

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِشَارَات

اصلاح و تعمیر کی سعی کرنے والوں کو جن بڑی بڑی برائیوں سے بچنے کی فکر کرنی چاہئے ان میں سے بنین کا ذکر کھلی اشاعت میں کیا جا چکا ہے، یعنی کبر، ریا اور فساد و نیت۔ اسلامی عقیدہ و اخلاق کے نقطہ نظر سے ان کی خبیثیت بنیادی عیوب کی ہے۔ کیونکہ ان میں سے ہر عیب اُس اصل و اساس ہی کو ڈھا دیتا ہے جس پر کسی سعی کے سخی خیر اور کسی عمل کے فی سبیل اللہ ہونے کا انحصار ہے۔ اس لیے اُن کا کوئی شائبہ تک ان لوگوں میں نہ پایا جانا چاہئے جو مسلم معاشرے کی اصلاح اور اسلامی نظام زندگی کی تعمیر کا نیک ارادہ لے کر اٹھیں۔

اس کے بعد دوسرا وجہ اُن برائیوں کا ہے جو اساس و بنیاد کو تو نہیں ڈھاتیں مگر اپنی تاثیر کے لحاظ سے کام بگاڑنے والی ہیں، اور اگر تساہل و تغافل برت کر اُن کو پرورش پانے دیا جائے تو تباہ کن ثابت ہوتی ہیں۔ شیطان انہیں ہتھیاروں سے خیر کی راہ مارنے اور انسانی کوششوں کو بھلائی سے برائی کی طرف موڑنے اور معاشرے میں فساد ڈھوانے کا کام لیتا ہے۔ اگرچہ معاشرے کی صحت کے لئے ہر حال میں ان عیوب کا سد باب ضروری ہے۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ ان افراد اور جماعتوں کو تو ان سے بالکل پاک رہنا چاہئے۔ جن کے پیش نظر اصلاح معاشرہ اور اقامتِ دین حق کا مقصد عظیم ہو۔

اس نوعیت کے عیوب کا گہری نظر سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا منبع و راصل، انسان کی بعض مخصوص کمزوریاں ہیں جن میں سے ہر ایک عیوب کے ایک پورے خاندان کو جنم دیتی ہے۔ سہولت فہم کے لئے مناسب طریقہ یہ ہو گا کہ ہم ایک ایک کمزوری کو لے کر پہلے اس کی حقیقت کو سمجھیں، پھر یہ دیکھیں کہ وہ کس طرح کس تدریج سے عیب آفرین بنتی ہے۔ اور فشو و نما پا کر کیا خرابیاں پیدا کرتی ہے۔ اس طرح ہر برائی کا سراہم کو ل جائے گا اور ہم یہ جان سکیں گے کہ اس کی اصلاح کے لئے کس جگہ مرہم نہ ہر استعمال کرنا چاہئے۔

انسان کی کمزوریوں میں سے سب سے بڑی اور سخت فساد انگیز کمزوری "نفسانیت" ہے۔ اس کی اصل توجہ نفس کا وہ فطری جذبہ ہے جو بجائے خود کوئی بڑی چیز نہیں بلکہ اپنی حد کے اندر ضروری بھی ہے اور مفید بھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ انسان کی فطرت میں اس کی بھلائی کے لئے ودیعت فرمایا ہے تاکہ وہ اپنی حفاظت اور اپنی فلاح و ترقی کے لئے کوشش کرے۔ لیکن جب یہی جذبہ شیطان کی اکساہٹ سے عشقِ نفس اور پرستشِ نفس اور خود مرکزیت میں تبدیل ہو جاتا ہے تو مصدبِ خیر ہونے کے بجائے منہجِ شر بن جاتا ہے اور پھر ہر درجہ ارتقاء میں اس سے عیوب کا ایک نیا سلسلہ وجود میں آتا چلا جاتا ہے۔

برائی کی طرف اس جذبے کی پیش قدمی کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ آدمی اپنی جگہ اپنے آپ کو بے عیب اور مجموعہ محاسن سمجھ بیٹھتا ہے، اپنی خامیوں اور کمزوریوں کا احساس کرنے سے انکساض برتا ہے۔ اور اپنے ہر نقص یا قصور کی تاویل کر کے اپنے دل کو مطمئن کر لیتا ہے کہ میں ہر لحاظ سے بہت اچھا ہوں۔ یہ خود پسندی پہلے ہی قدم پر اس کی اصلاح و ترقی کا دروازہ اس کے اپنے ہاتھوں سے بند کر دیتی ہے۔

پھر جب یہ "من چہ خوب" کا احساس لئے ہوئے آدھی اجتماعی زندگی میں آتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ اس نے اپنے آپ کو فرما کر رکھا ہے وہی کچھ دوسرے بھی اُسے سمجھیں وہ صرف تعریف و تحسین سُننا چاہتا ہے۔ تنقید اُسے گوارا نہیں ہوتی۔ خیر خواہانہ نصیحت تک سے اس کی خودی کو ٹھیس لگتی ہے۔ اس طرح یہ شخص اپنے لئے داخلی وسائل اصلاح کے ساتھ خارجی وسائل اصلاح کا بھی سدِ باب کر لیتا ہے۔

مگر کوئی شخص بھی دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا جس کو اجتماعی زندگی میں ہر لحاظ سے اپنی خواہش اور اپنی پسند ہی کے مطابق حالات مل جائیں۔ خصوصیت کے ساتھ خود پسند اور خود پرست آدمی کو تو یہاں ہر طرف سے چوکے لگتے ہیں۔ کیونکہ اس کی خودی اپنے اندر وہ اسباب لئے ہوئے آتی ہے جو معاشرے کی بے شمار خودیوں کے ساتھ اس کا تضاد م ناگزیر کر دیتے ہیں اور معاشرے کے مجموعی حالات بھی اس کی توقعات و خواہشات سے خواہ مخواہ ٹکراتے ہیں۔ یہ صورت حال اس شخص کو صرف اس

حد پر نہیں رہنے دیتی کہ وہ بس اپنی اصلاح کے داخلی و خارجی وسائل سے محروم ہو کر رہ جائے بلکہ دوسروں سے تصادم کے چرکے اور توقعات کی شکست کے صدمے اس کی مجروح خودی کو پیہم ایک سے ایک شدید تر برائی میں مبتلا کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ بہت سے لوگوں کو زندگی میں اپنے سے بہتر پاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے مشفق وہ محسوس کرتا ہے کہ معاشرہ ان کو اس سے زیادہ وقت دے رہا ہے۔ بہت سے لوگ اس کو وہ وقت نہیں دیتے جس کا وہ طالب ہوتا ہے بہت سے لوگ اس کے ان مراتب تک پہنچنے میں مانع ہوتے ہیں جن کا وہ اپنے آپ کو مستحق سمجھتا ہے بہت سے لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں، بلکہ اس کی تنقیص تک کر ڈالتے ہیں۔ یہ مختلف حالات اس کے دل میں کسی کے خلاف حسد کی، اور کسی کے خلاف بغض اور کینے کی آگ بھڑکا دیتے ہیں۔ وہ دوسروں کے حالات کا تجسس کرتا ہے۔ دوسروں کے عجیب ڈھونڈتا ہے۔ غیبتیں کرتا ہے اور غیبتیں سن کر لذت لیتا ہے۔ چغلیاں کھاتا ہے۔ بخوئی اور سرگوشیاں اور سازشیں کرتا پھرتا ہے۔ اور اگر اس کے اخلاق کی بندشیں ڈھیلی ہوں۔ یا ان مشاغل میں پیہم مشغول رہنے سے ڈھیلی ہو جائیں تو پھر ان گناہوں سے آگے بڑھ کر بھوٹ افترا، بہتان اور دوسرے قبیح جرائم کا ارتکاب کرنے لگتا ہے۔ ان برائیوں کے چکر میں پیہس کر وہ اخلاق کی انتہائی پستیوں تک پہنچنے سے نہیں بچ سکتا۔ آلا یہ کہ کسی مرحلے پر پہنچ کر اسے خود ہی اپنی اس ابتدائی غلطی کا احساس ہو جائے جس نے اسے اس راستے پر ڈالا تھا۔

یہ کیفیت اگر کسی ایک ہی شخص کی ہو تو اس سے کوئی اجتماعی فساد رونما نہیں ہوتا۔ اس کا اثر زیادہ سے زیادہ چند اشخاص تک پہنچ کر رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر اسی فحشائیت کے بہت سے مریض موجود ہوں تو ان کے شر پوری اجتماعی زندگی میں فساد پھیل جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جہاں آپس کی بدظنی، تجسس، عجیب چینی غیبت اور چیل خوری کا ایک سلسلہ چل رہا ہو۔ جہاں بہت سے لوگ دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف بُرائی بال رہے ہوں اور بغض و حسد کی بنا پر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہوں۔ اور جہاں

بہت سی مجروح خودیاں انتقام کے بدعات سے لبریز ہوں، وہاں پھوٹ پڑے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہاں کوئی چیز دھڑے بندیوں کو نہیں روک سکتی۔ وہاں کسی تعمیری تعاون تو درکنار، تعلقات کی خوشگوار آری تک کا امکان باقی نہیں رہتا۔ ایسے ماحول میں کشیدگی اور کشمکش ناگزیر ہے اور وہ صرف نفسانیت کے مریضوں تک ہی محدود نہیں رہتی بلکہ رفتہ رفتہ اچھے خاصے نیک نفس لوگ اس میں مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لئے کہ ایک نیک نفس آدمی منہ پر تو بجا تنقید ہی نہیں بے باق تنقید کو بھی گوارا کر سکتا ہے مگر غیبت اس کے دل میں غبار پیدا کئے بغیر نہیں رہتی۔ اور اس کا کم سے کم اتنا اثر ہوتا ہی ہے کہ غیبت کرنے والوں پر اعتماد کرنا اس کے لئے ممکن نہیں رہتا۔ اس طرح ایک نیک نفس آدمی ان سب زیادتیوں کو صاف کر سکتا ہے جو بعض یا حسد کی بنا پر اس کے ساتھ کی جائیں۔ وہ بدگوئی، الزام تراشی، جھوٹے پروپیگنڈا اور اس سے بھی زیادہ اذیت بخش چیزوں کو بھی نظر انداز کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے لئے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ جن لوگوں سے ان صفات کا ذاتی تجربہ اس کو چھکا ہو ان سے وہ اطمینان کے ساتھ کوئی معاملہ کر سکے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جس اجتماعی ماحول میں یہ عیوب برروئے کا رآ جاتے ہیں۔ وہ کس طرح شیطان کی من بھاتی چراگاہ بن کر رہتا ہے۔ حتیٰ کہ اس میں بہتر سے بہتر آدمی بھی چاہے کشمکش سے بچ جائیں۔ کشیدگی سے بچے نہیں رہ سکتے۔

اس کے بعد یہ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ جو لوگ اصلاح و تعمیر کے لئے مل کر اجتماعی جدوجہد کرنا چاہتے ہوں ان کی جماعت کا ان امراض سے پاک ہونا کس قدر ضروری ہے حقیقت یہ ہے کہ نفسانیت کے جراثیم ایسی جماعت کے لئے طاعون اور ہیستے کے جراثیم سے زیادہ خطرناک ہیں۔ ان کی موجودگی میں کسی تعمیر صانع کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

شریست الہی اس مرض کے مہلک آغاز سے اس کا علاج شروع کرتی ہے اور پھر ہر مرحلے پر اس کے مہذب کے لئے ہدایات دیتی ہے۔ قرآن اور حدیث میں جگہ جگہ اہل ایمان کو توبہ و استغفار کی جو تلقین کی گئی ہے اُس کا منشا یہی ہے کہ مومن کسی وقت بھی اعجابِ نفس اور خود پسندی میں مبتلا نہ ہو۔ کبھی اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے۔ ہر وقت اپنی کمزوریوں اور خامیوں کا احساس اور اپنی خطاؤں اور لغزشوں کا اعتراف ہی کرتا رہے اور بڑے

سے بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد بھی اُس پر چڑھنے کے بجائے عاجزی کے ساتھ اپنے خدا کے حضور یہی درخواست پیش کرے کہ خدمت میں جو کوتاہیاں رہ گئی ہیں اُن سے درگزر فرمایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مجموعہ کمالات اور کون ہو سکتا ہے۔ اور آپ سے بڑا کارنامہ دنیا میں کس انسان نے انجام دیا ہے۔ مگر تاریخ کے اس عظیم ترین کارنامے کو انتہائی پہنچا کر جب آپ فاسخ ہوئے تو دربار الہی سے جو تلقین آپ کو فرمائی گئی وہ یہ تھی کہ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ
يَعْلَمُونَ فِي وَجْهِ اللَّهِ أَفْئَالًا فَبُشِّرْ بِحَمْدِ
رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ كَوَّابًا

جب اللہ کی مدد آگئی اور فتح نصیب ہو گئی اور
تم نے لوگوں کو اللہ کے دین میں فتح در فوج
داخل ہوتے دیکھ لیا تو اب اپنے رب کی حمد
کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ اور اس سے مغفرت
چاہو۔ یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔

یعنی جو کار عظیم تم نے انجام دیا اس کے متعلق تم یہ سمجھو کہ اس کی تعریف نہیں نہیں
بلکہ تمہارے رب کی پہنچتی ہے جس کے فضل و کرم سے تم اتنا بڑا کام کر دکھانے میں کامیاب
ہوئے۔ اور اپنے متعلق تمہارا احساس یہی ہونا چاہیے کہ جو حق خدمت تھا وہ پھر بھی ادا نہ
ہوا۔ اس لئے انعام مانگنے کی بجائے اپنے رب سے یہ التجا کرو کہ خدمت میں جو کچھ کسر رہ گئی ہے
اس سے درگزر فرمائیے۔ چنانچہ بخاری مسلم میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ کا فی رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم یکثرون یقول قبل موتہ سبحان اللہ وبحمدہ استغفروا اللہ والتوب الیہ۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتا
ہوں۔ اور اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اور ویسے بھی توبہ
و استغفار ہمیشہ ہی آنحضور کا معمول تھا۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور
کو فرماتے سنا کہ واللہ انی استغفر اللہ وأتوب الیہ فی الیوم اکثر من سبعین مرۃ۔ خدا کی قسم میں ہر روز ستر
مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔

اس تعلیم کی روح اگر کوئی شخص اپنے اندر جذب کرے تو اس کے ذہن میں نفسانیت کا وہ بیج کبھی بڑھ ہی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ جو ہرگز و بارہا گرفتہ و فساد کے بس بھرے پھل دیتا ہے۔

اس پر بھی اگر کسی نفس میں یہ خرابی پیدا ہو ہی جاتے تو شریعت الہی اخلاق اور عملی رویے میں اس کے ظہور اور نشوونما کو ہر قدم پر روکتی ہے۔ اور اس کے بارے میں سخت احکام دیتی ہے۔ مثلاً اس کا پہلا ظہور اس شکل میں ہوتا ہے۔ کہ آدمی اپنے آپ کو تنقید سے بالاتر سمجھتا اور منوانے کی کوشش کرتا ہے اور اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ کوئی شخص اسے کسی غلطی پر ٹوٹے۔ شریعت الہی اس کے برعکس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو تمام اہل ایمان پر لازم کرتی ہے۔ اور خاص طور پر ہر آدمی اقتدار ظالموں کے مقابلے میں کلمہ حق کہنے کو افضل الاجراء قرار دیتی ہے تاکہ مسلم معاشرے میں بطنی پر ٹوٹنے اور بھلائی کی تلقین کرنے کا ایسا ماحول پیدا ہو جائے جس میں نفسانیت پیپ ہی نہ سکے۔

اس کا دوسرا ظہور بغض و حسد کی شکل میں ہوتا ہے۔ جسے آدمی ہر اس شخص کے خلاف دل میں پانا شروع کرتا ہے۔ جس سے اس کی نفسانیت کو چوٹ لگی ہو۔ اور پھر اس سے تعلقات کی خرابی کا آغاز ہوتا ہے۔ شریعت الہی اس چیز کو گناہ قرار دیتی ہے۔ اور اس پر سخت وعید سناتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایاک والحمد فان الحمد یا کل الحسنات مکاتاکل النام الحطب۔ ”خبردار حسد نہ کرو۔ کیونکہ حسد آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو چٹ کر جاتی ہے۔“ احادیث میں متعدد الفاظ کے ساتھ حضور کے یہ تاکیدیں ارشادات وارد ہوئے ہیں۔ کہ لا تبغضوا (ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو) لا تحامدوا (ایک دوسرے سے حسد نہ کرو) لا تباغضوا (ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو)۔ لا تقاطعوا (ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو) لا یجمل المسلم ان لا تقاطعوا (ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو) لا یجمل المسلم ان یجمل اخاه فوق ثلاث (کسی مسلم کے لئے حلال نہیں ہے۔ کہ تین دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے تعلقات توڑے رکھے)

اس کا تیسرا قدم بدگمانی کی طرف اٹھتا ہے اور پھر تجسس کر کے آدمی دوسروں کے عیوب ٹوٹنے لگتا ہے۔ بدگمانی کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنے سوا ہر ایک کے متعلق یہ ابتدائی مفروضہ قائم کرتا ہے کہ وہ ضرور برا ہے اور بظاہر اس کی جو چیز قابل اعتراض نظر آتی ہے اس کی کوئی اچھی توجیہ کرنے کے بجائے ہمیشہ بری توجیہ کرتا ہے اور تحقیق کی بھی ضرورت نہیں سمجھتا۔ تجسس اسی بدگمانی کا ایک شاخسانہ ہے۔ آدمی دوسروں کے متعلق پہلے بری رائے قائم کرتا ہے۔ پھر اس کا ثبوت فراہم کرنے کے لئے ان کے حالات کی ٹوہ لگانی شروع کرتا ہے۔ قرآن ان دونوں چیزوں کو گناہ قرار دیتا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

اِخْتَبَيْنَا كَثِيرًا مِّنَ الظُّلَمِ اِنَّ بَعْضَ الظُّلَمِ اِشْمٌ وَلَا تَبْهَسُوا ۝ بہت گمان کرنے سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اور تجسس نہ کرو۔ حدیث میں بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاتُّظَنُّ اَكْذَبُ الْحَدِيثِ خبردار! بدگمانی نہ کرو کیونکہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت ہے کہ انا قد نهينا عن التجسس ودعانا ليكبرنا شئنا ماخذ به ہم کو ٹوہ لگانے اور عیوب ٹوٹنے سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ اگر ہمارے سامنے کوئی بات کھل جائے تو اس پر ہم پکڑیں گے۔ حضرت مساد بن کا بیان ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنْتُمْ اَنْتُمْ عِدَاتُ الْمُسْلِمِينَ اَضَدْتُمْ اِگر تم مسلمانوں کے پوشیدہ احوال کی کھوج کر دے گے تو ان کو بگاڑ دو گے۔

ان مراحل کے بد غیبت کا دور شروع ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد خواہ بدگمانی پر ہو، یا حقیقت پر، دونوں حالتوں میں کسی شخص کو ذلیل کرنے اور اس کی تذلیل سے لذت یا فائدہ اٹھانے کی خاطر اس کے پیچھے پیچھے اس کی برائی کے نا غیبت ہے۔ حدیث میں اس کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ

ذَكَرْتُ اخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ ۝ تیرا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر اس طرح کرنا کہ اسے معلوم ہو تو ناگوار ہو۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر ہمارے بھائی میں وہ برائی موجود ہو جس کا ذکر کیا

(بقیہ صفحہ ۲۲۵)