

مقالات

شخصیت پرستی

(۳۱)
از جناب چوہدری غلام احمد صاحب (رے پور)

۴۔ پیر پرستی عبادات میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اسے قرآنی اصطلاح میں احسان کہتے ہیں۔ اگر اخلاص نہ ہو تو پھر عبادت یا تو محض ریاکاری ہو جاتی ہے یا مشینی عمل کہ جس میں حرکت تو ہوتی ہے لیکن روح مفقود جب عوام میں کچھ ظاہر داری آنے لگی تو حقیقت میں گنجاہوں نے اخلاص پر زور دیا اور عبادات کے اصل مقصد یعنی تزکیہ نفس اور صفائی قلب کی طرف توجہ دلائی۔ یہ تھی تصوف کی ابتدا لیکن جس طرح اور شعبوں میں غلو و تشدد ہوا اسی طرح ملکہ اس سے بڑھ کر، اس شعبہ میں ہوا۔ رفتہ رفتہ ایک نیا دین قائم ہو گیا جس کا تعلق باطن سے قرار دیا گیا، اور جو دین متواتر چلا آتا تھا اسے شریعت ظاہری کا لقب دیدیا گیا۔ آہستہ آہستہ اس ظاہری شریعت کے بے روح اور باطنی طریقت کے حقیقت دین قرار دیئے جانے سے اول الذکر ایک بے معنی فرسودہ اور بیکار سا عمل تصور ہونے لگا اور اصل شریعت یہی باطن پرستی ہو گئی۔ گویا ”منہز قرآن“ تھا جسے اہل معرفت نے اپنے لیے مخصوص کر لیا اور ”استخوان کا ڈھیر پیش سگان“ پھینک دیا۔ ظاہر ہے کہ جب شریعت ظاہری کو اس درجہ ہٹل اور گھناؤنا بنا دیا جائے تو اس پر عمل بھی کیسے ہو سکتا ہے۔ تھوڑے ہی عرصہ میں ہوا یہ کہ وہ تمام عبادات و مناسک جن کے ذریعہ سے صدر اول کے مسلمانوں نے (رضی اللہ عنہم) دین و دنیا کی برکات حاصل کر لی تھیں اس پر اللہ تعالیٰ نے غصہ کیا اور ان کی جگہ ایسے اعمال و وظائف نے لے لی جو یا تو ایران کے آشکدوں سے آئے تھے یا بوزمان کے آشکدوں کے زوا یا سے اس سے آگے بڑھے تو ہندوستان کی ویدانت نے اس کے ملتے پر سینہ دے کا قشقہ لگایا۔

بغداد کی تباہی اور نکلنے کے لیے ٹھیلے کا پہاڑ بن گئی۔ مرکز کی بربادی، ملت کا انتشار، نہ سینوں میں وہ دل۔ نہ دونوں میں وہ حوصے۔ مجاہدانہ ولولے، سپاہیانہ انگلیں، چلے کشتی اور زاویہ نشینی میں بدل گئیں۔ اب نہ وہ عقائد تھے نہ اعمال۔ زندہ خدا کا زندہ مذہب جس نے سونی ہوئی دنیا کو بچا دیا تھا، اب دنیا کو سلانے کے کام آنے لگا چونکہ یہ تمام علوم سینہ بسینہ منتقل ہوتے چلے آ رہے تھے، اس لیے خدا، رسول، قرآن، شریعت، سب سمٹ کر ایک انسان میں جمع ہو گئے جسے مرشد طریقت کہہ لیا۔ انسان پرستی نسل پرستی کی طرف منہر ہوئی۔ اور رُضی خلافت کی طرح اس ”روحانی خلافت“ کا سلسلہ بھی ورثاً منتقل ہونے لگا۔ اب اس میں ”برجمیت“ میں کچھ زیادہ فرق نہ رہا پر حکمِ باند خدا کا حکم ہے۔ اس کے کسی لفظ اور عمل پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ لب کشائی تو ایک طرف دل میں بھی اس کے خلاف گرائی محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ پیر دل کی نغزشوں اور آنکھ کی خیانتوں سے حاضر و غائب اسی طرح واقف ہے جس طرح خدا۔ خدا کی ناراضی تو پھر بھی گوارا کی جاسکتی ہے لیکن پیر کی ناراضی بڑی سخت چیز ہے کیونکہ اس سے تو انسان دنیا و عقبی دونوں میں ماندہ درگاہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کہیں ٹھکانا ہی نہیں۔ پھر نہ خدا اس کی مدد کر سکتا ہے نہ کوئی انسان حتیٰ کہ اگر کسی وقت خدا اور پیر میں سے ایک کو چھوڑنے اور دوسرے کو رکھنے کی مجبوری لاحق ہو جائے تو فیصلہ یہ ہو کہ ”ہر تیاگوں کو تیاگوں“۔ اشد اکبر! اسلام انسانی استبداد مٹانے آیا تھا۔ لوگیت کا استبداد تو انسان کے جسم تک ہی محدود تھا لیکن اس استبداد کو دیکھیے کہ دل و دماغ پر مستولی ہے۔ رگ و ریشہ تک میں اترا ہوا ہے قلب و روح پر چھایا ہوا ہے۔ اگر پیر کی عظمت کے خلاف دل میں بھی کوئی خیال گزر جاتا ہے تو یہ ڈرتا لرزتا ہے، کانپتا ہے۔ حالانکہ مومن کی شان یہ تھی کہ اسے خدا کے سوا دونوں عالم میں کسی کا ڈر نہیں ہو سکتا تھا۔ خوف کا دشمن تو مشرک کا قالب ہے جو عاجز و درماندہ مخلوق کے سامنے جھکتا ہے۔

نہ خدا کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن پیر کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ایک مشہور صوفیانہ ہندی دوہے کا آخری مصرع ہے۔

سَنَلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الرَّعْبَ ۚ يَمَّا أَشْرَكُوا بِاللهِ (۱۵: ۳)
ہم کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے اس
ے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔

اور ان انسانوں سے ڈرتا ہے جو خود اس جیسے ہیں۔

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ
اَمْثَلُكُمْ (۱۹: ۱۶)
یقیناً جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ خود
تمہارے ہی جیسے بندے ہیں۔

کہتے ہیں کہ صاحب ہم مرشد کو سجدہ تو نہیں کرتے۔ پھر یہ شرک کیسے ہوا۔ لیکن انہیں معلوم نہیں کہ
شرک ایک سجدہ تک ہی محدود نہیں۔ غیر کو سجدہ تو شرک کی ایک محسوس شکل ہے۔ اس کے علاوہ بڑی
بڑی صورتیں ایسی بھی ہیں جو غیر مرئی اور غیر محسوس ہیں۔ وہاں تو شرک کی وسعت اس حد تک ہے
اَفَرَأَيْتَ مِمَّنْ اخَذَ الْهَدْيَ هَوَاۗءَ - کیا تم نے اس کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات
(۲۵: ۲۳) کو ہی اپنا خدا بنا لیا۔

فرمائیے! اتباع خواہشات میں کس کو سجدہ کیا جاتا ہے؟ اس میں شرک یہی ہے کہ اتباع جو صرف
خدا کے فرمان کا ہونا چاہیے تھا، غیر خدا کی طرف منتقل ہو گیا۔ غیر خدا چاہے وہ انسان کا اپنا نفس ہی
کیوں نہ ہو، جب مالک و مطاع بنا لیا جائے، اور خدا کے فرامین سے بے نیاز ہو کر اس کی پیروی کی جائے
تو یقیناً شرک ہے۔ اب دیکھیے کیا پیر کی اطاعت اس طرح نہیں کی جاتی کہ جو کچھ وہ حکم دے۔ بلا تردد
وست، واجب الاتباع سمجھ لیا جائے؟ کہتے ہیں کہ ہم پیر کی اطاعت اس لیے کرتے ہیں کہ ع۔

سالک بے خبر نبود ز راہ فرکم منزل ہوا

لیکن کیا یہود و نصاریٰ جس بنا پر اپنے احبار و رہبان کی اطاعت کرتے تھے، وہ اس سے
کچھ مختلف تھی؟ پھر خدا نے قرآن میں اس کو شرک کیوں قرار دیا؟ کہتے ہیں کہ ہم اطاعت مرشد تقریباً
الہی کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیے کہ مشرک کس غرض سے غیر اللہ کی بندگی کرتے تھے۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ
مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ
(۳: ۳۹)

اور جو لوگ خدا کے سوا دوسروں کو کار ساز بناتے ہیں
وہ (کہتے ہیں کہ) ہم تو ان کی پرستش اس لیے کرتے ہیں کہ
کہ وہ ہم کو خدا کا مقرب بنا دیں۔

کہتے ہیں کہ ہم سر کو وسیلہ بناتے ہیں معرفت الہی کے لیے۔ اس کی سندیں یہ آیت پیش کی جاتی ہیں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرُوا لَهُ
 إِلَيْهِ النُّزُولُ (۳۵: ۵)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔

حالا نچھپی آیت ان کے اس دعوے کی تردید کر رہی ہے۔ اوپر کا حصہ آیت کا آدھا ٹکڑا ہے
باقی حصہ اس وسیلہ فی تشریح کر رہا ہے کہ

وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور اس کے راستہ میں جہاد کرو تا کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
یعنی تقرب الہی کا حقیقی وسیلہ جس کے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ ہے کہ راہ حق میں باطل
کے خلاف جانفشانی اور سخت جدوجہد کی جائے۔ یہ وسیلہ وہی چیز ہے جسے غالب نے ”تقرب طاق“
سے تعبیر کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی انسان کا دامن تمام لو اور علم و عمل سے نلے پروا ہو کہ
یہ سمجھ بیٹھو کہ جس کا دامن تھا ما بے، وہی خدا سے لے جا کر ملا دے گا۔ ایسے اندھے توسل کی تو اسلام
ہرگز تعلیم نہیں دی۔ آنکھیں بند کر کے کسی انسان کی پیروی کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اگر پیشوا گمراہ ہو تو وہ
پیروں کے رویہ کو جس گڑھے میں چاہے لے جا کر پھینک دے۔ توسل کے اسی غلط تصور نے یہاں
تک نوبت پہنچا دی کہ سندھ کے ایک پیر صاحب نے اپنے گھر کو کعبہ قرار دیا اور ان کے مرید اس کعبہ
جج کرنے لگے۔

اصل یہ ہے کہ ایک غلط طریقہ کو جائز و برحق ثابت کرنے کے لیے نہایت معصوم صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور قرآن و حدیث کی آیتیں اس غرض کے لیے توڑ مروڑ کر پیش کی جاتی ہیں کہ اس

طریقہ کی چند ظاہری صورتوں کو مشروع ثابت کر دیا جائے۔ حالانکہ اگر اس کی روح کو دیکھا جائے تو وہ قطعاً منافی اسلام ہے۔ پیر کے اندر وہ تمام صفات جمع کر دی جاتی ہیں جو صرف خدا کے لیے مخصوص ہیں۔ اُس سے ڈرتے ہیں اس لیے کہ اس کی ناراضگی سے نقصان و ضرر پہنچتا ہے۔ اسے مانتے ہیں اس لیے کہ اس کی خوشنودی سے منافع و مقاصد حاصل ہوتے ہیں حالانکہ نفع و نقصان کا واحد مالک آقا کے حقیقی ہے۔

قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا۔ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا (۴۸:۱۱) کہیے کہ اگر تمہیں اللہ نفع یا نقصان پہنچانا چاہے تو وہ کون ہے جو اس کے سامنے تمہارے لیے کسی بات کا بھی اختیار رکھتا ہو۔

جو ننچ پیر کے متعلق یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اسے ممکنہ قضا و قدر میں دخل حاصل ہوتا ہے اس لیے اس سے دعائیں کرائی جاتی ہیں۔ بلاشبہ ایک مومن کا دوسرے مومن کے لیے دعائیں کرنا نیک عمل ہے اور جس قدر کوئی خلوص دل سے دعا کرے گا اسی قدر اس کی اجابت کی زیادہ امید ہوگی۔

لیکن اس نیت سے دعائیں کرنا کہ خدا ہماری توسل نہ ہیں ان کی دہاں تک رسائی ہے اس لیے اس سے بات منوالیں گے، یقیناً خدا کے متعلق بڑا غلط اندازہ ہے اللہ تو ہر بندہ مومن سے فرماتا ہے کہ اذْعُوْنِيْ سَجْدًا لِّكَ۔ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور اَمِنْ تُجَنِّبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا۔ کون ہے جو کسی بے قرار کی فریاد و رسی کرتا ہے؟ عَالِدٌ مَّعَ اللّٰهِ کیا وہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے؟ وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ اُجِيبُ دَعْوَهُ۔ اَلَا اَعْرِضُ عَنْكَ؟ اور جب میرے بندے میری بابت تم سے پوچھیں تو کہہ دو کہ میں (ان سے) قریب ہی ہوں۔ ہر بچا رنے والے کی بچا رنتا ہوں جب کہ وہ مجھے پکارے۔

یاد رکھیے کہ ہدایت قرآن میں آپ کی۔ ظاہر۔ باطن۔ شریعت طریقت سب کچھ وہی ہے۔ خدا

ملنے کا راستہ بھی دہی ہے جسے خدا ہی نے صراطِ مستقیم کہا۔ اور جسے خود نبی اکرمؐ نے امت کو دکھا دیا۔ اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ کوئی چور دروازہ نہیں جس کے راستے کوئی دوسرا خدا تک لے جائے اور یہ راستہ صرف اسی طرح ملتا ہے کہ تمام انسانوں کی غلامی کا طوق اتار کر صرف ایک خدا کی غلامی اختیار کرنی جائے۔ یہی خود رسول اللہؐ نے کیا۔ اور اسی کے کرنے کا حکم دیا۔

إِنَّ اللَّهَ دَرَبِيَّ وَدَرَبُكُمْ فَأَعْبُدُوهُ - هَذَا مِثْلُ وَرْتِهَارِ رَبِّهِ اَللّٰهُ - اِی کی غلامی صِرَاطُ مُسْتَقِیْم - (۳: ۵۰) اختیار کرو۔ یہ ہے صراطِ مستقیم۔

اس کے علاوہ اور کوئی "راز" نہیں جو حضور خفیہ خفیہ کسی ایک کو بتا گئے ہوں۔ کہ یہ چیز تبلیغ رسالت کے منافی تھی جس کے لیے حضور مامور تھے۔

باقی رہی بزرگوں کی تعظیم تو اس میں بلاشبہ بڑی سعادت ہے۔ ان کی مبارک زندگیاں ہمارے لیے تقویتِ ایمان کا موجب ہیں اس لیے کہ انہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ کس طرح اپنے نفس کے شیطانی رجحانات کو تقویٰ و خشیتِ الہی کی قوتوں سے مغلوب کیا جاسکتا ہے۔ اور کس طرح ایک اللہ کا ہر سارے جہان کی غلامی سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے تمام دنیا کی مخالفت کے باوجود بڑے بڑے کفر و اکاد کے مرکزوں میں جا کر قرآن و اسوہ حسنہ کی روشنی راہ گم کردہ انسانوں تک پہنچائی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اعمال صالحہ آج اس اکاد و مادہ پرستی کے بھڑکلاٹھم میں روشنی کے میناروں کی طرح محکم و استوار کھڑے ہیں کہ حوادثِ زمانہ کی ماسد موجیں آئیں اور ان سے سرعہ کر لوٹ جائیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ لیکن تعظیم اور تعبد کے باریک فرق کو بھول جانے سے صحیح راستہ گم ہو جاتا ہے۔ لہذا اسے کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔

۵۔ مردہ پرستی | پیر پرستی کی غلامی کا طوق پیر کی زندگی تک ہی محدود نہیں رہتا بلکہ اس کی مملکت

ابدی ہے۔ مرنے کے بعد وہ اسی طرح قلب و دماغ پر چھایا رہتا ہے جیسا زندگی میں۔ بلکہ اب اس کی گرفت پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو جاتی ہے کہ اب وہ دربار خداوندی کا حاضر باش ممبر تصور کیا جاتا ہے۔ بلکہ عقیدہ ”وصولِ باحق“ کی رو سے تو وہ خدا میں مل کر خود خدا بن جاتا ہے۔ وہ تمام مریدوں کے حالات سے باخبر ہوتا ہے۔ ہر ایک کی دعائیں سنتا ہے۔ ان کی مشکل کشائی کرتا ہے۔ مصیبت میں بعض اوقات بنفس نفیس تشریف لا کر حاجت روائی کرتا ہے۔ غرضیکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کو کرنا چاہیے تھا اب اس کی جگہ پر صاحب کرتے ہیں۔ حالانکہ مژدوں کے متعلق قرآن کریم کا کھلا فیصلہ ہے کہ یومِ بوش تک وہ کسی دنیا والے کی سننے اور جواب دینے پر قادر نہیں ہیں۔

اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ
وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ (۲۵:۱۴)

اور اگر تم ان کو پکارو گے تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیگے۔ اور اگر سنیں بھی تو جواب نہیں دے سکتے۔ اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے۔

ان کو اتنا بھی علم نہیں کہ وہ کب قیامت کے لیے اٹھائے جائیں گے۔

”اور جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے۔ بلکہ خود مخلوق ہیں۔“
مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں، اور اتنی بھی خبر نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے (۱۶:۲۱)

۶۔ ماضی پرستی | ہم نے جس قدر پرستش گنائی ہے اگر آپ بنظرِ تعمق دیکھیں گے تو ان میں ایک چیز بطورِ قد مشترک نظر آئے گی، اور وہ ماضی پرستی ہے۔ یہی ان تمام غلط عقائد کی اصل ہے۔ اسلام مستقبل کو دیکھتا ہے۔ دُعا بنائے رکھنے والا مذہب تھا۔ لیکن انسانی دماغوں نے جس مذہب کی تشکیل کی وہ تو ہر کیف انسانی مذہب ہی ہو سکتا تھا۔ جس کی رو سے ہمیشہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج بڑا تاریک ہے۔ اور گزشتہ کل بڑا روشن تھا۔ کیونکہ آج سے چھپے پھٹے جائے اور ہر ایک ایسے بزرگ کی تصنیف اٹھائیے جس کا عہد آپ کے نزدیک بڑا مقدس اور نورانی تھا۔ آپ دیکھیں گے

وہ بھی یہی گلہ کرتے ہوں گے کہ ہمارا زمانہ بڑا تاریک ہے۔ اور گزشتہ زمانہ بڑا تابندہ تھا۔ ذہن انسانی کی کچھ افتاد ہی ایسی ہے۔ اور اسی افتاد کا نتیجہ ہے کہ جو شے گزشتہ زمانہ سے متعلق ہو واجب التحظیم ہو جاتی ہے۔ ائمہ پرستی۔ اسلاف پرستی۔ مردہ پرستی۔ سب اسی ماضی پرستی کی مختلف شاخیں ہیں۔ اور جب تک ماضی پرستی کا تخیل درست نہ ہوگا حقائق پرستی کبھی نہیں آئے گی۔ ہمارا یہ مطلب نہیں کہ ہم ماضی سے بے نیاز ہو جائیں۔ ماضی ہمارے آباؤ کی وراثت ہے۔ ہم اس سے متمتع کیوں نہ ہوں لیکن ماضی کے متعلق یہ سمجھ لینا کہ ہر ایک فن عہد ماضی میں اپنی تکمیل کو پہنچ گیا اور ایسا مکمل ہو گیا کہ اس میں کوئی نقص، کوئی کمی باقی نہیں رہی۔ نہ اس پر اضافہ ہو سکتا ہے نہ ترمیم۔ نہ اس پر تنقید ہو سکتی ہے نہ تنقیح۔ یہ ہے ماضی پرستی۔ دین یقیناً مکمل ہو چکا۔ اور اس اعتبار سے عہد رسالت تاب اور عہد صحابہ کبار نوع انسانی کی تاریخ میں اسلام کا مکمل ترین عہد ہے کہ اس وقت قرآن ہدایت تھا اور اسوۂ حسنہ کے لیے روشنی تھی اور دین میں ابھی ذہن انسانی کی کارفرمائیاں نہیں ہوئی تھیں۔ لیکن حقائق قرآنی تو کسی زمانہ کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں۔ قرآن تو کتاب فطرت ہے۔ اور جس طرح فطرت کے راز ہائے سربستہ ذہن انسانی کی نشو و ارتقا کے ساتھ بے نقاب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور فطرت کی کوئی شے کسی مقام پر بھی جا کر یہ نہیں کہہ دیتی کہ بس اب مجھ میں مزید تحقیق بیکار رہے۔ میرے سینے میں جس قدر رہا۔ ابد اور موجود تھے وہ سب باہر آ چکے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کے حقائق بھی عقل انسانی کے ساتھ ساتھ جلوہ بار ہوتے جائیں گے، اور چونکہ یہ نوع انسانی کی ہدایت کے لیے آخری کتاب ہے اس لیے جب تک دنیا میں انسان باقی ہیں یہ ان کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے مطابق سامان ہدایت دیتی چلی جائے گی۔ اسی اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کسی خاص ماحول میں مقید نہیں ہو سکتا لیکن اپنی پرستی ہمیں ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور یہی ہے وہ چیز جس سے دماغ پر سخت بیڑیاں پڑ جاتی ہیں۔ عقلیں مہطل ہو جاتی ہیں۔ تو اے عمل مضہبل ہو جاتے ہیں۔ نکر و نظر کی قوتیں سلب ہو جاتی ہیں۔

کبھی قدم اٹھتے بھی ہیں تو منہ کا رخ چونکھتی پیچھے کی طرف ہوتا ہے۔ اس لیے ہر قدم پر منزل سے اور بُد ہو جاتا ہے۔ تو میں آگے بڑھتی ہیں! اور یہ قوموں کے امام پیچھے جاتے ہیں۔ دنیا اوپر کو ابھرتی ہے اور یہ دنیا کے پیشوا نیچے کو جاتے ہیں۔ ان کے پاؤں میں اتنی بوجھل زنجیریں ہیں کہ وہ انہیں اوپر اٹھنے ہی نہیں دیتیں۔ جن قوموں میں دین رسوم پرستی بن کے رہ گیا (اور یہ ماضی پرستی کا ہی دوسرا نام ہے) وہ تو میں کبھی ابھر نہیں سکیں۔ انہوں نے کبھی ابھرنا بھی چاہا تو چونکہ ان کا اصل دین ان سے گم ہو چکا تھا اس لیے انہیں بہارِ ادینے کی کوئی چیز نہ مل سکی لیکن افسوس ہے مسلمانوں پر کہ ان کے پاس خدا کی کتاب زندہ۔ اس کے رسول کا اسوۂ مقدسہ زندہ۔ اور یہ قوم پھر بھی مردہ کی مردہ پیج ہے زمین شور پر ابر رحمت کیا گہر باری کر گیا **وَلَيْكَ الْاَمَثَالُ نَضْرِبُ لَهَا لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ**

حقائق پرستی آپ نے غور فرمایا کہ یہ تمام پرستشیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے اس لیے پیدا ہو گئیں کہ مسلمانوں نے بھی دیگر مذاہب کے متبعین کی طرح، حقائق پرستی کو چھوڑ کر، شخصیت پرستی اختیار کر لی۔ حالانکہ ان کے پاس حقائق ازلی کا کمال دستور اپنی اصلی صورت میں موجود تھا اور انہیں اس کو چھوڑ کر کسی فن و فنمیں کے اتباع کی ضرورت ہی نہ تھی۔ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ علوم و فنون کی نشر و اشاعت زیادہ تر عہدِ عباسیہ میں ہوئی لیکن اس زمانہ میں مرکز اسلام پر یکینجسمیت غالب آچکی تھی۔ اور شاہِ پرستی عجیبوں کی فطرت میں داخل تھی۔ اس لیے اگر ایک طرف بادشاہ ظل اللہ قرار دیا گیا۔ تو دوسری طرف ائمہ دین و علوم کی پرستش بھی کسی کم درجہ میں نہیں کرائی گئی۔ حالانکہ ظاہر ہے کہ تنقید کی حد سے بالآخر وہ چیزیں ہو سکتی ہیں جن پر ایمان لانے کے لیے ہم مکلف ہیں نہ کہ ہر انسان۔ خدا۔ رسول کتاب و آثار آخرت۔ اجزائے ایمان ہیں اور اس لیے تنقید سے بند۔ لیکن کسی اور انسان پر ایمان لانا تو کہیں نہیں لکھا۔ اس لیے ان کو تنقید سے بالائیکوں سمجھا جائے؟ اس میں شبہ نہیں کہ جس قسم کی غلط عقیدت و اراد

ہمارے دلوں میں بزرگانِ سلف کی طرف سے پیدا ہو چکی ہے اور جو صدیوں سے متواتر چلی آتی ہے اس کو کسی اور قسم کی عقیدت اور ارادت سے بدل دینا آسان نہیں ذہنی غلامی کے جو طوق و سلاسل مسلمانوں نے اپنی گردنوں میں ڈال رکھے ہیں اور جن کے وہ اب اس درجہ خوگ ہو چکے ہیں کہ وہ گویا فطرتِ ثانیہ بن چکے ہیں ان کا اتار پھینکنا اب تقریباً محال معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ کسی تیسرا بیڑ کو ایک عرصہ تک پتھر میں بند رکھا جائے تو وہ پھر اس قفس کا اس درجہ عادی ہو جاتا ہے کہ اس کا مالک اسے پتھر کے باہر کھلا چھوڑ دیتا ہے خود پتھر سے کر آگے آگے چلتا ہے۔ اور وہ اس کے پیچھے دوڑتا ہے اور چونچیں مار مار کر اس کا بند دروازہ کھولتا ہے۔ حالانکہ اس کے بازو و دل میں قوت بھی ہوتی ہے۔ اور آزادی کی فضا بے بسیط اُس کی آنکھوں کے سامنے لیکن اس کے نزدیک جو آرام قفس کے گوشہ میں ہوتا ہے کھلی فضا میں نہیں ہوتا کیونکہ وہ کھلی فضا کو غیر فطری چیز سمجھنے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح مدہائے دراز کی ذہنی قید کی وجہ سے ہم اس درجہ خوگر بند و سلاسل ہو چکے ہیں کہ ان کے اتار پھینکنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے گویا ایک مسلح گراں بہا جہتی جارہی ہے۔ دین ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ عاقبت خراب ہو رہی ہے لیکن یہ سب ہمارے قلوب کے وساوس ہیں۔ ذہن کے چھلاوے ہیں جس چیز کو ہم حقیقت سمجھ رہے ہیں وہ حقیقت نہیں۔ جو ہمیں ہدایت نظر آتی ہے وہ ہدایت نہیں۔ وہ جو کہ ہے۔ فریب ہے۔ اور یہ اس لیے کہ

وَمَنْ يَغْتَسِبْ ذِكْرَ الرَّحْمَنِ تَقِيصٌ لَهُ
شَيْطَانًا فَحَوْلَ قَبْرَيْنِ وَإِنْ تَصْمُرْ
لَيَصُدَّ وَنَهَمَ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ
أَنَّهُمْ مُفْتَدُونَ (۲۶-۲۷: ۴۳)

جو شخص خدا کے ذکر (قرآن) سے اندھا بن جاتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے وہ (شیاطین) ان کو راہ سے گمراہ کر دیتے ہیں (روکتے رہتے ہیں) اور یہ سمجھتے ہیں کہ

یہ سیدھے راستے پر ہیں

آخر میں حضرات علماء کرام کی خدمت میں بادب درخواست کروں گا کہ وہ تصریحات بالاپر ذرا ٹھنڈے دل سے غور فرمائیں، اور دیکھیں کہ قرآن کریم کی تعلیم میں کد ہر بلا رہی ہے اور ہم کد ہر جا رہے ہیں۔ ان حضرات کو شکایت ہے کہ نیا تعلیم یافتہ طبقہ، دین سے بیگانہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے لیکن ان حضرات نے کبھی اس پر بھی غور فرمایا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ چونکہ یہ حضرات علمی دنیا سے بالعموم الگ رہتے ہیں اس لیے انہیں معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ ایجاد و بیداری کی اس رو کا سرچشمہ کہاں ہے؟ یہ دین کی آخری ہی خدمت اور ان برائیوں کا صرف انتہائی علاج کافی سمجھتے ہیں کہ اپنے مواعظ و فتاویٰ میں ان لوگوں کو مردود و ملعون قرار دیدیا جائے۔ لیکن اس سے تو اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اس سے مرض اور بڑھ جاتا ہے۔ مجھے نوجوانوں کی ایسی حالت سے خلاصہ کا بہت موقع ملتا ہے۔ درحقیقت میری زندگی ہی ان میں گزر رہی ہے۔ اس لیے مجھے ان کی ذہنی افتاد اور رجحانات قلبی کے مطالعہ کا خوب موقع ملتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان میں سے بہتوں کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کی فطرت صحیحہ نے مذہبیات کے اُس حصہ سے بناوٹ کرنی چاہی جو انسانوں کا وضع کردہ ہے۔ لیکن ان پر جبر کیا گیا کہ وہ اُسے بھی دین خداوندی ہی سمجھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اُس حصہ سے بھی بناوٹ کرنے لگے جو فی الواقع خدا کی طرف سے تھا۔ چنانچہ مجھے کئی ایک ایسے نوجوانوں سے سابقہ پڑا جو اسی طرح حامیان دین کے بگاڑے ہوئے لیٹھے تھے۔ میں نے ان کے سامنے آہستہ آہستہ وہ دین پیش کیا جو فی الحقیقت دین ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ حقیقت کے گردیدہ ہو گئے۔ چنانچہ ان میں سے اب اکثر ایسے ہیں جو اپنی بشر سماعتی خود دین کی مدافعت میں بھروسہ کرتے ہیں۔ میں نے ایسا کرنے میں قطعاً یہ نہیں کیا کہ جدت پسند طبقہ کی طرح قرآن کریم کی دوراز کا رتا ویلات کی ہوں۔ اور ان کے ذہنی و قلبی رجحانات کی رعایت کر کے حقیقت کو ان سے چھپایا ہو۔ یا دین کو محض ایک آئیڈیل کی حیثیت سے پیش کر کے عبادت و شعار الہی کو

بے معنی قرار دیا ہو۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ بلکہ کیا صرت یہ کہ قرآن کریم کی تفسیر خود قرآن سے اور اس کی علی مثال اسوۂ رسول اللہ سے ان کے سامنے رکھ دی۔ اور اس کے بعد بتا دیا کہ کوئی نظریہ یا قول خواہ زمانہ جدید سے متعلق ہو یا قدیم سے، جو اس کوئی پرپورا نہ اترے وہ کبھی حقیقت ثابت نہیں ہو سکتا۔ حقیقت صرف یہی ہے اور یہی دین ہے۔ چنانچہ اس کے نتائج بڑے اطمینان بخش ظاہر ہوئے۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے اور ایک ایسے احوال کا تجربہ ہے جسے ”یکسر“ یورپ زدہ ماحول کہنا چاہیے اور جس کے ہاتھوں مولوی صاحبان اس درجہ نالال ہیں۔ اور یہی تجربہ ہے جو ان طور کے لکھنے کا محرک ہوا۔ یہ وہ بصیرت ہے جو مجھے قرآن سے حاصل ہوئی ہے۔ اور اگر میں اپنے فہم قرآن میں غلطی کرتا ہوں تو میں اس کی اصلاح کے لیے بھی ہر وقت تیار ہوں بشرطیکہ وہ غلطی قرآن ہی سے ثابت کی جائے (و) ان الہدیٰ ہذا اللہ و فیہا بصائر للناس و ہدًی و رحمة لقوم یوقنون۔

تحلیق الصبیح علی شکوۃ المصانح

تالیف جناب مولانا محمد ادریس حنا کا ندھوی

شکوۃ شریف علم حدیث کی شہور مستند کتابوں میں سے ہے جس میں صحاح ستہ اور دوسری معتبر کتب حدیث کا عطر نکال کر لکھ دیا گیا ہے۔ فاضل مولف نے عربی زبان میں اس کی شرح لکھی ہے جس کے متعلق مولانا انور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بھی علامہ اجل کی شہادت ہے کہ اب تک اس کتاب کی اس سے بہتر شرح نہیں لکھی گئی۔ اس میں پھیلی تمام شرحوں کی خوبیاں جمع کر دی گئی ہیں اور ان پر حسب ذیل خصوصیات کا اضافہ کیا گیا ہے۔

- ۱۔ اسرار شریعت اور حقائق و معارف اسلامیہ کے بیان کی طرف خاص توجہ کی گئی ہے۔
 - ۲۔ ہر باب کے ابتدا میں اس کے مضمون کے لحاظ تمام آیات قرآنیہ جمع کر دی گئی ہیں تاکہ حدیث و قرآن کے مابین رابطہ واضح ہو جائے۔
 - ۳۔ صحابہ و تابعین کے مذہب و فصل بیان کیے گئے ہیں اور اختلافی مسائل میں ائمہ اربعہ کے مذاہب و فصل بحث لکھی ہے۔
- یہ کتاب فاضل مولف نے خود مختار کر چھپوائی ہے۔ غذا و طباعت بہترین چاچلڈیں طبع ہو چکی ہیں و تعلیم و تشریف کے لیے اس کی قیمت سے کلدار۔ عہدہ عالی علاوہ موصولہ اک و قرتر ترجمان القرآن سے طلب فرمائیے۔