

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَضَلَات

اسلام میں علم و عمل کا ہمیشہ ساتھ رہا ہے۔ بلکہ سچ پوچھیے تو اسلام کے نقطہ نظر سے علم بذاتِ خود کوئی متعلّق مقصد ہے ہی نہیں۔ علم اسی لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ انسان اُس کو اپنی عملی زندگی میں شمعِ ہدایت بنائے۔ اور اُس کی روشنی سے دل و دماغ کو منور کر کے حق اور باطل میں پہنچا دے اور جھوٹ میں، مفید اور ضرر رساں چیزوں میں امتیاز پیدا کرے۔ پھر حق کا اتباع کرے اور باطل سے برسرِ جنگ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اس اصول کا ہرگز متل نہیں کہ ”علم شے بہتر از عمل شے“ ہے۔ وہ اُن علوم سے عمل کو اُن کے علم پر ترجیح دیتا ہے جو دماغی قوتوں کو ادھام دے اور اُس میں مبتلا کر دیں۔ اور جن کو حاصل کرنے کے بعد ایک انسان کا دل لایعنی شکوک و شبہات کا جو لانگھا بن جائے جس طرح عمل بغیر علم ”ضلال“ مگر ای ہے۔ اسی طرح علم بغیر عمل ایک وبالِ مہیٰ مصیبت سے کم نہیں ہے اور اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ انسان کے دماغی و قلبی سکون و اطمینان کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ وہ اپنے وجود کو ایک وجودِ مبرا اور الودا سے پورے طور پر وابستہ کر کے اپنی ہر حرکت و سکون کو اُس کی خوشنودی و رضا مندی کے تابع کر لے، اور اُس کی زندگی کا ہر سانس اُس کی ہی مرضیات حاصل کرنے کے لیے وقف ہو جائے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو انسان اپنی ہستی کو ایک مرکز سے وابستہ کر لینے کے باعث دنیا کی تمام پریشان کن چیزوں اور انتشار افزا خیالات و احساسات سے یکسو ہو جاتا ہے۔ اور اب وہ الّا بن کر اللہ تَعَالٰی القلوب کا مشاہدہ آفتابِ غیرِ دُز کی طرح عیاں کرتا ہے۔

اس کے برخلاف جو لوگ محض نظریات قائم کرنے اور بگاڑنے میں انکار و نوبہ کی ترتیب و تفریق میں پڑے رہتے ہیں عقل و خرد کی بھول بھلیوں میں ایسے گم ہوتے ہیں کہ انہیں شاہراہِ اطمینان و سکون کا نشان بالکل نہیں ملتا۔ اور اگر توفیقِ خداوندی کی کوئی کرن ان کی رہنمائی نہ کرے تو ان کی تمام زندگی شکوک و شبہات، تردد و تذبذب، تخیل و توہم میں ہی بسر ہو جاتی ہے۔ آپ ایک بڑے سے بڑے فلسفی اور ماہرِ علوم و فنون کو دیکھیے اور اس کے بالمقابل ایک اُس شخص کی زندگی پر نظر ڈالیں جس نے اپنی خودی کو فنا کر کے ذاتِ حق سے وابستگی پیدا کر لی ہے اور اس کا ہر قدم زندگی کے مقصدِ حقیقی یعنی پیکارِ عمل کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ دونوں کی زندگی میں باعتبار اطمینان و سکون زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک سب کچھ جانتا ہے مگر کچھ بھی اطمینان دماغی اور سکونِ قلبی سے محروم ہے۔ وہ آسمان پر اگر کوئی نیا مدار ستارہ (Comet) طلوع ہوتا ہوا دیکھ لیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ملک میں عجیب و غریب حوادث کا ظہور ہونے والا ہے اور اس کے فکروں و خیالوں کی کوئی حد نہیں رہتی۔ اُسے اگر یہ محسوس ہوتا ہے کہ آفتاب کی روشنی کسی خاص مقدار سے روزانہ کم ہو رہی ہے تو وہ ہزاروں برس پہلے حساب لگا کر یقین کر لیتا ہے کہ ایک دن کوہِ ارضی کی طرح آفتاب بھی بے نور ہو جائیگا اور یہ کارخانہ عالم نیست و نابود ہو جائیگا، اب اُس کا چین غائب ہو جاتا ہے اور دل اضطراب و کشمکش بے پایاں کے بھڑکے میں پھنس کر زندگی کو اُجاڑا اور ویران کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس دوسرا شخص ہے جو اگرچہ کسی چیز کی فلسفیانہ تخیل و تشریح نہیں کر سکتا۔ لیکن امن و اطمینانِ روحانی کی ایک ایسی دلفریب و جاں پرور دنیا اُس کے سامنے ہوتی ہے کہ اُس سے وہ ہر گھڑی لطف اندوز ہوتا ہے۔

حضرت معروف کرخی کا اربابِ معرفت و تصوف میں جو مقام ہے۔ اہل نظر و خبر سے پوشیدہ نہیں وہ اپنے گوناگوں روحانی و اخلاقی کمالات کے باوجود علومِ رمیہ میں کچھ زیادہ درک نہیں رکھتے تھے۔ ایک دن امام احمد بن حنبل کی مجلس میں اُن کا ذکر آیا تو کوئی شخص بول اٹھا "حضرت وہ تو کوتاہ علم ہیں" امام عالی مقام

کوین کر کتاب سکوت نہی آپ نے فرمایا "اے شخص چپ رہ! خدا تجھ کو معاف کرے۔ حضرت معروف بن حقیق توں سے آفاہیں کیا علم کا مقصد ان کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟" اسی طرح ایک مرتبہ امام احمد کے صاحبزادے نے اپنے پدر بزرگوار سے دریافت کیا کہ "کیا معروف عالم بھی تھے؟ آپ نے جواب دیا "جان پدر! کان مع" راس العلم خشية الله" ان کے پاس تو علم کی جڑ تھی یعنی خدا کا خوف۔ یہ تھا اسلام کا خاص نقطہ نظر جس کے ماتحت مسلمان بزرگوں کی عزت و توقیر کرتے تھے۔ ان کو اپنا بڑا اور لائق تعظیم و تکریم جانتے تھے۔

لیکن انوس یہ ہے کہ آج کل مسلمانوں کے قومی دماغ و قوت فہم میں جو عدم توازن پیدا ہو گیا ہے اُس کی وجہ سے جہاں اور صد اخلاقی بُرائیاں ان میں جڑ پکڑ گئی ہیں اُن میں ایک یہ بیماری بھی عام ہو گئی ہے کہ وہ اپنی قوم کے نمایاں افراد کی تعظیم و تکریم کے لیے عمل کو پیمانہ نہیں بناتے۔ آج وہ ہر اُس شخص کو اپنا رہنما اور لیڈر بنانے کے لیے تیار ہیں جو عمل کے لحاظ سے بالکل تہی دامن ہو لیکن مسلمانوں کے جذبات کو برنگینہ کرنے کی باتیں خوب کر سکتا ہو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اسلام ٹھیک وہی ہے جو اُس نے سمجھا یا کہا ہے۔ اس لیے اب اگرچہ وہ خود عمل نہیں کرتا لیکن پھر بھی مسلمانوں کو اُسی کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور اُس کے ہی اتباع میں قدم اٹھانا چاہیے۔ حق یہ ہے کہ کل کی طرح کج بھی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو امام قوال کی نہیں بلکہ امام فاعل کی ضرورت ہے۔ انہیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ کون علم کے ساتھ ساتھ اسلام کی حرمت و عظمت کے لیے جان دے سکتا ہے، بڑی سے بڑی قربانی پیش کر سکتا ہے اس راہ میں سخت سے سخت مصائب و آفات برداشت کر سکتا ہے تنقید کرنے والے تنقید کرتے رہتے ہیں وہ جتنا کسی اور کا منہ چڑھاتے ہیں۔ اُسی قدر خود اپنی صورت بگاڑ لیتے ہیں لیکن کسی قوم کی تاریخ اپنی تعمیر کے لیے ہمیشہ اُن ارباب عزائم و جہاد کی منظر ہستی ہے جو باتیں کم کریں، اور عمل زیادہ، دوسروں کو کم دکھیں اور اپنے گریبان میں منہ ڈال کر خود اپنے نفس کا جائزہ بار بار لیتے رہیں، طنز و تعریض، تضحیک و تمسخریوں کرنے کو ہر شخص