

الرسالہ

سرپرست
مولانا وحید الدین خاں

حسد نی کیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے
جس طرح آگ لکڑی کو (حدیث)

شمارہ ۹۶

نومبر ۱۹۸۴ء

تذکرہ القرآن

جلد اول

سورۃ فاتحہ - سورۃ توبہ

قرآن کی بے شمار تفسیریں ہر زبان میں لکھی گئی ہیں۔ مگر تذکرہ القرآن اپنی نوعیت کی پہلی تفسیر ہے۔ تذکرہ القرآن میں قرآن کے اساسی مضمون اور اس کے بنیادی مقصد کو مرکز توجہ بنایا گیا ہے۔ جزئی تفصیلات اور غیر متعلق معلومات کو چھوڑتے ہوئے اس میں قرآن کے اصل پیغام کو کھولا گیا ہے اور عصری اسلوب میں اس کے تذکری پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے۔ تذکرہ القرآن عوام و خواص دونوں کے لئے یکساں طور پر مفید ہے۔ وہ طالبین قرآن کے لئے فہم قرآن کی گنجی ہے۔

ہدیہ، جلد: پچاس روپے

مکتبہ الرسالہ

سی - ۲۹ ، نظام الدین ولیٹ ، نئی دہلی ۱۱۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الرسالہ

اسلامی مرکز کا ترجمان
اُردو، انگریزی میں شائع ہوتا ہے

نمبر ۱۹۸۴ □ شماره ۹۶

۲	حدیدی کردار
۳	کام کا طریقہ
۴	رفقار روک
۵	کیسا عجیب اسلام
۶	حق کو پانا
۷	عجبت کا نذرانہ
۸	دل کا سکون
۹	کمپوٹر
۱۰	تین چیزیں
۱۱	نصیحت
۱۲	کب بولیں
۱۳	جھوٹی بڑائی
۱۴	زندگی کا انجام
۱۵	۳۱ دن کے لئے
۱۶	خود کشی کیوں
۱۷	چالیس سال بعد
۱۸	اپنی کوشش سے
۱۹	ناکامی کا سبب
۲۰	خود اعتمادی کا راز
۲۱	فکری انقلاب (مقالہ)
۲۲	تحقیق حال
۲۳	چپ رہنا جانے
۲۴	ایک سفر
۲۵	عربی اشعار
۲۶	خبرنامہ اسلامی مرکز

۳۶ روپیے	زیر تعاون سالانہ
دو سو روپے	خصوصی تعاون سالانہ
	بیرونی ممالک سے:
۲۰ ڈالر امریکی	ہوائی ڈاک
۱۰ ڈالر امریکی	بحری ڈاک

الرسالہ کے لئے بینک سے رقم بھیجئے ہوئے

ڈرافٹ پر صرف الرسالہ منتھلی

'AL-RISALA MONTHLY' لکھیں۔

ماہنامہ الرسالہ
سی۔ ۲۹ نظام الدین ویسٹ نیوی دہلی
فون نمبر ۶۱۱۱۲۸

حدیدی کردار

لقد ارسلنا رسلاً بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز (الحديد)

ہم نے اپنے رسول بھیجتے نئی باتوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ کتاب اور ترازو اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ اور ہم نے لوہا اتارا اس میں سخت طاقت ہے اور لوگوں کے لئے فائدہ ہے۔ اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون مدد کرتا ہے اللہ اور رسول کی بن دیکھے۔ بے شک اللہ قوی اور زبردست ہے۔

موجودہ دنیا کو خدا نے اس طرح بنایا ہے کہ یہاں مادی چیزیں انسانی اخلاقیات کے لئے تمثیل کا کام کرتی ہیں۔ اوپر کی آیت میں اس سلسلہ میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک میزان (ترازو) اور دوسرے حدید (لوہا)

ترازو کیا کام کرتا ہے۔ ترازو تولنے کا ذریعہ ہے۔ کسی چیز کے متعلق جاننا ہو کہ وہ وزن میں پوری ہے یا کم ہے تو اس کو ترازو میں رکھ کر تولتے ہیں۔ اس سے اس کی حالت پوری طرح معلوم ہو جاتی ہے۔ خدا کی کتاب اسی طرح انسانی اخلاقیات کے لئے ترازو ہے۔ عام ترازو چیزوں کے وزن کو بتاتا ہے اور خدا کی کتاب اعمال کے صحیح یا غلط ہونے کو۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رویہ موجودہ دنیا میں درست رہے تاکہ وہ آخرت کی کامیابی حاصل کرے اس کے لئے لازم ہے کہ وہ خدا کے ترازو سے اپنے قول و عمل کو تولتا رہے۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو وہ اگلی دنیا میں ناکام و مراد ہو کر رہ جائے گا۔

دوسری تمثیل حدید (لوہے) کی ہے۔ حدید کی معروف حیثیت کیا ہے۔ وہ قابل اعتماد شدت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جس پل یا عمارت کو لوہے پر کھڑا کیا جائے اس کے بارہ میں پورا اعتماد رہتا ہے کہ وہ طوفانوں کے مقابلہ میں بھی پوری طرح قائم رہے گی۔ اسی قسم کے انسان خدا کے دین کی نصرت کے لئے درکار ہیں۔ خدا کے دین کی نصرت وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کے اندر حدیدی کردار ہو۔ جن کے قول پر پورا اعتماد کیا جاسکے۔ جو مشکل حالات میں بھی کوئی کمزوری نہ دکھائیں، جو نفس اور شیطان کے دباؤ کے مقابلہ میں اسٹیل کی طرح بے لچک ثابت ہوں۔

کام کا طریقہ

ڈاکٹر ملک زادہ منظور احمد شبلی نیشنل کالج (اعظم گڑھ) میں انگریزی کے استاد تھے۔ ۱۹۵۳ سے ۱۹۶۳ تک یہاں رہے۔ وہ کیونٹ تھے، ان کا معمول تھا کہ دن کو کالج میں انگریزی کی کلاس لیتے اور شام کے وقت شہر کے چوراہہ پر جا کر پارٹی کا اخبار بیچتے۔ وہ اخباروں کا بٹل اپنے ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو جاتے اور لوگوں سے کہتے "اس پارٹی کی سچائی میں کون شک کر سکتا ہے جس میں ایک پروفیسر سڑک پر کھڑا ہو کر اخبار بیچے"۔ دوسری مثال شیخ محمد سلیمان القاندکی ہے۔ وہ افریقہ کے ایک ملک میں دعوتی کام کر رہے ہیں۔ انھوں نے دیکھا کہ وہاں بہت سے نوجوان ہیں جن کے اندر تبلیغ کا جذبہ ہے۔ مگر وہ غریب ہیں۔ انھوں نے ملک کے مختلف علاقوں سے کئی درجن نوجوان منتخب کئے۔ ان کے لئے ایک مختصر شاہرہ مقرر کر دیا اور ہر ایک کو ایک بائیکل دے دی۔ یہ نوجوان بائیکلوں پر گھوم گھوم کر تبلیغ کرنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس ملک میں پانچ سال (۱۹۷۹-۸۳) کی مدت میں تقریباً ۲۰ ہزار آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا۔

قارئین الرسالہ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس کے تعمیری اور دعوتی مشن کو پھیلانے کے لئے اسی قسم کا تعاون فرمائیں۔ پہلی اور اعلیٰ صورت تو یہ ہے کہ آپ خود اپنی ذات کو اس عظیم کام میں لگائیں۔ آپ الرسالہ کی ایجنسی لیں۔ آپ اس کی مطبوعات منگا کر لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ ہر اجتماعی موقع پر بک اسٹال لگا کر لوگوں کو اس مشن سے متعارف کرائیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس اپنی ذات کو اس مشن میں لگانے کے لئے وقت اور موقع نہ ہو تو دوسری صورت یہ ہے کہ بے روزگار، یا کم آمدنی والے لوگوں میں سے کسی کو تیار کریں۔ اس کو کچھ شاہرہ دیں اور ایک بائیکل دے کر اس سے کہیں کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم کتابوں کو پھیلاؤ اور الرسالہ کے خریدار بناؤ۔ وہ بستی بستی گھوم کر بس یہی کام کرتا رہے۔ یہ کام ایک فرد بھی کر سکتا ہے اور کئی لوگ مل کر بھی۔

اگر آپ الرسالہ کے مشن کو حق سمجھتے ہوں، اس کے باوجود اس کو پھیلانے میں آپ نہ براہ راست شرکت کریں اور نہ بالواسطہ، تو آپ کو سوچنا چاہئے کہ حقیقت کی نظر میں آپ اپنا نام کس خانہ میں لکھوا رہے ہیں۔

رفتار روک

گاڑی تیزی سے سڑک پر چلی جا رہی تھی۔ اچانک ڈرائیور نے رفتار بہت کم کر دی۔ اس کے بعد ایک ہلکا سا جھٹکا ہوا اور پھر گاڑی اپنی رفتار سے چلنے لگی۔ میں نے باہر کی طرف دیکھا تو سڑک کے کنارے ایک بورڈ پر لکھا ہوا تھا رفتار روک (Speed Breaker) سڑک کے حادثے زیادہ تر گاڑی تیز دوڑانے سے ہوتے ہیں چنانچہ سڑکوں پر جگہ جگہ اونچا سا مینڈکی مانند بنا دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو رفتار گھٹانے پر مجبور کیا جاسکے۔ اسی بنا پر اس کو اسپید بریکر (رفتار توڑنے والا) کہا جاتا ہے۔

یہ سڑک کے سفر کو محفوظ بنانے کا طریقہ ہے۔ اسی طرح ضرورت ہے کہ زندگی کے سفر کو محفوظ بنانے کے لئے بھی اسپید بریکر ہوں۔ آدمی اپنے کو آزاد سمجھ کر بے لگام ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے کو صاحب اختیار پارک سکرشی کرنے لگتا ہے۔ وہ بظاہر دیکھتا ہے کہ اس کو کوئی روکنے والا نہیں اس لئے وہ سمجھ لیتا ہے کہ میں جو چاہوں کروں اور جس طرح چاہوں رہوں۔ ایسی حالت میں اگر رکاوٹیں نہ ہوں تو آدمی بالکل بے قید ہو کر رہ جائے گا۔ اس لئے ضرورت ہے کہ آدمی کی زندگی میں اسپید بریکر رکھے جائیں۔ زندگی کے سفر میں اس پر جگہ جگہ روک لگائی جائے۔

اسلام کے احکام ایک اعتبار سے گویا زندگی کے لئے اسپید بریکر ہیں۔ وہ آدمی کو بار بار روکتے ہیں تاکہ وہ اپنے معاملات میں حد سے باہر نہ جانے پائے۔ آدمی دنیا کے کام میں مشغول ہے کہ اچانک مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنا کام چھوڑ کر نماز کے لئے چسلو۔ آدمی اپنے مال کو صرف اپنا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ حکم آجاتا ہے کہ اس میں سے ایک حصہ دوسروں کے لئے نکالو۔ آدمی کھا رہا ہے اور پی رہا ہے کہ رمضان آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دو۔ آدمی اپنے عزیز واقارب کے درمیان ہوتا ہے کہ حکم آتا ہے کہ سب کو چھوڑ کر حج کے لئے چلے جاؤ۔ وغیرہ وغیرہ۔

یہ سب گویا زندگی کے لئے ایک قسم کے اسپید بریکر ہیں۔ یہ انسان کی رفتار کو بار بار کم کرتے ہیں تاکہ وہ حد کے اندر رہے، تاکہ وہ انصاف اور اعتدال کے ساتھ زندگی گزارے۔ تاکہ وہ ہر مرحلہ میں اعتدال کی زندگی پر قائم رہے۔

کیا عجیب اسلام

ایران میں "اسلامی انقلاب" کے بعد جو نئے مناظر دکھائی دیتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایران کی قومی اسمبلی اور دوسرے بہک مقامات پر جو سیڑھیاں ہیں ان پر مختلف قسم کے جھنڈوں کی تصویریں بنائی گئی ہیں۔ یہ جھنڈے امریکہ، روس اور اسرائیل کے ہیں۔ ایسا اس لئے کیا گیا ہے کہ جب کوئی آدمی ان عمارتوں میں داخل ہو تو وہ ان پر پاؤں رکھے بغیر داخل نہ ہو سکے۔ (کوثر، بنگلور، رمضان ۱۴۰۲ھ)

یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کون سا دین ہے جس کو موجودہ زمانہ کے علمبرداران اسلام نے دریافت کیا ہے۔ وہ نفرت کا دین ہے۔ ان کے نزدیک اسلام کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ مفروضہ دشمنان اسلام کو ذلیل کیا جائے۔

رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب کا اسلام یہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کی خیر خواہی میں ان کے لئے دعائیں کیں۔ وہ اس لئے تڑپے کہ لوگ ہدایت کو قبول کر کے جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ انہوں نے اپنے دشمنوں سے بھی محبت کا سلوک کیا تاکہ ان کا دل اسلام کے لئے نرم ہو۔ انہوں نے ظالموں کو بھی بے عزت کرنا پسند نہیں کیا تاکہ ان کے اندر رحمت جاہلیتہ کی آگ نہ بھڑکے۔ انہوں نے بگڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ تالیف قلب کا معاملہ کیا تاکہ ان کی فطرت کو جگایا جاسکے۔ مگر موجودہ زمانہ کے مسلم قائدین نے ایک ایسا اسلام دریافت کر رکھا ہے جو انہیں اس کے بالکل برعکس سبق دیتا ہے۔

آج کی دنیا میں اسلام کے نام پر دوسروں سے نفرت کرنے والے بہت ہیں مگر اسلام کے نام پر دوسروں سے محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ اسلام کے لئے جھنڈا اٹھانے والے بے شمار ہیں مگر کوئی اللہ کا بندہ ایسا نہیں جو اسلام کے لئے اپنے جھنڈے کو نیچا کر لے۔ اسلام کے لئے دوسروں سے لڑنے والے ہر طرف دکھائی دیتے ہیں مگر اسلام کے لئے صلح کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ اسلام کے لئے بولنے والوں سے خدا کی زمین بھر گئی ہے مگر وہ انسان ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا جو اسلام کی خاطر چپ ہو گیا ہو۔

اسلام کے نام پر لوگوں کو پیروں سے روندنے والے بہت ہیں مگر خدا کا وہ بندہ کہیں دکھائی نہیں دیتا جو اسلام کی خاطر لوگوں کو اپنے سینے سے لگالے۔

حق کو پانا

انسان کا ذہن حق کا آئینہ ہے۔ آئینہ کے سامنے کوئی چیز لائی جائے تو وہ اس کی ہو بہو صورت اپنی سطح پر اتار لیتا ہے۔ وہ کبھی اس میں کوتاہی نہیں کرتا۔ ٹھیک یہی حال آدمی کے ذہن کا ہے۔ اس کے سامنے جب حق آتا ہے تو وہ فوراً اس کو پہچان لیتا ہے۔ وہ پوری طرح اسے پالیتا ہے۔ وہ نہ دیکھنے میں غلطی کرتا اور نہ پہچانتے میں۔

پھر کیا وجہ ہے کہ آیاتِ بینات (کھلے دلائل) کے ذریعہ حق سامنے آتا ہے، اس کے باوجود بے شمار لوگ اس کو قبول نہیں کرتے۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے۔ اور وہ نفسیاتی اٹکاؤ ہے۔ ایسے افراد کا گہرا تجزیہ کیجئے تو ان کے انکار کی وجہ کوئی حقیقی دلیل نہیں ہوگی۔ بلکہ کوئی نہ کوئی دوسری غیر متعلق چیز ہوگی جس کے ساتھ آدمی اٹکا ہوا ہوگا۔

سچائی کو پانے کی ایک ہی لازمی شرط ہے۔ وہ یہ کہ حق واضح ہونے کے بعد آدمی کسی بھی اور چیز کو اپنے لئے رکاوٹ نہ بنے دے۔ مگر آدمی اکثر حالات میں ایسا نہیں کر پاتا۔ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کو اپنے لئے رکاوٹ بنا لیتا ہے۔

کوئی کسی شخصیت پر اٹک کر رہ جاتا ہے۔ کوئی کسی مفاد پر، کوئی کسی اور چیز پر۔ یہی وہ کمزوری ہے جس نے ہر دور میں بے شمار لوگوں کو سچائی اختیار کرنے سے محروم کر دیا۔ وہ پانے کے باوجود اس کو پانے میں ناکام رہے۔

ابو جہل کے لئے اس کا قیادتی مفاد قبول حق میں رکاوٹ بن گیا۔ طائف کے لوگوں نے حق کو اس لئے قبول نہیں کیا کہ اس کا اعلان ایک ایسے شخص کی زبان سے ہو رہا تھا جو بظاہر انہیں وقت کی بڑی بڑی شخصیتوں سے کم تر دکھائی دیتا تھا۔ یہود نے آپ کا انکار اس لئے کیا کہ آپ کو پیغمبر ماننے سے ان کا احساس برتری ٹوٹتا تھا۔ شہنشاہ ہرقل نے اس لئے اس کا اقرار نہیں کیا کہ اس نے محسوس کیا کہ اگر میں ایسا کروں تو میں اپنی قوم سے کٹ جاؤں گا۔ ہر ایک دلیل سے مفتوح ہو چکا تھا۔ مگر ہر ایک کسی نہ کسی چیز میں اٹک کر اس کو قبول کرنے سے باز رہا۔

اس دنیا میں حق صرف اس شخص کو ملتا ہے جو کسی اٹکنے والی چیز پر نہ اٹکے۔ سچائی کا دیسیل سے واضح ہو جانا ہی اس کے لئے کافی ہو کہ وہ اس کو ہمہ تن قبول کر لے۔

محبت کا نذرانہ

آدمی اپنی فطرت اور اپنے حالات کے لحاظ سے ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمیشہ خارجی سپارا چاہتا ہے۔ ایک ایسی ہستی جو اس کی کیوں کی تلافی کرے۔ اور جو اس کے لئے اعتماد و یقین کی بنیاد ہو۔ کسی کو اس حیثیت سے زندگی میں شامل کرنا اس کو اپنا معبود بنا نا ہے۔ جب آدمی کسی ہستی کو اپنا معبود بنا تا ہے تو اس کے بعد لازمی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی محبت اور عقیدت کے جذبات اس کے لئے خاص ہو جاتے ہیں۔ آدمی عین اپنی فطرت کے لحاظ سے مجبور ہے وہ کسی سے حب شدید کرے اور جس سے کوئی شخص حب شدید کرے وہی اس کا معبود ہے۔

موجودہ دنیا میں چوں کہ خدا نظر نہیں آتا اس لئے ظاہر پرست انسان عام طور پر نظر آنے والی ہستوں میں سے کسی ہستی کو وہ معصوم دے دیتا ہے جو دراصل خدا کو دینا چاہئے۔ یہ ہستیاں اکثر وہ سردار یا پیشوا ہوتے ہیں جن کو آدمی "بڑا" سمجھ لیتا ہے۔ اور پھر وہ دھیرے دھیرے لوگوں کی توجہات کا مرکز بن جاتے ہیں۔ لوگ ان کے اس طرح گرویدہ ہو جاتے ہیں جیسا گرویدہ انہیں صرف خدا کا ہونا چاہئے۔ آدمی کی فطرت کا خلا جو حقیقتہً اس لئے تھا کہ اس کو خدا سے پر کیا جائے وہاں وہ کسی غیر خدا کو بٹھا لیتا ہے (البقرہ ۱۶۵)

مذہبی احساس جب اپنے اعلیٰ ترین لٹج کو پہنچتا ہے تو وہ محبت میں ڈھل جاتا ہے۔ خدا ہر قسم کی خوبیوں کا اعلیٰ ترین مجموعہ ہے۔ انسان جتنی بھی چیزوں کا مالک ہے وہ سب کی سب خدا کا عطیہ ہیں۔ کائنات کا گہرا مشاہدہ ایک ایسے خالق کا تعارف کرتا ہے جو حیرت ناک حد تک حسن و کمال کی خصوصیات رکھنے والا ہے۔

یہ ہے خدا اور کوئی آدمی جب ایسے خدا کو پالیتا ہے تو وہ بالکل فطری طور پر اس کی عقیدت و محبت میں سرشار ہو جاتا ہے۔

انسان کے پاس کسی کو دینے کے لئے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ محبت ہے۔ ایسی حالت میں یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص خدا جیسی باکمال ہستی کو پائے اور اس کی خدمت میں محبت سے کم تردد رہے کی کوئی چیز پیش کرے۔ محبت سے کم کوئی چیز نہ تو خدا قبول کرتا اور نہ کسی انسان کے لئے جائز ہے کہ وہ خدا کے حضور میں محبت سے کم کسی چیز کا نذرانہ پیش کرے۔

دل کا سکون

آج کی دنیا ترقی یافتہ دنیا کہی جاتی ہے۔ مگر یہ تمام ترقیاں صرف ”چنیروں“ کی ہوئی ہیں جہاں تک ”انسان“ کا تعلق ہے، وہ بدستور غیر ترقی یافتہ حالت میں پڑا ہوا ہے۔ انسان سمجھے ہے اور چیزیں آگے۔

سب سے بڑی چیز جو انسان چاہتا ہے وہ سکون ہے۔ مگر آج کسی کو سکون حاصل نہیں۔ جدید مادی ترقیوں نے صرف یہ کیا ہے کہ انسان سے اس کا سکون چھین لیا ہے۔ یہ ترقیاں انسان کو سکون دینے میں سراسر ناکام ثابت ہوئی ہیں۔

موجودہ دنیا میں ایک عجیب تضاد نظر آتا ہے۔ یہاں سامانِ سکون ہے مگر سکون نہیں۔ یہاں تہقہوں کا شور ہے مگر دل کا چین نہیں۔ یہاں خوشی کے اسباب کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ مگر حقیقی خوشی کہیں دکھائی نہیں دیتی۔

اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ بالکل سادہ ہے۔ ہم روح جیسی برتر چیز کو مادہ جیسی کمتر چیز کے ذریعہ خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایسا ہونا کبھی اس دنیا میں ممکن نہیں۔ جو لین آف نار وچ (Julian of Norwich) نے صحیح کہا ہے کہ ہماری روح کبھی ان چیزوں میں سکون نہیں پاسکتی جو خود اس سے نیچی ہوں؛

Our soul may never rest in things that are beneath itself

انسان اشرف المخلوقات ہے۔ وہ ہماری معلوم دنیا کی سب سے برتر مخلوق ہے۔ اس کائنات میں انسان کے اوپر صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ خود خالق ہے۔ یہی واقعہ یہ ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ انسان کے لئے سکون اور راحت کا واحد ذریعہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنے خالق کو پالے۔ اس سے کمتر کوئی چیز اس کے لئے سکون اور راحت کا سبب نہیں بن سکتی۔

یہی حقیقت ہے جو قرآن میں ان لفظوں میں بیان کی گئی ہے:

الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذكر الله
 الابدان لله تطمئن القلوب (الرعد ۲۸)
 جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان ملتا ہے۔ جان لو، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔

کمپیوٹر

امریکہ اور جاپان آجکل کمپیوٹر کی پانچویں نسل تیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کمپیوٹر دیکھے گا، بولے گا اور سوچے گا۔ امریکہ کے دفاعی محکمہ پنٹاگان نے فوری طور پر ۶۰۰ ملین ڈالر کا عطیہ ان کمپنیوں کو دیا ہے جو کمپیوٹر تکنیک پر تحقیق کر رہی ہیں۔ جاپان کی حکومت نے بھی اسی قسم کی امداد جاری کی ہے۔

اس وقت جدید ترین کمپیوٹر ایک سکینڈ میں ۵۰۰ ملین آپریشن کو شمار کرتا ہے۔ اندازہ ہے کہ ۱۹۸۶ تک ایسے کمپیوٹر بن جائیں گے جو ایک سکینڈ میں ایک بلین آپریشن کو شمار کر سکیں گے۔ تاہم پنٹاگان اس سے مطمئن نہیں ہے۔ اگلے دس سال کے اندر وہ ایسا سپر کمپیوٹر تیار کرنا چاہتا ہے جو ایک سکینڈ میں ایک ہزار بلین آپریشن کا شمار کر سکے۔

اس وقت انسانی شکل کے ایسے کمپیوٹر (روبوٹ) بنائے جا چکے ہیں جو آپریٹر کے کہنے پر اپنا بازو نیچے یا اوپر کرتے ہیں اور داییں بائیں گھومتے ہیں۔ بشرطیکہ آپریٹر نے وہی "زبان" استعمال کی ہو جو کمپیوٹر کو مبتلائی گئی ہے۔ اب ماہرین ایسے کمپیوٹر بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں جن کے اندر مشینی مشاہدہ کی صلاحیت ہو۔ یہ کمپیوٹر نقشوں کا مطالعہ کر کے یہ جان سکیں گے کہ کون سا جہاز دشمن قوم کا جہاز ہے اور کونسا دوست کا جہاز۔ جو جہاز دشمن کا جہاز ہوگا اس کو وہ مار گرائیں گے۔

کمپیوٹر سائنس کی اس ترقی نے سائنس کی دنیا میں ایک نیا لفظ پیدا کیا ہے جس کو مصنوعی ذہانت کہا جاتا ہے۔ اس لفظ سے عام لوگوں کو دھوکا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انسانی ذہانت (فطری ذہانت) کو مصنوعی طور پر بھی پیدا کیا جاسکتا ہے۔ مگر یہ سراسر فریب ہے۔ کمپیوٹر کی مصنوعی ذہانت ٹیپ ریکارڈر کے مصنوعی محکم سے کچھ بھی مختلف نہیں۔ اپنی نوعیت کے اعتبار سے دونوں "تکرار" ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایک سادہ تکرار ہے۔ اور دوسری پیچیدہ تکرار۔ کمپیوٹر سائنس کے ایک عالم نے لکھا ہے:

It is impossible to develop an artificial intelligence as it is understood literally. It is impossible in principle. The human brain is a very sophisticated system composed of tens of billions of inter-connected cells. Each cell is extremely complex in itself. A rather plausible hypothesis says that an individual cell processes the signals penetrating it like a computer. Therefore, even the most sophisticated machine we may imagine cannot even be compared to the brain.

تین چیزیں

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال : ثلاث منجیات وثلاث مہلکات : فالمنجیات ، فتقوی اللہ فی السر والعلانیۃ والقول بالحق فی الرضا والغضب والقصد فی الفقر والغنی . واما المہلکات : فموی متبع ، وشح مطاع واعجاب المرء بنفسہ وہی اشدھن . (رقۃ البیہقی)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تین چیزیں نجات دینے والی ہیں اور تین چیزیں ہلاک کرنے والی۔ نجات دینے والی چیزیں یہ ہیں۔ چھپے اور کھلے ہر حال میں اللہ سے ڈرنا۔ خوشی اور ناراضگی دونوں حالت میں حق بات کہنا۔ محتاجی اور دولت مندی دونوں میں اعتدال پر قائم رہنا۔ اور ہلاک کرنے والی تین چیزیں یہ ہیں۔ خواہش کے پیچھے چلنا۔ حرص کی پیروی۔ آدمی کا اپنے آپ کو اونچا سمجھنا اور یہ آخری چیز سب سے زیادہ سخت ہے۔

چھ چیزیں جو اس حدیث میں بتائی گئی ہیں یہ دراصل ایمان کی پہچان ہیں۔ جس آدمی کو خدا کی گہری معرفت حاصل ہو جائے اس کا حال یہ ہو جائے گا کہ اس کو ہر ذلت یہ محسوس ہو گا کہ خدا سے دیکھ رہا ہے۔

ایسے آدمی کے لئے کھلی اور چھپی دونوں حالتیں برابر ہو جاتی ہیں۔ وہ خوش ہو جب بھی ایک حد کے اندر رہتا ہے اور ناخوش ہو تب بھی اس کی زبان پر خوف خدا کی لگام لگی رہتی ہے۔ محتاجی اور دولت مندی دونوں اس کے لئے یکساں ہو جاتی ہیں۔ کیوں کہ خدا کی نسبت سے دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔

ایسے آدمی کے اوپر یہ یقین چھا جاتا ہے کہ آخر کار اسے خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہ احساس اس سے یہ آزادی چھین لیتا ہے کہ وہ خواہشات کے پیچھے دوڑے۔ وہ حرص کی بندگی میں مبتلا ہو۔ اپنے آپ کو اونچا سمجھنا اس کے لئے ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے کوئی چوٹی پہاڑ کے نیچے ریٹنگ رہی ہو اور اپنی بڑائی کے فخر میں مبتلا ہو۔ خدا کو پانا دراصل اس حقیقت کو پانا ہے کہ خدا سب سے بڑا ہے۔ جو شخص خدا کو سب سے بڑے کی حیثیت سے پالے اس کے اندر اپنی بڑائی کا احساس کہاں سے پیدا ہوگا۔

نصیحت

امام عبدالرحمن اوزاعی (۱۵۷ - ۵۸۸) بہت بڑے عالم تھے۔ مگر وہ اکثر چپ رہتے تھے۔ ان کا قول ہے کہ مومن کم بولتا ہے اور زیادہ عمل کرتا ہے اور منافق زیادہ بولتا ہے اور کم عمل کرتا ہے (ان المومن یقول قلیلاً ویعمل کثیراً وان المنافق یقول کثیراً ویعمل قلیلاً) وہ ظواہر دین کے مقابلہ میں حقیقت دین پر زور دیتے تھے۔ ایک بار انھوں نے کہا کہ عدل کی ایک ساعت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے (ساعة عدل خیر من عبادة الف شهر)

امام اوزاعی کے ایک شاگرد ابو الفضل بن الولید بن مزید نے اپنے استاد کے بارہ میں اپنا تجربہ ان الفاظ میں بتایا ہے :

من نظری کتب الاوزاعی یظن انه کان صاحب کلام۔ ومارأیت قط رجلاً اطول منه سکوتاً (الشیخ طہ الولی، عبدالرحمن الاوزاعی، بیروت ۱۹۶۸، صفحہ ۷۷)

جو شخص امام اوزاعی کی کتابوں کو دیکھے گا وہ گمان کرے گا کہ وہ بڑے بولنے والے تھے۔ حالانکہ ان سے زیادہ دیر تک چپ رہنے والا میں نے کوئی دوسرا آدمی نہیں دیکھا۔

ایک بار کا واقعہ ہے کہ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے امام اوزاعی کو بلا یا اور ان سے فرمائش کی کہ وہ خلیفہ کو نصیحت کریں۔ اس موقع پر امام اوزاعی نے نصیحت کے جو کلمات کہے ان میں سے ایک فقرہ یہ تھا :

یا امیر المؤمنین، تدری ما جاء فی تاویل هذه الایة عن جدک (مالهذالکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها) قال الصغیرة التسم والکبیرة الضحک۔ کیف بما علمته الایدی وحصدته الالسن (صفحہ ۷۷)

اے امیر المؤمنین کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس آیت کے بارہ میں آپ کے دادا عبداللہ ابن عباس نے کہا کہا ہے (کیسی عجیب ہے یہ کتاب جس نے چھوٹی بڑی ہر چیز لکھی ہے، انھوں نے کہا ہے کہ صغیرہ سے مراد مسکرانا ہے اور کبیرہ سے مراد ہنسا ہے۔ پھر ان اعمال کا کیا ذکر جو ہاتھ کریں اور جو زبان سے صادر ہوں۔

حضرت عبداللہ بن عباس کا مطلب یہ تھا کہ ہنسا اور مسکرانا جن کو تم بالکل معمولی چیز سمجھتے ہو وہ بھی تمہارے لئے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے پھر دوسرے زیادہ بڑے اعمال کا کیا ذکر۔

کب بولیں

حضرت ابو موسیٰ الاشعری ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عدن کا والی مقرر کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے اپنے زمانہ خلافت میں ان کو بصرہ کا والی مقرر کیا۔

حضرت ابو موسیٰ کے اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ قاضی کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی معاملہ میں فیصلہ کرے یہاں تک کہ حق اس پر اس طرح واضح ہو جائے جس طرح اس پر رات کے مقابلہ میں دن واضح ہوتا ہے (لا ینبغی للقاضی ان یقضی حتی یتبین له الحق کما یتبین له اللیل من النہار) حضرت عمر فاروق نے یہ قول سنا تو کہا کہ ابو موسیٰ الاشعری نے پہنچ کہا، قاضی کا طریقہ یہی ہونا چاہئے (صدق ابو موسیٰ الاشعری)

حضرت ابو موسیٰ الاشعری کے اس قول کا تعلق صرف قاضی یا حاکم سے نہیں ہے بلکہ وہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا تعلق ہر انسان سے ہے۔ جس طرح قاضی کے سامنے دوسروں کے معاملات آتے ہیں اور وہ ان کو سن کر ان کے بارہ میں کوئی ایک رائے ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح ہر آدمی کے سامنے دوسروں کے معاملات آتے ہیں اور وہ ان کے بارہ میں اپنی کوئی رائے ظاہر کرتا ہے۔ اس اظہار رائے کی حیثیت انفرادی سطح پر وہی ہے جو عدالتی سطح پر قاضی کے فیصلے کی ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ قاضی کا فیصلہ قانونی طور پر نافذ ہوتا ہے اور عام انسان کا قول دوسروں کے اوپر عملاً نافذ نہیں ہوتا۔

تاہم ہر آدمی کو اپنے قول کی جواب دہی آخر کار خدا کے سامنے کرنی ہے۔ اور اس اعتبار سے دونوں کی حیثیت بالکل ایک ہے۔ دونوں کی یکساں پکڑ ہونے والی ہے۔ ہر آدمی جو خدا کے سامنے حاضری کا عقیدہ رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ وہ کسی معاملہ میں صرف اس وقت بولے جب کہ اس پر اس معاملہ کی حقیقت اس طرح کھل جائے جس طرح رات کے بعد دن اس کے اوپر واضح ہو جاتا ہے۔ جس معاملہ کی حقیقت اس طرح نمایاں طور پر واضح نہ ہو اس معاملہ میں اس کے لئے صرف ایک ہی راستہ ہے۔ یہ کہ وہ اپنی زبان بند رکھے۔

خدا سے ڈرنے والا آدمی صرف واضح معاملہ میں بولتا ہے۔ اور جو معاملہ واضح نہ ہو اس کو وہ اپنے خدا کے حوالے کر دیتا ہے۔

جھوٹی بڑائی

حضرت عمر فاروق بحیثیت خلیفہ مدینہ میں تقریر کر رہے ہیں۔ ایک شخص اٹھ کر کہتا ہے کہ خدا کی قسم اگر ہم تمہارے اندر کوئی ٹیڑھ پائیں گے تو ہم اپنی تلوار سے اس کو سیدھا کر دیں گے (واللہ لو علمنا فیك ا عوجا جالقو منا ہ بسیوفنا) بظاہر یہ نہایت سخت تنقید ہے اور بڑی گستاخی کی بات ہے۔ مگر نہ عمر فاروق اس کو برامانتے اور نہ سارے مجمع سے کوئی ایک شخص اٹھ کر یہ کہتا کہ تم نے ایسا کیوں کہا۔ اس طرح کے تنقیدی واقعات صحابہ کے درمیان روزانہ پیش آتے تھے۔ صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے زمانہ میں بھی یہ صورت حال باقی رہی۔ مگر کبھی کسی نے اس کو برا نہ مانا۔ اگر کہتے تو صرف یہ کہا کہ جو بات ہو تحقیق کے ساتھ کہو۔ نہ کہ بے تحقیق باتوں پر ایک دوسرے کے خلاف رائے زنی کرنے لگو۔

اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ لوگ انسانوں کی عظمت میں نہیں جیتے تھے بلکہ صرف ایک خدا کی عظمت میں جیتے تھے۔ ان کے دل پر اس سے چوٹ نہیں لگتی تھی کہ کوئی شخص کسی انسان پر کیوں تنقید کرتا ہے۔ کیوں کہ وہ بڑائی کا سارا حق صرف خدا کو دئے ہوئے تھے۔ اور انسانوں پر تنقید کرنے سے خدا کی بڑائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

اس کے برعکس موجودہ زمانہ میں اگر کسی شخصیت پر تنقید کر دیجئے تو خواہ وہ تنقید کتنا ہی علمی اور تحقیقی کیوں نہ ہو، اس کے معتقدین فوراً برہم ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انسانوں ہی کو اپنا بڑا بنائے ہوئے ہیں۔ پھر وہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ ان کی بڑائی کا مینار گر جائے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ نماز اور اذان میں وہ اللہ اکبر (اللہ بڑا ہے) کہتے ہیں مگر یہ صرف الفاظ ہیں جن کو لوگ زبان سے ادا کرتے ہیں۔ ورنہ حقیقتاً لوگ جس بڑائی میں جی رہے ہیں وہ انسان کی بڑائی ہے نہ کہ خدا کی بڑائی۔

لوگوں کو جاننا چاہئے کہ غیر اللہ کی بڑائی میں جینے کا موقع صرف اس وقت تک ہے جب تک امتحان و آزمائش کی مدت ختم نہ ہو۔ اس کے ختم ہوتے ہی اس کا موقع بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر جن لوگوں کی غذا انسان کی جھوٹی بڑائی ہو، وہ اس وقت کس چیز کو اپنی غذا بنائیں گے جبکہ تمام دوسری بڑائیاں ختم ہو جائیں گی اور خدا کی سچی بڑائی کے سوا کوئی بڑائی نہ ہوگی جس کو آدمی اپنی غذا بنائے۔ اور جس کے بل پر وہ جی سکے۔

زندگی کا انجام

ماستی وینکا ٹیسا آئسنگر (۹۴ سال) کنٹر ازبان کے مشہور مصنف ہیں۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد وہ میورسول سروس میں شامل ہوئے۔ اپنی اعلیٰ خدمات کی بنا پر انھیں ریاست میسور کا وزیر ہونا چاہئے تھا۔ مگر ان کے ساتھ نا انصافی کی گئی۔ چنانچہ وہ بد دل ہو کر وقت سے پہلے ریٹائر ہو گئے۔

ملازمت سے الگ ہو کر انھوں نے کہانیاں اور ناول لکھنا شروع کیا۔ اس میدان میں انھیں غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی۔ آج وہ تقریباً ڈیڑھ سو کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی کتاب چکا ویرار اجیندر پر حکومت ہند نے ان کو گیان پیٹھ کا خطاب اور ڈیڑھ لاکھ روپیہ بطور انعام دیا ہے۔

مسٹروی سٹری دھر موصوف سے ملے اور ان سے ایک انٹرویو (ٹائٹس آف انڈیا ۱۲ اگست ۱۹۸۴) لیا۔ مسٹرماسٹی اگرچہ اپنی تمام کتابوں کو ادبی شاہکار سمجھتے ہیں۔ مگر حکومت کے اعلیٰ انعام پر وہ خوش نہ ہو سکے۔ انھوں نے کہا:

I am too old to be happy

یعنی ۹۴ سال کی عمر کو پہنچ کر میں اتنا زیادہ بوڑھا ہو چکا ہوں کہ کوئی خوشی میرے لئے خوشی نہیں۔ مسٹرماسٹی کی پہلی کہانی ۱۹۱۲ میں شائع ہوئی تھی۔ اس لحاظ سے انھیں اپنے ادبی کمالات کے اعتراف کے لئے ۷۰ سال انتظار کرنا پڑا۔ مگر لمبی مدت کے بعد جب انھیں عزت اور انعام ملا تو وہ وقت تھا جب کہ بڑھاپے نے ان کے چہرے پر بھریوں کی مالا پہنا دی تھی۔

مسٹرماسٹی کی کہانی موجودہ دنیا میں ہر شخص کی کہانی ہے۔ اس دنیا میں ہر آدمی کا یہ قصہ ہے کہ وہ محنت کرتا ہے۔ اپنی ساری طاقت لگا دیتا ہے۔ بالآخر "ستر سال" کی محنت کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو دنیا میں عزت اور انعام ملے۔ مگر اس وقت وہ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ کسی بھی صبح یا شام موت آجاتی ہے اور اس کو مجبور کرتی ہے کہ اپنی عمر بھر کی کمائی کو چھوڑ کر ایسی دنیا کی طرف چلا جائے جس کے لئے اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔

۳۱ دن کے لئے

جنوری ۱۹۸۲ میں آندھرا پردیش میں تلگو دیم پارٹی برسر اقتدار آئی۔ تاہم ۱۶ اگست ۱۹۸۲ کو گورنر مسٹر رام لال نے تلگو دیم وزارت کو برخاست کر دیا اور مسٹر شیندر بھاسکر راؤ سے کہا کہ وہ کانگریس سے مل کر وزارت بنائیں۔ گورنر نے از روئے دستور یہ ہدایت کی کہ وہ ۲۰ دن کے اندر یہ ثابت کریں کہ ۲۹۳ رکنی اسمبلی میں ان کی اکثریت ہے۔ اس کے بعد ممبروں کو ٹوڑنے کی کوشش شروع ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ایک ممبر کی قیمت ۲۰ لاکھ روپے تک لگا دی گئی (ہندستان ٹائمز ۱۳ ستمبر ۱۹۸۲) مگر معزول وزیراعلامسٹر این ٹی راما راؤ نے وزارت کی برخاستگی کے بعد اپنی پارٹی کے ممبران اسمبلی کو اپنے راما کرشنا اسٹوڈیوز میں بند کر دیا۔ ۲۰ دن گزر گئے اور مسٹر بھاسکر راؤ اسمبلی میں اپنی اکثریت ثابت کرنے کے قابل نہ ہو سکے۔ ان کی وزارت غیر قانونی ہو گئی۔ چنانچہ نئے گورنر مشنکر دیال شرمانے ۱۶ ستمبر ۱۹۸۲ کو نیا حکم جاری کیا جس کے مطابق مسٹر بھاسکر راؤ کو وزارت چھوڑ دینی پڑی اور مسٹر این ٹی راما راؤ دوبارہ حکومت کے ایوان میں داخل ہو گئے۔

اس سلسلے میں ٹائمز آف انڈیا (۱۹ ستمبر ۱۹۸۲) نے ایک خصوصی رپورٹ میں دکھایا ہے کہ مسٹر بھاسکر راؤ نے اپنی مختصر وزارت کے دوران کیا کیا۔ انھوں نے حکومت کا ایک سو کروڑ روپیہ سے زیادہ کفٹرز بلیز کر دیا۔ انھوں نے اسمبلی کے ممبروں کو کھلی پیشکش کر دی کہ پارٹی چھوڑ کر آؤ اور وزیر بن جاؤ:

Defect and be a minister

اس قسم کی تفصیلات پیش کرتے ہوئے اخبار مذکور کا نامہ نگار لکھتا ہے کہ مسٹر بھاسکر راؤ ۳۱ دن تک وزیراعلام رہے۔ اس غیر یقینی مدت میں انھوں نے اس طرح عمل کیا گویا کہ وہ اس عہدہ پر ایک سو سال تک رہنے کے لئے آئے تھے:

During his 31-day uncertain career as chief minister, Mr Bhaskara Rao behaved and acted as if he had come to stay for a hundred year.

”یہی ہر آدمی کا حال ہے۔ موجودہ دنیا میں ہر آدمی صرف ”۳۰ دن“ کے لئے آیا ہے۔ مگر وہ اس طرح رہتا ہے جیسے کہ وہ ”سو سال“ سے پہلے یہاں سے جانے والا نہیں۔ کیسا عجیب ہے موجودہ دنیا میں انسان کا آنا اور کیسا عجیب ہے اس کا یہاں سے جانا۔“

مسٹر آسناد یو انگا ڈی (بنگلور) اس وقت کیمبرج میں زیر تعلیم تھے جب پنڈت جواہر لال نہرو وہاں تعلیم کے لئے گئے۔ ان کا اور نہرو کا بہت قریبی ساتھ تھا۔ چنانچہ ان کے بیٹے مسٹر ڈیرین انگا ڈی کی پرورش اس طرح ہوئی کہ وہ بچپن سے نہرو کے تذکرے سنتے تھے اور نہرو کی نعتیں کرتے تھے۔ مسٹر ڈیرین انگا ڈی بعد کو فلم ایکٹر بن گئے۔

لارڈ اٹن برو نے تقریباً ۲۵ کروڑ روپے کے خرچ سے "گاندھی" نامی مشہور فلم بنوائی ہے۔ اب تدارک جب اس فلم کے لئے کرداروں کی تلاش ہوئی تو جواہر لال نہرو کا رول ادا کرنے کے لئے مسٹر ڈیرین انگا ڈی کو موزوں سمجھا گیا اور ان کو اس کام کے لئے منتخب کر لیا گیا۔ مگر چھ ماہ بعد انھیں اطلاع دی گئی کہ ان کا نام کرداروں کی فہرست سے خارج کر دیا گیا ہے اور مسٹر روشن سیٹھ ان کے بجائے پنڈت نہرو کا رول ادا کریں گے۔

This was six months after Darien Angadi had been given the part, during which he had worked hard to perfect his role.

ڈیرین کو رول دینے کے چھ ماہ بعد ایسا ہوا جس کے دوران انھوں نے محنت محنت کی تھی تاکہ وہ فلم میں میاری رول ادا کر سکیں (ہندستان ٹائمز ۱۶ ستمبر ۱۹۸۳) مسٹر ڈیرین کو اس کا اتنا صدمہ ہوا کہ انھوں نے ۵ دسمبر ۱۹۸۱ کو خودکشی کر لی۔

مذکورہ شخص نے کیوں خودکشی کر لی۔ اس لئے کہ اس نے چھ مہینے تک محنت کر کے اپنے اندر جو صلاحیت پیدا کی تھی اس کو اس کا وہ استعمال نہیں ملا جو اس نے چاہا تھا۔ اس سے اس کے اندر مایوسی پیدا ہوئی اور اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔

مگر انسان اپنی محنت سے اپنے اندر جو صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ وہ صلاحیت اپنی قیمت آپ ہے۔ اگر فوری طور پر اس کو اس کے استعمال کا موقع نہ ملے تب بھی وہ ایک محفوظ خزانہ ہے۔ اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ اس کی محنت بے کار چلی گئی۔ اس کی محنت سے پیدا شدہ لیاقت بدستور اس کے پاس موجود رہتی ہے اور جلد ہی آدمی کوئی دوسرا موقع پالیتا ہے جہاں وہ اس کو استعمال کر کے اس کی پوری قیمت وصول کر سکے۔

چالیس سال بعد

۳۱ جولائی ۱۹۸۴ کو دہلی میں فیض روڈ کے پاس ایک لاش ملی۔ اس کی عمر تقریباً ساٹھ سال تھی اور اس کو بری طرح قتل کر کے ایک پارک میں ڈال دیا گیا تھا۔ پولیس نے کافی کوشش کی اور اشتہارات دئے مگر مقتول کی شناخت ممکن نہ ہو سکی۔ مقتول کے جسم پر جو قمیص تھی اس پر ”آزاد ٹیلیس“ کا لیبل لگا ہوا تھا۔ مزید تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس پر کوڈ نمبر ۵۲ بھی درج ہے۔ کافی تلاش و جستجو کے بعد آخر کار پولس ساون پارک کی ایک چھوٹی سی دکان تک پہنچی۔ اس دکان کے مالک صلاح الدین نے بڑی مشکل سے ”پانڈے“ نام کے ایک شخص کی نشاندہی کی۔ اس کے بعد پولیس قریب کے ”کمال کلاٹھ ہاؤس“ تک پہنچی جس نے بتایا کہ مذکورہ شخص کا پورا نام دیونرائن پانڈے تھا۔ اس کا وطن فیض آباد تھا اور کام کے لئے وہ دہلی میں رہتا تھا۔

دیونرائن پانڈے موزاٹک فرش کی پالش کا کام کرتا تھا۔ پولس کی تحقیق جاری رہی۔ بالآخر معلوم ہوا کہ مذکورہ شخص نے چالیس سال پہلے ایک شخص کو کسی ذاتی رنجش کی بنا پر مار ڈالا تھا۔ اس مقتول کا بھتیجا ہندر کمار چودھری (۲۳ سال) بچپن سے اپنے گھر میں سنا آ یا تھا کہ پانڈے نے اس کے چچا کو قتل کیا ہے۔ اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑکی ہوئی تھی۔ چنانچہ اس نے دیونرائن پانڈے سے دوستی کی اور ایک دن موقع پا کر اس کو قتل کر دیا۔ قاتل اب پولس کی حراست میں ہے اور اس نے جرم کا اقبال کر لیا ہے (ہندستان ٹائمز ۴ ستمبر ۱۹۸۴ء)۔

ہندر کمار چودھری کا خاندان چالیس سال بعد بھی اپنے قاتل کو نہ بھلا سکا۔ اس کے انتقام کی آگ اس وقت تک ٹھنڈی نہ ہوئی جب تک اس نے مارنے والے کو مار نہ ڈالا۔

ہر ماحول میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا حل بدلہ لینا نہیں بلکہ بھلا دینا ہے۔ شکایت کو بھلا نامہ کو گھٹاتا ہے اور شکایت کا بدلہ لینا مسئلہ کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔

مگر یہ کوئی آسان معاملہ نہیں۔ آدمی ایک کھوئی ہوئی چیز کو اسی وقت بھلا سکتا ہے جب کہ وہ اس سے بڑی چیز اپنے لئے پالے۔ محرومی کو بھلانے کے لئے ہمیشہ کوئی بڑی چیز درکار ہوتی ہے۔ یہ ”بڑی چیز“ صرف آخرت ہے۔ آخرت کا عقیدہ آدمی کو وہ سب سے بڑی چیز دے دیتا ہے جس کے مقابلہ میں ہر چیز کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آخرت کو پانے والا ہر دوسری چیز کا کھونا گوارا کر لیتا ہے۔

اپنی کوشش سے

نسیات کے ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ انسان پیدائشی طور پر جن صلاحیتوں کا مالک ہے عام طور وہ ان کا صرف دس فی صد حصہ استعمال کرتا ہے۔ اس تحقیق کا ذکر کرتے ہوئے ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ولیم جیمس نے کہا — ”جو کچھ ہمیں بننا چاہئے وہ کچھ ہم بننے کے لئے تیار نہیں“ ہم کو دوسروں سے شکایت ہے کہ وہ ہم کو ہمارا حصہ نہیں دیتے۔ مگر سب سے پہلے ہم کو خود اپنے آپ سے شکایت ہونی چاہئے کہ تدرت نے پیدائشی طور پر ہمارے لئے دنیا میں جو ترقیاں اور کامیابیاں مقدر کی تھیں، ہم اس کے مقابلہ میں ایک بہت کمتر زندگی پر قانع ہو کر رہ گئے ہیں۔

ہر انسان کے لئے لازم ہے کہ وہ دوسروں کی طرف دیکھنے کے بجائے خود اپنی طرف دیکھے۔ کیوں کہ انسان آپ ہی اپنا دوست بھی ہے اور آپ ہی اپنا دشمن بھی۔ آدمی کے باہر نہ اس کا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی اس کا دشمن۔ آدمی اپنی امکانات کو استعمال کر کے کامیابی حاصل کرتا ہے اور جب وہ اپنی امکانات کو استعمال نہ کرے تو اسی کا دوسرا نام ناکامی ہے۔ تاہم یہ بھی ضروری ہے کہ کوششوں کا استعمال صحیح رخ پر ہو۔ غلط رخ پر کوشش کرنا اپنی قوتوں کو ضائع کرنے کے ہم معنی ہے۔

قدیم انسان کے نزدیک دولت مند بننے کی صورت صرف ایک تھی۔ وہ یہ کہ لوہے کو سونا بنایا جائے۔ وہ قیمتی چیز کے نام سے صرف سونے کو جانتا تھا۔ بے شمار لوگ ہزاروں سال تک لوہے کو سونا بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ مگر ان کے حصہ میں بالآخر اس کے سوا اور کچھ نہ آیا کہ اپنے وقت اور پیسہ کو ضائع کریں اور پھر ایک دن حسرت کے ساتھ مرجائیں۔

مگر خدا کی دنیا میں ایک اور اس سے زیادہ بڑا امکان موجود ہے۔ اور وہ تھا لوہے کو شین میں تبدیل کرنا۔ موجودہ زمانہ میں مغربی قوموں نے اس راز کو جاننا اور اپنی محنتیں اس رخ پر لگا دیں۔ انھوں نے لوہے کو شین میں تبدیل کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سونے اور چاندی سے بھی زیادہ بڑی مقدار میں دولت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔

ناکامی کا سبب

لاس اینجلس میں ہونے والے اولمپک گیم (جولائی- اگست ۱۹۸۴) میں ہندستان سے حصہ لینے والوں کا جو دستہ گیا تھا اس میں کل ۶۲ افراد تھے۔ کھیل کے خاتمہ پر یہ لوگ واپس ہو کر ۱۶ اگست ۱۹۸۴ کو نئی دہلی پہنچے تو ہوائی اڈہ پر ان کا زیادہ پر جوش استقبال نہیں ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اولمپک میں کوئی میڈل نہ جیت سکے۔ نہ سونے کا نہ چاندی کا اور نہ کانسی کا۔

اس ناکامی کا سبب کیا تھا، ٹائٹس آف انڈیا کی رپورٹ (۱۷ اگست ۱۹۸۴) کے مطابق لوٹنے والے کھلاڑیوں میں سے ایک نے کہا کہ سائنسی اور منظم تربیت کا نہ ہونا ہندستان کے ناقص کھیل کی بنیادی وجہ تھی۔ ہم نے اپنی بہترین کوشش کی۔ مگر بد قسمتی سے وہ کافی نہ تھی۔ ہندستانی ٹیم کی تربیت کافی پہلے سے شروع ہونی چاہئے نہ کہ صرف تین ماہ پہلے سے۔ اس سلسلہ میں اخبار میں جو باتیں شائع ہوئی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے۔

Lack of scientific and systematic training was the main reason for India's poor showing. We did our best but that, unfortunately, was not good enough. The training of Indian teams should start well before an event and not just three months.

مذکورہ شخص نے جو بات اولمپک کے کھیل کے بارہ میں کہی وہی زندگی کے ہر ”کھیل“ کے لئے درست ہے۔

مقابلہ کی اس دنیا میں کامیابی کے لئے لازمی طور پر ضروری ہے کہ آپ میدان میں اتریں تو پوری تیاری کر کے اتریں۔ اگر آپ کم تر تیاری کے ساتھ زندگی کے میدان میں داخل ہو گئے تو آپ کے لئے ناکامی کے سوا کوئی اور چیز مقدر نہیں۔

آپ کی تیاری دو پہلوؤں کے اعتبار سے ہونا چاہئے۔ ایک یہ کہ وہ باقاعدہ ہو اور دوسرے یہ کہ وہ زمانہ کے تقاضوں کے مطابق ہو۔ اگر آپ کی تربیت باقاعدہ اور منظم نہیں تو آپ زندگی کے اسٹیج پر شاعر اور خطیب بن کر رہ جائیں گے۔ اور اگر آپ کی تربیت وقت کے تقاضوں کے مطابق نہیں تو آپ کو صرف تاریخ کے عجائب خانہ میں جگہ ملے گی۔ آپ خواہ اور جو کچھ ہو جائیں۔ مگر آپ وقت کے زندہ نقشوں میں اپنے لئے جگہ نہیں بنا سکتے۔

خود اعتمادی کاراز

حبیب بھائی (حیدر آباد) نے ۱۲ فروری ۱۹۸۴ کو اپنا ایک واقعہ بیان کیا۔ وہ چند سال پہلے یورپ کے ایک سفر پر گئے تھے۔ اس سلسلہ میں وہ لوزان (سوئزر لینڈ) بھی گئے وہاں انھوں نے ایک دکان سے ایک کیمہ خریدا۔ یہ کیمہ انھیں ہندستانی قیمت کے لحاظ سے پانچ ہزار روپے میں ملا۔ انھوں نے کیمہ لے لیا۔ مگر بعد کو انھیں احساس ہوا کہ انھوں نے غلطی کی ہے۔ ان کو یورپ سے واپسی میں عمرہ کے لئے سعودی عرب بھی جانا تھا۔ انھوں نے سوچا کہ سعودی عرب میں یہ کیمہ تقریباً تین ہزار روپے میں مل جائے گا۔ پھر یہاں میں اس کو منگی قیمت میں کیوں خریدوں۔

اب انھوں نے چاہا کہ اس کیمہ کو واپس کر دیں۔ مگر فوراً خیال آیا کہ جب میں دکان پر جا کر واپسی کے لئے دکاندار سے کہوں گا تو وہ پوچھے گا کہ کیوں واپس کر رہے ہو۔ واپسی کو برحق ثابت کرنے کے لئے مجھے کیمے میں کوئی نقص بتانا ہوگا۔ چنانچہ انھوں نے ادھر ادھر دیکھ کر یہ چاہا کہ کیمہ میں کوئی خرابی دریافت کریں تاکہ اس کا حوالہ دے کر اپنی واپسی کو درست ثابت کر سکیں۔ مگر تلاش کے باوجود کیمہ میں کوئی نقص نہیں ملا۔

تاہم ان کی طبیعت اندر سے زور کر رہی تھی۔ چنانچہ وہ کیمہ لے کر دوبارہ دکان پر گئے۔ وہاں کاؤنٹر پر ایک خاتون کھڑی ہوئی تھی۔ انھوں نے کہا کہ یہ کیمہ میں نے آپ کے یہاں سے خریدا تھا۔ اب میں اس کو واپس کرنا چاہتا ہوں۔ جب انھوں نے یہ بات کہی تو ان کی توقع کے خلاف خاتون نے واپسی کی وجہ دریافت نہیں کی۔ اس نے صرف یہ پوچھا کہ آپ اپنی رقم ڈالیں چاہتے ہیں یا منگی سکھ میں۔ انھوں نے کہا کہ ڈالیں۔ خاتون نے اسی وقت واپسی کا پرچہ بنا دیا۔ وہ اس کو لے کر دوسرے کاؤنٹر پر پہنچے۔ وہاں فوراً ان کو منڈکورہ ڈالر واپس کر دئے گئے۔ جیسے کہ رقم اور مال میں اس کے نزدیک کوئی فرق ہی نہیں۔

سوئزر لینڈ کے دکان دار نے کیوں ایسا کیا کہ کچھ کہے بغیر فوراً کیمہ واپس لے لیا، اور پوری قیمت لوٹاری۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو اپنے مال کی کوالٹی پر پورا بھروسہ تھا۔ اس کو یقین تھا کہ میرا مال چوں کہ معیاری ہے اس لئے ضرور کوئی نہ کوئی اسے خریدے گا۔ خواہ ایک شخص اسے خریدے یا دوسرا شخص۔

فکری انقلاب

المعهد العلمی للفکر الاسلامی کا بین الاقوامی سیمینار (کو الالمپور، جولائی ۱۹۸۴) مسلم نوجوانوں میں ایک نئے فکری دور کی علامت ہے۔ معہد کے فکر کا خلاصہ اس کے تعارفی پمفلٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ موجودہ زمانہ میں امت مسلمہ کی ناکامی کا سبب خود اس کے اندر ہے نہ کہ اس کے باہر۔ وہ سبب ہے — ضروری بنیاد تیار کئے بغیر عملی اقدامات کرنا۔ معہد کے نزدیک پہلی ضروری چیز وہ ہے جس کو اسلامیۃ المعرفۃ (Islamization of knowledge) کے لفظوں میں بیان کیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ امت کے موجودہ بحران کو حل کرنے کے سلسلہ میں پہلا قدم یہ ہے کہ علم کو اسلامی بنایا جائے:

The first step toward a genuine solution of the present crisis of the Ummah is the Islamization of knowledge.

تقریباً ۱۲ سال پہلے میں نے ایک مقالہ لکھا تھا۔ یہ مقالہ عربی زبان میں اگست ۱۹۷۳ میں شائع ہوا۔ اس کا عنوان تھا :

لابد من الثورة الفكرية قبل الثورة التشريعية

اس مقالہ میں تفصیل سے یہ دکھایا گیا تھا کہ سیاسی یا قانونی انقلاب سے پہلے فکری انقلاب ضروری ہے۔ امت کے عملی مسائل صرف اس وقت حل ہوں گے جب کہ ہم فکری انقلاب کے ذریعہ اس کے موافق فضا بنا چکے ہوں۔

یہاں میں یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عین وہی بات ہے جو خود قرآن کی رو سے ہمارا اہم ترین اجتماعی فریضہ قرار پاتی ہے۔ قرآن میں دو مقام پر (البقرہ ۱۹۳، الانفال ۳۹) یہ حکم دیا گیا ہے کہ — وقتا تلوہم حتی لا تكون فتنة ویكون الدین لله؛ اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لئے ہو جائے۔

جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن عمر کی تشریح سے معلوم ہوتا ہے، اس آیت میں فتنہ سے مراد شرک جاس ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس وقت اسلام تھوڑا تھا۔ چنانچہ جب کوئی شخص دین توحید کو اختیار کرتا تو اہل شرک اسے ساتے۔ کسی کو وہ قتل کر دیتے، کسی کو زنجیروں میں باندھتے اور کسی کو عذاب دیتے۔ یہاں تک کہ اسلام کی کثرت ہو گئی اور یہ صورت حال باقی نہ رہی کہ عقیدہ توحید کی بنا پر کسی کو ستایا جائے۔ (تفسیر ابن کثیر)

اس سے معلوم ہو کہ یہاں فتنہ سے وہی چیز مراد ہے جس کو اینڈ آر سانی (Persecution) کہا جاتا ہے۔ یعنی مختلف عقیدہ رکھنے کی بنا پر کسی کو ستانا۔ قدیم زمانہ میں شرک کو غلبہ حاصل تھا۔ چنانچہ اہل شرک ہزاروں سال تک یہ کرتے رہے کہ وہ توحید کا عقیدہ رکھنے والوں کو ستاتے (وہما نقموا) منہم الا ان يؤمنوا با الله العزيز الحميد،

پیغمبر آخر الزماں کا مشن یہ تھا جس کو آپ نے اپنی زندگی میں مکمل فرمایا کہ آپ اس مخالفانہ صورت حال کو ختم کر دیں۔ وہ شرک کے عمومی غلبہ کو ہمیشہ کے لئے مٹادیں۔ تاکہ خدا کے بندوں کے لئے توحید کا عقیدہ اختیار کرنے میں جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے وہ رکاوٹ باقی نہ رہے۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارہ میں فرمایا: انا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر (الحديث ۲، صفحہ ۳۳۳) موجودہ زمانہ میں شرک کی چار حانہ حیثیت ختم ہو چکی ہے۔ مگر غور کیجئے تو اصل صورت حال دوبارہ ایک نئی شکل میں لوٹ آئی ہے۔ آج دوبارہ انسان کے لئے دین توحید اختیار کرنے کی راہ میں رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں۔ مگر آج دین سے روکنے والا عنصر اپنا کام فکری طاقت کے زور پر کر رہا ہے نہ کہ شمیری طاقت کے زور پر۔

آج کا فتنہ جدید ملحدانہ افکار کا فتنہ ہے۔ جو کام قدیم زمانہ میں شرک کرتا تھا وہ آج ملحدانہ افکار انجام دے رہے ہیں۔ آج کی دنیا میں ایسے افکار غالب آگئے ہیں جو خدا کے وجود کو مشتبہ قرار دیتے ہیں۔ جو وحی و الہام کو فرضی بتاتے ہیں، جو آخرت کو بے بنیاد ثابت کر رہے ہیں۔ اس طرح یہ افکار دین توحید کو اختیار کرنے میں مانع بنے ہوئے ہیں۔ آج کا فتنہ یہ ہے کہ خود سوچنے کے انداز کو بنیادی طور پر بدل دیا گیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کا انسان یا تو منکر بن گیا ہے یا وہ کم از کم دستک ہے۔

یہ ایک قسم کا فکری حملہ (Intellectual invasion) ہے۔ ہم کو اس حملہ کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب ہمیں دوبارہ قاتلوہم حتی لا یشکون فتنہ پر عمل کرنا ہے۔ مگر یہ عمل شمیر کے ذریعہ نہیں ہوگا، بلکہ افکار کی طاقت کے ذریعہ ہوگا۔ ملحدانہ افکار کا جواب ہمیں توحیدی افکار سے دینا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ اعلیٰ علمی استدلال سے جدید ملحدانہ افکار کو بے بنیاد ثابت کر دیا جائے۔ ہماری یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک یہ نظریات اپنا غلبہ کھو نہ دیں اور توحید کا فکر وقت کا غالب فکر نہ بن جائے۔

غلبہ اور مغلوبیت کا یہ واقعہ اولاً فکری میدان میں ہوگا۔ یہ اسی قسم کا ایک واقعہ ہوگا جیسا کہ ہم موجودہ زمانہ میں مغربی افکار کی مثال میں دیکھ رہے ہیں۔ موجودہ زمانہ میں سائنسی علوم

نے روایتی علوم پر غلبہ پایا ہے۔ شہنشاہی نظریہ کے اوپر جمہوری نظریہ فائق ثابت ہوا ہے۔ تخلیقی طرز فکر پر ارتقائی طرز فکر کو بالاتری حاصل ہے۔ اجتماعی معیشت کے نظریہ کے مقابلہ میں انفرادی معیشت کا نظریہ دفاعی پوزیشن میں چلا گیا ہے۔ یہ سب کے سب فکری غلبہ کے واقعات ہیں۔ اسی نوعیت کا غلبہ ملحدانہ فکر پر موجودانہ فلسفہ کے لئے مطلوب ہے۔ یہی غلبہ ملت کی اگلی تمام کامیابیوں کی تہیہ ہے۔

اس سلسلہ میں ایک اور اہم بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ موجودہ زمانہ ملحدانہ افکار کا غلبہ ان کی کسی جوہری اہمیت کی وجہ سے نہیں ہوا ہے۔ یہ تمام تر صرف مغالطہ کے ذریعہ جا کیا گیا ہے۔ موجودہ زمانہ میں جو نئے سائنسی حقائق دریافت ہوئے وہ حقیقتاً قدرت خدا کے مجیدوں کا اظہار تھے۔ اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ دین توحید کے حق میں فطرت کے دلائل تھے مسلمان مختلف اسباب سے جدید سائنسی علوم میں پیچھے ہو گئے۔ وہ اس قابل نہ ہو سکے کہ ان علوم کو رخ دے سکیں۔ اور ان کو دین کی تائید میں استعمال کریں۔ ملحدانہ علم نے اس خلا سے فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے جدید معلومات کو غلط تعبیر کے ذریعہ اپنے حق میں استعمال کیا۔ جن واقعات سے دین توحید کا اثر نکل رہا تھا، ان کو دین الحاد کی دلیل بنا دیا۔

اس کی ایک واضح مثال ارتقار کا نظریہ ہے، جس نے موجودہ زمانہ میں ملحدانہ فکر پیدا کر میں سب سے زیادہ اہم رول ادا کیا ہے۔

زمینی طبقات کے مطالعہ کے دوران انسان کے علم میں یہ بات آئی کہ قدیم زمانہ کے حیوانوں کے ڈھانچے مخصوص کیمیائی عمل کے نتیجہ میں پتھر کی صورت اختیار کر گئے ہیں۔ زمین کی کھدائی سے قسم کے بہت سے متحجر نمونے جمع کئے گئے۔ ان پر ریڈیو ایکٹیو ڈیٹنگ کا طریقہ استعمال کیا گیا تو تقریباً صحت کے ساتھ ان کی تاریخیں معلوم ہو گئیں۔ یہ تحقیقات سو سال سے بھی زیادہ لمبے عرصے سے جاری رہیں۔ یہاں تک کہ انسان اس پوزیشن میں ہو گیا کہ مختلف انواع حیات کے درمیان کے اعتبار سے ترتیب قائم کر سکے۔

اس تاریخی ترتیب سے معلوم ہوا کہ وہ تمام مختلف انواع حیات جو آج زمین پر بظاہر وقت نظر آرہی ہیں وہ سب زمین پر بیک وقت موجود نہیں ہو گئیں، بلکہ زمین پر ان کے ظہور میں ایک تاریخی ترتیب ہے، وہ یہ کہ سادہ انواع حیات سب سے پہلے ظہور میں آئیں۔ اس بعد تدریجاً زیادہ پیچیدہ انواع حیات ظہور میں آتی رہیں۔ یہاں تک کہ بالآخر انسان ظاہر ہو گیا۔

طرح واحد الخلیہ جاندار (Single cellular animal) زمین پر پہلے وجود میں آ۔

اور انسان اس جیاتی ترتیب کے سب سے آخر میں ظاہر ہوا۔

نظریہ ارتقار کی عمارت جن مشاہدات پر قائم کی گئی ہے ان میں سب سے اہم مشاہدہ یہ ہے۔ نظریہ ارتقا کے حامیوں کا کہنا ہے کہ یہ ترتیب بتاتی ہے کہ زندگی کی مختلف قسمیں ارتقائی عمل کے ذریعہ ظہور میں آئیں، یعنی زندگی کا ہر اگلا فارم اپنے پچھلے فارم سے نکلتا رہا۔ یہ ترقی ہر اگلی نسل میں جمع ہوتی رہی یہاں تک کہ اس کے آخری مجموعہ نے وہ اعلیٰ صورت اختیار کر لی جس کو انسان کہا جاتا ہے۔

مگر یہ سراسر غلط تعبیر کا نتیجہ ہے نہ کہ کسی حقیقی استدلال کا نتیجہ۔ خالص علمی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو جو بات مشاہدہ میں آئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ زمین پر انواع حیات کی موجودگی میں ایک زمینی ترتیب پائی جاتی ہے نہ یہ کہ انواع حیات ایک دوسرے کے بطن سے بطریق تناسل پیدا ہوتی جلی گئی ہیں۔

اصل مشاہدہ صرف تخلیق کی زمانی ترتیب کو بتا رہا تھا مگر غلط تعبیر کے ذریعہ اس کو زندگی کے ارتقائی ظہور کے ہم معنی بنا دیا گیا۔ ارتقار کے مشاہدات خالق (Creator) کی تردید نہیں کرتے، جیسا کہ فوڈ چارلس ڈارون نے اپنی کتاب "اصل الانواع" میں تسلیم کیا ہے۔ بلکہ اگر یہ مشاہدات درست ہوں، تو وہ خالق کے تخلیقی عمل کی ترتیب کو بتاتے ہیں۔

یہ مختصر جائزہ یہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ موجودہ زمانہ میں اسلام کے احیاء کی راہ کا پہلا بنیادی کام سلام کا فکری غلبہ ہے۔ مزید یہ کہ یہ فکری غلبہ بظاہر دشوار ہونے کے باوجود انتہائی آسان ہے۔ اسلام کی پہلی تاریخ میں اس سے ملتی جلتی مثالیں اس کے ثبوت کے لئے کافی ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عرب کے لوگ اسلام کے نہایت سخت دشمن کے روپ میں ظاہر ہوئے مگر صرف ربع صدی کی دعوتی جدوجہد نے بتایا کہ اس طاقتور دشمن کے اندر طاقتور دگا کی شخصیت چھپی ہوئی تھی۔ اسی طرح سائیس صدی ہجری میں تاتاری قبائل اسلام کے خلاف قابل تسخیر قوت بن کر ابھرے۔ مگر ایک صدی سے بھی کم عرصہ میں معلوم ہوا کہ یہ طاقتور تلوار صرف اس لئے ظاہر ہوئی تھی کہ بالآخر وہ اسلام کی طاقتور خادم اور محافظ بن جائے۔ یہی موجودہ زمانہ کے "اسلام دشمن" علوم کا معاملہ ہے۔

ان علوم نے بظاہر آج اسلام کو مغلوب کر رکھا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی کوششوں کو صحیح رخ سے جاری رکھیں تو نصف صدی بھی نہیں گزرے گی کہ یہ سارا علم اسلام قبول کر لے گا، وہ اسلام کے علم کلام کی ورت اختیار کر لے گا اور پھر دنیا دیکھے گی کہ جدید علمی قوت صرف اس لئے ظاہر ہوئی تھی کہ وہ

خدا کے دین کی طاقت و رمدگار بن جائے۔

اسلام کے حق میں اس نتیجہ کو حاصل کرنے کی صرف ایک ہی ضروری شرط ہے۔ وہ یہ کہ ہم دوسرے میدانوں میں اپنی جو قوت ضائع کر رہے ہیں اس کو سمیٹ کر اسی ایک میدان، فکری انقلاب لانے کے میدان میں لگادیں۔ جس دن یہ واقعہ ہوگا اسی دن اسلام کی نئی تاریخ بننا شروع ہو جائے گی۔ اور یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ صحیح آغاز ہی دراصل صحیح اختتام کا دوسرا نام ہے۔

نوٹ : یہ مقالہ (انگریزی زبان میں) کو الہ پور کے انٹرنیشنل سینار جولائی ۱۹۸۴ میں پیش کیا گیا۔

تحقیق حال

مولانا عبد الماجد دریا بادی نے جولائی ۱۹۶۵ء کا ایک تجربہ ان الفاظ میں لکھا تھا — " ایک دن دوپہر کی گاڑی سے کلیفورنیا یونیورسٹی کے ایک استاد بے شان و گمان دریا بادی پہنچے۔ اور دوڑھائی گھنٹے کے سوال و جواب کے بعد واپسی کی ٹرین سے واپس ہو گئے امریکہ کے صاف و شفاف بلوری سڑکوں کا عادی ہمارے قصابات کی ادھ بچی ادھ بچی کھا پنوں اور گڑھوں سے بھری ہوئی سڑکوں کا تصور بھی نہ کر سکتا ہوگا۔ اور پھر موٹرنیشن امریکی کے ذہن میں کھر کھرے چرخ چوں ایکوں کی تصویریں بھی کیوں آنے لگیں تھیں۔ اور یہ تجربہ بالکل انوکھا نہیں۔ ایک اور امریکی پروفیسر خاک پھانکنے آج سے چند سال قبل بھی آپکے تھے۔ ایسے عجوبہ سفر سے بڑھ کر عجوبہ سفر بھی غرض و غایت نکلا۔ موضوع مطالعہ و تحقیق ہندستان میں تحریک خلافت کی تاریخ (تقریباً ۱۹۲۹ - ۱۹۱۹) اسی ایک کام کے لئے امریکہ سے ہندستان، پاکستان کا سفر اور مدراس، بنگلور، دہلی، حیدرآباد، کلکتہ، لکھنؤ، لاہور، کراچی وغیرہ کے علاوہ دریا بادی تک کی پرشقت مسافت۔ اور عین اسی زمانہ میں ایک دوسرے امریکی ریسرچ اسکالر اپنا موضوع لئے ہوئے ہندستانی مسلمانوں کی سیاسی تحریکات (۱۹۰۰ سے لیکر ۱۹۲۰ تک) ہندستان کی خاک چھان رہے ہیں۔ اور دریا بادی نے پرہر وقت آمادہ۔ لکھنؤ میں بیٹھے ہوئے ہیں کے حقیر ذخیرہ معلومات (کامریڈ وغیرہ کی جلدوں) سے کام لے رہے ہیں (صدق جدید ۱۲ اگست ۱۹۶۵)

یہ اس قسم کی بے شمار مثالوں میں سے ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مغربی قومیں کس طرح ہر قسم کے احوال سے اپنے کو باخبر رکھتی ہیں تاکہ ان کی پلاننگ صحیح ہو۔ قدیم زمانہ میں صلیبی جنگوں میں شکست کے بعد سارے یورپ میں نئے قسم کے اہل علم جاگ اٹھے جن کو مستشرق کہا جاتا ہے۔ انھوں نے مشرقی اقوام (بشمول مسلمان) کی اتنی کامل تحقیق کی کہ ان کے بارے میں خود مشرقی اقوام سے زیادہ واقف اور باخبر ہو گئے۔ اس واقفیت سے انھوں نے زبردست فائدہ اٹھایا جس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔

صلیبی جنگوں جیسا واقعہ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کے ساتھ برعکس صورت میں پیش آیا۔ مگر موجودہ پورے دور میں مسلمانوں میں کوئی بھی مثال نہیں ملتی جب کہ مسلم اہل علم نے مغربی اقوام کی ترقی کا راز سمجھنے کے لئے حقیقی معنوں میں کوئی سنجیدہ کوشش کی ہو۔

چپ رہنا جائے

غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام پہنچانا مسلمانوں پر فرض ہے۔ مگر ساری مسلم دنیا میں کوئی ایک بھی خالص دعوتی انداز کا انگریزی جریدہ نہیں۔ انگریزی رسالہ مسلم دنیا کا واحد ماہنامہ ہے جو خالص دعوتی اور تعمیری انداز میں نکالا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انگریزی رسالہ پوری امت کی طرف سے ایک فرض کفایہ کی اداگی ہے۔ وہ بلاشبہ اس کا مستحق ہے کہ آج کا ہر مسلمان اس کو اپنی کھوئی ہوئی متاع سمجھے اور اس کو غیر مسلم حضرات نیز انگریزی داں مسلمانوں تک پہنچا کر اپنی دعوتی ذمہ داری کو پورا کرے۔

مگر کچھ لوگ انتہائی نادانی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ اردو داں لوگوں میں یہ خیال پھیلا رہے ہیں کہ انگریزی رسالہ میں زبان کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تاکہ اردو داں طبقہ اس کے معیار کے بارہ میں مشتبہ ہو جائے اور وہ اس کو انگریزی داں طبقہ تک پہنچانے میں زیادہ پر جوش نہ رہے۔

جن صاحبان کے بارہ میں یہ معلوم ہوا کہ وہ ایسا کہہ رہے ہیں، ہم نے فوراً ان سے تحریری یا زبانی درخواست کی کہ وہ متعین مثال کے ذریعہ بتائیں کہ انھوں نے انگریزی رسالہ میں کون سی ادبی یا لسانی غلطی پائی ہے۔ مگر ان میں سے کسی ایک شخص نے بھی اب تک تعین کے ساتھ ایسی کوئی مثال پیش نہیں کی۔ اور اگر کسی نے پیش کی تو وہ ایسی مثال تھی کہ ہم کو جواب میں اسے پیغمبر اسلام کا یہ ارشاد سنانا پڑا کہ — من کان یومن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا ویصحت (جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہئے کہ کہے تو بھلی بات کہے ورنہ چپ رہے)

۴ ستمبر ۱۹۸۴ء کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب ہمارے دفتر میں آئے۔ ۱۵۹ انگریزی تعلیم یافتہ تھے۔ انھوں نے کہا کہ آپ نے رسالہ کا جو انگریزی اڈیشن نکالا ہے اس میں زبان کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ میں نے اسی وقت انگریزی رسالہ کے تمام پرچے نکالے اور انہیں ان کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کہا کہ انگریزی رسالہ کے اب تک آٹھ شمارے نکل چکے ہیں۔ اور یہ سب کے سب آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ان کے سوا اس کا اور کوئی شمارہ نہیں آپ ان کو دیکھ کر متعین طور پر بتائیں کہ ان میں کہاں کہاں زبان کی غلطی پائی جاتی ہے۔

انہوں نے برچوں کو لیا اور تقریباً ایک گھنٹہ تک ان کے مضافین پڑھتے رہے۔ ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی غلطی کی نشاندہی سے اپنے آپ کو عاجز پارہے ہیں۔ آخر میں انہوں نے جولائی ۱۹۸۲ کا صفحہ ۱۳ میرے سامنے کھولا جس پر ایک مضمون حسب ذیل عنوان سے شائع ہوا ہے:

Sowing today, reaping tomorrow

یہ اس اردو مضمون کا ترجمہ ہے جو الرسالہ (جنوری ۱۹۸۳) میں صفحہ ۳۱ پر شائع ہوا تھا۔ اس مضمون میں ایک جملہ ان الفاظ میں تھا:

”تاہم نوجوان برلا اس بیچ پر نہیں بیٹھے اور کام ہونے تک برابر کھڑے رہے“

الرسالہ انگریزی کے مذکورہ مضمون میں اس جملہ کے آخری حصہ کا ترجمہ حسب ذیل الفاظ میں چھپا ہے:

He stayed standing until his work was finished.

مذکورہ بزرگ نے فرمایا کہ اس جملہ میں Stay کے بجائے Remain اور Finish کی جگہ Complete کا لفظ استعمال ہونا چاہئے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ جملہ کو اپنے خیال کے مطابق درست کر کے لکھئے۔ انہوں نے اپنے قلم سے یہ الفاظ لکھے:

He remained standing until his work was completed

ہر انگریزی داں جانتا ہے کہ یہ کوئی غلطی نہیں۔ یہ ایک لفظ کو ہٹا کر اس کی جگہ دوسرا ہم معنی لفظ رکھ دینا ہے۔

کسی کے خلاف بولنے کے لئے اگر آپ کے پاس مذکورہ بالا قسم کی بات کے سوا کچھ اور نہ ہو تو آپ کو چاہئے کہ چپ رہیں، نہ یہ کہ غیر ضروری طور پر بولنے لگیں۔

مشن میں شرکت

اگر آپ الرسالہ کے پیغام سے متفق ہیں اور پھر بھی آپ نے ابھی تک الرسالہ کی ایجنسی نہیں لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ — آپ نے اس مشن میں اپنے آپ کو شامل نہیں کیا۔ جو شخص بھی الرسالہ کے مشن سے اتفاق رکھتا ہو اس کے اتفاق کا کم سے کم تقاضا ہے کہ وہ الرسالہ کی ایجنسی لے۔

ایک سفر

۲۸ اپریل ۱۹۸۲ کی شام کو میں ایک پروگرام کے تحت دہلی سے لکھنؤ کے لئے روانہ ہوا یہ سفر لکھنؤ میل کے ذریعہ ہوا۔ اسٹیشن پر پہنچا تو عام ڈبے اس قدر بھرے ہوئے تھے کہ مسافروں کے لئے کھڑا ہونا بھی مشکل تھا۔ مگر فرسٹ کلاس کیمین کی چار برتھ پر ہم صرف چار آدمی تھے۔ ہر آدمی کے لئے موقع تھا کہ جس طرح چاہے بیٹھے اور جس طرح چاہے سوئے۔ میں نے سوچا کہ زندگی کا معاملہ تعصب اور امتیاز کا معاملہ نہیں بلکہ قیمت کا معاملہ ہے۔ ٹرین میں عام ڈبے بھی ہیں اور فرسٹ کلاس کے ڈبے بھی۔ جو شخص جتنی قیمت ادا کرتا ہے اسی کے اعتبار سے ٹرین اس کو اپنے اندر جگہ دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو زحمت میں پارہا ہے تو شکایت اور احتجاج میں وقت ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس کو چاہئے کہ وہ اچھے ڈبے کی قیمت ادا کرے اور ٹرین اس کے لئے اپنے بہترین ڈبے کے دروازے کھول دے گی، خواہ وہ میرے جیسا مولوی ہو یا میرے بقیہ تین ساتھیوں کی طرح مسٹر۔

۲۹ اپریل کی صبح کو۔ اچھے لکھنؤ میں یہاں کے اعلیٰ تعلیم یافتہ تارین رسالہ کا ایک اجتماع ہوا۔ یہ اجتماع بٹلر پبلش کالونی میں جناب یمن الاسلام خاں صاحب کی رہائش گاہ پر تھا۔ لوگوں نے عام طور پر رسالہ کے بارے میں اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ کسی نے کوئی تنقید نہیں کی۔

ایک صاحب نے کہا کہ رسالہ کا یہ انداز ہم لوگوں کو بہت پسند ہے کہ اس میں چھوٹے چھوٹے مضامین ہوتے ہیں۔ کسی کے پاس کم وقت ہو تو وہ بھی چند منٹ میں اس کا ایک صفحہ پڑھ سکتا ہے اور اس سے کوئی سبق لے سکتا ہے۔

میں نے کہا کہ یہ طریقہ عین قرآنی طریقہ ہے۔ قرآن میں رکوع کی تقسیم اسی طرح کی گئی ہے۔ قرآن کے ہر رکوع میں ایک بات ہوتی ہے۔ آپ ایک رکوع پڑھ لیجئے اور آپ کو ایک بات مل جائے گی۔ یہی قرآنی انداز رسالہ میں صفحہ صفحہ کے مضامین کی صورت میں اختیار کیا گیا ہے۔ رسالہ سے کوئی بات لینے کے لئے آپ کو لمبا مقالہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ رسالہ کا ہر صفحہ گویا ایک رکوع ہے۔ آپ اس کا ایک صفحہ پڑھ لیجئے اور آپ اپنے لئے سبق کی ایک بات پا جائیں گے۔

ایک صاحب نے ایران کے خمینی انقلاب کے بارہ میں راقم الحروف کی رائے پوچھی۔ میں نے کہا کہ اس طرح کے واقعات کو بتانے کے لئے اردو میں چونکہ صرف ایک لفظ (انقلاب) ہے اس لئے عام طور پر لوگ اس کو انقلاب کہہ دیتے ہیں۔ مگر یہ مغالطہ ہے۔ انگریزی میں اس کو واضح کرنا زیادہ آسان ہے۔

کیوں کہ انگریزی زبان میں اس طرح کے واقعات کے لئے دو الگ الگ لفظ ہیں۔ ایک کوپ (Coup) اور دوسرا ریولوشن (Revolution) میرے نزدیک ایران میں جو ہوا وہ ریولوشن نہیں بلکہ کوپ تھا۔ فرق صرف یہ ہے کہ عام کوپ فوج کے ذریعہ ہوتا ہے اور ایران میں یہ کوپ، مخصوص اسباب کے تحت، مذہبی طبقہ (کلرجی) کے ذریعہ پیش آیا۔ اب اگر آپ کوپ سے ریولوشن کے نتیجے کی امید کریں تو یہ ایسا ہی ہوگا جیسے طفلانہ اچھل کود سے گہری منصوبہ بندی والے نتیجے کی امید کر لی جائے۔

دوسری بات یہ کہ تحریکیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو خارجی تبدیلی کو نشانہ بنا کر اٹھتی ہیں اور دوسری وہ جو داخلی تبدیلی کو نشانہ بنا کر اٹھیں۔ غیر پیغمبرانہ تحریکیں اول الذکر انداز پر اٹھتی ہیں اور پیغمبرانہ تحریک ثانی الذکر انداز پر۔ میرے نزدیک موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی تمام انقلابی تحریکیں (بشمول خمینی تحریک) پہلے انداز پر اٹھانی گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سراسر بے نتیجہ رہیں۔ آئندہ بھی جب تک ہم پیغمبرانہ انداز پر کام نہیں کریں گے ہماری کوششیں اسی طرح حبط اعمال کا مصداق بنتی رہیں گی کسی "شاہ"، کسی "بھٹو"، کسی "ناصر" کو ہلاک کرنے سے انقلاب نہیں آتا۔ انقلاب اپنے آپ کو ہلاک کرنے سے آتا ہے اور یہی وہ انقلاب ہے جس کے لئے اصاعرفوا کا بز میں سے کوئی بھی تیار نہیں۔

ایک صاحب نے کہا کہ میں شروع سے الرسالہ پڑھ رہا ہوں۔ میں اس سے پوری طرح متفق ہوں اب بتائیے کہ میں اس سے آگے کیا کروں۔ میں نے کہا کہ الرسالہ ایک مشن ہے۔ یہ مشن آدمی سے اس کی پوری زندگی اور اس کا سب کچھ مانگتا ہے۔ تاہم اس مشن میں اپنے کو شامل کرنے کی کم سے کم صورت یہ ہے کہ الرسالہ کی ایجنسی لی جائے۔ آپ الرسالہ کی ایجنسی لے کر اسے پھیلائیں۔

پھر میں نے کہا کہ ایجنسی کا طریقہ عین سنت کا طریقہ ہے۔ قرآن کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ وہ فقط ایک کتاب کی صورت میں نہیں اٹتا بلکہ بار بار اترتا رہا۔ گویا کہ قرآن ایک قسم کا پیریڈیکل (Periodical) تھا جو ۲۳ سال کے دوران وقف وقفہ سے نازل ہوتا رہا۔

سیرت کی کتابوں میں تبلیغ کے واقعات آتے ہیں تو اکثر اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں: فعرض علیہم الاسلام وتلا علیہم القرآن (ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور قرآن پڑھ کر سنایا) اس زمانہ میں عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ قرآن کا جو حصہ اترتا اس کو لوگ لکھ لیتے یا یاد کر لیتے اور پھر اس حصہ کو پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سناتے۔ آج کل کی زبان میں کہنا ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن ایک آسمانی پیریڈیکل تھا اور ہر صحابی اس پیریڈیکل کی ایجنسی لے ہوئے تھا "ایجنسی" دراصل اسی قدیم طریقہ کا جدید نام ہے۔ اور ہم نے موجودہ

زمانہ کے اعتبار سے اسی کو ماہنامہ الرسالہ کے لئے اختیار کیا ہے۔

اجتماع میں کچھ خواتین بھی شریک تھیں۔ یہ وہی خواتین تھیں جو رسالہ کو برابر پڑھتی ہیں۔ ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ رسالہ میں خواتین کے لئے کچھ مخصوص صفحات ہونے چاہئیں۔ میں نے کہا کہ کسی صفحہ پر ”صفحہ خواتین“ کا لفظ لکھا جاسکتا ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ مردوں کا اسلام اور ہے اور عورتوں کا اسلام اور۔ یہ مسئلہ حقیقی سے زیادہ نفسیاتی ہے۔ چند خاص ضمنی مسائل میں عورت اور مرد کے درمیان فرق ہے۔ ورنہ دین کا جو اصل مطالبہ ہے اس میں عورت اور مرد کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ جو چیزیں مردوں پر فرض ہیں وہی عورتوں پر بھی فرض ہیں۔ جو چیزیں مردوں کے لئے حرام ہیں وہی عورتوں کے لئے بھی حرام ہیں۔

قرآن میں کہا گیا ہے کہ — فاستجاب لہم رجھم انی لاضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض۔ اس آیت کو اس کے سیاق میں رکھ کر دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ ایک ہی ”عمل“ ہے جو دونوں صنفوں سے مطلوب ہے۔

کچھ لوگ اسلام کو ایک قسم کا تبرک سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ کچھ خاص طرح کے پراسرار عملیات ہیں۔ ان کو ان کے خارجی آداب کے ساتھ دہرا لو تو جنت مل جائے گی۔ کچھ اور لوگ ہیں جن کے نزدیک اسلام گویا لیڈری کا عنوان ہے۔ انھوں نے عوامی اشوز پر ہنگامہ کرنے کو اسلام سمجھ رکھا ہے۔ مگر یہ تمام چیزیں اسلام کی تصغیر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اپنے آپ کو ربانی انسان میں ڈھالنے کا دوسرا نام ہے۔ ہر آدمی کسی نہ کسی چیز میں جیتا ہے۔ اسلام یہ ہے کہ آدمی خدا میں جینے لگے۔ دنیا میں زندگی کی دو ہی صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ نفس اور شیطان کی باتیں آدمی کی غذا ہوں۔ دوسرے یہ کہ خدا کی باتیں آدمی کی غذا بن جائیں۔

ایک انسان وہ ہے کہ کائنات کو دیکھے تو وہ اس کی عظمتوں میں گم ہو جائے۔ یہ وہ انسان ہے جس نے غیر خدا کو اپنی غذا بنا لیا۔ دوسرا انسان وہ ہے جو کائنات کو دیکھ کر اس کے خالق کو یاد کرنے لگے۔ وہ کائنات کی عظمتوں میں اس کے خالق کی عظمت کو پالے، یہ وہ انسان ہے جو خدا میں جیا۔ جس نے خدا کی یاد کو اپنی غذا بنا لیا۔

ایک انسان وہ ہے جس کو کامیابی والے حالات ملے تو اس کے اندر کبر کی نفسیات جاگ اٹھیں اور اگر وہ ناکامی کے حالات سے دوچار ہو تو احساس کتری میں مبتلا ہو کر رہ گیا۔ یہ وہ انسان ہے جو حالات میں جی رہا ہے۔ اس نے حالات کو اپنا سب کچھ بنا رکھا ہے۔ دوسرا انسان وہ ہے کہ اس کو

کامیابی ملی تو اس کو خدا کا انعام سمجھ کر اور متواضع ہو گیا اور اگر ناکامی کے حالات سے سابقہ پیش آیا تو اس کو خدا کی طرف سے تنبیہ سمجھ کر اپنے احتساب میں مشغول ہو گیا۔ یہ انسان وہ ہے جو خدا میں جیتا ہے۔ وہ ہر معاملہ میں خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔

اسی طرح انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے طرح طرح کے معاملات پیش آتے ہیں۔ آدمی کے دل کو طرح طرح کے جھٹکے لگتے ہیں۔ اب ایک انسان وہ ہے جو ایسے مواقع پر ردِ عمل کی نفسیات کے تحت معاملہ کرے۔ وہ صرف اپنے نفع کو سامنے رکھے نہ کہ حق اور انصاف کو۔ جس کو اپنے سے بڑھتا ہوا دیکھے اس سے حسد کرنے لگے۔ کوئی دنیوی اعتبار سے اس سے کم ہو تو اس کو حقیر سمجھ لے۔ کسی سے شکایت ہو تو اس کے خلاف نفرت اور انتقام سے اس کا سینہ بھر جائے۔ یہ وہ انسان ہے جو اپنے نفس میں جینے والا ہے۔ اس کے برعکس دوسرا انسان وہ ہے جو ردِ عمل سے اوپر اٹھ کر جئے۔ جو معاملات میں ہمیشہ اپنے آپ کو خدا کے حکم کا پابند بنائے رہے۔ اس کا سینہ حسد اور نفرت اور انتقام سے پاک ہو۔ وہ جذبات کے ہر طوفان کو خدا کی طرف موڑ دے نہ کہ انسانوں کی طرف۔ یہ دوسرا انسان وہ ہے جو خدا میں جینے والا ہے۔ اور اسی دوسرے انسان کو وجود میں لانا اسلام کا اصل مقصود ہے۔

لکھنؤ کے اجتماع میں ابتداءً سوالات اور جوابات ہوئے۔ اس کے بعد میں نے مختصر خطاب میں بتایا کہ رسالہ کی تحریک کا خاص نشانہ دو ہے۔ ایک زندہ عقیدہ پیدا کرتا۔ دوسرے، تعمیری انداز فکر۔ تقریباً آدھ گھنٹہ کے خطاب میں ان باتوں کی تفصیل بیان کی۔

لکھنؤ سے مجھ کو گوٹہ جانا تھا۔ لکھنؤ سے کرنل گنج بک ہم نے کار کے ذریعہ سفر کیا۔ یہاں سے دو بارہ ہم کو ٹرین پکڑنی تھی۔ مگر اسٹیشن پہنچنے میں چند منٹ کی دیر ہو گئی۔ ہم پلیٹ فارم میں داخل ہوئے تو ٹرین چل چکی تھی۔ میرے ساتھی جناب بمین الاسلام خان صاحب دوڑ کر چڑھ گئے۔ مگر میں اپنی کمزوری کی وجہ سے چلتی ٹرین میں چڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ چنانچہ وہ بھی اتر آئے۔ میں نے سوچا کہ زندگی کی گاڑی کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ کبھی یہ گاڑی اپنے مقام پر کھڑی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ آسانی سے اس پر سوار ہو جائیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چلتی ہوئی گاڑی میں کود کر آپ کو چڑھنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ زندگی کی گاڑی اس کو ہمیشہ کھڑی ہوئی بلے تو موجودہ عالم اسباب میں اس کی اس خواہش کا پورا ہونا ناممکن نہیں۔ یہ دنیا سہل پسندی کا قبرستان نہیں بلکہ عالی ہمتی کی امتحان گاہ ہے۔ یہاں کامیابی صرف ان لوگوں کے لئے مقدر ہے جو عالی ہمتی اور بلند حوصلگی کا ثبوت دیں۔

اب ہم نے ٹیکسی کی تلاش کی۔ مگر کوئی ٹیکسی نہیں ملی۔ دوسرا واحد بدل بس تھا۔ چنانچہ ہم نے کرنل گنج سے گونڈہ تک پچاس کلومیٹر کا سفر بس کے ذریعے طے کیا۔ بس میں اگرچہ اتنے ہی آدمی تھے جتنی سیٹ تھی۔ تاہم یہ لوگ طرح طرح کے عوامی طبقات سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی دلچسپ باتیں سننے کو ملیں۔ بس عام انسانوں کے سفر کی سواری ہے۔ بس میں ملک کے عام انسان سے ملاقات ہوتی ہے۔ جو شخص صرف ”فرسٹ کلاس“ یا ”ہوائی جہاز“ سے سفر کرے اور کبھی اس سے نیچے نہ اترے وہ عام انسانوں سے باخبر نہیں ہو سکتا۔

مسافروں میں سے کوئی اکیلا تھا جو اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ کوئی دو یا تین تھے جس کا کوئی ساتھی پانی پینے کے لئے باہر چلا گیا تھا۔ پہلی قسم کے مسافر ٹکٹ لے چکے تو انہوں نے کنڈکٹر سے کہنا شروع کیا کہ جلدی چلو، جلدی چلو۔ دوسری قسم کے مسافر چیخنے لگے ”روک کر، روک کر“ آجکل کی دنیا میں ہر آدمی صرف اپنی غرض کو جانتا ہے۔ کوئی ”گاڑی“ کو چلانے کا نعرہ لگا رہا ہے اور کوئی اس کو روکنے کا۔ یہ دونوں نعرے بظاہر ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ مگر حقیقت کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں۔ جس کو جو نعرہ سو دمنہ دکھائی دے رہا ہے اس کو اس نے اختیار کر لیا ہے۔ خواہ وہ ایک قسم کا نعرہ ہو یا دوسرے قسم کا۔

گونڈہ میں میری قیام گاہ سے ملی ہوئی سڑک پر ایک روز چند نوجوان جا رہے تھے۔ وہ آپس میں جوش کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ ایک نوجوان کی آواز کان میں آئی:

”میری تو یہی عادت ہے۔ میں کسی کا کہا نہیں مان سکتا۔ بالکل نہیں“

یہ بات جو نوجوان نے کہی یہی موجودہ زمانہ کا عام منہاج ہے۔ آج کوئی شخص کسی کی بات ماننے کے لئے تیار نہیں۔ ہر آدمی اپنی رائے کا بادشاہ بنا ہوا ہے۔ ہر آدمی بے تکان اپنی رائے کی حمایت میں تقریر کر رہا ہے۔ کسی سے بات کیجئے تو فوراً محسوس ہو گا کہ اس کو صرف اپنی بات سنانا ہے، آپ کی بات سننے کی اسے ضرورت نہیں۔

ایک حدیث میں قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ان الفاظ میں بتائی گئی ہے: اور ہر رائے والے کا صرف اپنی رائے کو پسند کرنا (و اعجاب کل ذی رأی برأیہ) آجکل کے لوگوں کا حال دیکھئے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب وہی زمانہ آ گیا ہے۔ آج کے دور کے مزاج کو اگر ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو وہ یہی ہو گا کہ — ہر آدمی کا صرف اپنی رائے کو رائے سمجھنا۔ یہی آج ہر ایک کا مزاج بن چکا ہے۔ خواہ وہ جاہل ہو یا عالم۔ امیر ہو یا غریب، مذہبی ہو یا غیر مذہبی۔ حتیٰ کہ اصلاح کا

علم بردار ہو یا فساد کا علم بردار۔

لوگوں کا یہ مزاج اب اتنا بڑھ چکا ہے کہ اپنے سے باہر کوئی سچائی کسی کو نظر ہی نہیں آتی۔ حالانکہ سچائی کا انکار کسی انسان کا انکار نہیں بلکہ خود خدا کا انکار ہے۔ ہر بات کا ایک انسانی رخ ہوتا ہے اور ایک اس کا خدائی رخ۔ انسانی رخ یہ ہے کہ وہ ایک انسان کی زبان سے ادا ہو رہی ہے۔ اور خدائی رخ یہ ہے کہ وہ حق ہے، وہ خدا کی مطلوب بات ہے۔۔۔ غیر مومن کسی بات کے صرف انسانی رخ کو دیکھتا ہے اور اس کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ مومن وہ ہے جو بات کے خدائی رخ کو دیکھ لے اور اس کے آگے ڈھ پڑے۔

اس خوددانی کی نہایت زبردست قیمت آج کا ہر انسان ادا کر رہا ہے۔ وہ یہ کہ وہ دوسروں کے تجربہ سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ ہر آدمی زندگی کا تجربہ خود کرتا ہے۔ جب وہ اپنی نصف زندگی تجربہ میں گزار چکتا ہے اس وقت اسے معلوم ہوتا ہے کہ کرنا کیا چاہئے تھا۔ اور میں کیا کرتا رہا۔ مگر اب وہ زندگی کے مقابلہ میں موت سے زیادہ قریب ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کا اس کے سوا کچھ انجام نہیں ہوتا کہ وہ حسرت کے ساتھ ایک ایسی دنیا سے چلا جائے جہاں دوبارہ آنا اس کے لئے صفت در نہیں۔ جانور اپنی ذاتی جبلت کے تحت عمل کرتے ہیں۔ انسان کو دوسروں کی نصیحت پر عمل کرنا ہے۔ آدمی جب نصیحت کا لحاظ کرنا چھوڑ دے تو وہ بدتر از حیوان کے درجہ کو پہنچ جاتا ہے۔ جس کو مگر آن میں اسفل سافلین کہا گیا ہے۔

گوئذہ میں اسی ماہ اپریل ۱۹۸۳ کا ایک واقعہ میرے علم میں آیا۔ ایک نوجوان اپنے ساتھی کو لے کر ایک بڑے تاجر کے یہاں پہنچا اور پچاس ہزار روپیہ کا مطالبہ کیا۔ تاجر نے عذر کیا۔ اتنے میں اس کا منشی آگیا جس کے ہاتھ میں بیگ تھا۔ نوجوان نے سمجھا کہ اس میں روپے بھرے ہوتے ہیں۔ اس نے فوراً ہندوق اٹھائی اور منشی کے سینہ میں گولی پیوست کر دی۔ وہ وہیں مر گیا۔ اس کے بعد نوجوان نے بیگ کھولا تو اس کے اندر صرف کاغذات تھے۔

پولس نے اگلے دن نوجوانوں کو پکڑ لیا۔ یہ لوگ وہ تھے جو اس سے پہلے بہت سے کیس کر چکے تھے۔ اور پولس پہلے سے ان کے بارہ میں بھری بیٹھی تھی۔ چنانچہ پولس نے ان کی پٹائی شروع کی۔ کہنے والوں نے بتایا کہ اینٹ سے مار مار کر ان کے دونوں پاؤں توڑ ڈالے۔

جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں وہ نہایت بہادر لوگ ہوتے ہیں۔ مگر وہ اپنی بہادری کو داد گیری میں استعمال کرتے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ وہ یا تو جیل میں پڑے پڑے مرجائیں گے یا برہا برس کے بعد اس حال میں نکلیں گے کہ وہ جسمانی اعتبار سے بالکل ناکارہ ہو چکے

ہوں گے اور دنیا میں کوئی کام کرنے کے قابل نہ رہیں گے۔

یہ سب اسی خود رانی کی قیمت ہے۔ آجکل کے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ جس رخ پر چل پڑتے ہیں بس اسی رخ پر بڑھتے رہتے ہیں۔ نہ کوئی مشورہ ان کی سمجھ میں آتا اور نہ کوئی نصیحت انہیں روکنے والی ثابت ہوتی یہاں تک کہ دوسروں کو گولی کا نشانہ بنانے والا خود گولی کا نشانہ بن جاتا ہے یا جیل کی سڑاؤں سے ازکار رفتہ ہو کر اس قابل نہیں رہتا کہ کوئی کام کر سکے۔ اس معاملہ میں بڑوں کی غلطی بھی کچھ کم نہیں۔ آجکل لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں کسی کے بھلے برے سے کوئی دل چسپی نہیں۔ کوئی نہ کسی کا خیر خواہ ہے اور نہ کوئی کسی کے کام آنے کے لئے تیار ہوتا ہے آپ کو ایسے لوگ بہت ملیں گے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نام پر عالمی انقلاب کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوں۔ مگر اپنے ماحول اور اپنی بستی کے کسی فرد کو منکر سے پہچانا اور معروف پر لانا ان کی فہرست انقلاب سے خارج ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اصلاً ایک انفرادی عمل ہے مگر جھوٹے مجاہدین کے ہاتھ میں وہ ایک بے معنی سیاسی نعرہ بن کر رہ گیا ہے۔

جہاں تک والدین کا تعلق ہے ان کا معاملہ بھی عملاً اس سے مختلف نہیں۔ فرق یہ ہے کہ دوسرے لوگ جو کچھ بے تعلقی کی بنا پر کر رہے ہیں وہی والدین تعلق کی بنا پر کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہر باپ اپنی اولاد کے حق میں بیوقوف ہوتا ہے۔ اگرچہ دوسروں کے بارہ میں وہ بہت ہوشیار نظر آتا ہے۔

ایک صاحب نے مذکورہ واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کی دادا گیری آجکل کون نہیں کرتا۔ مگر یہ لڑکے چونکہ اقلیتی فرقہ سے تعلق رکھتے تھے اس لئے پولیس نے ان کے اوپر اتنا زیادہ ظلم کیا۔

میں نے کہا کہ بالفرض اگر یہ واقعہ ہو کہ اکثریتی فرقہ کا نوجوان اس قسم کے واقعات پر پولیس کی مار نہ کھاتا ہو اور اقلیتی فرقہ کا نوجوان انہیں واقعات پر پولیس کی مار کھاتا ہو تب بھی سوچنے کا یہ طریقہ سراسر غلط ہے۔ کیوں کہ مسئلہ اپنے آپ کو بچانے کا ہے نہ کہ دوسروں کو ملزم ٹھہرانے کا۔ یہ کہنا بے فائدہ ہے کہ پولیس صرف فلاں لوگوں کو کیوں مارتی ہے فلاں کو کیوں نہیں مارتی۔ اس کے بجائے حقیقت پسندانہ نقطہ نظر یہ ہے کہ اس فعل سے بچا جائے جو پولیس کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنے عتاب کا نشانہ بنائیں۔ ایسے لوگوں کو پولیس کی زد میں آنے سے اپنے کو بچانا ہے نہ کہ پولیس کی شکایت کے لئے ڈکٹری میں الفاظ تلاش کرنا۔

ایک صاحب نے بڑے جوش کے ساتھ کہا "اصلی وعظ سے کوئی فائدہ نہیں۔ اصل ضرورت انقلاب کی ہے" میں نے کہا کہ میں بھی انقلاب کا حامی ہوں۔ فرق یہ ہے کہ آپ لوگ دوسروں کے خلاف انقلاب کا جھنڈا اٹھاتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ خود اپنے اندر انقلاب پیدا کرو۔

میں ایک بار ایک صاحب کے مکان پر تھا۔ پڑوس کا بچہ پتنگ اڑانے کے شوق میں ان کی چھت پر آگیا۔ انہوں نے جب اس کو پتنگ اڑاتے دیکھا تو اس کو ڈانٹ کر بھگا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا اپنا لڑکا باہر سے آیا۔ اس نے کمرہ کے اندر سے ایک پتنگ نکالی اور چھت پر آکر اڑانے لگا۔ وہی صاحب مکان جو دوسرے کے لڑکے کی پتنگ بازی پر غصہ ہو رہے تھے وہ اپنے لڑکے کی پتنگ کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔

یہی حال آج کل ہر آدمی کا ہے خواہ وہ اصغر میں سے ہو یا اکابر میں سے۔ شہر میں ایک بار میں نے عید گاہ میں عید کی نماز پڑھی۔ عید گاہ سے نکلا تو ایک قائد اسلام سے ملاقات ہو گئی۔ میں اخلاقاً ان کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ ایک قبرستان میں پہنچ گئے۔ پھر وہ اس کے اندر چلے رہے، یہاں تک کہ ایک اونچی پختہ قبر پر کھڑے ہو گئے۔ فاتحہ پڑھ کر جب ہم لوگ واپس ہوئے تو انہوں نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا کہ یہ میری اہلیہ کی قبر ہے۔ جس زمانہ میں ان کا انتقال ہوا اس وقت میں ملک سے باہر تھا۔ بچوں نے قبر کو پختہ کر دیا۔

یہ وہ قائد تھے جن کے نزدیک نجات کا دار و مدار اس پر ہے کہ فاسد نظام کو اکھاڑ کر اس کی جگہ صالح نظام کو قائم کیا جائے۔ باہر کی دنیا میں تو اسلامی انقلاب لانے کے لئے ان کے نزدیک نظام ہل کو توڑنا ضروری تھا۔ نظام کو توڑنے سے کم کوئی چیز نہیں ماضی کرنے کے لئے کافی نہیں تھی۔ مگر اپنی بیوی کی پختہ قبر کے لئے وہ یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ بچوں نے اگر قبر کو پختہ کر کے ایک غلط کام کیا ہے تو وہ اس کو توڑ کر اس کی تصحیح کر دیں۔

ہر آدمی دوسرے کے بت کو توڑنے کے لئے مجاہد بنا ہوا ہے مگر خود اپنے بت کو توڑنے کے لئے کوئی مجاہد نہیں۔ حالانکہ اپنے بت کو توڑنا ہر آن آدمی کے بس میں ہے۔ جب کہ دوسرے کے بت کو توڑنے میں بے شمار رکاوٹیں حائل ہیں۔ جو کچھ ممکن ہے اس کو نظر انداز کرنا اور جو غیر ممکن ہے اس کے پیچھے دوڑنا غیر سنجیدگی کی علامت ہے۔ اور غیر سنجیدگی اور ضلکا خوف دونوں ایک قلب میں جمع نہیں ہو سکتے۔

ایک بندگ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بڑے جوش کے ساتھ مسلم سیاست کے گزیرے ہوئے

واقعات سنائے۔ اس ضمن میں انھوں نے ظفر علی خاں کا ایک شعر سنایا جو انھوں نے ایک مشاعرہ میں پڑھا تھا اور مشاعرہ کے مسلم شرکار اس کو سن کر جھوم اٹھے تھے۔ شعر یہ تھا:

دنیا میں بلائیں دوہی ہیں اک ساور کر اک گاندھی ہے
 اک کفر کا چلتا جھکڑ ہے اک ظلم کی چلتی آندھی ہے

جس شعر کو پڑھ کر مذکورہ بزرگ خوش ہو رہے تھے اس کو سن کر میرا دل غم کے بوجھ کے نیچے دب گیا۔

میں نے سوچا کہ اس قسم کے لیڈر جو دوسروں کے ظلم کا اعلان کرنے میں مشغول تھے وہ خود کتنے بڑے ظالم تھے۔ انھوں نے مسلمانوں کی ایک پوری نسل کو اس ذہن میں مبتلا کر دیا کہ سب سے بڑے ظالم ”ساور کر“ اور ”گاندھی“ ہیں۔ حالاں کہ قرآن کے مطابق، انسان کے لئے اصل ظالم دوسرے دو ہیں اور وہ نفس اور شیطان ہے۔ اس قسم کی تحریکیں چلانا قوم کو جھوٹ کے اوپر کھڑا کرنا ہے۔ اور جو قوم جھوٹ کے اوپر کھڑی کی جائے اس کا انجام دنیا میں بربادی کے سوا اور کچھ نہیں۔

ماضی کے لیڈر اپنی قبروں میں لیٹ چکے ہیں مگر جو حال کے لیڈر ہیں وہ بھی ان سے کچھ زیادہ مختلف نہیں۔ آج بھی ہمارے لیڈروں کو کوئی نہ کوئی ”ساور کر“ یا ”گاندھی“ ملا ہوا ہے اور وہ ان کی نشاندہی کر کے سستی قیادت حاصل کرنے میں مشغول ہیں۔ ہمارے لیڈر ان جھوٹے نعروں پر قوم کی بھیڑ جمع کرتے ہیں اور ”ساور کرو“ اور ”گاندھیوں“ کو میدان سے ہٹا کر یوم فتح مناتے ہیں مگر اصل صورت حال میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل دشمن تو نفس اور شیطان ہیں اور وہ بدستور پوری طاقت کے ساتھ زندہ اور کارفرما موجود ہیں۔ ایسی حالت میں کوئی واقعی تبدیلی ہو تو کیوں کر ہو۔

۳۰ اپریل اور یکم اور ۲ مئی ۱۹۸۴ء کے ایام میرے گونڈہ میں گزرے۔ گونڈہ میں میرا قیام جناب عبدالمجیب خاں صاحب کے یہاں تھا جو گورنمنٹ پالی ٹیکنک میں پرنسپل ہیں۔ شہر کے باہر تقریباً ۶۵ ایکڑ کے رقبہ میں ایک الگ ٹھلگ دنیا ہے جو درختوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔

دہلی کے ہنگاموں سے نکل کر اچانک ۳۰ اپریل کی صبح کو میں نے اپنے آپ کو ایک ایسی دنیا میں پایا جہاں قدرت کے سکون کو صرف چڑھیوں کے چھپے توڑتے تھے۔ جہاں انسانی مصنوعات سے زیادہ خدائی مصنوعات دکھائی دیتی تھیں۔ رات کو لان میں چار پائی کے اوپر لیٹا تو کھلے آسمان کا وہ منظر دکھائی دیا جس میں خدا کے سوا کسی اور کا جلوہ شامل نہیں تھا۔ کھلا ہوا آسمان جس میں ستارے جگمگا رہے ہوں،

ایک ایسا منظر ہوتا ہے جو خدا کی عظمت کا زندہ اعلان بن جاتا ہے۔

میں آسمان کے مہیب منظر میں کھویا ہوا تھا کہ ایک روشن چیز ایک طرف سے دوسری طرف جاتی ہوئی نظر آئی۔ یہ بظاہر غیر متحرک ستاروں کے درمیان ایک متحرک ستارہ تھا۔ مجھے یاد آیا کہ یہ انسانی ساخت کا سیارہ ہے جو سورج کی روشنی پڑنے سے چمک رہا ہے۔ آج کل مختلف ممالک نے سیکڑوں کی تعداد میں اپنے خلائی سیارے اوپر بھیج رکھے ہیں جو مسلسل زمین کے گرد گھومتے رہتے ہیں اور رات کے مختلف حصوں میں دیکھنے والوں کو نظر آتے ہیں۔ یہ مصنوعی سیارہ دیکھنے میں ایک روشن ستارہ تھا۔ دوسرے ستارے بظاہر ٹھہرے ہوئے تھے اور وہ تیزی سے ایک طرف سے دوسری طرف کو چلا جا رہا تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آسمان کے ستارے اس سے کہیں زیادہ روشن ہیں اور کہیں زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ گردش کر رہے ہیں۔

اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ستارے ٹھہرے ہوئے نظر آتے ہیں اور مصنوعی سیارے متحرک دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ستارے بہت زیادہ دور ہیں اور مصنوعی سیارہ بہت زیادہ قریب۔ نیز یہ کہ ستاروں کی روشنی ان کی اپنی روشنی ہے اور مصنوعی سیارہ کی روشنی صرف سورج کی روشنی ہے۔ اگر سوچنے والی عقل نہ ہو تو صرف دیکھنے والی آنکھ آدمی کو کتنی بڑی غلطی میں مبتلا کر سکتی ہے۔

کائنات خدا کی جلوہ گاہ ہے۔ آدمی اس کے اندر سفر کرتا ہے مگر اس کے سفر میں اور مصنوعی سیارہ کے سفر میں کوئی فرق نہیں۔ انسان خدا کی دنیا میں اپنے صبح و شام بتاتا ہے مگر خدا سے اس کی ملاقات نہیں ہوتی۔ اس کی زندگی میں کوئی ایسا موڑ نہیں آتا جب کہ خدا سے اس کا سامنا ہم اور وہ اس سے باتیں کرے۔ خدا کی تجلیوں میں سے کسی تجلی سے اس کی نظر نہیں ٹکراتی جو اس کو ٹرپلے اور اس کو اشک بار کر دے۔

یکم مئی کا سورج طلوع ہوا اور ہرے بھرے درختوں پر اس کی سنہری کرنیں پڑیں تو درخت اس کی روشنی سے چمک اٹھے۔ چڑیاں پھدکنے اور چہلپھانے لگیں۔ درختوں کی شاخیں ہولہولہ میں ہلتی ہوئی دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا گویا وہ ربانی نعمت کو سن کر رقص کر رہی ہوں۔ سارا ماحول قدرتی حسن کے سیلاب میں ڈوب گیا۔ اچانک میری زبان پر قرآن کی یہ آیتیں آگئیں:

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوَضِعُ الْعِلْمِ وَالْجَبَلِ بِالْمُجِيبِ وَالشَّهَادَةُ وَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ

بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (الناسم ۶۹)

میں نے کہا: آج کی دنیا نورٹس سے روشن ہوتی ہے، آخرت کی دنیا براہ راست نور خداوندی سے روشن ہوگی۔ آج کائنات کی چیزیں خدا کے آلاء (کرشموں) پر غیر محفوظ حمد کہہ رہی ہیں، آخرت میں ساری کائنات محفوظ طور پر الحمد للہ رب العالمین کہہ اٹھے گی۔ آج ہر آدمی اپنی مرضی چلانے کے لئے آزاد ہے، آخرت میں کتاب اور میزان عدل کی حکمرانی ہوگی۔ آج دھاندلی اور موقع پرستی میں زور ہے، آخرت میں صرف ان باتوں میں زور ہوگا جن کو لے کر انبیاء اور شہداء کھڑے ہوئے۔

خدا کے ظہور کے بعد دنیا کیسی عجیب و غریب دنیا ہوگی۔ اس کا ابتدائی اندازہ اسی فانی دنیا میں ہو رہا ہے۔ یہاں قدرت کی دنیا کو دیکھئے۔ سورج یہ مظاہرہ کر رہا ہے کہ تاریخ مادہ کس طرح خدا کے حکم سے روشن ہو جاتا ہے۔ درخت یہ منظر پیش کر رہے ہیں کہ خدا کس طرح مادہ کو شاداب درخت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ زندگی کی انواع بتا رہی ہیں کہ خدا کا اشارہ پا کر کس طرح بے جان چیز جاندار کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ انسانی دماغ کا حیرت ناک واقعہ بتا رہا ہے کہ بے شعور جسم کس طرح شعور اور ارادہ کی صورت میں ڈھل جاتا ہے۔

خدا کی دنیا کیسی عجیب ہے، اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ ہم یہ سوچیں کہ کیا تمام انسان مل کر ایسی دنیا بنا سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام انسان مل کر ایک پتی ہی نہیں بنا سکتے اور کائنات کا یہی ایک پہلو اس کی حیرت ناکی کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہے۔

انسان کے لئے کوئی ایسا کارخانہ بنا نا ممکن نہیں جس کے اندر مٹی ڈالی جائے اور وہ درخت بن کر نکلے۔ جس کے اندر گھاس ڈالی جائے اور وہ دودھ اور گوشت بن کر نکلے۔ جس کے اندر لکڑی اور پتھر ڈالا جائے اور وہ پھول اور پھل بن کر نکلے۔ مگر خدا کی دنیا میں ہر آن بے حساب مقدار میں یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں۔

امریکی انسان جب خلائی جہاز کے ذریعہ چاند پر پہنچا تو میں اس روز رات کو ایک اردو اخبار کے دفتر میں گیا۔ اس وقت ٹیلی پرنٹر پر تفصیلات آرہی تھیں اور وہ مسلسل ترجمہ کر کے کاتب صاحبان کو دی جا رہی تھیں۔ اڈیٹر صاحب نے گفت گو کے دوران کہا:

بڑی تھرننگ نیوز آرہی ہیں۔

میں نے سوچا، کیسی عجیب بات ہے کہ انسانی واقعات لوگوں کے اندر تھریل (Thrill) پیدا کر رہے ہیں۔ مگر خدائی واقعات ان کے اندر کوئی تھریل پیدا نہیں کرتے۔ لوگ مخلوقات کے کارناموں کو دیکھ کر جھوم اٹھے ہیں مگر خدائی کے کارناموں کو دیکھ کر جھومنے والا کوئی نہیں۔

گر اموفون کاریکارڈ بظاہر ایک کامل خاموشی تختی ہے۔ لیکن اگر اس کے اوپر سوئی رکھ دیجئے تو اچانک وہ ایک انتہائی بولنے والی تختی بن جائے گی۔ یہی حال موجودہ کائنات کا ہے۔ کائنات بظاہر انتہائی خاموش ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ ریکارڈ سے زیادہ آوازیں اپنے اندر لئے ہوئے ہے۔ خدا نے کمال درجہ قدرت کے ساتھ ایک انتہائی بولتی ہوئی کائنات کو ایک انتہائی خاموش کائنات میں تبدیل کر دیا ہے۔ تاکہ اس کے سریلے نعموں کو وہی لوگ سنیں جو اس کو سننے کا حق رکھتے ہیں۔ اور جو ناکارہ لوگ ہیں وہ اس کو سننے اور جاننے سے اندھے بہرے بنے رہیں۔

آج کی دنیا کا سب سے زیادہ عجیب واقعہ ہی اندھا پن اور بہر اپن ہے۔ کائنات خدا کا انتہائی کھلا ہوا اظہار ہے۔ مگر یہی سب سے زیادہ کھلا ہوا اظہار آج سب سے زیادہ چھپا ہوا واقعہ بن گیا ہے۔ آج نہ کوئی آنکھ ہے جو اس کو دیکھے اور نہ کوئی زبان ہے جو اس کو بیان کرے۔

خدا کی دنیا خدا کی باتوں سے خالی ہو رہی ہے۔ آج انسانوں کی عظمت بیان کرنے والے بے شمار ہیں مگر خدا کی عظمت بیان کرنے والا کوئی نہیں۔ تاریخی نشانیوں کو دیکھ کر لوگ تڑپ رہے ہیں مگر خدا کی نشانیوں کو دیکھ کر تڑپنے والا کوئی نہیں۔ مخلوقات کی شان میں گم ہونے والے بے شمار ہیں مگر خدا کی شان میں گم ہونے والا کوئی نہیں۔

آہ، کیسی عجیب ہے وہ دنیا جہاں ہر طرف دوڑ لگ رہی ہو مگر خدا کی طرف دوڑنے والا کوئی نہ ہو۔ جہاں انسانی تقریریں سننے کے لئے لوگوں کی بھیڑ جمع ہو مگر جہاں خدا کا بول نہ کرنا جا رہا ہے وہاں سناٹے کے سوا اور کچھ نظر نہ آئے۔

اپریل ۱۹۸۴ میں سٹرا راکش شرا روسی راکٹ کے ذریعہ خلا میں گئے۔ اس درمیان میں مخصوص مشینوں کے ذریعہ ان کا ربط زمین سے قائم تھا۔ ان کی آواز بھی یہاں سنائی دیتی تھی اور ان کی تصویر بھی نظر آتی تھی۔ ایک انٹرویو کے دوران راکش شرا سے پوچھا گیا کہ خلا سے آپ کو دنیا کیسی دکھائی دیتی ہے۔ انھوں نے کہا:

سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا راکش شرا کا یہ جواب ان کی فطرت کا جواب نہیں تھا بلکہ وطن پرستی کے مصنوعی ذہن سے نکلا ہوا جواب تھا۔ اگر وہ وطن پرستی کے مصنوعی خیالات سے آزاد ہوتے اور فطرت کی سطح پر مذکورہ سوالات کا جواب دیتے تو وہ کہ لٹتے:

سارے عالم سے اپنی ہماری زمیں۔

اگر کوئی شخص دور کائنات میں کھڑے ہو کر پوری کائنات کو دیکھ سکے تو وہ ایک حیرت انگیز منظر کو اپنی آنکھ سے دیکھے گا۔ وہ دیکھے گا کہ ایک انتہا کائنات ہے جس میں یا تو دہشت ناک خلا ہے۔ یا دہکتے ہوئے ستارے یا پھر خشک دوڑتی ہوئی چٹانیں۔ اس ناقابل تیسر حد تک وسیع کائنات میں ایک ہی استثناء ہے اور وہ اس چھوٹے سے ذرے کا ہے جس کو زمین کہتے ہیں۔ معلوم کائنات میں صرف زمین ہی ایک ایسا کرہ ہے جہاں پانی کی روانی ہے۔ جہاں ہریالی کا رقص ہے۔ جہاں زندگی کی رعنائیاں ہیں۔ جہاں یہ حیرت ناک واقعات پائے جاتے ہیں کہ مادہ صریالی میں تبدیل ہو۔ جہاں گھاس کھانے والے گھاس کھا کر اس کو دودھ اور گوشت میں کنورٹ کریں۔ جہاں وہ انسان ہو جو دیکھے اور سوچے اور نقشہ بنائے۔

ایسی استثنائی زمین پر انسان کو بسانا بتاتا ہے کہ خدا انسان کے اوپر ایک استثنائی انعام کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہ کہ کائنات کے اندر ایک انوکھی دنیا بنائی جائے جس کا نام جنت ہو۔ جہاں ہر قسم کی لذتیں جمع ہوں۔ جو ہر قسم کے ناموافق حالات سے پاک ہو۔ جو خدا کی صفات کمال کا ابدی ظہور ہو۔

”یہ انوکھی جنت کس کو ملے گی“ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ اور قدرت کی حسین دنیا میرے لئے اس سوال کا جواب بن گئی۔ موجودہ زمین گویا ایک قسم کا ابتدائی نمونہ ہے جو بتاتا ہے کہ خدا آئندہ اپنی پسند کی کون سی دنیا بنا چاہتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہ وہ اپنی پسند کی اس دنیا میں کس قسم کے لوگوں کو بسائے گا۔ جنت اس کو ملے گی جو خدا کی دنیا میں درخت کی طرح سناوہابی کا ثبوت دے۔ وہ اس کو ملے گی جو چڑیوں کی طرح خدا کی حمد کے نغمے گائے۔ وہ اس کے حصہ میں آئے گی جس کی روح سورج اور چاند طرح خدا کے نور سے چمک اٹھی ہو۔

یہی وہ لوگ ہیں جو خدا کی دنیا میں خدا کے داعی بنتے ہیں۔ خدا کی دعوت خدا کے اس خاموش پیغام کی ترجمیل (Relay) کا دوسرا نام ہے جو کائنات میں ہر آن نشر ہو رہا ہے۔ خدا کا داعی وہ ہے جو خدا کے فیضان کا آخذ (Recipient) بن جائے۔ وہ بولے تو اس کی آواز زمین و آسمان میں بلند ہونے والی گونج سے ہم آہنگ ہو جائے۔ اس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات انسانی الفاظ میں اس حمد کی ترجمانی بن جائیں۔ جو چڑیوں کی زبان سے فطرت کے لہجے میں سنائی جا رہی ہے۔ آخرت کا داعی بننے کے لئے دنیا سے بلند ہونا پڑتا ہے۔ لوگ دنیا میں گم ہیں پھر وہ آخرت کے داعی کیسے بن سکتے ہیں۔ داعی بھی اگر وہ ہیں کھڑا ہوا، ہو جہاں لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ کبھی لوگوں کے اوپر داعی نہیں بن سکتا۔

وایسی میں گونڈہ سے لکھنؤ تک کا سفر محکمہ ٹیلی فون کی گاڑی سے کیا۔ یہ سفر کافی تکلیف دہ تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ مذکورہ گاڑی اگرچہ کار کی مانند تھی مگر اس میں غالباً شاک ایزر ابر لگا ہوا نہیں تھا جو تمام جھٹکے کو پیہیہ کے اوپر ڈالتا رہتا ہے۔ چنانچہ سارے سفر میں وہ اپنا جھٹکا ہماری طرف منتقل کرتی رہی۔ میں نے سوچا کہ یہی معاملہ ان انسانوں کا ہے جن کے سینہ میں جھٹکا ہونے والا مادہ نہ ہو۔ ایسے بے صبر اشخاص جن لوگوں کے درمیان رہتے ہیں وہ ان کو اپنے غصہ اور انتقام کا جھٹکا دیتے رہتے ہیں۔ وہ اپنے اوپر لگنے والے ہر جھٹکے کو دوسرے کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔

لکھنؤ سے دہلی تک کا سفر ہوائی جہاز سے طے ہوا۔ جاتے ہوئے بذریعہ ٹرین دہلی سے لکھنؤ پہنچنے میں ۱۲ گھنٹے لگتے تھے۔ واپسی میں یہی مسافت صرف ۴۵ منٹ میں طے ہو گئی۔ کتنا فرق ہے ایک وسیلہ میں اور دوسرے وسیلہ میں۔

خدا نے اپنی دنیا میں ہر قسم کے وسائل رکھ دیے ہیں۔ ادنیٰ بھی اور اعلیٰ بھی۔ یہاں ”بیل گاڑی“ کا ذریعہ سفر بھی ہے اور ”ہوائی جہاز“ کا ذریعہ سفر بھی۔ یہ آدمی کے اپنے حوصلہ اور ہمت کا امتحان ہے کہ وہ کس وسیلہ کو اپنے لئے استعمال کرتا ہے۔ وہ کس منزل کو اپنی منزل بنا تا ہے۔

جہاز کے اندر انڈین ایئر لائنز کا ماہنامہ سواگت (مئی ۱۹۸۲) پڑھنے کو ملا۔ اس میں ایک مضمون گول کنڈہ کے بارہ میں تھا۔ یہ ایک قلم نامہ شہر تھا جو پانچ سو سال پہلے ۱۵۱۶ء میں تعمیر ہوا۔ اس کو تعمیر کرنے والا سلطان قلی قطب تھا۔

مذکورہ ماہنامہ میں قدیم گول کنڈہ کے مختلف باقیات کی تصویریں تھیں۔ ایک تصویر کے نیچے لکھا ہوا تھا: فتح دروازہ۔ قدیم زمانہ میں جس عظیم عمارت کا نام ”فتح دروازہ“ تھا وہ آج ایک ٹوٹے ہوئے کھنڈر کی صورت میں صرف ”کھنڈر دروازہ“ کا منظر پیش کر رہی ہے۔ انسان ایک دن کے لئے فتح کا جشن منا کر خوش ہوتا ہے۔ حالانکہ اس کے بعد ہزاروں سال تک وہ صرف شکست کی یادگار بن جانے والا ہے۔

مضمون میں ابراہیم قطب شاہ کے زمانہ کے احوال لکھے ہوئے یہ فقرہ درج تھا:

Muslim and Hindus lived together in perfect harmony

اس کے دور میں مسلمان اور ہندو دونوں کا مل اتحاد اور ہم آہنگی کے ساتھ رہتے تھے

(صفحہ ۵۷)

کل امری راجع یوما لشیمتہ . فان تخلق اخلاقا الی حین (ذوالاصبع عددانی)
ہر آدمی ایک دن اپنی اصل عادت کی طرف لوٹ آتا ہے، خواہ ایک مدت تک وہ مصنوعی اخلاق اپنائے رہے۔

لا یصلح الناس فوضی لاساۃ لہم ولا سیراۃ اذا جہالہم سادوا (أخوہ اودی)
ایسے لوگوں کے معاملات سدھر نہیں سکتے جو بے سردار ہوں اور حیثیہ قسم کے لوگ سردار بن جائیں تب بھی سمجھ کہ کوئی ستر نہیں۔

وکل امری یوما سیعلم غیبہ اذا حصلت عند الالہ الحاصل (لبید بن ربیع)
ہر شخص ایک دن اپنی چھپی ہوئی باتوں کو جان لے گا جب کہ خدا کے حضور اعمال کے نتائج جمع ہوں گے

فانمنا قسم الملیک فانما قسم الخلاق بیننا علا مہا (لبید بن ربیع)
خدا نے جو تقسیم کر دی ہے اس پر قانع رہو کیوں کہ ہمارے درمیان عادات و اخلاق کی یہ تقسیم پڑے دانانے کی ہے
وعوراء قد اعرضت عنہا فلم یبصر (حاتم طائی)
وہی اور دو قوم تہ فتقو ما (حاتم طائی)

بہت سی نازیبا باتوں سے میں نے اعراض کیا تو میرا کچھ نہ بگاڑا، بہت سے کج خلقوں کو میں نے سیدھا کرنے کی کوشش کی تو وہ سیدھے ہو گئے
وان امری یوم یصبح سالما من الناس الا ما جنی لسعید (حسان بن ثابت)
جو شخص صبح سے شام تک لوگوں کے ظلم سے بچا رہے اور عرف اپنے کئے کو بھگتے وہ یقیناً خوش قسمت ہے۔

واذا افتقرت الی الذخائر لم تجد ذخرا یكون کصلاح الاعمال (اخطل)
جب تمہیں ذخیروں کی ضرورت ہوگی تو نیک اعمال سے زیادہ قابل قدر کوئی ذخیرہ نہ پاؤ گے
لا تصحب الکسلان فی حالاتہ کم صالح بفساد آخر یفسد (ابوبکر بن عباس خوارزمی)
کاہل کے ساتھ نہ رہو، کتنے ہی اچھے آدمی دوسروں کی خرابی سے بگڑ جاتے ہیں

اذا تم شئ بد انقصہ توقع ذوالا اذا قبل تم (خوارزمی)
جب کوئی چیز پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس میں کمی ہونے لگتی ہے جیسا کہ فلاں چیز مکمل ہوگی تو اس کے زوال کا انتظار کرو
اذا کنت فی کل الامور معاتباً صدیقک لم تلق الذی لا تعاتبہ (بشار بن برد)
اگر تم ہر بات میں اپنے دوست پر عتاب کرتے رہو گے تو تمہیں کوئی بھی ایسا دوست نہیں ملے گا جس پر تم کو عتاب نہ کرنا پڑے
الصمت اجمل بالفتی من منطق فی غیر حینہ (ابوالعاصمہ)
انسان کے لئے بے وقت بولنے سے خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے

عدوک من صدیقک مستفاد فلا تستکثر من الصحاب (ابن الرومی)
تمہارا دشمن تمہارے دوستوں ہی میں سے بنتا ہے، اس لئے اپنے دوست زیادہ نہ بناؤ
ترجوا النجاة ولم تسک مساکلہا ان السفینۃ لا تجری علی الییس (ابوالعاصمہ)

تو نجات کا امیدوار ہے مگر اس کے راستوں پر نہیں چلتا، کیا تجھے نہیں معلوم کہ کشتی کبھی خشکی پر نہیں چلتی
حب السلامۃ یشئ عنم صاحبہ عن المعالی ویفری المرء بالکسل (ابو سعید عیین بن علی طغرانی)
عافیت پسندی کی خواہش آدمی کے عزم و ہمت کو بلن و مقاصد سے موڑ کر سہولت پسند بنا دیتی ہے

خبر نامہ اسلامی مرکز

۱۔ شیخ محمد سلیمان القاند (ڈاکٹر کٹر اسلامک سنٹر، کیگالی، افریقہ) ۲۳ اگست ۱۹۸۴ کو اسلامی مرکز دہلی میں آئے اور ۲۱ اگست تک یہاں مقیم رہے۔ اس دوران میں ان کے مختلف پروگرام جاری رہے۔ ۲۶ اگست ۱۹۸۴ کی شام کو اسلامی مرکز میں ان کی ایک تقریر ہوئی۔ انہوں نے عربی زبان میں تقریر کی جس کا فوری طور پر اردو میں ترجمہ کیا گیا۔ شیخ محمد سلیمان القاند نے بتایا کہ افریقہ میں وہ پچھلے پانچ سال سے دعوتی کام کر رہے ہیں۔ اس مدت میں ۲۰ ہزار آدمی ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ افریقہ کی زمین اسلامی دعوت کے لئے نہایت زرخیز ہے۔ سوالات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ میں دہلی صرف اس لئے آیا ہوں کہ مولانا وحید الدین خاں صاحب کی صحبت سے فائدہ اٹھاؤں۔ میں جو دعوتی کام افریقہ میں کر رہا ہوں اس کا نگری سرچشمہ مولانا وحید الدین خاں صاحب ہی ہیں۔ اس سلسلہ میں انہوں نے جو کچھ کہا وہ ان کے اصل الفاظ میں مقابل کے صفحہ پر درج ہے۔

۲۔ دہلی میں انڈین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز (تعلق آباد) ایک عظیم ادارہ ہے۔ حال میں اس کے تحت تقابلی مذہب (Comparative religion) کا شعبہ قائم ہوا ہے۔ اس شعبہ کے زیر اہتمام مختلف مذاہب پر لکچروں کا پروگرام ہے۔ اس سلسلے میں پہلا لکچر مولانا وحید الدین خاں صاحب کا ہوا۔ مولانا موصوف نے ۴ ستمبر ۱۹۸۴ کو اسلامک اسٹڈیز کے ہال میں اسلام کے تعارف پر ایک لکچر دیا۔ ہال کی تمام سیٹیں بھری ہوئی تھیں۔ سامعین میں مسلم اور غیر مسلم دونوں شریک تھے۔ اس لکچر کا ٹیپ موجود ہے۔ آئندہ کسی وقت انشاء اللہ اس کو شائع کیا جائے گا۔

۳۔ اسلامی مرکز کی مطبوعات اللہ کے فضل سے ملک کی دوسری زبانوں میں منتقل ہو رہی ہیں۔ فی الحال ”منزل کی طرف“ کا مہیٹی ترجمہ پونہ کے دارالاشاعت سے شائع کیا گیا ہے اور ”سچا راستہ“ اور ”دینی تعلیم“ کا تلگو ترجمہ دارالاشاعت حیدرآباد سے۔

۴۔ اسٹوڈنٹس اسلامک موومنٹ آف انڈیا کی تیسری کل ہند کانفرنس دہلی میں ۲۶-۲۸ اکتوبر ۱۹۸۴ کو ہوئی۔ اس سلسلہ میں موومنٹ کے دو نمائندے ۴ اکتوبر کو اسلامی مرکز میں آئے۔ انہوں نے کانفرنس کے لئے مولانا وحید الدین خاں صاحب کا پیغام ٹیپ پر لیا۔ عام طور پر اس طرح کا پیغام تحریری شکل میں لیا جاتا ہے۔ مگر یہ تقریباً قابل تعلق ہے کہ پیغام کو آواز اور الفاظ دونوں اعتبار سے حاصل کیا جائے

ولعلك تسأل بعد هذا لما ذا احببت وحيد الدين • الحقيقة
ان اكتشاف الشيخ وحيد الدين اعظم اكتشاف فى حياتى •
فالفضل يرجع الى الله اولا ثم الى وحيد الدين حان فى اكتشاف
حقيقة الدعوة الى الله فهو اضاء لى الطريق الذى جعل به حياتى
ذات معنى •

واكثر من هذا فانتى احسب نفسى بدل تواصحتنى مجرد
تلميذ صغير جدا فى مدرسة هذا العالم الربانى • والمسلمون
حاليا لا يعرفونه وهذه اعظم مأساة ، فالمسلمون يعيشون فى
وهم الشخصيات ذات البريق التاريخى والبهرجة الدنيوية فهم
ينظرون الى كثرة الاتباع والشهرة وفحامة المؤسسات ولدن هنيئا
لكل امرى عرفه وادرك قيمة رسالته •

وانها لرحمة ربانية نادرة جدا ان يخرج فينا الان مثله
فى وقت نحن فى اشد الحاجة الى من يبصرنا طريق النجاة فهو
المجدد بحق لدين الله الذى انتظرناه منذ مئات السنين •

والله وحده يشهد على صدق ما اقول وانى اعلن
شهادتى هذه متحديا بها العصر الحاضر ومستقبل التاريخ
الاسلامى والانسانى باسره •

محمد سليمان القائد ، المركز الثقافى الاسلامى ببيجالى ٢١ / ٨ / ١٩٨٤ م

تذکر القرآن

جلد اول

سورۃ فاتحہ - سورۃ توبہ

قرآن کی بے شمار تفسیریں ہر زبان میں لکھی گئی ہیں۔ مگر تذکر القرآن اپنی نوعیت کی پہلی تفسیر ہے۔ تذکر القرآن میں قرآن کے اساسی مضمون اور اس کے بنیادی مقصد کو مرکز توجہ بنایا گیا ہے۔ جزئی تفصیلات اور غیر متعلق معلومات کو چھوڑتے ہوئے اس میں قرآن کے اصل پیغام کو کھولا گیا ہے اور عصری اسلوب میں اس کے تذکری پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے۔ تذکر القرآن عوام و خواص دونوں کے لئے یکساں طور پر مفید ہے۔ وہ طالبین قرآن کے لئے فہم قرآن کی گنجی ہے۔

ہدیہ مجلد: پچاس روپے

مکتبۃ الرسالہ

سی - ۲۹ ، نظام الدین ویٹ ، نئی دہلی ۱۱۳

انگریزی رسالہ

الرسالہ کا انگریزی اڈیشن پابندی سے ہر ماہ نکل رہا ہے۔ زبان و بیان ہر لحاظ سے بفضلہ تعالیٰ وہ ایک معیاری پرچہ ہے۔ ایک امریکی نو مسلم جو انگریزی رسالہ شروع سے پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسالہ مجھ کو بہت پسند ہے۔ وہ مسلم دنیا کا واحد انگریزی رسالہ ہے جو خالص دعوتی اور تعبیری انداز میں نکلتا ہے۔ میں رسالہ کو بہت شوق سے پڑھتا ہوں۔

الرسالہ خالص دعوتی مقصد سے نکالا گیا ہے اور دعوت پوری امت کی مشترک ذمہ داری ہے۔ اس اعتبار سے رسالہ (انگریزی) کسی خاص ادارہ کا پرچہ نہیں وہ پوری امت کا پرچہ ہے۔ اس کا تعاون کرنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے۔ رسالہ (انگریزی) کے سلسلے میں آپ اپنی ذمہ داری کو اس طرح پورا کر سکتے ہیں کہ:

اس کے خسر بیدار بنائیں اور ایجنسی قائم کریں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔

اس کے لئے مالی تعاون کریں تاکہ اس کا خسارہ پورا کیا جاسکے۔

نوٹ: انگریزی رسالہ کی خریداری اور ایجنسی کے شرائط وہی ہیں جو اردو رسالہ کے ہیں۔

ادارہ رسالہ

علاقائی زبانوں میں کتابیں

Rs. 3.50

سچا راستہ (ٹلگو)

Rs. 4.50

دینی تسلیم (ٹلگو)

3-6-373/A حمایت نگر - حیدرآباد 29

پتہ: اسلامک سنٹر،

Rs. 5

منزل کی طرف (مرہٹی)

1050 رویواری پٹیہ پولونہ 2

پتہ: فٹ ویل سیٹ سنٹر

ایجنسی الرسالہ

ماہنامہ الرسالہ بیک وقت اردو اور انگریزی زبانوں میں شائع ہوتا ہے۔ اردو الرسالہ کا مقصد مسلمانوں کی اصلاح اور ذہنی تعمیر ہے۔ اور انگریزی الرسالہ کا خاص مقصد یہ ہے کہ اسلام کی بے آمیز دعوت کو عام انسانوں تک پہنچایا جائے۔

الرسالہ کے تعمیری اور دعوتی مشن کا تقاضا ہے کہ آپ نہ صرف اس کو خود پڑھیں بلکہ اس کی ایجنسی لے کر اس کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں دوسروں تک پہنچائیں۔ ایجنسی گویا الرسالہ کے متوقع قارئین تک اس کو مسلسل پہنچانے کا ایک بہترین درمیانی وسیلہ ہے۔

الرسالہ (اردو) کی ایجنسی لینا ملت کی ذہنی تعمیر میں حصہ لینا ہے جو آج ملت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اسی طرح الرسالہ (انگریزی) کی ایجنسی لینا اسلام کی عمومی دعوت کی ہم میں اپنے آپ کو شریک کرنا ہے جو کارِ نبوت ہے اور ملت کے اوپر خدا کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔

ایجنسی کی صورتیں

- ۱۔ الرسالہ (اردو یا انگریزی) کی ایجنسی کم از کم پانچ پرچوں پر دی جاتی ہے۔ کیشن ۲۵ فی صد ہے۔ پبلنگ اور روانگی کے تمام اخراجات ادارہ الرسالہ کے ذمے ہوتے ہیں۔
- ۲۔ زیادہ تعداد والی ایجنسیوں کو ہر ماہ پرچے بذریعہ وی پی روانہ کئے جاتے ہیں۔
- ۳۔ کم تعداد کی ایجنسی کے لئے ادائیگی کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ پرچے ہر ماہ سادہ ڈاک سے بھیجے جائیں اور ہر ماہ صاحب ایجنسی اس کی رستم بذریعہ مینی آرڈر روانہ کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ چند ماہ (مثلاً تین مہینے) تک پرچے سادہ ڈاک سے بھیجے جائیں اور اس کے بعد والے مہینے میں تمام پرچوں کی مجموعی رقم کی وی پی روانہ کی جائے۔
- ۴۔ صاحب استطاعت افراد کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ ایک سال یا چھ ماہ کی مجموعی رقم پیشگی روانہ کر دیں اور الرسالہ کی مطلوبہ تعداد ہر ماہ ان کو سادہ ڈاک سے یا رجسٹری سے بھیجی جاتی رہے۔ ختم مدت پر وہ دوبارہ اسی طرح پیشگی رقم بھیج دیں۔
- ۵۔ ہر ایجنسی کا ایک حوالہ نمبر ہوتا ہے۔ خط و کتابت یا مینی آرڈر کی روانگی کے وقت یہ نمبر ضرور درج کیا جائے۔

بھائی ایشین ماں پرنٹرز پبلشرس سٹول نے جے کے آفٹ پرنٹرز دہلی سے چھپوا کر دفتر الرسالہ سی۔ ۲۹ نظام الدین روڈ نئی دہلی سے شائع کیا

'Introduction to Islam' Series

- 1. The Way to Find God**
- 2. The Teachings of Islam**
- 3. The Good Life**
- 4. The Garden of Paradise**
- 5. The Fire of Hell**

The series provides the general public with an accurate and comprehensive picture of Islam—the true religion of submission to God. The first pamphlet shows that the true path is the path that God has revealed to man through His prophets. The second pamphlet is an introduction to various aspects of the Islamic life under forty-five separate headings. Qur'anic teachings have been summarized in the third pamphlet in words taken from the Qur'an itself. In the fourth pamphlet the life that makes man worthy of Paradise has been described and in the last pamphlet the life that will condemn him to Hell-fire.

Price per set: Rs 24.00

Maktaba Al-Risala

C-29 Nizamuddin West New Delhi 110013

AL-RISALA MONTHLY

C-29 NIZAMUDDIN WEST NEW DELHI 110 013 Tel. 611128

عصری اسلوب میں اسلامی لٹریچر

مولانا وحید الدین خاں کے قلم سے

3/-	سبق آموز واقعات	50/-	تذکیر القرآن جلد اول
4/-	زلزلہ قیامت	20/-	الاسلام
3/-	حقیقت کی تلاش	25/-	مذہب اور جدید حیلینج
3/-	پیغمبر اسلام	25/-	ظہور اسلام
3/-	آخری سفر	15/-	ایسا اسلام
2/-	حقیقت جج	25/-	پیغمبر انقلاب
3/-	اسلامی دعوت	2/-	دین کیا ہے
3/-	خدا اور انسان	5/-	قرآن کا مطلوب انسان

تعارفی سٹ

2/-	سچا راستہ	3/-	تجدید دین
3/-	دینی تعلیم	3/-	اسلام دینِ فطرت
3/-	حیاتِ طیبہ	3/-	تعمیر ملت
3/-	باغِ جنت	3/-	تاریخ کا سبق
3/-	نارِ جہنم	5/-	مذہب اور سائنس

English Publications

The Way to Find God	4/-	3/-	انسان اپنے آپ کو پہچان
The Teachings of Islam	5/-	3/-	تعارف اسلام
The Good Life	5/-	2/-	اسلام پندرہویں صدی میں
The Garden of Paradise	5/-	3/-	راہیں بند نہیں
The Fire of Hell	5/-	3/-	ایمانی طاقت
Mohammad: The Ideal Character	3/-	3/-	استجادِ ملت

مکتبہ الرسالہ سی - ۲۹ ، نظام الدین ویسٹ ، نئی دہلی ۱۱۰