

صفیر انقلاب

سید ریاض حسین شاہ

صفیر انقلاب

سید ریاض حسین شاه

اداره تعلیمات اسلامیه خیابان سر سید یکشتر ||| راولپنڈی

فون: 051-4831112

حسن ترتیب

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ نمبر
۱	شوق سفر	۱۱
۲	دلیل شوق	۲۲
۳	فکر شباب	۳۳
۴	چراغ راہ	۴۴
۵	نور عرفان	۵۵
۶	جادہ حق	۶۶
۷	راہ حق	۷۷
۸	دلیل راہ	۸۸
۹	نشان منزل	۹۹
۱۰	احساس زیاد	۱۰۰
۱۱	راہ اتحاد	۱۱
۱۲	وسیلہ ظفر	۱۲
۱۳	دعوت فکر	۱۳
۱۴	باراہانت	۱۴
۱۵	دعوت عمل	۱۴

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شوق سفر

اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے زندگی کو سراپائے جہاد بنانا ہی اصل بات ہے۔ شرافت، بزرگی، نیکی اور اخلاقی اقدار کے بحال کرنے میں ہی ہماری بقا مضر ہے۔ زندگی کے الجھے ہوئے مسائل سے جواں ہمتی ہی کے ساتھ نہ مٹا جا سکتا ہے۔ بر بادی عقائد کے ہلاکت خیز اور فلاکت انگیز گردابوں میں سفینہ، خلوص اور ملاح عشق ہی کا رآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔

ہماری یہ فکر ایک مستحکم عقیدہ ہے کہ انسانی قوت اور فلاج کا اصل سرچشمہ اسلام ہے، یہی وہ چراغ ہے جس سے تاریک را ہیں منور کی جاسکتی ہیں اور اسی کے وسیلہ سے ٹوٹے ہوئے دل جڑ سکتے ہیں۔ مسائل کا عالمی بحران رسول ﷺ کے قلب منیر پر نازل ہونے والے الہامی قانون کے اتباع ہی سے دور کیا جا سکتا ہے۔ اخوت اور الفت کے لیے اسلام ہی وہ مضبوط بنیاد ہے جس سے یہ سخن آوری، تصور بازی اور نظریہ سازی کی سطح سے بلند ہو کرواقیت اور حقیقت کی عظمتوں اور رفتؤں سے شناسائی حاصل کر سکتی ہے۔ یہی وہ چشمہ صافی ہے جس سے تشگان علم اپنی پیاس بجا سکتے ہیں اور یہی وہ آفتاب ہے جس سے طالبان فیضان حق اکتساب نور کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ اسلام جس طرح ایک جامد مذہب نہیں بلکہ اس کے اندر ایک انقلابی روح مستتر ہے اس کے مقاصد بھی جمود اور تعطل سے حاصل نہیں کئے جاسکتے۔

فلاح انسانیت کے اسلامی خاکے میں ”ہرم جواں ہے زندگی“ کا مصدقہ بن کر ہی حقیقت کا رنگ بھرا جا سکتا ہے۔ بہبود انسانیت کے اسلامی پروگرام کے ثمرات سے متلذذ ہونے کے لیے یہ اشد ضروری ہے کہ اس کے ذریں اصولوں پر عمل کی گرفت مضبوط کی جائے اور اس کے متعلقین تعلیم و تربیت کے حسین سانچوں میں اس طرح ڈھلے ہوں کہ ان کا مطیع نظر اعلیٰ ترین مثالی زندگی ہو۔

تعلیم اور تربیت کے لیے ہماری نظر میں ”صراط الذین انعث علیہم“ سے بہتر کوئی راستہ نہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اس سے پہلے بھی ہماری ملت نے اس ”صراط مستقیم“ پر چل کر اور گدڑی پوش بزرگوں کی اطاعت کر کے ہی ترقی کی منازل طے کی ہیں اور اب بھی یہ کامرانی سے اسی صورت میں ہمکنار ہو سکتی ہے کہ وہ بزرگان دین کے نقش قدم پر چلے۔

اسلاف کی درس گاہِ عشق کا اوّلین درس یہ ہے کہ ملت کا ہر فرد سنت نبوی ﷺ کا لباس دھارے اور ”بلغوا عنی ولوایۃ“ پر عمل کرتے ہوئے احوال انسانیت کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر اگر جذبہ صادق اور خلوصِ دل ساتھ دینے لگ جائیں تو فرد فرد نہیں رہتا بلکہ وہ ایک جماعت بن جاتا ہے اور اس کے مقاصد ایک تحریک کا روپ دھار لیتے ہیں۔

عشق فرد جس وقت عشق اجتماع میں بدلتا ہے اور تقویٰ فرد، تقویٰ عوام کی صورت اختیار کرتا ہے تو انقلاب حق کے تمام راستے ہموار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان الہامی قوانین اور ضوابط کا پابند ہو جاتا ہے۔ اس طرح اسے من جانب اللہ وہ قوت میر آتی ہے جس سے تنفس کائنات کے مراحل طے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسانی قلوب اور دماغ انقلاب آفرین سانچوں میں ڈھل کر داعیٰ حقیقت بن جاتے ہیں۔ اس کے برعکس ہماری قومی اور ملی زندگی کا یہ المیہ ہے کہ دعوتِ تبلیغ چند مخصوص آدمیوں کا فریضہ سمجھا جاتا ہے۔ دین فقط متعال مسجد ہو کر رہ گیا ہے۔ یہاں تعلیم، کاروبار اور ادب، دھنے کی شکل اختیار کرنے لگ گئے ہیں۔ روشنیوں اور اجالوں کے وارث اندھیروں اور تاریکیوں کے نگہبان پیدا کر رہے ہیں۔ بچہ ریوڑیوں کی خاطر پڑھتا ہے اور معلم روپوں کی خاطر پڑھاتا ہے۔

کہاں گئی وہ تڑپ اور سوز، کہاں گئے وہ دیوانے اور علم و ادب کے متواں، جو جھونپڑیوں میں بیٹھ کر اپنے خونِ جگر سے وہ شمعیں روشن کرتے تھے جن روشنیوں سے مستفیض اور مستنیر ہونے والے کائنات کو جہاں درسِ حدیث دیتے تھے وہاں اپنی قوم اور ملت کے الجھے ہوئے گیسوؤں کو اپنی ہمت کی مشاٹگلی سے سلنجھاتے تھے۔

سوئے منزل کا مطلع ادب پر ظہور اور ادارہ تعلیمات اسلامیہ (ٹرست) پاکستان کا قیام انہی جذبات اور احساسات کا ایک فکری نتیجہ ہے۔ ہمارا ادبی مجلہ ہو یا ادارہ ہر ایک کا ایک ہی بنیادی مقصد ہے اور وہ یہ کہ ملت اسلامیہ اپنی غفلت شعاریوں سے توبہ کرے اور گند خضری کے مکین رسول اللہ ﷺ کے فرمان کے مطابق جسد واحد نظر آئے۔ دوسرے لفظوں میں ہمارا مقصد مسلمانوں کے درمیان تحریک محبت پیدا کرنا ہے اور اس کے لیے ہم سوئے منزل اور ادارہ تعلیمات اسلامیہ کو ایک آلہ کی حیثیت دینا چاہتے ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دلیل شوق

زندگی کے سارے ہنگامے گفت و کلام، فکر و نظر اور فعل و عمل ہی سے ہیں۔ اگر ان چیزوں کی سمت درست ہو جائے تو زندگی زندگی ہے اور انہیں صراطِ مستقیم کا سراغ نہ لگ سکے تو پھر موت کی سیاہی اور فنا کی تاریکی کے سوا کچھ نہیں۔

اسے بُدھتی سمجھتے کہ زندگی برف کی مانند پھلتی جا رہی ہے اور زمانہ برق رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے لیکن قوموں کا تقدیر ساز اور مطل کا محسن احساسِ ارتقاء و نہمو سے ابھی کوسوں دُور ہے۔ کفر اور باطل کی گہری سازشوں اور مہیبِ ہتھکنڈوں نے اس کی فکر و نظر اور قوائے جہد و عمل کو اس طرح شل کر دیا ہے کہ اس کے لیے اپنی ذات سے نکل کر سوچنے کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اجتماعیت مفقود ہے اور اتحاد معدوم بلکہ عالمی سطح پر مسلمان مسلمان سے الجھا ہوا ہے اور حکومتیں ایک دوسرے کی تغیر کر رہی ہیں۔ معاشی لحاظ سے چھوٹے ممالک کو ”بقائے زندگی“ کے چکرنے ملی تشخص کے قیام سے بیگانہ بنارکھا ہے اور بڑے اسلامی ممالک کو دولت و ثروت نے بدکاری کے دہانے پر لاکھڑا کیا ہے۔ اگر ایک طرف غربت نے خود غرضی، فساد جوئی، چوری اور عیاری و مکاری جیسے امراض پیدا کئے ہیں تو دوسری طرف دولت نے تکبر، خود پرستی، شراب نوشی، فاشی، عریانیت، بے حیائی اور خود فراموشی جیسا مہلک اور موت آفریں زہر عام کیا ہے۔

غربت اور امارات کے ان متضاد اثرات نے متوسط آبادیوں کو بھی خالی نہیں چھوڑا۔ وہ بھی معاشرتی لحاظ سے اخلاق و کردار کا وہ نمونہ پیش کرنے کے قابل نہیں جو مسلم معاشرے کا طرہ امتیاز ہے۔

ہمیں اپنی جگہ تسلیم ہے کہ ہمارے ہاں آتش نوا شاعروں، شعلہ نوا واعظوں، باذوق

ادیبوں، نکتہ جو حکیموں، فکر ساز فلسفیوں اور مسٹر ہوشیوخ کی کمی نہیں۔ مسجدیں کسی حد تک آباد ہیں۔ اذانوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اللہ ہو کی ضریبیں لگائی جاتی ہیں۔ قرآن مجید کے ختم پڑھے جاتے ہیں۔ دینی اور مذہبی جلسے انعقاد پذیر ہوتے ہیں۔ نذر نیاز دل کھول کر لٹائی جاتی ہے۔ زکوٰۃ و صدقات کی تقسیم بھی برابر جاری ہے۔ مذہبی جماعتیں بھی اپنے تیسیں مصروف کار ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ مسلم قوم زمین کے ایک خاص حصہ پر مقتدر ہونے کے باوجود صحیح فروزاں کے انتظار میں تارے گن رہی ہے، من کل الوجوه ابھی تک غلبہ اور تمکن کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا۔ ہمارے لیے لمحہ، فکر یہ ہے کہ یہ مشرق ہو یا مغرب، خون مسلمان ہی کا کیوں گرتا ہے، گھرِ مومن ہی کا کیوں جلتا ہے اور کافروں کی سیاسی اور مذہبی اغراض کے لیے چھیڑی گئی جنگوں کا تختہ، مشق مسلمان حکومتیں ہی کیوں بنتی ہیں؟

اہل باطل نے مسلمانوں پر جو ظلم ڈھائے وہ صرف عسکری نوعیت ہی کے نہیں بلکہ معاشرتی اور سیاسی لحاظ سے بھی مسلمانوں کو کچھ اس طرح گھائل کیا گیا کہ ملی وحدت پارہ پارہ ہو گئی۔ ذات پات اور نسلی امتیازات نے پوری طرح ہماری ذہنیتوں پر تسلط جمالیا اور ذہنی اور فکری لحاظ سے ہماری قوم اپاہج اور مغلوب ہو کر رہ گئی اور اس کی کار آمد صلاحیتیں بے کار رہ رہ کر زنگ آ لو دہ ہونے لگیں۔

ہم ماتم کے قابل نہیں، منزل پر چہنخے کی فکر رکھتے ہیں اور اس راستے میں اپنے ملی بھائیوں میں جس چیز کی کمی محسوس کرتے ہیں۔ وہ وسائل کا نہ ہونا نہیں بلکہ نظریاتی اضطراب اور تشویش ہے، جو انہیں قربانی اور ایثار کے لیے باطن سے تیار نہیں ہونے دیتی۔

اس وقت مسلمانوں میں دو طرح کے لوگ ہیں: ایک بے دین اور دوسرا دین دار، اول الذکر کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں کر دھرتی پر کس کا حکم چلتا ہے اور کس کا چلنا چاہیے۔ ان کا دل چاہے تو خدا کے وجود کے قابل ہو جاتے ہیں اور دل چاہے تو اسلام سے دوچار مذاق بھی کر لیتے ہیں اور جہاں تک دوسرے طبقے کا تعلق ہے تو وہ بے حسی اور جمود کا شکار ہے۔ قومی اور ملی پیمانے پر انہیں سوچنے کی فرصت ہی نہیں یا اگر کوئی سوچتا بھی ہے تو ما حول اور رسم و رواج کی بوجھل بیڑیاں

ان کے قدموں میں پڑ جاتی ہیں اور وہ ”ہم چو ما دیگرے نیست“ کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں اور اس طرح ایک مضبوط قوت بے کار ہو کر رہ جاتی ہے۔

ہمارے خیال میں اس وقت ایک ایسے معاشرے کی تشکیل ضروری ہے جس کا تعلق خدا کی ذات اور رسول اللہ ﷺ کے وجودِ سعید سے بدرجہ اتم ہو۔ یاد رہے کہ مسلمان جس وقت تک خدا کی ذات کے ساتھ جنون و شیفتشگی کی حد تک وابستگی اختیار نہیں کر لیتے۔ ان کا کوئی مسئلہ حل ہوتا معلوم نہیں ہوتا۔ یہ فرقوں کی جنگیں اور مختلف مکاتب فکر کی آنکھیں پھولی اور حکومتوں کے غزے، درحقیقت خدا پرستی کے فقدان کے نتیجے میں ہیں جب تک خدا کی ذات پر یقین اور عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا، خواہشات کبھی ختم نہیں ہوں گی اور نفس اور شیطان کبھی ہار نہیں مانیں گے۔

ایک بار دل سے یہ پڑھنا ہی پڑھے گا۔

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ“

یہ ہے وہ مضبوط بنیاد جس پر ہمیں ایک ایسی قوم تیار کرنی ہے جو خدا ترس اور با اخلاق ہونے کے ساتھ ساتھ جری، جفا کش اور جانباز ہو، جسے بدی کو لکارنا آتا ہو اور خدا کی راہ میں جان لگانا اس کے لیے مشکل نہ ہو۔

اب رہا یہ مسئلہ کہ قوم کی تربیت کون کرے گا۔ ملت میں ایمان کی اہر دوڑانے میں کون سی قوں میں حرکت میں آئیں گی تو اس سوال کا جواب حاصل کرنے سے پہلے ہمیں ایک نقشہ تیار کرنا ہو گا جس کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور پھر اس کے بعد احیائے حق کے لیے باطل کے خلاف ایک جائکسل کشمکش شروع کرنی ہے اور اس وقت تک کرنی ہے کہ ”حتی یکون الدین لله“، یعنی دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔

ہماری سوچ کے مطابق اس سارے کام کی چھٹھوں بنیادیں ہو سکتی ہیں:

- (۱) ایمان (۲) علم (۳) عمل
- (۴) روحانیت (۵) قوت (۶) جہاد

جہاں تک اصطلاح ”ایمان“ کا تعلق ہے تو اس ضمن میں ہم بڑے واشگاف انداز میں ان تین لطیف حقیقوں کی طرف اشارہ کریں گے جن پر ایقان کا ہونا ضروری ہے۔ مراد اللہ کا رب ہونا، محمد ﷺ کا رسول ہونا اور اسلام کا دین ہونا ہے۔ عقائد میں یہ تین ایسی بنیادیں ہیں جن کے تحت وہ تمام ماوراء الطبیعتی حقائق آ جاتے ہیں جن پر ایک مسلمان کا ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہاں یہ وضاحت بھی بے جا نہ ہوگی کہ ایمان کا معنی زبان سے کسی چیز کا ادا کر دینا نہیں بلکہ دل کی دنیا سے کسی حقیقت کو تسلیم کرنا ہے یعنی کسی عقیدہ کا عالی وجہ البصیرت ہونا لازمی ہے اور اس ضمن میں وہ لوگ جن کے دینی اور اسلامی نظریات کو حقائقین کی حد تک ایمان کا درجہ حاصل ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ان دوستوں کی کشت قلوب میں، جن کے نظریات ہوا کے سرسری جھوٹکوں کے ساتھ لرز جاتے ہوں، ایمان کی ختم ریزی کریں۔ یہاں تک کہ ملت اسلامیہ میں من جیث القوم خدا کا احساسِ حاکیت اور رسول اللہ ﷺ کا احساسِ محبوبیت و کاملیت غالب ہو جائے۔

ایمان جب سینوں میں رسوخ حاصل کر لے تو اس کا پہلا اثر دل اور دماغ میں جنتجو اور تلاشِ حقیقت کا شدید داعیہ پیدا کر دینا ہے۔ اس مقام پر صاحبِ ایمان میں ”علم“ کے حصول کے لیے تڑپ پیدا ہو جاتی ہے اور ظاہر ہے ”علم“ سے مراد خدا کا وہ عظیم صحیحہ ہے جس کا نزول رسول اللہ ﷺ کے قلب اطہر پر ہوا۔ دوسرے لفظوں میں مسلمان کے لیے ایمان کے بعد جس چیز کی اشد ضرورت ہوتی ہے وہ قرآن مجید کا سیکھنا اور ایک تڑپ کے ساتھ سیکھنا ہے۔ یہاں پر ایک بات ضرور ذہن میں رہے کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں رطب و یابس، یعنی سارے علوم و فنون کی اصولی تعلیم رکھ دی گئی ہے اور جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآنی علوم میں مہارت حاصل کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو مشعل راہ بنا کر دنیا کے سارے علوم و فنون میں مہارت حاصل کی جائے اور یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آج ہم جدید دنیا کی ماؤرن سازشوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔

إِنَّمَا أُنْسِمُ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدًى ۝ (العلق: ۱)

”پڑھیے اپنے رب کے عظیم نام سے جس نے پیدا فرمایا۔“

یعنی زندگی پڑھائی اور رب کی یادوں کا امتحان ہونی چاہیے۔ آج ”اقراء“ پر جدید قو میں عمل کرتی ہیں اور ”رب کا نام“ ایک ایسی قوم لے رہی ہے جو ”العلم“ میں مفلوج ہے اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ”العلم“ پڑھا جائے لیکن ہر لمحہ رب کے نام اور اس کی ذات پر یقین غالب رہے اور ایک سچی مسلمان قوم ہی خدا کے اس حکم پر پوری طرح عمل کر سکتی ہے۔

گر تو می خواہی مسلمان زیستن

نمیت ممکن جز بقرآن زیستن

اس اہم مقصد کے حصول کے لیے اساتذہ، معلمان، مدرسین، علماء اور پڑھے لکھے احباب کی جو ذہن داریاں ہیں اگر وہ کما حقہ انہیں پورا نہیں کریں گے تو نئی نسل کے قلب و ذہن کو قرآنی قالب میں ڈھالنا اور ان کی تربیت اس انداز سے کرنا کہ ان کی صلاحیتوں کی نشوونما ہو اور وہ زندگی کے مقاصد سے ہمکنار ہو سکیں، کیونکہ ممکن ہو گا۔

تمیرانکہ جس پر ہمیں کچھ عرض کرنا ہے وہ ہے ”عمل“ اچھی فصل کے اگنے کا دار و مدار اچھے شیخ اور کسان کی محنت پر ہوتا ہے۔ نظریات خواہ کتنے ہی حسین کیوں نہ ہوں جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے بہتر نتائج پیدا کرنے کی امید نہیں کی جا سکتی۔ جہاں تک قرآن حکیم اور اسلام کے خیر ہونے کا تعلق ہے تو ان کی عظمت سے بیگانے بھی منکر نہیں۔ فرق جس چیز کا ہے وہ مسلمان قوم کا

قرآنی نظریات پر عمل ہے اور اسی حقیقت کی طرف قرآن حکیم نے یوں اشارہ کیا:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصِّلْحَةَ لَا وَلِلَّٰهِ هُمْ خَيْرُ الْبَرِّيَّةِ ۝ (البینة: ۷)

”بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیکیاں کیں مخلوق میں سب سے بہترین

لوگ یہی ہیں۔“

اس لحاظ سے یہ ہماری قومی ضرورت ہے کہ ہم اعمال صالح کی طرف رجعت قبقری سے کام لیں اور بدکاریوں سے توبہ کا یہ عمل قومی اور ملی پیانا نہ پر ہونا چاہیے۔ جب تک ملت میں عمل صالح کی ایک لہر نہیں اٹھے گی کسی دور رس اور مستقل اسلامی انقلاب کی امید رکھنا عبث ہے۔ اس لیے کہ نازک شاخیں زیادہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتیں۔ معاشرہ ایک شاخ کی مانند ہے وہ اخلاقی، دینی اور ملی اقدار کے لحاظ سے جتنا قوی اور مضبوط ہو گا اتنا ہی زیادہ بوجھ برداشت کر سکے گا۔

اب رہا یہ نکتہ کہ اعمال صالح کی رغبت ہونے کا مؤثر طریق کا رکون سا ہے تو اس سلسلہ میں ایک گہری اور عمیق فکر کے بعد ہم جس نتیجے پر پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ ”تزکیہ“ کا نظام فعال ہونا چاہیے اور اسی عمل کو ہم ”روحانیت“ کی اصطلاح سے تعبیر کرتے ہیں اور یہی چیز عہد رسول ﷺ میں بصورت ”احسان“ موجود تھی۔

ایسے نظریات جو اپنے مانے والوں کے سینوں میں اطمینان اور چیمن پیدا کرنے میں ناکام ہو جائیں، حقیقت میں وہ ایسی کھوکھلی بنیادیں ہوتے ہیں جن پر تعمیر کی گئی عمارتیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتیں۔ اسلام ایک ٹھوس نظریہ زندگی اور نظام حیات ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا جامع روحانی پروگرام بھی رکھتا ہے جس سے انسانی دل اطمینان اور حقیقی مسرت حاصل کر سکتے ہیں۔

یہ اسلام کی بھی روحانیت ہی تھی کہ جب تک مسلمانوں کی زندگی میں اس کا وجود رہا، اسلام پھلتا پھولتا رہا لیکن جب سے جدت پسند لوگوں نے اسے ”افیون“ سے تعبیر کیا۔ اسلام کی ترقی و ترویج کے امکانات کم ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ اب سننے میں آیا ہے کہ یورپ کے بے شمار لوگ ”روحانیت“ کی تلاش میں ”ہندو مذہب“ قبول کر رہے ہیں۔ اگر مسلمان اپنی کھوئی وراثت کو حاصل کریں اور دعوت و تبلیغ کا کام ”صوفیا“ کے انداز سے کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن دو نہیں کہ مشرق کے ملکیں اور مغرب کے مادہ پرست لوگ اسلام کے سامنے اپنا سر جھکا دیں اس لیے کہ پیاسے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے گھاث کا شخص کوئی معنی نہیں رکھتا۔

مجھے یہاں نظام روحانیت کو بلگاڑنے والے ان نام نہاد خانقاہ نشینوں سے بھی شکوہ ہے جن

کے طیورِ ارواح تو فانج زدہ ہونے کی وجہ سے لا ہوتی پرواز سے عاجز ہیں لیکن ان کے ہاں آباء پرستی، رسم افشاوی اور قبر فروشی کے سارے کام گرمائی سے جاری ہیں۔ عوامِ الناس بھی روحانیت کا حقیقی تعارف نہ ہونے کی وجہ سے منزل آشنا نہیں ہونے پا رہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ صداقت اور حقیقت رکھنے والی خانقاہوں سے ”تزکیہ“ کی ایک بھروسہ تحریک اٹھے اور لوگوں کے سینوں سے ماسوئی اللہ کو ختم کر دے اور ان کا اٹھنا، بیٹھنا، سوچ اور فکر بھی کو رسول اللہ ﷺ کی خوشنودی کے مطابق بنادے، یہاں تک کہ خانقاہوں کے تربیت یافتہ خدا پرست لوگ احیائے دین کے لیے اپنا سب کچھ وقف کر دیں۔

جو دوسروں کے لیے بے قرار ہو ہر دم
وہ مشت خاک ، وہ پارہ تلاش کرتا ہوں

مذکورہ صدر ساری باتیں ہی ابتدائی نوعیت کی ہیں۔ اگر قومی اور ملی حیثیت سے ہم ایمان و عشق، علم و عمل اور روحانیت کے حامل ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ ہم نے اسلامی انقلاب کا خاک کہ تیار کر لیا۔ اس مرحلے کے بعد ”باطل“ کے خلاف ہمیں ایک قوت تیار کرنی ہے اور قوت کا تصور صرف افراد سے نہیں ہوتا، اس کے لیے ہمیں قرآن مجید کے اس حکم پر عمل کرنا ہو گا۔

وَأَعْلُدُوا لَهُمْ مَا أَسْتَطَعْتُمْ
(الانفال: 60)

”اور ان کے مقابلے میں تیاری رکھو جتنی بھی تمہاری استطاعت ہو۔“

ہمارے کسانوں اور مزدوروں کو صنعت کاروں اور ہنرمندوں کو، معلمانیں اور طلباء کو، ملازمین اور موظفین بھی کو محنت کرنا ہو گی۔ ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے پڑیں گے۔ معاشی اور مذہبی فرقہ بندیاں ختم کرنا ہوں گی اور ضرورت کے مطابق ایثار اور قربانی پیش کرنا ہو گی۔ یہی وہ سنگاخ راستہ ہے جو ہماری ملت کو بین الاقوامی سطح پر ایک قوت اور طاقت کی صورت میں نمودار کر سکتا ہے۔

اس کے بعد ہمیں اپنی زندگی کا حقیقی مقصد پورا کرنے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ شروع کرنا ہے۔ اس کی عمومی صورت تو ”دعوت الی اللہ“ ہی رہے گی جس کا واضح مطلب زمین پر خدا کا نظام

عدل قائم کرنا اور نظامِ ظلم کو جڑ سے اکھیڑنا ہے لیکن اگر کوئی طبقہ انسانیتِ ظلم سے باز نہیں رہتا اور اپنے کفری نظام سے انسانیت کو ایذا پہنچانے پر تلے رہنے کی شان لیتا ہے تو پھر خدائی فوج زمین میں ظلم و استیصال برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ایک عزم اور حوصلے سے کفر و باطل کے خلاف کشمکش شروع کر دیتی ہے اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّ كُمْ عَلَى تِجَارَةٍ سُّجِيْكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيْمٍ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَ
آنفِسِكُمْ ذَلِكُمْ حَيْزَنُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (القفال: ۱۰، ۱۱) ①

”اے ایمان والو! کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں جو دردناک عذاب سے تمہیں نجات دے دے۔ ایمان لا و اللہ اور اس کے رسول پر اور جو تم سے لڑے اس سے لڑ و اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، تمہارے لیے بہتر یہی راہ ہے اگر تم کچھ جانتے ہو۔“

اس وقت یہ بات لائق سرت ہے کہ قوم کے چند نوجوان اسلام کی نشاءہ ٹانیے کے لیے ایک امنگ اور ترپ لے کر کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اللہ کرے ان کی شیرازہ بندی ہو اور ان کی محبتوں اور جہد و عمل کی تحریک باطل کی روائی اور اسلام کے احیاء کا باعث بن جائے۔ (آمین)

روشن کہیں بہار کے امکاں ہوئے تو ہیں
گلشن میں چاک چند گریباں ہوئے تو ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فکر شباب

اللہ کی ہرنعمت پر شکر واجب ہے۔ شباب اور جوانی بھی خدا کی نعمت ہے اس لیے اس پر بھی شکر واجب ہے۔ کتنے بخت آور ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ جل جلالہ اپنے اس عطا یے سے نوازتا ہے اور طاقت، قوت، حسن و جمال ایسی عطاوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔

جو انواع غور کرو وہ اللہ کی ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں ارض و سماء ہے۔۔۔۔۔ فلک و ژمی ہے۔۔۔۔۔ گھنگھوڑ گھٹائیں ہیں۔۔۔۔۔ خوش منظر فضا میں ہیں۔۔۔۔۔ حرکت و ثبات ہے۔۔۔۔۔ جماد و نبات ہے۔۔۔۔۔ یمن و یسار ہیں۔۔۔۔۔ دریا و ابحار ہیں۔

روشن دن اور گہری راتیں، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، یہ موت و حیات کے سلسلے اسی نے شروع کئے۔ یہ گورے اور کالے انسان اسی نے پیدا کئے۔ ان وحش و طیور کو جان اسی نے بخشی، یہ بوڑھے اور ناتواں لوگ اسی کے حکم سے خمیدہ کر ہوئے، یہ وہی ہے جو چاہتا ہے سوکرتا ہے، چاہے تو امیروں کو غریب اور غریبوں کو امیر کر دے، چاہے تو شاہوں کو گداوں کو شاہ بنادے۔ چاہے تو معصوم بچوں سے ظل پر ری چھین کر انہیں میتیم کر دے اور چاہے تو خوش عیش عورتوں کے سہاگ چھین کر انہیں بیوہ کر دے اس پر کسی کا زور نہیں۔ وہ خدا ہے ہم بندے، وہ جابر ہے ہم مجبور۔۔۔۔۔ وہ خالق ہے ہم مخلوق۔۔۔۔۔ وہ مراد ہے ہم مرید۔۔۔۔۔ وہ قادر ہے ہم مقدور۔۔۔۔۔ وہ مالک ہے ہم مملوک۔۔۔۔۔ مرضی اسی کی چلتی ہے۔ بندہ چاہے بھی تو کیا چاہے، قدرتیں ساری تو اسی کے ہاتھ میں ہیں۔

اَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

مانا کہ آج تم جوان ہو۔۔۔۔۔ آج تم طاقت میں ہو۔۔۔۔۔ آج تم اپنے جیسا کسی کو

نہیں سمجھتے۔ آج تمہاری نظر شوخ شوخ ہے۔۔۔۔۔ آج تمہارے ارادے شر رشر
ہیں۔۔۔۔۔ آج حسن تمہارے گرد اگر دھوٹا ہے۔۔۔۔۔ آج ادا کیں تمہارا طواف کرتی ہیں۔
تلیم کیا!۔۔۔۔۔ دولت بھی تمہارے پاس ہے۔۔۔۔۔ شروت بھی تمہارے پاس
ہے۔ دوڑتی گاڑیاں اور فلک بوس عمارتیں بھی تمہارے پاس ہیں۔ دوستوں کی کثرت اور رشتتوں
کی فراوانی، سب کچھ تم رکھتے ہو۔

چلو یہ بھی مان لیا کہ تم چاہو تو ستارے جڑ جائیں اور پہاڑ اڑ جائیں اس لیے کہ دنیا تمہاری
ہے اور اس سے بھی انکار نہیں کہ۔۔۔۔۔ بچپنے کی لاشوری۔۔۔۔۔ بڑھاپے کی
نا توانی۔۔۔۔۔ غربت کی پریشانیاں۔۔۔۔۔ مسکنت کی قیامت سامانیاں۔۔۔۔۔ تھی دست
ہونے کا درد اور محتاج ہونے کا اضطراب۔۔۔۔۔ تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔

چلو یہ بھی سہی کہ:

ماں تمہیں ہی اپنا قبلہ سمجھتی رہی۔۔۔۔۔ باپ تمہیں ہی اپنا مقصود تصور کرتا
رہا۔۔۔۔۔ استاد اپنا دستِ شفقت تمہارے ہی سر پر رکھتا رہا۔۔۔۔۔ ماحول تم پر ہی فدا ہوتا
رہا۔۔۔۔۔ معاشرہ تمہاری ہی رائے کو قوی سمجھتا رہا۔ فیصلہ و قضاء کی طنابیں تمہارے ہی ہاتھ میں
رہیں۔۔۔۔۔ خوبیوں کا مرجع۔۔۔۔۔ محاسن کا مصدر۔۔۔۔۔ حقوق کا محور۔۔۔۔۔ داد و
تحسین کا مرکز۔۔۔۔۔ سب کچھ تم ہی ہو۔

لیکن کبھی سوچا اور غور کیا کہ:

قطرہ آب سے کون پیدا ہوا؟۔۔۔۔۔ شکم مادر۔۔۔۔۔ میں بے کسی کی زندگی کس
نے۔۔۔۔۔ بسر کی؟ بچپنے میں قدم قدم پر ناتوانیوں کے ہجوم نے کے گھیرا؟ ماں کی ماتا کے لیے
کون ترسا؟ باپ کی شفقت کے لیے کون تڑپا؟۔۔۔۔۔ سردوں کی شدت نے کس کو
رلا یا؟۔۔۔۔۔ گرمیوں کی حدت نے کس کو تنگ کیا؟۔۔۔۔۔ نجاست سے لھڑرے کپڑوں میں
راتیں کس کی گزریں؟۔۔۔۔۔ غلطتوں کے ڈھیر میں کون آلو دہ ہوا؟۔۔۔۔۔ معصوم معصوم

ہاتھوں کو دوسروں کے لکڑوں کی طرف کس نے پھیلایا؟۔۔۔ کچھ جگ زبان سے مہمل باتیں کس نے کیں؟

شباب ہمیشہ رہے گا؟۔۔۔ عمر کے سامنے نہیں ڈھلیں گے؟۔۔۔ موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی؟۔۔۔ خدا کی کچھری میں پیشی نہیں ہوگی؟

جو انو!

چاند بھی ایک صورت میں نہیں رہتا، کبھی ہلال، کبھی قمر، کبھی بدر ہوتا ہے تمہیں بھی اس دنیا میں سدا نہیں رہنا۔ یہاں جو آیا ہے جانے کے لیے اور جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے، بقا تو صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔

**كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِّي ۝ وَيَقِنُ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلْلِ وَالْأَكْرَامِ ۝ فَيَا أَيُّ
الْأَعْسَارِ إِنَّكُمْ أُتَكْلِّمُ بِنِ ۝**
(الرحمن ۲۶-۲۸)

”اس پر جتنے ہیں ہر ایک کوفتا ہے اور تیرے پروردگار کی ذات باقی ہے جو عظمت والا اور اکرام والا ہے۔ تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوے گے۔“

آج ہمارے نوجوانوں کی حالت پتلی ہے۔۔۔ ان کی سوچ سرسری ہے۔۔۔ ان کے اخلاق کھو کھلے ہو چکے ہیں۔۔۔ ان کی پیشانیاں سجدوں کے نور سے محروم ہیں۔۔۔ ان کی آنکھیں آب عصمت سے بھر پور ہیں۔۔۔ ان کی زبانیں جنسی بے راہ روی سے آلوہ ہیں۔۔۔ ان کا تخيّل بر بادیوں کا شکار ہے۔۔۔ ان کے افکار باطل تصورات کے اندھیروں میں ڈوبے ہیں۔۔۔ مغربی تقلید نے ان کے ہاں اسلامی نظریاتی خیموں کو اجازہ رکھا ہے۔

ہم پاکیزہ شباب اور مطہر فکر رکھنے والے نوجوانوں کی بات نہیں کرتے۔ ہمیں شکوہ تو ان شرذوں سے ہے۔

جنہیں بہن اور ماں کی تمیز نہیں۔۔۔ خیر اور نیکی کا پاس نہیں، صبح خرمستیاں، شام آوارہ گردیاں۔۔۔ گلیوں میں تکنوں کی طرح اڑنا۔۔۔ کوچوں میں خاک کی طرح ذلیل

ہونا۔۔۔ ادھر جھانکنا، ادھر تاڑنا، اسے گالی، اسے چھیننا۔۔۔ پڑھنے سے گریز، کھلئے سے شغف۔۔۔ چنان تو اکڑا کڑا کر، بولنا تو بگڑ بگڑ کر، ہنسنا تو کھل کھل کر، کھانا تو مچل مچل کر، سونا تو بچھ بچھ کر، جا گنا تو رُک کر، مستی ہی مستی، نشہ ہی نشہ۔

ماں کا ادب نہیں۔۔۔ باپ کا احترام نہیں۔۔۔ استاد کی تو قیر نہیں۔۔۔ شرم جہاں نہیں خوفِ خدا نہیں۔۔۔ قدم قدم نفعے، گام گام گانے۔۔۔ لحظہ لحظہ غفلت۔۔۔ لمحہ لمحہ جہالت عریانیت کے طوفان۔۔۔ فحاشی کی آندھیاں۔۔۔ کس سے گلہ کس سے شکوہ۔۔۔

اے بندگاں خدا سوچ تو کسی!

سنوتو کسی تمہارا خدا تم سے کیا کہتا ہے:

وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَمِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صَرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١﴾ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهُهُمْ قَتَرَوْلَادِلَةٌ أَوْ لِكَ أَصْحَبُ الْجَمَةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَ آءُ سَيِّئَاتِهَا وَتَرَهُقُهُمْ دِلَلَةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَائِنًا أَغْشَيْتُ وُجُوهُهُمْ قَطْعًا مِنَ الْيَلِ مُظْلِمًا أَوْ لِكَ أَصْحَبُ التَّأْمِنِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿٣﴾ (سورۃ یونس ۲۵ تا ۲۷)

”اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے، احسان کرنے والوں کے لیے اچھی جزا میں ہیں بلکہ مزید بھی اور ان کے چہروں پر رسولی کا غبار اور ذلت نہ چھائے گی، یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہوں نے برا بیاں کیا میں تو ہر گناہ کا بدلہ اسی جیسا ہے اور ان پر ذلت چھائے گی، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہو گا جیسے کہ ان کے چہروں پر تاریک رات کا ایک تکڑا کاٹ کر چڑھا دیا گیا ہو، وہی لوگ

جہنم والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

نوجوانو! کبھی غور کیا کرہ:

تم کس شجر کی شاخ ہو۔۔۔ کس پھول کی کلی ہو۔۔۔ کس آسمان کے ستارے ہو۔۔۔ کس پربت کا ناز ہو۔۔۔ کس کہشاں کا حسن ہو۔۔۔ کس چمن کے پروردہ ہو؟۔۔۔ کس نور کی جھلک ہو۔۔۔ کس آنکھ کی ٹھنڈک اور کس دل کی دھڑکن ہو؟۔۔۔ کس آغوش نے تمہیں پالا ہے؟

یقیناً تم جانتے ہو کہ تمہارے ہاتھ میں پکڑی ہوئی رسی کا دوسرا سرافراز رسالت محمد مصطفیٰ ﷺ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا تم یہ بھول گئے ہو کہ تمہارے کانوں نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی جو آواز سنی تھی وہ خالق ارض و سما سے وفا اور سکونِ فلک و ثریٰ رسالت مآب علیہ السلام کی غلامی کی دعوت تھی اور یہ بات بھی شک و شبہ سے بالا ہے کہ تمہاری زبان نے بارہا محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے میٹھے میٹھے نام کی ملا جپ کرو فاؤں کا اظہار کیا ہے۔ تمہیں جس ماں نے پالا ہے وہ محمد مصطفیٰ ﷺ کی فدائی تھی۔ تمہیں جس باپ نے تربیت دی ہے وہ محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کا غلام تھا۔ تم نے جس ماحول میں آنکھ کھولی ہے یقیناً اس میں دعوتِ محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام پہنچی ہے تم اگر بر باد ہوئے، تمہارے اخلاق اگر کسی نے بگاڑے۔۔۔ تم اگر فساد کے کھوکھلے دہانے پر آ کھڑے ہوئے۔۔۔ تو اس میں سارا قصور، ساری کمزوری اور ساری غلطی اس شر فِمہ ذلیلہ کی ہے جسے تم اپنا سمجھتے رہے ہو۔ یہ سارا فساد، یہ سارا جرم ”یہود“ کا ہے ”نصاری“ کا ہے، مشرکین کا ہے اور ہر اس تہذیب کا ہے جس میں الحاد و فساد کو میٹھا اور شیریں بنایا کر دکھایا گیا ہے۔ ان ہاتھوں کو پچانو جنہوں نے تم سے قرآن چھینا اور بہلًا گیند تھمایا۔۔۔ ان سازشیوں کو بے نقاب کرو جنہوں نے سنت مصطفیٰ ﷺ کی تصویریم سے او جھل کھی اور فلموں کے پردوں پر تمہاری ہی بہنوں کی تحریکی تصویریں تمہیں دکھا کر تمہاری غیرت کو سلایا، یہاں تک کہ تم اپنی بہنوں اور ماوں کو برهنہ دیکھ کر متانے ہاتھیوں کی طرح اور شہوائی ریچپوں کی طرح ناچنے لگے، ہاں ان

حاکموں کو بھی معاف نہ کرو جنہوں نے قوم کے گلے میں اسلام کا تعویذ توڑا لیکن نظامِ زندگی سے ”ابليسی“ مشوروں کو نہ نکال سکے۔

وَزَيَّئَنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ^{۱۳}
(انمل: ۲۳)

”اور شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے راہِ حق سے انہیں روک رکھا ہے اور وہ ہدایت کی طرف آتے ہی نہیں۔“

اس زاروزبوں دنیا میں رہتے ہوئے تم نے ضرور یہ جان لیا ہو گا کہ آج انسانیت کو خطرات نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ چارسو بے یقینی کی فضائے آدمیت کو لرزائ کر رکھ دیا ہے۔ شاید تم سمجھتے ہو کہ میرا اشارہ مہلک ہتھیاروں کی تخلیق کی طرف ہے یا عالم کش اور نفس سوز زہریلے بہوں کو میں انسانوں کے لیے فساد انگیز تصور کرتا ہوں۔ اپنی جگہ یہ ساری چیزیں خوف آفریں ہیں لیکن اس دنیا کے باسیوں کا اصل مسئلہ ان عالی اقدار کا مت جانا ہے جن سے انسانیت صحیح معنوں میں ارتقاء کی منزلوں کی طرف گامزن ہو سکتی ہے۔ چکی کا پاث خطرناک اس وقت ہی ہوتا ہے جب وہ اپنے محور سے سرک جائے۔ آج کے انسان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے مرکز سے ہٹ چکا ہے۔ انسانیت کو اپنے مدار پر دوبارہ لانے کے لیے ایک زبردست علمی و عملی اور روحانی انقلاب کی ضرورت ہے اور ایک ایسی قوت بھی درکار ہے جو اس عظیم کارنامے کو بجالانے کے لیے اپنا کندھا آگے بڑھائے۔

اب مشاہدات اور عالمی حالات نے اس بات کو پوری طرح خارج از بحث کر دیا ہے کہ انسانوں کے لیے مغربی طریق حیات نفع مند ہے یا مشرقی فلکِ خود آفرید؟

زندگی کی دوڑ میں یونان کا فلسفہ، مشرق کی روایات اور مغرب کے نظام سب ناکام ہو چکے ہیں۔ انسانیت نے قدیم جدید اور دائیں باعیں سب سے مایوس ہو کر اس حقیقت کی طرف سفر شروع کر دیا ہے جس سے امن و سکون کی چنتیں آباد ہو سکتی ہیں اور صحیح بات یہ ہے کہ یہی آدمیت کا

اصل مرکز ہے۔ اسے ہی اسلام اور ایمان ایسی اصطلاحوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ روحانی کائنات کا یہی وہ محور ہے جس کے گرد گھوم کر عالمی امن اور اخروی سعادتوں کی ضمانت مہیا کی جاسکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ انسانوں کی ضرورت نظریات کی تلاش نہیں قیادت کی جستجو ہے۔ اب کون ہیں وہ لوگ، جن کی مردانہ قوت اور فتوانہ شان قافلہ، انسانیت کو اٹھا کر صراطِ مستقیم پر رواں کر دے۔ انسانی رہنمائی کا یہ عظیم کارنامہ اسی تو انائی سے سرانجام نہیں دیا جا سکتا۔ تنخیر کائنات کے ایجاداتی مظاہرے انسانوں کی ارواح کو ٹھنڈک اور سکون نہیں پہنچا سکتے۔ آخر اس قوت کی تلاش کیوں نہیں کی جاتی جس نے ماضی کی تاریخ میں اس نوعیت کا ایک عظیم انقلاب بپا کیا ہے اور یقیناً وہ نظامِ مصطفیٰ ہے، یہی وہ طاقت ہے جسے آج بھی استعمال کیا جائے تو عالمی بے چینی ڈور کی جا سکتی ہے لیکن اس قوت کے زور آور استعمال کے لیے ایسے رہی ایکثر چاہئیں جن کے اندر فطرت نے انقلابی صلاحیتیں ودیعت کی ہوں۔ میرے خیال میں بجا طور پر اسلامی بر قی قوتیں ملت کے نوجوان ہیں بشرطیکہ وہ اپنا و تیرہ بدل لیں اور قومی ترقی اور ملی نمود کا احساس ان میں اجاگر ہو جائے۔

یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نفیاٹی سکون کے حصول کے لیے بربادیوں کا سارا بوجھ اپنے بزرگوں کے کندھوں پر پھینک دیں یا پھر توجیہہ اور توضیح کا یہ راست اختیار کر لیں کہ یہ دور شرافت کا نہیں، یہاں نیکی کو تحریکی صورت میں اپنانے پر مذاق بننے والی بات ہے، یہ بحث تو الگ ہے۔ نیک لوگ اگر یہ فلسفہ اپنالیں کہ ”ہر شخص کو اپنی اپنی قبر میں جانا ہے“ اور مغرب و رعناء صریح منطق اختیار کر لیں کہ ہمارا دور نیکی کا دور ہی نہیں تو نتیجہ کیا برآمد ہوگا۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ معقولیت نہیں کہ چوروں کو دیکھ کر آدمی چور اس لیے بن جائے کہ اگر میں چور نہ بنا تو لوگ مذاق کریں گے۔ شرابیوں کو دیکھ کر شراب اس لیے پی جائے کہ اگر میں نے شراب نہ پی تو لوگ ٹھٹھھے کریں گے۔ اس وقت نوجوان مسلمان فتن و فجور کو بطور فیشن اپنارہ ہے ہیں۔ محض اس لیے کہ اگر ہم نے اس غلط تہذیب کی بساط کو یکسرالٹ دیا تو مذاق بن جائیں گے حالانکہ قیامت کا معاملہ بالکل ہی دوسری نوعیت کا ہوگا۔

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الظَّالِمِينَ امْسَأْلِيْصَحْكُونَ ﴿٣﴾ وَإِذَا مَرَرُوا بِهِمْ
يَتَعَامِلُوْنَ ﴿٤﴾ وَإِذَا اتَّقْلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ اتَّقْلَبُوا فِيْكِهِيْنَ ﴿٥﴾ وَإِذَا
رَأَوْهُمْ قَالُوْا إِنَّ هُوَ لَا يَعْلَمُ اصْلَوْنَ ﴿٦﴾ وَمَا أَنْ سُلُّوْعَلَيْهِمْ حَفْظِيْنَ ﴿٧﴾
فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ امْسَأْلِيْصَحْكُونَ ﴿٨﴾

(المطففين: ٣٢-٣٣)

”بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہنا کرتے تھے اور جب وہ ان پر گزرتے تو ایک دوسرے کی طرف ذلت آمیز اشاروں سے ان کا مذاق اڑاتے اور جب اپنے گھر والوں کی طرف پلتے تو خوش گپیاں کرتے ہوئے لوٹتے اور جب وہ ایمان والوں کو دیکھتے کہتے بے شک یہی اصل راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ ان پر محافظ بنانے کا تھوڑے ہی سمجھے گئے تھے، پس آج وہ جو ایمان لائے کفار پر پس رہے ہیں“۔

نوجوانو!

اس وقت تمہاری سوسائٹی وہ حمام بن چکی ہے جس میں اس کا ہر کن نگاہداہ ہے، بجائے اس کے کہ بے حیائی کا یہ انداز تم خود اپنا و اس کے خلاف سینہ پر ہو جاؤ اور حضور ﷺ کی سنت کے مطابق ایک ایسے جہاد کا آغاز کرو جس کے نتیجے میں خدا کا دین تمام شوں حیات میں غلبہ حاصل کرے۔

حتیٰ یکون الدین لله

شاید اپنی جگہ تم یہ امید لگائے میٹھے ہو کہ زندگی کا یہ عالی مقصد پورا کرنے کے لیے ایک ارب سے زیادہ مسلمان موجود ہیں، پچاس سے زیادہ اسلامی ریاستیں کام کر رہی ہیں اور زمین پر لاکھوں مسجدوں کے مینار اٹھائے جا رہے ہیں۔

یاد رکھو!

میں قرآن مجید کے گھرے اور عین مطالعہ کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ اس عالم رنگ و بو میں اس وقت ایک جہالت وہ ہے جو دنیا کے کفر کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہے اور دوسرا وہ جسے مسلمان بغل میں دبائے ہیں۔ ایک طاغوت کفر کی صورت میں ہے اور دوسرا طاغوت وہ مسلمان ریاستیں ہیں جن میں خدا کے دین کی بجائے سرمایہ داریت، شہنشاہیت، جنگل راج، اشتراکیت اور عرب شہریت کے صنم پوچھے جا رہے ہیں۔ اب تم بتاؤ ایک گھر کو آگ لگ جائے تو اسے بجھانے کی سرتوڑ کوشش کی جاتی ہے۔ سارا عالم بدی اور شرک کی آگ میں جل رہا ہے لیکن کیا مسلمان کیا کافر اسے بجھانے کی بجائے اس پر تیل چھڑک رہے ہیں۔

لَا يُشْرِكُ فِي حَكْمَةٍ أَحَدًا
(الکف: ۲۶)

”نہ وہ کسی کو اپنی حکومت میں شریک کرتا ہے۔“

ان نار بدامی حالات میں زندہ دلوں کی دھڑکن اور فطرت کی آواز نوجوان ہو سکتے ہیں۔ جن کے جلنے، کٹنے، مرنے اور قربانی دینے سے وہ نسل کھڑی ہو سکتی ہے جس کی حرکت و محنت سے اس دنیا کا نقشہ بدلا جاسکتا ہے اور خلافت الہیہ جیسا پاک مقصد رسالت پورا کیا جاسکتا ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا كُمْ وَعَمِلُوا الصِّلَاةَ لَيُسْتَحْلِفُوكُمْ فِي الْأَرْضِ
كَمَا اسْتَحْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَبْرُكَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي اسْتَأْتَصَنُ لَهُمْ
وَلَيُبَدِّلَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ خُوفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا

(النور: ۵۵)

”اللہ نے تم میں سے ایمان والوں اور اچھے کام کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے وہ انہیں زمین میں ضرور خلافت سے نوازے گا جیسا اس نے ان سے پہلے لوگوں کو زمینی حکومت عطا کی تھی اور وہ ان کے لیے ان کے دین جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا مشکم فرمائے گا اور ان کے پچھلے خوف کو امن سے ضرور تبدیل فرمائے گا، وہ میری ہی عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بھرا کیں گے۔“

قیامِ خلافت اور نظامِ عبادتِ اسلام میں ایک ہی تصور یہ کے دو رُخ ہیں اور ان دونوں کے حصول کے لیے ایک مسلسل جہاد کی ضرورت ہے اور ظاہر ہے کہ یہ مواد اللہ تعالیٰ نے صرف نوجوانوں کو عطا کر رکھا ہے۔

نوجوانوں کی اس وقتِ دو قسمیں ہیں: ایک وہ جو کاملاً اپنے آپ کو بندہ شیطان بنا چکے ہیں اور دوسرے وہ جن کی آنکھوں میں ابھی تک دینی غیرت اور حمیت موجود ہے اور مخصوص دینی نوجوانوں کی بقدامتی کہ مذہبی جا گیرداری نظام نے انہیں اپنی بو سیدہ روایات کی پرستش کا اس قدر خوگر بنادیا ہے کہ اسلام کا انقلابی فلسفہ حیات ان کی سمجھتے سے از حد باہر ہو گیا ہے۔ ایک عرصہ سے گوہ نظر جوانوں کے شباب ڈھل کر بڑھا پے میں بدل رہے ہیں اور مسلمانوں کی پارہ نظر نسلیں آنے والی نسل کی گود میں دم توڑ رہی ہیں لیکن روایتی جنون کے سیاہ ناگ برابر کائنے چلے جا رہے ہیں، یہاں یہ امر بھی ملحوظ خاطر رہے کہ ہم روایاتِ دشمنی سے ہرگز مادر پدر آزاد ہونا مراد نہیں لیتے۔ ہماری نظر میں اب بھی ”انقلاب“ رسول اللہ ﷺ کی کامل اور مکمل اطاعت اور اتباع ہی سے آئے گا لیکن ہمارے نزدیک اتباع اور اطاعت کا مفہوم نہایت وسعت رکھتا ہے۔ ہم انقلاب کے لیے اس دورِ جدید میں بھی ایک زبردست، بھروس اور شر آور تحریک کے لیے منج رسالت کی جزو بجز اطاعت لازم تصور کرتے ہیں۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ دینی نوجوانوں کا مخصوص اور مظلوم گروہ بُری طرح ”مولویانہ رقباتوں“ کی بھینٹ چڑھ رہا ہے۔ فرقہ وارانہ ابحاث اور علماء نے ایک پوری نسل کو مسل ڈالا ہے۔ خانقاہ اور محراب باستثنائے نیک دلاں مایوسی اور بدنظمی کے چھنجوں سے کھیل رہے ہیں۔ مادہ گیری کے جتنے طریقے یہاں سے جنم لیتے ہیں، ابلیسی ماہرین معاشریات کے علم میں بھی نہ ہوں گے۔

ہمارا مقصد کسی بھی ”حلقہ آدمیت“ سے مخالفت برائے مخالفت نہیں بلکہ ہم تو ”نوجوانوں“ کی ایک ایسی ”ثیم“ دیکھنا چاہتے ہیں جو قرآن اور سنت رسول ﷺ کا فہم ٹھیک دور رسالت مآب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تناظر میں رکھ کر حاصل کرے اور پھر یکسوئی سے دینی دعوت عام کرے لیکن کمال

کی حد تک۔۔ عمل کرے لیکن اخلاص کا نور لے کر۔۔ جہاد کرے لیکن فیصلہ کن عزم سے اور نتیجتاً اسلام نافذ کرے، انسانیت کی بھلائی کے لیے اس را حق میں دولت اس کے راستے نہ بدل سکے۔

جزوی اقتدار اس کی گردن جھکانے میں ناکام ہو جائے

چھالت نورِ بصیرت چھینے میں منہ کی کھائے

باطل عناصر کے مسلم شکن حر بے انہی کی پاؤں کے زنجیر بن جائیں

میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ لکھتے ہوئے میرا قلم خجالت سے چیختا ہے۔ حروف انقلاب پیدا نہیں کرتے۔ انقلاب کے لیے ایک جانباز، ایماندار اور حوصلہ کیش قوم درکار ہوتی ہے۔ شاید قوم سازی اور استقبال نوازی کی یہ عظیم خدمت کسی غریب گھرانے کا کوئی نوجوان سرانجام دے سکن خاک ہو جائیں گے ہم ان کو خبر ہونے تک، مے کشی کی رسم بھانا آسان ہے اور ہاؤ ہو کی محفلیں ممکن، لیکن دل کے تاروں پر حقیقت کا نغمہ چھیڑنا اور لوگوں کے خون کو مائل پہ جہاد کرنے کا رے دارو۔

ماورکھو!

مسلم جوانو! میرے جگر کے فکڑوا!

نہ مانو! قطعانہ مانو!

افسر شاہی کو بادشاہی کو شہنشاہی۔۔۔ وزیر شاہی کو نفس شاہی
کو۔۔۔ شیطان شاہی کو درہم شاہی کو ریال شاہی کو اور دولت شاہی کو
اور اب ہو جاؤ آمادہ مخالفت!

زمانے کے ہر فرعون کے خلاف۔۔۔ زمانے کے ہر نمرود کے خلاف۔۔۔ زمانے
کے ہر یزید کے خلاف۔۔۔

نہ مانو! غیر اسلامی اور باطل قوانین کو!

خدارانہ مانو۔۔۔ تمہاری عاقبت کا واسطہ۔۔۔ نہ مانو! طاغوت کو، سو شلزم
اور کمیوززم کو! فتنہ کو اور فساد کو۔۔۔ ظلم اور استھصال کو! ماننے کے لیے صرف اللہ ہے۔ رسول ﷺ
ہے۔۔۔ قرآن ہے اور سنت نبی ﷺ ہے۔۔۔ میں تمہارا انتظار ہے، آؤ آخ رجہاد کریں۔

اسلام کے غلبہ کے لیے۔۔۔ خدا کی رضا کے لیے۔۔۔ اور مصطفیٰ ﷺ کی
خوشنودی کی خاطر، اگر تم ہمارے ساتھی ہو اور یقیناً ہو تو ایمان مضبوط کرو۔۔۔ یقین محکم
رکھو۔۔۔ نمازیں قائم کرو۔ احکامِ خدا بجالاؤ۔

مال و جان کی قربانی دو، عفت کو داندھار مت بناؤ۔۔۔ سنجیدگی اختیار کرو، بڑوں کی عزت ان کا
حق سمجھو، چھوٹوں پر شفقت لازم رکھو۔۔۔ عصری علوم میں مہارت پیدا کرو، قرآن کی تلاوت
کرتے رہو۔۔۔ محبت کا نور پھیلاتے رہو۔۔۔ حسد، بعض اور چغلی سے
بچو۔۔۔ ماں باپ کا ادب کرو۔۔۔ لباس ہمیشہ سادہ پہنو۔۔۔ علم سیکھتے رہو۔ خیانت
سے باز رہو۔۔۔ وعدوں کا پاس رکھو۔۔۔ وقت کی پابندی کرو۔۔۔ اللہ کے محبوب
بندوں کے مزارات پر حاضری دیتے رہو۔۔۔ جھوٹ کسی بھی حالت میں نہ
بولو۔۔۔ ساتھیوں کی عیب پوشی کرو۔۔۔ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔۔۔ نیکی کا

حکم دیتے رہو۔۔۔۔۔ برائی سے منع کرتے رہو۔۔۔۔۔ بے شک اللہ تم سے راضی ہو گا اور رسول ﷺ کی شفاعت تمہیں نصیب ہو گی۔

اے تاریکیوں میں روشنیوں کے انقلاب لانے والی ذات! راہ حق میں وہ ساتھی نصیب فرما جن کی معیت سے تکمیلِ مقصد کی منزل آسان ہو۔ زندگی کا سفر سکون سے گزرے اور جب ہم دنیا سے اٹھیں تو ہمارے نیک وارث، مقاصد کی شمع کو روشن رکھیں۔

آمین۔ بجلاۃ سید المرسلین والصلوۃ والسلام علی سائر المرسلین

خصوصاً علی خاتم النبیین

نظام عبادت کو سمجھنے کے لئے سید ریاض حسین شاہ کی تصنیف ”سراغ زندگی“ کا مطالعہ مفید رہے گا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

چراغ راہ

قرآن مجید کا صحیح فہم حاصل کرنے اور اس کے ثمرات سے متنلذہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خدا اور رسول ﷺ اور کتاب مسیر پر ایمان رکھتے ہوں اور اس بات پر آپ کا مکمل یقین ہو کہ اس زندگی کے بعد ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہر انسان کو خدا کے سامنے جوابدہ ہونا پڑے گا۔ عقیدے کے اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ آپ اللہ کی ذات پر یہ ایمان رکھیں کہ وہ اخدا اور اکیلا ہے۔ اس کا کوئی ساجھی نہیں۔ وہ اپنی ذات، صفات اور افعال میں یکتا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ عیوب سے پاک ہے۔ جمیع مخلوق اس کی محتاج ہے اور وہ بے نیاز اور غنی ہے۔

محمد ﷺ کی ذات پر ایمان رکھیں کہ آپ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہیں اور خدا کے بعد مقدس اور بزرگ ترین ذات رسول اللہ ﷺ کی ہے، آپ اپنی ذات میں بے عیب ہیں۔ ہر قسم کی لغزشوں، کوتاہیوں اور خطاؤں سے آپ بلکہ جمیع انبیاء کرام معصوم ہیں۔ وہ بشری کمزوریاں جو عام انسان میں ہوتی ہیں، ان کا انبیاء کرام کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے جس کا نزول رسول ﷺ پر ہوا، یہ لا ریب ضابطہ کائنات ہے جو شخص اس کی تعلیمات سے منہ موڑتا ہے وہ خدا کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ اس زندگی میں اس کے لیے الجھن ہوتی ہے اور آخرت میں بھی وہ رسوا ہوگا۔ زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں جس میں قرآن مجید رہنمائی نہ کرتا ہو۔ یہ چونکہ اللہ کی کتاب ہے اس لیے یہ بھی بے عیب کتاب ہے۔ اسلام اور قرآن کی موجودگی میں کسی دوسرے قانون کو برحق یا قابل عمل سمجھنا ظلم غلطیم ہے۔

اسلام میں عقائد کی جان و روح مذکورۃ الصدر بھی تین چیزوں ہیں۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے کسی مقام پر اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی خلش پیدا ہو جوان تین چیزوں کے خلاف ہو تو

آپ اسے اپنی عقل کا قصور سمجھیں، یا یہ یقین کر لیں کہ آپ کے ذہن پر آپ کے ماحول کا اثر ہے جو فہم قرآن میں ایک رکاوٹ ثابت ہو سکتا ہے۔

جس طرح نماز کے لیے وضو اور طہارت شرط ہے بعینہ قرآن کے لیے عقیدے کا صاف ہونا اشد لازمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے والے طالب علم کو یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ، رسول اور قرآن مجید کے بارے میں اپنا عقیدہ صاف کرے اور یہ اقرار کرے کہ:

☆ اللہ ہمارا رب ہے اور بے عیب ہے۔

☆ محمد ﷺ ہمارے رسول ہیں اور بے عیب ہیں۔

☆ اسلام (قرآن) ہمارا دین ہے اور بے عیب ہے۔

ایک حدیث میں رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد ﷺ کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا۔

اس ایمان اور ایقان کے بعد آئیے کتاب انقلاب کو سمجھنے کی طرف بڑھتے ہیں لیکن یہ وعدہ بہر صورت آپ کو اپنی ذات اور اللہ تعالیٰ سے کرنا ہو گا کہ جو کچھ میں قرآن حکیم سے سیکھوں گا حتیٰ المقدور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کروں گا۔

دوستو! قرآن مجید محض نظریات اور اعتقادات کی کتاب نہیں، بلکہ یہ ایک تحریک ہے اور عالمگیر اسلامی تحریک کا منشور۔ اسے اس وقت تک صحیح طور پر نہیں سمجھا جا سکتا، جب تک آپ اپنا ذہن بنالیں اور اس عظیم اور مقدس مشن کے لیے آپ کو اپنی زندگی حرکی اور فعال بنانا ہو گی۔

آپ یہاں سے جو کچھ سیکھیں، اس کے نفاذ اور پرچار کے لیے بھرپور اور مخلصانہ کوشش کریں۔ اپنے معاشرے میں جہاں اور جو بھی آپ کو خلا نظر آئے تندہی سے اسے پُر کرنے کی کوشش کریں، یہ جب ہی ہو سکے گا کہ آپ اپنا ذہن اس کام پر آمادہ کریں۔ اپنے اوقات کا

محاسبہ کریں اور شخصی تکمیل و تطہیر اور نشووت زمین کے اس مرحلہ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کی ساری زندگی کا محور اور مرکز اسلام اور رسول اللہ ﷺ کی غلامی ہو جائے۔

قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کی گرفت اس یقین پر مضبوط رہنی چاہیے کہ یہ کلام خدا کا کلام ہے اور فی زمانہ اس سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ اس طرزِ عمل اور مسلسل مراقبہ سے قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کا تذکیرہ بھی ہو گا اور یہ چیز از حد لازمی ہوتی ہے۔ جب باطنی اور روحانی صفائی نہ ہو تو تنظیمی، تحریکی اور جہادی سپرٹ کا پیدا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اس مقصد کے پورا ہونے کے لیے آپ کے لیے ہمارا یہ مشورہ بھی ہے کہ گاہے گاہے اہل اللہ کی مجالس میں بھی حاضری دیا کریں۔ ذکر و اذکار اور رسول اللہ ﷺ پر درود و سلام میں کثرت بر تین لیکن ان سب چیزوں کا مقصد اپنے منشور کی تکمیل سمجھیں اور اس بات سے ذرا غافل نہ ہوں کہ آپ کو اس دھرتی پر نیابت اللہی اور قانونِ خدا کا قیام بہر صورت عمل میں لانا ہے۔

قرآن مجید کی تعلیم میں علم برائے علم کا نظریہ نہایت خطرناک ہوتا ہے اور اس نجح پر حاصل کی گئی معلومات فائدہ سے زیادہ نقصان دیتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس قسم کا علم حاصل کرنے والا قرآنی مقاصد سے غافل ہوتا ہے اور اس غفلت کی وجہ سے اس کی اپنی ذات بھی نورِ اصلاح و فلاح سے محروم رہ جاتی ہے۔ محض معلومات کی کثرت طبیعت میں عجب اور خود پسندی پیدا کرتی ہے اور اس سے اکرام انسانیت کا نظریہ مجرور ہوتا ہے اور بعض اوقات اس سے مزاج چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور یہ چیزیں انسانی ذات سے جمالیاتی ذوق کو ختم کر دیتی ہیں جب کہ دین کی بنیاد جمالیاتی خاکے پر ہی رکھی جاتی ہے اور کسی ذات میں اس ذوق کا قائم رہنا ضروری بھی ہوتا ہے۔ یہی وہ اہم نکتہ ہے جس کی وجہ سے ہم قرآن مجید پڑھاتے ہوئے عام طور پر جدائی رویے سے گریزاں رہتے ہیں اور مختلف علیہ قسم کی چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، البتہ وہ لترچر (Literature) جس میں ہمارے بنیادی عقائد کی تذلیل کی گئی ہو یعنی خدا، رسول اور اسلام کی توبیں کی گئی ہو تو اس کا محاسبہ کرنا ہم اپنا علمی فریضہ سمجھتے ہیں، تاہم طلباء کے لیے

اس سلسلہ میں یہی ہدایت ہے کہ ہماری بات حتمی نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ وہ ”من کل الوجوه“ درست ہو۔ اگر آپ ہماری زبان اور انداز کار میں کوئی ایسی بات پائیں جس سے ہمارا بُنیادی موقف (خدا، رسول، اسلام) مجرور ہوتا ہوا محسوس ہو تو آپ کا یہ کھلاجت ہے کہ آپ ہماری توجہ کو صحیح اور صائب نظریہ کی طرف مبذول کرائیں، لیکن انداز بہر صورت جمالیاتی ہونا چاہیے اور مسائل پر گفتگو کے لیے آپ کو علیحدہ وقت کا تعین بھی کرنا چاہیے۔

یاد رہے!

کہ دورانِ تدریس ہم مناظرہ، مباحثہ اور بے جامکالمہ سے گریز کریں گے اور وقت کے صحیح استعمال کی صورت بھی یہی ہے۔ تعلیم کے دوران قرآنی صحیفہ اپنے سامنے ضرور رکھیں اور ہر رکوع کے ساتھ ساتھ یہ ضرور لکھتے چلے جائیں کہ کلامِ ربی کے تقاضے کیا ہیں اور سوچ لیں کہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد ہماری زندگی کی تصویر کیا ہو گی اور یہ فیصلہ بھی کر لیں کہ موت سے پہلے ہمیں اپنے دین کے لیے کیا کچھ کرنا ہے۔

دوستو!

یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ آپ بے دشمن نہیں، جہاں خزانہ زیادہ ہوتا ہے، چور اور ڈاؤ اوس سمت زیادہ رُخ کرتے ہیں۔ شیطان آپ کا سب سے زیادہ دشمن ہے، یہ کتنے ہی قافلوں کو لوٹ چکا ہے، اس نے کتنے ہی ایسے لوگوں کو جن کے چہروں پر خدا کی محبت کا نور تھا ایسا کر دیا کہ ان کے چہروں پر محرومیوں کا غباراً نے لگا اور بد بختی کی سیاہی نے ان کی شخصیت کو تاریک کر دیا۔

آپ جو اللہ کی کتاب ”قرآن مجید“ پڑھنے کے لیے بڑھے ہیں۔ شیطان پوری پوری کوشش کرے گا کہ آپ کے دامن کو قرآنی نور سے محروم کر دے۔

دوستو!

عزم و ہمت سے چوکنارہ کر اس کے داؤ سے بچئے اور ہمیشہ اس مردود کی چالوں سے خدا کی پناہ طلب کرتے رہیے۔ اس سلسلہ میں کلمہ تمجید (تیراکلمہ) بڑا کارگر نہیں ہے۔ اس کا وظیفہ

رکھنے، خداوند قدوس آپ کو شیطان لعین کی چالوں سے محفوظ رکھے گا۔
 دینی راہ میں شیطان ہی رکاوٹ نہیں ہوتا بعض اوقات نفس بھی ایک مستقل رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اپنی خواہشات ہی انسان کو فرااغت نہیں دیتیں کہ صراط مستقیم پر چلا جائے اور خدا کی رضا کے لیے اس کا دین سیکھا جائے اور نیک لوگوں سے مجلس کی جائے۔
 کتنی ہی بارا یے ہو گا کہ قرآن مجید سمجھتے وقت آپ کا جی چا ہے گا کہ چلو آج نہیں کل پڑھ لیں گے۔ ایک آدھ غیر حاضری سے کیا نقصان؟
 بھائیو!

ایسے موقع پر بڑی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نفس پر جبر کرنا پڑتا ہے۔ خدا کی رضا کے لیے اور اپنے مشن کی تکمیل کے لیے قربانی دینا ہی پڑتی ہے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ دینی خدمت کے جذبہ سے چلے ہیں تو پھر ہماری یہ تحریک اس بات کی متحمل نہیں کہ اس راہ میں ستی کی جائے۔

بات رکاؤٹوں کی چلنگلی تو یہ بات بھی فراموش نہ کی جائے کہ معاشرہ اور سوسائٹی بھی بعض اوقات دینی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ابھی آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کریں گے، بعض لوگ کہیں گے ”یار اتنی دور جانے سے کیا فائدہ“، بعض آپ کو مولوی اور ملا جیسی اصطلاحوں سے ملقب کریں گے، گھبرا نے کی بات نہیں، را و حق میں بہت سے مشکل مقامات آتے ہیں۔

وہ لوگ جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے سمجھتے ہیں انہیں احباب معاشرہ کی بہت باتیں سننی پڑتی ہیں۔ آپ ریت نہ بنیں کہ ہوا کے دوش پر اڑتے پھریں۔ استقامت کے ساتھ آگے بڑھیں، قرآن مجید سمجھیں اور سکھائیں تاکہ ہمارے گھر گھر میں کلامِ خدا کا نور عام ہو جائے۔

آپ چونکہ طالب علم ہیں اور طالب علم بہت قسموں کے ہوتے ہیں، بعض تو علم سمجھنے آتے ہیں اور بعض استاد کی صلاحیت دیکھنا چاہتے ہیں بعض اس کھونج میں ہوتے ہیں کہ پڑھانے والوں کا مسلک کیا ہے اور بعض تنقید کا رو یہ رکھتے ہیں۔

دوستو!

یہ باتیں قرآن پڑھنے والوں کے لیے اتنا فائدہ نہیں رکھتی ہیں۔ نیت صاف کریں اور اللہ کی کتاب کو جمالیاتی انداز میں خدا کا کلام سمجھ کر پڑھیں، پھر دیکھئے یہ کیسے انقلاب پیدا کرے گی۔ تعلیم میں ادب نہ ہوتا وہ بے اثر ہوتی ہے، بے ادب ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ قرآن مجید دیکھتے ہوئے ادب کے تقاضوں کو فراموش نہ کریں۔ بے معنی اور فضول کلام میں مصروف نہ ہوں۔ تعلیم کے علاوہ جو وقت ملے اللہ کے ذکر میں گزاریں۔

حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ آپ اور ہم جو خدا کا کلام دیکھنے لگئے ہیں، ہمیں تذکرہ دعا کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ علم اور عمل کی دعا کرتے رہیں۔

دیکھئے!

حضور ﷺ نہیں اللہ تعالیٰ نے خشک و تر کا علم دیا تھا، آپ بھی اشتیاق سے ”رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا“ (اے میرے رب میرا علم بڑھادے) کے الفاظ میں دعا کرتے تھے۔ آپ بھی ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں، خصوصاً قرآن مجید کا سبق شروع ہونے سے قبل اور بعد درود شریف پڑھیں اور خلوص سے یہ دعاء سات مرتبہ دھرائیں۔

صاحب!

ہمارے دین میں وقت کی بڑی قیمت ہے۔ نمازیں، روزے، حج سب ہی وقت کی پابندی سے ادا کئے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کے اسباق کے لیے بھی ضروری ہے کہ وقت کی پابندی کی جائے اور اوقات کو ضیاء سے بچایا جائے۔

آخر میں ایک ضروری بات کی نشان دہی ضرور کروں گا کہ ہوتا یہ ہے کہ جو نبی کسی شخص کے سینے میں دعوت قرآن اور تعلیم قرآن کی تڑپ پیدا ہوتی ہے اور اللہ کا نور اسے اکساتا ہے کہ کوئی کام کرے تو وہ اپنی لائے سیدھی کرنے کے بجائے منفی رویے پر اتر آتا ہے کہ جی علماء کام نہیں کر رہے، مشائخ کو کام کرنے کا سلیقہ نہیں، فلاں ایسے ہو گیا، فلاں ویسے ہو گیا۔

دوستو!

ہمارا دین ان باتوں سے شدت کے ساتھ منع کرتا ہے۔ اگر آپ کے قافلے میں کوئی شریک ہوتا ہے تو اسے لے کر آگے بڑھیں۔ اگر نہیں تو آپ کو دائیں باائیں الجھنے سے کیا فائدہ؟
اکرام انسانیت کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں اور غیبت کے جرم سے اپنی زبان کو آسودہ نہ ہونے دیں۔

بہت سی باتیں انشاء اللہ آگے چل کر ہم کریں گے، فی الوقت آئیے! مل کر عزم کریں کہ ہماری زندگی موت سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہو گا۔ ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کی پوری پوری کوشش کریں گے اور ہمارا دم احیائے اسلام کے لیے صرف ہو گا۔

دعا کیجئے:

ا ہے جہانوں کے پور دگار! تو راضی ہو جا
اے پیارے جبیب! آپ نظر کرم فرمائیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نور عرفان

مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور اس کا نزول حضور ﷺ کے قلب منیر پر اس لیے ہوا تاکہ آپ اس کی تعلیم سے انسانوں کا ترقی کیہے کریں اور ان کے لیے فلاج و اصلاح کی راہ ہموار فرمائیں۔ آپ ﷺ نے رات دن مخت فرمایا کہ خدا کے اس پیغام کو کما حقہ انسانوں تک پہنچا دیا بلکہ قرآن حکیم کے وہ مقامات جن کے سمجھنے میں کوئی وقت پیش آسکتی تھی، اسے اپنی خدا و اصلاحیتوں سے یوں بیان فرمایا کہ آپ کی احادیث جو درحقیقت حضور ﷺ کی زندگی کی روئیادا ہیں، جسے صحابہ کرام نے محفوظ کیا، ایک مستقل تفسیر کی صورت اختیار کر گئیں۔

کتاب اللہ کے مطابق یہ بات مسلمہ ہے کہ حضور ﷺ ”خاتم النبین“ ہیں اور آپ کا یہ وصف ”ختم نبوت“ جہاں آپ کی اس عظمت اور رفعت پر دلالت کرتا ہے کہ قیامت تک کے ہونے والے انسانوں کے لیے رہبر اور رہنماء آپ ہی ہیں، وہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کے وصال مبارک کے بعد تعلیم کتاب و ترقی کیہے، قلوب کی کون سی صورت رہ جاتی ہے اور قیامت تک کے لیے دیئے گئے دین کا داعی کون ہو سکتا ہے۔

قرآن مجید کے قاری کے لیے اس بات کا سمجھنا اس لیے دشوار نہیں کہ پروردگار عالم نے خود حضور ﷺ کے غلاموں کے بارے میں اپنے کلام میں یہ ارشاد فرمادیا:

كُلُّنُّمْ خَيْرٌ أَمْمَةٍ أُخْرِجَتُ لِلَّئَلَّا إِنْ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُنَ بِاللَّهِ^۱
(آل عمران: ۱۱۰)

”تم بہترین امت ہو جس کی تشكیل ہی لوگوں کے لیے کی گئی تم نیکی کا حکم دیتے

ہو، بُراٰی سے منع کرتے ہو اور اللہ کے ساتھ ایمان رکھتے ہو۔“

خداوند قدوس کے ارشاد کے مطابق ہم مسلمانوں کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ ہم نبھی کے نظام کو پھیلانے اور بُراٰی کے نظام کے خاتمے کے لیے اپنی مساعی بروئے کار لائیں اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقاصد کی تیکمیل سے راہ فرا اختیار کر رہے ہیں اور ظاہر ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر یہ امر بھی ہماری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں کجھی وہی ہوتا ہے جو کچھ عطا کرے اور دکھائی اسی کو دیتا ہے جس کی نظر سلامت ہو۔ خالی ہاتھ معطی نہیں بن سکتے اور بھی شمعیں روشنی نہیں دیتیں۔ مسلمان خیر امت جب ہی ہو سکتے ہیں کوہ قرآن مجید کی دولت جو خیر ہی خیر ہے اور نور ہی نور ہے، ایمان عمل کے لحاظ سے مغلس انسانوں کے درمیان تقسیم کریں اور یہ جب ہی ممکن ہو گا کہ مسلمانوں کے اپنے دامن اس نور سے بھرے ہوئے ہوں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ دعوت قرآن مجید کو سمجھا جائے اور ایک ترپ اور لگن کے ساتھ اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی سعی کی جائے۔ اس اہم مقصد کی خاطر قرآن مجید مسلمانوں پر جو ذمہ داریاں عائد کرتا ہے انہیں حضور ﷺ کی ایک حدیث سے سمجھا جاسکتا ہے۔

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ لَا تَتَوَسَّلُوا إِلَيْنَا وَلَا تَرْكُوكُمْ حَقَّ تَلاؤتِهِ عَنْ أَنَاءِ الْيَلَى وَالنَّهَارِ

وَافْشُوا وَتَدْبِيرُ وَأَمَانِيَّهُ لِعِلْكُمْ تَفْلِحُونَ وَلَا تَعْجَلُوا ثَوَابَهُ فَإِنْ لَهُ ثَوَابًا

”اے قرآن والو! قرآن سے تکمیل نہ لگاؤ۔ رات دن اس کی تلاوت یوں کرو، جیسا

کہ اس کا حق ہے اس کو پھیلاؤ اور اس میں تدبر کروتا کہ تمہاری فلاج ہو اور اس کا

ثواب (بدل) لینے میں جلدی نہ کرو۔ بے شک اس کی ضرور ایک جزا ہے۔“

یاد رہے کہ ”اہل قرآن“ بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دل پوری طرح یہ یقین رکھتے ہوں

کہ قرآن خداوند قدوس کا کلام، اس کی کتاب اور انسانوں کے لیے اس کا ہدایت نامہ ہے اور یہ یقین بھی

ہو کہ قرآن کے علاوہ جتنے ضابطے و قوانین اور کتابیں ہیں، وہ کامل نہیں اور سینوں میں عظمتِ قرآن کے

نقش اس قدر گہرے ہونے چاہیں کہ خدا کی کتاب کا تعلق جنون اور شیفتگی کی صورت اختیار کر جائے۔

حضرت عکرمؓ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو بے ساختہ ان کی زبان پر یہ کلمات جاری ہو جاتے:

هذا کلام ربی۔ هذا کلام ربی

یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔

اور یہ کہتے کہتے بے ہوش ہو کر گر جاتے۔

حضرت عثمانؓ رات کی نماز میں اس قدر قرآن حکیم پڑھتے کہ ساری رات گزر جاتی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروقؓ رات قرآن مجید پڑھتے پڑھتے اتنا روتے کہ آپ کو گھر میں قیام کرنا پڑتا۔ یہاں تک کہ لوگ ان کی عیادت کے لیے آنے لگتے۔ تلاوت کے لیے گریہ وزاری کے احوال صحابہ کے ہاں اس قدر زیادہ ہیں کہ انہیں شمار نہیں کیا جاسکتا۔

بات جو چل رہی تھی، وہ تھی مسلمانوں کا "اہل القرآن" ہونا۔ تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ قرآن مجید اور اس کی تعلیمات پر دل سے ایمان رکھیں۔

قرآن مجید پر ایمان اور یقین کے بعد اس کا دوسرا حق جو مسلمانوں کے ذمے پڑتا ہے وہ ادب اور احترام ہے اور اسی کی طرف مذکورہ صدر حدیث میں حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لاتتوسلوا القرآن

"قرآن مجید سے تکیہ نہ لگاؤ"۔

حضور ﷺ کے اس قول مبارک سے محدثین نے جو معنی لیا وہ یہی ہے کہ قرآن مجید سے تکیہ نہ لگایا جائے اس کی طرف پیٹھ نہ پھیری جائے اور اس کی طرف پاؤں پھیلانے سے اجتناب کیا جائے۔ البتہ بعض محققین نے یہ بھی کہا ہے کہ "قرآن پر تکیہ نہ لگاؤ"، کنایہ استعمال ہوا ہے یعنی اسے صرف حصول برکت کے لیے ہی نہ استعمال کیا جائے، بلکہ اس کی تعلیمات پر عمل بھی کیا جائے۔ اس کے علاوہ تعوذ اور تسمیہ سے آغاز کرنا بھی قرآن مجید کی تلاوت کے آداب میں شامل ہے۔

حدیث شریف کے دوسرے نکٹے میں رسالت مآب ﷺ نے ارشاد فرمایا:

واتلواه حق تلاوته عن اناء اليل و النهار
”رات دن اس کی تلاوت یوں کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔“

ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایمان اور ادب و توقیر کے بعد سب سے پہلے ہمارے ذمہ قرآن مجید کا جو حق لازم ہوتا ہے وہ اس کی تلاوت ہے اور عربی میں تلاوت کے دو معنی مستعمل ہیں: ایک پڑھنا اور دوسرا پیروی کرنا۔

ہم بھی ہیں اور عربی زبان سے ناواقف ہیں۔ اس بنا پر تلاوت کے لیے ہمیں سب سے پہلے قرآن مجید کو صحت کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے اور اس سلسلہ میں تجوید یعنی شناخت حروف اور ان کے خارج کے قوانین کی پابندی رکھنی جائیے ورنہ مفاسدِ قرآن مجید کے خلط ملط ہو جانے کا اندریشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آہستہ پڑھنا، خوشحالی سے قراءت کرنا، قرآن مجید کا یاد کرنا اور تلاوت کردہ آیات کے معانی اور مطالب سمجھنے کی کوشش کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ کے کلام کی پیروی اور اتباع کرنا تلاوت کے مفہوم میں آتا ہے۔

أَلَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتَلَوَّنَهُ حَقًّا تِلَاقُتَهُ ۖ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ۚ
(البقرہ: ۱۲۱)

”وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، وہی اس پر پکا ایمان بھی رکھتے ہیں اور نقصان اٹھانے والے تو وہی ہوتے ہیں جو اس کے منکر ہوتے ہیں۔“

یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں قرآن مجید جانے والوں کی کم نہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں اور قراءہ موجود ہیں لیکن تعداد اور آبادی کے لحاظ سے ”تعلیم کتاب“ کا کام اس بھرپور طریقے سے نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیے تھا۔

سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ جدید تعلیم کے عام ہو جانے کے باوجود صحت سے قرآن مجید پڑھ بھی نہیں سکتے، فہم اور مطلب کا سمجھنا تو دوسری بات ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان

من جیث الجماعت ”تعلیم کتاب“ کی اہمیت کو سمجھ لیں اور عشق و محبت کے ساتھ اپنے آپ کو قرآن مجید کے پرداز کر دیں۔

حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں میں نے حضور ﷺ سے عرض کیا:

یار رسول اللہ ﷺ! مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔

آپ نے ارشاد فرمایا:

”تفوی کو لازمی اختیار کرو، اس لیے کہ یہ تمام امور کا اصل ہے۔“

میں نے عرض کیا:

یار رسول اللہ ﷺ! کچھ مزید ارشاد فرمائیں۔

آپ نے ارشاد فرمایا:

علیک بتلاوة القرآن فانه نور لك في الأرض وزخرلك في السماء

”قرآن مجید کی تلاوت کرو اس لیے کہ یہ دنیا میں نور ہے اور آخرت میں خزانہ“۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”میری امت کی رونق اور فخر قرآن مجید ہے۔“

سنن ابی داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر ”کتاب اللہ“ کی تلاوت اور اس کے پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کرتی ہے تو اللہ کی طرف سے ان پر سکینہ (سکون قلب) نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔

مذکورہ اول حدیث میں حضور ﷺ نے ”حق تلاوت“ کی تلقین کے بعد ارشاد فرمایا:

”وافسوہ“، یعنی اسے پھیلاؤ۔

رسول اللہ ﷺ نے خود بھی اپنی ساری ظاہری زندگی قرآن مجید کی تعلیم میں گزاری اور نبی اور رسول ہونے کے لحاظ سے پروردگار عالم نے آپ کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا۔

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الِّذِي كُرْلُتُبَيْنَ لِلثَّالِسِ مَائِرِلَ إِلَيْهِمْ (الخل: ۲۲)

”اور نازل کیا آپ پر ”ذکر“ تا کہ آپ لوگوں کے لیے ان کی ہدایت کی خاطر نازل شدہ کلام بیان فرمادیں“۔

یہی نہیں بلکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی امت میں سے افضل بھی اسی کو قرار دیا، جو قرآن مجید سکھے اور سکھائے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے:

خَيْرٌ كُمْ مِنْ تَعْلِمِ الْقُرْآنَ وَ عَلَيْهِ

”تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید سکھتے اور سکھاتے ہیں“۔

درحقیقت اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ انسان خیر پر ہے اور خیر اور شر کی تمیز کے لیے پیانا خداوند قدوس کا کلام قرآن حکیم ہے۔ اس لحاظ سے اس ”کتاب کائنات“ کا سیکھنا اور سمجھنا تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے۔

مسلمانوں کی ذمہ داری اس لحاظ سے زیادہ ہے کہ انہیں ”معلم انسانیت“ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ انہی کی محنت کے نتیجہ میں انسانیت کے خزان رسیدہ گلستان میں ایمان اور نیکی کی بہار آ سکتی ہے اور یہ سارا کام اسی صورت میں ممکن ہے کہ قرآن مجید کو پھیلانے کا کام قوت کے ساتھ کیا جائے۔ حالات کا تقاضا بھی یہی ہے اور انسانی دنیا کی ضرورت بھی اس کے سوا کچھ نہیں کہ انہیں حقائق کا فہم اور تعارف بصورت قرآن مجید کرایا جائے۔ اس اہم مقصد کی خاطر ہمیں دو محاذوں پر کام کرنا ہے۔ ایک تو ان لوگوں کے لیے جن تک قرآن مجید کی دعوت مؤثر طریقے سے پہنچنے نہیں پائی اور دوسرے اپنے مسلمانوں بھائیوں کے اندر یہ کوشش کرنی ہے کہ ان کا ذوق قرآن نہیں بڑھے اور وہ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ان کے دین کا نوران کے دم قدم سے چاروں گہ عالم میں پھیل جائے۔

وَبِيَدِ اللَّهِ التَّوْفِيقُ

قرآن مجید کو پھیلانے کا کام علماء مشائخ اور حکومت بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اگر یہ فہم مضبوط ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس اہم ذمہ داری کے متعلق ضرور سوال کرے گا۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ
لِلثَّانِيِنِ فِي الْكِتَابِ لَا أُولَئِكَ يَأْلَمُهُمُ اللَّهُ وَيَأْلَمُهُمُ اللَّعْنُونَ ⑤
(البقرة: ١٥٩)

”یقین رکھیے کہ وہ لوگ جو ہماری نازل کردہ روشن دلیلوں اور واضح ہدایات کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لئے انہیں خوب وضاحت سے کتاب میں بیان کر دیا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے اور جو بھی لعنت کرنے والے ہیں وہ ان پر لعنت ہی کرتے رہتے ہیں۔“

ہمارے ہاں قرآن مجید کو قرق آن اور کتاب اللہ کی حیثیت سے پھیلانے کا معاملہ نہایت سرد ہے۔ علماء و مشائخ فرقہ واریت کا شکار ہیں الاماشاء اللہ اور حکومت کے ہاں اول تو اس قسم کا کوئی شعبہ ہے ہی نہیں جو دعوت الی اللہ اور ابلاغ قرآن کے لیے کام کرے اور اگر کچھ ہے تو وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔

بہر حال ایک پچ مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود قرآن مجید سیکھے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعی کامل کر کے حضور ﷺ کی اس حدیث پاک پر عمل کرنے کا شرف حاصل کرے۔

بلغوا عنی ولوایۃ

”میری طرف سے پہنچا دخواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔“

رسول اللہ ﷺ کی وہ حدیث شریف جس سے ہم نے کلام شروع کیا تھا، اس کا اگلا حصہ یہ ہے:

وَتَدْبِرُ وَأَمَافِيهِ لَعْلَكُمْ تَفْلِحُونَ

”اور اس میں مدد بر کروتا کہ تمہاری فلاج ہو۔“

کِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَرَّكٌ لِّيَدَّ بَرُّ وَآيَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ⑥
(ص: ۲۹)

”یہ عظیم الشان کتاب ہے جسے ہم نے آپ پر نازل کیا بڑی برکتوں والی ہے تاکہ لوگ اس کی آئینوں میں غور و فکر کریں اور اہل فکر و نظر اس کی یاد دہائیوں سے فائدہ اٹھائیں۔“

جہاں تک قرآن مجید میں غور و فکر اور تدبیر کا تعلق ہے تو یہ علماء کا کام ہے اور علماء بھی ایسے جو علومِ عربیہ اور اصول لغات وغیرہ سے واقف ہوں، بصورتِ دیگر جہلہا کی وہ آراء جو درحقیقت خواہشاتِ نفسانی اور حرکاتِ شیطانی کا نتیجہ ہوتی ہیں، شامل ہو جانے کی وجہ سے قرآن مجید میں تحریف کے خدشات پیدا ہو جاتے ہیں۔

عوام کے لیے یہی مناسب اور اولیٰ ہے کہ وہ مستند اور متفق علماء کی تفاسیر کا مطالعہ اس انداز سے کریں کہ مخابرہ نفس ہو اور عوامی تدبیر اور تعلق اسی نوعیت کا ہوتا ہے بلکہ خواص بھی قرآن مجید میں تدبیر، تلاش معانی کے ساتھ ساتھ حصولِ محبت، جستجوےِ حقیقت، معرفتِ صدق اور عبرت اور موعظت ہی کے لیے کریں۔

حضرت حسن بصری نے ایک رات ”ان تعدد و انعمة اللہ لـ تھصوہا“ کے تکرار میں گزار دی۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا: اس میں عبرت ہے۔

خود حضور ﷺ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ یہ آیت تلاوت کرتے کرتے صحیح فرمادی اور آپ کا اس میں تدبیرِ محبت ہی کے لیے تھا۔

آیت یہ ہے:

إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ ۝ وَإِنْ تَعْقِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑤

(المائدہ: ۱۱۸)

”اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کی بخشش فرمائے تو بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔“

ہم یہاں اپنے دوستوں کو جہاں یہ مشورہ دینا پسند کریں گے کہ وہ روزانہ کم از کم قرآن مجید

کی ایک آیت ضرور اس طرح تلاوت کریں کہ اس کے معانی اور مطالب ان کے دل میں جاگزیں ہو جائیں اور وہ تقاضے اور احکام جو اس آیت میں منجانب اللہ ہوں، ان پر عمل حاصل ہو جائے۔ وہاں یہ بھی ان کی خدمت میں عرض کریں گے کہ وہ قرآنی تعلیمات کے پرچار اور دعوت و تبلیغ کے وقت اجتہاد انداز سے گریز کریں اور اس بات پر کڑی نظر رکھیں کہ قرآن مجید "قرآن مجید" ہی کی صورت میں لوگوں تک پہنچے۔

ایک حدیث کا مضمون ہے کہ جس نے قرآن مجید میں اپنی رائے سے کچھ کہا، اگرٹھیک بھی ہوا تو پھر بھی وہ خطا کار ہے۔

تدبر فی القرآن کے علاوہ تدبر للقرآن بھی کتاب اللہ کا ایک اہم تقاضا ہے یعنی یہ سوچنا کہ قرآن مجید کا نفاذ کیونکر ممکن ہے اور وہ کون سی تدابیر ہو سکتی ہیں جنہیں اگر اختیار کیا جائے تو اسلامی معاشرہ قرآنی رنگ لے سکتا ہے۔

یہ سارے ہی کام مقبول اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ ان میں خلوص اور اخلاص شامل ہو اور وہ لوگ جو "قرآن مجید" کو پھیلانے کی ترب پر رکھتے ہیں، وہ بے لوث کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے حدیث شریف کے آخری ملکوے میں یہی ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید پر جزا میں عجلت نہیں برتنی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں چھوڑتا، وہ ضرور جزاً عنایت فرمادیتا ہے۔

مذکورہ کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ:

اہل القرآن ہونے کے لیے	زندگی کو سمجھنے کے لیے
تلاوتِ کتاب اور اس کی دعوت	تدریب و تعلق
احساس اور بے لوث جدوجہد کی ضرورت ہے۔	حصولِ معرفت کے لیے
	اورا نقلاب کے لیے

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جادہ حق

تم بادشاہ ہو یا فقیر، پڑھے لکھے ہو یا ان پڑھ، سوچو اور دیکھو، دیکھنے اور سوچنے کے لیے
کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنا نفس ہی کافی ہے۔ نفس میں سوچنا اور غور و فکر کرنا اور کچھ
دے نہ دے، ظاہر کرے نہ کرے، ایک حقیقت سے ضرور تقاب سرکار دے گا، تم کیا ہوا اور کیسے ہو؟
آپ کیا ہیں اور کیسے؟ سوائے اللہ رب العزت کے اور کوئی نہیں جانتا۔ کسی شخص کا عالم
ہونا، فاضل ہونا، حاکم ہونا، ادیب ہونا اور شاعر ہونا بہت لوگ جانتے ہیں لیکن کے یہ خبر کہ راتیں
کسی کی قیام و وجود میں گزرتی ہیں یادا دو دہش میں، دن کسی کے خدمت مخلوق میں بسر ہوتے ہیں یا
عیش و عشرت میں، ہر شخص خود جانتا ہے کہ وہ کیا ہے اور کیسا ہے؟

نیک ہے یا بد

خیر کاریا ہے یا شر کا متوالا

بندہ خدا ہے یا بندہ دنیا

نیکی کا چاہنے والا ہے یا برائی پر مر منے والا

رضائے خدا چاہتا ہے یا خوشنودی حاکم

غلام رسول ہے یا طالب عہدہ

حق خواہ ہے یا خوشامد کا ذہیرہ

دنیا کی فکر رکھتا ہے یا آخرت کا خوف

اکلی حلال کا کاسب ہے یا رزق حرام کا حیلہ گر

تلاؤت کتاب کا عادی ہے یا نغمہ نے کا عاشق

محنت کا خوگر ہے یا سستی کامارو
 نماز کا پابند ہے یا کھیل کا عادی
 خدمتِ خلق کا جذبہ رکھتا ہے یا خدمتِ نفس کا عزم
 سنت کا داعی ہے یا جھوٹی تہذیب و ثقافت کا خادم
 حق کا مجد ہے یا عقل میں متعدد
 سچائی کا مجی ہے یا کذب کا مبلغ
 مقصدِ حیات کا دلدار ہے یا شہرت کا قاصد
 ہر شخص ہر فرد اور ہر نفس جانتا ہے کہ وہ کیا ہے اور کیا ہے اور حقیقت میں ضرورت بھی اسی کی
 ہے کہ اپنی ذاتیں پہچانی جائیں۔ معرفتِ نفوس حاصل کی جائے۔ اپنے اپنے باطن پر پڑے ہوئے
 غفلت کے پردے سرکالے جائیں، اپنے اپنے کردار کو ٹھوٹلا جائے، اپنے افکار کریدے
 جائیں، اپنے نظریات اور اعتقادات کا جائزہ لیا جائے اور اس طرح اپنی کمزوریوں کو کمزوریاں اور
 گناہوں کو گناہ تسلیم کیا جائے۔ وہ وقت آنے سے پہلے کہ ڈھکا چھپا سب ظاہر ہو جائے۔ آدمی
 گنگ اور اعمال بول پڑیں۔ بے فکری کی خوش مزگیاں پشیمانی کی بد مزگیوں سے بدل جائیں۔
 ماضی حال بن کر کیا ہوا سب کچھ کھول کر رکھ دے۔ رشتہ داریوں کے مزے، دوستیوں کے چکے،
 مال گیری کی ہوس، زرکیشی کی حرص، وسعت پسندی کے جنوں، طاقتوں کے گھمنڈ، دنیا پرستی کے
 نشے اور جنس زدگی کے دورے آئینہ ہو کر سامنے آ جائیں اور پھر پوچھا جائے کہ کیسے گزری وہ زندگی
 جس کا المحلمہ، گھڑی گھڑی اور لحظہ لحظہ امتحان تھا، آزمائش تھی اور ابتلا۔ کیا حضرت انگلیز ہو گا وہ وقت
 جب انسان حیرت اور تحریر میں ڈوب کر ماضی میں ہونے والے اعمال کو حال کی لوح پر دیکھے لے گا۔

إِذَا لَزِّلْتَ إِلَأَرْضَ فَلْرُزِّ الْهَاءُۚ وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضَ فَأَثْقَلَهَاۚ وَ قَالَ
 إِلَيْكُمْ إِنَّ مَالَهَاۚ يَوْمَ مَيْنَٰ تُحَرَّثُ أَجْبَارُهَاۚ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْلَىٰ لَهَاۚ
 يَوْمَ مَيْنَٰ يَعْصُمُ الْأَنْسَأُونَ مَالَهَاۚ لَيْرُ وَ أَعْمَالُهُمْۖ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ

ذَرَّةٌ حَيْرَةٌ أَيْرَةٌ ۚ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّأَيْرَةٌ ۝

(ازلزال: مکمل)

”جب زمین ہلاک رکھ دی جائے گی جیسا کہ ہلانا اس کے لئے مقرر ہے اور زمین اپنے بوجھوں کو باہر نکال پھینکنے گی، اس حال میں انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا، اس دن زمین اپنی خبریں خود بیان کرنے لگے گی، کیوں کہ آپ کے رب نے اس کے لئے یہ بات وحی کے ذریعہ بتادی ہے، اس دن لوگ مختلف حالتوں میں قبروں سے نکل پڑیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں پس جو شخص وزن میں ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کی اچھی جزا پائے گا اور جو وزن میں ذرہ بھر بھی برائی کرے گا تو وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔“

انسان بڑا عجوب ہے اسے اپنے مال کی کثرت نظر آتی ہے، اپنی کائنات کی وسعت پر اس کی نگاہ اٹھتی ہے، اپنے اقتدار کے علو پر اس کا سر غرور اونچا ہوتا ہے اور اپنی تاخیری پہنائیوں پر طاقت اور قوت کا احساس اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ جوں جوں موجودات اپنا وجود سمیٹ کر انسان کے دامن میں ڈال رہی ہیں، اس کا پیٹ حص اور ہوئی سے اتنا ہی وسیع ہو کر ”انا ولا غیری“ کے ڈنکے بخارا ہے، حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ ہر قوت کسی دوسری قوت کا نتیجہ ہوتی ہے اور ہر ذات کسی دوسری ذات پر دلالت کرتی ہے۔ انسان کائنات کی حقیقی قوت کا اگر سراغ لگا لے تو اس کا تفاخر جائز بھی ہے اور مناسب بھی، وگرنہ طاقت پر گھمنڈ رکھنے والوں کو اپنی مغلی اور بے بسی کی تصور بھی لینی چاہیے اور اس ناطے کسی ایسے دن کا انتظار رکھنا چاہیے، جب قادر اور قوی ذات اپنے جمال سے نقاب پلٹ دے گی اور ساری قومیں، طاقتیں اور سلطنتیں پا مال ہو جائیں گی اور انسان عاجزی کی تصوری بن کر اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو گا۔

أَلَا يَرْكِنُ إِلَيْكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝ لِيَوْمٍ هُرَعَيْلِمٌ ۝ يَوْمٌ يَقُولُ الَّذِينَ
لَمْ يُفْطِنُوا ۝ لِيَوْمٍ هُرَعَيْلِمٌ ۝ يَوْمٌ يَقُولُ الَّذِينَ
(المطففين: ۲۳)

کیا نہیں خیال نہیں گزرتا کہ انہیں قبروں سے جی کر اٹھنا ہے، بڑے دن کے لیے وہ دن جب لوگ تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے۔

جو کچھ ہونا ہوتا ہے سو وہ ہو ہی جاتا ہے کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے کا اس میں کچھ دخل نہیں۔

سورج کو چمکنا ہوتا ہے سو وہ چمک جاتا ہے۔ دنوں کو بڑھنا ہوتا ہے سو وہ بڑھ جاتے ہیں، راتوں کو چھانا ہوتا ہے سو وہ چھا جاتی ہیں۔

زمان و مکان کی فطری حرکات کو کوئی بدل تھوڑا ہی سکتا ہے۔ انسان چاہے بھی تورات دن نہیں ہو سکتی اور دن رات نہیں ہو سکتا۔ بے بسی اتنی کہ چاہتے ہوئے بھی کوئی شخص موت کا وقت نہیں ٹال سکتا۔ اس عالمِ رنگ و بویں جب ہر کام موقع اور محل کے لحاظ سے قانونِ فطرت کے مطابق طے پا رہا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ قیامت ضرور آئے گی۔ کوئی چاہے یا نہ چاہے، مانے یا نہ مانے، تسلیم کرے یا نہ کرے، کسی کے نہ ماننے سے قانونِ الہی کے چلتے دھارے رُک تھوڑے ہی جاتے ہیں، جو ہونا ہوتا ہے سو وہ ہو جاتا ہے۔ موت آئی ہے سو وہ آئے گی اور قیامت واقع ہونی ہے سو وہ واقع ہو کر رہے گی۔

إِسْتَجِيْبُوا إِلَيْنَا مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَ الْمَرْدَلَةِ مَنْ أَنْتُمْ مَا لَكُمْ فَنْ
مَلْجَأَيُّهُ مَيْنُونَ مَا لَكُمْ فَنْ تَكْبِيْرٌ ④
(الشوری: ۲۷)

”اپنے رب کا حکم مان لو قبل اس کے کہ وہ دن آپنے جو اللہ کی طرف سے ملنے والا نہیں ہے، اس دن نہ تو تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ ہو گی اور نہ ہی کوئی بچانے والا ہو گا۔“

راہیں مختصر بھی ہوں سفر کی صعبوں تین ناگزیر ہوتی ہیں۔ منزل میں قریب بھی ہوں تو تیاری اور زاد راہ ضروری ہوا کرتا ہے۔ دنیا منزل نہیں منزل کی طرف بڑھنے والی ایک راہ ہے۔

راستوں ہی سے چھٹ جانے والے لوگ منزل مراد تک نہیں پہنچا کرتے، منزل ان تابندہ بخت لوگوں کا جھک کر استقبال کیا کرتی ہے جنہیں منزل پر پہنچنے کی فکر ہوتی ہے اور ان کے حوصلے جوان ہوتے ہیں۔ انسان اس دنیا کا باسی نہیں بلکہ اس راہ کا مسافر ہے اور یاد رہے کہ منزل حق

تک پہنچنے والی یہ شاہراہ خطرات سے محفوظ و مامون نہیں بلکہ قدم قدم پر کانٹے بچپے ہوتے ہیں، لختہ لختہ مشکلات کی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ گام گام دشمن گھات لگائے ہوئے ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان ان نازک احوال کے ہلاکت آفرین تپھیروں کے سامنے سنبھلے، سنجھل کر سوچے اور سوچ کر قدم بڑھائے اور ہر گاہ یہ خیال رکھے کہ سفر پس فکری اور بچ روی کا شکار نہ ہو بلکہ پیش قدمی ہی کے مراحل طے ہوتے رہیں۔

رضائے خدا کی اس امن خیز اور مسرت افزاء منزل کی طرف انسان کو چاہیے کہ ست روی کی بجائے تیز گامی کا مظاہرہ کرے۔ سوچے تو جلدی، بڑھے تو سرعت کے ساتھ، لوٹے تو یکسو ہو کر، آئے تو ٹوٹ کر، اپنا بنے تو دوڑ کر اور اپنا بنائے تو بھاگ کر، فاصلے اور دوریاں ختم کرنے کی بھی ایک تدبیر ہے۔

فَيَقْرُبُوا إِلَى اللَّهِ طَافِيْلُكُمْ قُمَّةُ نَذِيرٍ مُّبِينٌ ⑤ (الذاريات: ۵۰)

”پس دوڑ کر جاؤ اللہ کی طرف بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں“۔

اس دنیا میں لوگ فریب کا شکار ہیں اور فریب بہت بُری چیز ہے۔ دھوکہ دیا جائے یا کھایا جائے، ہر دو صورتوں میں ذلت آسا ہوتا ہے۔ رشوت خوری کے حیلے، کذب بیانی کے ویسرے، مکرا آفرینی کے چکر، زائد از ضرورت چالاکیوں کے مظاہرے، خود پسندی کی اداکاریاں، شہرت خواہی کے وعظ، عزت چاہی کی تحریریں، دولت سازی کے سفر، ووٹ آفرینی کی بیمار پر سیاں، سیاسی داؤ کے جنازے، مادیت سرائی کی ہمدردیاں، مال گیری کی مسکراہیں، نفس خوردگی کے ڈروں، خواہش گزیدگی کی تعلیم، جنس آہنگی کی شب بیداریاں، عیش کوشیوں کی منصوبہ بندیاں اور لذت رانیوں کا ادب سب مکرا اور فریب ہے۔ اس زمین کی چھاتی پر تھوڑے ہی انسان ایسے بنتے ہیں جن کی سوچ سادہ ہوتی ہے جن کا مذہب سادہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ نہ دھوکہ دیتے ہیں اور نہ دھوکہ کھاتے ہیں، نہ فرمی ہوتے ہیں اور نہ فریب کاری انہیں پسند ہوتی ہے۔ ان پاک نفس

لوگوں کے سوا جدھر دیکھو اس فریب فریب دنیا میں فریب ہی کا کار و بار چل رہا ہے۔ اپنوں سے فریب، بیگانوں سے فریب، خدا سے دھوکہ اور اپنی ذات سے فریب، جدھر دیکھو سفید پوش مجرموں اور بالبادہ معززین، فریبیوں کے جال بچھے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھو تو میٹھے اور شیریں، چکھو تو کڑوے اور تلنے، دور ہوں تو نونور لگیں، قریب آئیں تو رات میں بھاگنے لگیں۔ جب انہیں کچھ ملنے کی توقع ہو تو بچھے بچھے جائیں اور جب کچھ دینا پڑ جائے تو کوہ قاف کی طرف دامن سمیت لیں۔ خود پسندوں کی یہ دنیا وہ جنگل ہے جس میں خود روا اور کانے دار جھاڑیوں کے سوا اور کچھ نہیں آ گتا۔ اس دلیں کے رہنے والے تھی دامنی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور خالی دامن ہی اس دنیا سے اٹھ جاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں قیامت کے دن حسرت ہو گی کہ اے کاش انہیں دنیا میں لوٹا دیا جاتا اور یہ عمل صالح بجالا سکتے اور پکی مومنانہ روشن اختیار کرتے۔

فَلَوْاْنَ لَنَا كَرَّةً فَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ⑤ (ashrae: 102)

”پس اگر ہمیں دوبارہ لوٹنا ہو تو ہم ایمان والوں سے ہو جائیں۔“

عمل کی فرصت اس دنیا ہی میں ہے۔ یہاں انسان آزاد ہے، ارادے میں اور عمل میں، لیکن اس کی آزادی کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دنیا اندھیر گنگی اور چوپٹ راج سمجھ لی جائے اور یہ باور کر لیا جائے کہ اعمال پر باز پرس نہیں ہو گی۔ یہ تو وقت وقت کی بات ہوتی ہے کہ راتوں کے بعد دن آتے ہیں اور خوشیوں کے بعد غم۔ انسان کبھی جوان ہوتا ہے اور کبھی بوڑھا۔ یہ انقلابات زمانہ اور یہ حوادث بذاتِ خود اس امر کی دلیل ہیں کہ یہ دنیا ہبہ و لعب ہے، کھیل تماشہ ہے، سراب ہے اور بے حقیقت۔ وہ لوگ جو دنیا ہی کو مراجع زندگی تصور کر لیتے ہیں اور پنجے جھاڑ کر اسی کے پیچھے ہو لیتے ہیں، وہ پادر ہوا چلنے کی کوشش کرتے ہیں، جو مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے۔ انسانوں کی یہ محظوظ دنیا اس کے سوا ہے بھی کیا۔ غور سے دیکھو اور پھر سوچو اور سوچ کر فیصلہ کرو۔

وَمَا هُنَّ بِالْحَيَاةِ إِلَّا لَهُوَ لَعِبٌ ۖ وَإِنَّ اللَّهَ أَلَّا خَرَقَ لَهُنَّ
الْحَيَّاَنُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ⑥ (al-ankabut: 64)

”اور یہ دنیا کی زندگی نہیں مگر محض کھیل کو دا اور بے شک آخرت کا گھر ہی زندگی کا
اصل مسکن ہے کیا اچھا تھا اگر یہ جانتے۔“

غلطی غلطی ہی ہوتی ہے لیکن غلطی کو غلطی کونہ سمجھنا سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ معصوم
صرف انیاء ہی ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ کمزوریاں اور لغزشیں ہر انسان سے ممکن ہوتی ہیں۔ یہ
الگ بات ہے کہ بعض لوگ اپنی لغزشوں کا ازالہ حنات کے ساتھ کر لیتے ہیں لیکن بعض کے ہاں
یہ انڈے اور بچے دیتی ہیں۔ انسان پہلے گناہ کرتا ہے اور پھر گناہوں کو نیکیاں تصور کرتا ہے
اور پھر یہی ظنی نیکیاں انسان کو اس گمان میں بنتا کر دیتی ہیں کہ تو نیک ہے تو ولی ہے تو پاک باز ہے،
تو عالم ہے، تو فاضل ہے، تو مرشد ہے، تو یہ ہے اور وہ ہے اور پھر یہ ہے کہ ”بہبuto و دیگرے نیست“
جبکہ انسانی عظمت کا راز اس میں ہے کہ گناہ ندامت کا کائنات بن کر دل میں کھکھے اور پیشمانی کے
آنسو ہو کر آنکھ سے باہر آئے۔

صاحب!

ہم سب کی حالتیں پتلی ہیں۔ عما مے جہاڑ و تو گناہوں کی دھول نکلے گی۔ قبائیں نچوڑ و تو
خود پسندی کی میل برآمد ہو گی۔ دامن کھولو تو لغزشوں کا غبار نکلے گا۔ نفس نفس لٹا ہوا ہے۔ فرد فرد
ڈسا ہوا ہے، ذہن ذہن فانچ زدہ ہے اور دل دل غفلت گزیدہ ہے۔ دعوے بہت ہیں لیکن عمل
میسر نہیں، ظاہر آ راستہ ہیں اور باطن کرم خورده۔ جب دامن عمل پر ہرسو داغ دھے نظر آتے ہوں
تو بساط زندگی پر افق تا افق مایوسیاں چھا جاتی ہیں۔ دل ڈولنے لگ جاتا ہے اور وسواس کے ہجوم
انسان کو ہلاک رکھ دیتے ہیں۔ خیر اور شر کے دورا ہے پر بدی کی طرف بڑھو تو وہ کاٹتی ہے، نیکی کی
طرف بڑھو تو وہ گزشتہ اعمال کے بارے میں سوال کرتی ہے۔ انسان جب حیرت کی وادیوں میں
گم سم ہو جاتا ہے تو فطرت کی صدائے ناز اطمینان کا نور اور رحمت کا پیغام بن کر تصادم اعمال کی
دلدل میں پھنسنے ہوئے انسانوں کی رہنمائی کرتی ہے۔

قُلْ لِيَعْبَادُ إِلَّا نِيَّنَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ

اللَّهُ يَعْفُرُ الْذُنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ⑤ (الزمر: ٥٣)

”فرمادیں اے میرے بندو! جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کیونکہ اللہ سارے گناہوں کو بخش دے گا بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔“

پانی میل صاف کر دیتا ہے اور توبہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ نیکی پر اترانے والے زادہ سے گناہوں پر اٹک بندامت بھانے والا عاصی بہتر ہوتا ہے۔ عمل کی مشی بد عملی کے زعفران سے بہتر ہوتی ہے۔ تکبیر اور ریا کاری بھرے اعمال کی کثرت سے اخلاص بھرے افعال کی قلت نفع مند ہوتی ہے۔ گناہوں کی غفلتوں میں اندر ہیر اندر ہیر خلوتوں سے بے ضرر جلوتیں اچھی ہوا کرتی ہیں۔ حصول شہرت اور لغزشوں کے گرد اگر دھومنے والی انجمنوں سے بہتر راہب بن جانا ہوا کرتا ہے۔ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو خوف خدا کے آئینے میں اپنے اعمال کی حقیقت جاننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ جامِ جنم میں کائنات دیکھنا افسانہ ہے لیکن دل کے پردہ پر اپنے کئے ہوئے کی تصور یہ کیجھ لینا حقیقت ہے۔ دراصل انسان کہلانے کا مستحق وہی شخص ہوتا ہے جو اپنی ذات اور حقیقت کی پہچان حاصل کر لیتا ہے۔ عرفانِ ذات ہی سے عرفانِ رب کی گریب ہیں کھلتی ہیں۔ یہی وہ بلند مقام ہے جہاں عالم کو اپنے علم کے باریک تکتوں میں، دانشور عابد کو اپنے شوق پرور سجدوں میں، دانش کو فہم و فراست کی لطافت میں اور مفکر کو اپنے فکر کی وسعتوں میں اپنی لغزشوں کی سیاہی نظر آنے لگتی ہے۔ اسے اپنی کمزوریوں کا مکمل احساس ہو جاتا ہے۔ اس کی امیدیں غیر اللہ سے کٹ جاتی ہیں اور وہ تکمیل شخصیت کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے دست بستہ گناہوں کی معافی کا سوال کرتا ہے۔

غورو فکر کے اس مقدس سفر کا نام توبہ ہے جس طرح درخت کی غیر ضروری شاخوں کے کائٹے سے اس کی نشوونما ہوتی ہے۔ توبہ بھی اعلیٰ اقدار کے فروغ میں مدد ثابت ہوتی ہے۔ توبہ کے عمل کے بغیر شخصیتیں جو ہڑکی مانند ہوتی ہیں۔ انا بت الی اللہ اور توبہ ہماری قومی اور ملی ضرورت

ہے۔ ہمارے معاشرے کا ہر فرد کسی نہ کسی حد تک جادہ حق سے بھٹکا ہوا ہے۔ مجھے ایک دیہاتی کا مقولہ کبھی نہ بھولے گا جس نے کہا تھا کہ نظامِ مصطفیٰ اگر کامانافذ ہو جائے تو ہماری قوم کا ہر فرد دس دس کوڑوں کا سزاوار ہے۔

کمزوریوں کو کمزوریاں اور گناہوں کو گناہ کہہ بھی لیا جائے تو بھی یہ مسائل کا حل نہیں۔ زبان پر استغفار کا وظیفہ جاری بھی ہو جائے تو اس سے ازالہ تھوڑا ہی ممکن ہو جاتا ہے۔ یہ تو یہی صورت بنتی ہے جیسے کوئی شخص کسی غریب مظلوم اور ستم رسیدہ شخص کے منہ پر تھپڑ بھی رسید کرتا جائے اور ساتھ ہی معاف کیجئے بھی لا پتا رہے۔ تو بہ دراصل جادہ حق اور صراطِ مستقیم کے اس نقطے پر واپس آجائے کا نام ہے جہاں سے کوئی شخص پھسل کر ڈور ہو گیا ہو۔ ضرورت ہے کہ سب انسان مل کر اس نشانِ راہ کو تلاش کریں جہاں سے فلاج و صلاح اور نور و سور کے سوتے چھوٹتے ہیں۔

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَجِبِيعًا أَيُّهُمْ مِنْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ⑦ (النور: ۳۱)

”اور اے مومنو! سب مل کر اللہ کی طرف رجوع کروتا کہ تم کا میاب ہو جاؤ۔“

رسول اللہ ﷺ نے ایک بار اپنی اونٹنی جدعا پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے موت ہمارے مقدر میں نہ ہو اور ہمارے اوپر جیسے کوئی حق واجب نہ ہو جن مُردوں کو ہم لے کر جاتے ہیں جیسے انہیں جلد واپس آ جانا ہو، ہم ان کے جسم چھپا دیتے ہیں اور ان کی میراث تقسیم کر لیتے ہیں، گویا ہمیں ان کے بعد ہمیشہ زندہ رہنا ہو۔ ہم ہر نصیحت فراموش کر چکے ہیں، جیسے ہم نے اپنے آپ کو ہر مصیبت سے محفوظ کر لیا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنے عیبوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دوسروں کے عیوب سے غافل ہوتا ہے۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا:

”ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا زادراہ خود تیار کرے اور دنیا میں عقبی کی تیاری کرے اور زندگی میں آخرت کی تیاری کرے۔“

”لوگو! دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کئے گئے ہو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے۔ مرنے کے بعد کوئی مہلت نہیں ہے اور دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد جنت ہے یا پھر جہنم۔“

صاحب!

وقت کا پہیہ تیزی اور سرعت کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ تاریخ آگے بڑھ رہی ہے۔ زیست برف کی طرح پھلتی جا رہی ہے اور انسانیت حالات کی ٹھہری خوشیوں میں پریشان کھڑی ہے۔ ہر گریبان اور ہر دامن بعد علیوں کی آگ میں جل رہا ہے۔ معاشرہ چو طرفہ بداعتادی کے منحوس دھوئیں میں گھرا ہوا ہے جس طرف دیکھویاں اور نا امیدی کی ادا شامیں انسان کا محاصرہ کئے ہوئے ہیں۔ مادیت کا طوفان ہے کہ چرچ خاموش ہے۔ ناقوسِ زمتاں کی بر فیلی سیٹیاں بن گئے ہیں اور اذانیں بے اثر ہوتی جا رہی ہیں، اب کہ بندہ خدا تیرے لیے تیرے خدا کے سوا کوئی نہیں، اس کے ساتھ لوگا، اسی کے ساتھ دوستی رکھو وہ خالق بھی ہے اور محبت نواز آقا بھی۔ اس کا دروازہ کھلنکھلانے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ اس کا در رحمت نواز ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ کوئی آئے اس کی طرف کوئی بڑھے اس کی طرف، کوئی لپکے اس کی طرف، جھک جھک کر محبتیں لیے اور مٹ مت کر سجدے لئے، بندہ نواز آقا پاکار رہا ہے اور بلا رہا ہے۔

بندہ پرور آقا!

تیرے بے کس بندے دامن آرزو پھیلائے تیری چوکھ کے سامنے کھڑے ہیں،
کرم ہے جو تو اپنا بنالے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَاهِ حَقٍّ

ایک شوراٹھ رہا ہے
ایک ہنگامہ بپا ہے
ایک تڑپ سینوں میں مچل رہی ہے
ایک آرزو دلوں میں چکلیاں لے رہی ہے اور
ایک انقلاب بداماں خواہش فطرت کا یہ درس دہرا رہی ہے کہ
الارض لله
”زمین اللہ ہی کے لیے ہے۔“

زمین اللہ کی ہے، دھرتی خدا کی ہے، زمانہ اسی کا نام ہے۔ زندگی کی یہ چہل پہل اور سب
رفقیں اسی کی عطا ہیں۔ وہ اپنی زمین اور اپنے جہان میں ایک ہی قانون کی فرماں روائی دیکھنا
چاہتا ہے، جیسے اس کی ذات و صفات میں اس کی کوئی شریک و مشیل اور عدیل و نظیر نہیں، اس کا
قانون بھی وحدہ لاشریک ہے۔

إِنَّ الِّيَّٰيْنَ عِنْدَ اللَّهِ الْأَسْلَامُ
(آل عمران: ۱۹)

”بے شک اصل دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔“

گھر میرا ہو اور حکم کسی کا چلے، قابل برداشت نہیں۔ باغ میرا ہو پھول کوئی توڑے گوارا
نہیں۔ زمین خدا کی ہو، حکم اپنیس کا چلے، بات طاغوت کی مانی جائے، فتن ہے، ظلم ہے، فساد ہے،
زیادتی ہے اور کفر ہے۔

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكُفَّارُ وَنَّ
(المائدہ: ۳۳)

”اور جو فیصلہ نہ کرے اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق تو ہی لوگ کافر ہیں۔“

گھر خدا کا ہو قانون نفس کا، مرضی کا اور رسم و رواج کا، ہرگز قبول نہیں۔ زندگی اس دنیا کے محور پر جب بھی اپنی گردش مکمل کرے گی، ایک اور جہاں ہو گا، ایک نیا ماحول ہو گا اور آن دیکھے مناظراً اور وہ لوگ جو اللہ کے قانون کے سامنے نفس آ رائیاں اور فرمان آ رائیاں کرتے ہیں، خاسر ہوں گے اور توئے میں ہوں گے اور ان کے انکل پچوکسی بھی صورت میں قبول نہیں ہوں گے۔

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
الْخَسِيرِ تَيْنَ

(آل عمران: ۸۵)

”اور جس نے اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کیا تو ہرگز وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گا۔“

گھر ایک ہو حکم دو چلیں تباہی یقینی اور فساد ابدی ہو گا۔ زمین ایک حکم بے شمار، گیتی واحد خواہشیں آن گنت، مالک ایک اور مرضیاں لامحدود، نعمت ہے، ذلت ہے، بر بادی ہے، رسولی ہے اور در دنگ اور نہ ختم ہونے والا عذاب۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ خُلُوْفُ فِي السَّلِيمِ كَافِةٌ

(البقرہ: ۲۰۸)

”اے ایمان والو! اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔“

قانون انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اسے کوئی ذہن اور ذکر کی قوت ہی تخلیق کر سکتی ہے۔ اس کے مزعومہ اور احسن نتائج کوئی علیم اور خیر ذات ہی جان سکتی ہے۔ اس کا سبق اور صحت جاننے کے لیے بیش بہا فراست اور حکمت درکار ہوتی ہے۔ انسان عظیم سہی، ذہین سہی لیکن بھول چوک، نیyan، ضعف، بیماری اور جانب داری ایسی بشری کمزوریاں بھی اس کا جنسی لازمہ نہیں یہی وجہ ہے کہ انسان کی ذہنی تخلیق کو اٹل اور قطعی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اٹل اور قطعی ضابطہ اور قانون کسی علیم و خیر اور حکیم ذات ہی کا ہو سکتا ہے، ایسی ذات جو بھول چوک سے پاک، عیوبوں سے منزہ، عدوان سے بری اور علم و حکمت کا مرجع اور مصدر ہو اور ظاہر ہے، ایسا حکیمانہ اور پاک نظام خداوند قدوس ہی کی

طرف سے ہو سکتا ہے اور اسی کے نظام کو اٹل اور مبنی بر واقعیت قرار دیا جا سکتا ہے۔

الْكِتَابُ حِكْمَةٌ إِيمَانٌ فِصْلٌ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ①

(ہود: ۱)

”الف لام را۔ اس کتاب کی آیات انتہائی پختگی کی حامل کر دی گئی ہیں پھر حکیم و خبیر کی طرف سے انہیں واضح کر دیا گیا ہے۔“

کہتے ہیں پانی کھڑا رہے تو وہ بھی گندा ہو جاتا ہے۔ تغیر و تبدل نعمت ہے۔ حرکت میں برکت ہے، سفر و سیلہ ظفر ہے اور انقلاب ایک مبارک عمل کا نام ہے۔ ہر لمحہ اور ہر آن خوب سے خوب تر کی جستجو رکھنا عبادت ہے۔ رُک جانا، ٹھہر جانا اور اڑ جانا ممکن ہے اور نہ ہی پسندیدہ۔ زندگی بذاتِ خود بھی تو سیال ہے، متحرک ہے، روای دواں ہے اور ہر دم جواں ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ حرکت حالتِ سکون سے نکلنے کا نام ہے۔ درست غلطی کی ہوتی ہے اور صحت سقم کی۔ صحیح کو صحیح کرنے کی کوشش عبث اور تحصیل حاصل ہوتی ہے۔ تغیر و تبدل یا تو نیا نہ زدہ امور کا بدل تلاش کرنا ہے یا پھر کسی اعلیٰ اور اولی الامر کے حصول کے لیے ایک تڑپ اور آرزو کا نام ہے، یہ نہ ہوں تو حرکتیں بھی الحادِ نظر اور فسادِ عمل کے سوا کچھ نہیں۔

”قانونِ خدا مکمل ہے“، اکمل ہے، خوبی ہے، جمال ہے، حسن ہے، کمال ہے۔ جب بنانے والا بھول چوک اور نیان سے منزہ ہے اور علم و حکمت اسی کی پاک صفات ہیں اور یہ بھی کہ سارے انسانوں کی عقول میں اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں تو دریں حالے انسانی رہنمائی کے لیے جو کچھ اس نے بنایا لاریب وہی جادہ حق ہے، وہی صراطِ مستقیم ہے اور وہی شاہراہِ حق اور مرورِ حیات کا اصلی حقیقی منفرد قانون اور وہی نور و سرور کی ضمانت اور تاریکیوں میں روشنیوں کا پیغام ہے۔ ایسا قانون جس میں نہ تو تبدیلی کی جاسکتی ہے اور نہ ہی اس میں تغیر و تبدل کی کوئی ادنیٰ گنجائش ہے۔ نہ یہ نفسانی خواہشات کے حاشیے برداشت کرتا ہے اور نہ ہی زمانہ زدہ اجتہادات کی اجازت دیتا ہے۔ ضابطہ حق قرآن حکیم میں تبدیلی فرق ہے اور کفر، اگر کوئی شخص من چاہے

فیصلوں یا ارادوں سے اس نور نور قرآن کو تاریکیوں سے بدلتا چاہے تو ایسا عمل بدعوت اور حماقت کے سوا کچھ نہیں، البتہ ایسے قانون کی روشنی میں انقلابِ فکر و عمل کی راہیں استوار کرنا انسانی ضرورت ہے اور انسانی ضرورتیں بہر طور پوری ہوئی ہی چاہئیں۔

(یونس: ۶۳)

لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ

”اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی۔“

قانون خدا کیا ہے؟ اسے کہاں تلاش کیا جائے؟ قرطاس یا کاغذ میں یا سیرت و عمل میں، بے جان حروف و کلمات میں یا جاندار، زندہ، متحرک اور فرحت افزای کردار سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون خدا کی یہ عظمت ہوتی ہے کہ وہ صرف صحیفوں، کاغزوں اور کتابوں ہی میں محفوظ نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ایسے فعال کردار بھی مبجوض کئے جاتے ہیں جو اپنی شک تابوں، حق نوازیوں اور رحمت عطا نیوں سے الہامی قوانین کے موعودہ نتائج اور ثمرات پیدا کر کے اپنے آسمانی منشور کی صداقت پر شہادت بالعدل مہیا کرتے ہیں، یہی وہ راز ہے جسے اُم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان الفاظ میں منکشف کیا تھا کہ رسول اکرم ﷺ کا خلق قرآن ہی تو تھا۔ دوسرے لفظوں میں سیدہ یہ فرماتی تھیں کہ اسلامی قانون کی حقیقت کو حضور رسالت مآب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی معرفت کے بغیر حاصل کر لینا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے۔ خدا کا وہ قانون جس سے انسانیت فلاج و صلاح کی راہ پر گامزن ہو سکتی ہے اور جہالت کے بوجھ سے آدمیت کی ٹوٹی جھکتی کریں سیدھی ہو سکتی ہیں، صرف اور صرف محمد ﷺ کے اسوہ حسنہ کی پیروی ہی سے ممکن ہے، گویا قوانین و ضوابط کی صحت و سقتم دیکھنے کا واحد پیمانہ حضور ﷺ کی ذاتِ گرامی ہے۔ وہ قانون جو حضور ﷺ کی سیرت کا اور فعل و عمل کا رنگ لے کر انسانوں کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے۔ حیاتِ انسانی کے کسی زاویے، کسی موقعے اور کسی مرحلے پر ناکام نہیں ہوتا۔ جزئیات اور تفصیلات کے اعتبار سے یہ پیغمبرانہ قانون ہی کی عظمت اور وسعت ہے کہ یہاں چھینک اور ڈکار، وضو اور طہارت، پیشتاب اور پاخانہ اور بیداری اور نیند، ایسے معاملات میں بھی رہنمائی کی جاتی

ہے۔ یہاں یہ بات خوب سمجھ لی جائے کہ اسلامی قانون میں مرکز و محور کی حیثیت رسالت مآب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذاتِ بارکات کو حاصل ہے۔ فسادِ احوال کے پیش نظر کیا بہتر ہو کہ اسلامی قانون کو نفسانی گرہ گیریوں سے بچانے کے لیے نظامِ مصطفیٰ کی اصطلاح سے تعبیر کیا جائے۔ ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے اور اس کا تحفظ بھی اسی میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر اعتبار سے حضور ﷺ کے حوالے کر دے۔

فَلَا وَرَبِّلَّتْ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بِيَدِهِمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
أَنفُسِهِمْ حَرَجًا إِنَّمَا أَقْضِيَتْ وَيُسَلِّمُوا أَسْلِيمًا^{۱۵} (الناء: ۶۵)

”سو قسم تیرے پروردگار کی وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپ کو اپنے درمیان پیدا ہونے والے جھگڑوں میں حاکم نہیں مان لیتے پھر یہ کہ وہ اپنے دلوں میں کوئی بے چینی بھی نہ محسوس کریں اس پر جو آپ فیصلہ دیں اور بخوبی وہ اسے تسلیم کر لیں“۔

اس وقت دنیا بھر کے انسانوں کو خود ساختہ قوانین اور ہلاکت آفریں تہذیب و تمدن نے بُری طرح گھیر رکھا ہے۔ چار سو جہالت کی آندھیاں کرہ عالم کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہیں۔ افراد فروں کی سطح پر اور جماعتیں جماعت کی سطح پر طاغوتی قوانین کے ہاتھوں کٹ رہی ہیں۔

صاحب!

طاغوت طاغوت ہی ہوتا ہے خواہ اس کا نام سو شلزم رکھ دیا جائے یا اس کے گلے میں جمہوریت کا تعویذ کیوں نہ ڈال دیا جائے۔ بد بود بو ہوتی ہے اور خوشبو خوشبو، شہد شہد ہوتا ہے اور زہر زہر، آسمان کا نام زمین رکھ دیا جائے تو وہ زمین نہیں بن جاتا اور زمین کو آسمان کہہ دیا جائے تو اس کی پستی بلندی میں نہیں بدل جاتی۔ اسلام صرف اسلام ہے اسے کسی پیوند، کسی گرہ کسی بندھن کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اسلام کا تعارف صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اسلام ہے۔ دنیا جھوٹے، فریب زده اور فریب آفریدہ قوانین سے اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جس طرح کاغذی

پھلوں میں خوبی نہیں پیدا کی جاسکتی، افسانوں میں حقیقت کا رنگ نہیں بھرا جاسکتا۔ نفس آفریدہ قانون سے وہ نتائج نہیں پیدا کیے جاسکتے جو نظامِ مصطفیٰ کی عنایت ہوتے ہیں۔

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَلُونَ^{۱۹} وَالْبَصِيرُ^{۲۰} وَلَا الظُّلْمُ^{۲۱} وَلَا التُّورَ^{۲۲} وَلَا الظُّلْمُ^{۲۳} وَلَا الْحَرُورُ^{۲۴} وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَا^{۲۵} وَلَا الْمَوْاتُ^{۲۶} (الفاطر: ۲۲ تا ۱۹)

”اور انہا اور دیکھنے والا بھی برابر نہیں ہو سکتے اور نہ انہیں اور روشنی کیساں ہو سکتے ہیں، سایہ اور تیز دھوپ میں بھی کوئی مساوات نہیں اور برابر نہیں زندہ اور مردہ۔“

زہر کھانا ہلاکت ہے لیکن قانون شکنی اس سے بھی بڑی ہلاکت ہے۔ چوک میں نصب گنل کی پابندی نہ کی جائے تو حادثہ یقینی ہوتا ہے یا کسی شاہراہ پر دامیں یا بامیں چلنے کا الترام نہ بردا جائے تو تباہی لا بدی ہو جاتی ہے۔ قانون کی تنفیذی قوت جتنی مضبوط اور مؤثر ہوتی ہے قانون شکنی کی سزا اتنی ہی شدید ہوتی ہے۔ نظامِ مصطفیٰ چونکہ رب العالمین کا قانون ہے، جو انسان اس کے سامنے سراطِ اعلیٰ نہیں جھکاتے یا قبولیت کے بعد اس سے اعراض کر لیتے ہیں، دنیا میں خاسر اور ذلیل ہوتے ہیں اور عاقبت بھی ان کی خراب ہوتی ہے۔

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
أَعْنَى^{۲۷} (طہ: ۱۲۳)

”اور جس نے میرے قرآن سے اعراض بردا تو بے شک اُس کی معیشت تنگ ہو گی اور ہم بروز قیامت اسے انہا انھائیں گے۔“

قانون مذاق نہیں آزمائش ہوتا ہے، لہو و لعب نہیں عبرت ہوتا ہے، کھلیل نہیں اہتمام فلاج ہوتا ہے۔ وہ قومیں جو اپنے قانون سے مذاق کرتی ہیں ان کی عمر زیادہ لمبی نہیں ہوتی۔ اسلام، دین حق اور نظامِ مصطفیٰ جو بقاۓ انسانیت اور فلاج کائنات کا اکلوتا دستور ہے۔ اگر سرسریت کی نظر کر دیا جائے اور مسلم قوم بھی اپنے صدیوں پر حاوی سنجیدہ قانون سے مذاق کرنے لگ جائے اور ترک حقیقت کر کے دنیاوی بھول بھیلوں میں بتلا ہو جائے تو بحر جہالت میں غرق ہونے والی

انسانیت کا سہارا کون بنے گا، پھسلتے گرتے انسانوں کا ہاتھ کون پکڑے گا اور راہ ہدایت کے انجان سافروں کے لیے منزل کی نشاندہی کون کرے گا۔

صاحب!

بچوں کے کھیلنے کے لیے بنائے گئے جہازوں سے فضائیں اڑنے کا کام نہیں لیا جا سکتا، مٹی کے بننے ہوئے آم حقيقة آموں کی لذت نہیں پیدا کر سکتے، شیر کی کھال میں چھپے ہوئے گدھے زیادہ دیر تک اپناروپ قائم نہیں رکھ سکتے۔ چینی چینی اور شکر شکر کا وظیفہ پڑھنے سے زبان مٹھاں سے لذت مند نہیں ہوتی، جب تک کہ حقیقتاً زبان پر شکر نہ رکھی جائے۔ اسلام اسلام کر کے آمریت قائم کرنا، دین دین کر کے جھوٹی جمہوریت گلے سے لگانا، حق کی رث لگا کر سو شلزم کا دم بھرنا، حق پچ کے نعرے الٰپ کر سرما یہ داریت کو قوت دینا اور اطاعت امیر کی آڑ میں با در شاہت کی طرح ڈالنا اسلام نہیں، اسلام سے مذاق ہے اور وہ لوگ جو دین کو کھیل تماشا سمجھیں وہ کسی بھی صورت میں لا تُق اتباع نہیں ہوتے، لا تُق تقليد ہونا تو دُور کی بات ہے، وہ کسی سرسری دوستی اور محبت کے قابل بھی نہیں ہوتے۔

يَا يَهَا أَلِّينَ أَمْثُوا لَا تَتَخَذُوا أَلِّينَ أَثَخَذُوا دِيْنَكُمْ هُرُزًا وَأَلْعَبًا قَنْ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارُ أَوْلَى أَعْمَالًا وَأَثْقَلُوا اللَّهَ أَنْ كُلُّهُمْ
مُؤْمِنُينَ ⑤ (المائدہ: ۷۵)

”اے ایمان والو! وہ لوگ جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں اور کافروں میں سے جو تمہارے دین کو ٹھیکیں اور کھیل بنائیتے ہیں انہیں دوست مت بناؤ اور دُر واللہ سے اگر تم مومن ہو۔“

اللہ رب العالمین کا قانون ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ دنیا کے وسیع و عریض کارگہ میں ہم اس کے قانون پر عمل کریں اور اگر بالفرض وہ نافذ عمل نہیں تو اس کی تخفیف کے لیے عملی طور پر کوشش ہوں۔ اس حقیقت سے کے انکار ہو سکتا ہے کہ آج انسانیت کی ایک فکر نہیں متعدد افکار کی بھیخت چڑھی ہوئی ہے۔ آج کا انسان جادہ واحد پر نہیں بلکہ پیچ در پیچ نظریاتی گزر گا ہوں میں ال جھا ہوا

ہے۔ ہمارے زمانے کی اقوام ملک خود آفریدہ نظریات کے گھنے جنگل میں گم ہو کر رہ گئی ہیں۔ الحادی قوانین اور فساوی دھندوں نے انسانی ہاتھوں کو اتنا ضعیف و نزار بنادیا ہے کہ زندگی کی قابل حصول مسروتوں پر بھی اس کی گرفت ڈھیلی پڑ چکی ہے۔ دنیا جنت تو نہیں بن سکتی لیکن خدا کا دیا ہوا قانون اسے جنت اور فردوس بداماں تو ضرور کر سکتا ہے، لیکن یہ پرشش منزل حاصل کرنے کے لیے سو منات فتح کرنے ہوں گے، بت کدے توڑنے کی ضرورت محسوس ہوگی، صنم گاہوں کو ویران کرنے کا اہتمام کرنا ہوگا اور قلب و جگہ اور ذہن و فکر کے معصیت زدہ کلب مغلول کرنے پڑیں گے، مغرب و مشرق کے طوق گلے سے اُتار پھینکنے ہوں گے اور جہالت کی بھاری اور بوجھل بیڑیوں میں جکڑے ہوئے پاؤں کو حریت آشنا کرنے کے لیے ایک مسلسل جہاد اور موثر تگ و تاز شروع کرنی ہوگی اور خوب یاد رہے کہ اس راہ میں شیطان ہم سے روٹھے گا، ابليسی قوانین کے علمبردار حاکم ہم سے ناراض ہوں گے، ابن الوقت رشتہ دار قطع تعلق کی دھمکیاں دیں گے، مادے کی چمک دمک پر قائم ہونے والی دستیاں اور رفاقتیں ٹوٹیں گی، پیٹ پوچا کرنے والے مذہبی گروہ کفر و حماقت کے فتوے دیں گے، معاش اور اقتصاد کے گرد اگر دپھرنے والا ادب جنوں اور جذباتی ہونے کا طعنہ دے گا، عقل پرستی کی چوڑیاں پہننے والے بوڑھے مصلحت بازی کا درس دیں گے، جنسیت زدہ نوجوان نفاذِ حق کی تحریک کو ملوثیت سے تعبیر کریں گے اور کوئی بعد نہیں کہ اس رحمت نواز تگ و تاز میں پھولوں کی بجائے کانٹوں پر چلنا پڑے، ہاروں کی بجائے پھانسی کے پھندے گلے میں ڈالنے پڑیں، لیکن اس ذات کی قسم یہ زندگانی فانی ہے اور آنے والا جہان باقی ہے۔ عقل مندوگ خدا آشنا کے مزے اونٹے کے لیے مصیبت اور الم سے اُٹی ہوئی بساطِ حیات کو حریرو پر نیا سمجھتے ہوئے منزل کی طرف رواں دواں رہیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اور وہ سب کچھ اپنے محسن آقا کی راہ میں لوٹانا سعادت تصور کریں گے۔

إِنَّ اللَّهَ أَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لِهُمُ الْجَنَاحُ
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَقًّا فِي الشَّوَّارعَةِ
وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَأَسْبَبَهُ وَإِنَّمَا يَعْلَمُ

الَّذِي بَأَيْمَنِهِ طَوْلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ^(١) (التوبہ: ١١١)

”بے شک اللہ نے مونموں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں ان کے لیے بدلتے میں جنت ہے، اللہ کی راہ میں اڑیں تو قتل کریں اور شہید ہوں اس کا وعدہ چاہے تورات، انجیل اور قرآن میں، اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے، تو اپنے سودے پر جو تم نے کیا ہے خوب خوش ہوا اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔“

صاحب!

آؤ بغاوت کریں شیطان کے خلاف، نفس کے خلاف، جھوٹے قوانین کے خلاف، دنیا زدہ خواہشات کے خلاف، خداوشن حکمرانوں کے خلاف، بدرنگ تہذیب و تہدن کے خلاف، بدعت آمیز ثقافت و حضارات کے خلاف اور ہر اس قوت کے خلاف جو خدا کے نظامِ عدل کو پامال کر رہی ہے۔ ہر اس جذبہ کے خلاف جو نظامِ مصطفیٰ کو مٹانا چاہتا ہے اور ہر اس کوشش کے خلاف جو فاسد نظاموں کی ترقی و ترویج کے لیے برس پیکار ہو۔ صاف صاف لفظوں میں جمہوریت کے خلاف، سو شلزم کے خلاف، با دشائست کے خلاف، سرمایہ داریت کے خلاف اور اسلام کے نام پر آمریت کے خلاف۔

إِنَّ الَّذِينَ عَنْدَ اللَّهِ إِلَّا سُلَامٌ (آل عمران: ١٩)

”بے شک اصل دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔“

اے ہمارے اللہ!

اے ہمارے پروردگار!

ہماری آرزوؤں کو عمل کے انداز اور ہمارے عمل کو نتیجہ خیز تحریک کی صورت نصیب فرماء اور را حق میں وہ مخلص، جفا کش اور صابر ساتھی عطا فرماجن کی تقدیر سے تو خود بھی محبت رکھتا ہو۔ آمین بحرمت سید المرسلین وبارک وسلم صلی علیہ۔

سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دلیل راہ

اس میں شک نہیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ مذہب کے لحاظ سے کوئی شخص کتنا ہی دور ہٹا ہوا کیوں نہ ہو، وہ اس بات کا معرف ضرور رہتا ہے کہ کائنات کی یہ رونقیں دوام نہیں رکھتیں۔ دنیا کی یہ چہل پہل فانی ہے اور ہر بنے والی شے کو ایک دن فنا کا منہ ضرور دیکھنا ہے۔

كُلُّ هُنْ عَلَيْهَا قَاتِلٌ ۝ وَيَقْتُلُ وَجْهَهُ سَرِّيْلَكَ ۝ ذُوالْجَلَلِ وَالْأَكْرَاهِ ۝

(الرحمن: ۲۶، ۲۷)

”اس پر جتنے ہیں ہر ایک کوفنا ہے اور تیرے پر ودگار کی ذات باقی ہے جو عظمت والا اور اکرام والا ہے۔“

ہم مسلمان ہیں اور اس حیثیت سے ہمارا عقیدہ دوسری اقوام کی نسبت زیادہ واضح اور صداقت پر بنی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر فنس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی ہمارے عقیدہ میں شامل ہے کہ موت ایسی فنا کا نام نہیں جس کے بعد زندگی کا تصور نہ ہو، بلکہ موت کی حیثیت ایک سفر کے سوا کچھ نہیں۔

موت زندگی کے چہرے پر پڑا ہوا وہ نقاب ہے جس کے اٹھتے ہی انسان عالم جاوداں کی سیر کرنے لگتا ہے، البتہ وہاں کامیابی کا راز دنیا میں کئے جانے والے اعمال کے اچھا ہونے میں مضر ہوتا ہے۔

خوش بخت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے آج کو کل کے لیے قربان کرتے ہیں اور اس ناپائیدار زندگی کے آئینہ میں موت کے بعد پیش آنے والے احوال کی تصور دیکھتے ہیں۔

کتنے بلند تھے وہ لوگ جو اس حقیقت کو سمجھ گئے تھے کہ ”متاع الدنیا قلیل“ دنیا تو

تحوڑی سی متاع ہے۔ حضرت شیخ عبدال قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ”ایسے نہ ہو جا کہ تو دنیا کے سامنے ہاتھ باندھا ہو ا Glam نظر آئے بلکہ دنیا تیری مکوم اور مغلوب رہنی چاہیے۔“ بھی آپ فرماتے ہیں کہ ”دنیا کی حیثیت بیت الحلا سے زیادہ نہیں، خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ”میری حیثیت اس دنیا میں ایک مسافر کی سی ہے جو ایک درخت کے سامنے میں تھوڑی دریٹھرہ اور پھر چل دیا۔“

دوستو!

کوئی مانے یا نہ مانے، ایک سچے مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اسے خدا کے سامنے جو ابده ہونا ہے۔ اب رہایہ سوال کہ زندگی ما بعد الموت کی کامیابی کا اصل راز کیا ہے تو اس مسئلہ کے حل کے لیے ہمیں اس امتحان کی نوعیت دیکھنی ہوگی جو آخری زندگی کے ابتدائی مرحلوں میں منعقد ہوگا۔ امتحان میں پوچھے جانے والے سوالات پہلے بتائے تو نہیں جاتے لیکن وہ ہمارا رب بھی ہے اور محسن بھی۔ اس نے رسالت آب ﷺ کی زبان گوہر بار سے پہلے ہی ہمیں بتا دیا کہ تمہیں بنیادی طور پر ان تین سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔

من ربک

تمہارا رب کون ہے؟

مادینک

تمہارا دین کونسا ہے؟

ماکنت تقول فی حق هذالو جل اس مکرم شخصیت رسول ﷺ کے بارے میں تو کیا کہتا رہا؟ معلوم ہوا کہ آخری کامیابی کا راز مذکورہ سوالوں کا صحیح اور موزوں جواب فراہم کرنے میں ہوگا، یہی وجہ ہے کہ رسول ﷺ نے ان تین بنیادی حقیقوں اور عقیدوں کی وضاحت بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرمائی۔

آپ کا ارشاد گرامی ہے:

من قال رضيَت بالله ربنا وبالاسلام دينا وبِحَمْدِ اللهِ الصلوة
والسلام نبينا وَجْهَتْ لِهِ الْجَنَّةُ
(مسلم۔نسائی۔ابوداؤد)

”جس نے کہا میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد ﷺ کے نبی ہونے پر راضی ہوا، تو اس کے لیے جنت واجب ہوئی“۔
ایک دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا:

ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا و بالاسلام دینا و بیسحد (علیہ الصلوٰۃ والسلام) رسولہ

”جو اللہ کے رب، اسلام کے دین اور محمد ﷺ کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا“۔

اگر آپ ان احادیث پر غور کریں تو یہ سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی کہ قبر میں پوچھ جانے والے سوالوں کا جواب رسول اللہ ﷺ نے اپنے غلاموں کو خود سکھایا۔ اس لحاظ سے مستقبل کی کامیابی اور فائز المرامی کے لیے ہمیں اپنی زندگی کی بنیاد انہی تین اصولوں پر رکھنی ہوگی۔

☆ اللہ ربنا
اللہ ہمارا رب ہے۔

☆ الاسلام دیننا
اسلام ہمارا دین ہے۔

☆ محمد ﷺ نبینا و رسولنا
محمد ﷺ ہمارے نبی اور رسول ہیں۔

یاد رہے کہ ہمیں مذکورہ تین باتوں سے صرف اور صرف اپنے نظریات و افکار کی دنیا ہی کو آراستہ نہیں کرنا بلکہ فلاج انسانیت کے لیے کامیاب زندگی کے ان تین اصولوں کی روشنی عام بھی کرنی ہے اور اپنے ذاتی اور اجتماعی عمل سے ثابت کرنا ہے کہ ہماری زندگی سے متعلق تمام شعبوں کا مرکز اور محور بھی یہی تین اصول ہیں۔

اخلاص اور اخلاق کا یہی وہ راستہ ہے جہاں آخرت کی طرف بڑھنے والے انسانی قافلوں کو سکون اور راحت میسر آتی ہے۔ یہی وہ اسلوب ہے جسے حاصل کر کے دنیا کی بڑی سے بڑی قوت کو شکست دی جاسکتی ہے لیکن یاد رہے کہ آنکھ جس طرح نازکی کی وجہ سے بال بھی برداشت نہیں کر سکتی، اسی طرح مسلمانوں کا عقیدہ اتنا صاف اور سترہ اہوتا ہے کہ وہ گندے خیالات کا چھوٹا سا

وھبہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔

عقیدے کا حسن چونکہ اچھے عمل کی بنیاد ہوتی ہے اور اچھا عمل بہتر نتائج پیدا کرنے کا ضامن ہوتا ہے، اسی لیے ایک سچا مسلمان حسن عقائد کا متواala ہوتا ہے۔ اس کی قوت احساس اس قدر لطیف ہوتی ہے کہ وہ خدا کے سوا کسی کے سامنے سر عبادت نہیں جھکاتا۔ وہ خدا کو عیوب و نقائص سے منزہ سمجھتا ہے اور اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ ہی کی ذات ہوتی ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبَّاً لِّلَّهِ ط (ابقرہ: ۱۶۵)

”اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہوئے ہیں وہ حد سے بڑھ بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں“۔

خدا کی معرفت اگرچہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے لیکن بھائیوں اس تک پہنچنے کے راستے اس قدر پیچیدہ ہیں کہ اگر بے وسیلہ چلا جائے تو گمراہیوں کے ہزار خطرے آڑے آسکتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے پیارے رسول بھیجا تھا ہے اور ان پر ایمان لانا خدا پر ایمان لانے کا اولین تقاضا ہوتا ہے۔

اب چونکہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے حضرت محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اس لحاظ سے آپ ﷺ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی لیے مسلمان بڑے ٹھوس طریقے سے حضور اکرم ﷺ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ ﷺ اللہ کے رسول اور ہمارے رہنماء ہیں۔ آپ ﷺ کی ذات ہماری محبتوں اور عقیدتوں کی آماجگاہ ہے۔ آپ ﷺ معموم عن الخطا یعنی بے عیب ہیں۔ آپ ﷺ کی شان میں ذرہ بھر گستاخی خواہ وہ کنایتہ کیوں نہ ہو، موجب کفر ہے۔

اللہ اور رسول اللہ ﷺ پر ایمان لانے سے وہ ذمہ داریاں جو ایک مسلمان کے کندھوں پر پڑ جاتی ہیں وہ قرآن مجید کو دستور حیات اور بے عیب کتاب تسلیم کر لینے کے بعد اس کے نفاذ کی کوششیں ہیں۔

اس سلسلہ میں ہم چاہتے ہیں کہ نفاذ شریعت کا انقلابی عمل فرد سے اجتماع کی طرف بڑھے

اور خاندان سے محلہ اور پھر محلہ سے شہر کی جانب رُخ کرے اور اس عظیم مقصد کے لیے ضروری ہے کہ گھر گھر میں قرآنی تعلیم عام ہو جائے۔ ایک ایک فرد کے سینے میں دینِ مصطفیٰ کے لیے مر منئے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ لوگوں کا ایک ایک عمل حضور ﷺ کے اسوہ کے مطابق ہو جائے اور خیالاتِ اجلے، افعالِ تابناک اور جذباتِ سحر انگیز بن جائیں۔

کھانا کھایا نہ جائے تو غذا سست حاصل نہیں ہوتی، سفر کا آغاز نہ کیا جائے تو منزل میسر نہیں آتی۔

شیدا سیان اسلام!

اگر آپ واقعی اس دنیا میں خیر و فلاح اور نیکی و بھلائی کی دولت عام کرنا چاہتے ہیں تو صرف یہ عقیدہ ہی کفایت نہیں کرے گا کہ قرآن بے مثل کتاب ہے بلکہ اس رفع الشان کلام کے اصولوں کو سیکھ کر اخلاق و معاملات اور عبادات و افکار سبھی کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنانا ہو گا اور ظاہر ہے یہ عظیم مشن اتنا سطحی نہیں کہ صرف علماء و مشائخ کا کام کافی ہو جائے۔ اس کے لیے تو ایک ایک آدمی کو محنت و مشقت اٹھانی ہو گی۔ وقت، جان اور مال کی قربانی پیش کرنی ہو گی۔ چھوٹے چھوٹے پرستی کے ماحول سے نکل کر للہیت اور خدا پرستی کی پر نور فضاوں کا رُخ کرنا ہو گا۔

اس قاعدے کیسے سے کے انکار ہو گا کہ جو بُویا جاتا ہے وہی کاٹا جاتا ہے، گندم بُوکر جو اور جو بُوکر گندم حاصل نہیں کی جا سکتی۔ زندگی کی مثال کھیت کی سی ہے اس میں جو بوڈے گے، وہی کاٹو گے۔ خیر کا صلہ خیر ہو گا اور برائی کا نتیجہ بہر صورت مُرا ہو گا۔

سوچ اور فکر کے اسی اہم اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم قرآنی الفاظ میں آپ کے سامنے ایک دینی دعوت رکھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا أَمْسَأْتُ الْأَرْضَ كُعْوًا وَ اسْجُدْ وَ ارْبَكْمْ وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٥﴾ وَ جَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ أَجْتَبَكُمْ وَ مَا

(انج: ۷۸، ۷۹)

جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

اے ایمان والو!

رکوع کرو اور سجدے میں گر پڑو اور اپنے پور دگار کی عبادت کرو
اور بھلائی کے کام کروتا کہ تم کامیابی پاؤ
اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے
اُسی نے تم کو مقام رفیع سے نوازا
اور دین میں تم پر اُس نے کچھ تغلی نہ رکھی۔
صاحب!

اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ بدی کوشہ دیکھو میں نیکی کا سفر مشکل ہو رہا ہے اور
مادیت کے خیبر جسہ ایمان کو مجروم کر رہے ہیں تو آئیے ایک عزم اور حوصلے کے ساتھ
صداقتوں کے متلاشی بن کر اپنا سفر آختر اس نورِ حقیقی کے اجالوں میں جاری رکھتے ہیں جس
کے بارے میں خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا:

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ (المائدہ: ۱۵)

”بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور روشن کتاب آئی۔“

راہِ حق کے مشتاق ساتھیو!

آپ کے سامنے یہ دینی دعوت رکھ دی گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اب آپ میں سے کون
شخص اس مقدس سفر میں ہمارا ساتھی اور رفیق کا رہتا ہے؟ ہم اس فکر کی تلاش میں نکلے ہیں، جو
قرآن و سنت سے خود منور ہونا چاہتی ہو اور پھر اس نور کو پھیلانے کے لیے یہ سماں بیت کی حامل ہو۔
ہمیں وہ نوجوان درکار ہیں جو اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو دین مصطفیٰ کی خدمت میں صرف
کرنے کی ترغیب رکھتے ہوں۔

ہم ان بزرگوں کی شفقت سے بھی محروم نہیں چاہتے جن کے تجربات اور عمریں قدم قدم

پر ہمارے لیے نشانِ راہِ ثابت ہو سکتی ہیں۔

آپ سے محبت و تعاون کی امید رکھتے ہوئے اپنے خالق اور مالک، مجبود اور مطلوب کے حضور دل کی گہرائیوں سے اچھا کرتا ہوں کہ:

اے میرے محسن!

میری آنکھوں کی شنڈک!

رسولِ اکرم ﷺ کی مقصود ذات!

میرے خدا! میرے رب اور میری چاہتوں کے محور!

ہمارے لیے اپناراستہ آسان فرمادے۔

ہمیں ہمیشہ ان لوگوں کا غلام رکھ جو تیرے در کی غلامی کا دم بھرتے ہیں۔

آمین یاربُ العلمین بحق رحمة للعلمین

سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نشانِ منزل

انسان کو جو چیز حیوانوں سے ممتاز اور ممیز کرتی ہے وہ فکر و تدبیر اور عقل و خرد سے آ راستہ با مقصد زندگی کا تصور ہے۔ وہ لوگ خوش بخت اور سعادت مند ہوتے ہیں جو اپنی اس ناپائیدار عمر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خوب سے خوب تر کی جستجو میں لگ رہتے ہیں اور ان کی زندگی کا المحلمحہ لا یزال حوصلوں اور نیک تمناؤں کے سامنے میں فلاج و صلاح کی منزل کی طرف سفر جاری رکھتے میں گزرتا ہے۔

ایسے انسان جن کی آنکھوں میں محبت و چاہت کی چمک اور پیشانیوں پر ایمان اور عمل صالح کا نور ہو، انہیں دنیا کی کوئی قوت شکست نہیں دے سکتی۔ عروج و ارتقاء کی روشنیاں صحیح امید بن کر ایسے عشق جو اور جفا خولوگوں کو نوید مسرت سناتی رہتی ہیں۔

یہی ہماری دنیا جو آج خود غرض انسانوں کی سفلی خواہشات، ذاتی انا کے سیاہ جذبات اور مادیت پرستی کے وحشت ناک عزائم سے درندوں کا بھث بن چکی ہے۔ اعتماد کی فضائیں جھوٹ اور مکاری کے دھوئیں سے بکھر چکی ہیں۔ بے مہری اور سرد تعلقی، نکماپن اور سستی کے تعفن نے حواسِ شرافت کو مجنون والا شعور بنا کر رکھ دیا ہے۔ یہ دنیا بدل سکتی ہے، یہاں انقلاب آ سکتا ہے لیکن اس کی بنیادی شرط داعی انقلاب حضرت محمد ﷺ کی مکمل اطاعت و اتباع ہے۔

یہیں سے مجھ کو ملے گا نشانِ منزل کا

کلامِ حق کا صحیفہ تلاش کرتا ہوں

فلاح و خیر کی وہ دولت جو انبياء کے دامنِ رحمت سے میر آتی ہے، فی زمانہ اس کے امین مسلمان ہیں۔ اگر اس قوم نے اپنے فرض منصبی کا احساس نہ کیا تو اپنی بدحالی اور دوسروں کی

جهالت و محرومیت کی تمام تر زمہ داری انہی پر عائد ہوگی۔

دنیا کا عام انسان اگر مجتوں بن کر اسلام کی دولت سے دامن جھٹک رہا ہے تو اس کا ہرگز
ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مسلمان بھی ان کے نقشِ قدم پر چلیں اور اتنے بے پرواہ ہو جائیں کہ رپت
قدوس کے جمال اذلی کی بجائے مادہ کے پرستار ہو جائیں اور پھر ان کی روشن سے تحریک اسلام
زندگی اور تو انائی سے محروم ہونے لگے۔

اگر مسلمان یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس عالم کی افرادہ حالی کو مسرت و طمانیت کی جنت
سے بد لئے کے لیے اسلام ہی کا رگ نہ ہے تو سب سے پہلے اس کا تجربہ اپنے آپ پر کریں
و گرنہ دنیا کہے گی۔

أَتَأُمْرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْهَوْنَ أَنفُسَكُمْ
(البقرہ: ٢٣)

”حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو۔“

اس وقت دنیا کے نقشے پر کم و بیش چالیس پچاس ریاستیں مسلمانوں کی موجود نظر آتی ہیں
لیکن کوئی ایک بھی ایسی نہیں جو کامل اسلامی نظام کی حامل ہو۔ ظاہر ہے جماعتیں اور ریاستیں، افراد
اور شہریوں سے بنتی ہیں اور افراد کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ۹۹ فیصد مسلمان آبادی نظام مصطفیٰ ﷺ کے
نفاذ کی ذمہ داریوں سے عاری و کھالی دیتی ہے۔ نہ صرف عاری بلکہ تنگ بھی (معدرت کے
ساتھ) اخلاق تباہ ہو گئے ہیں معاملات بگڑ چکے ہیں حس مردہ ہو چکی ہے، جذبات ٹھنڈے ہو گئے
ہیں، ایسے حالات میں سوائے اس مشورہ کے اور کیا کہا جا سکتا ہے اور صحیح بات تو یہ ہے کہ اس کے
سوازندگی حاصل کرنے کی کوئی دوسری صورت نظر بھی نہیں آتی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ جِئْتُمُوا إِلَيْهِ وَلَمَّا سُؤْلُوا إِذَا دَعَاهُمْ لِمَ يَأْتِيُّهُمْ

(الانفال: ۲۳)

”اے ایمان والو! جب اللہ اور رسول تمہیں بلا میں تو حاضر ہو جاؤ اس لئے کہ ان
کی دعوت میں تمہاری زندگی مضرر ہے۔“

اگر ملتِ اسلامیہ بھر پور طریقے سے تربیت کے لیے اپنے آپ کو قرآن اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت مطہرہ کے حوالے کر دے تو انشاء اللہ تھوڑے ہی عرصہ بعد یہ اتم روحانیت، فقید المثال اخلاقی قوت اور بے نظیر تعلیمات کی بنیاد پر دنیا کو مسخر کرنے کے قابل ہو جائے گی اور پھر بعون اللہ العزیز یہ بات مشکل نہیں رہے گی کہ اللہ کی اس زمین پر اللہ ہی کا قانون جاری و ساری ہو جائے۔

اے اللہ!

ہمیں توفیق بخش کہ ہم تیرے بندے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے غلام بن کر زندگی گزاریں۔

آمین یا رب العالمین

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على المرسلين و الحمد

للله رب العالمين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

احاسی زیاں

عصر حاضر کا انسان خوش ہے اور فخر سے سوچ رہا ہے کہ مادی علوم اور اکتشافات نے اسے راحت اور سکون کی دولت عطا کی۔ سائنسی ایجادات کے وسیلہ نے اسے اس قابل بنا�ا ہے کہ مادہ (Matter) اس کے ہاتھ میں موم بن۔۔۔۔۔ عالمی مشترک اور یکساں تہذیب و حضارت نے انسان کو انسان کے قریب کیا۔ نئے علوم و فنون نے انسان کے لیے سورج کی شعاعوں کو مقید کیا۔ سمندر کی طوفان خیز موجودوں کو مسخر کیا اور زمین کی سنگلاخ چٹانوں کو توڑ کر ارضی دفینے اور خزینے باہر کئے۔

عہد حاضر سے متعلق رفاهیت ناقصہ کی اس تحریک نے ہمارے زمانہ کے انسان میں مادی مسابقت کا وہ جذبہ بھر دیا کہ پچ سے لے کر بوڑھے تک مادی اور مالی خواہشات کے ادھورے اور بے ثبات تصورات میں ایسے منہمک اور مستغرق ہوئے کہ جہاں زندگی کے حقیقی مقاصد سے بغاوت ہونے لگی وہاں اخلاقی بحران نے انسان کو آدمیت کے دائرہ سے کھینچ کر حیوانات کی سرحدوں سے پار لگانا شروع کر دیا۔

ہم میکانیکی اور طبیعیاتی (Mechanical and Physical) ترقی کے مخالف نہیں۔ ہم انسانی زندگی کی رونقیں اور چہل پہل چھیننا نہیں چاہتے۔ ہمارا مقصد سفینہ، زندگی کو جہالت کے بھenor میں ڈال دینا نہیں۔ ہم انقطاع رنگینی و رعنائی کے قائل نہیں اور ہم عصری ضروریات اور تقاضوں سے نا آشنا بھی نہیں لیکن اس ترقی و ارتقاء کو ضرور قابل صدقہ نظر کرتے ہیں جس کی آڑ میں انسان اپنی ذاتی، نفسانی اور مادی خواہشات کی تیکمیل کے لیے آدمیت کا خون کرے، امن کو پامال کرے، اخلاقی حسنہ کی جیسیں پر بد نما صورت ثابت ہو اور خصوصاً وہ روحانی اور کائناتی نظام جس نے انسان کو انسانیت کے دائرہ میں رہنا سکھایا۔ اسے اپنی علمی، تحقیقی اور تحریکی کوششوں سے درہم برہم کرے۔

ہمارے دور کا الیہ تو یہ ہے کہ یہاں انسان تو انسان رہے، افراد تو افراد رہے، قبیلے قبلیوں کو کھار ہے ہیں، جماعتیں جماعتوں کو ہضم کرنا چاہتی ہیں۔ فرقے فرقوں سے لڑ رہے ہیں، قومیں قوموں کو نشانہ بنارہی ہیں۔ ممالک کی خواہشات ممالک کی خواہشات کے ساتھ گلگراہی ہیں۔ دنیا انسانی برادری کی جنت ہونے کی بجائے جہنم ظیر ہو کر رہ گئی ہے۔

حیف بالائے حیف یہ کہ وہ مسلمان قوم جسے انسانیت کے الجھے ہوئے گیسوؤں کو درست کرنا تھا، جسے خزاں رسیدہ دنیا کو نویڈ بہار سنائی تھی، جس کی دعوت میں انسانی احوال کی اصلاح کا راز مضر تھا اور جس کے سر پر کائنات کے پالن ہارنے "کتنم خیر اُمّة" (تم بہترین امت ہو) کا تاج رکھا تھا، ایسی بے حس اور غفلت شعار ہوئی۔ اپنے مشن کو ایسا فراموش کیا کہ ذاتی کردار کی چیختگی کو تور ہنے دیجئے، اجتماعی معاملات میں بھی ذلت اور رسوائی، تنزل اور انحطاط کی گاہک دکھائی دینے لگی۔

بے ادبی معاف! تمکن فی الارض اور غلبہ اسلام جیسی نعمتیں کھو کر اور اتحاد اور خلافت جیسی دولتیں لٹوا کر اپنی بر بادی اور ہلاکت، افلاس اور نکبت پر قبیلہ لگانے والی کوئی بد جنت قوم میں نے اس جیسی نہیں دیکھی۔۔۔۔۔ دنیا میں الحادی بیساکھیوں کے سہارے جو پر امن مسکینی کی زندگی میسر تھی اس کے حق میں اغیار کی سازشیں یہاں منج ہوئیں کہ ایران اور عراق ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف مزاحم ہیں۔ سعودیہ اور لیبیا ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے صادر کر رہے ہیں۔ اگر مصر دنیاۓ عرب سے کثا ہوا ہے تو شام اور اردن تشتت و افتراق کی فضا میں گھوم رہے ہیں۔ آدھی مسلم آبادیاں اگر یورپ کی گود میں بیٹھی ہیں تو آدھی سو شلزم پر فریفہ ہیں۔

دانے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا

کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا

بلاشبہ مسلمان اپنی روشن تاریخ، انقلابی عزم، اصلاحی ارادوں، فکری تازگی اور تعمیری تحریکوں کے لحاظ سے انسانیت کا فخر ہیں، نہ صرف فخر بلکہ عصمت انسانیت کے حقیقی محافظ بھی یہی ہیں۔ ان کا انحطاط وقار انسانیت کا زوال ہے۔ ان کی تحریک اور بگڑنا مخلوق ارضی کے لیے عذاب، ہلاکت، بر بادی اور قہر کا

پیغام ہے، لیکن کیا یہ صحیح نہیں کہ نظامِ دنیا کا بگاڑ جہاں اغزشوں، طاغوتی ہتھکنڈوں، فجوری یورشوں، الحادی بے اعتدالیوں اور ریشه دوائیوں کا نتیجہ ہے وہاں مصلحین انسانیت مسلمانوں کے غیر ذمہ دارانہ طرزِ حیات، اپنے مقام سے نا آشناً مقاصدِ زندگی کی عدم فہمی اور داسن رسالت کا ترک کر دینا ہے۔

شاید یہی وجہ ہے کہ مغربی مفکر بر نارؤ شا سے جب کسی نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے اچھی کون سی شے ہے تو اس نے جواب کہا ”اسلام“ پھر جب پوچھا کہ دنیا کی بدترین چیز کون سی ہے تو اس نے برجستہ جواب دیا ”مسلمان“ مغربی مفکر کا یہ قول مسلمانوں کے لیے تازیانہ عبرت سے کم نہیں۔ وقت کا نقیب زندگی کی رزمگاہ میں کھڑا پکار رہا ہے کہ یہ وقت سونے کا نہیں کفر اور طاغوت کے خلاف، رحس اور شیطانیت کے خلاف علم جہاد بلند کر دینے کا ہے۔ زندگی اگر حرکت کا نام ہے تو یہ بوڑھا آسمان زمین پر بے حس اور بے جان نعشوں کے ڈھیر کب تک دیکھتا رہے گا۔ چاندا اور ستارے غالباً انسانوں کی مردنی پر کب تلک ماتم کرتے رہیں گے۔ مسلمانوں کے وجود میں ”ففر والی اللہ“ (بھاگو اللہ کی طرف) کی آیت کب نغمہ زن ہوگی۔

”جاهد و افی اللہ حق جهادہ“ کا نور کس وقت مسلمان کی آنکھ کا سرور بنے گا۔ وہ کون سا وقت ہو گا جب مسلمانوں کی گود میں پڑا ہوا قرآن ان کے کردار میں بس کر انسانوں کو ”وافعو الخیر“ کا منشور دے کر عمل کی صورت اختیار کرے گا۔ یہ قوم کس وقت ”توبو الی اللہ جبیعا“ ”سارے اللہ کی طرف رجوع (توبہ) کرو“ کا مصدقہ بنے گی۔

مسلمانو!

اگر تم نے اسلام کے نام پر جاہل رہنے اور نظامِ مصطفیٰ کے عنوان سے بے حس زندگی گزارنے کا تہیہ کر رکھا ہے تو اسلام کا نام بدنام کرنا چھوڑ دو اور اپنی بدختی کے قفل قرآن پر مت چڑھاؤ۔ اسلام کو اگر تم دین کائنات سمجھتے ہو، قرآن کو اگر تم متاع انسانیت تصور کرتے ہو تو بے حس اور جمود کی دلدل سے تمہیں باہر آنا ہو گا۔ تمہیں بیکار مصروفیات کو ترک کرتے ہوئے اصحاب رسول ﷺ کی زندگیوں کو شعل راہ بناتے ہوئے اس دین مبین کے لیے ہر ممکن قربانی پیش کرنی ہوگی۔

شاید تم اس غلط فہمی میں بتلا ہو کہ اطراف و جوانب سے آنے والی نظامِ مصطفیٰ کی آوازیں تمہاری تقدیر کے بندتا لے کھول دیں گی۔ عالمِ اسلام میں تنفیذ شریعت کے نفرے تمہیں ”انتم الساعلون“ کا مصدقہ بنادیں گے، نہیں قطعاً نہیں اقوام نعروں سے نہیں سرخو ہوتیں۔ مل ہڑتا لوں سے نہیں بنتیں، ادیان جلوسوں سے نہیں نافذ ہوتے اور انقلاب دعووں سے نہیں آتے۔ ان اہم مقاصد کے لیے کامیابی بے پناہ خلوص، انتحک کوشش، مضبوط ایمان، اہل عقیدے اور محنت و جانفشاری سے حاصل ہوتی ہے۔

انسانی قیادت کے عظیم منصب اور غلبہ اسلام کے لیے ابھی ہماری قوم کو تربیتی سانچوں میں ڈھلنے کی ضرورت ہے۔ دل و دماغ کی صفائی درکار ہے اور یہ سب کچھ اگر ہو سکتا ہے تو طریقہ نبوت اور ولایت پر ہی ہو سکتا ہے لیکن وائے حسرت کہ مدرسہ چپ ہے، خانقاہ ٹھہپ ہے، حاکم غافل ہیں، سیاست و ان مفادی ہیں اور عوام مست قلندر الاماشاء اللہ قوم کی گاڑی اگر خراب ہے تو گاڑی کے اندر بیٹھ کر اسے ٹھیک نہیں کیا جاسکے گا۔ اسے درست اور فعال کرنے کے لیے اور اس کے پہیوں میں حرکت اور سرعت پیدا کرنے کے لیے دانشوروں اور علماء کو خانقاہ نشینوں اور حکمرانوں کو اہل درد اور اہل محبت کو خراب گاڑی کے نیچے داخل ہو کر درست کرنا ہو گا اور انقلاب کا یہی طریقہ کار ہے جو ہمیں انبیاء اور اولیاء عطا کرتے ہیں۔

اے اللہ!

میری قوم کو وہ عزم اور ہمت نصیب فرماء
جس کے سہارے یہ اپنا کھویا ہوا مقام پھر سے حاصل کر لے
اس کے بازوؤں کو وہ قوت عطا کر جس سے طالموں کو عبرت کا سبق سکھایا جاسکے
اور تنفیذ نظامِ مصطفیٰ کی راہیں ہموار ہو سکیں۔

آمین بحرمة سید المرسلین ﷺ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

راہ اتحاد

ایک معصوم اور تقدس مآب تمنا جو ہر مسلمان کے سینے میں پھل رہی ہے وہ اسلام کا اتحاد ہے۔ اسلامی برداری کا رکن اور فرد ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان اس امن افزاں اور سکون آفریں تدبیر کا دل سے قائل ہے اور شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جو یہ نہ چاہتا ہو کہ دنیا سے کالے گورے کی تمیز ختم ہو جائے اور ملت اسلامیہ قیود و حدود اور ذاتی مقاد سے بالاتر ہو کر ”مسلم امہ“ کی صورت میں متحد اور یکجا ہو کر انسانی خدمت کے لیے مصروف کار ہو جائے۔

اس میں شک نہیں کہ ”اتحاد بین المسلمين“ ہی وہ واحد راستہ ہے جس پر چل کر دنیا معروف اور نیکی، احسان اور صداقت کے پھولوں سے سچ سکتی ہے اور اسی کے وسیلہ سے پائے حیات میں چھپے کانٹے نکالے جاسکتے ہیں۔ مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق وقت کی ضرورت بھی ہے اور خداوند قدوس کا ایک حکم بھی، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری بھی کوشش ہے اور دعوت یہی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا جائے۔ اختلاف و افتراق سے کلیتہ اجتناب برتا جائے اور اس بات کی سعی بلیغ کی جائے کہ عالمی سطح پر مسلمانوں میں محبت و مروت اور مودت و اخوت کی ایک اہم روڈ جائے۔

مسلمان قوم وسائل اور صلاحیتوں کے اعتبار سے کسی بھی قوم سے پیچھے نہیں۔ مجموعی لحاظ سے دنیا کی آبادی کا تیرا حصہ مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ خداوند قدوس نے علم و فن، مال و دولت، بحر و برم، قوت و طاقت، سیم و زر، عقل و خرد، اقتدار و اختیار اور ریاست و حکومت کوئی بھی ایسا عطا نہیں جس سے انہیں نہ نوازا ہو، قدرت کے خزانے سخاوت کے ساتھ ان کے لیے کھلے ہیں۔ فطرت کی بساط عطا ہر وقت ان کے لیے بچھی ہوئی ہے۔ اسرافیل انقلاب ہر آن ان کے

لیے صور پھونک رہا ہے۔ زمانے کے شب و روز اس امید سے خوش ہیں کہ مسلمان ابھی انگڑائی لے گا، ابھی اٹھے گا اور اپنے فریضہ زندگی کی تیکیل کرنے میں کوشش ہو گا لیکن حضرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان ہیں کہ:

زین جنبہ نہ جنبہ گل محمد
وائے حضرت کہ اس وقت عملی طور پر مسلمانوں کا اتحاد نہایت کمزور ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی ذاتی کینہ تو زیوں کی وجہ سے خارجی ریشہ دو ائمہ نے ان کا ناک میں دم کر کھا ہے۔ کفار اپنی مذموم کوششوں سے مسلمانوں کے اہم مرکز کمزور کر رہے ہیں۔ سامراجیت کی دیدہ دلیریاں اور سینہ زوریاں ملاحظہ ہوں کہ اب حرم قدس پر بھی اپنا شوق تصرف پورا کرنے کی ترکیبیں سوچی جا رہی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلمانوں میں شوق نمودختم ہو گیا ہے اور ان کی پاک آرزو میں کچلی جا چکلی ہیں اور اب ان کی نشأۃ مکرہ کا کوئی امکان نہیں رہا، بلکہ افسوس ہمیں یہ ہے کہ مسلمانوں کی وہ سادگی اور بڑھتی جا رہی ہے جس نے ہمیشہ سے دھوکہ دیا ہے۔

سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ
جهاں تک اتحاد نہیں اُلمیین کے لیے فی زمانہ ہونے والی کوششوں کا تعلق ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ اطمینان بخش نہیں بلکہ کئی اعتبارات سے درست بھی نہیں۔ ہمارے داعیان اتحاد صرف اشک ریزی، مرشید خوانی، سوز انگلیزی اور تقریر آرائی سے ایک ڈورس انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ گرجدار لمحے، برق آسا خطبے اور غنا انگلیز تقریریں اگر قبرستان میں کی جائیں تو مردے بر سر پیکار نہیں ہو سکتے اور پھر جب داعی کے اپنے قول عمل میں تضاد اور تصادم ہو تو اتحاد کا سوچنا فضولی بات ہے۔

آج کے داعی اتحاد کی فکر کے مطابق جو سو شلزم کو مانے وہ بھی مسلمان ہے، جو خدا کی صفات کا منکر ہو وہ بھی مسلمان ہے، جو صداقت قرآن پر ایمان نہ رکھتا ہو وہ بھی مسلمان ہے۔ معاف کرنا اگر کوشش ایسے ہی مسلمانوں کے اتحاد کی، کی جا رہی ہے تو پھر چشم بد دور نظر

لگانے میں غلطی لگ گئی۔ بات تو اتحاد میں انس کی ہونی چاہیے تھی۔ فرض کیا ہمارا یہ مقصد غلط بھی ہو تو نفرتوں کی باتیں محبتوں کی زبان میں اور محبتوں کی باتیں نفرتوں کے لجھے میں اتحاد نہیں پیدا ہونے دیتیں۔

ہمارے خیال میں اتحاد کے لیے پہلا کام تطہیر ہے جس کے تحت سیاست دانوں سے لے کر عوام تک، علماء سے لے کر مشائخ تک اور ملکوموں سے لے کر حکام تک سبھی لوگ اپنے اپنے ماحول زدہ اسلام کو قرآن اور حضور ﷺ کی سنت پر پیش کریں اور سچے دینی تقاضوں کے مطابق اگر کوئی قربانی دینا پڑے تو اس سے دربغ نہ کریں، اگر کوئی بت توڑنا پڑے تو اسے توڑنے سے اجتناب نہ برتا جائے۔ اس عمل سے خود بخود اسلامی اخوت عام ہوگی، نور نور کو پہچان لے گا، روشنی روشنی کی پیامبر بنے گی، اجائے اجالوں کو جنم دیں گے۔ منافقت مسلمانوں کی صفوں سے خارج ہوگی اور حضور ﷺ کے غلام قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں کی طرح بنیان مرصوص دکھائی دیں گے۔

اگر ہماری یہ دعوتِ فکر درست نہ بھی تسلیم کی جائے اور یہ اصرار ہو کہ مسلمان نام کا آدمی جو بھی ہے، خواہ وہ لکڑی کا ہے یا موم کا، لو ہے کا ہے یا تابنے کا، سب کو اکٹھا کیا جائے تو بھی مشکل یہ ہے کہ اتحاد کی مقابل اصطلاح فرقہ یا فرقہ کو بھی تک سمجھانیں گیا۔ بھی تک اتحادی بار و دصرف نہ ہی طقوں پر استعمال کیا گیا اور انہی کے اختلافات کو ہوادے کر پیش کیا جاتا رہا ہے۔

ایک وزیر صاحب لبنان کی تباہی پر بڑی مؤثر تقریر کرتے ہوئے ارشاد فرمائے تھے کہ:
”پاکستان کے دیوبندیوں اور بریلویوں، شیعوں اور سنیوں! لبنان جہنم زار بن گیا ہے اور مسلم اُمّہ لُٹ رہی ہے، اختلافات چھوڑ دو اور متحد ہو جاؤ۔“

تاریخ اس امر کی شاہد ہے کہ مسلمانوں کے نہ ہی اختلافات اگرچہ تجزیب کاری کرتے رہے لیکن ملت اسلامیہ کی تباہی اور بر بادی کا ذمہ دار صرف انہیں نہیں تھہرا یا جاسکتا۔ اگر اس کا جائزہ مقصود ہو تو آپ پاکستان کی تاریخ ہی کا عمیق اور گہرا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہاں دیوبندی بریلویوں کے خلاف ہوئے اور اہل حدیث و احتجاف نے ایک دوسرے کی اقتدا میں نمازیں تک

نہ پڑھیں، لیکن پاکستان کے تحفظ کے لیے کوئی جگ ہو یا کوئی تعمیری تحریک، تخفیف نظامِ مصطفیٰ کی بات ہو یا ختم نبوت کا معاملہ یہ سب ہی لوگ مل کر قربانیاں دیتے رہے، یہاں تک کہ کئی ایک تحریکوں میں سب نے ایک دوسرے کی قیادت کو بھی تسلیم کیا اور ہمیں اب بھی یقین ہے کہ ملی لحاظ سے مشکل وقت پڑنے پر اب بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ ہماری اس بحث کا قطعاً یہ معنی نہ لیا جائے کہ ہم مذہبی اختلافات جو افتراق کی شکل میں ہوں انہیں جائز تصور کرتے ہیں یا حاشا و کلام ہمیں کسی کے اسلام میں شک ہے۔ ہماری اس گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ اتحاد میں اسلامیں کے نعرے کا پس منظر اچھی طرح سمجھا جائے اور اسلام کو فرداً فرداً بھی اور اجتماعاً بھی خلوص دل سے قبول کر کے اس کو عملی طور پر نافذ کیا جائے خواہ وہ پہلے مرحلے پر زمین کے کسی چھوٹے سے ٹکڑے پر ہی کیوں نہ ہو اور مسلمان جو بھی قدم اٹھائیں، وہ ٹھوک بنیادوں پر ہو اور اس کے ساتھ ہی فرقہ داریت کے خلاف جدوجہد میں تفرقہ بازی کو مذہبی اختلافات پر ہی موقوف نہ سمجھا جائے بلکہ معاشرے میں پھیلے ہوئے تشتت کے دوسرے راستے اور افتراق کی دیگر را ہوں کو بھی اپنا ہدف بنا کر اتحاد کی فضای پیدا کی جائے۔

یہ امر کس سے پوشیدہ ہو گا کہ معاش اور سیاست کے نام پر کتنے ہی فرقے آج میں چاہے کھیل کھیل رہے ہیں جنہیں مذہب نے جنم نہیں دیا، بلکہ انسانی خواہشات کے ظالمانہ رویے نے انہیں پیدا کیا۔ آج امیر اور غریب کے درمیان وہ بعد حال ہے جسے کوئی روحانی قوت ہی دور کر سکتی ہے وگرنہ مزدور اور مالک کی جنگیں، آجر اور اجیر کا فساد، سرمایہ دار اور غریب کا تفاوت انسان کو انسان سے اتنا تنفر بنا رہا ہے کہ غریب کے جنازے میں آپ کو زیادہ غریب ہی نظر آئیں گے اور امراء کی میت کو کندھا دینے کے لیے زیادہ ترا مراء ہی دکھائی دیں گے۔ مذہبی فرقوں سے زیادہ خطرناک یہ معاشی فرقے ہیں جن کے حوالے سے انسانیت کی تحقیر ہو رہی ہے۔ اب تو آبادیوں کی تقسیم میں بھی آپ کو معاشی حصے بخروں کا ذرا مقدمہ نظر آئے گا۔ امراء اپنی کالونیاں الگ بناتے ہیں اور غرباء کے چھپر چھت الگ ہوتے ہیں۔

معاشی طبقہ بندی کی طرح سیاست کے میدان میں بھی جہاں مختلف گروہوں کی نہ موم کارکردگی اور سفلی خواہشات کی وجہ سے بلا و اسلامیہ کو نقصان پہنچ رہا ہے وہاں بذاتِ خود اسلامیانِ عالم کا زمین کو نکڑے کر کے خلافت کے نظام سے بغاوت کرنا دینی لحاظ سے بہت بڑا جرم ہے۔

”اتحاد بین المسلمين“ کا خواب قربانی اور ایثار کے سوا کسی بھی صورت میں شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔ اس اہم اور قیمتی مقصد کی تیکمیل کی خاطر مفاد پرستی کی روشن ترک کرنی ہو گی۔ اگر مذہبی فرقے، سیاسی گروہ اور معاشری ٹولے تعصب کا شکار ہو کر اپنی اپنی جگہ اپنی ہی بات منوانے اور اپنے ہی مفاد کو بچانے پر مغلیہ رہیں تو اتحاد کی کوششیں ایک ڈرامے کے سوا کچھ حیثیت نہیں رکھتیں۔

رسول اللہ ﷺ کے صحابہ اگر حلقہء یاراں میں بریشم اور طاغوت کے خلاف فولاد دکھائی دیتے تھے تو یہ سب کچھ جذبہء ایثار اور اطاعت و انقیاد کے نتیجے میں تھا۔ وہ عظیم المرتبت لوگ خود پیاسے مرے لیکن اپنے کسی دینی بھائی کو پیاسانہ دیکھ سکے۔ ان کے پاس رات کی تاریکیوں میں اگر کوئی مسلمان بھائی بھوکا اور فاقہ زدہ ہو کر آیا تو وہ دیئے کی روشنی گل کر کے خود بھوک سے رہے اور اپنے بھائی کا پیٹ بھرا۔ ان کی یہی پاک خصلتیں اور بے نفسی کا اسوہ تھا کہ وہ انتہم الاعلوں کا مصدق بن کر افق سے افق تک چھا گئے۔

آج حکماء سیاسی دشمنیوں کی بنا پر انسانوں کے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں، جیسے چیتے یا بھیڑیے کے ہاتھ کوئی مظلوم اور تنہا انسان لگ گیا ہو۔ سیاست دان ایک دوسرے کی گپڑی اچھالنا کا رثواب سمجھتے ہیں۔ علماء کی مجلسوں میں عمائد اور عباوں پر زربانی ان کی مادیت پرستی پر دلالت کرتی ہے۔ فقیر کی گذریاں بک (بیت المال) بنتی جا رہی ہیں۔ مادی تہذیب کا جس قدر احیاء ہو رہا ہے محبیتیں اور سچی رفاقتیں مفقوہ ہوتی جا رہی ہیں۔ انسانی پیشانیوں پر محبتوں کا نور نہیں بلکہ نفرتوں کی شکنیں دکھائی دیتی ہیں۔

داعیان اتحاد! خدارا سوچ لو، شاخوں اور پتوں کا تصور درخت کے تنے کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ تناہ ہو گا تو شانصیں کہاں پیدا ہوں گی، دین نہیں ہو گا اطاعت نہیں ہو گی، عمل نہیں ہو گا تو اتحاد کہاں سے ہو گا اور کون کرے گا۔

تم حاکم ہو یا مخلوم، امیر ہو یا غریب، علماء ہو یا زہاد، دل کے کانوں کے ساتھ خدا کا یہ حکم سنو اور قربانی کے جذبہ کے ساتھ عدل کرنے کی کوشش کرو اور یاد رکھو کہ اللہ جل شانہ تمہاری ذہنی چھپی باتوں کا جاننے والا ہے۔ تمہاری فریب کاریوں کا و بال تمہاری اپنی ہی جانوں پر ہو گا نہ خود تباہ ہوا اور نہ قوم کے لیے وجہ فساد بنو۔

حریم کبریا سے آواز آ رہی ہے

مومن! تیرا خالق تجھے بلا رہا ہے

اٹھ! حرص و ہوئی کے پردوں کو چاک کر

رسول اللہ ﷺ تجھے دیکھ رہے ہیں

گوش برآواز ہوا اور عمل کر، محنت کر، جہاد کر

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَيْعَانًا لَا تَفْرَقُوا وَإِذْ كُرُوفًا نَعْمَتُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَآءَ فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ
عَلَى شَفَاقٍ حُفَرَةٌ وَمَنْ اتَّارَ فَانْقَذَ كُمْ مِنْهَا طَغْيَانٌ لِكَبِيرٌ اللَّهُ لَكُمْ أَيْتَهُ
لَعْلَكُمْ تَهَدُونَ ۝ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَا مُرْؤُنَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ ۝ وَأُولَئِكُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

(آل عمران: ۱۰۳، ۱۰۴)

”اور اللہ کی ری کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں بکھرنہ پڑو اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم سب اس کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم تو آگ

کے ایک گڑھے کے کنارے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچالیا اسی طرح اللہ تمہارے لئے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پر قائم رہو، اور تمہارے اپنوں میں سے ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو بلاتے رہیں بھلائی کی طرف اور حکم دیتے رہیں اچھے کاموں کا اور منع کرتے رہیں براوی سے اور وہی لوگ فلاج پانے والے ہیں۔

میرے خیال میں اتحاد کی وہ کوشش جس کے پیش نظر کوئی اہم مقصد نہ ہو کوئی اہمیت نہیں رکھتی اور وہ اہم مقصد جس کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں وہ قیامِ خلافت ہے۔ اسلامی زندگی کا یہی وہ باب ہے جس تک پہنچنا مسلمانوں کا ایک اہم فریضہ ہے۔

ہم میں ان الاقوامی سطح کی اس عظیم الشان کافرنس کے وسیلہ سے مختلف ممالک سے آئے ہوئے مندو بین کے سامنے یہ کاز (Cause) اور دعوت رکھنا پسند کریں گے کہ اگر وہ واقعہ مسلمانوں کا سیاسی، معاشری اور معاشرتی غلبہ دیکھنا پسند کرتے ہیں تو اپنی اپنی ریاستوں میں انہیں تنفیذِ اسلام کی کوششیں تیز تر کر دینی چاہیں، جب تک درودِ دل رکھنے والے ٹھوس اور بہادر مسلمانوں کے ہاتھوں میں مختلف ممالک کا اقتدار نہیں آ جاتا، کسی مستحکم اور با مقصد اتحاد کا تصور نہیں دکھائی دیتا ہے۔

آخر میں اس میں الاقوامی اتحاد سمینار کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔

میری آنکھوں کے نور

میرے دل کے سرور

اے میرے اللہ!

میرے رب!

میری قوم کو درد اور عشق عطا فرمائے وہ زندگی تیرے ہی لیے بر کرے

اور اُس وہ رسول ﷺ ہی سے فیض یا ب ہو۔

ہم تیرے بن جائیں تو ہمارا ہو جا۔

آمین یا رب العلمین بحق رحمة للعلميين

سبحان ربک رب العزة عبادی صفوون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العلمین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَسِيلَةُ ظَفَرٍ

اس وقت ہمارے دور کا سب سے بڑا مسئلہ عالمی بے چینی اور اضطراب ہے۔ ہر شخص اپنی انفرادی زندگی کو کسی حد تک مختلف مختلطوں اور آسائشوں سے آراستہ کر لینے کے باوجود اپنے آپ کو مہیب خطرات، المناک مصائب اور کرب انگیز تکالیف میں گھرا ہوا پاتا ہے۔

ماڈی زندگی کے روح فرسا ہتھکنڈوں اور حیات سوز آتش نے انسانی کردار کو اس قدر مسخ کر دیا ہے کہ شرافت اور نیکی کی تمام اقدار پا ہمال ہو رہی ہیں۔ اعلیٰ اخلاق عنقا اور محبت و خلوص مفقود ہو رہے ہیں۔ آدمیت حیوانیت کا روپ دھار رہی ہے۔ لاچ اور طمع کے بے رحم ہاتھ مخصوص انسانیت کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ خود پسندی اور آپ پرستی کا عالمگیر طوفان بڑی سنگ دلی سے انسانی معاشرہ کو ہنڈرات میں بدل رہا ہے۔

اقوام کے خود ساختہ قوانین اور اطوار نے آدمیت اور بشریت کا تہور خاک میں ملا چھوڑا ہے۔ حکمرانوں کی بے جا تعلیوں اور فرعونی عادات نے دنیا کو زندان نظیر کر دیا ہے۔ اکثر بڑے چھوٹوں کو اور امیر غریب کو کاث کھانے کے لیے تیار ہیں۔

ریاستی زندگی میں بڑے ممالک کو توسعی پسندی کا عفریت بری طرح کاث رہا ہے۔ سیاسی مقتدر اپنے اقتدار کی چولیں مضبوط کرنے کے لئے عوام کو چھیل کاث کر انہیں خدا کے بجائے اپنا بندہ بنانے کے درپے ہیں۔ دنیا کی عمومی آبادیاں فساد فی الارض کی روشن اختیار کیے ہوئے ہیں۔ عام انسان ہے کہ امن و چین، سکھ اور سکون کی تلاش کے لیے ہر اس تحریک کی طرف بڑھتا ہے جو تعمیر کی داع بن کر سامنے آتی ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ تعمیر کے نام پر تحریک کی جاتی ہے اور رہبری کے عنوان سے رہنی کا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ سادہ لوح انسان روشنی کا متلاشی ہو کر چمکتی چیزوں پر

شارہونا چاہتا ہے لیکن کیا معلوم کہ ہوئی وہوس اور کذب و عیاری کی آگ چمک تو رکھتی ہے لیکن حقیقت میں اس کی آنج انسانوں کو نذر ہلاکت کر کے چھوڑتی ہے۔

ہم جذبات سے نہیں احساسات کا وسیلہ اختیار کرتے ہوئے مظلوم انسانیت، برابریت کا شکار آدمیت اور لٹی پٹی بشریت کو اس اضطراب کی علت اور بے چینی کی وجہ بر ملا بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ نظامِ نبوت سے فرار کا نتیجہ ہے۔

اپنے ہوں یا بیگانے، انہیں یہ بات بخوبی سمجھ لینی چاہئے کہ انسانوں کے پچے اور صادق ہمدردو ہی ہیں جنہیں انبیاء کہا جاتا ہے اور انسانی رہنمائی کا اٹل اور واضح ضابطہ وہی ہو سکتا ہے جسے خالق کائنات نے خود بنایا ہوا اور انبیاء کی وساطت سے عموماً اور محدث رسول اللہ ﷺ کی وساطت سے خصوصاً انسانیت کو عطا کیا ہوا ہو۔

تاریخ گواہ ہے اور زمانہ شاہد کہ اسلامی قوانین سے وابستگی میں حیات مضر ہے اور ان سے برگشتوں کا نتیجہ موت ہی موت ہے۔

اے دنیا بھر کے بھولے بھٹکلے انسانو!

ہم اپنے لیے نہیں تمہارے لئے تھیں اس صحیفہ انقلاب کی طرف دعوت دیتے ہیں جو صرف دعویٰ نہیں ولیل بھی ہے، جو فقط نظریہ نہیں عمل بھی ہے۔ ایسا صحیفہ، ایسی کتاب، ایسی دعوت جس نے چشم زدن میں عالم بشریت کی تقدیر پٹھی، جس نے رفت و عظمت، عزت و کرامت اور تغلب و تمنکن کے سربستہ رازوں کو عیاں کیا۔ جس نے فلاج ونجات کے مضراب پر ہاتھ رکھ کر جہاں میں آزادی و حریت کے نغمے بکھیرے۔

ظالموں کے ہاتھ کا ٹئے، جا بروں کو مجبور کرنے، سرکشوں کو مطبع بنانے، مظلوموں کی دادری کرنے اور مفسدوں کو درسِ عبرت دینے کا ایک ہی راستہ ہے۔ فقط ایک ہی طریقہ کہ دنیا بھر کے انسان محسن انسانیت رسول اللہ ﷺ کو پہچان لیں اور اپنی زندگیوں کو ان اصولوں کے مطابق ڈھالیں جن کی تلقین رسول اللہ ﷺ نے فرمائی ہو۔

اگرچہ وحی والہام کا تعمیری پروگرام عام ہوتا ہے اور نظام انبیاء متابع انسانیت ہوتا ہے لیکن اس کی اثر آفرینی اسی نسبت سے ہوتی ہے جس نسبت سے انبیاء کے پیروکار ان ما بعد عظمت کردار اور عشق اصلاح کے نمونے پیش کرتے ہیں۔

مذکورہ صدر علت ہی کی بنا پر ہم قرآنی تعمیری نظام کو عام کرنے والے مسلمانوں سے بھی یہ عرض کرنا مناسب سمجھیں گے کہ ایمان و ایقان اور بے حسی و جمود و متصاد چیزیں ہیں، یہ بھی اکٹھی نہیں ہو سکتیں۔ اپنے لیے نہ کسی مظلوم انسانیت کے لیے بیدار ہو جائیں۔ تمہیں اغیار کے دروازوں سے فکری دریوزہ گری کی بجائے شجر نبوت سے نسلک رہنا ہی زیب دیتا ہے۔

ایمان چند حروف ادا کر دینے کا نام نہیں۔ چند معمولات کا اپنا لینا ایمان اور اسلام نہیں کہلاتا بلکہ ایمان اور اسلام تو خدا اور رسول اللہ ﷺ تو تسلیم کر لینے کے بعد اپنی زندگیوں کو خدائی اور رسولی مقاصد کے لئے وقف کر دینے کا نام ہے۔

خود نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل
دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

دل و نگاہ کا ایمان وہ انقلابی کلید ہے جس سے تقدیر کے بندتا لے کھولے جاسکتے ہیں۔ وہ سینے جو ایمان کا بر قی اثر قبول کر لیتے ہیں۔ ان کی ہر دعوت تعمیر کا پیغام لاتی ہے۔ زمانہ ان کے دروازے سے بھلائی کی بھیک لیتا ہے۔ ارض و سما اپنے خزانے ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ کائنات سمث کر ان کی متاع امید بننا چاہتی ہے۔ زندگی تطہیر کا سبق لینے ان کی شاگرد بی آتی ہے۔

نظامِ بنی کے امینو اور چراغِ بقا کے پاس بانو!

زمانہ وقت اور دور، اصلاح و انقلاب کے لیے تمہارے دروازے پر دستک دے رہا ہے اگر تم خواب غفلت میں مددوں رہے تو خدا کی پکھری میں تمہیں جوابدہ ہونا پڑے گا اور کوئی بعید نہیں کہ دنیا میں بھی اللہ نہ کرے تم پراندس کی تاریخ دہرائی جائے۔ اگر آپ ندامت و پشیمانی

سے پچنا چاہتے ہیں تو مادی مصروفیات کو ترک کر کے عزم و عمل اور ایقان و ایمان کی مشعلیں روشن کرنے کے لیے میدانِ جہاد میں اتر آئیں۔

جان تک دے دو کرو نہ پیری اپیس کی
زندہ رہنے کی جہاں میں اک یہی تدبیر ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دعوت فکر

آج اسلام اپنے ہی ماننے والوں کے ہاتھوں جس طرح مقہوریت اور مغلومیت کی منزلیں طے کر رہا ہے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ علاقائی جتھے بندیاں، سیاسی فرقے عصیتیں، نسلی امتیازات، مالی ترجیحات، مذہبی جھگڑے اور معیشتی طبقات ایمان ہو کر رہ گئے ہیں۔ مسلمان عام انسانوں کی طرح زندگی کی بنیادی حقیقوں سے کچھ اس طرح باغی ہو رہا ہے کہ اس کا ضمیر قانون اور مذہب سیم وزرہی دکھائی دیتے ہیں۔

تساہل، عیش پرستی اور نفس پسندی کے مہلک جراثیم نے مسلمان کو ناکارہ کر چھوڑا ہے۔ اخلاقی بحران کے اندر ہے طوفان مسلمان بستیوں کو بری طرح اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ بدی اور گناہوں کے کالے جن اور فاشی کے مہیب بھوت مسلمانوں کا ملی اور قومی شعور چھینتے چلے جا رہے ہیں۔ مسلمان، مسلمان ہو کر بھی خواجہ کو نہیں

یہی وہ حالات ہیں جن کے شیخے میں بیت المقدس پر یہودی قابض ہیں، مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی ہو رہی ہے، ایران میں موت اور دہشت انسانوں کو بری طرح چاٹ رہی ہے، کشمیر پنجاب اسیری میں گرفتار ہے، ہندوستان میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، افغانستان میں مساجد کے محراب، خانقاہوں کے گنبد، قبروں کے کتبے، گھروں کا وقار اور بازاروں کا شور و غل اپنی تباہی و بر بادی کے مریئے پڑھ رہا ہے، بنگلہ دیش مشرقی پاکستان کے ماتم پر آنسو بہار رہا ہے، پاکستان پیروں میں مداخلتوں پر احتجاج احتجاج کی صدائیں لگا لگا کر تھک چکا ہے، عراق ایٹھی پلانٹ کی بر بادی پر یہودیوں کو بددعا کیں دے دے کر راحت قلبی کے حصول کا

متنی ہے۔ لیبیا کے ”انادہ نمیری“ کے نعرے اپنی ہی حد تک ہیں اور عربوں کی دولت پانی کی طرح مغرب کی طرف بہرہ ہی ہے۔

یہ سب کچھ ہونے کے باوجود **الحمد لله** کہ ایک مسلمان اس بات کا خواہشمند ضرور ہے کہ اس دھرتی پر اللہ کا قانون جاری ہو جائے۔ یہ زمین نظامِ مصطفیٰ کی بہاریں ایک بار پھر دیکھ لے۔ توحید کے بیٹھ شرق تا غرب پھیل جائیں۔ خواجہ کوئین **ﷺ** کا فیضِ رحمت عام ہو جائے۔ انسانی طبعتیں اور مزاج فطرت کا رنگ لے لیں اور دنیا میں امن و سلامتی اور خوشی و شادمانی کا دور دورہ ہو۔

مکین گندید خضری کی قسم!

رسالت کے خدمی خوانوں کا سرکبھی نیچے نہیں ہو سکتا۔ جس سینے میں ایمان اور اسلام کی دولت ہو اسے دنیا کی کوئی قوت شکست نہیں دے سکتی لیکن شرطِ غلامی کا پختہ تعلق، ایمان کی کامل صحت، اسلام کا پورا صدق، نیت کا صحیح اخلاص اور عمل کا سچا جذبہ ہے۔ ”آدھا تیتر آدھا بیڑ“ کی پالیسی یکسر غیر اسلامی ہے۔ کرم خور دختوں سے بنائے گئے جہاز پانی میں تیرنے کے قابل نہیں ہوتے، ریت ستون کا کام نہیں دیتی اور چوروں کی تنظیم فلاجی کاموں کی ذمہ داریاں نہیں نجھا سکتی۔ زندگی کی وہ روشن جس پر حاکم کو اپنی حکومت سے غرض ہوا اور حکوم کو اپنی نوکری کا خیال ہو۔ امیر کو اپنے سرمائے کا خوف ہوا اور غریب کو اپنی روٹی سے سروکار ہو، کسی بڑے انقلاب کا پیش خیمه ثابت نہیں ہو سکتیں۔

مسلمان جب تک اغیار کے دروازوں سے فکری اور تہذیبی دریوزہ گری کرتے رہیں گے ان کی ہیئت اجتماعی میں مکمل اسلامی انقلاب کا نظریہ ایک خواب سے زیادہ حیثیت نہیں رکھے گا۔ مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آسکی کہ تاجر ذخیرہ اندوز، افسر رشتہ خور، مزدور کام چور، صنعت کار مفاد پرست، کسان تسلیل پسند، حاکم عیش کوش، مولوی خود پسند، پیر گوشہ نشین، فلندر رڈھوں باز، جوان لیلی مثل، بوڑھا آسرا جو، استاد نسل سوز اور طالب علم کوچہ پیما ہو تو اسلام کس راستے سے

آئے گا۔

ہماری مثال تو کچھ ایسے ہے کہ ایک خراب گاڑی کا مالک چند جوانوں سے دھکا لگانے کی اپیل کرے اور وہ سارے گاڑی پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں اور دھکا لگانے میں ایک دوسرے کا انتظار کرنے لگیں۔

نظامِ مصطفیٰ کی رکی گاڑی چلانے کے لیے آخر نگاہیں مولوی پر ہی کیوں اور ساری امیدیں حکومت ہی سے کیسے۔۔۔۔۔ اس اہم مقصد کے لیے ہم سب کو بدلتا ہو گا۔ ہمیں مل کر محنت کرنی اور اپنی معاشرت کی تشكیل ایمان، عمل، اتحاد اور جہاد فی سبیل اللہ کے زریں اصولوں پر کرنی ہو گی۔

یہاں یہ بحث بے سود ہے کہ پہل کون کرے؟ کام کہاں سے شروع ہو؟ قائد کون بنے اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ فلسفیانہ بحثیں بہت ہو چکی ہیں، یہ منظقیا نہ نتیجے بڑے اخذ کر لیے گئے ہیں، اب ضرورت صرف اور صرف رسول اللہ ﷺ کی اتباع اور اطاعت کی ہے۔

اگر ہر مسلمان اپنے آپ کو اطاعت رسول ﷺ کے انقلابی نظریے کا حامل ٹھہرا کر عمل کی را ہیں استوار کر لے تو آقا حضور ﷺ کی زندگی کی قسم کائناتِ ارضی کا چپہ چپہ فلاح و تغیر کے نور سے جگ کا اٹھے۔

اے اللہ! ہمیں اپنے حبیبِ لمب مصطفیٰ ﷺ کی کامل اطاعت و اتباع کی توفیق عطا فرم۔

آمین یارب العالمین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِارَامَات

یہ متصادقوتوں کی رزمگاہ دنیا اللہ ہی نے پیدا فرمائی۔ ارض و سما کی تخلیق اسی قادر ذات کے ہاتھوں ہوئی۔ کائنات میں پھیلی ہوئی ان گنت آیات اور ان کے بے حجاب جلوے اور رنگ ماب منظر اسی کی قدرت کے کر شے بن کر رونما ہوئے۔ آسمان سے برستے پانی اور دوڑتی ندیوں کو حسن و جمال اسی نے بخشنا، کہ وہ می سے لے روح و ملک تک رنگارنگ مخلوق اللہ ہی نے پیدا فرمائی اور چاہا کہ ”بِارَامَات“ کسی مخلوق کے کندھوں پر ڈال دےتاکہ زندگی کی گاڑی کو دھکا دینے کے لئے علت و معلول اور سبب و مستب کے ناطے مخلوق مخلوق کی خدمت پر کمر بستہ ہو جائے اور خود خدا کی ذات ”سوال، استفہام، آرزو، جستجو، چاہت، طلب، ارادہ اور امتحان کے پس پرده“ چھپ جائے اور اسے تلاش کرنا ہی زندگی کا مقصود ٹھہرے، پس ہوا یہ کہ اس نے ”ذمہ داریاں“ امانت اور کتاب ہر مخلوق کو دینا چاہی اور سب نے انکار کر دیا، بے چین انسان کمال بے تابی سے آگے بڑھا اور محبت و چاہت سے یا ظلم و جھوول ہونے کی بنا پر خدا کی امانت کو قبول کر لیا اور اختیار و ذمہ کا بار سنبھال لیا۔ اب زندگی امتحان بن گئی اور امتحان زندگی ہو گیا۔ ایک انسانی وجود کے اندر متصادقوتیں اور متصادم ”داعیے“ پیدا کر دینے گئے۔ ”روح“، ”ڈالی گئی اور نفس رکھا گیا۔ اس طرح آسمانی اطافتوں اور خاکی کثافتوں میں کشمکش رہنے لگی۔ نیکی کروں یا شر، اور پانھوں یا نچے گروں، علیین یا سخین، احسن تقویم یا اسفل السافلین، روح کی سنوں یا نفس کی مانوں۔

خدا کا کرم ہوا، خالق کو سہارا دیا، مطلوب نے طالب کا ہاتھ پکڑا اور اہتلائے زندگی سے کامیاب و کامران ہونے کے لئے نظر دی، بصر دی، سمع دیا، عقل دی، دل دیا اور سوچنے والا دماغ۔ نبی بیچجے، رسول اٹھائے۔ محمد مصطفیٰ شاہ کار رسالت کو مبعوث فرمایا۔ محمد مصطفیٰ آئے۔۔۔۔۔

تاریکیوں کے بادل چھٹ گئے اور انوار کے قفقے روشن ہو گئے۔ جدھر دیکھو رحمتیں ہی رہتیں۔ جسے دیکھونور ہی نور، جہاں دیکھو خیر ہی خیر، جب بھی دیکھوں چین ہی چین، جسے دیکھو دل دہندا گردیدہ، شفقتیں، برکتیں، رحمتیں، روشنیاں اور چاہتیں، حسن و سرور کی ایکی رت کہ آدمیت کا بوجھ ہلاکا ہوا، افکار کے راستے متعین ہوئے، آدمیت کو بیداری ملی، شرافت کا سرا و نچا ہوا۔ زندگی نور اور نور زندگی تھہرا۔

سورج اپنے طلوع ہونے کے ساتھ ”تاریکیوں“ کے لیے کسی گنجائش کا گوشہ نہیں چھوڑتا۔ رسالت مآب آئے اور ابتلاءے زندگی کا راز کھول دیا۔ پہلے امتحان مشکل تھا، مہم تھا اور مغلق تھا اور پریشان کن، اب ”امتحان“ روشن کتاب کی بین آیتوں کی صورت اور ”حدیث نبوی“ کے شبہی قطروں کی صورت میں کھل گیا۔ زمانے کا اہم سوال فطرت کی اٹل پکار اور انسانوں کی حقیقی ضرورت پہچاننا، ”ٹھہرا۔

کس کی معرفت؟ اور کے پہچاننا؟

محمد نبی کو اعظم رسول کو کریم حبیب کو قائد رحمت کو اور رحمت رہبر کو ہر لحظہ اور ہر آن پہچانتا۔ پہچان لوگے تو کامیاب و گرنہ ناکام اور سراسر ناکام۔ ان کی آشنازی علم ہے، نور ہے اور رحمت۔ ان سے بے مہری جہالت ہے، شر ہے اور رحمت۔ یہی وجہ ہے کہ غلام نبی عاشق رسول اور محبت احمد، علم کامتوالا اور جہالت کا دشمن ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ جہالت سے بچیں اور اس سے نفرت کریں۔ اس لیے کہ جہالت عذاب ہے۔ نار جہنم ہے۔ ہاویہ ہے۔ سفر ہے اور بھڑکتی آگ۔ اس سے پھنازندگی کی علامت ہے اور امتحانِ زیست میں کامیابی کا وسیلہ اور ازحد خوبصورت ذریعہ۔ دنیا میں پھیلتے ہوئے ہجوم درہجوم انسانوں میں اکثر لوگ جہالت کی زندگی گزارتے ہیں۔ یا الگ بات ہے کہ پڑھے لکھتے ہوئے بھی بہت سے لوگوں کی جہالت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس لئے کہ جاہل انسانوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں: ایک وہ جو پڑھتے ہیں نہیں، سکھتے ہی نہیں اور

حق اور حق سمجھتے ہیں نہیں۔ دوسرے وہ جو پڑھتے تو بہت ہیں اور لکھتے بھی خوب ہیں لیکن حق سمجھتے نہیں اور تیسرا وہ جو پڑھتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ الامان پہلوں سے والحفیظ دوسروں سے اور صدقہ پناہ تیسروں سے، قوم اور ملت کے پاکیزہ اور نورانی تصورات کو جہالت کی دبیزی سیاہیوں نے بری طرح ڈھانک لیا ہے۔

ہماری ملی اور قومی ضرورت علم و آگہی کا نور اور "احاسِ امانت" کی خوشبو ہے۔ "علم" نصاب زندگی ہے اور امانت کا احساس علم کو ہضم کرنے کا وسیلہ۔ پہلانہ ہوتوزندگی خشک رہتی ہے۔ دوسرا نہ ہوتوزندگی آوارگی میں گم ہو جاتی ہے۔ مذہب کی زبان میں پہلی چیز کا نام "وجی" ہے، دوسری کا نام اتباع اور اطاعت ہے۔ وجی کی ضرورت انسانوں کے لیے خود خدا نے پوری کردی اور دوسری کی تکمیل کا بار اور بوجھ انسانی کندھوں پر ڈال دیا گیا۔ معلوم ہوا مولوی ہونا، راہب ہونا، پادری ہونا کوئی بات نہیں۔ انسانوں کی اصل ضرورت "علم و وجی" کو میزان ہدایت نبیوں کے وسیلہ سے نہایت سادہ انداز میں جان کر اتباع اور اطاعت کے سانچوں میں ڈھل جانا ہے۔

"حیاتِ مستعار" کے از حد قیمتی لمحات میں یہ نور جسے میر آجائے، وہ عالم بھی ہے فاضل بھی، صوفی بھی ہے اور صافی بھی، ساکِ بھی ہے اور مجذوب بھی، عاشق بھی ہے اور قلندر بھی، مفکر بھی ہے اور محقق بھی، یہ احساس اور عرفان نہ ہوتا پتھر کہہ لو، سنگ کہہ لو اور جربا حیوانوں سے بھی گیا گز را۔

أُولَئِكَ كَلَّا نَعَمِ بْلُهُمْ أَصْلُّ^۱
(الاعراف ۲۹)

"یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی ذیادہ بھٹکتے ہوئے"۔

"علم" اور احساس فکر و عمل کے فقدان سے جو خطرناک نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی طرف رسول کریم ﷺ نے کس خوبصورت اور شگفتہ انداز میں ارشاد فرمایا:

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ

"جس کے پاس امانت نہیں اس کا ایمان نہیں"۔

سوال یہ ہے کہ انسان آخر سمجھتا کیوں نہیں؟ اسے کیا ہوا ہے کہ اس کے شیونِ حیات ایمان و آگہی، علم و حکمت، عہد و امانت، تدبیر و درایت، آرزو و طلب اور چاہت و محبت کے نور سے خالی دکھائی دیتے ہیں۔ اچھے اچھے معلومات کے دھنی اور جاہ و منصب کے حامل ”دنیا و مادہ“ کے پیچھے ذلیل ہونے کی مشقت اٹھا رہے ہیں۔ شاید اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ انسان طبعاً ادھار کی نسبت نقد سے محبت رکھتا ہے۔ نہ دیکھی گئی نعمتوں کے مقابلہ میں دیکھی ہوئی دولتیں بھلی لگتی ہیں۔ قرآن کریم انسان کی اسی عجلت پسندی اور نقد بازی پر گرفت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:

إِنَّ هُؤُلَاءِ يُجْبُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ⑦

(الدھر: ۲۷)

”بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی دنیا کو عزیز رکھتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک گراں بار دن کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔“

انسان کی اسی عجلت خواہی ”کورب کائنات نے کان الائنسان عجولاً کہہ کر ظاہر فرمایا ہے اور سورہ القيامہ میں ”عاجله“ سے محبت رکھنے کی سخت نہت فرمائی۔

كَلَّا بُلْ تُجْبُونَ الْعَاجِلَةَ ۖ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ۖ (القيامة: ۲۱، ۲۰)

”ہرگز نہیں بلکہ تم آخرت سے پہلے جلدی مل جانے والی کو چاہتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔“

”علم و امانت“ سے راہ فرار اختیار کرنے والے دنیا باز انسان اور نقد خواہ شخص کے حصے میں اس عارضی متاع کے بغیر اور کچھ نہیں لگتا۔ یہی وجہ ہے کہ ”غرات موت“ کے وقت وہ دنیا سے تھی دامن اٹھتا ہے اور پشیمانیاں اسے چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں لیکن اس وقت کی پشیمانی اور ندادست کوئی کام نہیں دیتی۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدًا هُمُ الْمُوْتُ قَالَ سَرِّتُ اِلْرَجُونَ ۖ لَعَلَّ أَعْمَلُ صَالِحًا فَيُمَاتَرَ كُثُرًا ۖ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَاءٌ بِلْهَا طَوْمَنٌ ۖ وَمِنْ وَرَآءِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى

يَوْمَ يُبَعَّثُونَ ①

(المومنون: ۹۹، ۱۰۰)

”یہاں تک کہ اُن میں سے کسی ایک کی جب موت آئے گی تو وہ کہے گا میرے رب! مجھے واپس بھیج دے، امید ہے میں اچھے کام کروں گا اس دنیا میں جسے میں چھوڑ آیا، ہرگز نہیں وہ ایک بات ہی ہے جسے اُس نے کہا اور ان کے درمیان ایک بزرخ ہے اُس دن تک جب انہیں دوبارہ زندگی دی جائے گی۔“

خدا کی راہ سے دوری ”علم“ سے غفلت اور احساسِ امانت سے لا پرواہی کی دوسری وجہ خواہشات کا اتباع ہے۔ انسان ”آخرت“ پر ڈھیلا اور نرم عقیدہ رکھنے کے ہاتھوں ”مادہ خواہی“ کا اس قدر متوالان جاتا ہے کہ اس کے دل اور دماغ کو فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ خیر کی بنیاد پر سوچ سکے۔ خواہشات زندگی کا سراب اس قدر روشن کر کے دکھاتی ہیں کہ موت پر وہ فکر سے محظوظ جاتی ہے۔ انسان تن میں ہی کو خدا بنا لیتا ہے۔ امیدوں کے بجے بازار سے کچھ ہاتھ لگے یا نہ لگے لیکن ”مطیع ہوئی“ ہر آن، ہر لحظہ، جام جم نہ کہی تو جامِ سفال پر ہی قناعت کئے دستِ سوال دراز رکھتا ہے۔ درونِ خانہ دل میں خواہشات کی جلتی بھیاں جب تک انسانی ضمیر کو جلانہ دیں بمحض کہ نام نہیں لیتیں۔ یہاں تک کہ موت کی دلہیز پر پہنچنے سے پہلے ہی انسان ”اتبع ہوئی“ اور پیروی خواہشات کے ہاتھوں غرق ہو چکا ہوتا ہے۔

وَمَنْ أَصْلَلَ مِئَنِ اثْبَاعَ هَوَّهُ بِعَيْرِ هُدًى قَنَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظَّلِيمِينَ ②

”اور اُس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو گا جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔“

قرآن مجید نے ایک مقام پر خواہشات کا اتباع کرنے والے کے لیے از حد نازک اور تنیہہ انگلیز اسلوب اختیار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ خواہشات کے تابع شخص کی مثال کتے کیسی ہے، اگر تم اسے چھیڑو تو پھر بھی زبان باہر نکالے رکھے اور چھوڑو تو بھی زبان نکالے رکھے۔

فَسَلَّمَ كَشْلُ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تُثْرِكُهُ يَلْهَثُ^۱

(الاعراف: ۲۷)

”تو مثال اُس کی گئتے کی مثال کی طرح ہے اگر تو اس پر بوجھ رکھتے تو وہ زبان لٹکائے اور اگر تو اسے چھوڑ دے تو بھی زبان لٹکائے۔“

وَلَا تُطِعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ

فُرُّطاً^۲ (الکہف: ۲۸)

”اور اس کا کہانہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور وہ خواہش کے پیچھے پڑ گیا ہے اور اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے۔“

رسول کریم ﷺ نے بھی محلہ قرآنی مضمون کی تائید اپنے اس مبارک قول کے ساتھ فرمائی:

لَا يُوْمَنْ أَحَدٌ كُمْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَتِيمًا غَالِبًا مَاحِبَّتْ بِهِ

”تم میں سے کوئی اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات

کو اس (علم وہادیت) کے مطابق نہ کر لے جو میں لے کر آیا ہوں۔“

وہ تیراعضر جس کی وجہ سے انسان علم و آگہی کے حقیقی نور سے محروم رہتے ہوئے احساس امانت کی خوبیوں ضائع کر دیتا ہے وہ اس کا مبتکبر اندر وری ہے۔ انسانی وجود کا ناری عضر جس وقت باقی عناصر مثلاً شہ پر غالب آجائے تو ہچوما دیگرے نیست“ کا کیڑا دماغ کو کھانے لگ جاتا ہے۔ سیدھی سادی نرم گردن میں تکبر کا سریا (سلاخ) اس انداز سے فٹ ہوتا ہے کہ آدمی کسی کام کا نہیں رہتا۔ افسروں کی افسریاں، مولویوں کا فتنی علم، مالداروں کی بہتی دولت، جاگیرداروں کی وسیع جائیدادیں، صنعت کاروں کے امدادے منافع، پیروں کے اندر ہے مقلد، استادوں کی کھڑا ہونا ہے۔ ہوا کیا کھلانا بھی ہے، زندگی آخر اندھیر نگری اور چوپٹ راج تو نہیں، کیا حال ہو گا جب مبتکبر انسانوں کی ارواح کو موت کے فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّهُمُ الْمَلِكَةُ يَصْرِبُونَ وَجْهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۝ ذَلِكَ
إِنَّهُمْ أَتَبْعَادُ مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا إِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ۝

(محمد: ۲۸، ۲۷)

”تو کیا حال ہو گا جب فرشتے ان کی رو جیں نکالیں گے ان کے چہروں اور
پیٹھوں پر مارتے ہوئے، یہ سب اس وجہ سے ہو گا جو چیز اللہ کو ناپسند ہے یہ
اس کے تابع ہوں گے اور اللہ کو راضی رکھنا انہیں ناپسند ہو گا یوں وہ ان کے
اعمال کو ضائع کر دے گا۔“

انسانوں!

باز آجائے تکبر سے۔۔۔ خواہشات کی پیروی سے، دولت بازی اور دنیا پرستی
سے۔۔۔ مادہ آج تمہارا ہے اور کل یہ سب تمہارا دشمن بن جائے گا۔ دنیا آج بھی ٹھن کر تمہیں
اپنے دام میں پھنسا رہی ہے کل یہی تمہاری دشمن بن جائے گی۔ آج تم بڑے بڑے عہدوں پر فائز
ہو تمہیں حلال و حرام کی تمیز نہیں۔۔۔ سفارشوں اور رشوتوں کے دھنے تم سے کیا کچھ نہیں
کرواتے۔۔۔ تمہیں جیسے مرتا ہی نہ ہو۔ سچ بتاؤ۔۔۔ تمہارے اجداد کہاں ہیں؟ تمہارے
بڑے بوڑھے کہاں چلے گئے؟ تمہارے قبرستانوں میں مٹی کے بت تو دفن نہیں کئے گئے؟ وہ سب
تمہاری طرح زندہ انسان تھے اور بے شک تم نے ان کے ساتھ جامنا ہے۔ آج چمکتی دولت
تمہارے ہاتھ آئے تو تم بہت خوش ہوتے ہو، کل اسی سے تمہارے جسم داغے جائیں گے۔

انسان!

آج تو گناہ کے کاموں پر بہت خوش ہوتا ہے۔۔۔ مچلتا ہے۔۔۔ جھومتا ہے
جاتا ہے۔۔۔ مسکراتا ہے اور بڑے فخر سے اپنے گناہوں کے کارنامے بیان کرتا ہے لیکن تجھے
خوب یاد رکھنا چاہئے کہ کل قیامت کے دن تیرے ہاتھ پاؤں سب تیرے خلاف گواہی دیں گے۔
الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَنُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشَهَّدُ أُرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا

(لیہن: ۶۵)

”اس دن ہم مہرگا دیں گے ان کے منہوں پر اور بولیں گے ہم سے ان کے ہاتھ اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں اس پر جو وہ کمایا کرتے تھے۔“

انسان آنکھ کھول اور پیچان خدا کو۔۔۔۔۔ بندہ خدا سوچ اور پیچان محمد نبی ﷺ کو۔۔۔۔۔ غلام نبی غور کر اور پڑھ قرآن کو۔۔۔۔۔ قاری کتاب فکر کر اور سمجھ اپنے دور کے حالات کو۔۔۔۔۔ تیرا دل اگر امین علم ہو گیا ہے۔۔۔۔۔ حامل ایمان ہو گیا ہے تو پھر اس امانت کو ادا کر۔ کائنات کی پہنائیوں میں اور قلوبِ خلق کی گہرائیوں میں یہ تیرا فرضِ منصبی ہے اور بہر نواعِ تجھے یہ نبھانا ہے۔ علم اور امانت ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں؟ وہ لوگ جن کے دل اور دماغ میں اللہ جل مجدہ علم اور امانت کا نور ڈالتے ہیں۔ زندگی کے بارے میں ان کی سوچ نہایت سادہ ہوتی ہے۔ ان کا دامن برے افکار اور گندے عقیدہ سے پاک ہوتا ہے۔ وہ کائنات کو اہل ثہ نہیں سمجھتے۔ وہ خدا کے خالق ہونے کو اتنا یقینی سمجھتے ہیں جتنا انہیں اپنے وجود پر یقین نہیں ہوتا ہے۔ دشتِ فنا کے یہ سکوں بدایاں مسافر چیخ در چیخ فلسفوں سے نا آشنا ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہستی کی معراج نیستی ہوتی ہے۔

ماپِ تول کے صحیح ہونے کے لئے جس طرح ترازو کے دونوں پلڑے ”ڈنڈی“ سے پیوستہ رہیں تو میزان کا نظام درست رہتا ہے اور چکلی اس وقت تک گھومتی ہے جب تک وہ محور اور اپنے قطب پر قائم رہے۔ ”علم اور امانت“ بھی اسی وقت تک منفعت خیز ہوتے ہیں جب تک ان کا تعلق مصدرِ فیض رسول اللہ ﷺ سے ہو، جو نبی کوئی عمل یا عقیدہ نبوت کی تعلیمات سے ہٹ جاتا ہے تو بس یوں سمجھو کر علم اور امانت دونوں تاراج ہو جاتے ہیں۔ انسان میں مانی تاویلیوں کو وحی اور دین قرار دیتا ہے، جب کہ سچائی اور روحِ صداقت چیخ چیخ کر اسے ایسا کرنے سے منع کرتی ہے۔ شریعت کی زبان میں انہی انسانی رویوں کو ”بدعت“ کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا اشادگرامی ہے:

فَإِنْ خَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَىٰ هُدَىٰ مُحَمَّدٌ وَشَرِّ
الْأُمُورِ مُحَمَّلُ ثَاثَتِهَا وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالٌ

(مشکوٰۃ شریف)

”سب سے خوب بات تو بس اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد ﷺ کا ہے اور
بہترین امور وہ ہیں جو نئے سرے سے خود ہی گھڑ لئے جائیں اور ایسی ہی ہر
بدعت گمراہی ہوتی ہے۔“

انسانی عقل نعمت ہے اور اس کا مناسب استعمال عبادت، لیکن یاد رہے کہ خدائی حکمتوں کو
سمجھنا ”عقل“ کی بلندی اور عظمت ہوتی ہے اور خدائی احکام کو بدلنا حماقت اور بے وقوفی ہوتی
ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو ”علم اور امانت“ کے نام پر سعادت نہیں حماقت کا مظاہرہ کرتے
ہیں۔ فلاج آخرت تو بس سعید لوگوں کے لیے ہے نہ کہ احمقوں کے لیے۔ بس اگر کوئی بہتر عاقبت
کا سچا خواہ اور طالب ہے تو اسے بدعتوں سے نفرت کرنی چاہئے اور بغیر کسی یقین پیش کے سنت رسول
اکرم ﷺ سے محبت رکھنی چاہئے۔ گویا عقل کے استعمال کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ اپنی خواہش اور سوچ
کے پلڑے میں ”کتاب و سنت“ کی روشن آیات رکھ کر جو پسند آئیں وہ قبول کر لی جائیں اور جو
پسند نہ آئیں ترک کر دی جائیں۔ سب سے بڑی عقلیت تو یہی ہوتی ہے کہ انسان خالق کائنات
کے ازلی ابدی قانون کے سامنے سرتسلیم خم کرے۔ یہی وہ مشکل کام ہے جو اس دور کے پڑھے
لکھے بے وقوفوں سے مشکل دکھائی دیتا ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَمْنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السَّفَهَاءُ ۚ

الَا إِنَّهُمْ هُمُ السَّفَهَاءُ وَلَكِنَ لَا يَعْلَمُونَ ①

”اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لا و جیسے محبت والے ایمان لائے، کہتے ہیں
ایمان لا ائیں ہم جیسے کہ ایمان لائے بے وقوف، سن رکھو کہ بلاشبہ وہی بے وقوف
ہیں لیکن نادانی مچارکھی ہے۔“

”وجی اور علم، یقین اور حقیقت (Ultimate Reality) کے نقیب ہوتے ہیں جبکہ ”عقل“

مجدد، وحی کا دامن چھوڑ کر نفس کی تاریکیوں میں گرجائے تو یہ تو ہم کا کارخانہ بن جاتا ہے بقول میر:

یہ تو ہم کا کارخانہ ہے
یاں وہی ہے جو اعتبار کیا

وہ شخص جو شعر رسالت سے اکتساب نہیں کرتا اور اپنی سوچ کی قوتوں پر وحی کا پھر نہیں بٹھاتا، دین ایسے شخص کے ہاتھوں از حد نقصان اٹھاتا ہے، ایسے ہی نیک نما مجتهدین کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا:

علم کیا علم کی حقیقت کیا
جیسی جس کے وھیان میں آئی

اس حقیقت سے انکار نہیں کہ اسلام اجتہاد کے دروازے بند نہیں کرتا لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس عملِ خیر کے لیے کوئی شرط بھی ہے؟ دماغ سے گھرے ہوئے امور کے خیر و شر ہونے میں تمیز قائم رکھنے کا کوئی پیمانہ بھی ہے؟ اس سارے عمل کو بجالانے کے لیے کسی تقویٰ و دیانت کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے؟ بندگانِ خدا! اگر ہاکی کھلنے کے لئے بھی ضروری ہے کہ منجھا ہوا کھلاڑی اسے ہاتھ لگائے، گاڑی چلانے کے لیے تربیتی مرحلے سے گزرنا ضروری ہے تو بھلا بتائیے کہ دینِ خدا ہی ایسا رہ گیا ہے کہ اسے ماضی کا سانچہ قرار دے کر حال میں جس طرح چاہو الٹ پلٹ دو اور اس کی قدیم ترتیب کو ہی از سر نہ متعین کرو اور طے شدہ امور میں بھی لفظ لفظ پر الجھ کر تجد د پسندی کا شوق پورا کرو۔

شجرہ صداقت کی ہری بھری شاخو!

ہم تلاش اور جستجو کے مکر نہیں، ہم ان پاکیزہ جذبات کو کچلانا نہیں چاہتے جو زمانے کو کوئی سکھ آب نظام دینا چاہتے ہوں اور نہ ہی ہمارے پروگرام میں "عقلیت" کے خلاف کوئی تحریک اٹھانا شامل ہے، البتہ علی وجہ البصیرت ہم دنیا بھر کے انسانوں کو بڑی جرأت کے ساتھ یہ دعوت دیتے ہیں کہ پانی ہمیشہ جھرنوں، چشموں اور دریاؤں سے ملتا ہے اور روشنی روشنیوں کے مصدر

سے مہیا ہوتی ہے۔ اپنے زمانے میں نت نئے پیدا ہونے والے مسائل کا حل تلاش کریں لیکن وہی اور امانت کے چشمہ ہائے فیض پر پہنچ کر یہ کیا ہوا کہ اجتہاد کی آڑ میں اپنی بد اعمالیوں اور کچھ فکری کو راستخی ثابت کرنے کے لیے سوچ کو بنیاد ہی کمزور اور غلط فراہم کر دی جائے۔ اجتہاد تو وہی معتبر ہے جو قرآن و سنت کی تعلیمات کو پختہ کرنے میں مدد و معاون ثابت ہو اگر اس سے بدعت اور تحریف فی الدین کے راستے کھلیں تو سراسر فساد ہے اور فساد سے بچنا ہی زمانے کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ کتنے خوبصورت اور دلاؤیز ہیں وہ الفاظ جو رسول کریم ﷺ کی جزاالت مآب زبان سے نکلے اور کتنی عبرتیں ہیں رسالت مآب ﷺ کے اس پرشکوہ کلام میں جو آپ نے جاہل مفتیوں اور حیلہ گرمولویوں کے بارے میں ارشاد فرمائے:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رشاد فرماتے ہیں کہ صادق مصدق رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ان الله لا يقبض العلم انتزاعاً يتزعه من العباد و لكن يقبض العلم
بقبض العلم بقبض العلم حتى اذا لم يبق عالماً اتخذ الناس روساً
جهالاً فسئلوا فاقتو بغير علم فضلوا و اضلوا۔ (راوہ البخاری)

”اللہ اپنے بندوں سے علم کھینچ کر تھوڑا ہی اٹھائے گا۔ علم تو علماء کی وفات کے بعد ختم ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ لوگ جاہلوں کو پیشوائبنا لیں گے جن سے مسائل پوچھے جائیں گے اور وہ بغیر علم فتوے دیں گے۔ اس طرح خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔“

کیا بنے گا ٹیلی ویرش کے مفتیوں کا جن کی آراء کو پروڈیوسرز کے غلط سلط مشورے تغیر تبدل پر مجبور کر دیں۔ کیا ہو گا اخباری و انشوروں کا جن کے کالم کی بولی لگتی ہو اور کیا صورت اختیار کریں گی ریڈی یوزڈہ مقررین کی تقریبیں جن کے حسین خطے ریڈی یو کے لئے ہوتے ہیں نہ کہ ریڈی یو ان کی امانتدار نہ سعی و تبلیغ کے لیے طرفہ تماشہ، یہ کہ اہو و لعب کے جواز میں قرآنی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں اور عریانیت اور فحاشی سے بھر پور تہذیب و ثقافت کا واضح اسلام کو قرار دیا جاتا ہے۔

لوگو!

دین کے لیے وہی تباہی بولنے والے فصحاء درکار نہیں اور نہ ہی وہ مفتی و مجتهد جن کی لیلی حیات شہرت ہو۔ اخذ دین اور اکتساب فیض کے لیے وہ مضبوط لوگ تلاش کرو جن کا علم پختہ ہو، مارکیٹ میں ان کی بولی نہ لگتی ہو، کروار ان کا پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہو، سفینہ ان کا خدا آشنا ہو اور سیرت ان کی رسولی رنگ میں رنگی ہو۔ تم انہیں دیکھو تو خدا یاد آئے اور وہ تمہیں دیکھیں تو تمہاری تقدیر بدل جائے۔

یاد رہے کہ علم اپنی فطرت میں انقلاب آگیں ہوتا ہے۔ دریا جس طرح اپنا راستہ خود پیدا کر لیتا ہے علم بھی یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ جاہل معاشرہ میں انقلاب کے راستے ہموار کرے لیکن خارجی رکاوٹیں ایسی ہوتی ہیں جو نور علم آفتاب کو دبیز سیاہیوں میں چھپا دیتی ہیں۔ وہ خارجی نوعیت کی رکاوٹیں جو علم سے انقلاب کے پرکاش دیتی ہیں۔ ان میں ایک مضر ترین رکاوٹ ”شہرت خواہی“ ہے۔ وہ عالم دین جس کے من میں شہرت خواہی کی آگ روشن ہو جائے، ایسا مخبوط الحواس ہوتا ہے کہ اس کی چھپھوری حرکتوں سے دین کا وقار گرفجاتا ہے اور آہستہ آہستہ تدریجیاً ایسا شخص حقیقت علم سے محروم ہو جاتا ہے اور ”متاع بازار“ ہو جانے کی وجہ سے اس میں اور ایک کھلونے میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ ایک سچا عالم علم پھیلانے کی فکر رکھتا ہے نہ کہ اپنی ذات پر جھنڈے چڑھانے کی خو۔

رسالت آبؑ نے ایک مرتبہ حرش بن عمرؓ کو ارشاد فرمایا:

”اگر تیری عمر نے وفا کی تو تو دیکھے گا کہ خطیب بہت ہوں گے لیکن جامع عالم کم ہوں گے۔ سوال کرنے والے کثیر ہوں گے لیکن دینے والے کم اور حال یہ ہو گا کہ علم خواہشات کے تابع ہو جائے گا۔ حضرت حرشؓ نے سوال کیا یا رسول اللہؐ ایسا دور کب آئے گا؟ آپؑ ارشاد فرمانے لگے: جب نمازیں ضائع ہوں گی، رشتہ لی دی جائے گی، دین حقیر دنیا کے عوض فروخت کیا جائے گا، ایسے وقت بچنا، آپؑ نے بچنے کا لفظ تین مرتبہ دہرا�ا۔“

ہمارے پر انے علماء جب کتابیں لکھتے تو اپنا نام تک اوپر نہ لکھتے۔ صرف اس لیے کہ کہیں خدا کی رضا کا جذبہ بخندانہ پڑ جائے اور شہرت خواہی اور ریا کا سیال بہلا ک نہ کر دے۔

حضرت مسیح بن معاویہؑ کا قول ہے کہ:

رویہ الناس بساطہ الریا

”لوگوں کا دیکھنا ریا کی چٹائی ہے۔“

حضرت داؤد طائیؑ کا قول ہے:

صم عن الدنیا واجعل فطرۃ الآخرة وفر من الناس فوارث من اللسد

”دنیا سے روزہ رکھ اور آخرت میں افظار کر، لوگوں سے یوں بھاگ جس طرح

شیر سے بھاگتا ہے۔“

حضرت ابو عبیدہؓ کا ارشاد ہے کہ میں نے جس دانشمند کو دیکھا۔ اس نے لوگوں سے میل جوں پسند نہ رکھا۔ ہمارا دور تو عجب ہے، یہاں علم مند لوگ بھی اب اپنے خطبوں، تحریروں اور تقریروں کی لاٹری ڈلواتے ہیں۔ فست، سینڈ اور تھرڈ کی رسیں لگتی ہیں۔ کتابوں کی رونمائی سے زیادہ شخصیتوں کی تقریب رونمائی ہوتی ہے، شہرت کے مجنوں شخصیتوں کے صنم گاڑتے ہیں اور شخصیتوں ہی کے سامنے ناصیہ فرسائی کی جاتی ہے۔ بزرگ لوگ زندگی ہی میں اپنے روپے اور مزار بنانے پر زور دیتے ہیں یہاں تک کہ موت کے منہ میں بھی شہرت خواہی کا جذبہ بخندانہیں ہوتا اور دنیا سے اٹھتے ہوئے بھی وصیتی کیفیتیں یہ ہوتی ہیں۔

عاشق کا جنازہ ہے زرا دھوم سے اٹھے

امام غزالی نے ”منہاج العابدین“ میں ان سلف صالحین کو خراج تحسین پیش کیا جو ساری عمر میل جوں اور اختلاط مع الناس سے بچتے رہے اور لوچہ اللہ خدا کے دین کی خدمت کر گئے۔

علم امانت کی حقیقت میں ڈھل جائے اور امانت علم کا پھول بن کر زینت حیات ہو جائے تو اہل علم محبت افزاں ماحول پیدا کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ علم کا مصدر دل ہوتا ہے اور

ایک خوبصورت دل حسد، بعض، کینہ ایسی مذموم صفات سے پاک ہوتا ہے۔ حسد رکھنا اور بعض آور ماحول پیدا کرنے میں تگ و دو کرنا دراصل ایک جاہل آدمی کا کام ہوتا ہے۔ وہ شخص جو کتاب بھی پڑھے اور علم و ادب کا دعویدار بھی ہو اور ساتھ ہی اسے دوسرا علم مند شخص برالگئے اور اس کی دینی مسامی اسے مرغوب خاطر نہ ہوں تو اسے اچھی طرح جاننا چاہئے کہ اس کا علم از قبیل امانت نہیں بلکہ زحمت کی اقسام سے ہے۔ انبیاء کرام یہی وجہ ہے کہ علم دینے کے ساتھ ساتھ ”تزکیہ“ بھی کرتے ہیں جس کا صاف مطلب دل کو صاف کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے دور میں علماء کی صفوں میں اتحاد و مروت کا نہ ہونا دراصل تزکیہ کے نہ ہونے کی بنا پر ہے اور یہ بھی کہ علم کے ساتھ ”حکمت“ کا جوڑ ہے۔ حکمت نہ ہو تو شخص علم بھی بار آؤ نہیں ہوتا۔ ترجیحات طے کرنا، اپنے دور کو سمجھنا، حالات کی نفس پر ہاتھ رکھنا، صحیح حکمت عملی اختیار کرنا، تقسیم کار کے اصول وضع کرنا، موزوں صلاحیتوں کا مناسب استعمال بجالانا، نظم و ضبط کو تعلیم کا حصہ بنانا، عوامی نفیات سے واقف ہونا، ثمرات تحریک پر نظر رکھنا، دعوت کے بہتر موقع تلاش کرنا اپنے نفسانی حالات پر بصیرت بداماں گرفت رکھنا، عمرانی نشیب و فراز کے نتیجے میں پیدا ہونے والے احوال سے دینی اور انقلابی فائدہ اٹھانا، دوستوں میں انقلاب آور علم کی مقدار بڑھانا، سب حکمت ہے اور علم کا ایک ضروری حصہ، عالم جس وقت حکمت کا نور لے کر میدانِ عمل میں کوڈتا ہے تو کامیابیاں اس کے قدم چوتھی ہیں و گرنہ

زخواندن علم ہرگز عالم نشوی
شیریں نہ شود وہاں زنام شکر

”علم“ اور ”امانت“ مخلوق پرور انقلاب کے لیے بے اوث اور مخلاصانہ جدوجہد کا تقاضا بھی کرتے ہیں۔ علم کی رحمت نواز کیفیتوں کے حصول کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ نور انسان تک بلا معاوضہ پہنچایا جائے۔ وہ چیز جو علم کے نام پر بنی ہوئی تجارتی منڈیوں میں پیچی اور خریدی جائے علم نہیں دنیا ہے۔ انسانوں کی جہالت اور شقاوتوں کو دور کرنے کے لیے بہر حال دنیا نہیں علم درکار ہے جس کے حاملین آدم علیہ السلام کے دور سے آج تک بغیر کسی حرص اور لائق کے انسانی خدمت پر مامور ہے۔

”مصلحین“ کی تاریخ میں یہ بے لوث دعوت اور حقیقت انبیاء ہی کے ہاں ملتی ہے یا ان کے مخلص پیروکاروں کی جدوجہد میں یہ ایثار دکھائی دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے، علم کے انقلابی خادم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مستانہ وار یہ نعرہ لگائے:

لَا أَسْلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًاٌ
(الانعام: ۹۰)

”میں اس پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا۔“

اور

إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ
(يونس: ۷۲)

”میراً اجر نہیں ہے مگر اللہ پر۔“

قرآن مجید نے ان مولویوں اور راہبیوں کی سخت نہادت کی ہے جو ”علم“ کو اپنی حرث و ہوئی کی بھینٹ چڑھا کر دین کو پہلے مذہب میں بدلتے ہیں اور پھر مذہب کو تجارت سے اور پھر تجارت اور معاشیات کے سر و چکر ”خواہشات“ کو بڑھا بڑھا کر انسان کو ایک معاشی حیوان بنادیتے ہیں۔ جس کے ہاں روحانیت، اخلاق اور اعلیٰ انسانی اقدار کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ ”علم“ کے داعین زندگی کے اس زاویہ پر پہنچ جائیں تو قرآن ان کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كُثُرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
الظَّالِمِينَ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
(التوبۃ: ۳۳)

”اے ایمان والو! پادریوں اور جو گیوں میں سے اکثر لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔“

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کا وہ خطبہ کس قدر حسن افزاں ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں: اہل علم زمانے کی سیادت حاصل کر لیتے اگر وہ علم کی عزت کرتے اور اسے دنیا والوں کے قدموں پر نہ ڈالتے تاکہ ان سے کچھ دنیا مل جائے۔ علم کی قدر دانی نہ کرنے والے ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، پھر آپؓ نے حضور ﷺ کی یہ حدیث پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کسی نے

تمام فکروں کو ایک فکر بنادیا، خدا اس کی آخرت کی فکر دور کر دے گا اور جس نے دنیا کی بہت سی فکریں جمع کر لیں، خدا ہی اسے چھوڑ دے گا۔

حضرت سفیان ثوری فرمایا کرتے تھے کہ عالم اس امت کا طبیب ہے اور مال اس امت کی بیماری ہے جب طبیب ہی بیماری مول لے لے تو علاج کون کرے گا۔

میرے پیر و مرشد حضرت جمشید مدظلہ العالی کا ارشاد گرامی ہے کہ عالم کا علم اس کے رزق کا وثیقہ ہوتا ہے، جب عالم بھکلتا ہے تو وہ رزق کے پیچھے پیچھے حرص اور لاچ سے دوڑتا ہے اور یہ ذلت خدا کے ناراض ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ دراصل حریص اور لاچی عالم کو نہ اپنے علم پر یقین ہوتا ہے اور نہ ہی خدا کی ذات پر توکل حاصل ہوتا ہے۔ ”علم“ کے خادمین اگرچہ اپنی جائز ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ”رزق حلال“، ”صورت“ ہدیہ قبول کر سکتے ہیں لیکن یہ تو اس لیے کہ وہ بغراحت علم الہی کی خدمت کریں۔ مطلب یہ ہوا کہ تکمیل ضرورت خدمت علم کے لیے ہوتی ہے نہ کہ خدمت علم تکمیل ضرورت کا وسیلہ ہوتی ہے۔

امانت ظرف ہے اور علم مظروف۔ مظروف کا پاک رہنا ظرف کی طہارت کا تقاضا کرتا ہے۔ علم کی ”ماہیت“ میں کمی بیشی ممکن نہ رہتی ہے لیکن امانت یہ تعداد برداشت نہیں کرتی، اس لیے کہ یہ احساس کا نام ہے، حق ادا کرنے کا داعیہ ہے، نور حیات ہے، زینت حیات ہے، زینت انسانیت ہے، آرزوئے حسن ہے، میزان صداقت ہے، منہاج عرفان ہے، وسیلہ فوز و فلاح ہے۔ جس انسان میں اس کی جتنی مقدار زیادہ ہے، اتنا ہی وہ بڑا انسان ہے۔ رسول ”امین“ تھے، اسی لیے انقلابی تھے۔ ہم ”علم“ کے پردہ کشا ہیں لیکن امانت کی گلی سے ہمارا گزر نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر ترپتا ہے، اویب سکتا ہے، واعظ گرجتا ہے، قوم، ملت، درود، اضطراب، عشق اور تعبیر کیا کیا نہیں سنتے لیکن انقلاب نہیں آتا۔ شاید ہمارا ظرف حیات ”امانت“ کے نور سے خالی ہو چکا ہے۔ آج کسی ایسے مجدد کی ضرورت ہے جو قومی سطح پر لوگوں میں احساس امانت پیدا کر دے۔ ظاہر ہے ایسا عظیم انسان روحانی لائیں ہی کا ہو گا۔ صبح دس بجے اٹھنے والے

مفسر اور سکرین پر پلنے والے محقق یہ کام نہیں کر سکتے۔ شاید ان عظیم انسانوں کا وجود کیا بہوتا ہے، اسی لیے رب العزت نے لوگوں کو انہیں تلاش کرنے کی قرآن میں شق فرمائی۔

يَا إِيَّاهَا أَلٰئِيزِينَ أَمْسُوا الْقُوَّاللَهُ وَأَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوا فِي
سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ⑤
(المائدہ: ۳۵)

”اے ایمان والو! ذر واللہ سے اور ڈھونڈو اس کی طرف وسیلہ اور جہاد کرو اس کی راہ میں تاکہ تم کا میا ب ہو۔“

علم اور امانت مل جائیں تو محنت کا عمل ناگزیر ہو جاتا ہے۔ کیا مال اپنے پچھے پر کم محنت کرتی ہے؟ اور باپ اپنے بیٹے کے لیے کم مشقت اٹھاتا ہے؟ لیکن علم اور امانت کا خوگراپنے ”مقاصد“ کے خاکوں میں اپنے خون جگر سے رنگ بھرتا ہے، نہیں سمجھتے تو ”رسول انقلاب“ کو دیکھ لو کہ زندگی کو پسند کر دیا اور حیات کی گھڑی گھڑی ”مقاصد“ کی دلیل پر قربان کی اور پھر کامیابی کے منشور کا اعلان فرمایا:

وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ⑥
(النجم: ۳۹)

”انسان کے لئے نہیں ہے بجز اس کے کہ جو اس نے کوشش کی۔“

اہل صفا!

اہل علم!

اہل داش!

اہل امانت۔۔۔۔۔ اور

اہل انس و محبت!

زندگی۔۔۔۔۔ تلاش علم کا نام ہے۔

ادائے امانت کا نام ہے۔

احساس مقصدیت کا نام ہے۔

آرزوئے صدق و صداقت کا نام ہے۔

حسن نظر اور طہارت باطن کا نام ہے۔

یہ سب کچھ نظریہ نہیں ”عمل“ ہے۔ نظریے پر شانیاں بڑھاتے ہیں اور عمل انقلاب پیدا کرتے ہیں۔ ہماری قوم کے بخت کا ستارہ بھی اسی صورت میں چمکے گا کہ

طالب علم پڑھنے کو

استاد تدریس کو

مزدور محنت کو

کسان مشقت کو

وکیل وقت بینی کو

طبیب خدمت کو

تاجر صداقت کو

عالم علم افزائی کو

حاکم مرودت کو

محکوم اطاعت کو

ملازم نظم و ضبط کو

مالگیر ثروت کو

مفکر تفکر کو

اور محقق تعقل کو

امانت تصور کریں

اور پھر یہ بار امانت

رسول کریم ﷺ کی اطاعت میں اس طرح صرف کریں کہ دنیاۓ انسانیت ایک پار پھر

اس انقلاب کا چہرہ دیکھے پائے جس نے عالم بشریت کی تقدیر بدلنے کی واقعی مثال قائم کی ہے۔

آؤ کو شش کریں کہ:

حرصِ ولادج کی منڈیاں ویران ہوں

اور

رضائے خدا اور خوشنودیِ مصطفیٰ ﷺ کے رحمتِ رحمتِ ماحول میں ہم اپنی منزل کا سراغ لیں۔

اے اللہ! ہمیں کامیابی عطا فرما۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دعوت عمل

آنکھیں کو رین اور آئینہ فلکر کتنا ہی گدلا کیوں نہ ہو جائے سچائیاں سچائیاں ہی رہتی ہیں اور صداقتیں صداقتیں ہی۔۔۔۔۔ فکر و نظر کے پیانے ٹوٹ جانے سے حقائق نہیں بدلا کرتے۔ یہ بات اپنی جگہ بجا ہے کہ ہمارے ماحول میں کوئی بھی شے اپنے اصلی روپ میں دکھائی نہیں دیتی لیکن پھر بھی سچ اور حق کی آواز کسی نہ کسی جہت سے سکیاں لیتی برآمد ہو ہی جاتی ہے۔

آج قومی زبوں حالی اور ملی شکستہ سامانی کا سوال کسی بھی شخص کے سامنے کیوں نہ رکھ دیا جائے، برابر ہے وہ گذر یا ہو یا وکیل، اُتمی ہو یا عالم، فاضل ہو یا شیخ، پوری یکسانیت اور ہم آہنگی کے ساتھ اس کا جواب یہی ہو گا کہ ہمارے ماحول میں تھی دامنی ہے۔ زندگی کے اس نور حقيقة کے مفقود ہو جانے کی وجہ سے جبین انسانیت اطمینان و سرور کی رونقوں سے محروم ہے۔ حیات و زیست کے رینگتے قافلے جادہ حق سے بھٹک رہے ہیں۔ سنتی و کسان اور بے کاری و تن آسانی کی مسموم فضاؤں میں عروج و ارتقاء کا دم گھٹ رہا ہے۔ قوم کا ہر شخص اگر اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہے کہ محنت اور عمل کے بغیر سفینہ حیات کسی بھی صورت میں ساحل آشنا نہیں ہو سکتا تو بتائیے گا عمل کرے گا کون؟ انسانی کائنات میں حوروں اور فرشتوں کے عمل سے توانقلاب پانہیں ہو سکتا اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ انسانی تحریری طیاروں کے کپتان جنات ہوں۔ انسان کا کام بہر طور انسان ہی کو کرنا ہو گا۔ سرسوں کے بیچ سے دودھ نہیں نکلا کرتا اور بکری کے تھنوں سے عرق گلاب حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ عمل اور محنت کی جو ذمہ داریاں پروردگار عالم نے اولادِ آدم کے کندھوں پر ڈالی ہیں، اسے ہی نبھانی ہوں گی۔

یہ بات کتنا عجوبہ بلکہ اضحوکہ ہے کہ نماز کے وقت سونے والا سو کر کہتا ہے عمل کرنا

چاہیے، سودخورتا جرسود کھا کر کہتا ہے، عمل کرنا چاہیے، دودھ میں پانی ملانے والا خیانت کر کے کہتا ہے، عمل کرنا چاہیے، راشی رشوت کا وہندہ اپنا کریے راگ الاتپا ہے کہ عمل کرنا چاہیے۔ آخ عمل کس چیز کا نام ہے، اس کی کوئی تعریف بھی تو ہوگی، یہ تو ہوا عوام کا حال، رہے بزرگ علماء، دانشور اور صحافی تو ان کی کیفیت بھی اس سے مختلف نہیں کہ گرم دم گفتگو زرم دم جستجو۔

انگریزوں کی مسلسل غلامی، ہندوؤں کی متواتر صحبت اور مادیت کے تابروں توڑھملوں، سرمایہ داریت کی مہلک یلغار اور انداز فکر کی حقارت آمیز بے لگامی نے دیگر اسلامی اصطلاحوں کی طرح سعی عمل کے معنی و مفہوم کو یکسر بدلت دیا ہے۔ اب توجہ ید معاشریات اور منصوبہ بندیاں انسان کو یہ سکھا رہی ہیں کہ زیادہ دولت کمانے کی وہ کون سی را ہیں ہیں جن پر چل کر ایک شخص نکما بھی رہ سکتا ہوا اور مادہ گربھی بن سکتا ہو۔

حضور ﷺ کی امت کو اب یہ کون بتائے، سمجھائے کہ:

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (انجم: ۳۹) ⑤

”انسان کے لئے نہیں ہے بجز اس کے کہ جو اس نے کوشش کی۔“

یا پھر حضور ﷺ کی یہ حدیث کہ:

الكافر حبيب الله

”محنتی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔“

جس قوم کے دانشور اور علماء اپنے ہاتھ میں سودا سلف کا تھیلا اٹھانا کسر شان تصور کریں، امراء کاروں اور موڑوں کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے اپنی معیت میں خدام و حشم رکھیں۔ شاہ اور بادشاہ جلوس کے بغیر چلنا محال سمجھیں، وزراء کی فلاجی تدبیر ایکرناً یشنڈ کروں کے سوانہ ہو سکیں، انتظامیہ اور عدالت کے معزز زار کان قومی مسائل حل کرنے کی بجائے ہوائی اڈوں پر آنے جانے والوں کو خوش آمدید کہنے میں مصروف رہیں۔ دکان دار، تاجر اور گاہک بازاروں

میں جو بازوں کی طرح ایک دوسرے پر داؤ لگا رہے ہوں۔ مزدور کارخانوں میں محنت مشقت کی بجائے پیشاب گا ہوں، چائے خانوں اور دیگر مخفی مقامات پر آ جا کرو قت گزار رہے ہوں، شعراء دنیا و ما فیہا سے بے نیاز تلواروں اور نیزوں کا شوق الفاظ و کلمات سے پورا کر رہے ہوں، طلباء کے ہاتھ میں کتاب، قرطاس اور قلم کی بجائے سگریٹ کی ڈبیاں یا پھر ہا کی اور بلے نظر آئیں۔ جوان شمشیر و سنان کو چھوڑ کر گلے میں زنجیریاں، ہونٹوں پر سرخی، منہ پر پاؤڑا اور رخساروں پر کریم مل کر رزمیہ اور جہادی نغموں کی بجائے حسن و عشق کے گیت گائیں، عورتیں لیلی اور مرد مجنوں ہونے کی فکر میں ہوں تو اسلامی انقلاب کس سمت اور جہت سے آئے گا۔ یہاں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص نے دس دس خواب آور گولیاں کھائی ہوئی ہیں اور ابھی وہ کسی اہم مقصد کی خاطر بستر سلان سے اٹھنا پسند نہیں کرتا۔

وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا کو بتوں کی غلامی سے چھڑایا، لات و منات کے سر کچلے، فرعونیت و نمرودیت بھرے نظاموں کا خاتمہ کیا، بھوکے اور فاقہ زدہ انسانوں کو معاشی خوشحالی بخشی، عورت کو آبرو مندا اور مرد کو باوقار کیا، رنگ و نسل قوم و قبیلہ کی فرضی اور عارضی حد بندیاں ختم کر کے مساوات کا درس دیا اور اسی طرح تحریر کائنات کے عملی نمونے پیش کئے، ایسے نہیں تھے کہ جیسے ہم عمل کے چور اور سستی کے ذہیر ہیں۔

ان کا امیر دیکھو قبا پر پیوند لگائے ہوئے ہے اور بڑھاپے کی عمر میں محنت مزدوری کر کے کھاتا ہے اور انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کرتا ہے۔ ان کا سپاہی دیکھو کہ شوق شہادت میں ساری زندگی صحراؤں اور پہاڑوں پر بسر کر دیتا ہے۔ ان کا زاہد دیکھو رات تو مصلی پر دکھائی دیتا ہے، دن کو بدر و حنین کے معمر کے گرم کرتا ہے۔ ان کا عالم دیکھو جسم سے خون نکل رہا ہوتا ہے لیکن قرآن مجید کی تلاوت چھوٹ نہیں پاتی۔ ان کا جوان دیکھو کہ زبان پر قرآن ہے اور ایڑیاں اوپنجی کر کر کے اپنے مقتل کی جستجو میں ہے۔ ان کی عورت دیکھو کہ احیائے حق کے لیے زخمی ہونے والے مجاہدوں کو پانی پلا رہی ہے۔ ان کے معاشرے کا ہر فرد پکار رہا ہے، کہہ رہا ہے۔

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ (الانعام: ١٦٢)

”آپ فرمائیے! بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری حیات اور میری
ممات سب اللہ کے لیے ہے۔“

میری قوم کے درمیان اور حساس نوجوانو!

خوشحالی اور ترقی، خیر اور بھلائی، خوشی اور مسرت، اطمینان اور سرور، امن اور سلامتی، عروج
اور ارتقاء کے لیے اسلام اور ایمان کی محض اصطلاحیں کفایت نہیں کرتیں۔ چند دن سڑکوں پر نظرے
لگادینے سے انقلاب نہیں آ سکتا۔ تنظیموں کے بت کھڑے کر کے ان کی پوجا کرنے سے مسئلے حل
نہیں ہو سکتے۔ اس عظیم مقصد اور نور بداماں مشن کی تیکمیل ایک مسلسل اور مربوط عمل سے ہی ممکن
ہے۔ گویا آج ہماری اصل ضرورت ایسا عمل ہے جو صحیح اور صالحیت کی بنیادوں پر ہو اور یاد رہے کہ
عمل ہی ہوتا ہے جسے دیکھ کر رب قدوس کسی قوم کے باقی رکھنے یا اسے فتا کرنے کا فیصلہ صادر
فرماتے ہیں:

وَلِكُلٍّ دَرَاجٌ قِيمَاعِمُدُوا (الاحقاف: ١٩)

”اور ہر ایک کے لیے ان کے عمل کے مطابق درجے ہیں۔“

علم سیکھنے سے عالم بنتا ہے، بیج بونے سے فضل اگتی ہے، لباس پہننے سے گرمی سردی سے بچا
جا سکتا ہے، قدموں کو حرکت دینے سے چلنے اور آنکھ کھولنے سے دیکھنے کے مقاصد حاصل ہوتے
ہیں۔ گویا یہ کائنات کے سارے ہنگامے خواہ شمس و قمر کے حوالے سے ہوں یا ارض و سما کی نسبت
سے کسی نہ کسی عمل کا نتیجہ ہیں۔ اگر یہ درست ہے تو مسلمان آخرت میں نجات و فلاح اور دنیا میں
غلبہ و اقتدار ایسے اہم مقاصد کسی عمل ہی سے حاصل کر سکتے ہیں اور وہ عمل حضور ﷺ کا پورا نظام
اپنے ظاہراً اور باطن کے ساتھ پورا قبول کرنا ہے اور اس کا نتیجہ کارِ جہاد فی سبیل اللہ، سعی اور نیکی کا
حکم دینا اور برائی سے منع کرنا ہے اور اسی راہ پر اخلاق و کردار، معاملہ و سیاست، عبادت و معیشت

اور زندگی کے تمام شعبوں کی مشکل گھنیاں سلچ سکتی ہیں۔

آلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبٌ لَهُمْ وَحُسْنُ مَا أَپَّ

(الرعد: ۲۹)

”جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کئے ان کے لئے خوشیوں کے پیغام ہیں اور اچھا نجام“۔

اب رہی یہ بات کہ اسلام میں کس نوعیت کا عمل محمود ہے اور کون سا عمل تقدیر بدل اور انقلاب آفرین ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ظاہر ہے جس وقت ہم عمل کی بات کرتے ہیں تو جنتروں مترود کا ایسا عمل جس سے آسیب دور کئے جائیں، مراد نہیں لیتے اور نہ کسی چورا ہے میں کسی مداری کے سامنے پڑے ہوئے معمول پر کیا گیا عمل مراد ہوتا ہے۔ یوں تو دنیا کے فسادات بھی اعمال ہی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ہمارا دین جس عمل پر زور دیتا ہے وہ صرف عمل ہی نہیں بلکہ وہ عمل صالح و حسن ہے۔

(النور: ۳۸)

لِيَجُزِّ يَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا

”تاکہ اللہ انہیں حسن دے جو انہوں نے عمل کئے“۔

جہاں تک عمل صالح کی مزید تشریح کا تعلق ہے تو یہ کوئی ایسا قبضہ نہیں جو ذہن میں سماں سکے۔ قرآن حکیم نے ہر عبادت، ہر حکم اور ہر فرمان کے ساتھ اطاعت رسول ﷺ کا حکم دیا تو یہ بذاتِ خود اس معاملہ کا قطعی حل ہے کہ عمل صالح وہی ہے جو حضور ﷺ کی سنت اور طریقے کے میں مطابق ہو۔

گویا ہمیں اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے اپنا ماضی ضرور دیکھنا ہوگا اور بدعاں اور خرافات کی راہوں سے نجٹ کر مصطفیٰ ﷺ کے کردار و عمل سے اکتاب فیض کرنا ہوگا۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ دعوتوں، تحریکوں، تنظیموں، نظریات اور افکار کے پریشان کن ہجوم میں صالح جدوجہد، جس کے

احسن نتائج متوقع ہوں، کرنے کے لیے خوب سے خوب تردیکھنا ہوگا اور اس بات کا خیال رکھنا ہو گا کہ فکر و نظر کے کس زاویہ پر سنت رسول ﷺ کا نور زیادہ ہے اور ہم تھم کرسوچنا ہوگا کہ خپ مصطفیٰ ﷺ اور عشق رسول ﷺ کے پاکیزہ جذبات و احساسات کہاں کہاں اور کس قدر ہیں۔ بصورت دیگر علم ہوگا تو روحانیت نہیں ہوگی، روحانیت ہوگی تو سیاستِ اعلیٰ مفتوح ہو جائے گی۔ سیاست نظر آئے گی تو زہد و عبادت کا نام و نشان نہ ہوگا، زہد ہوگا تو معاشی تنگ و دونہ ہوگی، کسب معاش ہوگا تو حرارت ایمان عنقا ہوگی، ایمان ملے گا تو تسلیم و رضا کی خومادیت کی نظر ہو جائے گی، الغرض بھر پور نتائج اور اہداف حیات کی تحصیل کے لیے ایسی سعی و عمل درکار ہے جو حضور ﷺ کی سنتوں کے مطابق ہو۔

کل امتی یدخلون الجنة الامن ابی قیل یار رسول اللہ، من ابی قال
من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابی (مشکوہ شریف)

”میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے انکار کرنے والوں کے، پوچھا گیا
یا رسول اللہ ﷺ انکار کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ
جنت میں داخل ہوا۔ اور جس نے میری نافرمانی کی وہ میرا انکار کرنے والا ہے۔“

سعی و عمل کے لیے ہمارے ہاں ترجیحات طے کرنے کا مسئلہ بھی بڑا عجیب ہے۔ ایک جرنیل ہوتا ہے تو وہ شوق سیاست پورا کر رہا ہوتا ہے، ایک اچھا سیاست دان ہوتا ہے تو وہ مدروی کر رہا ہوتا ہے، ایک اچھا مدرس ہوتا ہے تو وہ بہل جو تنے کا مشغله اپنالیتا ہے، نفلوں کے وقت تلوار اٹھائی جاتی ہے اور جہاد کے وقت پانچ یہیوں کی کہانی پڑھ پڑھ کر تبرک حاصل کیا جاتا ہے۔ مذاکروں کے وقت تلاوت اور تلاوت کے وقت مذاکرے کئے جاتے ہیں جب کہ ضروری یہ ہے کہ کارگا و حیات میں سعی و عمل کے لیے اپنی اپنی صلاحیتوں کو غور و فکر سے پہچانا جائے اور اس طرح ایک مؤثر جہاد کا آغاز کیا جائے۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ چاند کی جگہ سورج لے لے اور سورج کی جگہ چاند آجائے تو فساد خارج از امکان نہیں رہتا۔

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ النَّقْمَ وَلَا الْيَوْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۖ وَكُلُّ فِي

فَلَكِ يَسْبُحُونَ ①

(یسین: ۲۰)

”نہیں سورج کی یہ پہنچ کہ پکڑے چاند کو اور نہ ایسے کہ رات دن پر سبقت لے جائے اور ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔“

ایسی سعی و عمل جو غور و فکر، صلاحیتوں کے عرفان، منزل سے کامل آگئی اور حضور ﷺ کی کامل اطاعت و اتباع میں ہو، اس بات کی ضمانت مہیا کرتی ہے کہ خدا کے اس ازلی فیصلہ میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں۔

فرعون غرق ہونے کے لیے ہوتے ہیں اور موئی سرخ روئی کے لیے نمرود دلت کے لیے ہوتے ہیں اور ابراہیم فائز المرام ہونے کے لیے منکرین تو حیدر کی تحسیف ہوتی ہے اور نوح ساحل آشنا ہوتے ہیں شاتمین رسالت کی شکلیں بگزتی ہیں اور پیر و کاران رسالت نور بداماں ہوتے ہیں یزیدیت مٹتی ہے اور حسینیت حیاتِ طیبہ حاصل کرتی ہے۔

وَلَنْ تَجِدَ لِسْتَةً اللَّهُ تَبَدِّيلًا ② (الاحزاب: ۶۲)

”اور آپ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔“

میرے رسول ﷺ کی غلامی کا دم بھرنے والو!

کارگاہِ حیات میں ہر سو پھیلے ہوئے فتنے، لئے انسانیت کی چیزیں، نارِ جہالت کے بھڑکتے شعلے، حالمین شرک کی ظلم سامانیاں اور گلستانِ خیر کی درماندہ حالی کیا تمہیں کچھ کر گزرنے پڑنیں اکساتی؟۔۔۔۔۔ انھوکہ محشر بپا ہو رہا ہے۔۔۔۔۔ جا گو کہ کارروائی خیر لٹ رہا ہے۔۔۔۔۔ بڑھو کہ روشنیاں مدھم پڑ رہی ہیں نکلو کہ سائے ڈھل رہے ہیں۔۔۔۔۔ اے مردِ مومِ ان تقاضائے قرآن سوچ، محنت کر، سعی کر، عمل کر، جہاد کر، مشقت اٹھا۔۔۔۔۔ زندہ رہنے کا یہی دستور ہے۔

مَنْ عَيْلَ صَالِحًا قَمِنْ ذَكْرًا وَأُنْلَهِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْخُبِيَّةَ حَيَا وَكَطْبِيَّةَ

وَلَئِنْجُزْ يَنْهُمْ أَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑨٦ (الخليل: ٩٦)

”جس نے اچھا عمل کیا مرد ہو یا عورت اور وہ مومن بھی ہو تو ہم اُسے پا کیزہ زندگی سے نوازیں گے اور ہم ضرور دیں گے ان کا اجر ان کے اچھے کاموں کے عوض جو وہ کیا کرتے تھے۔“

اے میرے شوق کے خالق اور میری آرزوؤں کی آماجگاہ!
اپنے راستے میں محنت کا سلیقہ اور شہادت کی سعادت عطا فرماء!
آمین بجہا رحمتہ للعالیین -

