

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اشارات

جمادی الاولیٰ کے اشارات میں نماز کے متعلق ”حق گو“ صاحب کے نتائج افکار پر جو بحث کی گئی تھی اس کو دیکھ کر ایک صاحب لکھتے ہیں۔

جہاں تک اوقات نماز کا تعلق ہے، آپ نے ”حق گو“ کے شبہات کو اس طرح دور کر دیا ہے کہ کسی بحث و کلام کی گنجائش باقی نہیں رہی لیکن جہاں آپ نے یہ بتایا ہے کہ انسان کی عملی زندگی پر نماز کا کیا اثر مرتب ہوتا ہے، اور نماز کس طرح انسان کو اطاعت احکام الہی کا خوگر بناتی اور اس میں فرض شناسی کا مادہ پیدا کرتی، اور اسے زندگی کے معاملات میں اسلام کے فیصلوں کی پابندی کرنے کے قابل بناتی ہے، وہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے جس کا کوئی جواب میری سمجھ میں نہیں آتا۔

نظریہ کی حد تک میں مانتا ہوں کہ نماز، اور صرف نماز ہی نہیں، اسلام کی دوسری فرض عبادات بھی اسی غرض کے لیے رکھی گئی ہیں کہ انسان کی عملی زندگی پر ان کا اثر مرتب ہو، اور ان کے لئے جو صورت مقرر کی گئی ہے، وہ یقیناً ایسی ہے کہ اس کا وہی اثر اخلاق، سیرت اور کردار پر مرتب ہونا چاہئے جو مقصود ہے، مگر اس کی کیا وجہ ہے کہ آج ہم اس اثر کو مسلمانوں کی عملی زندگی میں منعقد پا رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج اور زکوٰۃ ادا کرنے والے مسلمان اسلامی اخلاق کے نمونے ہوتے، صداقت، امانت، تقویٰ و مہارت کے پتے چمکتے

مگر واقعہ اس کے خلاف نظر آتا ہے۔ نمازیوں روزہ داروں اور حاجیوں کو ہم باعتبار اخلاق و معاملات ان لوگوں سے کچھ بھی مختلف نہیں پاتے جو نماز روزہ اور دوسری عبادات کے تارک ہیں۔ بلکہ بہت سے عبادت گزار لوگوں کا حال تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انھوں نے اپنی عبادت گزاری کو اپنے معاملات کی خرابی کے لیے سپرنا رکھا ہے اور ان کے اعمال کی خرابیوں کو دیکھ دیکھ کر اکثر نئے تعلیم یافتہ حضرات خود نماز روزے کی طرف سے بدگمان ہوتے جاتے ہیں۔

مفسرین نے جو شبہ ظاہر کیا ہے وہ ایک عام شبہ ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ایک حد تک واقعات پر مبنی ہے۔ مگر اس میں کوئی ایسا اشکال نہیں جس کے حل میں دشواری ہو مفسرین خود تسلیم کرتا ہے کہ اسلامی عبادات کا نظریہ اپنی جگہ بالکل درست ہے عقل حکم لگاتی ہے کہ جس غرض کے لیے یہ عبادات فرض کی گئی ہیں، وہ ان سے بدرجہ اتم پوری ہونی چاہیے کیونکہ انسان کے نفس کو خدا کی طرف متوجہ کرنے اور احکام خداوندی کی اطاعت کا خرگوبانے کے لیے اس سے بہتر کوئی عملی طریقہ نہیں ہو سکتا تاریخ گواہ ہے کہ عالم واقعہ میں بھی اس نظریہ کی صحت ثابت ہو چکی ہے، قرون اولیٰ میں اسی نماز روزے اور حج و زکوٰۃ نے اسلام کے نصب العین کے مطابق عرب و عجم کے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی روحانی و اخلاقی تربیت کی ہے، اور ان کے اخلاق، سیرت، اور کردار پر وہی اثر ڈالا ہے جو اسلام کا مقصود تھا۔ اب اگر ہم کسی شخص یا جماعت کی عملی زندگی میں ان عبادات کے وہ اثرات نہیں دیکھتے، تو عبادات کی قوت تاثیر میں شبہ کرنے کے بجائے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نفس کی قوت تاثیر ماؤن ہو گئی ہے ہم جانتے ہیں کہ آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ تجربہ و مشاہدہ کی تکرار نے اس امر میں کسی شبہ کی گنجائش باقی نہیں رکھی ہے کہ آگ کا کام جلانا اور لکڑی کا کام جلانا جاتا ہے۔ اتنی یقینی علم کے بعد اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی لکڑی کو آگ پر رکھا جاتا ہے اور وہ نہیں جلتی تو ہم کو یہ گمان نہیں ہوتا کہ آگ بن جلانے کی قوت نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لکڑی کی گلی ہوئی ہے۔

اس میں آگ کا اثر قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جس طریق تربیت و ہدایت کے متعلق از روئے عقل ہم جانتے ہیں کہ نفوس پر اس سے ایک خاص اثر مترتب ہونا چاہیے اور اس کی عین فطرت اس کی مقتضی ہے کہ اس سے نفوس پر وہی اثر مترتب ہو، اور تجربہ سے ثابت بھی ہو چکا ہے کہ مختلف زمانوں اور مختلف حالات میں بے شمار نفوس پر فی الواقع وہی اثر مترتب ہوا ہے۔ اس کی تاثیر کو اگر ہم بعض نفوس کے حق میں ناکام دیکھتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے دل میں اس کی تاثیر کے متعلق کوئی شک پیدا ہو؟ کیوں نہ ہم سمجھیں کہ گیلی لکڑی کی طرح ان نفوس میں بھی اثر قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے؟

غماز اپنی ظاہری صورت میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ اوقات مقررہ پر چند جماعتی حرکات کا اعادہ اور چند مقرر الفاظ کی تکرار ہے۔ یہی حال دوسری عبادات کا بھی ہے۔ ایک خاص مہینے میں صبح سے شام تک اکل و شرب اور صحبت سے مجتنب رہے، اس کا نام روزہ ہو گیا۔ سال میں ایک مرتبہ اپنے مال میں سے ایک مقرر مقدار کو مخصوص مصارف کے لئے نکال دیا۔ یہ زکوٰۃ ہو گئی۔ ایک خاص زمانہ میں حجاز کا سفر کیا اور مخصوص مقامات پر چند مناسک ادا کر دیے، یہ حج ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ بجائے خود افعال میں کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان کے نفس پر اثر انداز ہو سکتی ہو مجرد افعال ہونے کے لحاظ سے نماز اور ایک جماعتی ورزش، روزے اور فائقے زکوٰۃ اور سرکاری ٹیکس، حج اور عام سفروں کے درمیان کچھ بھی فرق نہیں اور کوئی صاحب عقل یہ نہیں کہہ سکتا کہ ورزش جماعتی سے روح میں لطافت پیدا ہوتی ہے، یا فاقہ کرنے سے اخلاقی تربیت ہوتی ہے، یا ٹیکس ادا کرنے اور کسی مقام کا سفر کرنے سے انسان میں اعلیٰ درجہ کے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ مگر جو چیز ان اعمال کو دوسرے افعال سے ممتاز کرتی اور ان کو تہذیب اخلاق و تزکیہ نفس و تصفیہ روح کا ایک بہترین ذریعہ بناتی ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان ہی رکوع و سجود اور قیام و قعود کو ”نماز“ بناتا ہے۔ وہی فائقے کو ”روزے“ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وہی

نیکیں کی ماہیت میں انقلاب پیدا کر کے اسے ”زکوٰۃ“ کا بلند مرتبہ بنالے۔ وہی ایک خاص قسم کے سفر کو سیرِ سیاحت کے ادائیگی مقام سے اٹھا کر ”حج“ کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ وہ درحقیقت تمام عبادات کی روح اور ان کا جوہر ہے۔ اسی سے ارکان عبادت میں معنویت پیدا ہوتی ہے، وہی ان ارکان کو تاثیر کی قوت بخشتا ہے اور نفس میں ان سے متاثر ہونے کی استعداد پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص خدا اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول مانتا ہو، اور ان کی نائی ہو تو تعلیم کو خدا کی تعلیم سمجھتا ہو، تو ممکن نہیں کہ وہ دن میں پانچ وقت خدا کو یاد کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھائے ہوئے سبق کو دہرائے اور پھر بھی اس کی لوح دل اس بادل کے اثر سے یکسر خالی رہے، اور اس کی روزمرہ کی زندگی میں خوف خدا اور اطاعت احکام الہی کا کوئی نشان بھی نمایاں نہ ہو۔ ہر سال پورے ایک مہینے تک سخت ضوابط کے ماتحت تقویٰ اور خشیت الہی کی تربیت پاتا رہے۔ اور پھر بھی اس کی زندگی میں قطعاً کوئی انقلاب نہ ہو، حتیٰ کہ وہ بالکل ایسا رہے گویا اس نے یہ تربیت پائی ہی نہیں۔ خالص ایمان بالغیب کی تحریک پر ہر سال اپنے محبوب مال کی قربانی کرتا رہے اور پھر بھی اُسی شیح نفس اور قساوت قلب اور حرام خوری و خود غرضی کے عرض میں مبتلا رہے جو ایک بے ایمان زربہرست انسان میں پائی جاتی ہے۔ اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتا ہوا اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنے مفید و محبوب مشاغل ترک کر کے فقیرانہ لباس پہن کر نکلے ایک مدت دراز اسی شوق اور عشق کی لگن دل میں لیے ہوئے سفر کرے یہاں تک کہ مکران اسلام میں پہنچ کر اپنی آنکھوں کے اللہ کی ان روشن نشانیوں کا مشاہدہ کر لے جو خدا کے بچے اور مطیع فرمان بندوں کی سرفراز یوں، اور سرکشوں کی نامرادیوں پر کھلی گواہی دے رہی ہیں، اور پھر بھی جب واپس آئے تو اس سفر کے آثار اور ان نتائج سے اس کی سیرت ایسی معرا ہو کہ گویا وہ کہیں گیا ہی نہیں اور اس کی آنکھوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ کمیت و کیفیت کے اعتبار سے ہر نفس پر ان عبادات کی تاثیرات یکساں نہیں ہو سکتیں۔ نفوس کی استعدادات اور قوت ایمانی کی شدت و ضعف کے لحاظ سے ان کا

کم و بیش اور شدید و ضعیف ہونا ایک امر فطری ہے لیکن ایمان کے ساتھ جو عبادت کی جائے اس کا بالکل بے اثر ہونا تو یقیناً غیر ممکن ہے، اور ہم قطعیت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص نماز کو فرائض و دیگر کے ساتھ جمع کرے جس کی زندگی میں روزہ اور فق ایک ساتھ پائے جائیں جس کی سیرت میں حرام نماز یا زکوٰۃ اور شمع نفس دونوں بہم ہوں، جو حج اور متک حرمت کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دے، وہ درحقیقت مومن نہیں، منافق ہے۔ اس کی نماز نماز ہی نہیں ایک عادی حرکت ہے۔ اس کا روزہ روزہ نہیں فاقہ ہے، اس کی زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں چندہ یا نیکیس ہے۔ اس کا حج حج نہیں بلکہ اس کے لیے ویسا ہی ایک سفر ہے جیسا پیرس اور لندن کا سفر۔

یہ جو کچھ کہا گیا اس کے مصداق صرف وہی لوگ ہیں جن کی سیرت اور کردار برا معترض کے بیان کے مطابق عبادات اسلامی کا کوئی اثر مترتب نہیں ہوتا۔ لیکن مجھے تسلیم کرنے سے انکار ہے کہ مسلمانوں جتنے نمازی روزہ دار، زکوٰۃ کے پابند، اور حج اور کربلا میں رہنے لگے ہیں مگر یہ کہ ایک سیرت کے لیے منافقین پر بھی تسلیم ہو، لیکن الحمد للہ کہ اکثریت کا یہ حال نہیں ہے۔ اکثریت جس مرض میں مبتلا ہے وہ نفاق نہیں، ضعف ایمانی ہے، اور اسی ضعف کا یہ نتیجہ ہے کہ عبادات کی تاثیریں ضعیف ہو گئی ہیں نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں حج بھی کرتے ہیں مگر یہ سب چیزیں دلوں کو مس کرتی ہوئی اس حج گزار جاتی ہیں، جیسے بھاپ آئینے کی سطح پر ایک ہلکی سی نیچوڑ کر گذر جاتی ہے اور چند لمحوں میں اس نیچوڑ کا بھی کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔ یہ تاثیر کا عدم نہیں بلکہ اس کا ضعف ہے۔ ایمان کی نیچوڑ دلوں میں دبی چھپی اس لیے بھی موجود ہیں، اور ان کی حرارت سے عبادتیں کچھ نہ کچھ اثر ضرور کرتی ہیں لیکن یہ اثر اتنا کمزور ہوتا ہے کہ عبادت گزار دلوں کی سیرت اور کردار میں اس کے نشانات دبا دہ نمایاں نہیں ہوتے۔ ان کے اخلاق و معاملات اور عبادت نہ کر کے والوں کے اخلاق و معاملات میں بہت ہی

تخفیف سا فرق ہوتا ہے مگر دیکھنے والوں کی نگاہوں میں عبادت گزاروں کی برائیاں زیادہ کھٹکتی ہیں ایک تارک صوم و صلوٰۃ کی بد سیرتی و بد معاہلی اتنی زیادہ بری نہیں معلوم ہوتی جتنی ایک پابند صوم و صلوٰۃ کی بد سیرتی و بد معاہلی کیونکہ تارک کی زندگی میں صرف تاریکی ہی تاریکی ہوتی ہے اس لیے وہ نمایاں نہیں ہوتی۔ اور عال کی زندگی میں تاریکی کے پہلو بہ پہلو نور بھی ہوتا ہے جو اس کو نمایاں کرتا ہے۔ تارک سے دنیا کسی لمبہ ی اخلاق پاکیزگی سیرت اور حسن معاشرت کی توقع ہی نہیں رکھتی اس لیے اگر اس سے برے اخلاق و اعمال کا ظہور ہو تو اس کو زیادہ بری نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا لیکن ایک نمازی روزہ دار شخص برے اعمال کا ارتکاب کرتا ہے تو دیکھنے والوں کو سخت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اس کی نماز اور اس کے روزے کو دیکھ کر دنیا اس سے فضائل و حسنات کے صدور کی توقع رکھتی ہے۔

ایک اور چیز جس کا ہماری عبادتوں کو ضعیف الاثر بنانے میں بڑا حصہ ہے دین اور دنیا کی غلط فہمی کا یہ دو پہلوئی کا اعتقاد تھا جس کو اسلام نے بالکل مٹا دیا تھا، مگر نہ معلوم اس نئے کس طرح مسلمانوں میں راسخ ہو گیا۔ جہاں تک یہ سمجھتے تھے کہ دین انسانی زندگی کے شعبوں میں سے محض ایک شعبہ ہے جس کا دوسرے شعبوں سے کوئی تعلق نہیں۔ مذہبی رسوم، عبادات اور قربانیاں محض اس لیے ضروری ہیں کہ خدا یا دہوتا کو خوش کیا جائے، اور زندگی کے معاملات میں ان کی تائید حاصل کی جائے۔ ان غرائض کو انجام دے کر جب انسان عبادت گزار ہوں گے تو مذہب کی طرف سے اس پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی اور وہ مختار ہوتا ہے کہ دنیا کے معاملات میں جس ڈھنگ پر چاہے چلائے۔

اسلام نے اس غلط فہمی کو مٹایا، دین کو زندگی کا ایک شعبہ نہیں بلکہ پوری زندگی کا نظام العمل قرار دیا۔ عقائد اور اخلاق، ایمان اور سیرت، عبادات اور معاملات، مذہبی اعمال اور دنیوی اعمال کے درمیان ایک گہرا ربط قائم کیا۔ اور انسان کی دنیوی زندگی ہی کو باطنی زندگی بنا دیا۔

اس کے نقطہ نظر سے دین اس دنیا کے معاملات سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اسی دنیا کے کاروبار میں اللہ کے قانون کی پیروی اور اس کے مقرر کئے ہوئے حدود کی پابندی اور اس کے مرضات کے اتباع کا نام دین ہے۔ عبادات اور معاملات دو مختلف چیزیں نہیں ہیں، بلکہ معاملات ہی میں حدود اللہ کی پابندی اور خوشنودی الہی کی طلب اور تقرب الی اللہ کی سعی کا نام عبادت ہے۔ نماز روزے اور حج و زکوٰۃ کو عبادت اور فرض قرار دینے کا یہ مقصد نہیں کہ عبادت کو انہی اعمال میں منحصر کر دیا جائے، بلکہ یہ اعمال دراصل انسان کو اس بڑی عبادت کے لیے مستعد کرنے والے ہیں جس کا دائرہ اس کی پوری زندگی پر وسیع ہے۔ مسلمان کی عبادت نگاہ پوری کائنات ہے، اس کی ساری زندگی عبادت ہے، اس کو ہر آن خدا کا عبادت گزار بندہ ہونا چاہیے۔ اس کا معبد صرف اس کی مسجد تک محدود نہیں بلکہ مسجد اس کی تربیت گاہ ہے جہاں وہ عبادت کی قابلیت پیدا کرتا ہے، اگر اس کی نماز اور اس کے روزے اور اس کی دوسری عبادتوں کا ربط اس کے معاملات سے منقطع ہو جائے اور وہ اپنی زندگی کے اعمال میں قانون الہی کے اتباع سے آزاد ہو تو محض صوم و صلوٰۃ کی پابندی سے وہ دین دار اور عبادت گزار بندہ نہیں بن سکتا۔

ابوس ہے کہ دین کا یہ تصور رفتہ رفتہ مسلمانوں کے ذہن سے محو ہوتا جا رہا ہے۔ اور دین و دنیا کی علیحدگی کا دہی جاہلی تصور اس کی جگہ لے رہا ہے جس کو اسلام نے مٹا دیا تھا۔ یہ اسی غلط تصور کا نتیجہ ہے کہ عبادات اور معاملات کا باہمی تعلق منقطع ہو گیا۔ یعنی زندگی سے نمازوں کا ربط ٹوٹ گیا۔ معاشیات پر زکوٰۃ کی فرمانروائی باقی نہ رہی۔ سال کے گیارہ مہینے رمضان کی حکومت سے آزاد ہو گئے۔ بلکہ رمضان غریب خود اپنے حدود میں بھی محض خلق کا دربان بنا کر بھاگ دیا گیا۔ حج کی حیثیت ہندوؤں کی جاترا اور عیسائیوں کے Pilgrimage سے زیادہ نہ رہی، اور یہ سمجھ لیا گیا کہ نماز اور فشا و شکر روزے اور غنیمت و فحور زکوٰۃ اور حرام خوردی حج اور حنک حریات ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔