

مسائل کا حل

رب سے ملاقات کا یقین

خرم مراد

سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ نبوت کا تیسرا سال تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی: فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، ”جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کا اعلان کر دیجیے“ (الحجر: ۹۴)۔ اس حکم کی تعمیل کرنے کے لیے حضور صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے۔ اہل عرب کا دستور تھا کہ جب قوم کو کسی تباہ کن حملے سے خبردار کرنا ہوتا، تو اعلان کرنے والا، جسے النذیر العریاں کہا جاتا، کپڑے اُتار کر واصلبا حًا (لوگو، صبح صبح ٹوٹ پڑنے کی خبر لو) کا نعرہ لگاتا۔ ہر طرف سے لوگ دوڑ پڑتے۔ حضور نے طریقہ وہی اختیار کیا، مگر اسے کپڑے اُتارنے کی بجائے شرمی سے پاک کر دیا۔ آپ کے واصلبا حًا یا معشر قریش کی پکار بلند کرتے ہی ہر طرف سے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ مکہ کی بستی چھوٹی سی تھی، اور اس وقت صفا کی پہاڑی کھلے میدان میں تھی، اور آج سے بلند تر ہی ہوگی۔ بہت سے خود آ گئے، جو نہ آ سکا اس نے اپنے عوض میں کسی کو بھیج دیا۔

جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا: تم مجھے بتاؤ کہ تم مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا؟

سب نے ایک آواز سے کہا: ہم نے کوئی غلط بات تمہارے منہ سے نہیں سنی۔ ہم یقین کرتے ہیں کہ تم صادق اور امین ہو۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے راہ زنوں کا ایک مسلح گروہ آ رہا ہے جو مکہ پر حملہ آور ہوگا، تو کیا تم اس کا یقین کر لو گے؟ (جب کہ میں پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا ہوں اور تم اس کے نیچے ہو، میں پہاڑی کے ادھر بھی دُور تک دیکھ رہا ہوں، اور اُدھر بھی)۔

لوگوں نے کہا: بے شک، کیوں کہ تم کو ہم نے ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو یقین کرو کہ موت تمہارے سر پر آرہی ہے، اور تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ (کیوں کہ میں عالم آخرت کو ایسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسا تم دنیا کو)۔ اگر تم اللہ سے ملاقات پر ایمان نہ لاؤ گے تو میں تمہیں ایسے ہولناک عذاب سے خبردار کرتا ہوں جو تمہارے سامنے آنے والا ہے۔ (بخاری، مسلم،

احمد، رحمة للعالمین، ج ۱)

یہ آپؐ کا اپنی قوم سے پہلا خطاب تھا۔ دعوت و اصلاح کے کارِ عظیم کے سلسلے میں یہ خطاب کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے اس کے موضوعات کو بڑے غور سے دیکھیے: نبوت کے منفرد اور بلند مقام کا اعلان و اقرار بھی ہے، جہاں سے آپؐ اس عالم کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کی خبر دے رہے ہیں، جسے کوئی نیچے کھڑا ہونے والا اپنے حواس اور عقل کے بل پر نہیں دیکھ سکتا۔ اُس عالم کے بارے میں علم کے بغیر اس عالم کے سدھرنے کی کوئی سبیل نہیں، اور علم کے لیے نبیؐ پر اعتماد و یقین کے علاوہ کوئی ذریعہ اور راستہ نہیں۔ آپؐ کی صداقت و امانت کی تصدیق و شہادت بھی ہے۔ آپؐ کی یہی صداقت ہے جو رسالت کے بخشے ہوئے علوم و اخبار اور احکام کا قطعی ثبوت ہے۔ لیکن اصل قابلِ غور چیز تو پیغام کا لب لباب ہے: موت سر پر کھڑی ہے، اور موت کے بعد اللہ سے ملاقات یقینی ہے، زندگی کا حساب کتاب بھی، اعمال کی جواب دہی بھی۔ اس لیے بس اس کے عذاب سے بچنے کی فکر کرو، اس سے ملاقات کی تیاری میں لگ جاؤ۔ یہ ملاقات اور جزا و سزا اسی طرح حقیقی ہے جس طرح (اس زمانے میں) منہ اندھیرے، اچانک راہ زنوں کی غارت گری۔

یہ پیغام کوئی پہلے خطاب عام ہی کا لب لباب نہ تھا۔ اس کے بعد پے در پے خطبات کا ایک تانتا بندھ گیا۔ مکہ میں یہ خطبے بیش تر آسمان سے نازل ہو رہے تھے۔ مشکل ہی سے کوئی خطبہ ایسا ہوتا جو اللہ سے ملاقات اور اس کے سامنے اعمال کی جواب دہی کی تیاری کے لیے تحریک و ترغیب اور تشویق و تاکید سے خالی ہو۔ جب کہ اکثر کا تو واحد مدعا یہی موضوع ہوتا۔ بیان کبھی مختصر ہوتا، کبھی طویل۔ آہنگ کبھی انتہائی تیز و تند، کبھی قرونوں کی واردات پبلک جھپکتے گزر جاتی، کبھی ایک لمحے کی زوداد قرون ختم ہونے میں نہ آتی۔ کبھی مستقبل ماضی بن جاتا، کبھی ماضی مستقبل، مرثدہ جاں فزا

یا اندوہ جاں گسل کی صورت میں۔ لیکن اثر آفرینی کا معجزہ نکال تھا کہ کم نہ ہوتا۔ جو گھڑی صرف پہاڑی والا دیکھ رہا تھا۔ وہ نیچے سننے والوں کے لیے بھی الواقعة اور الحاقہ بن جاتی۔ جو بہت دُور تھی، وہ القارعة بن کر ان کے دل اور زندگی کا دروازہ کھڑکھڑانے لگتی۔ جس کی پرچھائیں بھی نہ دیکھی تھیں، وہ الغاشیہ بن کر حواس پر چھا جاتی۔

یہی خطبے حضور شب و روز لوگوں کو سناتے۔ یہی خطبے ایمان لانے والے راتوں کو کھڑے ہو کر نمازوں میں پڑھتے۔ یہی سننے والوں کو کھینچتے اور جمع کرتے، یہی آنے والوں کے دلوں کی دنیا بدلتے، انھیں نیا انسان بناتے۔ ہر چیز کی بنیاد رب سے ملاقات کی تیاری کا ہی پیغام تھا۔

یہ سب آسان خطبے قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ان کو پڑھ لیجیے۔ آپ کو خود بہ خوبی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا پیغام تھا جس نے دلوں کے روگ دُور کر دیے، بگڑی زندگیوں کو سنوار دیا، انسان ہی کا مقدر نہیں بدل دیا کہ فانی زندگی کے عوض ابدی جنت اس کا نصیب بن گئی، قوم کا بھی مقدر بدل دیا کہ اس کے جاں بہ لب جسم میں زندگی کی لہر دوڑ گئی، اسے امامتِ عالم اور جنتِ ارضی نصیب ہو گئی۔

مدینہ میں حیاتِ اجتماعی کی ضروریات کو ترجیح ضرور حاصل ہوئی، اس کے اصول اور ضوابط بیان ہوئے، جہاد اور انفاق کی تاکید ہوئی، اُمت کے جسد کا ڈھانچا کھڑا ہوا۔ لیکن جب بھی کوئی خطبہ یہ تعلیمات لے کر نازل ہوا، حیاتِ اُخروی اور لقائے رب، حساب اور اعمال کی جواب دہی، جنت اور جہنم کا بیان اسی طرح موجود تھا جس طرح ہڈیوں کے ساتھ گوشت اور خون۔ اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی برابر خطبے دے رہے تھے۔ یہ خطبے مختصر ہوتے، لیکن ہر خطبے میں کوہِ صفا کے خطبہ اول کا نقش موجود ہوتا۔ ہر گفتگو میں اسی کے مدعا کی تذکیر ہوتی۔ ہر خطبے میں تقویٰ کی وصیت اور تاکید ہوتی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو قرآن کی یہ ساری تعلیمات اسی طرح بے اثر رہتیں جس طرح آج ہیں۔ نہ کردار کی قوت ہوتی، نہ عزم کی پختگی، نہ حوصلوں کی بلندی، نہ جہاد کے لیے سرفروشی، نہ شوقِ شہادت، جن کے بغیر قرآن زندگی میں جلوہ گر نہیں ہو سکتا۔

اسی لیے پیغامِ رسالت کا لب لباب اور اصلاح کے نسخے کا مرکز و محور یہی ٹھہرا کہ رب سے ملاقات اور جواب دہی کے لیے تیاری کی فکر اور تڑپ سے دلوں کو بھر دیا جائے۔ ایمان باللہ کی حقیقت بھی یہی فکر اور تڑپ قرار پائی، اور ایمان بالرسالت تو عمل کی شکل اختیار ہی نہیں کر سکتا جب

تک یہ فکر دلوں میں نہ اُترے۔ جو لوگ تخلیق کائنات میں غور و فکر کرتے اور ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے، ان کے دل کی پیاس یہی ہوتی کہ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝ (ال عمران ۳: ۱۹۱-۱۹۲) جو صدائے رسالت پر لبیک کہتے ان کے دل بھی اسی اضطراب میں مبتلا ہو جاتے کہ فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ۝ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝ (ال عمران ۳: ۱۹۳-۱۹۴) شرک اور فکر آخرت کے درمیان بھی لازم و ملزوم کا تعلق ہے۔ جب سب خداؤں کو چھوڑ کر، پتھر کے ہوں یا ہوا و ہوس کے، صرف خداے واحد کو معبود و حاکم بنانے کی بات ہوتی ہے، تو انہی کے دل کڑھنے لگتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے (الزمر ۳۹: ۲۵)۔ جب بنی اسرائیل کو اصلاح کی راہ بھائی گئی، تو انھیں بھی بار بار یہی تاکید کی گئی کہ اس دن کے ہولناک نتائج سے بچو، جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا (آدمی اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی اور بچوں سے دُور بھاگے گا)، کسی کی سفارش نہ چلے گی، کوئی فدیہ قبول نہ کیا جائے گا (کہ روئے زمین کی ساری دولت بے قیمت ہو جائے گی)۔ کہیں سے کوئی مدد نہیں کر سکے گا (البقرہ ۲: ۱۲۳)۔ نماز اور صبر کو احیائے اُمت کے لیے درکار بنیادی وسائل میں کلیدی مقام حاصل ہے۔ ان کے لیے استعداد کا راز خشوع میں رکھ دیا گیا، اور بتایا کہ یہ خشوع بھی انہی کو حاصل ہوتا ہے جن کو یہ خیال اور دھڑکا لگا رہتا ہے کہ آخر کار انھیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔

آئیے، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ملاقات کو، اس کے عذاب کے خوف اور جنت کی طلب کو، کس طرح اپنی قوم اور اپنے ساتھیوں کے لیے ایک زندہ تجربہ بنادیا تھا۔ آخرت کی زندگی کے بارے میں قرآن کے پے درپے خطبات کی بارش اور حضور کے اپنے خطبے اس کارنامے کی بنیاد تھے، اس یقین کی غذا تھے۔ مگر عمل کی دنیا میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات دن کا اسوہ تھا جو ان غیبی حقائق کو زندگی میں سمو کر ایک نئے کلچر اور ایک نئے انسان کی تخلیق کر رہا تھا۔ یہ اسوہ اسوہ حسنہ تھا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا اُمیدوار ہو رہے اور کثرت

سے اللہ کو یاد رکھے“ (الاحزاب ۳۳:۲۱)۔ یہ اسوۂ رسولؐ کی دین تھی، یہی اس کی خصوصیات تھیں۔ صفا کی پہاڑی کے خطاب سے آغاز ہوا۔ پھر ہر قدم پر آخرت کی فلاح کو اور جنت کی ابدی زندگی ہی کو مطلوب و محبوب بنادیا گیا۔ یہ کام خانقاہی اسلوب پر نہ ہوا، مجاہدانہ سنج پر ہوا۔ ایک طرف، جب حضرت خباب بن الارتؓ نے، جنھیں انگاروں پر لٹایا جاتا تھا یہاں تک کہ چربی کے پگھلنے سے آگ بجھ جاتی تھی، آپؐ سے مشرکین کے ظلم و ستم کے بارے میں دعا کرنے کی درخواست کی، تو آپؐ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا: ”اللہ ضرور بالضرور اپنے دین کو پورا کر کے رہے گا یہاں تک کہ تم دیکھ لو گے کہ ایک سوار تنہا صفا سے حضرموت تک آئے گا، اور سواے اللہ عزوجل کے اسے کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ مگر تم لوگ جلدی کرتے ہو“ (بخاری)۔ دوسری طرف، جب آپؐ کا گزر حضرت یاسرؓ، حضرت عمارؓ اور ان کے گھر والوں پر ہوا جنھیں بدترین تعذیب کا شکار بنایا جا رہا تھا، تو فرمایا: صبرا یا آلِ یاسر، موعدکم الجنة، ”اے آلِ یاسر! صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے“ (احمد، البیہقی)

ایک طرف، مکہ کے گلی کوچوں میں حضورؐ کی اس بشارت کا چرچا عام تھا کہ ”یہ ایک کلمہ قبول کرلو، سارا عرب تمہارا مطیع ہوگا، سارا غم تمہارا ہوگا“ (طبری)۔ دوسری طرف، جب ۷۰ انصار وادی عقبہ میں حضورؐ سے بیعت کے لیے حاضر ہوئے حضرت اسعد بن زرارہؓ، ابو یثم بن تہانؓ اور عباس بن عبادہؓ کھڑے ہو گئے اور کہا: بھائیو! تم لوگوں کو معلوم ہے تم کس چیز پر اس شخص سے بیعت کر رہے ہو؟ یہ تمام سرخ و سیاہ انسانوں کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ تمام عرب کی دشمنی مول لینا ہے۔ (وہ سب مل کر تم کو ایک تیر سے نشانہ بنالیں گے)۔ تمہارے اموال ضائع ہوں گے۔ تمہارے اشراف قتل ہوں گے۔ پس اگر تمہیں ان سب باتوں پر صبر کی طاقت ہے، اگر تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ اور اپنے مال اور اولاد سے ہاتھ دھولو، تو آپؐ کو اپنے ساتھ اپنی سرزمین پر لے چلو۔ اگر تم اپنے نفس میں خوف و خطر محسوس کرتے ہو تو آپؐ کو ابھی چھوڑ دو۔ انصار نے کہا: ہم آپؐ کو لے جائیں گے، خواہ مال تباہ ہوں یا اشراف قتل کیے جائیں۔ لیکن یا رسول اللہ! اگر ہم اس وعدے میں پورے اترے تو ہمارے لیے کیا ہے؟

اتنے عظیم اور خطرناک عہد کے صلے میں، زبان رسالتؐ پر صرف ایک ہی چیز کا وعدہ تھا۔

آپؐ نے فرمایا: جنت۔

حضرت بشیر بن حفاصؓ خدمت مبارک میں بیعت کے لیے حاضر ہوئے۔ حضورؐ نے بیعت کی شرائط بیان کیں تو بولے: دو باتوں کی مجھ میں طاقت نہیں۔ ایک زکوٰۃ کی، خدا کی قسم! میرے پاس دس اونٹنیاں ہیں اور وہی میرا ذریعہ معاش ہیں۔ دوسرے، جہاد کی، میں کمزور آدمی ہوں اور اگر دشمن سے مقابلے میں بھاگ کھڑا ہوا تو اللہ کے غضب کا مستحق ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر حضورؐ نے دست مبارک سمیٹ لیا۔ پھر آپؐ نے اپنا ہاتھ ہلاتے ہوئے فرمایا: اے بشیر! نہ صدقہ دینے پر تیار ہو نہ جہاد پر۔ پھر کیسے جنت میں جاؤ گے؟ یہ سن کر حضرت بشیرؓ نے تمام مطلوبہ باتوں پر بیعت کر لی۔

رسول اللہؐ کی تربیت کے نتیجے میں، موت کے بعد زندگی اور جنت دوزخ، ایک آنکھوں دیکھی حقیقت کی مانند بن گئے تھے۔ ایک دفعہ حضورؐ نے سورج گرہن کی بڑی طویل نماز پڑھائی اور نماز کے بعد چند کلمات ارشاد فرمائے۔ صحابہؓ نے پوچھا: یا رسول اللہ! ہم نے دیکھا کہ جب آپؐ کھڑے تھے، آپؐ نے ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز پکڑنا چاہی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ آپؐ پیچھے ہٹے؟ آپؐ نے فرمایا: میں نے جنت میں دیکھا، اور میں نے ہاتھ بڑھایا تاکہ انگوڑا کا ایک خوشہ لے لوں۔ اگر میں یہ لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے۔ پھر میں نے جہنم کی آگ کو دیکھا، اور میں پیچھے ہٹا کیوں کہ میں نے ایسا ہولناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ (بخاری، مسلم)

یہ نہ سمجھیے کہ اللہ سے ملاقات کی تیاری کی فکر اور جنت کی طلب سب میں پوری طرح غالب ہو گئی تھی۔ نہیں، جو لوگ حضورؐ کے ساتھ چل رہے تھے، ایمان و یقین کے لحاظ سے ان کے درجات میں بڑا فرق تھا۔ ان میں عام بھی تھے اور خاص بھی۔ اصحاب الیمین بھی تھے اور السابقون بھی۔ یہ بھی نہ سمجھیے کہ ایسے کچھ کا ملین بھی تھے جن پر ہر وقت ایک ہی کیفیت طاری رہتی تھی۔ نہیں، حضرت حظلہؓ اور حضرت ابو بکرؓ جیسے جلیل القدر صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپؐ جنت اور دوزخ کا تذکرہ فرماتے، ہمیں ایسا معلوم ہوتا گویا ہم نے سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ پھر ہم آپؐ کے پاس سے آتے، بیوی بچوں میں پہنچتے، ہنستے کھیلتے، کھیتی باڑی میں مشغول ہوتے، وہ سب باتیں بھول جاتے۔ دونوں حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہم تو منافق ہو گئے، اور اپنا یہ حال بیان کیا۔ آپؐ نے فرمایا: اگر تم اپنے اہل و عیال میں پہنچ کر اسی حالت میں

رہو جس حال میں میرے پاس رہتے ہو تو فرشتے تمہاری خواب گاہوں میں اور راستوں میں تم سے مصافحہ کریں (یعنی تم فرشتے ہو جاؤ)۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا۔

اللہ سے ملاقات اور اعمال کی جواب دہی کے لیے تیاری اور جنت کی طلب و جستجو میں یکسوئی اور انہماک کے ساتھ لگ جانے کے معنی یہ ہرگز نہیں کہ دنیا کو ترک کرنا ہوگا۔ جنت دنیا ہی کے ذریعے کمائی جاسکتی ہے۔ اپنے مقام پر دنیا کا ہر کام جو اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کرے، اور اللہ کے لیے کیا جائے، عین عبادت ہے اور جنت میں لے جائے گا، خواہ وہ شکل و صورت میں خالص دنیا داری ہو۔ اس کے برخلاف جو کام بھی ہو، خواہ وہ شکل و صورت میں ٹھیکہ دینی کام ہو، جنت سے دور اور جہنم سے قریب لے جائے گا۔ میدانِ جہاد میں شہادت جیسا عظیم کام بھی اگر نام و نمود کے لیے ہو تو سر کے بل جہنم میں گرائے گا۔ مال و دولت کمانے جیسا خالص دنیاوی کام، اطاعتِ الہی کے مطابق اور مقاصدِ الہی کے لیے ہو تو جنت کے اعلیٰ درجات پر پہنچا دے گا۔ آخرت پر یقین کے بغیر دنیا نہیں سدھر سکتی، دنیا کی اصلاح کے بغیر آخرت نہیں سنور سکتی۔

یہ سمجھ لیا جائے تو جب حساب کتاب کی فکر غالب ہو جاتی ہے اور جنت مقصود بن جاتی ہے تو دنیا اور کاروبار دنیا انتہائی اہم ہو جاتا ہے۔ دنیا کا ہر لمحہ قیمتی بن جاتا ہے کہ اس سے لازوال لمحات حاصل ہو سکتے ہیں۔ دولت کا ہر حربہ بیش قیمت خزانہ بن جاتا ہے کہ اس سے ابدی راحت کے خزانے ہاتھ آ سکتے ہیں۔ دنیا کا ہر کام اس لیے دل چسپی اور انہماک کا مرکز بن جاتا ہے کہ وہ جنت کے لیے سرمایہ کاری کا موقع ہے۔

دنیا، طالب آخرت کے لیے کتنی اہم ہو جاتی ہے؟ ایک حدیث سے اندازہ لگائیے۔ حضورؐ نے فرمایا: ”اگر قیامت کی گھڑی آجائے، اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں لگانے کے لیے کھجور کا پودا ہو، اور وہ قیامت کے واقع ہونے سے پہلے لگا سکتا ہو، تو ضرور لگا دے۔ یہ اس کے لیے بڑے اجر کا باعث ہوگا۔“ گویا آخرت کے طالب کا کام یہ نہیں کہ وہ محض گوشوں میں جا کر عبادت اور آہ و زاری میں لگ جائے، نہیں، وہ آخری سانس تک اللہ کی زمین میں پودے لگانے اور جس میں اسے خلیفہ بنایا گیا ہے، اسے آباد کرنا ہے۔

عوض اپنی جان و مال کا سودا چکانے کے بعد دنیا میں نکلے۔ انھوں نے دنیا کی بہترین، اعلیٰ ترین تہذیب کی تعمیر و تشکیل کی۔ یہ تہذیب اتنی پایدار ثابت ہوئی کہ اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ خدا سے بے نیاز، تہذیب کا اعلیٰ نمونہ رومن امپائر ہے۔ مغربی تہذیب بھی اس کو اپنا مورث اعلیٰ تسلیم کرتی ہے۔ اس کو اپنے عروج تک پہنچنے میں تقریباً ۶۰۰ سال لگے، مگر ایک صدی میں بکھر کر رہ گئی۔ خدا پرست اسلامی تہذیب۔۔۔ جو اللہ اور اس سے ملاقات کے یقین اور رسول کے اتباع پر قائم ہوئی۔۔۔ ۸۰ سال کے عرصے میں اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ اس کا زوال ایک ہزار سال کے بعد شروع ہوا، اور اپنی پندرہویں صدی میں وہ پھر مائل بہ عروج ہے۔

یہ غلط فہمی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بعد موت کے لیے تیاری کی دعوت کے معنی یہ ہیں کہ مسلمان پس ماندہ رہیں گے۔ وہ دنیا کا کوئی لطف نہ اٹھائیں گے، ان کی دنیا اُجڑ جائے گی، اور دنیا میں وہی تو میں غالب اور آگے رہیں گی جو دنیا کے لیے فارغ ہیں۔ نہیں، حضور کے ان پیروکاروں ہی کو دیکھ لیجیے جنھوں نے آپ کی اس پکار پر اس طرح لبیک کہا تھا جیسا کہ اس کا حق تھا۔ دنیا کا کون سا کام اور کون سا شعبہ ہے جس میں انھوں نے برتری حاصل نہیں کی۔ وہ دنیا کے بہترین فاتح، حکمران اور منتظم ثابت ہوئے۔ زینت کے طیب سامان میں سے کون سا سامان ہے جو ان کو حدود اللہ کے اندر دستیاب ہوا اور انھوں نے اسے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ انھوں نے ایک طرف اچھے کھانے بھی کھائے۔ قیمتی لباس بھی پہنے، عمدہ مکان بھی بنائے، مال و دولت بھی خوب کمایا، اسے راہ خدا میں لٹایا تو اپنے اوپر بھی خوب خرچ کیا اور اپنے گھروالوں پر بھی۔ دوسری طرف شہر بھی آباد کیے، عمارات بھی تعمیر کیں، صنعت و زراعت کو بھی ترقی دی، علوم و فنون کو بھی فروغ دیا۔

سید مودودیؒ لکھتے ہیں: انسان کا انفرادی رویہ اور انسانی گروہ کا اجتماعی رویہ کبھی اس وقت تک درست نہیں ہوتا، جب تک یہ شعور اور یقین انسانی سیرت کی بنیاد میں پیوست نہ ہو کہ ہم کو خدا کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ (تفہیم القرآن، ج ۲، ص ۲۶۶)

جہاں خدا کا نام لیا جائے وہاں ہر کام آجائے۔ © rasailojaraid.com

نہ کسی کے سامنے جواب دہی کا یقین موجود ہوتا ہے جو انسانی رویوں کو درست و مستقیم رکھتا ہے: قوم کے سامنے، عدالت کے سامنے، اپنے سے بالاتر افراد اور اداروں کے سامنے، کچھ نہ ہو تو اپنے ضمیر کے سامنے بھی۔ خدا کے سامنے، جواب دہی کے نتیجے میں جنت پانے کا شوق اور لالچ نہ ہو، تو بھی معاشرے کی بہتری، انسان کی خدمت، دیانت داری، اداے فرض، ضمیر کے اطمینان اور دل کے سکون جیسی چیزوں کا لالچ اور شوق ہوتا ہے۔ آج جو اقوام مستحکم ہیں، ترقی یافتہ اور مہذب شمار ہوتی ہیں، دنیا کی قیادت کر رہی ہیں، ان کی قوت کا راز اس نوعیت کے کسی شعور اور یقین میں مضمر ہے۔ بد قسمتی سے ہمارے ہاں جواب دہی کا احساسِ مسؤلیت بھی مفقود ہے۔ سارے اعمال بددھڑلے سے کیے جاتے ہیں، جو زبانِ حال سے کہتے ہیں کہ: ”کر لو جو کچھ کرنا ہے، ہمارا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے!“ اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ اللہ سے ملاقات، اس کے سامنے جواب دہی، اور اس کی جنت کے ملنے کا یقین ہو، تو یہ دل کی توانائی، سیرت کی پختگی، جہاں گیری اور جہاں بانی کا ایک عظیم المثال نسخہ ہے، جس کا مقابلہ کوئی نسخہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر آخرت اور جنت کا اقرار تو ہو، مگر دل آخرت کی فکر سے خالی ہو، عملاً خدا فراموشی ہو، مقصود زندگی، حصولِ دولت یا جاہ و عزت ہو، پاؤں اور ڈالر کی بندگی ہو، عیش و عشرت میں مست ہو، تو پھر ایسے دل میں کسی نوعیت کا بھی احساسِ مسؤلیت قرار نہیں پکڑ سکتا، دنیا سے بلند کسی بھی چیز کی طلب و حرص نہیں ساسکتی۔ خانہ خالی را دیوں می گیرند۔ جو دل یاد خدا سے خالی ہو جاتا ہے، پھر اس میں اُن گنت خواہشات کے ڈھیروں بت ڈیرہ ڈال دیتے ہیں۔ بالکل یہی حادثہ فاجعہ ہمیں پیش آ چکا ہے۔ اب ہر حادثہ اور ہر بحران، اسی عظیم حادثے کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ آج ہمارے ہاں جو بدترین بحران درپیش ہے، اس سے مستقل طور پر نکلنے کا کوئی راستہ، اس کے علاوہ ممکن نہیں کہ صفا کی پہاڑی کا چراغ ہاتھ میں لے کر راہ بنائی جائے۔ اسلوب دوسرا ہو سکتا ہے، محاورہ دوسرا ہو سکتا ہے، زبان دوسری ہو سکتی ہے، تدبیر دوسری ہو سکتی ہے، حکمت عملی دوسری ہو سکتی ہے کیوں کہ ہر زمانے کے آدمیوں کی سمجھ اور زبان، طریقہ اور رسم و رواج علیحدہ ہوتا ہے۔ اس لیے اصلاح و تربیت کے لیے ہر زمانے میں اس زمانے کے موافق جو طریقے ٹھیک ہوں، وہی اختیار کرنے چاہئیں۔ مگر روشنی وہی ہوگی، روح وہی ہوگی، مدعا وہی ہوگا، منہج وہی ہوگا، جو صفا کی پہاڑی کے خطاب کا تعلق جتنی خدا اور رسولؐ سے محبت کی، اللہ سے ملاقات کی فکر اور تیاری کی،

جنت کی طلب اور لالچ کی لہر بڑھے گی اور پھیلے گی اتنی ہی ملک و ملت کی حالت بہتر ہوگی۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا یا آخرت کی مغالطہ آمیز اور لا حاصل بحث سے باہر نکلیں، اور ایک سو ہو کر خود کو اور اپنی قوم کو آخرت میں فلاح اور جنت کی جستجو کی راہ پر لگانے میں لگ جائیں۔ اسی سے دنیاوی ترقی کے دروازے کھلیں گے۔ اسی سے آج کے سنگین بحران کا مستقل حل نکلے گا۔ کیوں کہ اسی جستجو اور سعی سے ہوا و ہوس کی حکمرانی ختم ہوگی۔ دنیا کی زینت کی رغبت اور کشش انسان کی فطرت میں ودیعت ہے: ”لوگوں کے لیے مرغوباتِ نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں (اور کارخانے) بڑی خوش آئند بنادی گئی ہیں (۱۱) اعمرن ۳: ۱۴۔ ان کی رغبت و محبت کو ختم نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں، ان کو اس چیز کی رغبت سے مغلوب کیا جاسکتا ہے جو اللہ کے پاس ہے، بشرطیکہ یہ یقین پیدا ہو جائے کہ جو اس کے پاس ہے وہی بہتر ہے کہ وہ باقی رہنے والا ہے۔ اس کے بعد ہی سینوں میں ہوائے نفس کی پرستش مٹ سکے گی، اور ہمارے اجتماعی بحران کے اصل اسباب کا ازالہ ہو سکے گا۔

اس مقصد کے لیے ایک ہمہ گیر جدوجہد برپا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اسوۂ رسولؐ کے اتباع میں ہم خود اپنے دل کو جنت سے لگائیں، ہر معاملے میں اور ہر کام میں جنت کو اپنا مقصود بنانے کی کوشش میں لگ جائیں، اور دوسروں کو بھی اسی طرف متوجہ کرنے کے لیے کوشاں ہوں، تو ہمیں یقین ہے کہ آج بھی جنت کی دعوت میں وہ کشش اور قوت موجود ہے کہ لوگوں کے دلوں کو مسخر کر لے۔ یہ بظاہر دقت طلب کام ہے، لیکن نیکی بھی متعدی ہوتی ہے اور تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے، جس طرح بیماری کی وبا۔ جو اس کے قائل ہوں کہ اپنے دل کو اور دوسرے دلوں کو اس رخ پر ڈالے بغیر قومی زندگی صحیح رخ پر نہیں پر سکتی، ان کا فرض ہے کہ وہ جو کچھ کر سکتے ہوں وہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔

وَيَقُومُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَ يَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ۝ (ہود ۵۲: ۱۱) اے میری قوم کے لوگو! اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید کا اضافہ کرے گا۔ مجرم بن کر (بندگی

(سے) منہ نہ پھیرو۔