٹ نہ ڈالو۔

مطلب یہ کہ اپنے عقائد و افکار جذبات و احساسات
 عبادات و معاملات۔ اخلاق و آداب معاشرت
 و معیشت اور سیاست و تمدن سب چیزوں کو احکام
 الہی کے مطابق بنا لو۔ نئے نئے عقیدے۔ نئے نئے افکار
 نئے نئے فرقیے۔ نئے نئے طریقے اور نئی نئی تحریکیں

پیدا نہ کرو۔
 يَا تَبِيعُوا مَا نَزَّلَ إِلَيْكُمْ مِنْ تَرَاتِيمٍ وَلَا

تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مِمَّا تَدَّكُرُونَ ه
 جو کچھ تمہا سے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل
 ہوا ہے۔ صرف اس کی پیروی کرو اور خدا کو چھوڑ کر
 اپنے پھرائے ہوئے (دو گاروں کے پیچھے نہ چلو۔
 رافسوس تمہارا بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ کہ تم نصیحت
 پکڑو۔

یعنی اے انسانو! تم ان لوگوں کے گھڑے ہوئے
 نظاموں، حکمرانیوں، دعوتوں اور خیالوں کی پیروی نہ کرو۔
 بلکہ ان قوانین کی پیروی کرو جو تمہارا رب کی طرف
 سے تم پر نازل ہوئے

وَمَنْ لَّمْ يَجِدْ بِمِآثِرِ اللَّهِ فَأُولَئِكَ
 هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَئِكَ
 هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَئِكَ
 هُمُ الْفَاسِقُونَ .

اور جو شخص قانون الہی کے مطابق فیصلہ و حکم نہ کرے
 سوا لیے لوگ کافر ہیں۔ ظالم ہیں۔ اور فاسق ہیں۔

مطلب یہ کہ جو لوگ اپنی زندگی کے معاملات و مسائل
 میں قوانین الہی کے مطابق فیصلے اور عمل نہ کریں تو جیسی بھی
 صورت ہو احکام الہی کی خلاف ورزی سے وہ فاسق،
 ظالم، اور بالآخر کافر بن جاتے ہیں۔ یعنی قانون
 الہی کے خلاف زندگی کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔ فسق
 ظلم، اور کفر۔ قرآن اپنے پیروؤں سے یہ تینوں

چیزیں مٹا کر ان کی جگہ تقویٰ، عدل اور ایساں پیدا
کرنا چاہتا ہے۔

خوب سمجھ لیجئے۔ کہ اسلام دنیا میں جو امت
مسلمہ پیدا کرنا اور اس کو خیر الامم بنانا چاہتا ہے۔ اس
کام تمام تر دار و مدار اعتصام بحبل اللہ پر ہے۔
اعتصام بحبل اللہ کے معنی یہ ہیں۔ کہ مسلمان اپنی
زندگی کے ہر معاملہ ہر پہلو اور ہر حال میں اسلام
کے اوامر اور نواہی کی پابندی کریں۔ یہ پابندی
سچے ایساں سے میسر آتی ہے۔ اگر ایساں رسمی
سطحی اور غیر شعوری ہو تو پھر یہ چیز میسر نہیں آتی۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔

اے ایساں والو اطاعت کرو اللہ کی۔ اطاعت
کرو رسول کی اور اس صاحب امر کی جو تم میں سے
ہو (یعنی ایساں لانے والوں میں سے ہو)
یعنی اگر تم اپنے ایساں کے دعوے میں سچے ہو تو
تمہیں چاہیے کہ تم اللہ، رسول اور اولی الامر کی اطاعت
کرو۔ اللہ و رسول کی اطاعت مطلق ہے اور اولی الامر
کی اطاعت مشروط و مقید ہے۔ معروف کے ساتھ
اس سے اسلام کا نظام اجتماعی متشکل ہوتا ہے
مَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فخذوا به و ما خفكم عنه
فانتهوا۔

جو کچھ رسول تم کو دے اسکو لے لو اور جس سے
رو کے پاس سے رک جاؤ۔

یعنی صاحب قرآن کے احکام و اوامر کی پوری پوری
پابندی کرو۔ اس میں بہت باری زندگی و ترقی ہے۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ
لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

اے ایمان والو! تم اللہ و رسول کی پکار کو سنو
جب وہ تم کو اس واسطے پکارے کہ تم کو زندگی دے۔
اگر تم سچے ایماندار ہو تو تم کو اللہ و رسول کے احکام کی
اطاعت میں اپنی زندگی و ترقی اور بہتری سمجھنی
چاہئے۔ تم کو ایسا نہیں بننا چاہئے۔ کہ اشتقا و
توسر کبھی مان لو اور عملاً کچھ نہ کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّا وَانْتُمْ تَسْمَعُونَ - وَلَا تَأْتُوا
كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت
کرو اور اس اطاعت و فرمانبرداری سے روگردانی
مت کرو اور تم (اعتقاداً تو) سن ہی لیتے ہو اور تم ان
لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جو دعوائے تو کرتے ہیں کہ ہم
نے سن لیا۔ حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں
داس لئے کہ سنی ان سنی کر دیتے ہیں
ان تمام آیات بیانات سے ثابت ہوا کہ سچا

ایسا ن مسلمانوں سے خدا و رسول کی کامل اطاعت
 چاہتا ہے۔ اور قرآن اُن سے ایسے ہی ایسا ن
 کا مطالبہ کرتا ہے۔ جو ان کو احکام اسلام کا مطیع
 و منقاد بنا دے۔ اگر صورت حال یہ ہو کہ اسلام کے
 بعض آسان احکام پر عمل کر لیا جائے اور
 مشکل احکام کو چھوڑ دیا جائے تو اس کا حکم
 بھی قرآن سے سُن لیجئے۔

أَفْتَوْا مَنُونَ بِبَعْضِ الْكُتُبِ وَ تَكْفُرُونَ
 بِبَعْضِهَا فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِّنْكُمْ
 إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 يُسَبَّرُونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا لَكُمْ
 لِمَا تَعْمَلُونَ آه

یو کیا تم کتاب کے بعض احکام پر ایسا ن لاتے
 ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ سو کیا سزا ہے ایسے
 شخص کی جو تم میں سے ایسا کرے۔ بجز دنیا کی ذلت
 و رسوائی کے اور قیامت کے روز بڑے سخت
 عذاب میں ڈال دئے جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے
 اعمال سے غافل نہیں۔

یہ یہودیوں سے کہا گیا تھا۔ اور ہمارے لئے بھی
 ہے۔ اگر ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ تو ہمیں بھی یہی سزا
 ملے گی۔ اور قیامت کے سخت عذاب میں چھوٹک
 وئے جائیں گے۔

اب ذرا مسلمانوں کی حالت پر غور فرمائے کہ کیا وہ انفرادی و اجتماعی طور پر اپنی زندگی کے تمام معاملات و مسائل میں کتاب و سنت سے متمسک کر رہے ہیں۔ اور اسلام کے اوامر و نواہی کے پابند ہیں؟ جو اب صاف ہے۔ کہ وہ متمسک بالکتاب و السنۃ نہیں۔ چند عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق تک تو وہ ضرور احکام اسلام پر عمل کر رہے ہیں۔ مگر جہاں تک سیاسیات و معاشیات تنظیم و ترقی اور اصلاح و ہدایت کا تعلق ہے۔ وہ اسلام سے بالکل آزاد ہو گئے ہیں۔ ہدایت و رہنمائی کفار سے حاصل کر رہے ہیں۔ تنظیم و ترقی کے گروپ سے سیکھ رہے ہیں۔ اور اصلاح و ہدایت کا کام اپنی اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق سرانجام دے رہے ہیں۔ اپنی قومی بہتری و ترقی کے لئے وہی تدابیر اختیار کئے ہوئے ہیں۔ جو دوسری قوموں نے اختیار کر رکھی ہیں۔ ان کے ذہنوں میں آزادی کا مفہوم وہی ہے جو دوسری قوموں نے سمجھا دیا ہے ہمارے اغراض و مقاصد وہی ہیں جو دوسری قوموں کے ہیں۔ ہم ان ہی چیزوں کے لئے مر رہے ہیں۔ جن کے لئے دوسری قومیں مر رہی ہیں۔ قلت و کثرت پر اسی طرح ایمان لائے ہوئے ہیں۔ جس طرح دوسری قومیں ایمان لائی ہوئی ہیں

جس سے تعاون و اشتراک کرتے ہیں۔ اپنی پسند اور سمجھ کے مطابق اور جس سے دشمنی و نفرت کرتے ہیں۔ اپنے خیال و رجحان سے۔ عرض سیاست و تمدن میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کو بالائے طاق رکھ کر کر رہے ہیں۔ ہمارے رہنا کسی موقع، کسی مرحلہ، اور کسی معاملہ میں بھی قرآن و حدیث کو ہاتھ نہیں لگاتے اپنی سمجھ پر خود چلتے ہیں۔ اور اسی پر دوسرے مسلمانوں کو چلا رہے ہیں۔ پھر عقل عقل۔ سمجھ سمجھ اور نیت نیت میں فرق ہے اس لئے جو تیوں میں دال بٹ رہی ہے۔ سب کے سب اپنی طاقت کو برباد اور دشمنوں کو قوی کر رہے ہیں۔

اس صورت حال سے صاف عیاں ہے۔ کہ ہمارے رہنماؤں کو اس بات پر ایمان نہیں کہ اسلامی احکام کا تعلق اس دنیا کی زندگی سے بھی ہے۔ اور آخرت کی زندگی سے بھی۔ ایمان و عمل صالح کے ذریعہ دنیا بھی بنتی ہے۔ اور آخرت بھی۔ وہ زبان سے نہ کہیں مگر ان کا عمل اس بات کا روشن ثبوت ہے۔ کہ وہ اسلام کو ایک مکمل نظام حیات نہیں سمجھتے اور قرآن کی ہدایت و رہنمائی پر ان کا ایمان نہیں ورنہ اس کے کیا معنی کہ وہ اپنے رہنما آپ بن جائیں۔ اور مسلمانوں میں بغض و عناد

ثبوت و افتراق اور محبت و نزاع کی آگ لگا دیں۔

کیا ایمان باللہ۔ ایمان بالرسول، اور
ایمان بالآخرت رکھنے والی قوم کا یہی حال ہوا
کرتا ہے۔ جو آج مسلمانوں کا نظر آ رہا ہے۔ کیا اسلامی
ملک و نظریہ رکھنے والے اسی طرح لڑا کرتے
ہیں۔ جس طرح آج ہمارے علماء و زعماء آپس
میں لڑ رہے ہیں۔ اور دین و دنیا سے بے خبر مسلمانوں
کو لڑا رہے ہیں۔ اور کیا یہ اسلامی احکام پر عمل
پیرا ہونے کا نتیجہ ہے۔ کہ ہماری سیاسی جماعتیں
آپس میں لڑ لڑ کر اپنی طاقتیں ضائع کر رہی ہیں۔
یقین کیجئے یہ صورت حال صرف اس لئے
کہ ہمارے رہنماؤں نے اسلام کا راستہ چھوڑ
دیا ہے۔

مغربی حکمت و سیرت کی تباہ کاریاں

یہ سب کچھ جو آپ نے سنا مغربی حکمت و سیرت کی تباہ کاریاں ہیں۔ مسلمانانِ عالم اسلامی و ہنیت۔ اسلامی نصب العین۔ اسلامی طریق کار اسلامی سیرت اور مذکورہ بالا پانچ ایسا ہی حصہ نص سے کیوں محروم ہیں؟

صرف اس لئے کہ انہوں نے دنیا میں زندہ رہنے اور ترقی کرنے کے لئے قرآن کو اپنا رہنما نہیں بنایا ایمان و عمل صالح کی صحیح روح سے محروم ہو گئے قرآن کی روشنی میں اپنے زوال و انحطاط کا کھونج نہیں لگایا۔ اپنی صلاح و فلاح کے گڑ اسلام سے نہیں سیکھے۔ اسلامی اخلاق کی قدر و قیمت نہیں جانی اور مومنوں کی حیثیت سے دنیا میں رہنا نہیں آیا۔

جب وہ ایمان و عمل صالح کی روح سے بیگانہ ہوئے تو ان میں وہ سات بدیاں اور گمراہیاں پیدا ہو گئیں جو میں تفصیل سے بیان کر آیا ہوں قرآن پاک نے چاہا تھا کہ مسلمانوں کے اندر ناامیدی۔ حرص۔ بخل۔ سستی، خود بینی۔ وہم پرستی اور سرکشی پیدا نہ ہو۔ مگر انہوں نے کتاب و سنت کی ہدایت

سے منہ موڑ کر ان خرابیوں کو اپنے اندر پیدا کر لیا۔
 ہمارے ارباب فکرو نظر اور قائدین کرام اسلام
 کی رہنمائی و سربراہی سے مایوس و ناامید ہو گئے
 ہیں۔ عوام و خواص دونوں میں دولت و اقتدار اور عزت و
 شہرت کی حرص و ہوس پیدا ہو گئی ہے۔ ہم
 اس کی راہ میں اپنا جان و مال قربان کرنے سے
 جان چرانے لگے ہیں۔ اللہ کے لئے کوئی چیز خرچ
 نہیں کرتے جسٹل کا مرض پیدا ہو گیا ہے جسٹی
 اور کاہلی کی وجہ سے کسی بلند و پاکیزہ مقصد کے لئے جد
 و جہد نہیں کر سکتے۔ مفکر و مدبر اپنی عقل و سمجھ
 کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ خود بینی کے نشہ سے سرشار
 ہیں۔ وہم پرستی نے ان کو انگریزوں اور مندوں سے
 ڈرا رکھا ہے۔ اور احکام الہی سے سرتابی و
 سرکشی ان کی عادت بن گئی ہے۔

یہ سب چیزیں انہوں نے قومیت اور مغربی حکمت
 و سیاست سے لی ہیں۔ قومی جہد و جہد کے سارے
 ڈھنگ انہوں نے یورپ سے سیکھے ہیں۔ اور دوسری
 قوموں کی اندھا دھند تقلید و پیروی کر کے اپنے آپ
 کو اور اپنی قوم کو بگاڑ رہے ہیں۔ خام طبع مفکرین و قائدین
 آج تک یہ نکتہ نہ سمجھ سکے کہ جو قوم ذہنی غلامی سے رہائی
 حاصل نہ کر سکے۔ وہ۔۔۔۔۔ سیاسی آزادی بھی
 حاصل نہیں کر سکتی۔ انہوں نے مغربی افکار و خیالات

کو اپنے ذہنوں پر مسلط کر رکھا ہے۔ اور دولت و اقتدار کی ہوس میں اسلام کی مخالف سمت بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مغربی حکمت و سیاست سے جو عقل و خرد حاصل کی ہے اس نے اسلام سے بغاوت پر کمر باندھ رکھی ہے۔ دانش ماہر نے ان کے اسلامی عقائد و افکار کو متزلزل کر دیا ہے۔ یہ سب مغرب فلسفہ مغرب اور سیاست مغرب نے نادانستہ اور غریب شعوری طور پر ان کے اذہان پر اس قدر تسلط جمالیا ہے کہ وہ اسلامی تہذیب اسلامی فلسفہ اور اسلامی سیاست سے بالکل بیگانہ ہو گئے ہیں۔ اور وہ اسلامی طریقہ پر کام کرنے کے قبال ہی نہ رہے۔

پہلے زمانوں میں ہمارے اہل علم و عسکران یونانیوں ایرانیوں اور ہندوؤں کے فلسفوں اور عقائد و افکار میں اسلامی افکار و نظریات گم کر دیئے۔ اور اس زمانہ کے اہل علم قومیت اور لادین سیاست میں اسلام کا سیاسی نظریہ گم گئے بیٹھے ہیں۔ مستشرقین کو ایرانیوں یونانیوں اور ہندوؤں کی تقلید و پیروی نے خسراب کیا۔ اور مستشرقین کو اقوام یورپ کی تقلید و پیروی نے خسراب کیا۔ مسلمان ہر نئی تحریک، ہر نئی دعوت، ہر نئے خیال اور ہر نئی آواز پر لپکنے کے لئے تیار بیٹھے رہتے ہیں۔ اسی زمانہ میں ملوکیت کے جبر و استبداد نے جمہوریت، قومیت، اشتراکیت، فسطائیت وغیرہ کے نظریہ نقاب اوڑھ رکھے ہیں۔ دنیا کے مکار و جالاک انسان انسانوں پر اپنا قبضہ جمالیت چاہتے ہیں۔ اور یہ نیتیں اٹھ اٹھ کر مسلمانوں کو بیٹھا، قوم، وطن، دولت و اقتدار کا بیماری بنا رہے ہیں۔ مگر ہمارے حکماء و زعماء ہیں۔ کہ ان مکرہوں اور فتنوں کی حمایت و

علم برداری کر رہے ہیں۔ اور ان کو اسلامی لباس پہنانے میں مصروف ہیں :-

جینکے قبضہ میں ہماری تیاد تدریسیاتی کی باگ ڈور ہے وہ سیاسی، معاشی، معاشرتی اور اخلاقی طور پر جو کچھ بھی سوچتے اور کرتے ہیں وہ سب کچھ دوسروں سے لے لیتے ہیں۔

اسلام کی بات بھی نہیں پوچھتے۔ انکا طریق فکر انکا اندازہ نگاہ انکی آرزوئیں۔ انکے عزائم اور انکی تمام تر ذہنی صلاحیتیں اسی بیج پر کام کرتی ہیں۔ سپر فرنگی رہنمائی کرتا ہے۔ وہ اسی بیج

اسلامی نظام کو سرسودہ مردہ ادا قابل عمل سمجھتے ہیں۔ اور

رایج الوقت باطل نظاموں میں سے کسی ایک نظام کو ہی برسر

امن پرورد اور مستحکم مانتے ہیں۔ جب ان میں سے کسی سے گفتگو

کی جائے تو صاف جواب ملتا ہے کہ صاحب اب دنیا بہت آگے

نکل چکی ہے۔ اب دنیا میں اسلامی نظام قائم نہیں ہو سکتا۔

حالات و اسباب ہی ملتی نہیں۔ نہ حالات و اسباب

میں آئیے۔ نہ اسلامی نظام قائم ہوگا۔ لہذا باطل نظاموں کے

ماتحت ہی جیو۔ توفیق کی بے تک اور مر جاؤ۔ یہ ہمارے علماء و

وزعماء کی فکری موت ہے۔ جو فرنگی تمدن نے اہم طاری کی ہے۔

کس قدر حسرت و افسوس کی بات ہے کہ وہ علم برداران

قرآن جن کو انوام عالم کی رہنمائی کا فرض سرانجام دینا تھا۔

دنیا والوں کو اسلام کی راہ راست پر لانا تھا۔ اور بنی نوع

انسان امن و ترقی اور صلاح و نجات کی راہیں کھشادہ کرنی تھیں۔

وہ اپنے اس فرض کو بھول کر اور اُلٹا غیروں کی تقابیر و پیروی

کر رہے ہیں۔ نظامہائے باطلہ کے پیغام و استحکام میں اپنی قوتیں
 صرف کر رہے ہیں۔ خدا کے باغیوں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔
 کہ وہ طاقت و اقتدار پا کر اچھی طرح مذہب و اخلاق کو تباہ و
 برباد کریں۔ کام غنیروں کا بنا رہے ہیں۔ اور خواب دیکھتے ہیں۔
 اسلام کی بہتری اور مسلمانوں کی ترقی کا اٹھ کر کفر و ضلالت میں سے
 جو بھی نمائشی طور پر ہمدردی نوع انسان آزادی پیغام امن،
 محبت و رواداری اور خدمت قوم کا دعویٰ کرے۔ ہمارے علماء
 و زعماء ایسی کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں۔ حق و باطل میں ذرا تمیز نہیں
 کرتے۔ مخلص و ریاء کار اور کھرے کہوٹے کی پرکھ کی ضرورت ہی
 نہیں سمجھتے۔ جس کا جی چاہے زبانی ہمدردی سے انکو الوہینا سے
 سچ کہا ہے اقبال نے۔
 جن کو سالار مائیں ہوں شکم کے بندے۔

ایسی قوموں کی ترقی کی حقیقت معلوم۔

جن کا ہر روز نیانگ بدلتا ہو ضمیر

حریت کا بھی سمجھ سکتے ہیں کیا وہ قوم۔

اپنے قائدوں کی اس غیر اسلام ذہنیت، اغیار و آزادی،
 فکری افلاس، خود فراموشی اور ضمیر فروشی پر رونا آتا ہے۔
 کہ انکی مساوی، قابلیتیں، مساویتیں اور قوتیں کا فرانہ سیاست
 اور باطل نظاموں کے کام آ رہی ہیں۔ اور اسلام کے لئے وہ کچھ ہی
 نہیں کر سکتے۔ مسلمان کی خفیت سے انکا اپنا لقب العین
 اور اپنا مسک و نظریہ کچھ ہی نہیں۔ سب باتوں میں کافروں
 کے محتاج و دست نگر ہیں۔ ہائے قومیت و وطنیت تیرا براہو تو نے

ہمسار سے رہناؤں کو اسلام کے کام کا نہیں رکھا۔ یہ ظالم قومیت
 و وطنیت سارا اسلام کہا گئی۔ اور مسلمانوں کو انگریزوں اور ہندوؤں
 کے قتل و موبہ میں ڈال دیا۔ اس ذلیل زندگی سے تو موت ہزار درجہ اچھی۔
 مگر جس قوم کو اس ذلت کا احساس ہی نہ ہو اسکو جینا چاہیے۔ تاکہ
 وہ زندہ و سید و قوموں کی ٹوکروں سے اچھی طرح پامال ہو۔ تمام برادریاں
 اپنا پورا بخش نکال لیں۔ اور مسلمانوں کو اسلام کی مراط مستقیم سے منہ
 موڑنے کی پوری پوری سزا ملے۔

خود کشیوں تمام تلخ و ناگوار گذارشات کا یہ ہے۔ کہ مسلمان اسلام کی
 مراط مستقیم سے صرف اس لئے ہٹے ہوئے ہیں۔ کہ انکے مذہبی سیاسی
 رہنما ملت مسلمہ کی ترقی و بہتری کے لئے قرآن و حدیث سے ہدایت
 و رہنمائی حاصل نہیں کرتے۔ بلکہ کفار و مشرکین سے ہدایت و رہنمائی
 حاصل کر رہے ہیں۔ انکی فکر و نظر میں اتنی جان نہیں رہی کہ یہ چالاک
 و مکار دشمنوں کو پہچان سکیں۔ اور انہوں نے اسلامی سیاست
 کو چھوڑ کر کافرانہ سیاست کو اختیار کر رکھا ہے۔ یہاں ضروری
 اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی اس ہدایت و رہنمائی
 کو ضروری تفصیل کے ساتھ پیش کر دیا جائے۔ جس پر امت مسلمہ
 کی نجات و کامرانی کا دار و مدار ہے۔ اور جسکو چھوڑ کر قرآن و حدیث
 کو ماننے والے ذلیل و خوار ہوئے۔

.....

اُمرتِ مسلمہ کے دو متضاد دور

دور سعادت

منشائے ایزدی اور باعزتِ تنبلیقی خلیفۃ اللہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام انسان خدا تعالیٰ کی خالقیت ربوبیتِ حاکمیت اور عبودیت کی بنیاد پر دنیاوی زندگی قانونِ الہی کے مطابق امن و سکون کے ساتھ گزاریں۔ اسی چیز کو بھاننے اور انسانوں کو منصبِ جلال کا اہل بنانے کے لئے قسزینِ حکیم نے مستند و مفہومات پر پوری تفصیل و وضاحت کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی داستانِ حیات سنائی ہے۔ یہ حقیقت آموز اور عالم افروز بیان و تذکرہ قرآن پاک کی پہلی سورہ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع سے شروع ہوتا ہے۔ اسس تا ذکرہ کی تمہید میں باری تعالیٰ عز اسما فرماتے ہیں: "اللہ وہی تو ہے جس نے تمہارا سے لئے زمین کی ساری چیزیں پیدا کیں۔" اسکے بعد انسانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ انسان دنیا میں خدا کا نائب اور خلیفہ ہے۔ اگر وہ اسس دنیا میں اسس حیثیت سے رہنا اور اپنا مقصدِ حیات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انکو چاہئے کہ وہ اپنی حیاتِ طبعی کے لئے علمِ کائنات حاصل کریں اور حیاتِ اخلاقی کو وحیِ الہی سے حاصل کریں۔ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے انکا نرض ہے کہ وہ اپنے منالک رب معبود اور مدبر کی اطاعت و بندگی اختیار کریں

یعنی اس کی بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کریں۔
 فَصَدْرُ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قُرْآنِ مَسْبُوعٍ لِنَسَانِ
 کی حقیقت، زندگی کے آغاز۔ اس کے انجام و مال اور
 کائنات میں انسان کی حیثیت کو ٹھیک ٹھیک
 بیان کر دیا ہے۔ اس بیان میں انسانوں کو خیر و شر
 حق و باطل اور عروج و زوال کی تمام راہیں سمجھا
 دی گئی ہیں۔ نوح انسان کو ارتقاء انسانیت
 کا طریقہ بتلا دیا گیا ہے۔ اور اچھی طرح سمجھا دیا گیا
 ہے کہ انسانوں کے لئے رشد و ہدایت اور تہذیب
 و ارتقاء کا امتزاج و مدار وحی الہی کی پیروی پر ہے
 وحی الہی کے سوا علم و بصیرت اور ہدایت و رہنمائی
 کی روشنی اور کہیں سے نہیں مل سکتی۔ یہ بھی
 قرآن پاک میں اچھی طرح بتلا دیا گیا ہے۔ کہ قوانین
 الہیہ کے اتباع کا لازمی نتیجہ شرف انسانیت
 حصول ارتقاء۔ خوش حالی۔ تمکن فی الارض۔ اور
 اسباب معیشت کی فراوانی ہے۔ اس کے برعکس
 ذکر الہی سے غرض و روگردانی کا فطری نتیجہ روزی
 کی سنگی، صناعات و گمراہی اور آخرت کی بے
 بصری ہے۔ اس دنیا میں نگرمت و افلاس بکسی
 و بے بسی۔ غلامی و محکومی، فلاکت و درماندگی
 اور عاجزی و بے چارگی۔ توہین الہیہ کی خلاف ورزی
 سے پیدا ہوتی ہے۔ جہاں انسانوں نے ہدایت

خداوندی سے اعراض و انحراف کیا
اور زوال و انحطاط کا دور شروع ہوا۔ پس
انسان کی بہتری و برتری اسی میں ہے۔ کہ وہ قانون
الہی کے مطابق زندگی بسر کرے۔

اسلام کا نوع انسان پر یہ کتنا بڑا احسان
ہے۔ کہ اس نے دنیا والوں کو یہ بتلایا کہ یہ دنیا
تمہارے لئے ہے۔ اور تم خدا کی اطاعت
و بندگی کے لئے۔ یہ کہہ کر قرآن عزیز نے
انسانی غصمت و اقتدار میں چار چاند لگائے
انسانی عقل کے سامنے ایک بند نصب العین
رکھ کر تحقیق و اکتشاف اور ایجاد و اختراع کی
صدا جیتوں و قوتوں سے آگاہ کر دیا۔ مادی ترقی
کی تمام راہیں کھول دیں۔ زندگی کا سیدھا
اور صاف راستہ بتلا دیا۔ تمام فکری
و عملی قوتوں کے نشو و ارتقا کا سامان کر دیا۔
اور انسانوں پر ابر رحمت بن کر برس پڑا۔

.....

انبیاء علیہم السلام کی امداد اور ارتقا

مذکورہ بالا ازلی وابدی اعلان و قانون کے مطابق تمام
 زمانوں - تمام ملکوں اور تمام قوموں میں اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے کتابیں اور انبیاء علیہم السلام آئے
 اور انسانوں کو عبادت و کامرانی کا ایک ہی راستہ
 و طریقہ بتلائے ہے۔ اور انسانی عقول
 و افہام کا ہاتھ پکڑ کر تافہہ انسانیت کو منازل
 ارتقا طے کرائے ہے۔ جنہوں نے غریبوں و
 کائنات کی بغاوت و نافرمانی کی روش چھوڑ کر اللہ
 کی اطاعت و بندگی کی راہ اختیار کی۔ وہ مومن
 کہلائے اور جو غریبوں کے کائنات اور
 ان کے بھیجے ہوئے نصابوں اور انبیاء علیہم السلام
 سے بغاوت و سرکشی اور اعراض و دشمنی پر احمق
 رہے۔ وہ کافر کہلائے۔ مومنوں نے قانون الہی
 روشنی میں حیرت کا مطیع و منقاد بن کر دنیا کی کامرانیوں
 اور آخرت کی عبادت حاصل کی اور کامرانیوں کے
 اپنی خواہشات نفس کی ہدایت پر چل کر اپنی عقل
 و سمجھ سے مادی ترقیاں حاصل کیں۔ اپنی آخرت کو

تباہ و برباد گیا۔ اور بالآخر دنیا کو بھسود
 حسرت و یاس چھوڑ کر فی النار والسقر ہوئے۔
 قرآن مبین نے بڑی وضاحت کے ساتھ گذشتہ
 انبیاء اور گذریا ہوئی قوموں کے خسرو و زوال
 کی داستان سنائی ہے۔ اس داستان میں
 صرف وہی قسم کی زندگیوں کا آغاز و انجام
 پہلو بہ پہلو پیش کیا گیا ہے۔ ایک مومنانہ زندگی
 اور دوسری کافرانہ زندگی۔ سارے قرآن
 میں کسی ایسی قوم کا نشان نہیں ملتا جس سے
 عقائد و افکار تو مومنوں جیسے رکھے ہوں اور مادی
 ترقیاں کافرانہ طریقوں سے حاصل کی ہوں
 اور پھر بھی مومن کے مومن ہی رہے ہوں۔ یہاں
 اس نکتہ کو اچھی طرح یاد رکھئے۔ یہ آگے چلکر
 کام آئے گا۔

دوسری بات یہ یاد رکھئے کہ خدا تعالیٰ
 کی طرف سے جتنے بھی نبی آئے۔ سب کا مقصد
 سب کا دین اور سب کی دعوت و پکار ایک ہی تھی۔ اور وہ یہ
 کہ اے لوگو! اپنے رہنا آپ نہ بنو۔ اپنے علم و عقل پر بھروسہ
 نہ کرو۔ اپنے نظام خود بناؤ۔ اپنے اوپر آپ حکومت نہ کرو
 نہ دوسروں کو اپنے اوپر حکومت کرنے دو اور اپنے من مانے
 فرضی و وہمی خداؤں کی بندگی سے نکل کر اس کی حاکمیت
 قبول کرو۔ اور اس کی عبودیت میں آ جاؤ۔ تم سب انسان

نادانستہ اور فطری طور پر خدا ہی کے بندے ہو۔ پس شعوری
 اور شرعی حیثیت سے بھی خدا ہی کے بندے بن کر رہو
 کسی رنگ میں بھی انسانوں کی غلامی نہ کرو۔ نہ اپنے
 آبا و اجداد کے طریقوں کی پیروی کرو۔ نہ سرمایہ
 داروں کے بہروں میں آؤ۔ نہ مذہبی پیشواؤں کے تقدس
 سے دھوکہ کھاؤ۔ نہ بادشاہوں کی اطاعت
 کا پٹے اپنے گلوں میں ڈالو اور نہ اپنے نفس کی
 خواہشوں پر چلو۔ ان سب خداؤں کی بندگی
 کی زنجیریں توڑ دو۔ معبودانِ باطلہ کو پاش پاش
 کر دو اور تمام طاقتوں کا تار و پود
 بکھیر دو۔

جو سعادت مند انسان توحید و رسالت کی اس
 دعوت کو سمجھ کر قبول کر لیتے مومنوں کے زمرہ میں
 داخل ہو جاتے۔ ان کو انبیاء علیہم السلام
 سمجھاتے کہ اب تم پورے طور پر میری اطاعت
 کرو۔ اپنی زندگی کی باگ و ڈور ہمارے مقدس
 ہاتھوں میں پکڑا دو۔ پوری قوت و مضبوطی کے ساتھ
 ہماری لائی ہوئی شریعت کو پکڑے رہو۔ اپنے
 فکر و عمل کو کسی معاملہ اور کسی مرحلہ میں بھی اتباع
 شریعت سے آزاد نہ ہونے دو۔ اپنی زندگی کو
 ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو۔ اسرار و لفظِ ربط سے
 بچ کر تمام معاملات میں اعتدال و توسط کی

راہ اختیار کرو۔ نہ عقائد و افکار میں تعلیمات
 حقہ کو پس پشت ڈالو نہ عبادات و معاملات میں
 صراطِ مستقیم سے ادھر ادھر بھٹکو نہ انفرادی
 زندگی میں خدا کی معصیت اختیار کرو اور نہ
 اجتماعی زندگی میں قانونِ الہی کی خلاف
 ورزی کرو۔ عبادت کی حقیقت سمجھو براہِ
 راست خدا سے وابستہ ہو جاؤ درمیانی
 وسیلوں اور ذریعوں سب کو ختم کرو۔
 شرک و بدعت سے کچی طور پر اجتناب کرو۔
 اور خدا پرستی میں اسلحا حاصل کرو۔
 تمام نبیوں کی دعوتوں اور کتابوں کی
 تعلیمات کا خلاصہ۔

اس مقصدِ عظیمی کے ماتحت انبیاء علیہم السلام
 نسلِ انسانی کو منازلِ ارتقاء طے کراتے رہے
 تا آنکہ عیسیٰ علیہ السلام نے انسانوں کو اس قابل
 بنا دیا کہ اب ان کو کامل و مکمل ضابطہٴ حیات
 اور آخری قانون ملے۔ آپ کی نبوت نے عقلی
 بلوغ و رجحان کا طویل طویل سفر طے کر لیا۔ اور انسان
 کی ذہنی و فکری استعدادِ آخری کتاب اور
 آخری نبوت کا بارگراں اٹھانے کے قابل
 ہو گئی۔

آفتاب ہدایت کا طلوع

جس طرح طلوع سحر سے پہلے رات کی تاریکی کو بزد سحر سے دینی اور دنیا والوں کے لئے خورشید جہانتاب کی روشنی کی خبر لاتی ہے۔ اسی طرح خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ظلمتگدہ عالم کے لئے بزد سحر لائی۔ آپ کی تشریف آوری کے وقت تمام نسل انسانی پر کفر و شرک کی ہلی گھٹائیں اچھائی ہوئی تھیں۔ عالم گمراہیوں اور ضلالتوں کے انافوں پر قبضہ کر رکھا تھا۔ اپنے اصلی خالق مالک، رب، اللہ۔ اور ہادی سے تمام انسان نا آشنا تھے۔ بت پرست بھی گمراہ تھے اور اہل کتاب بھی بگڑے ہوئے تھے۔ صحیح علم و عقول سے سب محروم تھے۔ اپنی حقیقت اور اپنے مقصد حیات سے سب نا آشنا تھے اور تمام عالم میں ہر قسم کی گمراہیاں۔ مفاسد اور خرابیاں پھیلی ہوئی تھیں۔

ان تمام گمراہیوں کی جرط یہ تھی کہ انسان یہ نہیں جانتے تھے کہ خدا کیسے ہے؟ انسان کیسے ہے؟ اور یہ دنیا کیسے ہے؟ بس لادغلی و جہالت کے دنیا میں اندھیرا چارکھا

تھا۔ اور ہر طرف وحشت و بربریت۔ کفر و ضلالت، ظلم و عدوان اور حماقت و شرارت کا دور دورہ تھا۔ ان حالات میں اسد لقائے کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم اور مادی عالم بن کر بصد جاہ و جلال اس دنیا میں تشریف لائے آپ نے ہوش سنبھالتے ہی اپنی پاکیزہ بصیرت مستقیم نظر۔ غیر محذوش و مانع اور عقل جہاں بینا سے دیکھ لیا۔ کہ انسان اپنے مرتبہ انسانیت سے گر چکے ہیں۔ ان کے پاس صحیح علم و عقل کی روشنی نہیں۔ سچی مذہبیت سے محروم ہیں۔ تہذیب و ارتقا کی حقیقی راہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ بجائے اصلاح کے دنیا میں فساد و بھید رہے ہیں۔ اللہ کی عوام برداری کجا وہ تو پروردگار عالم کا تصور تک کھو چکے ہیں۔

اس لئے غیر اللہ کی بندگی کے طوق اپنی گردنوں میں ڈالے ہوئے اپنی انسانیت کی توہین و تذلیل کر رہے ہیں۔ اپنے دل و دماغ کو بے کار و معطل کر کے بنوں کی نذر کر چکے ہیں۔ انسان انسانوں کی کامنتوں و فیصلوں اور قوانین کے سامنے سیر اطاعت جمع کا کرنا نہیں و خوار ہیں۔ انسانوں نے انسانوں کے لئے سیاسی و تمدنی حقوق و منافع مقرر کر کے عدل و مساوات اور امن و سکون کو ختم کر دیا ہے۔ جائز نا۔ جائز کی من مانی حسدیں ٹھہرائی ہیں۔ چالاک اور مکار انسانوں نے مذہبی رنگ میں برہمن۔ پادری اور پوپت بن کر۔ سیاسی رنگ میں بادشاہ اور حکمران بن کر اور معاش و تنگ میں مہاجن۔ زمیندار

سود خوار اور احبارہ دار بن کر اللہ کے بندوں کو اپنا
 بندہ بنا رکھا ہے۔ بندگان خدا پر طاقتور و مستبد
 انسانوں نے اپنی خداوندی قائم کر رکھی ہے
 یہ دیکھ کر آپ سلاح انسانیت کے درویش
 بے تاب ہو گئے دنوں کا چین اور راتوں کی غمید
 رخصت ہو گئی۔ سوچ بچار میں پڑ گئے کہ ان
 جو ان انسانوں کو کیونکر حقیقی معنوں میں انسان
 بنائیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں
 بادلوں سے نفرت ہو گئی۔ گوشہ نشینی
 تنہائی اور حیا موشی اختیار کر لی۔ بالآخر قحط
 نے رہنمائی کی اور ضمیر نے پکارا آپ کو کیا ضرورت
 پڑی ہے۔ کہ آپ اپنی ذاتی عقل و سمجھ سے انسانوں
 کے لئے کوئی ضابطہ سیات سوچیں۔ جس کی
 پیروی ہے۔ وہ آپ ان کی ہدایت و رہنمائی
 کی فکر کرے گا۔ ان کو نجات و کامرانی اور
 خیر و سعادت کا راستہ بتائے گا۔ اور ان کے
 لئے کوئی ہدایت نامہ بھیجے گا۔

یہ خیال آتے ہی اپنے فرما سزوائے کائنات
 کی طرف رجوع کیا۔ غمگنہ جہاں میں اسی سے
 آس اور توتلگا کر بیٹھ گئے اور وہاں سے اُس وقت
 اُٹھے جب کہ خالق ارض و سما کی طرف سے نزول وحی۔ عالمگیر
 ہدایت و رہنمائی اور کامل و مکمل ضابطہ حیات کا پیغام مل گیا۔

نزول قرآن اور اسلامی تمدن کی بنیاد

قرآن نے اسلامی تمدن کی بنیاد و توحید، نبوت
 آخرت اور سادگی، زید و قناعت اور تدبیر
 و خدا پرستی پر رکھی اور تیس سال کی مدت
 میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے
 ہاتھوں میں نوع انسان کو ایک مکمل ضابطہ
 حیات مل گیا۔ قرآن پاک نے گذشتہ سماوی
 مذاہب کی تمام صداقتوں - حقیقتوں اور صحیح
 اصولوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا۔ اور انسانوں
 کو تمام پھیلی کتابوں سے بے نیاز کر دیا۔

نزول قرآن کے ساعۃ ہی رسول مقبول
 صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی تعمیر
 و تاسیس شروع کر دی۔ حقیقت کے متلاشی اور
 سعادت مند انسان آپ کی دعوت توحید
 پر آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ حق کی آواز نے حق
 کے طلبکاروں کو قرآن کی طرف کھینچا اور صاحب
 قرآن کے قدموں میں ڈالنا شروع کر دیا
 ساعۃ ہی زہرہ گداز مصائب و آلام اور آزمائش
 و ابتلا کی کھٹی بھی سلگادی تاکہ حق کی طرف

جو بھی آئے سوچ سمجھ کر آئے اور پھر آزمائش
کی بھیٹی میں پڑ کر جاہلیت اور لفاق کے کھوٹ
سے پاک ہو جائے۔ دل و دماغ اور جسم سب
چیزیں پاک و صاف ہو جائیں۔ اور ان
میں ہر قسم کی قوت و توانائی اور طاقت و
پاکیزگی پیدا ہو جائے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم کے تعلیم و تزکیہ نے صحابہؓ
کی ایک مقدس جماعت پیدا کر دی۔

آپ نے ایک طرف تو فلسفہ اخلاق
تزکیہ روح - پاکیزگی حیات - الہیات - معاد
قانون معاشرت اور اصول تمدن کے ایسے
ایسے سرار و رموز عرب کے بدوں کو بتلائے
کہ وہ آسمان ہدایت کے روشن ستارے
بن گئے۔ اسلام کے سانچہ میں ڈھل کر ایمان
و اخلاق کا اعلیٰ نمونہ دنیا کو دکھا دیا۔ ان
اللہ والوں کو صاحب قرآن نے زندگی کے
وہ وہ حقائق بتلائے جو کسی حکیم - کسی فلسفی،
کسی مفنن اور کسی مفکر و مدبر کے دہم و لسان
میں بھی نہ گذرے تھے۔ دوسری طرف جہالت
و وحشت ظلم و جور، خون ریزی و سناکی میں
محتاز اور فسق و فجور میں ڈوبی ہوئی قوم کو ایمان
و عمل صالح کی وہ پاکیزہ و بلند روح عطا فرمائی

جس نے دفعہ شہ ان کی کاپیا پلٹ دی۔

اللہ تعالیٰ نے صحابہ پر رحم کو ان کے ایمان
و عمل صالح کے نتیجہ میں وہ ساری نعمتیں بخشیں
جو ان سے پہلے تمام اقوام کو رہی تھیں۔ ان کے
علاوہ وہ نعمتیں بھی عطا کیں جو اب تک
کسی قوم کو نہ ملی تھیں۔ یعنی اکیس سال دین اور
امتن نعمت۔ ان کو ساری عالم کی امامت
کا منصب عطا کیا اور ان کے سر پر خیر الامم کا
تاج رکھا۔ صحابہ پرہ کی جماعت بااصول اور زندہ
جماعت کی حیثیت سے اٹھی اور اپنی صحابی
حقانیت اور پاکیزگی سے قیامت تک کے لئے
اپنے زندہ کارنامے چھوڑ گئی۔ تاکہ مسلمانوں کی نسلیں
ان سے زندگی کی حرارت حاصل کرتی رہیں۔
اور ان کو اسلام کی صراطِ مستقیم بتلاتی رہیں۔

عہد نبوت اور خلیفہ وقت راشدہ کا زمانہ وہ
مبارک و مسعود زمانہ تھا کہ ایک ایک فرد
اطاعتِ الہی اور جہاد فی سبیل اللہ کے
نتیجے سے سرشار تھا۔ سعادت و برکات
کی زندہ تصویر نموداری و وقار کی یادگار۔ ایشیا
و قربانی کا پیکر۔ قوتِ حق کا نمونہ اور اخوتِ اسلامیہ
کا بے مثال مجسمہ تھا۔ وہ اپنی مثال خود آپ
ہی تھے۔ طاعونِ طسافتیں ان سے لرزہ برانداز تھیں۔

حالانکہ وہ لے سر و ساماں تھے۔ محض ایمان و
 عمل صالح کی قوت و برکت سے تمام قوتیں
 اور شوکتیں ان کے قدموں میں آ پڑیں۔ تخت و تاج
 اور دولت و اقبال نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال
 کیا اور فوز و صلاح ان کی زندگی کا طرز امتیاز بن گئی۔
 صحابہؓ کی زندگی نے بتلا دیا کہ اسلام کے
 دامن رحمت میں صرف نعمانے جنت ہی نہیں
 بلکہ دنیوی ترقیاں، کامرانیوں اور مادی برکتیں
 بھی ہیں۔ قوانین الہیہ کی کامل اطاعت سے
 دنیا بھی ملتی ہے۔ اور آخرت بھی۔ بشرط صرف
 یہ ہے کہ دعویٰ ان اسلام صحابہ کی طرح ایک
 ذمہ اور با اصولی جماعت کی طرح اسلام
 کے اصولی حیات اور مسلک زندگی کا سچا
 عشق و یقین اور بے مثال جذبہ جان نثاری پیدا
 کریں۔ اور اللہ کی راہ میں جان و مال قربان کر دینے
 کے لئے شیار ہو جائیں۔

یہ دور سعادت صحابہ، تابعین اور تبع
 تابعین تک چلا۔ اگرچہ عہد عثمانی سے
 زوال شروع ہو گیا تھا۔ لیکن عہد صدیقی
 اور عہد فاروقی کی برکتیں ساتھ ساتھ چلتی
 رہیں۔ جب خلافت کی جگہ ناصر اولوکیت آگئی

تو مسلمانوں سے اسلام کا اجتماعی مسئلہ اور نصب العین
 رخصت ہو گیا۔ اور اجزائے دین باقی رہ گئے جو
 آج تک باقی ہیں۔ مگر صدیوں کی مہلک غلط فہمیوں
 کے پر دوں میں مدفون ہیں۔

مسلمان بادشاہوں، علمائے سوا اور پیرانِ ریاکار
 تینوں نے اسلام کے عقائد و افکار، مقاصد و کلیات
 اور حقائق و تعلیمات کو بجاڑا۔ دوسری قوموں کی تقلید
 و پیروی سے نئے نئے عقیدے اور فرسے پیدا کئے
 اور شرک و بدعت کا بازار گرم کر دیا۔ اور آج
 مسلمانانِ عالم کی جو حالت ہے۔ وہ دنیا کے سامنے

----- ❦ -----

ملوکِ جبارہ، علماءِ سود اور پیرانِ ریاکار پر جو صحیح
 کڑی، بے لاگ اور شدید تنقید حضرت امام شاہ ولی اللہ
 رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ اس کی مثال ان سے
 پہلے کے مصنفین میں نہیں ملتی۔ اپنے محسوسات
 بصیرت اور عبادتِ استقامت کے ساتھ ان
 مہنوں طبقوں کی گراہوں کو بتلایا اور ان پر وہ سخت
 تنقید کی جس نے ان کی امامت و پیغمبری کو منہدم کر کے
 رکھ دیا۔ اگر ان مقدسین کے متعلق میں کچھ غرض
 کروں کہ انہوں نے خلیق خدا کو کس کس طرح
 بگاڑا اور لوگوں کو حقیقی اسلام سے محروم کیا تو یہ بہت
 بڑی گستاخی سمجھی جائے گی۔ اس لئے بہتر اور
 مناسب ہے کہ میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ
 علیہ ہی کی تنقید پیش کر دوں تاکہ بھولے بھالے
 مسلمان اپنے آپ کو ان کے پنجہ عقیدت سے بچانے
 کی کوشش کریں۔

..... پیڑہ

مصنوعی اور گمراہ کن پیشوائی کا اہتمام

حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجدد اعظم تھے اور عبدوین میں آپ ایک نمایاں دست از خصوصیات کے مالک ہیں۔ اس لئے کہ آپ نے تمام جاہلی خیروں اور گمراہیوں سے اسلام کو الگ کر کے ایک مکمل نظام حیات کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ مسلمانوں کی تاریخ کو اسلام کی تاریخ سے الگ کیا۔ اسلام اور مسلمانوں کے اصولی فرق کو واضح کیا۔ اسلامی حقائق کو غلط تعبیرات و تاویلات کے گرد و خبار سے پاک کر کے چمکایا ایک ایک زمانہ کے فتنوں کی نشاندہی کی۔ ان جاہلی خرابیوں کا قلع قمع کیا جو مسلمانوں کے عقائد، افکار، علوم، اخلاق تمدن اور سیاست میں انکو اصل اسلام سے دور کرتی جا رہی تھیں۔ تقلید جاد کی زنجیروں کو توڑا اور روح اجتہاد کو زندہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں۔

ارکان اسلام کی اقامت میں تینوں فریقوں پر ہوا ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد کسی فرمانروا نے حج تمام نہیں کیا۔ بلکہ ہمیشہ اپنے نائب ہی مقرر

کر کے بھیجتے رہے۔ حالانکہ اقتدارت حج حلاوت
 کے لوازم میں سے ہے۔ جس طرح تخت پر بیٹھنا
 تاج پہننا اور شان گزشتہ کی نشانی میں
 بیٹھنا قیصر و کسزے کے لئے علامت بادشاہی تھا
 اسی طرح حج خود اپنی امارت میں قائم کرنا اسلام میں
 علامت خلافت ہے۔

فرماتے ہیں:-
 ان لوگوں کی حکومت جو سیدوں کی حکومت کے مانند رہی ہے۔ بسوق
 یہ ہے۔ کہ پینسا زپرٹھے اور کلک شہاوت زبان سے
 ادا کرتے رہے۔

بادشاہوں کا یوں اسناد کر کے آپ ایک ایک
 گروہ کو پکارتے اور انکو ان کی گراہیاں بتلاتے اور انکو
 دعوت صلاح دیتے ہیں:-

میں ان پیرزادوں سے جو کسی استحقاق کے بغیر باپ
 واداک کی گدیوں پر بیٹھے ہیں۔ کہتا ہوں کہ یہ کیا دھڑکے
 بندیاں تم نے کر رکھی ہیں۔ کیوں تم میں سے ہر ایک اپنے
 طریقہ پر چل رہا ہے۔ اور کیوں اس طریقہ کو سب نے
 چھوڑ رکھا ہے۔ جسے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ
 وسلم پر اتارا تھا؟ تم میں سے ہر ایک امام بن بیٹھا
 ہے۔ اپنی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ اور اپنے
 آپ کو مادی و مادی سمجھتا ہے۔ حالانکہ وہ ضال
 و مضل ہے۔ ہم ہرگز ان لوگوں سے راضی نہیں

ہی جو دنیا کے فوائد کی خاطر لوگوں سے بہت لیتے ہیں۔ یا اس لئے علم حاصل کرتے ہیں کہ اعتراض دنیوی حاصل کریں یا لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتے ہیں اور اپنی خواہشات نفس کی اطاعت ان کے کرائے ہیں۔ یہ سب راہزن ہیں۔ دجال ہیں۔ کڈا اب ہیں۔ خود بھی دھوکہ میں ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔

میں ان طالبان علم سے کہتا ہوں جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں کہ بے وقوفو! تم یونانیوں کے علوم اور صرف و نحو و معانی میں پھنس گئے اور سمجھے کہ علم اس کا نام ہے۔ حالانکہ علم تو کتاب اللہ کی حکم آیت یا وہ سنت ہے جو رسول سے ثابت ہے۔

میں ان متقشف و اعظفوں، عابدوں اور خائفانہ نشینوں سے کہتا ہوں کہ اس زہد کے مدعیو! تم ہر وادی میں بھٹک نکلے اور ہر طب و یا پس کو لے بیٹھے تم نے لوگوں کو موضوعات اور باطیل کی طرف بلا یا تم نے خلق خدا پر زندگی کا دائرہ تنگ کر دیا حالانکہ تم فراموشی کے لئے مامور تھے نہ کہ تنگی کے لئے تم نے مغلوب الحال عشاق کی باتوں کو اپنا مدار علیہ بنا لیا ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں پھیلائے کی نہیں لپیٹ کر رکھ دینے کی ہیں۔

میں لہرا سے کہتا ہوں کہ تمہیں خدا کا خوف نہیں
 آتا، تم فانی لذتوں کی طلب میں مستغرق ہو گئے
 اور رعیت کو چھوڑ دیا کہ ایک دوسرے کو کھاجائے
 علائقہ شرابیں پی جا رہی ہیں۔ اور تم نہیں
 روکتے۔ زنا کاری، شراب خوری اور تباہ کاری
 کے اڈے برسر عام بن گئے ہیں۔ اور تم ان کا انداد
 نہیں کرتے، اس عظیم الشان ملک میں مدتائے
 وراثت سے کوئی حد شرعی نہیں لگائی گئی۔ جس کو
 تم ضعیف پالتے ہو اس کو کھاجاتے ہو۔ اور جسے
 قوی پالتے ہو اُسے چھوڑ دیتے ہو۔ کھانوں کی
 لذت، عورتوں کے ناز و انداز، کپڑوں اور مکانوں
 کی لطافت۔ بس یہ چیزیں ہیں جن میں تم ڈوب
 گئے ہو کبھی خدا کا خیال تمہیں نہیں آتا۔
 میں ان فوجی آدمیوں سے کہتا ہوں کہ تم کو تو اسد سے
 جہاد کے لئے، اعلائے کلمت حق کے لئے، شرک
 و اہل شرک کا زور توڑنے کے لئے بنایا تھا۔ اس کو چھوڑ
 کر تم نے گھوڑ سواری اور مہمپار بندی کو پیشہ بنالیا
 اب جہاد کی نیت اور قصد سے تمہارا دل
 خالی ہے۔ پیسہ کمانے کے لئے سپاہی گری کا پیشہ
 کرتے ہو۔ بھنگ اور شراب پیتے ہو۔ داڑھیاں منڈاتے
 اور موٹھیں بڑھاتے ہو۔ بندگان خدا پر ظلم
 ڈھاتے ہو اور تمہیں کبھی اس بات کی پروا نہیں ہوتی

کہ حرام کی روٹی کسار ہے ہو۔ یا حلال کی۔

میں ان اہل حریفہ اور عوام سے کہتا ہوں کہ تم میں سے امانت و دیانت رخصت ہو گئی ہے۔ اپنے رب کی عبادت سے تم غافل ہو گئے ہو۔ اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے ہو۔ تم غیر اللہ کے لئے تشر بنائیاں کرتے ہو۔ مدار صاحب اور رسالدار صاحب کی قبروں کا حج کرتے ہو۔ یہ ہتھارے بدترین افعال ہیں۔ تم میں سے جو کوئی خوش حال ہو جانتا ہے۔ وہ اپنے لباس اور کھانے پر اتنا خرچ کرتا ہے کہ اس کی آمدنی اس کے لئے کافی نہیں ہوتی اور اہل و عیال کی حق تلفی کرنی پڑتی ہے۔ یا پھر وہ شراب نوشی اور کرایہ کی عورتوں میں اپنی معاش اور معاد و دونوں کو ضائع کرتا ہے۔

پھر میں مسلمانوں کی متسامح عورتوں کو عام خطاب کر کے کہتا ہوں کہ اے بنی آدم! تم نے اپنے اخلاق کھو دیئے۔ تم پر تنگ دلی جیسا گئی اور شیطان تمہارا محافظ بن گیا۔ عورتیں مردوں پر حاوی ہو گئی ہیں۔ اور مردوں نے عورتوں کو ذلیل بنا رکھا ہے۔ حرم میں تمہیں مزا آتا ہے۔ اور حلال تمہارے لئے بد مزہ بن گیا ہے۔ اے بنی آدم! تم نے ایسی فاسد رسمیں اختیار کر لی ہیں۔ جن سے دین متغیر ہو گیا ہے

شد روز عاشورا کو تم جمع ہو کر باطل حرکات
 کرنے ہو۔ ایک جماعت کے لئے اس دن کو ماتم کا دن
 بنا رکھا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ سب دن
 اس کے ہیں۔ اور سارے حوادث اس کی مشیت
 سے ہوتے ہیں۔ اگر حسین رضی اللہ عنہ اس
 روز شہید کے گئے تو اور کونسا دن ہے۔ جس میں
 کسی محبوب خدا کی موت واقع نہ ہوئی ہے۔ کچھ
 لوگوں نے اس دن کو کھیل متاشوں کا دن بنایا
 ہے۔ اور کچھ دوسرے لوگوں نے اسے مذہبی
 مناسک کا دن بنا رکھا ہے۔ پھر تم شب بارات
 میں جاہل قوموں کی طرح کھیل متاشے کرتے
 ہو۔ اور تم میں سے ایک گروہ کا یہ خیال ہے کہ اس
 روز مردوں کو کثرت سے کھانا بھیجا جائے اگر
 تم سچے ہو تو اپنے اس خیال اور ان حرکات
 کے لئے کوئی دلیل لاؤ پھر تم نے ایسی رسمیں بنا رکھی
 ہیں۔ جن سے تمہاری زندگی تنگ ہو رہی ہے۔ مثلاً
 شادیوں میں فضول خرچی۔ طلاق کو ممنوع
 بنا لینا۔ بیوہ عورت کو بٹھا رکھنا۔ اس قسم کی رسموں
 میں تم اپنے مال اور اپنی زندگیوں کو خسرا ب
 کر رہے ہو۔ اور ہدایت صافی کو تم نے چھوڑ دیا ہے
 حالانکہ بہتر یہ تھا کہ ان رسموں کو چھوڑ کر اس
 طریقے پر چلتے جس میں سہولت تھی نہ کہ تنگی۔

ایک تفہیم میں فرماتے ہیں

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم مسلمان بھی آخر کار اپنے سے پہلے کی امتوں کے طریقے اختیار کر لو گے۔ اور جہاں جہاں انہوں نے قدم رکھا ہے وہاں تم بھی قدم رکھو گے۔ حتیٰ کہ وہ اگر کسی گروہ کے بل میں گھسے ہیں تو تم بھی ان کے پیچھے جاؤ گے۔

صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں سے آپ کی مراد یہود و نصاریٰ ہے۔ حضور نے فرمایا۔ اور کون اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ منصب تجدید کی حقیقت۔ از حضرت مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی۔ الفرقان شاہ ولی اللہ نبرا

شاہ صاحب نے بگڑی ہوئی امت کا پورا پورا اور صحیح و مکمل نقشہ کھینچ کر رکھ دیا ہے۔ اس سے آپ باسانی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کہ بادشاہوں۔ علماء سوء اور پیران ریاکار نے مسلمانوں کو کس کس طرح بگاڑا۔ یہ بھی خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ جب حضرت شاہ صاحب کے زمانہ میں مسلمانوں کا یہ حال تھا تو اب کا کیا حال ہوگا۔ یہ فساد و بگاڑ بڑھتا ہی چلا گیا۔ جو حالت ہے وہ ظاہر ہے۔

انشاء اللہ اس کتاب کے دوسرے حصہ میں، میں تفصیل کے ساتھ

بتاؤں گا کہ یہ فساد و بگاڑ کیسے رونما ہوا؟

286
مسلمان
اسلام کی کسوٹی پر

مسلمانوں کے زوال و انحطاط - اور موجودہ حالت پر
اسلامی نقطہ نظر سے تفصیلی تبصرہ

مؤلف

مولانا سید نذیر الحق میرٹھی

مکتبہ فلاح انسائیت کراچی