

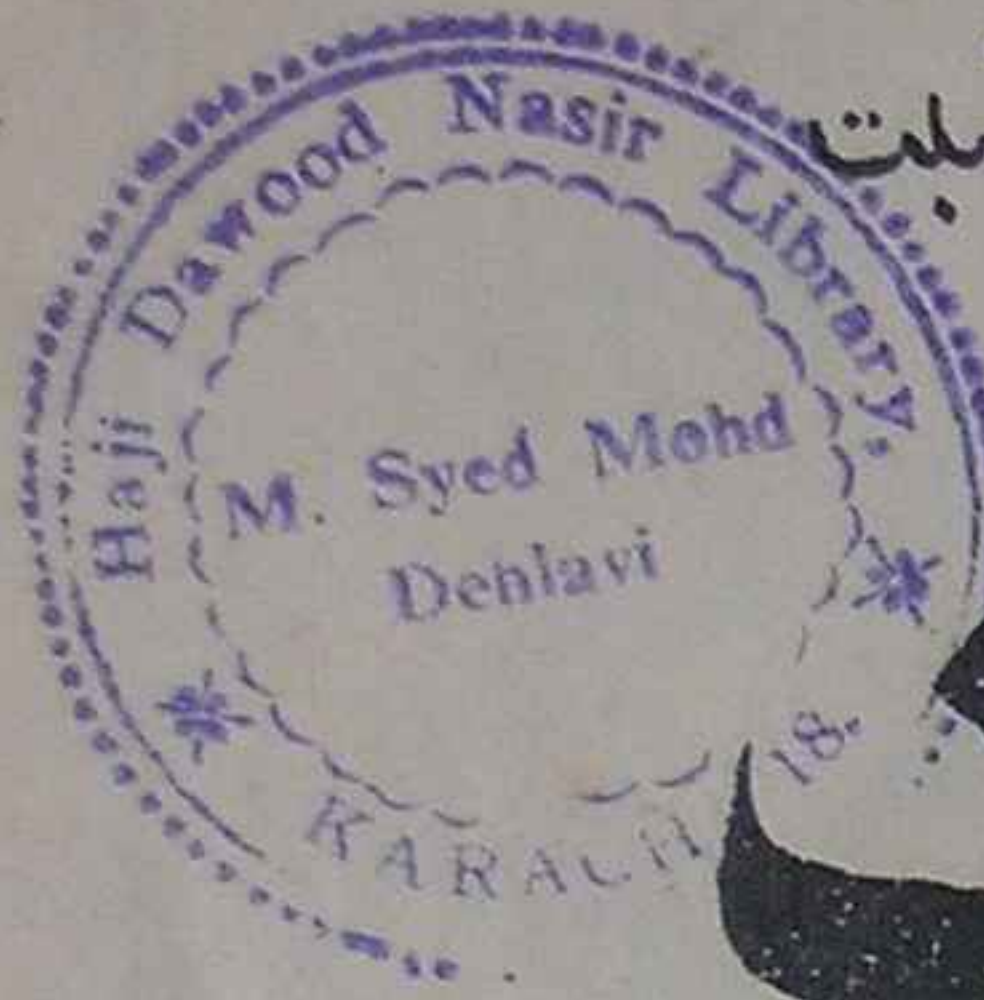
MAAB 1431

maablib.com

118

سلسلہ تصنیف مسلم بک سوسائٹی نمبر ۶

لھام اکسبیت و علیہا ما اکسبیت

رازی حیات

رجسٹر کا دو سمرانام

انجیل عمل

سے

مصنف

خواجہ جمال الدین صاحب مصلح اسلام و امام مسجد و گنگ راج ستان

جولائی ۲۱ ۱۹۰۶ء

مسلم بک سوسائٹی عزیز منزل لاہور نے شائع کی

مطبوعہ کریمی پریس لاہور

باستقامت میرا میر بخش میجر مطبع چھپا

نقداد و ہزار

اول

بلادِ غریبہ میں اسلام کا مشعل بردار

اسلام ایک یو یو مجریہ انگلستان قیمت سالانہ مع
 اس کا اردو ترجمہ
 اہمیت سالانہ
 اشاعت اسلام

ایڈیٹر حضرت آجہ کمال الدین صابانی اے ایل ایل بی مسلم مشنری
 مسلم سبک میں اسلام کو کسی معرکے کا محتاج نہیں ہم صرف برادرانِ اسلام کو یہ
 اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ اس وقت اسی کے منافع پر انگلستان میں سلامی مشن کے اخراجات
 بہت حد تک چل رہے ہیں اس کا ہر ایک خریدار اب گویا بلادِ غریبہ میں سلام کا خود متکفل ہو جاتا ہے
 اگر برادرانِ ملت کوشش کر کے انگریزی سالہ کے پانچ ہزار اور اردو کے دس ہزار خریدار پیدا کر دیں
 تو ان کا منافع ہمارے دو گنا سلامی مشن کا کفیل ہو سکتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ انگریزی سالہ
 کئی ہزار تک بلادِ غریبہ میں مفت تقسیم ہو۔ اگر کوئی تبلیغ اسلام کا شیدائی ہمیں پانچ روپے
 سالانہ بھیج دے تو ہم انکی جگہ ایک انگریزی سالہ یورپ میں مفت تقسیم کر دینگے۔ کیا
 ملت بیضا کی اشاعت کے عاشق چند ہزار بھی ہندوستان میں نہیں؟
 سچو اٹھو! جاگو! وقت کو غنیمت سمجھو! اسلام کو یو یو سی ایک کامیاب تبلیغی اشاعت اسلام
 کا ثابت ہو رہی اور فضلہ تعالیٰ اس نے اپنی عورت کو یورپ میں نہایت آجے قائم کیا ہے
 اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو۔ اور اللہ تعالیٰ سے اجر جبریل یا و کے واسطے سلام

المنشأ تھیں۔ خواجہ عبدالغنی منیجر سالہ اسلام کو یو یو اشاعت اسلام عزیزانِ لاہور

عالمی جناب ملک التجار عبد الکریم

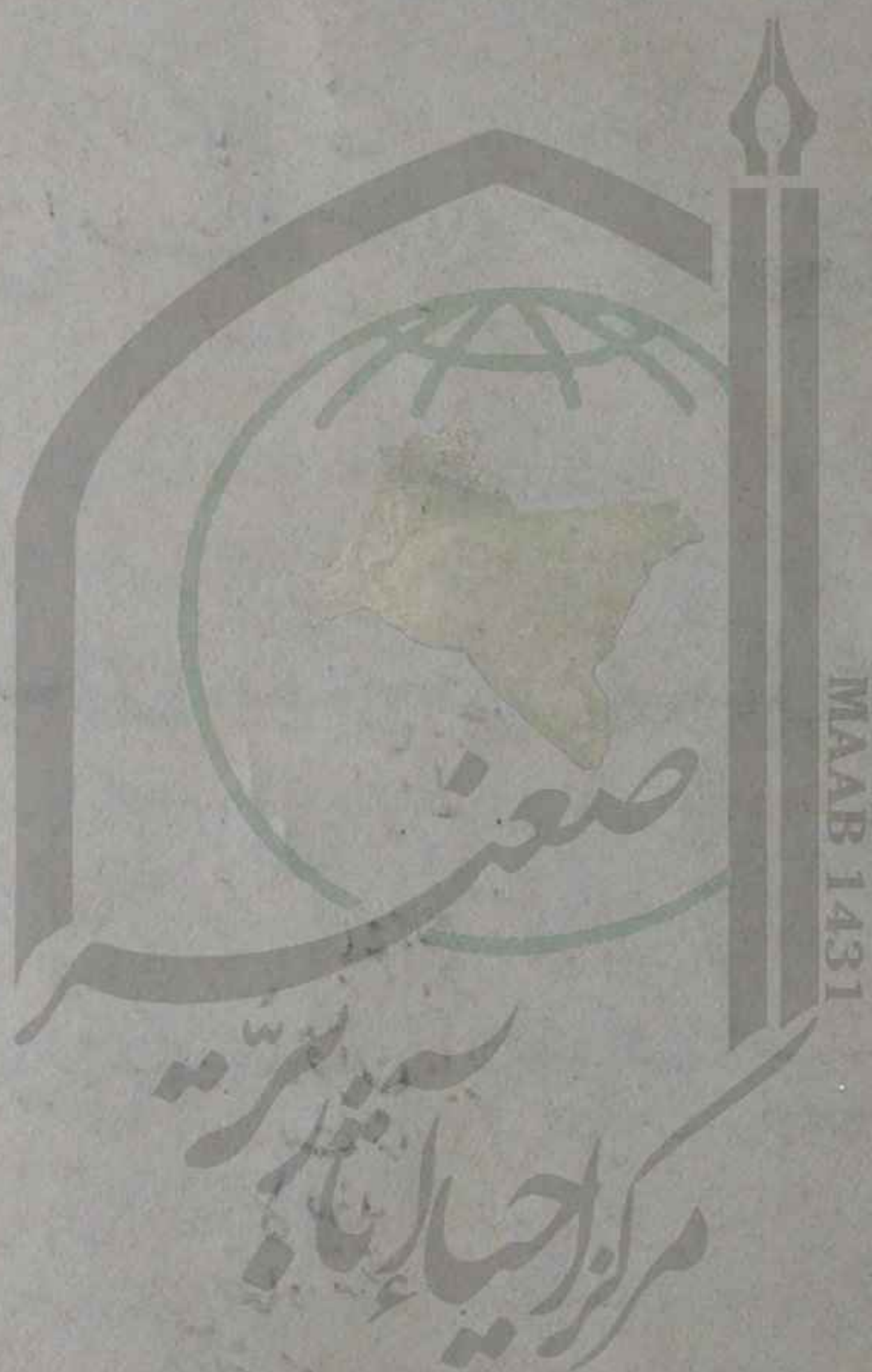
جمال کے سی۔ ایس۔ آئی

کی طرف سے

یہ کتاب اس لئے آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے کہ
آپ اس کو پڑھیں اور اس کے مطالب کو
اپنی زندگی کا دستور العمل ٹھہرائیں۔

ملین مسٹر مسلم بک سوسائٹی عزیز منزل لاہور

(پنجاب)

MAAB 1431

maablib.com

فہرست مضامین از حیات

مضمون

نمبر صفحہ

- ۱ تفسیر آیت لھا ما کسبت و علیھا ما اکتسبت - انسان کا نفع نقصان - ترقی تنزل اس کے اپنے اعمال کے نتائج ہیں +
- ۲ جملہ مظاہر قدرت انسان کی استعداد اور اس کے عمل کے مطابق خیر و برکت یا ہلاکت و تباہی کا موجب ہو سکتے ہیں -
- ۳ آیت لھا ما کسبت و علیھا ما اکتسبت کے معانی کا دستور العمل انسان کو مشہد اقت انسانیت عطا کرتا ہے اور اسے خود دار بناتا اور عزت نفس سکھاتا ہے - اور اسی کا فقدان اسے عناصر و مظاہر قدرت کا علام بناتا اور انسانیت کے درجہ سے گرا کر چار یا یہ بنا دیتا ہے - اور اسکی باگ ڈور چالاک آدمیوں کے ہاتھ میں دیدیتا ہے +
- ۴ آیت امن یمشی ملکاً علی وجہہ اھدنی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم کی لطیف تفسیر - حیوان و انسان کی بنا و ت کاراز +
- ۶ جو انسان اپنا دل و دماغ اپنی آنکھ کان خود استعمال کرنا نہیں جانتا وہ بموجب فیصلہ قرآن کا لالعام ہے وہ ہمیشہ محکوم رہیگا مسلمانوں کی موجودہ حالت زار انکی اپنی سپید آرزو ہے مدت سے ان میں ان اللہ لا یخیر ما لبقوم حتی یغیروا ما بالفسھم کا فتویٰ خداوندی صادر ہو گیا - بشارات دانندار کی حقیقت -
- ۸ جب تک انسان اپنی ہیودی یا نقصان دوسروں سے وابستہ سمجھتا ہے اسے اپنے قوی پر بھروسہ نہیں رہتا - اسلئے وہ مفروضہ خداوندان نعمت کی خوشنودی میں ذلیل سے ذلیل کام کر گزرتا ہے +
- ۱۰ حقیقت تقدیر - قرآن کی تعلیم تقدیر سے ہی انسانی قوی کی حقیقی ربوبیت ہوتی ہے - اسی پر چلکر انسان کے مخفی کمالات کا اظہار ہوتا ہے +

۱۳ صداقت عمل کی تعلیم دیکر اسلام نے دنیا سے مذاہب میں ایک انقلاب عظیم پیدا کر دیا +

۱۴ انسانی فطرت میں محنت کا چور ہونے کا نقص ہے۔ اسلئے وہ اپنا بوجھ دوسرے کی گردن پر دیکھنے سے خوش ہوتا ہے۔ اور اس طرح قوت عمل کمزور ہو کر مسئلہ کفارہ یا شفاعت غلط معنوں میں اسے اپنی طرف مائل کر لیتا ہے +

۱۵ مادیات میں مغرب نے کیمیا کے عمل کی حقیقت کو سمجھ لیا۔ لیکن روحانیت میں وہ ایام و سطح کی حالت میں ہیں۔ اسی لئے انکی قوت عمل ضائع ہو کر کفارہ کے مسئلہ نے گناہ کرنے میں انکو دلیر کر دیا۔ مسیح کی زندگی اور اسکی تعلیم سے یورپ بالکل نئے بہرہ ہوا اور یہ سب کفارہ کا نتیجہ ہے۔

۱۷ اسلام اور عیسائیت میں ماہ الامتیاز مسئلہ کفارہ ہے۔ کیونکہ موخر الذکر کے نزدیک انسان قانون الہی پر چلنے کے قابل نہیں اسلئے گناہ کرنے مستوجب سزا ٹھہراتا ہے۔ اور کفارہ کے ذریعہ نجات دے سکتا ہے + یورپ کی موجودہ ترقی قوت عمل کا نتیجہ ہے۔ اور یہی اسلام کی تعلیم تھی جس پر چل کر پہلے مسلمانوں نے ترقی حاصل کی۔ اور جسے چھوڑ کر موجودہ مسلمان قرعہ ذلت میں گرے +

۱۹ گویا مسئلہ عمل میں مسلمان پولوس کے شاگرد بن گئے۔ اور پولوس کے شاگرد حضرت نبی کریم کے حلقہ بگوش ہو گئے +

۲۰ نیا اور پرانا عہد نامہ بموجب عیسوی معتقدات پرانا عہد نامہ بذریعہ عمل نجات کا مستحق ٹھہراتا تھا۔ مگر نیا عہد نامہ کفارہ پر ایمان لانے کو نجات کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ جس میں عمل کی ضرورت نہیں +

۲۱ کفارہ مسیح پر ایمان لانے کو نجات کا ذریعہ سمجھنا مذہب کلیسیا ہے ورنہ حضرت مسیح نے خطبہ کو ہی میں شریعت اور عمل پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کبھی عہد شریعت کے اختتام کا اشارہ نہیں کیا +

۲۲ وہ عقیدہ جس سے انسان نے عمل ہو جانے وہ فضل نہیں بلکہ لعنت ہے یہ قدیم توہم پرستیوں کا جنہیں انسانی قربانیوں تک کا نشان پایا جاتا ہے بقیہ ہے۔ عیسویت سے پہلے کئی لوگ کنواریوں کے بطن سے پیدا ہو کر مخلوق خدا بن چکے ہیں +

۲۳ اگر بقول پولوس شریعت لعنت تھی تو خدا نے دنیا کو مسیح کی پیدائش تک کیوں اس لعنت کے ماتحت رکھا۔ کیونکہ جس گناہ نے انسان کو ہلاک

کیا وہ تو آدم سے سرزد ہوا تھا چاہے ممکنہ اسی وقت خدا مسیح کی شکل میں
آکر مصلوب ہو جاتا۔ مذہب کلیسیا کے عقیدہ کی رو سے خدا طر فدا
کھیرتا ہے +

کلیسیا کی تھیالوجی یونانی فسانہ کا دوسرا رنگ ہے۔ جو دائرہ علم و عقل کی بار
یہ لوگ نجات کی اصل حقیقت سے نا آشنا ہیں +
اسلامی نجات یا فلاح کی حقیقت +

کلیسیا و دیگر ادیان باطلہ کے طریق نجات +
جنت کے ثمرات سے منمتع ہونے کیلئے خاص خواص کی ضرورت جو ہم میں

موجود تو ہیں لیکن ان کا ظہور دوسری زندگی میں ہوگا +
عیسائی مذہب کا ذکر اسلئے کرنا پڑا۔ کہ وہ قوم بالخصوص ہماری مخاطب ہے
دوسرا عیسائیوں کے معتقدات پر موجود مسلمان عملاً گامزن ہیں جس
کے باعث انہیں قوت عمل کی کمی ہوگئی ہے۔ مسلمان بحیثیت قوم
زندہ نہیں رہ سکتے جب تک اپنے آپ پر بھروسہ کرنا۔ دوسروں کو بے نیاز

ہونا۔ ابھی خدا واد قوتوں سے کام لینے کے خوگر نہ ہونگے +
مسئلہ توحید پر کاربند ہونے کی فلاسفی۔ توہم میں پیر پستی کم ہوتی جا رہی ہے لیکن کیا
اسکے ہمسایہ پرستی بڑھ رہی ہے اور ہمسایہ اقوام کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور ان کے
اشارہ پر ناج رہے ہیں +

جب ہم اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل ہیں تو ایک سہی دوسری قوم کی
غلامی کریں گے۔ اسلئے ان باتوں کا دفعیہ سے مقدم ہے جس نے ہمارے قومی قومی
پر فاج گرایا ہے۔ اگر ہم مومن ہوتے تو نصرت خداوندی ہمارے شامل حال ہوتی +
مومن اور مسلم میں فرق +

حقیقت ایمان۔ عقائد +
صحت عقائد و فلاح کے نتائج جدا جدا ہیں مسلمانوں کیلئے سبق۔
صحیح عقیدہ نہ ہونے سے دیگر اعمال اِکارت نہیں جاتے +
عقیدہ ایک بیج ہے جس سے ایمان کا درخت پیدا ہوتا ہے۔ اس درخت
کی آبیاری عمل کو چاہتی ہے +

یورپین تہذیب و تمدن کا بہترین حصہ تعلیم قرآن پر عمل کا نتیجہ ہے
علوم جدیدہ کی حقیقت۔ اسلامی صدائے قوتوں پر عمل کرنے سے ہم پہلے
کا میاب ہوتے تھے۔ ان کو چھوڑ دینے سے گر گئے +
اگر اسلام و قرآن ترقی تہذیب کا ماخذ ہیں تو مسلمان کیوں ادبار کا

شکار ہیں؟ اس وہم کا جواب +
 مسلمان سلاطنتوں کے مطیع جانیسے اسلام پر حروف نہیں آسکتا۔ کیونکہ
 وہ قرآنی تعلیم سے اخراج کا نتیجہ ہے +
 یورپ کی جنگ عظیم کی بنا کمیشنلزم تھی نہ کہ حقوق انسانی کی حفاظت +
 باعمل قوم بن جانے سے ہم اپنی گزشتہ عظمت حاصل کر سکتے ہیں +
 عیسائیوں کے مسئلہ رحم بلا بدل کی حقیقت اور اسکی کمزوری +
 رحم خداوندی کا انکشاف جو اسلام نے کیا +
 خدا کی صفت رحمانیت مومن اور کافر کے لئے یکساں ہے۔ لیکن صفت
 رحیمیت کا ظہور صرف مومن تک محدود ہے +
 ہر سورۃ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونے کی وجہ +
 قرآنی عرفان ہر قسم کی ترقی اور جملہ علوم کی دریافت کا موجب ہے +
 سیائنس یا علوم جدیدہ کی حقیقت مسلمانوں کی جملہ فتوحات عمل کا
 نتیجہ تھیں +
 بسم اللہ سے ہر کام شروع کرنے کی فلاسفی +
 خیر و شر کی حقیقت - اس بارہ میں مذہب حقہ کا فرض +
 صحیح المزاج انسان عمل کو سجدہ نہیں کرتا۔ بلکہ اس طاقت کو کرتا ہے
 جس نے ایسی اشیاء پیدا کر رکھی ہیں جن پر انسانی ہاتھ نے کام کر کے
 ضروریات پیدا شدہ کو دفع کرنا ہے +
 خواص الاشیاء سے خدا تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت +
 انسانی اعمال پر نتائج مترتب کرنے میں انسانی ہاتھ اور خدائی ہاتھ کا فرق
 اول الذکر صورت میں ایک فعل کا نتیجہ ایک اور موخر الذکر صورت میں
 ایک فعل کا نتیجہ کئی گت ہر دو کی تشریح بذریعہ امثال +
 آیات قرآنی جو قوت عمل کی عزت کرتی اور رحمن کی طرف رہنمائی کرتی ہیں
 اس کتاب میں عمل سے کیا مراد ہے +
 ارکان و اعمال اسلام کی مثالیں - دنیوی شان و شکوہ مسلمانوں پر حرام نہیں
 فلاح کی تشریح - ارکان پر عمل نہ کرنے سے طاقت عمل بھی پیدا نہیں ہوتی
 جس سے فلاح حاصل ہوتی ہے +
 تکمیل ایمان کی صورت میں مومن دینی و دنیوی معاملات کے حصول میں
 غافل نہیں ہوتا۔ ارکان اسلام بذاتہ اصل مقصد نہیں بلکہ انکی ادائیگی
 منزل مقصود کی طرف لیجاتی ہے۔ اسکی مثالیں +

۴۱

۴۲

۴۳

۴۴

۴۵

۵۰

۵۲

۵۳

۵۴

۵۵

۵۶

۵۷

۵۸

۵۹

۶۰

۶۱

۶۲

۶۳

دیگر مذاہب کی طرح موجودہ مسلمانوں نے بھی مذہب کا تعلق چند عبادات تک محدود سمجھ رکھا ہے جو غلط راہ ہے علماء نے اسے لئے ضروری ہے کہ واقعات حاضرہ پر از روئے قرآن روشنی ڈالیں۔ ہر دینی و دنیاوی امور پر قرآنی نور سے روشنی ڈالیں +

صورہ مومنوں سے کامل مذہبی زندگی کا نقشہ + دیگر آیات قرآنی سے تفسیر جو کامل مذہبی زندگی کی تعلیم دیتی ہیں +

اسلام نے زندگی کے ہر امر کو دین بنا دیا ہے۔ اور ہر ایک معاملہ کے بہترین پہلو کو دینی حقائق میں داخل کیا ہے۔ مختلف شعبہ میں مومن کی تعریف +

مذاہب باطلہ کے چند معتقدات جن کے اختیار کر نیسے ہماری طاقت عمل سلب ہو گئی ہے۔ ایمان۔ دعا۔ شفاعت۔ فد۔ کفارہ۔ تقدیر کا

صحیح مفہوم نہ سمجھنے سے ہماری ہمتیں لوٹ گئی ہیں + مسئلہ تقدیر کے غلط مفہوم میں پیردان لوٹنے کے عقیدہ کی پیروی +

غلط مفہوم ایمان + نجات کیلئے صرف ایمان کافی ہے عمل کی ضرورت نہیں دین اور دنیا کو الگ

الگ سمجھنا عیسوی عقائد ہیں + اسلئے تمدن تہذیب سے خالی تھا۔ ایام وسطی میں یورپ مذہبی تھا۔ اسلئے تمدن تہذیب سے خالی تھا۔

آہستہ آہستہ اس نے مذہب کو جواب دیکر تمدن کی راہیں مسلمانوں سے سیکھ لیں اور دنیا میں ترقی کر گیا +

اسلام نے مذہب کو ہر بات پر مقدم کیا۔ اور اعلیٰ تہذیب عیدہ معاشرے کے اصول۔ بہترین تمدن کو اجزاء کے مذہب ٹھیرایا۔ مگر مروجہ

نے مسلمانوں سے اصل حقیقت چھپا دی۔ اور انہوں نے بھی دین دنیا کو الگ الگ سمجھا۔ اسلئے دین و دنیا ہر دو سے گئے +

عقائد و ایمان بلا عمل نے حقیقت ہیں۔ حضرت نبی کریم کا حضرت محمد کو عمل کا حکم۔ اگر یہ درست ہوتا تو آنحضرت کو عمل کی ضرورت نہ تھی +

حضرت موسیٰ کی قوم باوجود وعدہ ارض مقدس حاصل نہ کر سکی۔ کیونکہ انہوں نے موجودہ مسلمانوں کی طرح عمل سے جان چیرائی +

صحابہ موسیٰ اور صحابہ محمد کے واقعات کے ذکر کی مصالحت۔ مخبر صادق کی پیشگوئی اسلام کے دوبارہ غلبہ کے بارہ میں۔ مگر اس کا پورا ہونا ہماری ہمت اور اعمال پر منحصر ہے +

یا جوج یا جوج اور دجالیت کی حقیقت +

- ۸۷ آئندہ سلطنتیں خواہ کسی قوم کی ہوں ان کے اعمال اصول اسلام کے مطابق ہونگے۔ اسلئے ان کو اصل حقیقت سے آگاہ کرنا کہ یہ اصول قرآنی ہیں ہمارا فرض ہے +
- ۸۹ حقیقت و عبادت اس سے نا آشنائی +
- ۹۰ قبولیت و عاہی خدا پرستی کی جان سے +
- ۹۱ منکر و عانا کامی کے وقت خود کشی کا منہ دیکھتا ہے دنیا میں سبکی بیکاری اپنا سچ بن سستی غفلت۔ دعا کا صحیح مفہوم نہ سمجھنے کے باعث ہے۔ متشکک کے لئے منکر و عا یورپ کی قوت عمل کے معجزات اور قبولیت و عا پر ایمان رکھنے والی مسلم دنیا کی گرمی ہوئی حالت۔ ازکار دعا کا موجب ہو تو تعجب نہیں +
- ۹۲ مشرقی ممالک کی گداگری بھی خیرات و صدقات کے باعث ہے ہند کی پٹے سے زائد قوت عمل گداگری نشینوں اور مندر نواسیوں کے تساہ کر دی ہے۔ لیکن اس کا موجب ہندو مسلم خیرات کنندگان ہیں۔ اگر خیرات و صدقات کے مصارف ایک انتظام کے ماتحت آجائیں تو ہمارے گلی کوچے آوارہ گردوں سے پاک ہو جائیں۔ اور یہ لوگ محنت شروع کر دیں +
- ۹۳ گدا گردوں کے گروہ کو بے بس بات کا پورا یقین ہے کہ جب وہ سوال کریں گے تو کچھ ملجائیگا۔ تو وہ کیوں نہ عمل سے غافل ہوں گے۔ اسلئے ایک مادہ پرست کے نزدیک قبولیت دعا پر ایمان ہی انسان کی داد و بخشش پر ایمان سے زیادہ مضرب ہے +
- ۹۴ مندر سے بالا اعتراض کا جواب ہم پر فرض ہے یا تو ہم دعا چھوڑیں یا یہ بتلائیں۔ کہ تمدن انسانی کی ترقی کے لئے یہ مسئلہ کتنا تنگ مفید ہے۔ قرآن کریم سے اس کا جواب +
- ۹۵ اسلام دعا کا دروازہ اسی پر کھولتا ہے۔ جس میں مومنانہ رنگ ہو والا و مادعاء الکفرین پہلے سے ضلال یعنی جو کسی امر کے حصول میں کوئی دقیقہ عمل نہ چھوڑے۔ اسکی دعا قبول ہوتی ہے ورنہ عمل کا خیر نعمت کی دعا بے سود ہے +
- ۹۶ بمبئی کے تاجر جو صید ہا آوارہ گردوں کو صبح و شام روٹی دیکر مسلمانوں کے اخلاص کو بڑھاتے ہیں قیامت کے دن میزان عمل ان کے سامنے ہوگا۔ انکی خیرات کے چند لاکھ روپے نیکی کے پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں وہ تمام بد معاشیاں و شرارتیں جو یہ بیکار آوارہ گرد گروہ نے محنت روٹی ہا کر کرتا ہے۔ پھر اس گروہ کی بیکاری سے

مسلم سوسائٹی کو علی العموم اور ان کے اپنے خاندان کو خصوصاً جو نقصان پہنچتا ہے۔ وہ سب ہمیشہ کے محیر تاجران کی بد اعمالی میں ڈالے جائیں گے۔ یہ اس لئے کہ یہ طریق خیرات قرآن نے پسند نہیں کیا۔ اس لئے ہمیشہ کے محیر لوگ گدا بنانے والے کہلائے جاتے گئے زیادہ مستحق ہیں۔

۹۷ مقبولیت دعا سے مراد داعی پر ان راہوں کا کھلنا ہے یا اس کی راہ میں آسائشوں کا پیدا ہو جانا جس پر چل کر اسے منزل مقصود کو پہنچنا ہے۔ اس کی مثال +

۹۸ سورہ فاتحہ سے دعا کی حقیقت کا انکشاف اور اس کی تفسیر عمل کی ضرورت پر استدلال + دعا کے تین درجے +

۱۰۰ درجہ اول العتاب - حج - زکوٰۃ سے فی نفسہ تکمیل عبادت نہیں ہوتی بلکہ یہ نماز - روزہ - حج - زکوٰۃ سے فی نفسہ تکمیل عبادت نہیں ہوتی بلکہ یہ

۱۰۱ روح عبادت پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں۔ حقیقت عبادت کا مستلزم کہا امرات کے حکم میں محدود ہے۔ درجہ دوم شہداد و حقوق کا اظہار

۱۰۲ اعانت اور امداد میں خرق از روئے زبان عربی +

۱۰۳ درجہ سوم - چیز مطلوب - اھد نا الصراط المستقیم کہ ہم

۱۰۴ حصول مطلب کی آسان ہو آسان راہ دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں + خدا تعالیٰ کے قادر مطلق اور رب العالمین کی وہ طاقت رکھتا ہے کہ بغیر

۱۰۵ ہاتھ پاؤں ہلائے درختوں پتھروں کے کیڑوں کی مانند روئی دے سکے۔

بھڑورت ہوگی کہ ہم خلعت انسانیت آتار کر پتھر کے کیڑے بنیں یا

شرافت آدمیت کھو کر عالم جمود میں چلے جائیں +

۱۰۵ مصیبت کی گذشتہ بیماری مسلمانوں کی حالت موجودہ پر غم و فکر کا

نتیجہ تھی جس نے داعی اعصاب پر حملہ کیا۔ اور جس کے ابھی

تک کامل صحت نہیں ہوئی +

۱۰۶ مسیحی اور اسلامی تعلیم کا دعا و اسباب عزت و معاشرت میں مقابلہ۔

۱۰۷ قارئین بعد مطالعہ اس کتاب کے جو پہلی نماز پڑھیں وہ اپنی

ضرورت کو پیش نظر رکھ کر سورہ فاتحہ کے اردو ترجمہ پر غور کر کے

اسے خدا سے مانگیں +

۱۰۸ ایک ہفتہ تک بیان کردہ طریق کے مطابق دعا کر نیسے قبولیت ہوگی۔

۱۰۹ قرآنی دعا کا مقصد اور اس کا محل۔ اس کی تشریح +

۱۱۰ دعا کے معنی اور حقیقت +

۱۱۱	مومن اسباب ضروریہ خدا سے مانگنے سے پہلے اسباب موجودہ کو کام لیتا ہے
۱۱۲	خدا تعالیٰ کی جناب میں اسکی صفات کے تقاضات سے باہر نہیں جاسکتے یہاں
۱۱۳	اور بھی انہیں صفات کے ماتحت ہو سکتی ہے + انسان کی حقیقی تربیت اور اس میں قوت عمل بڑھانے اور قوانین الہیہ کی عزت کا احساس پیدا کرنے کے لئے خدا نے انذار و محل مقرر کر رکھا ہے
۱۱۴	خدا اپنے قوانین پر غالب ہے۔ لیکن انسان میں قوت عمل بڑھانے کیلئے اس قادر مطلق نے انذار و محل بھی مقرر کر رکھے ہیں + جو خدا پر توکل کرے خدا اسکے ساتھ ہوتا ہے مصیبت میں استقامت ضروری ہے
۱۱۵	جو شخص کسی امر میں سعی نہیں کرتا وہ متقی نہیں۔ سب چیزیں تقویٰ سے حاصل ہوتی ہیں + تقویٰ سے معنی پرستش زندگی میں جائز طریقوں کو استعمال کر کے ہیں ایک اعلیٰ نمونہ دکھانا ہے
۱۱۶	مسئلہ دعا و مسئلہ تقدیر ہمارے لئے مانع ترقی ہو گئے انسان اپنی کوششوں سے خدا کا مورد فضل بنتا ہے +
۱۱۸	انسانی کوششوں کی حقیقت اور ایمان و تمدن کی راہیں سورۃ آل عمران کے آخری رکوع میں موج ہیں +
۱۱۹	خداوند تعالیٰ کی وفائے وعید انسان کے عمل پر ہی منحصر ہے یہ کیل حکومت انسان کے اعمال کا ایک صلہ ہے۔ موجودہ بیداری عدم تعاون کا وہی پہلو اختیار کرو۔ جس کی اجازت قرآن ہے +
۱۲۱	خدا کسی کو فدیہ نہ دے۔ کفارہ یا سفارش پر کچھ نہیں دیتا +
۱۲۲	خدا ہمارے عملوں کوئے نیاز ہے۔ اسلام کی علت غائی تو اے مضرہ کا نشوونما پانا ہے +
۱۲۳	ضرورت اور دفع ضرورت کے اسباب عمل کو حرکت میں لانے کیلئے پیدا کر دیئے +
۱۲۴	اخلاق فاضلہ کے حصول کیلئے حیوانی تقاضے لاحق کر دیئے۔
۱۲۵	نبی کریمؐ اپنی زندگی میں اس دنیا میں ہماری شفاعت کر گئے جس کا مظاہرہ قیامت کے دن ہوگا لیکن شفاعت کی اہلیت اذن ربی سے وابستہ ہے +
۱۲۶	حسن عمل کیلئے کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھنا درست ہے اگر اس سے سفارش کی غرض نہ ہو +

مضمون

نمبر صفحہ

دعا بھی امر مستحسن ہو کسی مقرب خدا سے دعا کرنے میں سفارش کارنگ نہیں
خدا کے ساتھ وسیلہ کے معنی اللہ کی راہ میں کو شش کرنا جو جس سے

۱۲۷

۱۲۸

الشیان خدا کے قریب ہو جاتا ہے +
وسیلہ کے معنی ذریعہ نہیں بلکہ ذریعہ تقرب ہے + لغز صالح
خاصان خدا کے پاس جانے کا یہی مقصد ہے کہ ذریعہ تقرب یہی راہ

۱۲۹

۱۳۰

زندگی ہاتھ آجائے +
کسی بزرگ کی اولاد ہونا ہی اسے مقرب الہی نہیں بنا سکتا +
الشیان کا حل مشکلات عمل ہے - ایک پاس اور ناپاس چیز ہیں

۱۳۱

۱۳۲

کوئی چیز تو سب کا کام نہیں دے سکتی +
اسما سے حسنے سے ہمارا حقیقی تمسک اسی وقت ہو سکتا ہے جب
ہم میں ان اسماء سے مناسب حال رنگ پیدا ہو جائے +

۱۳۳

۱۳۴

شفاعت اور وسیلہ کے معنی یہی ہیں - کہ ہم نے تعمیر عمل کے ساتھ
اپنے مکان کیلئے ربانی مکان کا شفع حاصل کرنا ہے +
نجات کے معنی اسلام میں سزا سے بچنا نہیں بلکہ مطلوبہ نیکی کو اپنے

۱۳۵

۱۳۶

افزیدہ کر لینا ہے +
ایک بد فعل شخص صرف کفارہ پرمان لا کر استعداوی نہیں پیدا کر سکتا
تقدیر

۱۳۷

۱۳۸

عام خیال یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہو وہ تقدیر الہی کے ماتحت ہوتا ہے
اس عقیدہ سے ہم اپنی بد اعمالی سے نتائج محسوس نہیں کرتے +
مذہب دراصل تقدیر کی سی حقیقت سے آشنا کرنے آیا +

۱۳۹

۱۴۰

الشیان ذمہ داری کی طبعاً دل چراتا ہے اور دوسرے کے دروازے پر الزام
لانے کی کوشش کرتا ہے - یہ مسئلہ تقدیر کے غلط مفہوم کا نتیجہ ہے +
ایک بد عمل الشیان اپنی نگاہ میں ملزم بنتا نہیں چاہتا - اسلئے اس بد عملی

۱۴۱

۱۴۲

کا ذمہ دار اپنی قسمت کو ٹھہراتا ہے اور صلاح کا دروازہ اپنے پر بند کر لیتا ہے -
خدا کو ہم رحمن و رحیم مانتے ہیں پھر کس طرح مضائب و شدائد
ہمارے حصہ میں آجائے ہیں +

۱۴۳

۱۴۴

بروئے تعلیم قرآنی خدا قدوس کی بدی اسکی شان کے منافی سے پھر
کس طرح اس تقدیر کا خالق ہو سکتا ہے جو انسان کو بد صلیں اور بد کار بنائے +
اگر بدکار انسان کے اختیار سے باہر ہے تو عام مفہوم تقدیر کے مطابق ان سب

۱۴۵

۱۴۶

بدیوں کا خالق عمل معاذ اللہ خدا اٹھرا +

مضمون

نمبر صفحہ

- ۱۴۴ اگر ہماری غلط کاریاں ہمارے اختیار اور رضا مندی سے نہیں ہوئیں۔ تو پھر خدا کا میزان عدل کچھ معنی نہیں رکھتا +
- ۱۴۵ اگر ہماری رضا مندی کے بغیر ہماری قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو پھر خدا کا میزان عدل کچھ معنی نہیں رکھتا +
- ۱۴۵ اگر ہماری رضا مندی کے بغیر ہماری قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے تو پھر ہمیں دوزخ میں ڈالنا انصاف ہے۔
- ۱۴۶ خدا نے ہمارے لئے گنہگار زندگی پسند نہیں کی +
- ۱۴۶ کاپیسید کی تعلیم بھی غلط ہے کہ انسان فطرتاً گنہگار پیدا ہوا اور خدا نے انسان کے بس اس میں سزا بھگت لی +
- ۱۴۸ عیسائی تھیالوجی کے مطابق تو پھر ایک پہلو پر خدا کا عدل قائم رکھتا
- ۱۴۹ قرآن مجید انسان کو نیک و صالح اعمال کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ جزا اور سزا کے قوانین مرتب کرتا ہے +
- ۱۵۰ قانون توڑنے کی سزا اسی کو دی جا سکتی ہے جسے اول قانون سے اطلاع دی جائے +
- ۱۵۱ کسی قانون کا لغتاً نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان میں اس کے پورا کرنے کی طاقت نہ ہو +
- ۱۵۲ خیر و شر کے اندازے اسی ذات کے مقرر کردہ ہیں۔ اسی کا نام تقدیر
- ۱۵۳ تقدیر نام حدود اللہ کا ہے۔ تدبیر میں اس کا نام شریعت اور سائنس میں انہیں خواص اشیاء یا قوانین فطریہ کہتے ہیں + بعض اعمال اگر بعض اعمال بد کے مہلک ہونے کا ہم میں یقین ہو اور بعض اعمال کے زندگی بخش ہونے پر ایمان ہو تو پھر کوئی شیطان ہمیں بدی کی طرف نہیں لے جا سکتا +
- ۱۵۵ نیک و بد کے اندازے خدا سے ہی مقرر کردہ ہیں نیک اسباب نیک ہی ثمرات پیدا کریں گے اور بد باتیں بد نتائج پیدا کریں گی +
- ۱۵۶ قدرت تائید نے اسباب اور نتائج کا رشتہ دنیا میں قائم کر دیا ہے۔ جو علمی تحقیقات کا محرک ہوتا ہے +
- ۱۵۷ قانون خداوندی لا تبدیل ہیں اور خدا کی بنائی ہوئی کوئی چیز بھی مبدل نہیں۔ ان تعلیمات نے قرآن ادلے کے مسلمانوں کے لئے علوم کے دروازے کھول دیے +
- ۱۵۸ قانون قدرت ہر وقت کام کر رہے ہیں۔ ہمارا خیر و شر ہماری رنج و رست

- ۱۵۹ ہمارے ہاتھ میں ہے + خدا کی بنائی ہوئی چیزیں ہمارے لئے ہر ایت اور گمراہی کا موجب ہو جاتی ہیں +
- ۱۶۰ گمراہی وہی ہوگے ہوتے ہیں جو پہلے فسق کرتے ہیں یعنی قانون خداوندی کو توڑتے ہیں +
- ۱۶۱ ہدایت فیض رحمانیت سے دنیا میں آتی ہے +
- ۱۶۲ خدا انسان کو قوت ارادی و تمیز عطا کرتے ایک دستور العمل بھی دیتا ہے پھر انسان کے اپنے قدم اٹھانے کے مطابق اچھے یا بُرے نتائج مرتب کرتا ہے +
- ۱۶۳ مسئلہ تقدیر اور مسئلہ ہدایت و صلاحیت کو ان حقائق کی روشنی میں غور کرنا چاہئے +
- ۱۶۴ خلیفہ ایک انسان مقام ہدایت سے دور ہوتا جائیگا۔ استفادہ اسکی طلسمت بڑھتی جائیگی۔
- ۱۶۵ خدا کے قانون کے مطابق انسان کا مقام نور و دور ہوتا ہے اسے نور کر دیتا ہے
- ۱۶۶ انسان اپنے قوی ہو کر کام لینا چھوڑ دیتے ہیں تو ان پر تباہی کی بجلی گرتی ہے +
- ۱۶۷ مسئلہ قانون پر متواتر مصائب آئیں مگر ہم صبر و تحمل کے مصداق بن گئے ہیں کچھ سمجھ نہ آتی۔ خلافت کا جانا بھلا چلی گئی۔
- ۱۶۸ انسان کو خدا صبر و تحمل کے نہیں بھیجتا بلکہ انسان خود اس حالت تک پہنچتا ہے
- ۱۶۹ قوت پر ہر نیکے کا فعل خداوندی ہمارے عمل کی ہی حرکت میں آتا ہے +
- ۱۷۰ قوی پر ہر خداوندی نیکے کا طریق قرآن نے خود بیان کیا ہے +
- ۱۷۱ قوت فعل زائل ہو نیسے ہر سلوکیت انسانی قوی پر لگتی ہے +
- ۱۷۲ اس حالت سے نکلنے کیلئے ہمیں آیات قرآنی پر غور کر کے انکے مطابق اپنی اصلاح کرنی چاہئے +
- ۱۷۳ جو انسان نصیحت کی طرف رخ نہیں کرتا اور حدود و خوف سے بکلیاں ہر دو ناقابل اصلاح ہو جاتا ہے +
- ۱۷۴ جو کچھ دنیا میں ہے انسان کی بہتری کیلئے پیدا ہوا لیکن اسکی اپنی ہی اچھی یا بُری استعداد اس چیز کو اس کیلئے مفید یا غیر مفید کر دیتی ہے +
- ۱۷۵ انعام ایک بارش کی طرح آسمان سے نازل ہوتا ہے بعض اس سے بہرہ لے پکڑتے ہیں۔ اور بعض اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں +
- ۱۷۶ مسئلہ تقدیر کی حقیقت نہ سمجھنے سے دنیا فیصلہ کم کی قائل ہو کر مصیبت میں پڑ گئی +
- ۱۷۷ خدا نے ایک کیلئے خیر اور دوسرے کیلئے شر پہلے سے مقرر نہیں کر دیا اور یہی وہ کسی کو گمراہ کر دینا ہے +

- ۱۷۸ خدا کی کتاب نازل ہو کر کسی کو بدایت پر اور کسی کو ضلالت پر کھڑا
ہوڑا پھیراتی ہے +
- ۱۷۹ جیسے ایک جج جرم کا فتویٰ صادر کر کے ایک شخص کو مجرم ٹھہراتا ہے +
اسی طرح خدا کو بھی مصل کہا گیا ہے +
- ۱۸۰ عمل سے ہی ہر قسم کا نفع کسی کے قبضہ میں آسکتا ہے اور سبیلی یا بد عملی
سے ہی انسان کے قدم اسے ہمت خسران تک پہنچا دیتے ہیں +
- ۱۸۱ بدایت اور ضلالت کی تقسیم پہلے ہی سے نہیں ہو چکی۔ ہمارا اپنا عمل
انہیں صحیح یا غیر صحیح راہ پر لے گا +
- ۱۸۲ ہر ایک بچہ پیدا ہونے پر مسلمان ہوتا ہے۔ اسے صحیح راہ پر چلنے کی
استعداد اور تمیز حاصل ہے +
- ۱۸۳ اسلام کے معنی احکام الہیہ کو تسلیم کرنا اور ان پر عمل کرنا ہے اور یہ بات ہر ایک
میں استعداداً موجود ہے +
- ۱۸۴ انسان کیلئے سب سے بڑی دولت صحیح قومی اور کامل قوت عمل ہے +
- ۱۸۵ ہر ایک انسان کے آگے صحیح راہ کھلی ہے اس میں تمیز اور چلنے کی استعداد
پیدا نشأً موجود ہے۔ اسلام فی ثلثم کو رد کرتا ہے +
- ۱۸۶ کلیسیا کے ماتحت ایک بچے کی نجات بتیسرے دن دالبتہ ہے۔ یہ سب باتیں مسئلہ
کفارہ کا نتیجہ ہیں +
- ۱۸۷ مسئلہ تقدیر میں مسلمان عیسائی اور آریہ سنگٹے اور عیسائی مسلمان ہو گئے +
بشارت عظمیٰ
- ۱۸۸ کوشش کے سوا انسان کو کچھ نہ ملیگا۔ یہ انجیل عمل کا لکھا ہے اور یہ بھی
خوشخبری ہمیں دہکائی ہے کہ کوشش پر جو ملیگا اسکا کوئی حساب نہیں +
- ۱۸۹ انسان کے پوپل اور اسکا صحیح استعمال ہی اسکا سرمایہ ہے + محنت کے نتائج
یقینی میں کسی سفارشی یا وسیلے کی احتیاج نہیں +
- ۱۹۰ خداوند تعالیٰ عمل کے ساتھ ساتھ نتائج عمل مرتب کرتا ہے اس میں مشیت کو دخل نہیں۔
خودداری اور خود اعتمادی انسانی فطرت میں دو جوہر ہیں اور ایک کامیاب
انسان کے لئے ازلی ضروری ہیں +
- ۱۹۱ کتب الہیہ صفات الہیہ کے سمجھانے کے لئے آتی ہیں تاکہ انسان اپنے حالات کو
ان صفات تقاضات کے مطابق بنائے +
- ۱۹۲ مسلمانوں کا عملاً قرآن پر ایمان ہونا چاہئے۔ یہ ایمان بھی ہونا چاہئے کہ ہماری
ہر ضرورت کے دفعیہ کے اسباب ہر جگہ موجود ہیں +

- ۱۹۴ کسی گورنمنٹ کا حق نہیں کہ وہ ایک ملک کے باشندوں کو اس ملک کے فطری خزانے سے محروم نہ کر دے +
- ۱۹۵ آسمانی بادشاہت جو جمہوری سلطنت کی بہترین شکل ہے حضرت صلعم نے قائم کی لیکن انسان ابھی ان اصولوں کے سمجھنے کے قابل نہ ہوا تھا +
- ۱۹۶ وہ زمین جسے رب العالمین نے پیدا کیا اسکی ہر ایک مخلوق کیلئے کھلی ہوئی چاہئے +
- ۱۹۷ اگر مسلمانوں کے پاس دولت یا مال و اسباب نہیں تو نہ سہی اگر ان میں صرف قوت عمل موجود ہو اور اپنے قومی کا صحیح استعمال کریں تو کل دنیا ان کا وطن ہے +
- ۱۹۸ قوت عمل ایک خداداد سرمایہ ہے جس کے مقابل دنیاوی دولت کوئی وقعت نہیں رکھتی۔ انسان کا ماحول ہی اس کا خزانہ ہے +
- ۱۹۹ ہجرت کے معنی مقام کی تبدیلی نہیں اس میں تربیت اخلاق بھی ایک ضروری عنصر ہے +
- ۲۰۰ تبدیلی مقام کرنے سے پہلے روح ہجرت پیدا کر دے جو قوت عمل کا ایک ممتاز پہلو ہے +
- ۲۰۱ پچھلے دنوں جو لوگ لباس مہاجرین پہننے بیٹھے تھے ان کے اندام اس خلوت فاخرہ کے موزوں ہی نہ تھے یہیں وہ بات اختیار کرنی چاہتے جس سے کیر لکیر بنے اور قومیت پیدا ہو +
- ۲۰۲ مصائب خدا کی طرف سے انسان میں کیر لکیر پیدا کرنے کیلئے آتے ہیں + ہمیں خدا کیلئے ہی ہو جانا چاہئے +
- ۲۰۳ فیوض ربوبیت کی تقسیم میں مساوات کا لحاظ کیا گیا ہے +
- ۲۰۴ ہمیں اپنا نصب العین بلند رکھنا چاہئے اور کوشش کا کوئی پہلو نہیں چھوڑنا چاہئے + بلاؤں کو عطا ہی سمجھو +
- ۲۰۵ ان ممالک میں جاؤ جہاں جمہوریت اپنے کامل رنگ میں پروہاں لوگ صرف قوت عمل کے سرمایہ سے نام پیدا کرتے ہیں +
- ۲۰۶ اسلام موردِ سرمایہ کو قوائے عقلی کے مقابل حقیر سمجھتا ہے قوت عمل ہی ایک چیز ہے جو معدوم کو موجود کر دیتی ہے +
- ۲۰۷ رنگوں اور سبز گاپور میں میدانِ عمل کی ہر شاخ میں چینی ہی چینی نظر آتا ہے لیکن مسلمان چینی رہیں نہ ہو گئے۔ مغرب میں بھی ہر جگہ چینی ہی محنت کے لئے جستاز ہیں +
- ۲۰۸ صحیح اصولوں پر قوت عمل کو کام میں لانے والا ہر جگہ لا محدود ترقی کر سکتا ہے +

ہندوستان میں بھی عمل کے سیدان میں دوسروں کا قدم آگے رہے۔ آج درس قرآن کی مسلمانوں کو سخت احتیاج ہے۔ اسی کتاب کے ان میں احسناق قاصدہ پیدا ہوں گے۔	۲۰۹
قرآن پڑھو۔ قرآن کریم نے ہر ایک امر میں صاحب کمال بننے کا طریق سکھلایا ہے۔	۲۱۰
اگر کسی فن میں سبقت لیجانا چاہو تو طبیعت میں یکسوئی پیدا کرو۔	۲۱۱
ہم نے ان ہدایات خداوندی کی پرواہ نہ کی ہم سب سے پیچھے رہ گئے۔ دوسری قومیں ان ہدایات پر عمل کر کے ہم سے سبقت لیا رہی ہیں۔ ہر ایک میدان عمل میں چلنے والے کی خواہش ہونی چاہئے کہ میں اپنے نصب العین میں دوسروں پہلے سبقت لے جاؤں۔	۲۱۲
اگر اس مقام پر پہنچنے والا اگر اپنے اندر شرح صدر بھی رکھتا ہو تو پھر اسکی پیچھے ہر ایک بار بارے گراں سے آزاد ہو جائیگی۔	۲۱۳
جو مقامات عالیہ آنحضرت کو یقیناً ملنے تھے۔ ان کے حصول کا راستہ بھی قرآن و میں بیان کر دیتا ہے۔	۲۱۴
آج کل سچے لیڈروں کی ضرورت ہے۔	۲۱۵
طبعاً ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ کہ وہ اپنے لو محصول سے سبکداز ہو۔ لوگ اس کا ذکر خیر کریں۔ اور اس کا نام روشن ہو لیکن یہ خواہش بھی ایک حد تک جائز ہے۔	۲۱۶
مذہب دنیا میں مقررہ حدود سکھانے آتا ہے۔ مغرب کا مسلمان کرنا مشکل نہیں۔ اگر مسلمان فلسفہ اخلاق قرآنی دنیا کے آگے پیش کریں۔	۲۱۷
تمہارا دوسروں کے فائدہ کیلئے اپنا دوسروں کے کام آجانا یقیناً تمہارے نوکر خیر کا موجب ہو گا لیکن اس پر تمہارا عمل اتنی سست سے ہو گا جس قدر تم میں وسعت قلب ہوگی۔	۲۱۸
۵۰ بات جو دنیوی چیزوں کو انسانی کی نظر میں عزیز اور محبوب رہتے تھے وہ اب اسکی بلند نظری یا سینہ کی کشادگی سے۔	۲۱۹
شرح صدر کیسے پیدا ہو اس کا جواب قرآن کی ان آیات میں تلاش کرو۔ جن میں تقویٰ اور پرہیزگار کے حصول کی راہیں لکھی ہیں۔	۲۲۰
مقدم تعاون اور ہجرت پر زور ہے۔ ان امور عالیہ کی حقیقت سے	۲۲۱

ہم بہت دور ہیں۔ پہلے افراد قوم میں بلند نظری پیدا کرو + وہ دن ہمارے لئے روزِ عید ہوگا۔ جب ہم میں رُوحِ ہجرت پیدا ہوگی جس قدر کوشش اس ایجنیشن کے لئے ضروری ہے۔ اس سے نوگنی زیادہ کوشش افراد میں ایسا رکی رُوح پیدا کرنے میں خرچ کرو۔

۲۲۲

۲۲۳

فلسفہ قرآنیہ پر مختلف رنگوں میں کتابیں لکھو۔ یہ کتابیں طلباء تک پہنچا دو۔ شرح صدر کی راہ قرآن سے طُورِ نڈو + سچا اشتیاق قلب اسی کو حاصل ہو سکتا ہے جو رنج و راحت سے

۲۲۴

لا پرواہ ہو + کامیابی اسی کو نصیب ہوتی ہے جو نہ راحت کا غلام ہو اور نہ کلفت سے چنداں ہراساں ہو + یہ مقام خطرات سے بھی خالی نہیں۔ استغناء و رنج و راحت سے لا پرواہ کر کے جدوجہد کو کمزور کر دیتا ہے + اس مقام کی اصل غرض تو یہ ہے کہ آرام اور مصیبت ہمارے قدم کو عمل کو بیکار نہ کریں +

۲۲۵

۲۲۶

۲۲۷

۲۲۸

ہم بھی آج اسبابِ راحت کو رُوِ حالی ترقیات کے منافی سمجھ کر رہن عقائد و بیکاری ہو چکے ہیں۔ اس کے بالمقابل مغرب میں نوگوں کی ہر ایک قوت حصولِ آسائش میں لگی ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ اس سے دوسروں کا اتلاف حقوق ہوتا ہے + یہ دو حالات نسلِ انسانی کے لئے مفید نہیں۔ ہمیں میدانِ عمل میں اسلئے کوشاں ہونا چاہئے۔ کہ ہم دوسروں کی نفع رسانی میں اپنی خوشی دیکھیں +

۲۲۹

۲۳۰

وسعتِ قلب اور شرح صدر تین باتوں سے پیدا ہوتا ہے۔ (۱) رنج و راحت سے استغناء (۲) جدوجہدِ عمل (۳) اتفاق

۲۳۱

فی سبیل اللہ + آج یہ باتیں مسلمانوں میں مقفود ہیں۔ وہ قرآن کو کھولیں اور پڑھیں اور اس پر عمل کریں + اوروں کی طرح ہمارے لیڈر بھی صرف جیل کو ہی لیڈری کا معیار نہ سمجھیں +

۲۳۲

۲۳۳

جس بات کو سبک پسند کرے۔ اس کے حامی بن جاتا۔ خواہ وہ مفادِ قومی کے لئے تمہلک ہی کیوں نہ ہو۔ میرے ہم مذہب اس مذموم طریق

۲۳۴

۲۳۳ حصول لیسٹری کی طرف کبھی رخ نہ کریں +
کوئی دنیوی طاقت تمہیں کسی مقصد کے حاصل کرنے سے
نہیں روک سکتی۔ بشرطیکہ وہ مقصد تعلیم قرآنی کی
منشأ کے موافق ہو +

۲۳۴ ہمارا یہ مذہبی فرض ہے کہ ہر فن ہر پیشہ اور ہر تجارت الغرض ہر شغل
معیشت کے متعلق اصول حق دریافت کریں اس پر خود
چلیں اوروں کو چلائیں۔ قوم بنانے کا یہ راز ہے +

۲۳۵ انسان خسران میں ہے لیکن وہ انسان اس سے بچ جائیگی جو
صحیح اصولوں کو تسلیم کر کے اس پر عمل کرتے ہیں +

۲۳۶ علماء و قوم کو بتائیں کہ امور حاضرہ پر قرآن کیا ہدایت فرماتا ہے
ہمیں چاہئے۔ کہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی چھوڑ دیں۔ اور
ایک دوسرے کا ذکر عزت سے کریں +

۲۳۷ ہمیں ہر ایک کے نقصوں پر چشم پوشی کر کے اسکی حوصلہ افزائی
کرنی چاہئے +

۲۳۸ ہمیں قرآن بھی یہی سکھاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے پر ہنسی نہ کریں۔

۲۳۹ اور ایک دوسرے کی غیب نہ کریں +
قرآن کے نزدیک ایک صداقت کو ماننے والا مسلم کہلاتا ہے۔

۳۴۰ لیکن ایک صداقت کو عملاً قبول کرنا والا مومن ہے +
زمین اور آسمان کی اشیاء تمہارے صاحب علم ہونے پر تمہارے غلام ہو جائیگی۔

۳۴۱ تم خواص الاشیاء کا علم حاصل کرو +
علماء کو چاہئے کہ فرتی تنازعات کو چھوڑ کر انفاق میرت سیاسیات تجارت کسب

۲۴۲ معاش پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں مواظفہ حسنہ شروع کر دیں +
ہم میں سے بہت حقوڑے ہیں جو اسکیم جدید اور ان مجوزہ صورتوں کے تقاضے

۲۴۳ پورے کر سکتے ہیں +
ہندوستان کی موجودہ تجارت اور صنعت میں مسلمانوں کا بہت کم حصہ ہے انہوں نے اپنے آپ کو

۲۴۴ قابل اعتبار بھی ثابت نہیں کیا۔ ہندو مسلمانوں کا میل بھی مدت دراز چلتا آ
ہم میں فحط الرجال ہے۔ یہی ہماری بلاکت کیلئے کافی ہے اور ان پر

۲۴۵ کام کے اہل آدمی پیدا کرو بغیر قدم اٹھاؤ +
یہ مصائب ہمیں جگانے کے لئے پیدا ہوئے۔ میدان عمل میں قدم رکھو

والا ہمیشہ کیلئے تمہاری صفت لپیٹ دی جائیگی +

انتساب

اعصابِ دماغ کی تکلیف نے گزشتہ دو سال سے مجھے قلم اٹھانے سے روک رکھا تھا۔ اور تصنیف کی قوتِ عمل حالتِ جمود میں آچکی تھی۔ لیکن عالیجناب حضرت قبلہ شیخ صاحبِ جہانگیر میاں صاحبِ سلمہ والی منگروں کی ایک تجویز و تحریک نے میری اس حالت میں ایک عملی صورت پیدا کر دی جس سے میں نے سلسلہ تصنیف کو شروع کر دیا۔ اس کتاب میں میں نے قوتِ عمل پر زور دیا ہے لہذا اگر آپ کے نام نامی سے ان اوراق کو میں عربیت نسبتوں تو بالکل صحیح اور درست ہو گا۔

خواجہ جمال الدین

MAAB 1431

مرکز اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

maablib.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُكَ وَلَوْ عَلَى رُسُولِكَ الْكَرِيمِ

وجہ تصنیف از حیات

(انجیل عمل)

اَعْلَمُوا ان الله محيي الارض بعد موتها

آج قوم پر ایک مُردنی سی چھا گئی ہے۔ غیروں نے ہماری ہستی کے دن گن دیئے
ہیں۔ طاقت شوکت عزت نیکنیت سب اسوقت انحطاط پر ہیں۔ یہ بھی غنیمت ہے
کہ ہم جاگ پڑے ہیں۔ لیکن اس وقت ہماری حالت اُس انسان کی سی ہے جو گہری
نیند سو رہا ہو۔ اور ابھی اندھیرا ہی ہو۔ اچانک اس کے سر ہانے یا اسکے ارد گرد
کوئی شور برپا ہو جس سے وہ یکلاخت بیدار ہو جائے۔ وہ گھبرا یا ہٹا اٹھے
اور جس مُہیب نظارہ کو تخیل و تصور نے پیدا کیا تھا۔ اس سے بچنے کیلئے اندھیرے
میں بھاگ اٹھے کچھ عجب نہیں کہ وہ ایسے وقت میں کسی گڑھے میں جا پڑے
یا کسی مُوزی جانور کا شکار ہو جائے۔ ہماری حالت ہو ہو رہی ہے۔ موت
مُنہ کھولے ہوئے سامنے کھڑی ہے۔ ہم گھبرائے ہوئے قیام ہستی کیلئے کچھ ہاتھ پاؤں
مار رہے ہیں۔ قدم ضرور اٹھ چکا ہے لیکن یہ قدم اندھیرے میں ہے۔ ممکن ہے
کہ ہم صراطِ مستقیم پر کھڑے ہو جائیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم کسی مُوزی جانور کا شکار
ہو جائیں۔ دوسری طرف یہ بھی خطرہ ہے کہ پاؤں پھسلے اور ہم ہمیشہ کیلئے

تعزیت میں گرجائیں۔ ایسے ہی وقت میں گندم نما جو دروش دوست بنجائے ہیں نہیں
 اپنا الو سیدھا کرنا ہوتا ہے جو مصیبت زدہ کو اپنی اغراض کا آلہ بنا لیتے ہیں +
 لیکن اس موتا موتی میں کیا ہمارے سامنے کوئی راہ حیات نہیں اس اندھیرے میں روشنی
 کی طرف لیجانے والی کوئی چیز نہیں۔ کیا کسی کتاب نے اپنے متعلق یہ الفاظ نہیں کہے
 کتب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی اصرار الغریز الحمی
 یہ وہ کتاب ہے جو انسانوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لیجاتی ہے اسی کے ذریعہ
 رب العالمین کے حکم سے انسان اس شاہراہ پر چڑھ جاتا ہے جس پر وہ دنیا کی نگاہ
 میں محمود اور صاحبِ عزت ہو سکتا ہے۔ ۳۱ کتاب کی غرض نزولِ حیات و اموات
 تھی اس کے اترنے کے وقت دنیا کے رہنے والے بقید حیات تھے لیکن خدا کی
 نگاہ میں مردہ تھے۔ اس آکھیات کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مردہ زمین کو زندہ کرنا چاہا وہ
 کتاب آج بھی ہمارے گھروں میں موجود ہے لیکن جبر و انوار میں بند۔ وہ طاقِ عزت پر چڑھ کر
 پڑی ہو وہ کھلتی ضرور ہے لیکن خال دیکھنے کیلئے۔ ہم اسے سر پر بھی رکھتے ہیں لیکن
 حلف اٹھانے کیلئے..... یارب ان توحی اتخذ هذا القرآن مجورا
 قرآن نے امتِ رسولؐ کے کسی آئندہ طبقے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ الفاظ
 برنگِ شکایت علی الصلوٰۃ والسلام کے لبِ ہامقدس پر جاری ہونے کی نقل کی ہے
 ”اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا“

اس سے بڑھ کر اور کیا ہماری بدقسمتی ہوگی۔ کہ تیرہ سو برس کے بعد ہم ہی ان الفاظ
 کے آج مصداق بن گئے۔ کاش ہم نہ ہوتے! ہمارا ہی وجود نا مسعود آنحضرت صلیع
 کی زبان پر قیامت کے دن یہ الفاظ لاٹیکا +

لیکن اب بھی کچھ نہیں گیا۔ اب بھی ہم اس فلت اور غم کی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔
 لا تھنوو لا تحزنوا وانتم الاعلون انکم مسلمون مومنین
 اگر قرآن آجیات ہے تو تم اسے کیوں نہیں پتے؟ اگر قرآن صراط مستقیم ہے تو تم کیوں دوسری راہ
 چلتے ہو۔ ہندو اگر حصول مقصد کیلئے کوئی مغربی راہ اختیار کریں تو وہ سچے
 ہیں نہ وید میں موجودہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ نہ اپنشد میں کوئی اس کا علاج
 ہے۔ منوں جی بھی کوئی نسخہ نہیں بتلاتے لیکن تم تو اس بات کے مدعی ہو کہ
 قرآن میں ہر چیز کا علاج موجود ہے۔ وہ خود بھی ایسا ہی کہتا ہے وما
 فرطنا فی الکتب من شیء پھر گھبراہٹ کیوں ہے؟ پھر یہ اُلٹے سیدھے
 ہاتھ پاؤں مارنے کیا معنی رکھتے ہیں۔ صراط مستقیم ہی ہے۔ کہ قرآن
 پڑھو اور اس پر عمل کرو +

یہ چند اوراق جو میں نے کتاب کی شکل میں لکھوا دیئے ہیں صرف
 مٹہ سے نکلی ہوئی صوت نہیں۔ بلکہ دل جگر خون ہو گئے ہیں۔ یہ
 اُسی خون کے قطرے ہیں جو لفظوں کی شکل میں کاغذ پر آ بیٹھے ہیں۔
 کیا ظلم عظیم ہے۔ تمدن و ترقی انسان پر یورپ کی جو تصنیف
 اٹھاتا ہوں۔ اب سب میں میں اسی تعلیم کی اک خفیف سی جھلک دیکھتا
 ہوں جو اپنے کامل رنگوں میں کتاب جمید کی سطروں میں آجلوہ افگن ہوتی
 ہے۔ بسا اوقات میں نے ایسی مغربی تصانیف آہوں اور آنسوؤں کے ساتھ
 پڑھیں۔ دل میں درد اٹھا۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہی لفظ اکثر
 زبان پر آئے۔ کہ اے بار الہ ان مغرب کی تصانیف میں جو راز ہائے

زندگی ظاہر کئے گئے ہیں۔ وہ تو اس راز حیات سے کوئی نسبت ہی نہیں رکھتے جو
 لوح قرآن میں محفوظ ہیں پھر حاملان قرآن کو کیا ہوا۔ اسکے جواب میں خود قرآن
 نے ہی یہی جواب دیا کہ انہوں نے مجھے جھوٹا خدا نے انہیں چھوڑا +
 آج ہمیں خلافت کا ماتم ہے۔ اور صحیح طور پر ہے۔ قرآن ہمیں ایک خلافت کا وہ
 دیتا ہے جس کے وجود کے ساتھ قرآن کا ایک اور وعدہ پورا ہونا ہے۔ اور آج تک
 ہوتا رہا یعنی ہمارے امانت مقدسہ کا غیروں کی دستبرد سے محفوظ رہنا۔ ہم ان
 پاک مقاموں کو ایسے مسلم ہاتھوں میں دیکھنا چاہتے ہیں جو غیر مسلم رعب و اثر
 کے نیچے نہ ہو۔ ہم سرزمین عرب کو غیروں کی ریشہ دوانی کے ماتحت قبائل عرب کے
 گشت و خون سے پاک دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم حجاز کی زمین میں حاجیوں کو
 صرف حاجیوں کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا ہماری یہ خواہشیں اور
 جذبات بیجا ہیں؟ کیا صلیبی جنگوں کی بنیاد اور دیگر یورپین پولیٹیکل
 تنازعات و مطالبات کی وجہ وہ چند اینٹیں اور لکڑی اور پتھر نہیں جنہوں
 نے چرچ آف رز رکشن کی شکل اختیار کی ہوئی ہے۔ یعنی اس مقام پر بنا ہوا
 گرجا جہاں کہتے ہیں کہ صلیب کے واقعہ کے بعد مسیح قبر میں ڈالا گیا۔ اور وہاں
 سے نکلا۔ یہی عمارت سب مصائب کا موجب ہوئی۔ کیا انگریزی گورنمنٹ عیسائیوں
 کے احساسات کیلئے فوج کشی نہیں کرتی؟ کیا مشنریوں کی حفاظت کیلئے
 پولیٹیکل مصائب اٹھ کھڑی نہیں ہوتیں۔ پھر یہ عیسائی لوگ کونسا حصہ رعایا کا
 ہیں۔ برٹش تاج کے نیچے مسلمان ہی سب سے زیادہ ہیں ان ہی کی جیب سے زیادہ خرچ
 جاتا ہے۔ گورنمنٹ کا فرض یہ کہ جس قدر عیسائی احساسات کا لحاظ کرتی ہے

اس سے دس گت زیادہ مسلم احساسات کا خیال رکھے۔
 لیکن میں مسلمانوں سے بھی پوچھتا ہوں۔ کہ کیا خلافت کے جانے
 کے اصلی اسباب پر بھی انہوں نے کبھی غور کیا۔ وہ تو اس جنگ یورپ کے
 بہت پہلے ترکی میں مصر میں اور دیگر ممالک اسلامی میں کام کر رہے تھے
 اور وہ آج بھی موجود ہیں۔ جان تو پہلے ہی نہ کھلنے کو تھی۔ جنگ یورپ موت
 کا ایک بہانہ ہو گیا۔ مکان تو پہلے ہی کھوکھلا تھا۔ جنگ نے باوجود
 کام دیا۔ ہم خلافت تو چاہتے ہیں لیکن جب ہم میں وہ بات ہی نہیں کہ جو
 طاقت و سطوت کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ تو پھر یہ سب کھیل ہی کھیل نہیں
 تو اُور کیا۔ وہ بات جس سے قومیں ترس رہی ہو جاتی ہیں۔ اور زندہ رہتی ہیں
 وہ انسان میں بلا امداد خارجی خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں جن رازِ عالمی حیات کا
 پتہ مجھے مطالعہ قرآن سے ملتا ہے وہ ہیں ان اذواق میں لکھ جیتا ہوں۔ اور وہ قوتِ عمل
 ہے جسے اسلام سے چارپانچ سو برس پہلے اس مذہب نے مٹایا جس کی
 بنیاد پالوس نے خلافتِ تعلیم جنابِ مسیح ان کے نام پر رکھی۔ حضرت مسیح کو تو
 اس بادشاہت کی انجیل یعنی بشارت دی گئی تھی۔ جس کا چارٹر قرآن کریم
 تھا لیکن پالوس نے اُسے انجیل بے عملی ٹھہرایا اس نے دنیا کو اطلاع دی
 کہ زمانہ آج تک شریعت و عمل کے طوق میں تھا۔ جس سے مسیح نے آکر نجات
 دی ہے جو اس طوقِ عمل سے نجات چاہے اسکے لئے بشارت یہ ہے کہ وہ خونِ مسیح پر
 ایمان لائے۔ چنانچہ بقول لو تھرا ایمان ہی نجات کیلئے کافی ہے۔ عمل کی انسان کو
 ضرورت نہیں۔ اس تعلیم کا نتیجہ جو یورپ کی تمدن پر عیسائی ابتدائی صدیوں

اور ایام وسطیٰ میں ہوا وہ محتاج بیان نہیں۔ رومی یونانی تمدن تباہ کر دیا گیا۔ علم و عمل کے دروازے بند ہو گئے۔ غفلت سیستی ایسا جہنم بیکاری۔ الغرض جو آج کا یہ حال ہے وہ عیسائی یورپ کی ہو گئی۔ یعنی فقدانِ عمل نے کل یورپ پرورا تسلط کر لیا۔ ملتی جلتی حالت ہندوستان کی بھی تھی۔ ایک طرف بد مذہب اور دوسری طرف ہندو مذہب نے قوتِ عمل کو ہلاک کر دیا۔ اس مردگی کی حالت میں قرآن و دنیا میں انجیلِ عمل لایا قرآن ایمانِ عمل کو لازم ملزوم ٹھہرایا ایمان کو اگر درخت بتایا۔ تو عمل صالح کو اسکے لئے پانی ٹھہرایا۔ جہاں الذین اقنوا و عملوا الصالحات کہا وہاں ساتھ ہی جنت تجری من تحتہا الانهار سُنا یا۔ اور سطحِ سمیں سمجھا دیا۔ کہ اس جہان میں اور ایسا ہی آئینو الہ جہان میں حیاتِ جاودانی بھید قوتِ عمل میں سرستہ ہے ہمیں اگر از حیات کی تلاش ہے۔ وہ بشارتِ حیاتِ نخلِ عمل ان اوراق کے پڑھنے والے انہیں ایک دردمند دل کی آواز سمجھیں جس کے قلب میں رنج۔ غم۔ تاسف اور قدر و دلش بر جان درویش کے جذبات لہریں مار رہے ہیں۔ ایسے شخص کی فرد گزشتیں قابلِ التفات نہیں ہوتیں قارئین کرام میرے مطالب کو سامنے رکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اور سہا بات کہ چنداں لحاظ نہ کریں کہ میرا مانع الضمیر کس لباس میں انکے سامنے آیا میرے لئے و عاء فرم کریں کہ میں جلد صحتیاب ہو کر اپنے ہاتھ سے کچھ لکھوں۔ ابھی صحت اس قابل نہیں کہ خود قلم اٹھاؤں۔ آج کل جو کچھ تصنیف و تالیف کرتا ہوں۔ وہ میں لکھتا نہیں بلکہ لکھاتا ہوں۔ یہ طریق لغزش سے خالی نہیں ہوتا۔ جسے قابلِ معافی سمجھنا چاہئے

خواجہ کمال الدین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ

مِنْ اللَّهِ تَعَالَى الْغَيْبِ مَا يَقُومُ حَتَّى يُغَيِّرَ أُمُورَ الْعَالَمِينَ
رَازِحَات

نَحِيل عَمَل

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

جو کماتے ہو خود کماتے ہو

جو کٹواتے ہو خود کٹواتے ہو

میرا نفع میرا نقصان میرے ہی اعمال کے نتائج ہیں۔ میں اپنی
سج و راحت خود ہی پیدا کرتا ہوں۔ میری ترقی میرا تنزل میرے ہی
ہاتھ کے کھیل ہیں۔ میری عزت میری ذلت میرا اقبال میرا ادبار
میری ثروت میری مسکنت میری مشرکت میری نکبت سب کے
سب میرے ہی افعال کے ثمرات ہیں۔ میں ہی اپنی کشتی کا
ناظر ہوں۔ اپنی عمارت زندگی کا میں خود ہی انجینئر ہوں
قوائے فطریہ میری ہی خدمت کے لئے پیدا ہوئے۔ منطام قدرت
میرے ہی غلام ہیں۔ لیکن میری اپنی ہی استعداد

اور میری اپنی ہی تیاری ان سب کو میرے نافع یا میرے ضرر رساں یا میرے
 معاون یا مخالف بنادیتی ہے۔ جس طرف میں قدم اٹھاتا ہوں۔ خواہ
 وہ بلند سی کی طرف ہو یا پستی کی طرف یہ سب کی سب خدا کی بنائی
 ہوئی چیزیں میری اپنی ہی رفتار کے مطابق میرے ساتھ ہو جاتی
 ہیں۔ میرے ارد گرد میرے پیچھے اوپر کوئی بھی ایسی چیز نہیں
 جس میں میرا فائدہ میری خیر میری برکت مضمر نہ ہو لیکن اس خیر و
 برکت کا ظہور میرے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہے۔ جن کی غلط حرکت ان
 خدام و محسوسین کو میری ہلاکت و تباہی کا باعث بنادیتی ہے۔
 خدا کا پانی میرے ہی عمل و حرکت کے ماتحت ابر رحمت یا سحاب
 رحمت ہو جاتا ہے۔ آگ میرے لئے تلخ جنت اور پانی میرے
 ہی اشارے پر میرے لئے نار و وزخ بن جاتا ہے۔ الغرض
 اس دُنیا میں اور آئندہ بھی میرے زندگی کے دونوں پہلو روشن
 یا تاریک میرے ہی افعال کے آثار و اظلال میں +

لھاما کسبت و علیہا ما التسبیت دیکھنے کو تو ایک چھوٹا سا
 فقرہ ہے۔ اور قرآن شریف کی آیت کا ایک ٹکڑہ۔ لیکن یہی
 وہ انجیل مقدس اور بشارت عظمیٰ ہے کہ جس پر عمل کرنے سے
 فی زمانہ دنیا کے بنائے ہوئے سب خدا تخت الوہیت سے اتر کر
 انسان کے برابر یا اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ یہی عمل
 خود داری کی جان اور عزت نفس کا راز ہے۔ انسان نے صرف اپنے

نفع یا نقصان کی خاطر دوسروں کے آگے وقتاً فوقتاً سر جھکا یا ہے
 ایک وقت وہ عناصہ و مظاہر قدرت کو اپنے نفع و نقصان کا
 مالک سمجھتا رہا۔ جس سے شجر حجر۔ نجم۔ عناصہ پرستی پیدا
 ہو گئی بعض وقت اس نے اپنی رنج و راحت کو بعض غیر مرئی
 قوتوں سے وابستہ سمجھا۔ جس سے بھوت پرست۔ تہن۔ برہی
 کے وجود نے اس کے معتقدات میں اپنی جگہ قائم کی۔ پھر وہ انسان کو
 اپنا قاضی الحاجات اور اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھنے لگا۔
 جس نے اس کے جذبہ خود داری کو ہلاک کر کے اُسے دوسروں کا
 غلام بنایا۔ ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان کی خدا واد قوتیں
 حرکت میں نہ آئیں۔ اس کے مضمر قوی آہستہ آہستہ مر گئے
 اسکی عقل تاریک ہو گئی۔ وہ اپنا راستہ خود نہ دیکھ سکا۔ اسکی
 رسن دوسروں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اور وہ انسانیت چھوڑ کر
 ایک چار پایہ بن گیا۔ جسے اسی کا ایک ہم نوع لیکن چالاک فرد جہاں
 چاہا لیگیا۔ اور جس طرح چاہا اس سے خدمت لی +
 اس ذلت سے بچنے کے لئے قرآن کریم نے کیا اچھی مثال
 دی تھی جسے بد قسمت مسلمان نے طوطے کی طرح رٹا۔ اسکو
 زبان پر دہرانے اپنے لئے موجب سعادت سمجھا۔ اور وہ واقعی
 تنہا بھی۔ لیکن نہ ان لفظوں کی تلاوت بلکہ ان کے معانی کو اپنا
 دستور العمل بنانا تھا جو اسے شرافت انسانیت عطا کرتا +

۱۔ اَمِنْ بِمِثْنِي مَكْبًا عَلٰی وَجْهِهِ اَهْلًا مِنْ مِثْنِي سَوِيًّا عَلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
 ترجمہ۔ کیا وہ مخلوق جو سر نیچے کئے ہوئے ہر سیدھا راستہ دیکھنے میں زیادہ
 ہدایت پر ہے۔ یا وہ جس کا سر سیدھا ہے۔ خدا نے تمہیں آنکھ۔ کان اور
 دل دیا ہے لیکن تم میں بہت کم ہیں جو ان کی پوری قدر کرتے ہیں۔
 کیا سچی حقیقت ان پیارے لفظوں میں کھول دی گئی ہے
 یہ ربّانی الفاظ صحیفہ قدرت میں کے دو مخلوق کی طرف اشارہ
 کرتے ہیں۔ ایک وہ جس کی گردن اور سر زمین کی طرف ہے۔
 یعنی چارپائے۔ اور ایک وہ جس کا سر بلند و بالا ہے یعنی
 انسان۔ قرآن کا پڑھنے والا۔ اس رمز کو سمجھے کہ قرآن کیا
 کہلایا۔ وہ اپنی گردن کو دیکھے۔ اسکی بناوٹ اور لچک پر غور
 کرے۔ اپنی آنکھ اور کان کے مقام کو دیکھے پھر ان چیزوں
 کو حیوانوں میں دیکھے۔ پھر خالق کی منشاء پر غور کرے۔ حیوان
 ایک گز یا ڈیڑھ گز سے آگے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن انسان کی
 حدنگاہ کا تو اندازہ ہی کچھ نہیں۔ حیوان کی گردن اُسے
 دائیں بائیں دور تک دیکھنے سے مانع ہے۔ لیکن انسانی گردن
 کی لچک تو اس کے راست و چپ اس کے شیب و فراز اس کے
 آگے پیچھے کے حدود کا کوئی اندازہ ہی نہیں رہنے دیتی۔ اس کے
 حدود اس کی اپنی ہمت و حرکت پر حصر رکھتے ہیں۔ اس ہی لئے
 وہ راست پر چلنے کے لئے حیوان کی رستی انسان کے ہاتھ میں

دیگئی۔ لیکن اُس انسان کو ہم کیا کہیں جس نے ان عطیات کے ہوتے ہوئے اپنی رستی دوسروں کے حوالہ کی۔ حیوانوں کی طرح وہ دوسروں کے پیچھے ہولیا۔ اخلاق میں۔ اعمال میں۔ سیرت میں۔ الغرض ہر نقل و حرکت میں مسلمان اپنی چال بھول گئے

صبغة الله

کو چھوڑ کر دوسروں کے رنگ میں رنگین ہو گئے۔ تمہارے نزدیک یہ تہذیب ہوگی۔ لیکن ہماری نگاہ میں تو تم من ہمیشی مُکلباً علی وجہ کے مصداق ہو۔ تم اُس دن انسان کہلاؤ گے۔ جب تمہاری رستی تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ جب تمہاری گردن سویا کارنگ اختیار کرے گی۔ اپنے راستہ کی تلاش کے لئے تم اپنی آنکھیں آپ استعمال کرو گے۔ جب اخبار و دنیا پر محاکمہ کرنے کے لئے تم اپنے کان آپ استعمال کرو گے۔ اور دوسروں کے بتائے ہوئے واقعات کو کالوچی نہ سمجھو گے۔ چنانچہ آیت مذکورہ بالا کا دوسرا حصہ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ فرمایا۔ ”بہت تمہیں آنکھ دی۔ لیکن تم نے بہت کم شکر گزارا۔“

شکر گزار نے سے مراد بار بار الحمد للہ کا زبان پر لانا نہیں۔ بلکہ اُن عطیات ربّی کو صحیح طور پر استعمال کرنا ہے۔ تم آنکھ کان اور دل کے لئے دن میں لاکھ دفعہ خدا کی حمد و ستائش کرو۔ پھر بھی تم سے بڑھ کر کوئی اور کافر نعمت نہیں ہو سکتا اگر تم نے

اپنی آنکھ اور کان اور دل کا استعمال اپنے لئے خود آپ نہیں کیا۔ بلکہ انہیں معطل کر کے دوسرے کی آنکھ کان کو اپنا رہنما بنایا۔ دیکھو کس خوبصورتی سے اس آیت میں حیوان و انسان کی گردن و سرکیطرت اشارہ کر کے انسان کی آنکھ کان اور دل کا ذکر کر دیا۔ بات یہ ہے کہ انسان کے حواس خمسہ میں باقی حواس کے مقابل میں تائی اور شنوائی ہی حصول علم کا بہترین ذریعہ ہیں۔ یہی دواعضاء واقعات عالم جمع کر کے دل کے آگے پیش کرتے ہیں جن پر دل محاکمہ کر کے انسان کے آئندہ افعال و اعمال کو مختلف سانچوں میں ڈھال دیتا ہے۔

الغرض جو انسان اپنا دل و باغ اپنی آنکھ کان خود استعمال کرنا نہیں جانتا یا نہیں کرتا۔ وہ اس فیصلہ خداوند ہی کے ماتحت کا اضعاف ہے۔ اسکی رسی دوسروں کے ہاتھ میں ہے خدا تعالیٰ اُسے دوسروں کا محکوم کرے گا۔ دوسروں کا بوجھ اس کے سر پہوگا۔ وہ رات دن محنت شاقہ کرے گا۔ اس کے سر کا پسینہ پاؤں تک پہنچے گا۔ لیکن اس محنت شاقہ کے ثمر کا صرف اسی قدر حصہ اسے ملے گا۔ جو قوت لایموت کا کام دے سکے بقیہ کل کا کل اسکی جیب میں جائے گا۔ جو اپنی آنکھ اور کان کو استعمال کرتا ہے۔ آج مسلمان اپنی حالت پر روتے ہیں۔

اپنی سلطنت۔ قوت۔ شوکت کا جنازہ اٹھائے ہوئے مصروف
 آہ وزاری ہیں۔ لیکن وہ ایک منٹ کیلئے غور نہیں کرتے کہ یہ
 تکبت و فلاکت کسی اور نے ان کے لئے پیدا نہیں کی دشمنوں
 نے اُن کے گھر کو نہیں گرایا۔ عمارت تو پہلے ہی گر گئی تھی
 ہاں جس کی نگاہ میں مسلم خود ہلاکت تک پہنچ چکا تھا۔ اُس نے
 مرے کو مارے شاہ مدار کو دیا۔ مدت سے مسلمانوں نے اپنے
 لیے غور کرنا چھوڑ دیا۔ مدت سے ان میں قوتِ عمل مفقود ہے
 ایک عرصہ سے یہ قوم جذباتِ فاسدہ کی غلام ہو کر سمع و بصر کھو
 بیٹھی ہے۔ تو پھر کیوں ان کی رسی دوسروں کے ہاتھ میں نہ جائے
 ”آئیں ہم ماست ہمہ از ماست“

لھاما کسبت و علیہا ما الکسبت کا حکم آج ہم پر وار ہو گیا
 اور وہ زبردست اور اٹل فتویٰ خداوندی جس کا اعلان
 تیرہ سو برس ہوئے سب سے اول دنیا میں ان اللہ کا یغیر
 ما بقوم حتیٰ یغیروا ما بالفسھم کے الفاظ میں ظاہر ہوا
 تھا۔ آج ہم پر صادر ہو گیا۔ قضاء و قدر نے ہمیں مجرم قرار
 دیکر ہم پر سزائے لازم وار دی ہے۔
 لفظ یشارت جسے عبرانی میں انجیل کہتے ہیں اپنے اندر
 انداز کے معنی بھی رکھتا ہے یعنی کسی کو کسی بات سے ڈرانا۔
 اور اگر غور سے دیکھا جائے۔ تو انداز بھی ایک خوشخبری ہے کسی

کو کسی خطرہ سے ڈرانا۔ دراصل اُسے مصیبت سے بچانا ہوتا ہے
 اس سے بڑھ کر اور کیا خوشخبری کسی کے لئے ہو سکتی ہے۔ اگر اُسے
 پیش از وقت آگاہ کر دیا جائے۔ کہ فلاں عمل اس کے حق میں
 مفید یا مضر ہوگا۔ قرآن کریم نے لھا ما کسبت وعلیہا
 ما اکتسبت کہ یہ خوشخبری دی۔ کہ اسے انسان تیرے اپنے
 ہی عمل تیرے لئے خیر و برکت ہونگے۔ لیکن تو خود ہی اپنی مصیبت
 اور مذلت کا باعث ہوگا۔ یہ وہ انجیل عمل ہے۔ کہ جس کے
 آنے پر انسان ہر قسم کی توہم پرستی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اسکے
 گلے توئے حرکت میں آجائے ہیں۔ اس کا دل ہر قسم کے خوف
 خطر سے آزاد ہو کر حقیقی اطمینان پالیتا ہے۔ وہ پوری
 تسلی کے ساتھ ہر ایک کام کر سکتا ہے۔ جب تک انسان اپنی
 بہبودی یا نقصان کو دوسروں سے وابستہ سمجھتا ہے۔ اسے اپنے
 قومی پر بھروسہ نہیں رہتا۔ اسکی اپنی ہمت ضائع ہو جاتی ہے
 اسکی کل کی کل کوشش اسی پر آ رہتی ہے۔ کہ اس کے مفروضہ
 خداوندان نعمت یعنی وہ وجود جن سے وہ اپنے نفع و نقصان
 کو وابستہ سمجھتا ہے اس سے خوش ہو جائیں۔ وہ سمجھتا ہے
 کہ میری اپنی نقل و حرکت میری اپنی قوتوں کا استعمال میری اپنی
 سب کوششیں سب کی سب نے سود میں۔ کیونکہ نفع و نقصان
 تو ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہے۔ میں لاکھ کوشش کروں۔ میں

کلم کرتا کرتا مر جاؤں۔ یہ سب باتیں لا حاصل ہیں۔ جب تک وہ
وجود جس کے ہاتھ میں میرا نفع و نقصان ہے راضی نہ ہو اس لئے
میری خیر و برکت اسی میں ہے۔ کہ میں اپنی کوششوں کو تو
ایک طرف رکھوں اور سب سے پہلے اس وجود کے خوش کرنے کے
سامان کروں۔ اس کا لازمی نتیجہ فتنہ ان عمل ہو گا۔ اور اس
سے کل انسانی قوتیں ہلاک ہو جائیں گی۔ اپنے مفروضہ نفع و
نقصان کے مالک کی خوشی انسان کا نصب العین ہو گی۔ وہ
چڑھاوے۔ منتوں۔ قربانیوں۔ کفاروں۔ سفارشوں کی
تلاش میں لگ جائیگا۔ اپنے مفروضہ خداوندوں کے آگے
جن میں بعض وقت حکام وقت بھی شامل ہو جاتے ہیں اپنے آپکو
ذلیل سے ذلیل رنگوں میں پیش کریگا۔ پھر اس پر بھی اسے
کون یقین دلا سکتا ہے کہ اسکے معبود اس سے خوش
ہو گئے ہیں۔ اسے اب نقصان سے بچا کر خیر و برکت کا مالک
کر دیں گے۔

کیا یہ حالت ہر جگہ ایسے انسانی قلب کی نہیں جس کا کامل بھروسہ
اپنی ذات پر نہیں۔ بلکہ انکی نگاہ اپنے سود و ضرر کے لئے
دوسرے کی طرف ہے۔ اب اگر یہ انسانی قلب کا صحیح نقشہ ہے تو

۱۔ یہ سب سمجھ کر کے حقیقی اطمینان پھر بھی اسے حاصل نہیں ہوتا کیونکہ انکی طرف
اطلاع نہیں ملتی کہ اس کے تزلزل و انکسار نے انہیں خوش بھی کیا ہے یا نہیں؟

اس سے بڑھ کر اور کیا خوشخبری ہو سکتی ہے۔ کہ اُس ذات کی
 طرف سے جس کے ہاتھ میں حقیقی طور پر نفع و نقصان ہے جو
 ذرہ ذرہ کا مالک ہے۔ اور جس کی منشاء کے خلاف کوئی وقت
 ظہور میں نہیں آتا۔ وہ خود انسان کو اطلاع دے۔ کہ تیری
 رنج و راحت تیرا نفع و نقصان کسی عنصر کسی منظر قدرت
 شمس و قمر۔ نجم۔ دریا۔ درخت۔ جسے کہ کسی انسان وہ پیر
 ہو یا فقیر۔ ولی ہو یا رشتی۔ نبی ہو یا اوتار۔ شہری ہو یا
 حاکم۔ الغرض کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ تیرا نفع و نقصان
 انکی خوشی یا ناراضگی پر منحصر نہیں ہے۔ بلکہ لکم ما کسبتکم
 تو اسی اپنے نفع و نقصان کا پیدا
 کر نیوالا ہے۔ ہم نے خیر و شر کے انداز سے مقرر کر دیئے ہیں
 وہ انداز سے ہمارے اٹل ہیں۔ وہ ہی ہمارے تقدیر
 ہے۔ فلاں چیز یا فلاں کام کے فلاں انداز سے لازماً نیک
 نتیجہ پیدا ہو گا۔ اور فلاں انداز سے لازماً شر ہو گا۔
 یہی حقیقت تقدیر ہے۔ جس کو لوگوں نے کچھ اور
 سمجھ رکھا ہے۔ ان خیر و شر کے اندازوں کا ہم تجھے یا تو
 بذریعہ الہام علم دیتے ہیں۔ یا تیرے لئے تحقیق کے مواقع
 پیدا کر دیتے ہیں۔ کہ جن سے تو خیر و شر کے اندازوں سے
 واقف ہو جائے۔ ان اندازوں کا علم حاصل کر۔ ان کو

اپنے سامنے رکھ۔ تیرا نفع و نقصان۔ تیری رنج و راحت
تیرے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگر تو خیر و برکت کے اسباب پیدا
کرے گا۔ تجھے نیک ثمرات سے کوئی روس نہیں سکتا بالمقابل
اگر تو نے اسباب شرعیہ کئے تو پھر بدنتائج کے بھگتنے کیلئے
تیار ہو جا۔ تجھے ان بدنتائج سے کوئی صدقہ کوئی فدیہ
کوئی کفارہ کوئی سفارش نہیں بچا سکتی۔ ان بدنتائج
سے بچنے کے بھی ہمارے بعض مقرر کردہ طریق ہیں لیکن
ان پر بھی تجھے خود ہی عمل کرنا ہو گا۔ تب نجات حاصل
ہو گی۔ یہ یاد رکھ کہ جو کچھ ہماری طرف سے ہوتا ہے یا آتا
ہے وہ سب خیر ہی خیر ہے۔ تیرا اپنا عمل ان چیزوں کو
جو خیر محض تھیں تیرے لئے شر بنا دیتا ہے۔ یعنی تو ان چیزوں
کے متعلق صحیح عمل نہیں کرتا۔ ہم نے تجھ پر ایک اور بھی ہدایتی
کردی ہے۔ کہ جہاں تیری ایک بد عملی تیرے لئے ایک ہی نتیجہ
بد پیدا کرے گی۔ وہاں تیرے ایک عمل خیر کے عوض تیرے ثمرات
دس گئے ہو جائیں گے۔ الغرض جو کچھ ہے تیرا اپنا عمل
ہے۔ اور ہم نے اس قانون عمل کی اس قدر رعایت کی ہے
کہ قادر مطلق ہونے کے باوجود بھی ہم تیری حالت اچھائی
یا جبرائی کی طرف نہیں بدلیں گے۔ جب تک کہ کوئی عمل و حرکت
نفع و نقصان کی طرف پہلے تجھ سے سرزد نہ ہو۔ سایہ کی طرح

تیری بھلائی اور تیری مصیبت اُسی ایک اور دس کی نسبت
 سے تیرے اعمال کے متعاقب رہیگی۔ یہ انجیل عمل ہے
 جو ہم تجھے دیتے ہیں۔ اپنے اعمال پر کھروسہ رکھ۔
 کوئی انسان تجھے تکلیف نہ دیگا۔ تو کسی کے ماتحت پیدا
 نہیں ہوؤا۔ دنیا کے حاکم و محکوم ایک ہی طرح اور ایک ہی قسم کی
 نے سرو سامانی کے ساتھ یہاں آئے اور یہاں سے جاتے ہیں۔
 حکومت اور محکومیت اُن کے اپنے اعمال کی دو شکلیں ہیں۔
 رُوئے زمین کی ہر ایک چیز ہم لئے تیرے لئے مسخر اور تیری
 خادم کردی ہے۔ لیکن اُن کی خدمت سے متمنع ہونے کے لئے
 ہلا قدم تیرا اٹھنا چاہئے۔ نئے الجملہ تیرے اعمال کے
 نتائج کے مرتب ہونے میں آؤرتو اور ہم خود
 بھی دخل نہیں دیتے۔

”إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا لِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ“

یہ خلاصہ ہے قرآن کی تعلیم کا۔ اس کو خدا ہی ساقیہ کی تعلیم سے
 مقابلہ کیا جائے۔ تو پھر ایک نیک دل انصاف پسند انسان اس
 نتیجہ پر آنے سے نہیں رکتا۔ کہ قرآن کریم کس قدر انسان کے لئے
 رحمت و برکت کا موجب ہوؤا۔ اور قرآن کریم نے تنزیل من
 ربّ الرحیم ہونے کا صحیح دعویٰ کیا۔ کیونکہ تعلیم مندرجہ بالا
 سے ہی انسانی قومی کی حقیقی ربوبیت ہوتی ہے۔ اسی تعلیم عمل پر

چل کر انسان کے مخفی کمال ظاہر ہوتے ہیں۔ اُس کی مضمحل
 قوتیں ظاہر ہو کر دنیا کو کچھ کا کچھ بنا دیتی ہیں۔ دنیا جہان
 کی مخفی طاقتیں۔ زمین و آسمان کے چھپے ہوئے خزانے
 انسانی عمل سے ہی انسان کے قبضہ میں آ جاتے ہیں۔
 عمل سے ہی انسان علوم عالیہ حاصل کر کے اور پھر ان علوم
 پر عمل کر کے خلیفۃ الارض ہو جاتا ہے۔ قوائے کائنات کی
 محسوس کرنے والی طاقتیں جنہیں اصطلاح مذہب میں ملائکہ کہا
 گیا ہے۔ اسی با علم و با عمل انسان کے آگے سجدہ کرتی ہیں
 و علو ادم الاسماء کلھا..... فسجدوا لابلیس
 جب آدم کو ہر چیز کے اسماء (ان کے خواص و حقیقت) کا علم
 دیا گیا..... تو پھر ابلیس کے سوا گل ملائکہ نے اسے
 سجدہ کیا +

وہ انقلاب عظیم جو اسلام نے آ کر دنیائے مذہب میں
 پیدا کر دیا۔ وہ یہی صداقت عمل تھی جسے قرآن نے
 کھول کھول کر بیان کیا۔ اسمیں شک نہیں کہ دنیا کے بڑے
 بڑے مذاہب بلکہ ہر قوم کا مذہب جو اسلام سے پہلے دنیا میں
 دائر و سائر تھا۔ وہ سب حسب تعلیم قرآن خدا کی طرف
 سے تھے۔ اور ان میں بھی تعلیم عمل تھی۔ شریعت موسوی۔
 ہندوؤں کے ہاں کرم کا نڈ۔ ایسا ہی گیتا میں خود کرشن کی

تعلیم یہ سب عمل کی طرف ہی اشارہ کرتی ہیں۔ لیکن پھر بھی
مذہب سابقہ کے ماننے والے قوت عمل کی حقیقت سے آشنا
نہ ہوئے۔ اور توہم پرستیوں نے انہیں مختلف قسم کے
شرکوں میں مبتلا کر دیا ۴

علاوہ انہیں انسانی فطرت میں ایک بھاری نقص یہ
کہ وہ محنت کا چور ہے۔ وہ تن آسانی کا عاشق ہے اسلئے
لازمًا وہ کئے کرائے کام کا مالک ہونا چاہتا ہے۔ وہ اپنے
بوجھ کو دوسروں کی گردن پر دیکھنے سے خوش ہوتا ہے۔
اس سے قوت عمل کمزور ہو جاتی ہے۔ اور مسئلہ کفارہ یا
شفاعت غلط معنوں میں انسانی طبیعت کو اپنی طرف
مائل کر لیتا ہے۔ جس طرح ہم محنت سے بچنے کے لئے سنگ پارس
یا کیمیا کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ جس سے ہماری غرض یہی
ہوتی ہے۔ کہ ہم سنگ پارس کے ذریعہ لوہے یا کسی اور
کم قیمت دھات کو سونا بنا کر آئندہ کی محنت اور کلفت
سے بچ جائیں۔ اور بلا عمل دنیوی چین اڑائیں۔ یہی رنگ
بعض وقت بڑے مذہبی معتقدات میں بھی آ جاتا ہے۔ یورپ
بھی اس مرض کیمیاگری میں چار پانچ صدی پہلے مبتلا تھا
لیکن آج وہ اس غلطی سے نکل گیا۔ اور اس نے سنگ پارس
سے نہیں بلکہ کیمیا کے عمل سے لوہے کو سونے سے بھی گراں

کر کے بیچا۔ لیکن جہاں مادیات میں مغرب نے کھپائے عمل
 کی حقیقت کو سمجھ لیا۔ رُوحانیات میں ابھی تک یورپ کے
 لوگ ایام وسطیٰ کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ ابھی تک ایمان
 رکھتے ہیں۔ کہ مادیات میں تو نہیں مگر رُوحانیات ایک بات
 پر سنگ پا رہی کا عمل رکھتا ہے۔ اور وہ مسیح کا
 خون ہے۔ اس پر ایمان لانے سے ان کی لپٹ فطرت
 نیک فطرت میں متبدل ہو جاتی ہے۔ ان کے گناہ مٹ جاتے
 ہیں۔ اور وہ بہشت کے مالک بن جاتے ہیں *
 اس مسئلہ کفارہ مسیح سے جب قدر قوت عمل ضائع ہو کر احساس
 ذمہ داری انسان میں مرجھاتا ہے۔ وہ ظاہر ہے۔ واقعات
 یہ ثابت نہیں کرتے کہ ہر قسم پانے سے انسان میں قوت گناہ
 زائل ہو جاتی ہے۔ ہاں بالمقابل کفارہ کے بھروسہ نے
 یورپ کو گناہ کرنے میں دلیر کر دیا۔ اس سے ہر قسم کے مظالم
 اور اباحتیں سرزد ہوئیں۔ وہ بعض بدلیوں میں دنیا سے سبقت
 لیگیا۔ اگر مسیح کی زندگی اور مسیح کی تعلیم انسان کے لئے ایک
 ضروری اسوۂ حسنہ ٹھہر سکتا ہے۔ جیسے مسیحی معلموں کا
 خیال ہے۔ تو پھر روز روشن میں مشعل جلا کر یورپ کے گلی کو چہ
 کو یورپ کے کلیسوں کو۔ یورپ کے مدبران سلطنت کے دفاتر
 کو دیکھا جائے۔ تو ان میں کہیں مسیح نظر نہ آئیگا۔ کیا یہ یورپ

کا جنگ۔ یورپ کا یہ طریق جہان بینی جہان تک رنگ و قوم کا سوال ہے۔ ان کی معاشرت۔ ان کے تعیشات النمائت میں کہیں بھی مسیح کی زندگی کا نام ہے؟ یورپ کو مسیح کی زندگی سے تعلق کیا۔ یہ سب اسی لئے ہوئے کہ مسئلہ کفارہ نے عمل کی ضرورت کو مفقود کر دیا۔ وہ کیوں مسیح کی نقل کریں۔ جب ضرورت عمل ہی نہیں۔ مسیح کے مذہب کے لئے وہ روز بد تھا جس دن پولوس نے اس میں شامل ہو کر مسئلہ کفارہ کی بنیاد رکھی۔ اور شریعت و عمل کو لعنت قرار دیا۔ لو فھر جسے عقلمند انسان نے بھی اس مسئلہ میں غلطی کھائی۔ اس نے بھی خون مسیح پر ایمان کے ہوتے ہوئے عمل کو غیر ضروری سمجھا۔ وہ اور کیا کر سکتا تھا۔ جب ایک انسان کی نجات کے لئے مسیح کی صلیب پر ایمان لانا کافی سمجھا جائے اور اس کا خون بد عملیوں کو دھو سکے۔ تو پھر نیک عمل کی حاجت نہیں رہتی۔ لیکن آج تجربہ نے ثابت کر دیا کہ شریعت اور عمل جسے پولوس نے لعنت قرار دیا وہ تو لعنت نہ تھے۔ وہ حقیقی برکت تھے۔ مگر وہی مسئلہ کفارہ نسل انسانی کیلئے لعنت بنا رہا۔

کیا قسمت کا الٹ پھیر ہے۔ کہ وہی عیسائی قوم جو روحانیات میں شریعت و عمل کی قائل نہیں۔ ان کی سلطنت ان کی تمدن و

تہذیب ان کی ترقی و اقبال سب کے سب شریعت و عمل کی طفیل ہے۔ کیونکہ شریعت مترادف قوانین ہے۔ وہ کونسی عیسائی سلطنت ہے۔ جو قانون سے وابستہ نہیں۔ مناسب تو یہ تھا کہ یہ لوگ یا عیسائی مذہب کو چھوڑتے یا واضعاً قانون کی گل مجالس کو اٹھا دیتے۔ مجسٹریٹوں کو اور عدالتوں کے حکام کو جواب دیدیتے۔ کیونکہ قانون اور شریعت بقول پولوس لعنت تھی۔

عیسائی تھیالوجی کا بنیادی مسئلہ دراصل یہی ایک مسئلہ ہے جو عمل کو لاشعاً قرار دیتا ہے۔ اور یہی مسئلہ اسلام اور عیسائیت میں مابہ الامتیاز ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان شریعت یا قانون الہی پر چلنے کے قابل ہی نہیں۔ اسلئے وہ گناہ کرتا ہے۔ اور مستوجب سزا ہو جاتا ہے۔ جس سے بچنا ایک کفارہ چاہتا ہے۔ کیونکہ عدل سزا دینے بغیر انسان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ انسان خود سزا پائے یا اسکی جگہ کوئی سزا اٹھائے۔ بالمقابل گناہگار انسان کا کفارہ کوئی اور انسان نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ خود گناہگار ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک خدا کے سوا اور کوئی انسان معصوم نہیں ہو سکتا۔ اس لئے خدا ہی کفارہ ہو سکتا ہے۔ جس سے مسیح کی الوہیت کی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ عیسائی فسانہ کا

خلاصہ ہے۔ الغرض عیسائی مذہب کی ساری بنیادیں ایک بات پر آرہتی ہے۔ کہ انسان میں شریعت پر چلنے کی استعداد نہیں یعنی اس میں قوتِ عمل نہیں جو بالبداهت ایک باطل امر ہے۔ اگر ہم میں قوتِ عمل نہ ہو یعنی ہم میں قانون پر چلنے کی استعداد ہی نہ ہو۔ تو پھر نہ مقننین کی ضرورت آرہتی ہے۔ نہ کوئی حکومت ہی قائم رہ سکتی ہے۔ اس موقع پر یہ کہا جاتا ہے کہ عیسائی تھیا لوجی میں اگر یہ مانا گیا ہے کہ انسان میں قانون پر چلنے کی طاقت نہیں تو اس سے مراد دنیاوی قوانین نہیں بلکہ ربانی قوانین ہیں۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کس مقام پر ہم دنیاوی اور ربانی قوانین میں فرق کر سکتے ہیں۔ دنیا کی بہبودی کے لئے کوئی بھی ایسا قانون وضع نہیں ہو سکتا جس کی بنیاد کسی الہی قانون پر نہ ہو۔ اور باتوں کو چھوڑ دو کونسا قانون کسی گورنمنٹ کا ہے جس میں موسیٰ کے دس احکام شریعت نظر نہیں آتے +

یہ سب آیام وسطیٰ کی جہالتیں اور توہم پرستیاں ہیں۔ آج جو کچھ یورپ کو حاصل ہوا قوتِ عمل سے حاصل ہوا۔ اگر یورپ میں تمدن سائنس و فنون انکشافات سے وابستہ ہے تو پھر سائنس تو قوانینِ فطرت کے دریافت کرنے کا نام ہے جن پر کلک و دنیا کچھ کی کچھ ہو گئی ہے۔ الغرض جس نعمتِ عظمیٰ

کی خبر قرآن کریم نے انسان کو دی۔ یعنی عمل اور اس کی قوت
 اس پر سب سے اول مسلمان قدم زن ہوئے۔ جس سے
 انہیں فوق العادت ترقی حاصل ہوئی۔ مگر بعد میں جس کو
 چھوڑ کر وہ ادبار کے گڑھے میں گرے۔ بالمقابل یورپ کے
 اس لغت کو مسلمانوں سے لیلیا۔ یورپ نے انجیل عمل کو
 قبول کیا۔ اور مادی معاملات میں وہ حاصل کیا جس کا وعدہ
 قرآن مجید نے مومنوں کے ساتھ اس دنیا میں کیا ہے۔ کیا
 عجیب بات ہے۔ جس مذہب نے عمل پر زور دیا۔ اور ہر ایک
 دینی دنیوی خیر و برکت عمل سے وابستہ کی۔ اس کے پیرو عمل
 چھوڑ کر دنیا میں ذلیل ہو گئے۔ اور جس قوم کے مذہب نے
 عمل کو لعنت قرار دیا۔ انہوں نے اس تعلیم کو دنیوی ترقی
 کے لئے لعنت سمجھ کر اس پر لعنت بھیجی۔ اور سمعہ عالمہ
 میں تعلیم قرآن کو عملاً قبول کیا۔ اور ان ثمرات کے مالک ہو گئے
 جن کا وعدہ اس دنیا میں کتاب حمید کرتی ہے مسئلہ عمل میں
 الغرض مسلمان پولوس کے شاگرد بن گئے۔ اور پولوس کے
 پیرو مخبر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے۔
 عیسائی اپنی کتب مقدسہ کو در حصوں میں تقسیم کرتے
 ہیں۔ جو کتابیں کتاب پیدائش یا خمس موسیٰ سے چلکر ملاکی
 نبی کی کتاب پر ختم ہوتی ہیں۔ اسے پرانا عہد نامہ کہتے ہیں

باقی کتب یعنی انجیل متی سے لے کر مکاشفات تک نئے عہد نامہ کے نام سے موسوم کی جاتی ہیں۔ اس تقسیم سے مراد بروئے عقیدہ عیسائیت مذہب انسانی کے وہ دو پہلو ہیں جو بروئے تعلیم کلیسیا خدا ایتھالے نے انسان کی نجات کے لئے پسند کئے۔ ان کے نزدیک پہلا پہلو شریعت کا تھا۔ یعنی وہ عہد جو جناب موسیٰ کی معرفت نسل انسانی کے ایک حصہ سے ہوا۔ یعنی خدا نے موسیٰ کی معرفت انسان کو قوانین دیئے جن پر عمل پیرا ہونا اُسے نجات تک پہنچا سکتا تھا۔ یعنی انسان کی نجات کو خدا ایتھالے نے عمل سے وابستہ کیا چند صدیوں کے تجربہ نے خدا ایتھالی پر ثابت کر دیا کہ اس سے غلطی ہوئی۔ کیونکہ انسان اس عہد میں پورا نہ اُترا۔ اس لئے مسیح کے آنے پر انسانی نجات کے لئے مذہب عمل کو چھوڑ کر انسان کو انجیل فضل عطا فرمائی انسان کی غلط کاریوں کے عوض میں ایک بڑا بھاری فدیہ لیلیا گیا۔ ایک معصوم کو صلیب پر کھینچا گیا۔ جس کے خون نے انسانی گناہ دھو ڈالے۔ اور اس کفارہ نے انسان اور خدا میں مصالحت کرا دی ہے۔ جس پر خدا ایتھالے نے تجدید عہد کی۔ کہ جو اس کفارہ پر ایمان لائے گا وہ نجات پائیگا۔ اس لئے اس کا نام

نیا عہد نامہ ٹھہرا۔ یعنی عہد نامہ قدیم تو معاہدہ عمل تھا
اور عہد نامہ جدید معاہدہ ایمان ٹھہرا۔ جس میں عمل کی
ضرورت نہ رہی +

در اصل اسلام و مذہب کلیسیاء کے سوا کُل مذاہب
دیگرہ میں ایک طرف اور مذہب کلیسیائی میں دوسری طرف
اگر فرق ہے تو صرف اسی قدر ہے۔ کہ اسلام اور کُل مذاہب
دیگر تو انسانی نجات کو عمل سے وابستہ کرتے ہیں۔ اور مذہب
کلیسیائی صرف کفارہ سیح پر ایمان لانے کو نجات کے لئے کافی
سمجھتا ہے۔ ہم نے ابراہیم اس النور کے مذہب کا نام مذہب
کلیسیائی رکھا۔ کیونکہ جناب مسیح بھی مذہب عمل و شریعت
کے پابند تھے۔ اپنے خطبہ کو ہی میں بھی انہوں نے شریعت
پر زور دیا۔ اُن کے نزدیک خداوند کی بادشاہت میں انسان
عمل سے ہی داخل ہو سکتا تھا۔ جب کبھی کوئی اُن کے پاس
نجات کی راہ پوچھنے آیا۔ انہوں نے شریعت و عمل کی طرف
رہنمائی کی۔ انہوں نے اپنے ذاتی کمالات کے حصول کا
دروازہ بھی نیمائز روزہ اور عمل ہی بتلایا۔ الغرض عمل پر ہی
اُن کا ایمان تھا۔ اور ان کی تعلیم بھی یہی تھی۔ انہوں نے
کبھی یہ نہ اشارہ کیا۔ کہ اب عہد شریعت ختم ہو چکا۔ اب
عہد فضل میرے ساتھ شروع ہوا۔ میں عنقریب تمہارے

گناہوں کے عوض میں پھانسی پر چڑھنے والا ہوں تمہاری
گذشتہ اور آئندہ بد عملیوں کا میں کفارہ بننے والا ہوں
تمہیں اب عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے کفارہ پر ایمان
لاؤ اور نجات پاؤ۔ حیرت کا مقام ہے کہ اگر لعنت مسیح نے
عہد عمل کو منسوخ کر دینا تھا۔ تو کیا آپ کی ذات مقدس ہم سے
مضحکہ کرتی ہے جو اس قدر شریعتِ عمل پر زور دیتی ہے ؟

پھر اس انوکھے مذہب کو عہد فضل کہنا ہی غلط ہے
وہ عقیدہ جس سے انسان بے عمل ہو جائے۔ جس سے احساس
ذمہ داری میں کمی پیدا ہو جائے۔ جس سے انسان کے قورے
میں جوش پیدا نہ ہو وہ فضل نہیں ہو سکتا۔ وہ لعنت ہے
اسی طرح اس نئے طریقہ نجات کا نام عہد جدید رکھنا بھی ہمالیت
کا اظہار کرتا ہے۔ کلیسیا عقاید میں رہیں تو ایک بات بھی نظر
نہیں آتی جس کا وجود قدیمی توہم پرستیوں میں موجود نہ ہو۔
انسان کا گناہ کر کے خدا کا مور و غضب بننا۔ اس کے غضب سے
بچنے کیلئے انسان کا مختلف قسم کی قربانیاں بخور کرنا۔ ان
قربانیوں میں بعض جگہ انسانوں تک کا نہ زح پر چڑھایا جاتا۔ یہ
ایک داستانِ پارینہ ہے۔ جو مسیح کی پیدائش سے بہت پہلے
مصر میں۔ ہند میں۔ ایران میں۔ یونان میں موجود تھی۔
جناب مزہم (صدیقہ) سے پہلے بھی کنواریاں بعض انسانوں کی

مائیں بنیں۔ اور بعض ایسے باکروں سے خدا اور نیم خدا ٹھہرے
 جس کے شاہد حال یونانی فسانے موجود ہیں۔ ہندوستان میں
 چندرا اور سورج ہنسی خاندانوں کا آغاز بھی دو کتوار یوں
 سے ہوا۔ یہاں ہمیں جناب مسیح کی ولادت کو زیر بحث
 لانا نہ نظر نہیں۔ نہ ایک مسلمان مریم بتول کی عصمت پر مذہباً
 حرف گیر ہو سکتا ہے۔ ہمیں صرف یہاں اسی قدر دکھلانا ہے
 کہ مذہب کلیسیا کے پہلے بھی کتوار یوں کے بطن سے بعض
 انسان پیدا ہو کر مخلوق کے خدا بن چکے ہیں۔ دوسری طرف
 جانور یا انسان کے خون سے خدا یا کسی دیوتا کے غصہ کا فرو ہونا۔ اور
 اس سے انسانوں کا نجات پا جانا ایک پرانا فسانہ ہے۔ پھر اسے
 انجیل جدید کہنا یا نیا عہد ٹھہرانا جہالت کا اظہار نہیں تو اور کیا ہے
 اس موقع پر ایک اور اعتراض بھی خدایتعالیٰ کی ربوبیت پر
 آتا ہے۔ رب العالمین کے فضل کسی قوم ملک یا مذہب سے
 وابستہ نہیں۔ وہ سب کا خالق ہے۔ اور ہر ایک مخلوق کا یکساں
 حق اس کے فضل پر ہے۔ وہ ربانی برکات کی تقسیم میں غیر جانبدار
 ہے اور ہونا چاہئے۔ اگر اس لئے جہانی پرورش کے لئے ایک
 ہی قسم کے سامان سب کو عطا کئے۔ تو پھر مذہب کے دینے میں جو
 جسم سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ یعنی روح کی پرورش کے لئے عطا
 ہوا ہے وہ کیوں جانبداری کرے۔ وہ عالم الغیب ہے۔ اور اگر

مذہب کلیسیا سچا ہے تو اُسے جان لینا چاہئے تھا۔ کہ انسان
 شریعت پر عمل نہیں کر سکیگا۔ اگر بقول پولوس شریعت لعنت تھی
 تو اس لعنت کے ماتحت اُس نے کیوں دنیا کو جناب مسیح کی پیدائش
 تک رکھا۔ اُسے چاہئے تھا۔ کہ جو مذہب فضل اُس نے مسیح کی
 معرفت دیا وہ پہلے ہی روز ہر ایک قوم کو دیر پتا۔ آخر جس گناہ
 نے انسان کو ہلاک کیا۔ وہ تو آدم سے سرزد ہوا تھا۔ چاہئے تھا کہ
 یا نوباع عدن میں اسی دن خدا مسیح کی شکل میں آکر مصلوب ہو جاتا۔ یا
 جس ملک میں کوئی مذہب دیا گیا تھا۔ وہاں بھی ایک ایک مسیح
 مصلوب ہو جاتا۔ مصلوب تو خود خدا کو ہونا تھا۔ وہ ہر ملک
 میں کسی مزم کے ذریعہ پیدا ہو سکتا تھا۔ خدا کا فضل تو عالمگیر
 ہوتا ہے۔ اس کے کیا معنی کہ ہزاروں برس سے انسان
 ہر ملک و دیار میں تو شریعت کی لعنت تلے ہے۔ کیونکہ کسی
 ملک کے مذہب کو دیکھ لیا جائے وہ مذہب عمل و
 شریعت ہے۔ صرف دو ہزار برس سے وہ ایک نیا طریق
 نجات تجویز کرتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ پہلا طریق نجات
 نہایت کٹھن اور مشکل ہے۔ اور دوسرے طریق میں تو کوئی وقت
 ہے ہی نہیں۔ بقول یوحنا۔ ایمان لاؤ اور اعمال سے نجات
 پاؤ۔ لہذا یہ خاص جانبداری ہے۔ جو شان ربو بیت عالم
 کے منافی ہے۔ سابقین کو کیوں مصیبت عمل میں ڈالا گیا۔

اور متاخرین کی نجات کیوں اس طرح آسان کر دی گئی۔ پھر متاخرین
 میں سے بھی ان لوگوں کی نجات کا کیا سامان کیا گیا جنہوں نے
 کبھی مسیح کا نام تک نہیں سنا۔ یہ ماننا کہ آج یورپ کے باجج
 باجج نے دنیا کے کسی حصہ کو نہیں چھوڑا۔ مگر آج سے ڈیڑھ دو سو
 برس پہلے تو صد ہا قومیں دنیا میں ایسی موجود تھیں جنہوں نے
 خواب میں بھی اس عہد جدید یا عہد فضل کو سنا نہ ہو گا۔ اگر وہ
 صلیب نے عہد قدیم کو منسوخ کر کے ایمان پر صلیب کو ہی مختصاً
 طریق نجات ٹھیرایا۔ تو پھر ان نادانوں قوموں کو کس گناہ
 کے عوض میں دوزخ میں دھکیلا گیا۔

در اصل کلیسیا کی شخصیات لوجی ایک یونانی فسانہ کا دوسرا
 رنگ ہے۔ یہ وہی شخص مان سکتا ہے جو دائرہ علم و عقل کو
 دائرہ مذہب سے جدا رکھے۔ اصل میں کلیسیا عقائد یا دوسرے
 مذاہب و مذہب کے عقائد جو طرح طرح کی باطل پرستیوں میں ڈوبے ہوئے
 ہیں۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ حقیقت نجات سے نا آشنا
 ہیں۔ یہ شاید یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اس زندگی کے بعد
 کوئی خاص جگہ ہے۔ جہیں ہر طرح کی آسائش ہے جہاں کا داخلہ
 ایک ذات کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ہماری بد عملیوں سے بہت
 بگڑا ہوا ہے۔ اسکی آتش غضب بھڑک اٹھی ہے جس کے
 فروہونے پر ہی وہ کسی انسان کو اس آسائش کی جگہ میں جانے کی

اجازت دے سکتا ہے۔ جس طرح یہاں نذر۔ سفارش یا فدیہ سے
کام چل سکتا ہے۔ وہاں بھی کسی قربانی۔ کفارہ سے بد عملی کا
عوض ہو سکتا ہے۔ چلو اگر ہم نے گناہ کیا۔ تو ہم میں سے کسی
نے سزا بھگت لی ۔

اب اگر حقیقت نجات یہی ہے۔ تو پھر طریق نجات بھی اسی
قسم کا تجویز ہو گا۔ لیکن ہمشت یا فلاح جو قرآنی اصطلاح میں موت کے
بعد ایک کامیاب زندگی کا نام ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان کے
اندر کی استعدادیں مرنے کے بعد اس ترقی کو حاصل کرنے لگیں
جو انسان کی فطرت میں ودیعت شدہ ہے۔ انسان کے اندر جو ملکوتی
اور ربانی صفات ہیں ان کا ظہور تام تو اس دنیا کو چھوڑنے پر ہو گا لیکن
ان استعدادوں کو ترقی بعد الموت کے شاہراہ پر گامزن کرانے کی
قابلیت انسان نے اس دنیا میں حاصل کرنی ہے۔ اسلئے اس
عالم کا نام مزرعہ آخرت رکھا گیا ہے۔ اس استعداد کے پیدا
کرنے کیلئے خدا تعالیٰ انسان کو ایک دستور العمل دیتا ہے جس کا
نام مذہب یا شریعت ہے۔ اب اگر نجات یا فلاح کی حقیقت یہ ہے
تو پھر ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کسی کا فدیہ۔ سفارش یا کفارہ ہمیں کس رنگ
میں مفید ہو سکتا ہے۔ نجات تو اس بالقوہ استعداد سے بالفعل
ہونے کا نام ہے۔ جو ہمیں دوسرے جہان میں ترقی پر ترقی کرنے کے
قابل کر دیگی۔ تو پھر کسی کا پھانسی پر چڑھنا ہم میں وہ استعداد

کیسے پیدا کر دیگا۔ اگر کسی حکیم یا ڈاکٹر کا اپنا ستر کھوڑنا یا اپنی آنکھ
 نکال لینا کسی کی درد سر کو دور کر سکتا ہے۔ یا ایک اندھے
 کو بینا کر سکتا ہے تو پھر کفارہ مسیح کے قبول کرنے میں کوئی وقت
 ہمیں نظر نہیں آتی۔ یاد رکھو اور خوب یاد رکھو کہ جنت یا بہشت
 اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جس کی نعماء سے متمتع ہونے کیلئے بھی
 کسی خاص قسم کے خواص اور اعصاء کی ضرورت نہیں۔
 بلکہ وہاں داخل ہونے کے لئے خدائیتخانے نے کوئی شرط لگا دی
 ہے۔ جس نے وہ شرط پوری کر دی۔ اس سے وہ خوش ہو گیا
 اور اس کے عوض میں اس نے داخلہ بہشت کا ٹکٹ اسے
 دیدیا۔ تو پھر جو اس شرط کو پورا نہیں کر سکا۔ اس کے لئے
 لازماً وہی راہیں ہیں جو مختلف مذاہب باطلہ نے تجویز
 کر رکھی ہیں۔ یعنی سفارش۔ خدیہ۔ کفارہ۔ جہالت اور توہم
 پرستی نے عیسائیت سے بہت پہلے سب کے سب یہ طریق تجویز
 کر رکھے تھے۔ کلیسیا نے بھی ان ہی باتوں کو بہ تبدیلی نام و
 مکان و زبان اپنی تعلیم میں داخل کر لیا۔ اور بات بھی اچھیک
 ہے۔ جب معاملہ سفارش پر ہی آ رہا۔ اور پھر عیسائی کیا اور راجند
 کیا۔ لیکن اگر جنت وہ ہے جو زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی ہے
 جیسے کہ فرمایا۔ عرضہا السموات والارض۔ ہاں اس کے نعماء
 سے متمتع ہونے کے لئے خاص خواص کی بھی ضرورت ہے وہ ہم میں

مضمر تو ہیں۔ لیکن ان کا ظہور دوسری زندگی میں ہو گا۔ اور صرف
 اسی انسان میں جو ایک خاص دستور العمل پر یہاں چلیگا۔ اور
 یہ وہ حقیقت جنت ہے۔ جو قرآن کریم میں بتلائی گئی ہے تو
 پھر جس نے دستور العمل کو پس پشت کر کے اُن محفّی استعدادوں کو
 روشن نہیں کیا۔ اس میں وہ استعدادیں کسی سفارش یا کفارہ
 سے کس طرح پیدا ہو سکتی ہیں۔ مثلاً گانے کا سننا۔ موسیقی
 کی مختلف شکلوں سے حظ اٹھانا ایک خاص مذاق سلیمہ چاہتا
 ہے۔ یہ مذاق استعدادِ اہر ایک انسان میں موجود ہے لیکن وہ اسی
 انسان فنون موسیقی سے محظوظ ہو سکتا ہے۔ جو اپنے کانوں کو
 مختلف راگ و راگنیوں سے آشنا کر لے۔ مختلف گیتوں اور ترانوں
 سے واقف ہو۔ وقت و وقت کے راگ اور سر سمجھے۔ زیر و بم سے آشنا
 ہو۔ اب جس نے کسی دستور العمل موسیقی پر نہ چل کر مذاق سلیم پیدا
 نہیں کیا۔ اگر وہ سفارش فدیہ یا کفارہ دینے پر کسی اُستاد موسیقی
 کے گانے سے پورا محظوظ ہو سکتا ہے۔ تو نجات اور نجات کی وہ
 تھیوریوں جو عیسائیت اور دیگر مذاہب باطلہ تجویز کرتے ہیں
 سب کی سب صحیح و درست ہیں۔ اور اگر یہ بات نہیں تو پھر اس
 دُنیا میں ہی نجات اور آئندہ کی نجات اسی ایک بات سے وابستہ ہے
 جس کا نام عمل ہے +

لظاہر ان اوراق کے پڑھنے والے کو یہ معلوم ہو گا کہ میں

اپنے موضوع سے کسی قدر دور ہو گیا ہوں۔ مقصد تو اس کتاب کا مسلمانوں کو اس غلطی سے نکالنا ہے۔ جس سے انہیں فقدانِ عمل پیدا ہو گیا ہے۔ اور جس سے یہ سب کی سب مصیبتیں ہم پر مسلط ہو گئی ہیں۔ لیکن میں نے جو یہاں بعض ان مسائل کا کچھ ذکر کر دیا۔ جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسکی دو وجہیں ہیں۔ ایک تو بالخصوص یہ قوم میرے سامنے ہے میری ہر تحریر و تقریر میں رُٹے سخن کا ان کی طرف پھر جانا لازماً سے ہے۔ دوسرا یہ جو باتیں میں نے عیسائیوں کے معتقدات کے رنگ میں بیان کی ہیں۔ وہ وہی ہیں جن پر مسلمان عملاً کام زن ہیں۔ اس کتاب کے مسلمان پڑھنے والے خدا را اپنی حالت پر غور کریں۔ اور دیکھیں کہ ان میں کس قدر قوتِ عمل کی کمی ہے۔ اور اس کا بڑا باعث ان کی وہ باطل پرستیاں ہیں۔ جن میں وہ پڑ گئے ہیں۔ مسلمان یاد رکھیں کہ جب تک اُن میں اپنے آپ پر بھروسہ کرنے کی طاقت پیدا نہ ہوگی۔ جب تک وہ دوسروں سے بے نیاز ہونی کی عادت والے نہ ہوں گے۔ جب تک وہ اپنی خدا داد طاقتوں کو استعمال کرنے کے جو گز نہیں گئے۔ جب تک وہ ہمسایہ کی مدد سے بہشت میں جانے کو عقوبتِ فرخ کے برابر نہ سمجھیں گے۔ وہ دنیا میں بحیثیت قوم اب زندہ نہیں رہ سکتے۔ وہ مر چکے۔ وہ اپنے ہاتھ سے اپنی موت کو اپنے اوپر

وار و کرچکے ہیں۔ وہ حالت اضطرابی میں دیوانہ وار ادھر
 ادھر دیکھ رہے ہیں۔ کیوں وہ اپنی سمجھ اور عقل سے کام نہیں
 لیتے۔ انہوں نے اپنی رستی کو دوسروں کے ہاتھ میں دیدیا۔
 یہ کچھن زندگی کے نہیں۔ یاد رکھو اور خوب یاد رکھو کہ مسئلہ توحید
 تمہیں اسلئے نہیں سکھلایا گیا تھا۔ کہ کسی مخلوق کو تخت الوہیت
 پر بٹھانے سے خدا کا کچھ بگڑتا تھا۔ یا اس کا حصہ بھڑک اٹھتا
 تھا۔ فمن كفر فإلله غنى عن العالمين۔ تم مشرک بن کر خدا کا کچھ
 نہیں بگاڑتے۔ تمہیں اگر شرک سے روکا گیا۔ تو اس لئے کہ
 کسی غیر اللہ پر بھروسہ نہ کرو۔ اور اپنی خداداد طاقتوں کو ان امور
 کے حاصل کرنے میں استعمال کرو۔ جس کے لئے تم پیر یا فقیر
 مانتے ہو۔ پیر پرستی یا گور پرستی سے تمہیں اس لئے نہیں روکا
 گیا۔ کہ وہ بزرگ معاذ اللہ قابل عزت نہیں۔ جن کے تم مرید ہو یا
 جو ان قبر و نمیں لٹے ہوئے ہیں صرف اس ہی لئے یہ باتیں منع کی گئیں
 کہ جو ضرورتیں تمہیں ان کے پاس لیجاتی ہیں۔ تم خود ان کے دفعیہ
 کا انتظام کرو۔ تم ان کے پاس جا کر اپنی قوت عمل کو زائل
 کر دیتے ہو۔ یہ وہ امور ہیں جن پر ہم اپنی کتاب حقیقت توحید
 میں مفصل بحث کریں گے۔ یہاں ہمیں صرف بقدر ذکر کر دینا ہے
 کہ ہم میں سے اب پیر پرستی تو کم ہوتی جاتی ہے۔ لیکن ہم ہمسایہ
 پرست ہو گئے ہیں۔ ہم ہمسایہ قوموں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔

ان کے اشارہ پر ناج رہے ہیں۔ اور ان باتوں کے دفعیہ کی فکر میں نہیں رہتے۔ کہ جس نے ہمارے قومی پر فالج گرایا ہے۔ کیا ہم اپنے قدم پر کھڑے ہونے کے قابل ہیں؟ اگر نہیں تو پھر انگریز نہ سہی ہندو سہی ہمیں ایک نہ ایک کی غلامی کرنا ہے۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ تم برا دران وطن سے نہ ملو۔ اسلام تو امور مشترکہ میں کسی غیر مسلم کے ساتھ ملکر کام کرنا ہمیں حکماً سکھلاتا ہے۔ پھر امور سیاسی میں تمہیں شرکت ہمسایہ سے کون روکتا ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ آیا تم خود بھی کسی قابل ہو؟ کیا تمہاری تعداد آٹھ یا دس کروڑ کی کچھ کم تعداد ہے؟ تم کس کے محتاج ہو؟ آٹھ کروڑ تو بڑی چیز ہے۔ دنیا میں تو آٹھ سو بلکہ اسی جا نہزار کافی سے زیادہ ہیں۔ کیا تم نے آثار میں نہیں پڑھا۔ کہ اگر چالیس مومن دنیا میں ملکر کام کریں تو دنیا کو ہلا سکتے ہیں۔ تم تو آٹھ یا نو کروڑ ہو۔ ہاں سوال یہ ہے کہ تم مومن بھی ہو یا نہیں؟ اگر تم مومن ہوتے تو تمہاری یہ حالت نہ ہوتی۔ تمہارے ساتھ نصرت خداوندی نہیں۔ تمہارے ارد گرد ذلت و مسکنت منڈلا رہی ہے۔ تم جو قدم اٹھاتے ہو وہ شکست کی طرف جاتا ہے۔ اب اگر قرآن کا یہ کہنا صحیح ہو کہ دکان حقاً علینا نصر المومنین یعنی مومن کو نصرت دینا خدا تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ تاہم مومن فرض خداوندی ہے۔ پھر اس آیت کے ہوتے ہوئے۔ اگر میں یہ کہوں کہ ہم مومن نہیں تو کیا غلط ہے؟

لیکن مجھے اس منطق کی ضرورت نہیں۔ تم نے شاید مومن اور مسلم
 میں کبھی فرق نہ کیا ہو گا۔ لو مجھ سے سن لو۔ کہ ایک مومن اور مسلم
 میں قرآن نے کیا فرق کیا ہے۔ ایک امر کو خدا کی طرف سے قبول کر لینا
 مثلاً قرآن یا رسالت پر ایمان ایک شخص کو مسلمان بنا دیتا ہے لیکن
 اس امر کو جب ایک شخص عمل میں لاتا ہے۔ تو وہ شخص مومن کہلانے
 کے قابل ہوتا ہے۔ ہم قرآن مجید کو خدا کی طرف سے آیا ہوا مان کر
 مسلمان تو ہو سکتے ہیں لیکن مومن ہم اسی وقت ہونگے۔ جب قرآن
 پر ہم عمل پیرا ہونگے۔ تم لاکھ لاکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
 کہو۔ تم اس کلمہ طیبہ کے دہرانے سے مسلمان تو ضرور ہو جاتے ہو
 لیکن خدا اور رسول پر تمہارا کوئی ایمان نہیں۔ کیونکہ نہ خدا کی کتاب
 پر تمہارا عمل ہے نہ رسول صلعم کی وصایا کی تمہیں پروا ہے۔ الغرض
 مومن بننا عمل کو چاہتا ہے جو ہم میں آج مفقود ہے۔ اب خدا کے
 لئے قرآن کو کھو لو۔ شروع سے آخر تک پڑھ جاؤ۔ تم نصرت فتح مندی
 عزت ثروت۔ حکومت۔ دولت۔ الغرض دنیا و عقبی میں فلاح کا وعدہ
 قرآن کریم کے الفاظ میں مومن کے ساتھ ہی مختص پاؤ گے۔ اور یہ
 ظاہر ہے کہ یہ سب باتیں آج ہم سے من حیث القوم مفقود ہیں
 یہ غیر مسلموں کے گھر میں ہیں۔ تو کیا قرآن کو سامنے رکھ کر اگر میں اس
 نتیجہ پر آ جاؤں تو غلط نہ ہو گا۔ کہ ہم سے ایمان جاتا رہا۔ اور ایمان
 کا وہ حصہ جس کے ہونے پر کسی قوم میں اعلیٰ تہذیب و تمدن اس دنیا

میں پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ غیر مسلموں کے گھر میں چلا گیا۔ ہم
 مسلم مومن نہ رہے غیر مسلم مومن ہو گئے۔ مصیبت تو یہ ہے کہ
 تم ایمان و عمل کی حقیقت سے اسی نا آشنا ہو۔ تم نے ایمان کو
 مسلمان کی جائیداد غیر مشترکہ سمجھ رکھا ہے۔ اسی غلطی نے
 تمہیں تباہ کیا۔ حتیٰ کہ تم میں سے بعض نادان یہ سمجھے ہوئے
 ہیں۔ کہ عقیدہ ہی ہمارے لئے کافی ہے۔ چونکہ غیر مسلم کے عقائد
 صحیح نہیں۔ اس لئے اس کے عمل بھی اکارت جاتے ہیں۔ بعض
 نے تو یہاں تک احمقانہ میں غلو کیا ہے۔ کہ ان کے نزدیک
 ایک مسلمان با عمل بھی فلاح نہیں پاسکتا۔ جب تک کہ وہ کسی
 خاص مقدس انسان کے دعوے کو قبول نہ کرے۔ یہ تو
 وہی عیسائیوں کا عقیدہ ہے جنہوں نے کسی انسان
 کی ذات پر ایمان لانے کو ذریعہ نجات سمجھ کر عمل سے عسکدوشی
 حاصل کر لی ہے۔

ایمان کیا ہے؟ ان چند صدافتوں کو یا چند صحیح اصولوں کو
 قبول کر لینا جو دستور العمل زندگی کے طور پر خدا کی طرف سے
 وضع ہو کر انسان کو ملے۔ اور ان پر عمل پیرا ہونا۔ یہ اصول اور
 صدافتیں چند اور صدافتوں کے ماننے سے تعلق رکھتی ہیں
 جن کو اصطلاح شرعی میں عقاید کہتے ہیں۔ اس ہی لئے صحت
 عقاید سے صحت عمل وابستہ ہے لیکن اس کا عکس درست نہیں

یعنی یہ ضروری نہیں کہ ایک صحیح عقائد والے کے سارے اعمال صحیح ہوں مثال کے طور پر قرآن میں چند اصول تعلیم کئے گئے ہیں جن پر چلنے سے صلاح دارین حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا خدا کی طرف سے آنا ایک عقیدہ ہے۔ جس عقیدہ کے ہونے سے قوت عمل مضبوط ہو جاتی ہے۔ لیکن صلاح قطعاً ان اصولوں پر عمل کرنے سے حاصل ہوگی۔ یعنی عمل بر اصول اور صلاح لازم و ملزوم ہیں۔ اور انہیں سبب اور نتیجہ کا اٹل رشتہ ہے ایک شخص قرآن کو خدا کی طرف سے نہیں مانتا۔ یہ ایک بد عقیدگی ہے لیکن وہ قرآن میں سے بعض اصول تمدن تہذیب لیکر انہیں اپنا دستور العمل بنا لیتا ہے۔ وہ لازم اس حصہ فلاح کو پا لے گا۔ جو ان اصول مختصہ سے وابستہ تھے۔ دوسری طرف ایک شخص قرآنی تعلیمات کو من جانب اللہ سمجھتا ہے۔ اس میں صحت عقائد پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن اس کے اصول زندگی قرآن کے خلاف ہیں۔ اس نے قرآن کو مطالبہ کرنا اور اس میں سے اپنی زندگی کے لئے ہدایت کو تلاش کرنا جیسا کہ آج اکثر مسلمانوں کا حال ہے اپنے پر عمل حرام کر رکھا ہے۔ اسکی صحت اعتقاد نہ اس میں صحیح ایمان پیدا کر سکی نہ وہ کسی صلاح کا مند دیکھیگا۔ اسکی مثال عالم جسمانیات میں ہمیں روز ملتتی ہے۔ ہزاروں لوگ

ہندوستان میں اس وقت بھی مغربی معاہدہ کے دشمن بننے کے مقابل
ایسے بھی ہیں جن کا اس علاج پر ایمان ہے۔ اگر اول الذکر
گروہ میں کا کوئی فرد شدت بخمار میں کوئین کھالے اور
آخر الذکر میں کا کوئی انسان کوئین کو ہاتھ بھی نہ لگائے تو
کیا طب مغربی پر یہ دو متضاد ایمان کوئین کے عمل کو
روک سکتے ہیں؟ اگر اول الذکر بخمار سے نجات پائیگا اور
ضرور نجات پائیگا۔ اور آخر الذکر بخمار کی تکلیف میں وہ
تک مبتلا رہیگا۔ تو مسلمانوں! یاد رکھو ایک ہندو
ایک یہودی۔ ایک دہریہ بھی کلو اوا شربوا ولا تسرفوا
پر عمل کر کے دنیا میں دو لٹمنہ بنیگا۔ اور تمہارا کلا تسرفوا
کے حکم پر نہ چلنا تمہیں جہنم افلاس کی آگ میں جلائیگا جس میں
آجکل تم پڑے ہوئے ہو۔ تمہارا یہ عقیدہ کہ یہ حکم خدا کی
طرف سے ہے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیگا۔

یہ خیال کہ یہ تعلیم ایک انسان کی ہے اُسے نتیجہ کے رنگ میں نقصان
نہ دیگا۔ قرآن کے اس اصول کو تم من جانب اللہ سمجھتے ہو
وہ ایسا نہیں سمجھتا لیکن عملاً تمہارا اس پر ایمان نہیں اور
وہ اس پر ایمان رکھتا ہے۔ جہاں تک اس آیت کا تعلق
ہے۔ تم مسلمان ہو کر غیر مومن ہو۔ وہ کافر ہو کر اس آیت کا
مومن ہے۔ یہ حقیقت ہے عقاید کی ایمانیات کی اور اعمال

کی مسلمان اسی فخر میں مر گئے۔ کہ اُن کے سوا باقی دُنیا صحیح
 عقیدہ پر نہیں۔ اس لئے کُل دُنیا کے عمل اکارت ہیں۔
 عمل کریں نہ کریں ہماری تحت اعتقاد ہمارے لئے کافی ہے۔
 یہ نہ صرف بالبدراہمت ہی غلط ہے۔ بلکہ قرآن و رسول صلعم
 منشاء کے خلاف ہے۔ عقاید صرف ایک بیج یا تخم کا نام
 رکھتے ہیں۔ جن سے ایمان کا درخت پیدا ہوتا ہے۔ لیکن
 اس درخت کی زندگی جس آبِ پیاری کو چاہتی ہے وہ عمل ہے قرآن
 کی ان آیات پر غور کرو جن میں ایمان کے ساتھ ہی خدا کا
 عمل صالح کا ذکر کر کے جنات اور تختہ بالا نفاذ کا
 کر دیتا ہے۔ اس میں صریح اشارہ یہی ہے کہ ایمان اگر درخت
 تو عمل اس کے لئے آبِ انہار۔ تخم خواہ کیسا ہی اچھا ہو وہ
 زمین میں ہی مرجائیگا۔ اور بار بار نہ ہوگا۔ اگر کوئی نیک
 نکلنے پر اسکی مناسب آبِ پیاری نہ ہوئی۔ بالمقابل اگر ایک ناقص
 تخم کے درخت سے کسی صحیح تخم کے درخت کا پیوند ہو جائے
 اور آبِ پیاری پاتا ہے وہ پھلدار ہو جائیگا۔ صحیح تخم کی صحبت
 مجلس ایک بد تخم کو صحیح المزاج بنادیتی ہے۔ اور ایک نیک
 اصل انسان صحیح اصولوں کو چھوڑ کر اصالت گنوا دیتا ہے
 تم کسی مذہب کے کسی پیرو کو دیکھ لو۔ وہ لاکھ قرآن کا دشمن ہو گیا
 اگر کسی رنگ میں وہ منع الحال ہے۔ یا کسی نوعیت کی صلاح اس

حاصل کر لی ہے۔ تو تم اس کے اصول زندگی قرآن سے ماخوذ شدہ پاؤ گے۔ وہ اس امر سے واقف ہو یا نہ ہو۔ کہ جن باتوں کو اس نے دستور العمل زندگی بنا رکھا ہے وہ قرآنی ہیں انکی صلاح دنیوی کے لئے بہت حد تک یہ کافی ہے۔ کہ وہ قرآن کے اصولوں پر چل رہا ہے۔ تم دنیوی ترقی کو اپنے اوپر حرام مت کرو۔ من حرم تینت اللہ التی اخرج لعبادہ میں تمہیں صلاح دنیوی کو خدا کا ایک فضل قرار دیا گیا ہے۔ ہاں یہ ان کے لئے جو عبدا اللہ ہیں۔ جو خدا کے احکام پر چلتے ہیں اور باعمل ہیں۔ تم لا کہہ کہ یہ دنیوی چیزیں ہیں۔ ہم نے اپنے پر انہیں حرام کر دیا ہے۔ نہیں نہیں بلکہ خدا نے تم کو ان سے محروم کیا ہے۔ کیونکہ تم نے عمل ہو۔ میں عنقریب اپنی کتاب

تہذیب و تمدن قرآن

میں یہ دکھلاؤں گا۔ کہ یورپین تہذیب اور تمدن کا بہترین اور قابل رشک حصہ ان اصولوں سے حق کو تسلیم کرنے اور ان پر عمل کرنے سے پیدا ہوا ہے جو اولاً دنیا میں قرآن نے تعلیم کئے۔ وہ قرآن سے ناواقف ہوں۔ وہ اپنی ناواقفی سے قرآن کے دشمن ہوں۔ لیکن وہ بعض صد اقبلہ قرآن پر عمل ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے وہ تہذیب و تمدن کے مالک ہو گئے ہیں کس قدر رنج کا مقام ہے۔ کہ پلیٹ فارم پر جا کر اور گلا

پھاڑ پھاڑ کر تم یہ ثابت کیا کرتے ہو۔ کہ یورپ کی تہذیب
 تمدن اسلام کی خوشہ چینی ہے۔ یورپین علوم کے یہاں
 دریافت کریو اے مسلمان تھے۔ اس آباء پرستی سے تمہیں کہ
 فائز؟ جس بات کو تم نہیں دیکھتے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن و دنیا
 میں چند اصول لایا۔ اس نے چند صد اقتیں تعلیم کیں اس نے
 انسانی دل و دماغ میں موج پیدا ہوئی۔ جس نے انسانی دائرہ
 عمل و حرکت میں کائنات کے بہت سے حصہ کو شامل کر کے انسانی
 کمال و اکتساب کو بڑھا دیا۔ اس سے حقیقہ فطرت کے بعض راز مضمحل
 منکشف ہوئے۔ اسی دریافت کا نام علوم جدیدہ ہے۔ چند
 صدیوں تک یہ قرآنی صد اقتیں ہماری مشعل راہ ہوئیں۔
 ہم نے ان پر عمل کیا۔ تاریخ عالم کے قلیل سے قلیل عرصہ میں ہم
 فلاح اور اعلیٰ تمدن کے مالک ہو گئے۔ لیکن کثرت مال و
 مملکت نے ہمیں تعیشات میں ڈال دیا۔ ہم نے ان صد اقتوں کو
 ہاتھ سے دیدیا۔ اس کا لازمی نتیجہ آہستہ آہستہ وہاں ہوا
 اور وہاں ہونا تھا جس میں ہم آج گرفتار ہیں۔ ان مشہوری
 صد اقتوں پر اہل مغرب چلنے لگے۔ انہوں نے اس زندگی کو
 قطعاً چھوڑ دیا جس کی تعلیم مسیح نے خطبہ کوہ میں اور ایسے ہی
 اور مواقع پر کی تھی۔ کیونکہ وہ انہیں فقر و فاقہ کی طرف لیجا رہی
 تھی۔ تعلیم مسیح کی جگہ انہیں کسی طرح وہ صد اقتیں مل گئیں جنہیں سب

اولیٰ دنیا میں قرآن لایا تھا جس سے وہ اس خیر کے مالک ہو گئے۔ جو مسلم کے
 درخت میں خدانے دے رکھی تھی۔ جیسے کہ انشاء اللہ العزیز ہم کتاب
 محولہ باللائیں دکھلائینگے۔ بالمقابل کسی کا کہنا کہ جن لوگوں نے اہل
 مغرب کو ان صد اقتوں پر چلایا ہے انہوں نے تو قرآن کی شکل تک
 بھی نہیں دیکھی۔ نہ وہ اسلامی تعلیم سے واقف ہیں۔ یہ اعتراض
 وہی کر سکتے ہیں جو تمدن کی ارتقائی منازل سے ناواقف ہیں
 انہیں سمجھ لینا چاہئے۔ کہ نامعلوم سے نامعلوم طریقوں پر ایک
 جگہ کی دریافت شدہ صد اقت دور دراز ملک میں جا کر
 دستور العمل بن جایا کرتی ہے۔ ماہرین تاریخ تمدن کی تشفی
 کے لئے ہم پر اس قدر ثابت کر دینا فرض ہے کہ تمدن کا فلاں
 حصہ جن صد اقتوں سے وابستہ ہے۔ انہیں سب سے اول
 دنیا میں قرآن لایا۔ اسلئے تہذیب و تمدن کا وہ حصہ
 قرآن کی برکات میں شامل ہے۔ اس امر کے ثابت ہو جانے پر

وہ سر تسلیم خم کر لیتے ہیں *
 اس مقام پر میں چند الفاظ اس وہم کے ازالہ میں بھی لکھ دینا
 ضروری سمجھتا ہوں جو ایک طرف مسلمانوں کے دلوں میں اس
 مایوسی کے وقت اٹھ رہا ہے۔ اور دوسری طرف دشمنان
 اسلام کے لبوں پر طعنہ کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ کہا جاتا ہے
 کہ اگر اسلام و قرآن ہی ماخذ ترقی و تہذیب ہے۔ تو مسلمان کیوں

آج شکار ادبار ہیں۔ اور شاہین اقبال کیوں ان کے دشمنوں کے ہاتھ پر اڑ رہا ہے۔ اس کا جواب تو دراصل میں نے اوپر لکھا ہے۔ لیکن یہاں بھی برعایت اختصار اس قدر لکھ دینا کافی ہو گا۔ کہ اسلام یا قرآن میں صد اقتول کو لایا وہ کسی قوم یا ملک سے مختص نہ تھیں وہ نسل انسانی کے لئے آئیں۔ سب سابقہ مکان و زمان سے وابستہ تھے۔ قرآن سب کے لئے آیا۔ جیسے کہ وہ خود کہتا ہے۔ ذکرى للعالمین جو اس پر چلیگا فائدہ اٹھائیگا۔ اس کا دسترخوان صلاے عام دیتا ہے۔ جو آئے کھائے اور فائدہ اٹھائے۔ ایک قوم جو دنیا میں آج مسلمان کے نام سے مشہور ہے چند صدی پیشتر قرآن کی ہدایات پر چلی۔ جس سے وہ ترقی و اقبال کی مالک ہو گئی۔ اب انہوں نے قرآن پس پشت کر دیا۔ ان کے مقابل ایک اور قوم قرآنی صد اقتول پر چلنے لگی۔ اسلئے نام کے مسلمان تباہ کر دیئے گئے اور جو بظاہر تو دشمن اسلام تھے لیکن عملاً غلام قرآن تھے۔ وہ ان نے عملوں پر نتیجہ مسلط کئے تھے۔ تیرہ صد برس ہو جب اتی امر باللہ فلا تستعجلوہ (خدا کی سلطنت آگئی جلدی نہ کرو) نے آسمانی بادشاہت کے آئے کا اعلان کیا۔ جس کے لئے مسیح نے دعا کی تھی۔ اور جسکو آج بھی عیسائی دہراتے ہیں۔ اس کا چارٹر قرآن کی شکل میں نسل انسانی

کے ایک حصہ کو دیا گیا۔ وہ اس کی ہدایات پر چلے اور دنیا کے مالک ہو گئے۔ اُن کی اولاد نے یہ سمجھ لیا۔ کہ یہ مملکتِ خداوندی اب ان کے ورثہ میں آگئی۔ اور ابد الابد تک اُن کے ہاں رہے گی۔ انہیں یہ سمجھ لینا چاہئے تھا۔ کہ انہی چار ٹریس اس قسم کی وراثت کی عزت نہیں ہوتی۔ وہاں ان اکرم مکر عبد اللہ القفسکر کا حکم ہے۔ وہ خداوندی چار ٹریس کے حق ورثہ کو تسلیم نہیں کرتا۔ بلکہ عمل کو چاہتا ہے۔ اگر وراثت کا ہی اصول صحیح ہوتا تو عرب کے نینگلے دنیا کے مالک نہ ہوتے۔ اس چار ٹریس کے بیان کردہ۔ بعض اصول جہاں نبانی عیسائی قوموں نے لیتے۔ اسلئے وہ سلطنت ان کی طرف منتقل ہو گئی۔ سو اصل بات یہ ہے کہ اسلام یا قرآن صلاح کے چند اصول بتاتا ہے۔ اُن پر کوئی چلے فلاح حاصل کر لے۔ آج اگر اسلامی سلطنتیں تباہ ہو گئیں یا اسلامی شوکت مر مٹی تو اس سے اسلام پر حروف نہیں آسکتا۔ اگر ترک مر مٹے تو اسلام نہیں مر مٹا۔ دیکھنا یہ ہے کہ جنہوں نے ان نام نہاد مسلمانوں کو تباہ کیا۔ اُن کا عمل صداقت نہا ئے قرآن پر ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو یہ قرآن کی فتح ہے۔ مسلمانوں کو اسلئے شکست ہوئی کہ ان کا عمل قرآن پر سے جاتا رہا۔ ثمنان اسلام کو اسلئے فتح ہوئی۔ کہ انہوں نے بعض حصص قرآن کو اپنا

ہادی بنایا افسوس صد افسوس۔ قرآن اور اسلام
کو تو فتح ہو لیکن ہو اُن کے ہاتھ پر جو دشمن اسلام
ہیں۔ اور مارے وہ جاہل جو توحید علی اسلام
ہیں +

اس وقت ہماری مایوسی کی کوئی انتہا نہیں۔ دنیا سمجھتی ہے
ہے کہ ہم کھیل مار چکے ہیں دشمن اپنے زعم میں ہمیں مٹا چکے
ہیں۔ من حیث القوم ہماری معدوم ہو چکی گھڑیاں گنی جا چکی ہیں
ہمارے ایک حصّہ قوم کے نام و نشان تک مٹانے کے سامان
فلسطین۔ سیریا۔ سمرنا۔ آرمینیا میں ایک اور طریق پر اس طرح
ہو رہے ہیں۔ جس طرح مغربوں کے خلاف اندلس میں ہوا۔ ہاں
حیرت کا مقام ہے تو یہ ہے۔ کہ وہ زمانہ ایام وسطی کا تھا جب
یورپ اپنی جہالت میں کل دنیا سے بڑھا ہوا تھا۔ آج اُسے
علم و فضل کا ادّعاء ہے۔ اور حقوق انسانیت کی حفاظت کا
دعویٰ ہے۔ بلکہ یہ جنگ بھی کہا جاتا ہے کہ چھوٹی قوموں کے
حقوق کی حفاظت کے لئے ہوا تھا۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔
جنگ کی بناء کمزیر شیلزم تھی اگے اس کا نصیب العین چھوٹی قوموں کا
قیام و حفاظت ہوتا تو ترکوں کو معدوم نہ کیا جاتا۔ ترکیو سلاو
اور بلغاریہ جیسے مجاہد اہل اور دشمنان تہذیب و تمدن کو تو قائم
رکھا جائے اور ترکوں کو مٹایا جائے۔ کیا یہ لوگ جرمن کے ساتھ

نہ تھے؟ پھر ترکوں کے ساتھ کیوں وہ مُعاملہ نہوا جو ان کے
ساتھ ہوا؟ محمد علی بھی وفدِ خلافت لے کر انگلستان ہو آئے
لیکن ہم تو کسی کی جان کو پہلے ہی روچکے تھے ایک انسان پہلے ہی
سمجھ سکتا تھا کہ یہی ہوگا۔ ہاں اتمامِ حجّت شرط تھی ہو گیا۔
جنگ سے پہلے یورپ عیّاش تھا۔ اسکی نعیشات دنیا کی مال و
دولت چاہتی تھی۔ وہ اپنا بوجھ دوسری قوموں پر ڈالنا چاہتا تھا
بس اسی مال و دولت اور اسی بوجھ کی تقسیم نے یورپین اقوام
میں جنگ بھڑوائی ۴

لیکن اس اوج یا اس مرتبہ کوئی سے کیا فائدہ؟ اُسے چھوڑنا
ہی بہتر ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا جو فتویٰ معدومیت آج غیر مسلموں
نے ہم پر صادر کر دیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط؟ تاریخ عالم تو اسی
فتوے پر مہر لگاتی ہے۔ لیکن قرآن ہمیں بڑی زبردست بشارت
دیتا ہے۔ وَلَا تَقْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمْ اَعْلَوْنَ۔ نہ تم
ذلیل ہو سکتے ہو۔ نہ تم اسیرِ حزن بن سکتے ہو۔ تم ہی غالب ہو گے
ان کسبِ مومنین۔ اگر مومن بن جاؤ۔ قرآن پر ایمان رکھنے
والے کیلئے ایک مشدہ ہے۔ یہ ایک بشارتِ عظمیٰ اور انجیل ہے
لیکن یہ انجیل انجیلِ عمل ہے۔ آج ہم باعمل قوم بن جائیں۔ آج
ہم غفلت کو چھوڑ دیں۔ آج ہم اپنے وقت۔ اپنی قوتوں۔ اور
اپنی گئی گزری دولت کو جو کچھ بھی ہے صحیح طور پر استعمال کریں

تو آج ہی۔ دولت۔ ثروت۔ شوکت۔ تسکنت۔ سایہ کی طرح
 ہمارے پیچھے ہو چکی۔ قرآن کریم نے جہاں باری تعالیٰ کی ان صفات
 کا ذکر کیا ہے جو دنیا کو اسلام سے پہلے بھی معلوم تھیں وہاں کتابِ حمید
 نے باری تعالیٰ کے ایک خاص خلق کا اظہار فرمایا ہے۔ جس سے
 دنیا پہلے نا آشنا تھی۔ دنیا خدا کو رحیم مانتی تھی۔ لیکن وہ یہ نہ
 جانتی تھی کہ اس کے رحم کی ایک اور شکل کا نام رحمانیت ہے۔ جو
 ایک عمل کرنے پر مستعد انسان کو کل مواد ضروریہ عطا کر دیتا ہے
 کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ وہ ہر طرح کے سرد سامان ہو لیکن اگر
 ہاتھ پاؤں ہلانے پر کھڑا ہو جائے۔ تو ضروری سرمایہ خدا سے رحمن
 اپنی طرف سے دیا کرتا ہے۔ قرآن نے خدا کو رحمن بتلا کر قوائے
 انسانی میں ایک نیا ہیجان پیدا کیا۔ اور اس صفت کو صفت
 رحیمیت کے ساتھ ملا کر دنیا کے آگے ایک نیا فلسفہ زندگی پیش
 کیا جس نے صرف قوت عمل کو انسان کا اصلی سرمایہ قرار دیا۔ اور اُسے
 بتلایا۔ کہ اٹھ اور ان خدا داد قوتوں کو اور خدا داد اسباب کو جو آفرینی
 طرح تیرے قبضہ میں ہی ہیں استعمال کر۔ پھر جو تیرے ارد گرد ہے وہ سب
 تیرا ہی تیرا ہے +

عیسائی تھیالوجی بھی اسی طرح ربانی رحم کے ایک نئے انکشاف
 کی تدعی ہے۔ رحمانیت تو خدا کے نئے بدل رحم کا نام ہے۔ لیکن
 عیسائیوں کے نزدیک خدا کا رحم بلا بدل ظاہر نہیں ہو سکتا۔

خصوصاً جب عدل کا تقاضا دوسری طرف ہو۔ ایسے وقت میں
 خدا کی محبت اپنی طرف سے بدل دیکر تقاضہ عدل کو پورا کر دیتی ہے
 اور اس طرح رحم خداوندی کا ظہور ہوتا ہے۔ اس انوکھے اخلاق
 ربانی کا انکشاف مسیح پر تو ہوا نہیں۔ نہ اعمال حواریین میں اس کا
 کہیں پتہ چلتا ہے۔ ہاں اس خیال کا کچھ دھندلا سا نقشہ
 اس نیم فلسفی اور نیم ربی پولوس کی تحریر میں ضرور ہے جو موجودہ
 عیسائیت کا دراصل بانی ہے۔ اس نئی صفت الہیہ کو کہ اس کا
 رحم بلا بدل نہیں ہوتا۔ دراصل مسئلہ کفارہ کی جوازیت کے لئے
 تجویز کیا گیا ہے۔ آدم نے گناہ کیا اس کے عوض میں وہ اور اس کے
 بیٹے تک پکڑے گئے۔ عدل خداوندی معاف دینے یعنی سزا کو
 چاہتا تھا۔ رحم الہی انسان کو جھڑانا تو چاہتا تھا۔ لیکن رحم کا
 اظہار عدل کے مقابل بلا بدل ہو نہیں سکتا تھا۔ محبت خداوندی
 اس پر جوش میں آئی۔ خدا ایتھالی نے بتقاضائے محبت اپنی
 طرف سے بدل دیدیا۔ ابن اللہ سزا بھگتنے کے لئے آیا۔ ایک بگناہ
 گناہگاروں کے عوض میں مصلوب ہوٹا۔ اس طرح تقاضائے عدل
 پورا ہو گیا۔ اور اس طرح انسان اور بگڑے ہوئے خدا میں مصالحت
 ہو گئی۔

حیرت ہوتی ہے کہ کوئی اسے کس طرح علم الہیات میں شامل کرے۔ یہ تو
 ایک طوطا کھانی ہے۔ والا رب درحیم کیا اور رحم کا عوض کیا۔ ان کو یہ

بھی سمجھ نہیں آتی کہ رحم کے اظہار میں بدل کیا۔ یہ ضرور ہے کہ کسی
 کی محنت کے عوض ایک کا بدل کوئی سو دیے۔ وہ رحم ضرور ہے
 لیکن گناہ کا عوضہ لے کر معافی بخشنا رحم نہیں کہلاتا۔ پھر اس کا
 نام معافی بھی کیوں رکھا جائے۔ گناہ کی معافی کے لئے تو یہ
 نہیں کہ گناہگار کو کوئی سزا دی جائے۔ اس کا نام رحم ہے
 جرمانہ گناہگار دے یا اس کی جگہ کوئی اور دے۔ جرمانہ کرنا تو
 نے کوئی رحم نہیں دکھلایا۔ ہاں یہ ایک عدل کا فعل ہے۔ اور
 اس میں عاقل کی کوئی غول نہیں۔ پھر انہیں یہ سمجھ نہیں کہ
 عدل کا اظہار حاکم کی طرف سے دو متخاصمین میں ہوا کرتا ہے
 جہاں ایک نے دوسرے کا کوئی گناہ کیا ہو۔ لیکن جہاں گناہگار
 میں اور اس ذات میں معاملہ ہو جس کے خلاف گناہ ہو
 تو گناہگار کو سزا دینا عدل نہیں کہلاتا۔ بلکہ انتقام
 کہلاتا ہے۔ اس مسئلہ کو مصنف اور اوراق ہدائے اپنی کتاب
 (word on the attributes of God)
 (صفات الہیہ پر دو باتیں) میں بالتفصیل لکھا ہے۔ یہاں
 ہمیں اسی قدر دکھلانا مقصود ہے۔ کہ یہ کوئی نیا انکشاف
 حقیقت نہیں۔ یہ وہی پُرانا مسئلہ کفارہ ہے۔ اس پر
 یہ پہلو ایذا کر دینا۔ کہ خدا نے انسان سے اپنا قرض وصول
 کرنے میں رقم قرضہ اپنی جیب سے دیدی کیسی خوش فہمی کا

ثبوت نہیں۔ اگر صفات الہیہ ہی انسانی اخلاق کے لئے اسوہ بنا کر تھے ہیں۔ تو پھر اس لئے مخلوق ربانی سے انسان کو فائدہ نہیں ہوا۔ اس نے مروت اور احسان جیسے اخلاق فاضلہ کو فسخ کر دیا۔ ان کا اظہار اسی وقت ہو سکتا ہے۔ جب انسان نیکی کرنے میں بدل کا خواہاں نہ ہو۔ چنانچہ مغربی اقوام میں حساں بدل پر زور دیا جاتا ہے۔ وہ بلا عوضہ نیکی کرنا بہت کم جانتے ہیں۔ ان کے کل معاملات *Give and Take* پر چلتے ہیں۔ یعنی چھوڑ دو گے اسی قدر لو گے جن کا خدا ایسا ہو۔ اس کے پرستاروں میں بلا بدل نیکی اگر کم ہو جائے اور وہ آہستہ آہستہ ذاتی اغراض کے غلام ہو جائیں۔ اور ان کا ہر ایک معاملہ ذاتی غرض اور نفسانی فائدہ سے وابستہ ہو جائے تو کیا تعجب ہے ؟

رحم خداوندی کا وہ عظیم الشان انکشاف جس نے انسانی قوے اور اس کی قوت عمل پر ایک عجیب و غریب اثر کر کے قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے ذریعہ تمدن دنیا کو یکانخت بدل دیا وہ صفت رحمن سے تعلق رکھتا ہے۔ رحمانیت اور رحیمیت لفظ رحم سے مشتق ہیں۔ انسان اور اپنے ہی دوسری مخلوقات کو صد ہا قسم کی ضروریات لاحق ہیں۔ جن ضروریات کے

وفعیہ پر ان کی ہستی اور ان کی بہبودی اثر رکھتی ہے
 لیکن ان کی ضروریات کے دفعیہ کے اسباب کا
 پیدا کرنا ان کی طاقت اور اختیار سے باہر ہے
 بلکہ ہماری بعض ضرورتیں تو ایسی ہیں۔ کہ ان کے پیدا ہونے
 سے پہلے ہی اسباب وفعیہ موجود نہ ہوں تو ہماری ذہنیت
 محال ہو جاتی ہے۔ ایک بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ماں
 کی جھاتیوں میں دودھ ہونا چاہئے۔ اسکی زندگی کے لئے
 اس کی پیدائش سے پہلے ہوا۔ پانی۔ زمین۔ آسمان
 اور ماغیہا کا وجود ہونا چاہئے جس رحم خداوندی
 نے ان سب نعماء کو پیدا کیا۔ اور وہ ہمارے کسی عمل کے
 عوض میں نہ تھا۔ اس رحم کا نام فرقان حمید نے رحمانیت رکھا
 ہے۔ ان ضروریات زندگی کو چھوڑ بھی دیا جائے تو ہماری
 ہر نقل و حرکت ہمارا ہر عمل و فعل ایک مواد کو چاہتا ہے۔
 ایک تجارت اور لوہار کی سب کوششیں لکڑی لوہے۔ آگ کے بغیر
 بیسکار ہیں۔ اسی طرح حرفت و صنعت بلکہ ہر صورت معاش
 انسانی کی ہر ایک شلخ کسی نہ کسی مواد کو چاہتی ہے جس کا
 وجود پہلے سے موجود ہونا چاہئے۔ اور یہ ظاہر ہے۔ کہ وہ مواد
 اپنی ابتدائی شکل میں انسان کا پیدا کردہ نہیں ہوتا۔ خود
 ہمارے ہاتھ پاؤں۔ دل و دماغ۔ جن کے کرشموں کا نام انسانی

صنعت ہے۔ یہ سب بلا بدل عطیہ خداوندی ہے۔ فیصل بلا بدل
خدا تعالیٰ کی طرف سے سب کے لئے یکساں ہوا۔ اسکی تقسیم میں مذہب
دلت رنگ اور قوم کی تمیز رب العالمین نے نہیں رکھی۔ ہاں وہ
فضل جو انسان کی محنت پر بطور ثمرات خدا کی طرف سے ملتا
ہے۔ اور وہ ایک کا عوض ایک نہیں بلکہ دس یا سو گنا یا
اس سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ وہ صفت رحمتیت سے وابستہ
ہے۔ یہ جو آثار میں آیا ہے۔ کہ خدا کی صفت رحمانیت مومن
کافر سب کو یکساں فیض رسانی کرتی ہے۔ مگر اسکی صفت
رحمیت کا ظہور صرف مومن کی ہی نوات پر ہوتا ہے۔ یہ ایک
عظیم الشان صداقت تھی۔ مگر بد قسمت مسلمانوں نے اس کی
حقیقت کو نہ سمجھا۔ اور اس کے غلط مفہوم نے انہیں اور تباہ
کیا۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا۔ کہ خدا ہمارا سا جی ہے۔ چند دن
دنیا میں کافر مڑے کر رہیں۔ آخر تو ہم اکی ہوئیں گے۔ رحمانیت
پسنے کر شے اس دنیا میں دکھا لے۔ قیامت میں رحمتیت
ان کافروں کو دھکا دیگی۔ بات تو صحیح ہے۔ لیکن رحمتیت تو
مومن یعنی صاحب عمل کے لئے ہے۔ اور تم کہاں کے مومن آگئے یا پھر
وہں کان فی ہذا اعمیٰ کھونے الاخرۃ اعمیٰ وصل سبیلہ
اصل حقیقت اس نئے انکشاف کی تو یہ تھی۔ کہ انسان
نے سرو سامانی سے نہ گھبرائے۔ وہ میدان عمل میں اگر آنا چاہے

تو بے مائیگی اُسے تکلیف نہ دے۔ اسی وجہ سے خدا کی کتاب اور
اسکی ہر ایک سورۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کی گئی۔ ہمیں اللہ
کی دو صفات رحمن و رحیم کا ذکر کیا گیا ہے۔ بلکہ اسی وجہ سے
ہمیں حکم ہوا کہ ہم ہر ایک کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں۔
انسان سمجھ لے کہ اُسے جو کچھ بھی ضرورت لاحق ہے۔ اس کے فیض
کے اسباب رحمن نے پیدا کر رکھے ہیں۔ ہاں وہ اسباب اُسی وقت
اس کے مفید ہو سکتے ہیں۔ جب وہ خود حرکت کرے۔ مثلاً ہماری
زندگی کے لئے کسی قسم کے غلہ یا جنس کی ضرورت ہے۔ جس کی
پیدائش کے لئے ہمیں کائنات کے ذرہ ذرہ کی امداد کی ضرورت
ہے۔ زمین۔ آسمان۔ ہوا۔ پانی۔ سورج۔ چاند۔ ستارے۔
باول۔ مختلف قسم کی گیسیں۔ الغرض کائنات کا ہر ایک عنصر
جب تک ہمیں خدمت نہ دے۔ کسی غلہ کا ایک دانہ بھی پیدا نہیں
ہو سکتا۔ یہ سب کے سب خادموں ہمیں رحمن نے بلا مزد و تو عطا
کر رکھے ہیں۔ مگر یہ خدمت اُسی وقت کرتے ہیں۔ جس وقت
انسان کی طرف سے پہلے کوئی حرکت ہوتی ہے۔ جس وقت
انسان نے ارادہ کر کے مناسب وقت پر کھیت کو درست کیا اور
تخم بزی کر دی۔ تو پھر یہ سب کے سب بے مزد و خادم یعنی غنا
کائنات اپنی اپنی خدمات مفوضہ شروع کر دیتے ہیں۔ اس
ربانی کل کی نقل و حرکت کے لئے پہلا عمل انسان کی طرف

ہونا چاہئے۔ حدیث میں جو یہ آیا ہے۔ کہ خدا اس شخص کی طرف دس
 قدم جاتا ہے۔ جو اس کی طرف پہلے ایک قدم رکھتا ہے۔ اس سے بھی یہی
 مراد ہے یعنی تمہارے حرکت کر کے خدا کے افضال حرکت میں آجاتے
 ہیں۔ اُن افضال کو مشخصہ شکل دینے کے لئے جس مواد کی
 ضرورت تھی اسے پیدا کر کے ہمیں تکلیف نہیں دیتی۔ وہ
 رحمن نے کافر مومن کے لئے برابر پیدا کر رکھا ہے۔ ہاں مومن
 سے مراد یہاں وہی انسان ہے جو اس مواد پر عمل کرتا
 ہے۔

یہ جو کہا گیا ہے کہ رحمن نے اپنے فضل سب کیلئے برابر کر دیئے
 لیکن ان فضلوں کا صحیح طور پر مفید ہونا صاحب عمل کیلئے
 رکھا ہے۔ انسان کے لئے یہ ایک بڑی بھاری خوشخبری ہے
 یہ وہ بشارت ہے جو انجیل عمل کی روح رواں ہے۔ انسان
 کو کسی کام کرنے سے پہلے دو باتوں کا یقین ہونا چاہئے۔ جسکے
 سوا اس سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ دو باتیں یہ ہیں۔ آیا مواد ضروری
 اسکے قبضہ میں ہے جس پر اسکی محنت خرچ ہوگی۔ ثانیاً یہ کہ اسکی محنت
 تو ضائع نہ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت ہمیں
 یقین دلاتی ہے کہ مواد ضروری ہماری ضرورت کے پیدا ہونے سے پہلے ہی پیدا
 ہو چکا ہے۔ اور ہماری محنت کا ضائع ہونا تو درگنا ہمارے
 ہر ایک کام کا عوضہ میں حشریت ایزدی دس۔ سو۔ یا

ہزار گھنٹا تک ملیگا۔ کیونکہ ہمارا خدائے رحمن اور رحیم ہے کس قدر
 حوصلہ افزا یہ تعلیم ہے۔ صرف یہ خیال کہ جو ہیں چاہوں
 اس کے پسیدہ کر کے سامان دنیا میں موجود ہیں۔ اور
 میری محنت کبھی ضائع نہ جائیگی۔ اگر میں اُن سامانوں
 کو استعمال کروں۔ یہ کس قدر تجربات دلائل و الی بات ہے
 اس سے تو ایک مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ ایک نامرد مرد
 اور ایک اباہج کارکن ہو جاتا ہے۔

اگر نظر تعمق سے اس حقیقت پر غور کیا جائے تو یہ
 نیا عرفان جو قرآن لایا وہ ہر قسم کی ترقی۔ ہر قسم کے علوم کی
 دریافت کا موجب ہو جاتا ہے۔ جو کچھ بھی ضرورت میرے
 سامنے ہو۔ جس قسم کی جائز خواہش میرے عقل و تصور
 میں آئے میں ہوا میں اُڑنا چاہوں یا پانی کی تہ میں سفر
 کرنا چاہوں۔ میں ہزار ہا کوس پر بیٹھ کر بات کر رہا ہوں
 الغرض آسائش آرام۔ راحت۔ آسانی کی جو بھی شکل
 میرے ذہن میں آئے۔ اس کے پسیدہ ہو جانے کے
 سامان دنیا میں ضرور موجود ہیں۔ اور جس وقت میں ان
 سامانوں کو جمع کروں گا۔ میری مطلوبہ باتیں فی الفور پیدا
 ہو جائیں گی۔ ہاں مجھے ان اسباب کا دریافت کرنا ہے
 وہ زمین میں ہیں یا ہوا میں۔ وہ پہاڑوں کی کھوہ میں ہیں

یا ستاروں میں وہ میرے ہاتھ میں آ سکتی ہیں۔ اور اُن کو
ہاتھ میں لانے کے لئے جب میں قدم اٹھاؤنگا تو وہ علم
"ادم صلا سماء کُلّھا" کہنے والا دس قدم میری طرف آئیگا
اُن سبب کو میں دریافت کر لوں گا۔ اسی دریافت کا نام سائنس
یا علوم جدیدہ ہے۔ دیکھو یہ باتیں میں نہیں کہتا خود قرآن بھی
کہتا ہے۔ "وراء اس تختہ ہری پر غور کرو۔ واثکر من کل
ما سالتہ" (جو بھی تم مانگو خدا دیتا ہے) تم اُن باتوں کے سوا
جن کے خلاف کوئی نص صریح ہو جو چاہو مانگو۔ جو کچھ بھی تمہاری
ذہن میں آئے اُسے حاصل کرنے کا ارادہ کرو۔ وہ تمہیں
کس طرح ملیگا۔ یاد رکھو کہ یہی فتوحات کا نتیجہ نہیں
نتیجہ کے پیچھے سے کسی وظیفہ کے پھٹنے سے کچھ ملیگا۔ ان فتوحات
کی کنجی اسی آیت کا پہلا حصہ ہے۔ اور اس سے پہلی آیت
جس کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ زمین آسمان و مافیہا ہم نے
تمہارے نوکر کر دیئے ہیں۔ ان سے جو کام چاہو لیلو +
اس ایمان کے ساتھ مسلمانانِ قرونِ اولے اُسے
اور تاریخِ عالم میں کا قلیل سے قلیل وقت انہوں نے علومِ مادیات
کے دریافت میں خرچ کیا۔ قرآن نے نہ صرف رحمانیت اور
رحمیت کی حقیقت سے انہیں آشنا کر کے اُن کے دائرہ عمل
کو لا محدود وسعت دی۔ بلکہ اپنی مختلف تعلیمات میں مادی علوم

کے دریافت کی طرف متوجہ کیا۔ جن باتوں کو ہم کسی قدر تفصیل
 کے ساتھ اپنی کتاب "تمدن و تہذیب قرآن" میں
 دکھلائیے گئے۔ اسلام سے پہلے دنیا کی شہمدن قومیں دنیا
 باطنیات اور نظریات کے متعلقہ علوم میں انہماک رکھتی
 تھیں۔ انہیں مادیات کی طرف کما حقہ توجہ نہ تھی۔ اسلام
 کے آتے ہی مختلف قسم کی سائنسیں آنا فانا پیدا ہو گئیں
 اس کی وجہ صرف یہ ہی تھی۔ کہ اسلام نے فقرہ بِسْمِ اللّٰہِ
 الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پر اس قدر زور دیا۔ کہ ایک مسلمان
 دن میں ہزاروں دفعہ پڑھ جاتا ہے۔ جسے کہ شارع اسلام
 نے تو یہاں تک کہ دیا کہ جس کام کو بسم اللہ سے شروع کرو
 ہمیں ضرور برکت ہوگی۔ بات تو سچ ہے۔ اگر بسم اللہ پڑھو
 ہی نہیں سمجھ لوں کہ جس کام کو میں کرنے لگا ہوں۔ اس کے
 سامان دنیا میں ضرور موجود ہیں۔ اور وہ میرے لئے ہے
 ہیں۔ اور میں ان کو جمع کر کے اپنا مقصد حاصل کر سکتا
 ہوں۔ الغرض یہ سب فضل اور یہ سب رحم خداوندی جس کی
 طرف رحمن و رحیم اشارہ کرتے ہیں۔ صرف قوت عمل کو
 حرکت میں لانے کے لئے تھا۔ اس نے جہاں ایک طرف
 ہمیں یقین دلایا۔ کہ ہمارا کوئی عمل ضائع نہ ہوگا۔ کیونکہ
 ایک طرف رحمن نے مواد ضروری پیدا کر رکھا ہے۔ اور

وہ سب کے لئے یکساں کھلا پڑا ہے۔ اور وہ ہمارے
 زیر عمل آکر مٹا ہو جائیگا۔ وہاں ہمیں یہ بھی یقین دلا دیا
 کہ اگر تم قدم نہ اٹھاؤ گے۔ اور کوئی کام خود نہ کرو گے تو تمہیں
 کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ الغرض جو کچھ ہے وہ عمل ہی عمل ہے
 ہماری حاجات کا کفیل ہماری آرام و آسائش کا ذمہ دار
 ہماری عزت و شہرت کا ضامن اگر کوئی ہے تو عمل ہے۔ یہ سچ
 ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے فضل خداوندی سے ہوتا ہے لیکن
 ان فضلوں کی جاذب اگر کوئی چیز ہے تو عمل ہے۔ دُنیا میں
 جہاں ہر ایک چیز اور ہر ایک عمل انسان کی بہتری کے لئے
 پیدا ہوا ہے اس کا ایک اور پہلو اپنے اندر بدنتائج
 بھی رکھتا ہے۔ یہی خیر و شر کی حقیقت ہے۔ جس کی
 تفصیل ہم آگے چل کر کریں گے۔ مذہب حق کا فرض ہے کہ
 وہ اشیاء یا اعمال کے پہلوئے شر سے دُنیا کو متنبہ کرے۔ یا ایسی
 تعلیمات کرے کہ جس سے انسان اُس شر سے بچ جائے۔ قوت
 عمل کے پرستار بعض وقت پرستار مادیات ہو جاتے ہیں
 جس سے آہستہ آہستہ ان میں دہریت کا مادہ پیدا
 ہو جاتا ہے۔ اُن کی نگاہ میں عمل ہی ان کا خدا اور عمل ہی
 اُن کا رزاق ہوتا ہے۔ یہ حالت آج اہل مغرب کی ہے لیکن
 وہ کونسا عمل ہے۔ یا کونسی صنعت و دستکاری ہے۔ جو مواد

ضروریہ نہیں چاہتی۔ اس مواد کے بغیر تو ہمارے سب کے سب عمل
 بیکار ہو جائیں گے۔ ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ ایک لمحہ کیلئے
 قوت عمل کو حرکت میں نہیں لاسکتے۔ جب تک موادِ ضروریہ
 پہلے ہی سے موجود نہ ہوں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں
 کسی ہمارے عمل کے ماتحت پیدا نہیں ہوتیں۔ اس حقیقت
 کی طرف قرآن بار بار اشارہ کرتا ہے۔ و ما عملتہ ایدہ
 افلا یثکرون۔ اولم یرونا خلقنا لہم مما عملت ایدہنا قصہ
 لہا مالکون۔ مانا کہ عمل ہی ہماری راحت و آسائش کا موجب
 ہے۔ عمل ہی ہمارا رازق و مالک سہی۔ لیکن یہ خدا تو ایک اور
 خدا کے وجود کو چاہتا ہے۔ جو عمل کے لئے مواد کو پیدا کرے
 اسلئے ایک صحیح مزاج انسان عمل کو مجبور نہیں کرتا بلکہ اس طاقت
 کے آگے جھٹک جاتا ہے۔ کہ جس کے ہاتھ نے پہلے ہی سے
 سب ایسی چیزیں پیدا کر رکھی ہیں۔ جن پر انسانی ہاتھ نے
 کام کر کے ضروریات پیدا شدہ کو وضع کرتا ہے۔

کیا ہماری ضروریات کے مطابق اشیاء میں خواص پہلے
 سے موجود نہیں۔ بلکہ یوں کہو کہ تمہاری ضروریات کے پیدا
 ہونے سے پہلے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یوں کہنا چاہئے کہ ان کے
 احساس و ادراک سے بھی پہلے اشیاء میں خواص موجود تھے۔
 تمہارا کام تو ضرورت پر صرف ان کی تلاش و دریافت ہے جسے

تمہاری اصطلاح میں سائنس کہتے ہیں۔ کیا اس سے ایک
 بالاتر ہستی کا پتہ نہیں چلتا کہ جس نے انسان کے پیدا ہونے
 سے پہلے اسکی ضروریات کے دفعیہ کے اسباب پیدا کر دیے۔
 اسی بالاتر طاقت کا نام قرآن نے رحمن رکھا ہے۔ کوتاہ نظر
 انسان قوت عمل کے کرشمے و کچھ کر پرستار عمل ہو جاتا ہے وہ
 سائنس کے آگے جھکتا ہے لیکن امرق یہ ہے۔ کہ ایک
 عاشق عمل سے بڑھ کر بھی کسی اور پر رحمانیت کی حقیقت محقق
 نہیں ہوتی۔ میدان عمل میں وہ ہر قدم پر دیکھتا ہے۔ کہ
 اسکی کوشش اور اسکی سعی کا معمول اس کے عمل کا نتیجہ نہیں۔
 بلکہ حرکت عمل سے پہلے کسی اور کے ہاتھ نے اسے پیدا
 کر رکھا ہے۔ ایک صاحب بصیرت کا دل اس طاقت کے متعلق
 تشکر و اطمینان سے بھر جاتا ہے۔ جس نے یہ سب چیزیں پہلے
 ہی سے پیدا کر رکھی ہیں۔ اور اگر ذرا غور سے دیکھو تو عمل پیدا
 ہی نہ ہوتا۔ اگر ذرا غور و مصدر عمل پہلے سے موجود
 نہ ہوتے۔ یہ کوئی باریک استدلال نہیں۔ نہ کوئی گہری منطق ہے
 کہ جس سے ایک پرستار عمل پر حقیقت و حقیقت رحمانیت ظاہر
 نہ ہو جائے۔ حق تو یہ ہے کہ جس طرح انسان ضرورت ہستی بالا کو
 مسئلہ عمل کے ذریعہ سمجھتا ہے۔ ویسے کسی اور صورت میں
 ممکن نہیں +

اسی طرح اگر ایک انسان نتائج عمل پر ہی غور کرے تو بھی ہر قدم پر عمل
پرستار عمل خدا کو نشانِ رحیمیت میں دیکھتا ہے۔ ویسے کوئی
اور درود و وظیفہ کی نوا لا کر یا بیج انسان نہیں دیکھ سکتا۔ ایک ما دیت پرست
نزدیک ایک عمل کا بدل ایک ہی ہو سکتا ہے۔ وہ سمجھ ہی نہیں سکتا
کہ کس طرح ایک عمل کا عوض دس یا زیادہ ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ
جہاں انسان کے عمل پر نتائج کے مترتب کرنے میں من کل الوجوہ
انسانی ہاتھ کو ہی دخل ہو۔ وہاں ایک فعل کا نتیجہ عموماً ایک
ہی ہوتا ہے لیکن جس امر کے نتیجہ مترتب کرنے میں فطری قوی یا
فطری اشیاء کو دخل ہو وہاں ایک فعل کا نتیجہ ایک فعل کے مقابل کئی گنا
ہوتا ہے۔ انسان کی مشین میں بھی کوئی غلہ ڈال کے دیکھ لو
اور پھر دوسری طرف اسی غلہ کے چند دانے زمین میں ڈالو
جہاں فطری مشینیں کام کر رہی ہیں۔ نتائج خود بتلا دینگے کہ
صورت اول میں ایک کا عوض ایک اور صورت ثانی میں ایک
کا بدل سو ہے۔ اگر آپ کسی مقام پر پانی پہنچانا چاہیں اور
صرف ان ذرائع سے کام لیں جنہیں من کل الوجوہ انسانی عمل
کام کرے تو بالیقین انسانی عمل کے مقدار کے مطابق ہی ہم شدہ
پانی کی مقدار ہوگی۔ جتنے سقے ہم پہنچاؤ گے اتنا ہی پانی وہاں
پہنچے گا۔ لیکن تم کافی مقدار درختوں کی کہیں لگا دو۔ پھر
دیکھنا کہ موسم پر بانی سقے اس قدر پانی وہاں ہم پہنچا سکیں گے جس کا

تم وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ درخت بادلوں کو اپنی طرف
کھینچ لیں گے۔ اور ایک آدمہ گھنٹہ میں وہاں اس قدر
پانی ہو گا۔ کہ شاید برس میں درجنوں سقے بہم نہ پہنچا سکیں۔
یہ شانِ رحیمیت ہے جسے ایک پرستارِ عمل آسانی سے دیکھ سکتا
ہے۔ جو نتائجِ مرتب ہوئے۔ اس کا محرک تو اس کا عمل تھا۔
لیکن اس کے ایک عمل کا عوض کئی گنا اسی صورت میں ہو سکتا ہے
جہاں میدانِ عمل میں انسان سے بالاتر کوئی اور ہاتھ کام کر رہا
ہے۔ اس کا نام قرآن نے رحیم رکھا ہے۔ وَاٰیۃُ لَہُم
فِی الْاَرْضِ الْمِیۡتۃِ اِجۡیۡنَاہَا وَاُخۡرَجۡنَا مِنْہَا حَبًّا فَمِنْہٗ
یَاۡکُلُوۡنَ۔ وَجَعَلۡنَا فِیہَا جَنٰتٍ مِّنۡ نَّخِیۡلٍ وَّاَعۡنَابٍ
وَفَجَّرۡنَا فِیہَا مِنَ الْعِیۡوۡنِ لَیۡاۡکُلُوۡا مِنْ ثَمَرِہٖ وَمَا عَمِلۡتَہٗ
اِیۡدِیۡہِمۡ اَفَلَا یَشۡکُرُوۡنَ۔ ترجمہ۔ مَرُوۡہِ زَمِیۡنِ کو دیکھ لو
اسم ہی اُسے زندہ کر دیتے ہیں۔ اسیں عسلہ و اجناس پیدا
کر دیتے ہیں۔ اسی میں میوہ جات اور پانی کے چشمے چلا دیتے
ہیں۔ انسان ان ثمرات سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن یہ کل کی کل باتیں
اسکے ہاتھ اور عمل کا تو نتیجہ نہیں پھر کیوں یہ لوگ شکر گزار نہیں ہوتے
کیا عملِ مثال ہے جو ایک طرف قوتِ عمل کی عزت کرتی ہے۔
دوسری طرف ایک بندہٗ عمل کی آنکھیں کھول کر دکھلاتی ہے۔ کہ تیرا
زراقتیرا عمل نہیں بلکہ وہ اسباب جن پر تیرے عمل نے کام کیا

وہ تیرے عمل سے پیدا نہیں ہوئے۔ وہ تیرے رحمن نے پیدا کیے۔ پھر تیرے عمل کے بعد بھی جو ثمرات مرتب ہوئے۔ وہ ظاہری تیرا ہی عمل نہیں بلکہ شان رحیمیت۔ نے ایک کو دس کر دکھایا ہے۔ ہاں۔ وہ شان تحرک میں تب ہی آتی ہے۔ جب تیرا ہاتھ فیض رحمانیت کو صحیح طور پر استعمال اور فیض رحیمیت کو جذب کر لیتا ہے۔ سوال یہ ہے۔ کہ میں ان اوراق میں عمل سے کیا مراد لے رہا ہوں۔ بد قسمتی سے آج ہم ایک ایسے زمانہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ جب علم دین سے مسلم دنیا دن بدن نا آشنا ہوتی جاتی ہے۔ آج عمل سے مراد مذہبی اصطلاح میں چند شعار اسلام سمجھے گئے ہیں۔ وہ شخص آج با عمل سمجھا جاتا ہے جو پابند صوم و صلوٰۃ ہو۔ جو حج بھی کر آیا ہو۔ اور قرآن کی روز تلاوت کرے۔ تو سبحان اللہ خواہ اسکے معاملات کیسے ہی گندے سے گندے کیوں نہ ہوں۔ بالمقابل ایک شخص خواہ کیسا ہی نیک معاملہ ہو اگر وہ صوم و صلوٰۃ سے غافل ہے تو مذہبی دائرہ میں اس سے بڑھ کر کوئی بد عمل نہیں سمجھا جاتا۔ اس سے بڑھ کر ہماری اور کیا بد قسمتی ہو سکتی ہے۔ کہ ہم نے لفظ عمل کے معنی جس کی طرف بار بار قرآن توجہ دلاتا ہے اس قدر محدود کر دیے ہیں۔ آج ہمیں اس بات کی سخت ضرورت ہے۔ کہ علمائے کرام حقیقت عمل سے مسلمانوں کو آشنا کریں۔

وہ انہیں بتلائیں۔ کہ کلمہ طیبہ کا اعتراف نماز۔ روزہ
 حج۔ زکوٰۃ تو ارکان اسلام ہیں بذات خود اسلام نہیں
 جس مکان کا نام اسلام ہے۔ اس کے یہ ستون ہیں
 بیشک کوئی مکان ستونوں کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا
 لیکن ستونوں کا نام تو مکان نہیں ہوتا۔ تم کسی سفید زمین
 پر ایک محبس مکان بنانا چاہتے ہو۔ تمہیں پانچ ستون
 کھڑے کرنے پڑیں گے لیکن وہ ستون کھڑے کر کے اگر تم
 عمارت کو چھوڑ دو تو کوئی عقلمند اس تمہاری تعمیر کا نام
 مکان نہیں رکھیں گے نہ بطور مکان وہ ستون تمہیں کچھ فائدہ
 دے سکتے ہیں۔ یہ ستون بھی بقیہ عمارت کی تکمیل سے ہی
 محفوظ رہیں گے۔ والا حوادث زمانہ ان کو بھی گرا دیں گے
 وہ بقیہ عمارت تمہارے اعمال میں جو ہر شعبہ زندگی میں تم سے
 صادر ہونے چاہئیں +

سب سے اول تو یہ سمجھ لینا چاہئے کہ خدا تعالیٰ نے دنیوی
 شان و شکوہ۔ دنیوی عزت و احتشام کسی مسلمان پر حرام نہیں
 کی۔ من حرم ذینہ اللہ التي اخرج لعبادہ
 نے ہمارے لئے شوکت و تمکنت و دنیوی شیر مادر کی ہے سب سے
 بڑھ کر تم یہ دیکھو کہ قرآن اور ایسا ہی وحی سابقہ کی غرض کیا ہے
 اول الذک علی ہدی من ربہم والثلث هو المفاہون

آدم سے لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک حجت الہی ان راہوں کو دکھلانے آئی جس
 سے انسان فلاح یاب ہو کسی لغت عرب کو اٹھا کر دیکھو تمہیں نظر
 آجائے گا۔ کہ وہ تمام خیر و برکت وہ تمام الغامات جو ایک انسان
 اس دنیا میں یا آخرت میں حاصل کر سکتا ہے وہ لفظ فلاح
 میں آجاتے ہیں۔ پھر قرآن کریم نے سلطنت۔ طاقت تجارت
 علم۔ جہان نبائی۔ حکمرانی۔ ان سب باتوں کو اپنے افضال میں گنت
 ہے۔ یہ سب باتیں صلاح کی مختلف شکلیں ہیں۔ قرآن تمہیں
 وہ راہیں دکھلانے آیا۔ جن سے یہ باتیں تمہارے قبضہ میں
 آجائیں۔ ان راہوں پر چلنے کا نام عمل ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ صرف
 نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ اور کلمہ طیبہ کا اقرار علی وجہ التجرد
 یہ باتیں پیدا نہیں کر دیتا۔ ہاں ان ارکان کے نہ ہونے سے
 ہم میں پورے طور پر وہ طاقت عمل بھی پیدا نہیں ہوتی کہ جن سے
 ہم قرآن کے مندرجہ طریقہ فلاح پر چکر اس کے مالک بنو جائیں۔
 ایسا ہی ان ارکان کو ادا کرنے کے بعد اگر ہم اپنے
 ہاتھ پاؤں باندھ رکھیں تو گویا صراطِ عمل کے
 سر پر ہم کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور ایک قدم بھی آگے نہیں
 بڑھایا۔ بیشک ہم ان ارکان اسلام کی ادائیگی کے بغیر مسلمان
 نہیں رہ سکتے۔ لیکن اگر ہمارا عمل ان ارکان کی ادائیگی تک ہی
 محدود ہے۔ تو پھر ہم پورے مومن بھی نہیں بن سکتے۔ مومن وہی ہے

جو دینی و دنیوی معاملات کے حصول میں کسی رنگ میں غافل نہ ہو۔
 روزی کمانا۔ اپنے بچوں کی پرورش کرنا۔ صحت معاملہ کو قائم
 رکھنا۔ امانت و پانٹ کی راہ اختیار کرنا حقوق خلق اللہ
 کی نگہداشت۔ الکشیاب اخلاق فاضلہ۔ معاشرت فی الخیر۔
 ظلموں کی راہ سے بچنا۔ کیا یہ سب باتیں احکام الہی نہیں
 اور کیا یہ احکام نماز۔ روزہ کے احکام سے بروئے تعلیم قرآن
 کچھ کم حیثیت رکھتے ہیں۔ پھر اس کے کیا معنی کہ جب ہماری
 مجالس میں عمل خیر کا ذکر ہو۔ تو اس سے صرف نماز۔ روزہ
 ہی سمجھا جائے۔ بلکہ ایک نگاہ سے دیکھو تو نماز روزہ حج تو
 دراصل صرف ذرائع ہیں مقصد تو کچھ اور ہے۔ کتب
 علیکم الصیام کہا کتب علی الذین من قبلکم لعلکم
 تتقون۔ ترجمہ ”تمہیں متقی بنانے کے لئے تم پر تم سے
 پہلوں کی طرح روزے فرض کر دیئے ہیں۔“ یہی مقصد حج کا بھی
 مقصد نماز و زکوٰۃ کا ہے۔ کس قدر حیرتناک مقام ہے۔ کہ تم پر آیت
 کو منزل مقصود سمجھا رہے ہو۔ ارکان اسلام کی ادائیگی تمہیں
 منزل مقصود کی طرف لیجاتی ہے لیکن یہ بڑا بڑا اصلی مقصد
 نہیں وہ شخص سرگز متقی نہیں جو پابند صوم و صلوٰۃ تو ہے لیکن
 اپنی روزی کے لئے دوسروں کی طرف دیکھتا ہے جس کی نگاہ
 غیر کے مال پر ہے۔ جو اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتا۔ جو

اپنے مفروضہ خالص دنیوی کو ادا نہیں کرتا۔ جو کسی کام کو شروع کر کے اس کو انجام تک نہیں پہنچاتا۔ یا اس کام کے کرنے میں اپنی خدا داد طاقتوں کو پورے طور پر استعمال نہیں کرتا۔ جو اُسے شروع کرنے سے پہلے اس کے مالہ و ماعلیہ کو نہیں دیکھ لیتا۔ اس کے کل اسالیب تکمیل پر حاوی نہیں ہو جاتا۔ اگر اُسے خود سمجھ نہو تو کسی ماہر سے مشورہ نہیں لے لیتا۔ جو اپنی غلط کاریوں کے اعتراف یا ان کے چھوڑ دینے کی جرات نہیں کرتا۔ جو مختلف علوم و فنون کے اکتساب میں اگر ضرورت پڑے تو کوشش نہیں کرتا۔ الغرض جس کام میں جو شخص پڑے۔ جب تک سہولتیں میٹھولی حاصل نہ کرنے اور اس میں دوسروں پر جائز و سائل سے سبقت لی جانے کا ارادہ نہیں کر لیتا وہ متقی نہیں۔ اس طرح جو کسی غلط کار کو بغرض اصلاح اس کی غلطی سے آگاہ کرنے کی جرات نہیں رکھتا۔ جو ایک نادان قف یا غلط راہ پر چلنے والے کو اگر وہ خود جانتا ہو صحیح راہ نہیں بتلاتا جو خدا کے دیئے ہوئے رزق سے خواہ وہ دولت علم ہو یا دولت ہنر۔ یا لفظی معنوں میں دولت ہو۔ دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ جو دشمن صداقت کا مقابلہ نہیں کرتا۔ اور دنیا میں صداقت قائم کرنے کے لئے ہر قسم کی قربانی کرنے کو تیار نہیں ہوتا جو قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح نہیں دیتا۔ الغرض جو دین کو دنیا

پر مقدم کرنا نہیں جانتا۔ وہ نہ متقی ہے نہ مومن۔ ہاں
وہ مسلمان ہے۔ کیونکہ کلمہ گو ہے۔

کچھ عرصہ سے ہمارے دینی مجالس اور مذاہبی مذاکرہ جی ص
مضامین پر محدود ہو گئے ہیں۔ جس طرح اور مذاہب والوں
کی طرح آج کل کے مسلمانوں نے بھی غلطی سے یہ سمجھ رکھا
ہے۔ کہ مذہب کا تعلق چند عبادتوں تک ہے۔ اسی طرح
ہمارے مجالس و عظ میں بھی پسند ہی باتیں رنگٹی ہیں۔ نماز
روزہ کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔ بہشت و دوزخ پر زور دیا جاتا
ہے یا چند فرائض و اجبات مستحب۔ اور وہ بھی محدود
دائرہ میں بکھپتے بیان آتے ہیں۔ یہی ہماری مذہبی
کتاہوں کا حال ہے۔ یہ ایک غلط راہ ہے۔ علماء کو چاہئے
کہ وہ قرآن کو ہاتھ میں لیں واقعات حاضرہ پر غور کریں
معاملات دنیوی کو پیش نظر رکھیں ہماری شناوی غمی کے
معاملات۔ ہمارے باہمی تعلقات۔ ہم کس طرح اپنے اپنے
کاروبار میں تجارت میں روزگار میں کامیاب ہوں۔ ان
سب کے متعلق قرآن میں احکامات ہیں۔ ان احکامات
پر چلنے کے لئے قوم کو متوجہ کیا جائے۔ قوم کو قرآنی اخلاق
دکھائے جائیں۔ اور ان کے پیدا کرنے کی وہ راہیں بتلائی
جائیں جو قرآن نے تجویز کی ہیں۔ جہاں نماز پر زور دیا جاتا

ہے۔ وہاں اس کے ساتھ انہیں ثبات قدم۔ صبر۔ جفاکشی۔
محنت۔ وفا شعاری۔ صدق و صفا۔ صحت معاملات و یانیت
امانت کا بھی سبق دیا جائے۔ مثلاً سورۃ "مومنون" کے شروع
میں قرآن کریم نے چند مختصر الفاظ میں کامل مذہبی زندگی
کا نقشہ کھینچ دیا ہے۔ دیکھ لو وہاں ان باتوں کا
تو اتنا ذکر نہیں جس کو آج مسلمانوں نے مذہب سمجھ رکھا
ہے۔ بلکہ ان باتوں پر زور دیا گیا ہے۔ جنہیں یہ نادان
معاملات دنیا سمجھ رہے ہیں۔ **قُلْ فَلاحُ الْمُؤْمِنُونَ**
الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ
مَعْرَضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ
هُمْ لِعُرْوِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنْ ابْتَغَىٰ
وَرَاءَ ذَلِكَ فَوَاللَّهِ هُمْ الْعَادُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ
لِأَمْنِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ
صَلَاتِهِمْ حَافِظُونَ ۝ تَرْجُمَهُ ۝ مومن ہی فلاح پابا کرتے
ہیں جبکہ نمازوں میں خشیت ہوتی ہے۔ جو لغو کاموں سے بچتے ہیں
جب پاکیزہ اور طہارت کے کام کرتے ہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اپنے
سورائوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں ان کا استعمال ان کے
اپنی بیوی اور ما ملکت ایہانہم کے متعلق صحیح ہے۔ اور

جو اس سے زیادہ کی طلب میں ہیں۔ وہ صد سے گزرتے ہیں فلاح
وہی پاتے ہیں جو ایمانیات اور معاملات کی عزت کرتے
ہیں۔ اور جو نمازوں کی محافظت کرتے ہیں *

ان چند آیات نے ہمارے کل اعمال پر احاطہ کیا ہوا ہے
میں ان کی تفسیر کی یہاں گنجائش نہیں پاتا۔ مجھے صرف
اسی قدر کہنا ہے۔ کہ جس بات تک بعض نادان مسلمان اعمال
دین محدود کرتے ہیں۔ یعنی نماز یہاں اس کے علاوہ
بہشتی زندگی کے حصول کے لئے چند اور باتوں کا بھی ذکر
ہے۔ جنہیں شاید یہ امور دنیوی میں شامل کرتے ہیں۔ اور
اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ چند آیتیں کسی مہذب سلطنت
کے کل دیوانی و فوجداری قوانین کو اپنے احاطہ میں لے آتی
ہیں۔ معاہدات کی عزت کرنا۔ امانات کا لحاظ کرنا۔ عورت مرد
کے رشتوں کی حد بندی۔ لغو باتوں سے بچنا۔ پاکیزگی کی
راہوں کو اختیار کرنا۔ صدقہ و خیرات دینا۔ یہی وہ
اعمال ہیں جو آج ہم میں نہیں لیکن جن کے پیدا ہونے پر
ہی ایک سوسائٹی دنیا کی بہترین سوسائٹی ہو جاتی ہے۔ اس کے
علاوہ آیات ذیل پر غور کیجئے *

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا
أما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقتل

لهما ف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما
 واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب
 ارحمهما كما ربياني صغيرا ۝ ربكم اعلم بها في نفوسكم
 ان تكونوا صالحين فانه كان لللا وابين غفورا
 وات ذا القرني حقه والمسكين وابن السبيل ولا
 تبذر تبذيرا ۝ ان المبدلين كانوا اخوان الشياطين
 وكان الشيطان لربه كفورا ۝ واما تعرض عنهم ابتغاء
 رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا
 ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها
 كل البسط فتقعد ملوما محسورا ۝ ان ربك
 يبسط الرزق لمن يشاء وليقل ۝ انه كان لعباده
 خيرا بصيرا ۝ ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق
 نحن نرزقهم وايّاكم ان قتلهم كان خطا كبيرا ۝
 ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة ورساء سييلا ۝
 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق طومر
 قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف
 في القتل ۝ انه كان منصورا ۝ ولا تقربوا مال اليتيم
 الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده ۝ ووفوا بالعهد ۝ ان العهد
 كان استوكلا ۝ ووفوا الكيل اذا كنتم وزرا ۝ ان القسط

المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلاً ولا تقف ما ليس
لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك
كان عنه مستوًى ولا تمتش في الأرض مرحاً
إنك لن تحرق الأرض ولن تبلغ الجبال طَوْلاً
كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروهاً ذلك مما
أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله الهاً
آخر فتلقى في جهنم ملوماً مدحوراً (سورة بني إسرائيل)
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا
خاطبهم أحسوا نداءهم قالوا سلباً والذين يهيتون
لربهم سجداً وقياماً والذين يقولون ربنا اصرف
عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً وإنها
سَاءت مستقراً ومقاماً والذين إذا الفتنة لسيروا
ولم يفتروا وكان بين ذلك قواً ما والذين لا يدعون
مع الله الهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله
إلا بالحق ولا يزلون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً
يضعف له العذاب يوم القيمة ويخلد فيه
مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً
فأولئك يبذل الله سيئاتهم حسنة وكان الله
غفوراً رحيماً ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب

اِلٰی اللّٰہِ مُتَابًا ۝ وَالَّذِیْنَ لَا یَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ وَاِذَا قُرِئَ
 بِاللِّغُوْمِ مَرَّوْا کَرَامًا ۝ وَالَّذِیْنَ اِذَا ذُکِّرُوْا بِآیٰتِ رَہْمٰہِمْ
 لَمْ یَخْرُوْا عَلَیْہَا صَمًا وَّعُمًیًّا نَّآ ۝ وَالَّذِیْنَ یَقُوْلُوْنَ
 رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وُذُرًا یُّتَنَّا قُرْآنًا عَمِیْنًا
 وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِیْنَ اِمَامًا ۝ اَوَلَمْ یَكُنْ یَحْضُرُوْنَ الْغُرُوْبَ
 بِہَا صَبْرًا وَّ یَلْقَوْنَ فِیْہَا نَحْمًا وَسَلَامًا ۝ (سورۃ الفرقان)
 ترجمہ - تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے - کہ تم خدا کے سوا
 کسی اور کے پرستار نہ بنو - والدین سے نیکی کرو - اور حبیبانہیں
 سے کوئی بہت ضعیف ہو جائے - اور وہ تمہارے پاس ہو
 ایسے وقت اُن میں چڑچڑاپن پیدا ہو جائے یا کرتا ہے
 اسلئے اُن کے مقابل اُن تک نہ کرو - ان سے سختی نہ کرو -
 ان سے نرم گفتگو کرو - نہایت عجز اور رجحانہ طلق
 پر ان سے ملائم سلوک کرو - ان کے لئے دعا کرو - کہ اے مولا تو
 ان پر رحم کر جیسے کہ انہوں نے میری پرورش کی ایسے اُنکے
 حق پرورش کے مقابل پہلے تم ان کے ساتھ مرحمت کرو - اور
 تکمیل مرحمت کے لئے خدا سے دعا کرو - اسی ذیل میں تمہارے
 ضعیف رشتہ دار اور دوسرے ضعیف لوگ آجائے ہیں - تمہارا
 خدا تمہارے دل کی بات سمجھتا ہے - اگر تم واقعی نیک ہو تو جو
 غلطیوں کو چھوڑ سکی طرف جاتے ہیں - وہ ان کی غلطی معاف

کر دیتا ہے (یعنی تمہارے نیک کاموں میں یا کارنگ نہ ہو۔
 غلط کاریاں چھوڑ دو۔ تو خدا بھی تم پر رحم کریگا) اپنے اقربا
 کو اُن کا حق دیدو۔ مساکین اور مسافروں کو بھی دو۔ لیکن
 فضول خرچی مت کرو۔ فضول خرچ شیطان کے ساتھی ہوتے
 ہیں۔ اور شیطان تو خدا کا بڑا ناشکر گزار ہے (گویا
 فضول خرچی ایک قسم کی ناشکر گزاری ہے۔ اور ناشکر گزار
 از دیادِ نعمت نہیں پاتا) اُن اقربا یا مساکین کو اگر تم
 کچھ نہ دے سکو۔ اور تمہیں خود خدا سے رحمت کی احتیاج
 ہے۔ تو تم ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو (یعنی کسی سائل کو
 مت جھڑکو۔ اور اسی صورت میں تم اُسے محروم کرو۔ جب
 تم اسی چیز کے خدا سے محتاج ہو۔ آخر تم نے بھی خدا سے
 مانگنا ہے۔ تم بھی جھڑکے جاؤ گے اگر جھڑکی دو گے)
 نہ ایسی کج خوئی کرو۔ کہ ہاتھ ہی روک لو۔ اور نہ اتنا ہاتھ
 بڑھاؤ کہ تم خود قافہ مست ہو کر بیٹھ جاؤ۔ اور لوگ تمہیں
 (اس مسرفانہ و ہش پر) ملاست کریں۔ خدا جسے چاہے کھلے
 خزانے بھی دیتا ہے۔ اور وہ انداز سے بھی دیتا ہے۔
 وہ اپنے بندوں کی باتیں خوب دیکھتا ہے جانتا ہے۔
 (یعنی معاملہ داد و دہش میں تم بعض وقت محض فضول خرچی
 سے ہاتھ کھول دیتے ہو۔ اور شاید یہ خیال کرتے ہو۔ کہ

خدا بھی تمہیں ویسے دے دیگا۔ یہ سچ تو ہے لیکن وہ بھی
 دیکھتا ہے۔ کہ تم فصد و خرچی کر رہے ہو یا خیرات کر رہے ہو۔
 اس لئے یہ سمجھ لو۔ کہ وہ انداز سے بھی دیا کرتا
 ہے (افلاس کے خوف سے بچوں کو قتل نہ کرو۔ روزی تو انہیں
 اور تمہیں ہم نے دینی ہے۔ انہیں قتل کرنا ایک کبیرہ غلطی ہے
 زنا تو کیا اس کی راہوں کے نزدیک بھی نہ جاؤ۔ یہ نہایت
 بُری چیز اور خراب راہ ہے آج کچھ کشمی تو ختم ہو گئی ہے
 لیکن آج کل کے تعیشات اور فصد و خرچ تمدن نے اخراجات
 اس قدر بڑھا رکھے ہیں۔ کہ ہندو قوموں کے افراد مغرب
 میں خوف افلاس سے شادی نہیں کرتے۔ کہیں بچہ پیدا ہو کر
 انہیں تنگدست نہ کر دے۔ یا شادی کر کے پیدا ہونے والا کو
 روکتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں قتل اولاد کے رنگ میں
 آجاتی ہیں۔ صورت اول کا لازمی نتیجہ تعلقات ناجائز۔
 یا ان کے مبادیات ہوتا ہے۔ اس لئے قرآن نے قتل
 اولاد کے ساتھ ہی دوسرے امور کا بھی ذکر کر دیا کسی کو
 ناحق قتل کرنا حرام ہے۔ جہاں کوئی شخص بیوجہ قتل
 ہو جائے۔ اس کے اقربا کو حق انتقام دیا گیا ہے۔ مگر
 انہیں بھی حدود سے نہیں بڑھنا چاہئے (انتقام لینے
 میں حکومت وقت سے) وہ مدد دیئے جائیں گے۔ یتیموں

کے مال کے نزدیک بھی نہ جاؤ (ہاں) بہتری کے لئے جتنک
 کہ وہ بالغ ہو جائیں۔ اس وقت وعدے پورے کر دو۔
 یا درکھو جو وعدہ کرو گے اسکی پُرسش ہوگی۔ جب باپ تول
 کرو۔ تو بالکل صحیح باپ تول کرو۔ یہ اچھی بات ہے۔ اس کا
 نتیجہ بھی اچھا ہوگا۔ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو۔ اُس کے
 پیچھے مت لگ جاؤ۔ دل۔ کان۔ آنکھ ان سب کے متعلق
 تم سے پوچھا جائیگا (یعنی جو بات تم نے آنکھ سے نہ دیکھی
 ہو۔ اور اپنے کان سے نہ سنی ہو۔ اس معاملہ میں کسی کے
 خلاف کچھ ٹھان کر کوئی رائے نہ قائم کرو۔ اور نہ اس پر عمل کرو)
 زمین پر اکڑ کر چلنا نہ چاہئے۔ نہ تم زمین کو ہی پھاڑ سکتے
 ہو۔ اور نہ (اکڑا کر) پہاڑ تک اونچا ہو سکتے ہو۔ یہ تمام
 بُری باتیں ہیں۔ اور خدا کی نگاہ میں نفرت انگیز۔ یہ سب
 (مذکورہ بالا) حکمت کی باتیں خدا تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ
 تمہیں بتائی ہیں۔ خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کر لینا
 (یعنی ان احکام کے خلاف اگر کوئی اور شخص تمہیں کہے اور
 تم اسکی بات مان لو تو تم نے اُسے شریک خدا بنا لیا۔ اس سے
 تم زیر ملامت ہو کر دوزخ میں ڈالے جاؤ گے) (بنی اسرائیل)
 ”اور رحمان کے بندے انکسار سے زمین پر رہتے ہیں جابل
 اُنہیں جہالت سے خطاب کرتے ہیں۔ وہ ان پر سلام بھیجتے ہیں

راتیں خدا کے سامنے سجدہ و قیام میں گزارتے ہیں۔ اور
 دعا کرتے ہیں۔ کہ جہنم کا عذاب بہت بُرا ہے۔ اور وہ ٹھہرنے
 کے لئے بہت ہی بُرا مقام ہے۔ ہمیں اس سے بچا لیجیو۔
 یہ لوگ خرچ کرنے میں نہ اسراف کرتے ہیں۔ نہ کبھی کسی
 بلکہ اعتدال کی راہ پسند کرتے ہیں۔ وہ خدا کے سوا
 کسی اور سے کچھ نہیں مانگتے۔ وہ کسی کو سوائے محکم خدا
 قتل نہیں کرتے۔ وہ زنا نہیں کرتے۔ اور جو ایسی باتیں
 کریگا وہ اپنی سزا تک پہنچے گا۔ بلکہ قیامت کو یہ عذاب دگنا
 ہو جائیگا۔ اور وہ حقارت کی حالت میں رہیگا۔ ماسوا
 اُن لوگوں کے جو توبہ کریں۔ اور عمل نیک کریں تو اللہ تعالیٰ
 ان کی بدلوں کو نیکیوں میں متبدل کر دیگا۔ اللہ تعالیٰ
 رحیم اور عفور ہے جو یہ باتیں کرتے ہیں۔ اور نیک کام
 کرتے ہیں۔ وہ ہی اس صحیح توبہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ جھوٹی
 شہادت نہیں دیتے۔ اُن کی راہ میں اگر کوئی لغو امر آجائے
 تو بلند نظری سے درگزر کرتے ہیں۔ اُنہیں جب
 خدا کے احکامات یاد دلائے جائیں۔ تو وہ اندھوں
 اور بہروں کی طرح اُسے نہیں دیکھتے۔ وہ خدا کی جناب سے دعائیں
 کرتے رہتے ہیں۔ کہ ہماری بیماریوں اور ہمارے بچوں کو۔
 ہماری آنکھوں کی خوشی کا موجب کر دے۔ اور ہمیں متقیوں

کا امام کر (یعنی پہلے ہمیں متقی بنانا) ان ہی لوگوں کو بلند مقام
دیئے جائیں گے۔ اور یہ سلامتی اور تحیات کو پائیں گے۔

(سورۃ الفرقان) *

یہ احکام الہی کسی تفسیر کے محتاج نہیں۔ مجھے صرف
اسی قدر کہنا ہے۔ کہ اسلام نے تمہاری زندگی کے ہر امر کو دین
بنا دیا ہے۔ تمہارے ہر ایک معاملہ کا جو بہترین پہلو ہو سکتا ہے
اُسے قرآن نے دینی فرائض میں داخل کیا ہے۔ یہی وہ اعمال ہیں
جو آج ہم میں نہیں۔ انگریزی مذاق کے لوگ (Modernism) کے جو
(عمدہ شہریت کے) صفات کے مفہوم سے خوب واقف ہونگے
ایک اچھے شہری (Modern Citizen) کے جو
فرائض ہو سکتے ہیں۔ وہ از روئے تعلیم قرآن ایک مومن کی ادا کرنے
شان ہے۔ اور جس مسلمان میں وہ باتیں نہیں وہ مومن نہیں
کہلا سکتا۔ مومن وہ ہے۔ جو کسل۔ جھبن۔ نے جو صلہ گئی
بزدلی کے نام سے بھی آشنا نہیں۔ جو غیر اللہ کا خوف نہیں جانتا
اسی طرح تجارت اور کسب معیشت میں مومن وہ ہے۔ جو
اپنی تجارت کو کامیاب بنانے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت
نہیں کرتا۔ مگر ساتھ ہی ناجائز وسائل سے بچتا ہے۔ مومن
طالب علم وہ ہے۔ جس کا عملاً نصب العین امتحان میں سب سے
سبققت لیجانا ہے۔ جہاں مومن کی دولت نے حسد ہونی چاہئے

وہاں مومن کی فیاضی بھی دوسروں کی احتیاج کے دفعیہ میں کسی کم نہیں ہو سکتی +

اب میں برعایت اختصار اُن چند امور کا ذکر کرتا ہوں جو انسانوں میں قوتِ عمل کو نہ صرف کمزور ہی بلکہ معدوم کر دیتے ہیں چند معتقداتِ باطل دیگر مذاہب و ملت سے اہم ہیں آگئے ہیں جن سے ہماری طاقتِ عمل نہ صرف سلب ہی ہو گئی ہے بلکہ ہمیں عمل پر ایمان ہی نہیں رہا۔ گو قرآن کریم نے کھول کھول کر ان غلط عقاید کی تردید کی لیکن ہم میں وہ غلطیاں آ رہی تھیں۔ اور کیوں نہ آئیں۔ جب عام مسلمانوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ اور دینی مدارس کے نصاب میں قرآن کو بہت کم حصہ دیا گیا۔ باتیں تو بہت سنی لیں جو فقدانِ عمل کا باعث ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں میں چند موٹی موٹی باتوں کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ امور اپنے اصلی رنگ و مفہوم میں صد اُقتہائے حقہ ہیں۔ لیکن اُن کے غلط مفہوم نے کشتِ عمل کو برباد کر دیا۔ ایمان۔ دُعا۔ شفاعت فیہ کفارہ۔ تقدیر۔ یہ چند موٹی موٹی باتیں ہیں جن کو صحیح معنوں میں نہ سمجھنے سے مسلمانوں کی بہتیں لوٹ چکی ہیں۔ وہ دفعِ مصیبت کے لئے یا روزانہ زندگی میں بھی اسبابِ ضروریہ حاصل کرنے میں ہمت نہ اُس لئے کوشش نہیں کرتے

کہ کسی کی عاکسی کی سفارش انکے کام آسکتی ہے۔ کبھی ایمان کے ہوتے
 ہوئے وہ عمل کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ پیروان لیو تھر
 کی طرح آج اکثر مسلمانوں کی زبان پر بھی یہ غلط عقیدہ آگیا
 ہے۔ کہ ہمیں عمل کی کوئی ضرورت نہیں ایمان کافی ہے سب
 بڑھ کر مصیبت مسئلہ تقدیر کے مفہوم باطل نے ڈالی ہے
 ہر ایک خیال کرتا ہے۔ کہ جو کچھ میرے لئے ہونا تھا وہ ہو چکا
 میری کوششیں جفت القلم کے لکھے ہوئے کو کب مٹا سکتی ہیں
 یہ عقیدہ قوم تو درکنار۔ انسان کو انسان بھی نہیں رہنے دیتا
 اور پھر سب زیادہ مزہ دار بات یہ ہے کہ اس بات پر بھی کسی کا
 عملی ایمان نہیں ہوتا بیماری کا یہ علاج کرتے ہیں۔ مصیبت کے
 وقت یہ جتنے الوسع ہاتھ پاؤں مارے ہیں۔ احتیاج کے پیدا
 ہونے پر یہ سباب کے مہیا کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ اگر
 تقدیر کو مشہور معنوں میں یہ ماننے والے تھے۔ تو پھر ان
 کی یہ جدوجہد کیا معنی رکھتی ہے۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں
 کہ جو ہونا تھا ہو چکا۔ دوسری طرف کسی مصیبت پیش آمد۔
 کے دفعیہ میں کوشش کر کے خود اس عقیدہ کی تکذیب
 کرتے ہیں۔ ہاں اپنی بد عملیوں اور اپنی بد کاریوں کے نتائج بد کو
 پا کر اپنے مصائب کو جو ان کے اپنے ہی فعل کا نتیجہ ہوتا ہے قسمت
 کے حوالہ کر کے دل ٹھنڈا کر لیتے ہیں۔ اور اس طرح نفس لوامہ

کی اُس آواز کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ جس نے نتائج بد پر
ملا مت کر کے انہیں راہِ راست پر لانا تھا +

غلط مفہوم ایمان

اس سے پہلے میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ مسئلہ عقائد پر ایمان
اور عمل پر بحث کر چکا ہوں۔ جس کا نام عیسائی یا کسی اور
مذہب میں ایمان ہے اُسے قرآنی ایمان سے کوئی تعلق
نہیں۔ وہاں چند چیزوں کا مان لینا کسی کے ایمان کے لئے
کافی ہے۔ یہاں تکمیل ایمان کے لئے عمل لازمی ہے۔ جس
عمل حسن عقیدہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ لیکن کسی کی عقیدگی
کسی کے عمل صحیح کو ضائع نہیں کر دیتی۔ ایک دوسرے بھی
صادق القولی کے ثمرات اٹھا سکتا ہے اور ایک خدا کی ہستی
کا قائل اور قرآن کو من جانب اللہ جاننے والا کذب و
افتراء کے بعد طہور لعنت سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ فتنہ بعلی
منقال ذرۃ حنیرا یرہ و من یعمل منقال ذرۃ شرایرہ
(جو ذرہ برابر نیکی کریگا وہ اُسے پالیگا۔ اور جو ذرہ بھر بدی
کریگا وہ اُسے پالیگا) کا سچا اور اٹل اصول کسی بشرط
استثنائے کے ساتھ قرآن نے مربوط نہیں کیا۔ وہ لوگ غلطی

ہیں۔ جو حسن اعتقاد کو اپنے لئے کافی سمجھتے ہیں۔ یہ دراصل عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ نجات کے لئے ایمان ہی کافی ہے عمل کی ضرورت نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ قرآن میں کفار کے حبط اعمال کا ذکر آیا ہے لیکن عدم تدبیر نے یہ نتیجہ نکالا ہے۔ کہ ایک کافر کا عمل خدا کی جناب میں قبول نہیں۔ کیوں ان آیات کو ہی نہیں دیکھ لیا جاتا، جہاں حبط اعمال کا ذکر ہے وہاں صاف اُن اعمال کا ذکر بھی کر دیا گیا ہے جن کا حبط ہونا خدا فرماتا ہے۔ مثلاً اسلام کی ترقی یا اشاعت کے خلاف یا اسلام کے مٹانے کے خلاف جس قدر وہ لوگ کوشش کر رہے تھے قرآن بطور پیشگوئی کہتا ہے۔ کہ اُنکے یہ سب اعمال ضائع ہونگے۔ الغرض ان آیات میں کفار کے جن اعمال نے حبط ہونا ہے ذکر کر دئے گئے ہیں۔ نہ یہ کہ ان کا ہر ایک عمل +

اسی غلطی سے وابستہ ایک اور غلطی ہے۔ وہ دین اور دنیا کو دو الگ الگ چیزیں قرار دینا ہے۔ مثلاً عیسائی سرگرمیوں میں چند ایمانیات اور اُس کے ساتھ چند مذہبی رسوم ہیں جیسے گرنے میں جانا۔ یا عشاءِ ربانی وغیرہ میں حصہ لینا انکے نزدیک ان پر مذہب ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جو ان کی دنیا ہے اس کے لئے وہ ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی حال ایک حد تک مندو و تمین بھی ہے۔ جب تک عیسائی مذہب کے جان وادہ رہے تمدن

نے بہرہ لے لیا۔ چنانچہ ایام وسطیٰ کے یورپ کو ہم مذہب میں تو بڑا
 سرگرم پاتے ہیں۔ لیکن تمدن اسباب راحت و ثروت سے اسے
 خالی دیکھتے ہیں۔ یورپ نے آہستہ آہستہ مذہب کو جواب دینا
 شروع کیا۔ اور تمدن کی راہ میں مسلمانوں سے لیکر موجودہ حالت کو
 پہنچ گیا۔ عیسائیوں میں اگر مذہب کے چرچے اس وقت ہیں تو
 ساتھ ہی یہ امر بھی اُن کے سامنے بطور دستور العمل ہے کہ فلاح
 دنیوی و اخروی دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک دوسرے سے
 کوئی تعلق نہیں رکھتیں۔ چنانچہ اُن کا ایمان یہ ہے کہ
 اگر وہ چند شعار مذہبی ادا کر لیں تو وہ انکی نجات اخروی
 کے لئے کافی ہیں۔ لیکن دنیوی فلاح کے لئے انہیں دنیوی اصول
 پر جدوجہد کرنی ہوگی۔ اُن کے نزدیک اس میں مذہب کو کوئی دخل
 نہیں۔ وہ دنیا کمانے میں جو راہ اچھی یا بُری مفید دیکھیں
 اختیار کر لیں۔ مذہب کو اس میں دخل نہیں۔ یہ امر اُن کے
 طریق عمل سے پایا جاتا ہے۔ اس اصول سے جس قدر اتقان
 حقوق غیر ہو گیا جس قدر ظلم و استبداد ہو گا وہ تو ظاہر ہے
 مگر دنیا کمانے کے لئے قوت عمل پر مذہب کوئی اثر نہیں ڈالے گا۔ واصل
 عیسائی مذہب کے اصول ہی ایسے تھے جو عمل کو مسلوب کر کے انسان
 کے تمدن کو روکتے تھے۔ یورپ اپنی مذہبی دور میں تہذیب و
 ترقی سے غلامی رہا۔ اسے اسباب آسائش اس وقت ہی میسر ہوئے

جب اہل مغرب نے اپنے مذہبی معتقدات کو کسب و دنیا سے الگ کر دیا۔ اسلام نے اس غلطی کو نکالا۔ اس نے جہانِ مذہب کو ہر ایک بات پر مقدم کیا۔ وہاں بہترین تمدن۔ اعلیٰ سے اعلیٰ تہذیب عمدہ سے عمدہ معاشرت کا حصول ان سب کو اجزائے مذہب ٹھہرا دیا تاکہ ایک طرف مسلمان افلاس و فلاکت کا شکار نہ ہوں دوسری طرف حصول دنیا میں اتلاف حقوق و ظلم سے بچ جائیں۔ لیکن رُورایام نے اصل حقیقت چھپا دی۔ ہم نے بھی اُوروں کی طرح دین و دنیا دو الگ چیزیں قرار دیں۔ مگر دین کی تقدیم ہمارے سر میں قائم رہی۔ ہم گھر کے رے نہ گھاٹ کے دین مننے چند شعار کا نام سمجھ لیا۔ اور اسکو مقدم کر کے دنیا کو گنوا دیا۔ اگر دین کی یہی حقیقت تھی تو بہتر ہوتا۔ کہ ہندو اور عیسائیوں کی طرح ہم میں بھی یہ خیال پیدا ہو جاتا۔ کہ حصول دنیا میں دین کو کوئی تعلق نہیں۔ یہاں کی دُنویٰ زندگی عقبتے پر اثر نہیں ڈالتی۔ وہاں کی بہتری یا بُرائی کا تعلق چند معتقدات یا چند شعار کے ہونے یا نہ ہونے پر ہے پھر ہم یقیناً دنیا میں کسی قوم سے پیچھے نہ ہوتے۔ اخلاق فاضلہ تو ہم میں نہ ہوتے۔ اور وہ تو اب بھی نہیں۔ لیکن افلاس بھی نہ ہوتا۔ اسلام تو دنیا کو یہ سکھلانے آیا تھا کہ دنیا اور عقبیٰ کوئی ایسی دو جداگانہ چیزیں نہیں۔ کہ ان کے حصول کے طریق جداگانہ

ہوں۔ بلکہ دُنیا تو مزرعہ آخرت ہے +

اگر عقاید اور ایمان بلا عمل ہی ہمارے لئے کافی ہوتا تو پھر جناب فاطمہؑ کو عمل کا حکم نہ ہوتا۔ کیا آنحضرت صلعم سے ہمارا ایمان زیادہ مضبوط ہے یا پھر اُن سے بڑھ کر عمل کی عزت کرنا والا دُنیا میں کون پیدا ہوگا۔ آپؐ کی زندگی اور آپؐ کی کامیابی دُنیا کے لئے ایک سبق ہے۔ ایک ذات مقدس جو پیدا اللہ تعالیٰ سے اخیر تک منشأ عرازدی کے مطابق چلے جسے اول المسلمین کا سرِ تہفیکٹ ملے۔ ایک خدا کا محبوب جسے آغاز ماموریت میں ہی ہر قسم کی فتح و نصرت کا وعدہ دیدیا جائے۔ پھر وعدہ فتح و نصرت دینے والا بھی وہ قادر مطلق خدا ہے جس کی شان کا یخلف المیعاد ہے۔ وہ قدیر علیم خدا اُسے ابتداء سے زندگی میں کہتا ہے۔ ورفعلنا لک ذکرک یعنی یہ نہیں کہتیرا ذکر ہم بلند کر دیں گے۔ بلکہ ہم نے کر دیا ہے۔ صیغہ ماضی ایسے موقعوں پر کامل یقین دلانے کے لئے بجائے مستقبل کے بولا جاتا ہے۔ اُسے کہا جاتا ہے۔ کہ تیرے دشمن ہلاک ہونگے تیرا دین دُنیا میں پھیل جائیگا۔ تیرے نام لیوا دُنیا کے چار گوشوں میں ہونگے۔ الغرض خدا کی طرف سے ہر ایک خیر و برکت کا وعدہ اُسے ملکی زندگی میں ہی مل جاتا ہے۔ پھر ایسے شخص کو کسی کام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جب اسے سیہنہ الجمع ولولون الد بر

(دشمنوں کے سردار نیچا دیکھیں گے۔ اور تیرے مقابل والوں کو
 ہزیمت ہوگی) کا وعدہ مل چکا ہے تو پھر دشمن کے آجانے پر
 میدان میں وہ کیوں نکلتا ہے اس کے لئے تو یہ ہی بہتر تھا
 کہ وہ اس وعدہ کی تسبیح خود بھی کرتا اور اپنی جماعت سے بھی
 کراتا۔ لیکن وہ تو زمین کو اپنے ساتھیوں کے خون سے تر کر دیتا
 ہے۔ فتح جنگ کے لئے ہر قسم کی تیاری کرتا ہے۔ اُسے تو
 خداوند کی طرف سے (واللہ یعصمک من الناس) حفاظت
 جان کا حتمی وعدہ مل چکا ہے۔ وہ کیوں جنگ میں جانے سے
 پہلے زورہ پہنتا ہے۔ اسلحہ سے آراستہ ہوتا ہے فوج کا
 میمنہ اور میسرہ درست کرتا ہے۔ جنگوں کے علاوہ اسکی زندگی
 کا کوئی حصہ ہے جس میں ابتدا ہی سے اُسے کامیابی کا وعدہ
 خدا سے نہیں مل چکا۔ پھر تم اُن وعدہ شدہ کامیابیوں میں
 مجھے ایک بات نہیں دکھلا سکتے۔ جس کے حصول میں اُس نے
 قوت عمل کا کوئی دقیقہ چھوڑا ہو۔ اگر صاحب لوکل کی یہ
 حالت ہے تو ہم آجکل کے مسلمان جن کا نہ دین نہ ایمان درست
 ہے خدا کے سامنے کیا حقیقت رکھتے ہیں۔ محتمیت مآب نے
 اس طریق عمل سے ہم پر یہ ثابت کیا۔ کہ تم خدا کی وعدہ کردہ کامیابی
 کے حصول میں بھی خدا پر یہ ثابت کر دو۔ کہ تم نے اپنی طرف سے
 کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ اس شرط پر ہی تم کامیابی کا منہ دیکھ سکتے

ہو۔ پیشینگویشاں از ویا دایمان کر کے قوت عمل کو مضبوط
 کر دیتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ارض مقدس کا وعدہ
 دیا گیا۔ لیکن ارض موعود اس خدا کے پیارے کو دیکھنی نصیب
 نہ ہوئی۔ اسکی نسل کے لوگ وادی عرب میں تباہ ہو گئے۔ اسکی
 وجہ یہی تھی۔ کہ انہوں نے بھی آجکل کے مسلمانوں کی طرح
 عمل سے جان چڑائی۔ جب ان کی راہ میں مصائب آئے تو
 ہلنا قاعدون کہ دیا۔ موسیٰ صاحب آپ کا خدا جائے
 ہم تو یہاں بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہہ کر عمل کو چھوڑا
 خدا تعالیٰ نے ایفاء وعدہ کو چالیس برس پیچھے ڈال دیا
 جب یوشع کے ہمراہ ایمان کو عمل کا لباس دینے والی قوم
 پیدا ہوئی۔ تو پھر بیت المقدس کا ملنا تو ایک وعدہ شدہ
 امر تھا۔ مثیل موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی موسیٰ سے
 کہیں بڑھ کر کامیابیوں کے وعدے دیئے گئے تھے۔ اگر موسیٰ کے
 رفقاء کا رنگ رفقاء مصطفوی میں بھی ہوتا۔ تو بھر اسلام کی
 ابتدائی تاریخ کا رنگ ہمارا آجکل کا موجودہ رنگ ہوتا۔ بین
 انہوں نے تو اپنے مقتدا سید العرب والعجم کو عرض کیا۔ کہ ہم
 موسیٰ کے ساتھ نہیں ہیں۔ کہ آپ کو اذہب انت وربک
 کہیں۔ ہم تو تیرے آگے پیچھے۔ ادھر ادھر جان تک لڑا دینگے
 یہ زبانی وعدہ نہ تھا۔ جنگ احد میں لفظاً لفظاً پورا ہو گیا

کس طرح اُن مردانِ خدا نے اپنے زخمی شدہ سالار کے ارد گرد
 کھڑے ہو کر آدمیوں کی ایک چار دیواری کھڑی کر دی۔ اور
 دشمن کے تیروں کو اپنی جھاثیوں پر سہا۔ لیکن تیر کے کسی ٹکڑہ
 تک کو بھی علیہ الف الف صلوٰۃ کے جہم تک نہ پہنچنے دیا۔
 قرآن کریم نے ان دو واقعوں کا کیوں ذکر کیا۔ اور
 ان اقوال کو کیوں دہرایا جو اصحابِ موسیٰ اور اصحابِ محمد
 نے آڑے وقتوں پر کہے۔ صرف اسی لئے کہ دونوں خدا
 کے مقرب نبی ہیں۔ دونوں میں مماثلت ہے۔ دونوں کو کامیابی
 کا وعدہ دیا گیا ہے۔ دونوں بذاتِ خود صاحبِ عمل ہیں لیکن
 ایک اپنی قوم کی لئے عملی کے باعث کامیابی تک نہیں پہنچتا
 اور دوسرے کی قوم کا عمل اُسے ہر کامیابی کا مالک بنا دیتا ہے
 اچھا آج اس یاس و حسرت کے وقت اس کیسی او
 ناامیدی کے زمانہ میں ایک کامیابی کا وعدہ ہے۔ اسلام
 کے کامل انخطاط پر اسکی ایک زبردست کامیابی مقدر ہے

مختصر صادق

ہمیں یقین دلانے ہیں۔ کہ جب عیسویت۔ جب وصالِ حب
 یا جوج ماجوج جن کا نشان من کل صلب ینسلون ہے اپنے
 زعم میں اسلام کو مٹا چکے ہونگے۔ اس وقت پھر اسلام غلبہ
 پائے گا۔ تم کسی فرقہ کے ہو۔ تم یا جوج ماجوج وصال سے جو مری ہو

مراد لو تم ظہور مہدی یا نزول مسیح کو جن سنوں میں چاہو قبول کرو
 لیکن اس ایک امر سے تم انکار نہیں کر سکتے۔ کہ اسلام کا
 انحطاط اور اُن قوموں کا غلبہ جو اپنے آپ کو عیسیٰ کے
 نام سے منسوب کرتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور قیاس میں
 نہیں آسکتا۔ دنیا میں کونسا حصہ ہے۔ جہاں یہ منتہی بلکہ
 حیثیتیں پیدا نہیں ہو چکیں۔ اسلامی کامیابی کے وعدہ
 کا وقت تو حسب اطلاق مخبر صادق آچکا۔ لیکن اس وعدہ
 کا پورا ہونا اُن ہی شرائط کو چاہتا ہے جن کا ذکر میں نے
 اصحاب موسیٰ اور اصحاب نبوی کے متعلق کیا ہے۔ یہ وعدہ
 بھی مومن کے وعدہ کی طرح ٹل سکتا ہے یا وعدہ مصطفویٰ
 کی طرح پورا ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں حالتیں اُس جماعت
 کی قوت عمل پر منحصر ہیں جس کے متعلق یہ وعدہ ہے کامیابی
 اپنے کامل شان و شکوہ کے لباس میں ہم سے کچھ فاصلہ پر
 کھڑی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ لیکن وہ محبوبہ خود کسی کی طرف
 نہیں آتی۔ اس کے شدید افرواسکی طرف جائیں تو وہ کھلے بندوں
 اپنے عشاق سے بے لگ کر ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو! حالت قعود
 حالت جمود ہوتی ہے۔ حرکت میں ہی برکت ہے۔ میرے اپنے
 اجتہاد میں یا جرح ماجرح استبداد کی اُن دو شکلوں کا نام تھا
 جنہیں جنگ سے پہلے روسی مطلق العنانی اور جرمن لٹری ازم

کہتے تھے۔ اس جنگ نے اُن دونوں کا خاتمہ کر دیا۔ خود مقدس
 صحیفے کھلے لفظوں میں روس کا یا جوج ہونا بتلاتے ہیں۔
 اور بعض مسلمان مسکامین نے اس جنگ سے بہت پہلے یا جوج
 سے مراد جرمنی ہی ہے۔ دراصل یا جوج یا جوج و دجال
 حکومت دنیوی کے ان خط و خالوں کا نام ہے جو فی زمانہ
 مختلف حکمرانوں میں خواہ وہ کسی قوم و ملت سے تعلق رکھتے
 ہوں کم و بیش پائے جاتے تھے اور اگرچہ پوچھو تو دجالیت
 ڈیپلومیسی کا دوسرا نام ہے۔ اگر کھنا کچھ اور کرنا کچھ یا
 معاملات سلطنت میں ارادہ تھا اس قسم کے الفاظ استعمال
 کرنا۔ کہ حسب ضرورت اس کے معنے جو چاہیں لے لئے جاویں
 ڈیپلومیسی کی تعریف میں آتا ہے تو پھر دجالیت کے
 بھی قریب قریب ہی معنے ہیں۔ یہ باتیں نہیں حل سکتیں
 اب یہ ختم ہو کر رہیں گی۔ اور آئندہ کی سلطنت کسی قوم
 کی ہو وہ اسلامی اصولوں پر ہوگی۔ آئندہ کوئی قوم کسی
 بھی مذہب و ملت کی صاحب سلطنت ہو۔ اس کا عمل اسکے
 اصول اسلامی ہونگے۔ ہاں ان قوموں کو اس امر سے آگاہ کرنا
 اُن پر یہ ظاہر کرنا کہ تم ایک حد تک عملاً مسلمان ہو۔ یہیم مسلمانوں
 کا کام ہے۔ آج بھی یورپ اور مغربی دنیا۔ اپنے تمدن اپنے
 اصول اخلاق۔ اپنے طریق حکومت اور بعض دیگر امور میں

بہت حد تک اسلامی اصولوں پر چل رہی ہے۔ ریٹریلزم نے جس کا
 دور دورہ گزشتہ تھو۔ انہی سال رہا۔ اور جس پر اس جنگ نے
 عیسائیت کی طرح موت وار دکھ دی۔ ان قوموں میں خود غرضی اور
 نفس پرستی پیدا کر رکھی ہے۔ اس کا احساس بھی اس جنگ نے
 مغربی اقوام میں پیدا کر دیا ہے۔ روحانیت کی جو لہریں
 مغرب میں اٹھ رہی ہے۔ اور دلوں میں نہ ابھی ابھی جان پیدا
 کر رہی ہیں۔ انہیں عیسائیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بحر
 حقیقت کے غم و افسانہ ان لہروں میں بہت حد تک اسلامی تہذیب
 دیکھ رہے ہیں۔ مسلمان پیراک اٹھیں اور ان لہروں میں غوطہ
 لگانیوالوں کو اپنے رنگ میں رنگین کر دیں۔ تلوار کا دور ختم ہو چکا
 ہے۔ جس پر لیضع الحرب کی حدیث شاید ہے۔ اتحادیوں
 کی حکومت ہو یا ان کے غیروں کی۔ ان میں کمیٹی ریلزم اور
 استبداد و روسیہ جا چکا ہے۔ جیسے حدیثوں میں آیا تھا یا حج
 یا حج آپس میں لڑ کر مر چکے ہیں۔ ہاں دجالیت کا رنگ سلطنتوں
 میں ہے۔ ایک ادنیٰ مثال اسکی جاپان ہے۔ جس کی حقیقت
 دن بدن کھلتی جاتی ہے۔ خود صاحب حکومت اس سے متنفر
 ہوتے جاتے ہیں۔ اور طرز حکومت وہ ہو جائیگا جو آسمانی بادشاہت
 کا رنگ ہونا چاہئے۔ جس کے لئے جناب عیسیٰ نے دعا کی۔ اور جس کا
 چارٹر قرآن کریم دنیا میں لایا ہے۔

حقیقت دعا اور اس سے نا آشنائی

دُعا اور قبولیت دعا بھی ایک پیچیدہ اور انسانی سیرت پر مختلف اثرات ڈالنے والا مسئلہ ہے۔ اگر ایک طرف منکر دُعا آہستہ آہستہ دہریت تک پہنچ جاتا ہے۔ تو دُعا کا قائل اس کی حقیقت سے نا آشنا ہونے پر بعض وقت ایسا ہیج ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی کُل کوششوں کا قائم مقام دُعا کو ٹھیرا کر اپنے کُل قومی کو حالت جمود میں لے آتا ہے۔ اپنی دُعاؤں کو بے اثر سمجھ کر دوسروں کی طرف رخ کرتا ہے۔ جس سے پیر پرستی۔ گور پرستی۔ گنڈہ تعویذ آہستہ آہستہ اسکے معبود اور قاضی الحاجات بن جاتے ہیں۔ عیسوی کفارہ بھی اسی قسم کی بد اعتقادوں سے مغرب کے مزاج پر مسلط ہو گیا۔ یہ ساری غلطیاں حقیقت دُعا سے نا آشنائی کا نتیجہ ہے +

دُعا اور اسکی قبولیت پر بحث کرنا ان اوراق کا موضوع نہیں۔ اسکے متعلق شاید اسی قدر کہہ لینا کافی ہو گا۔ کہ خالق و مخلوق میں رشتہ عبودیت کے قائم اور مضبوط رکھنے کا ایک مستقل ذریعہ دُعا اور اسکی مقبولیت ہے۔ ہماری احتیاج ہی ہماری گردن جھکاتی ہے دفع احتیاج کے لئے ہی ہم کسی بالا اثر

طاقت کو دیکھتے ہیں۔ احتیاج اسی تکبر اور نخوت کا بہترین علاج
 ہے۔ دُعا دراصل اس خواہش یا آرزو کے اظہار کا نام ہے
 جو دفع ضرورت کے لئے ہماری زبان پر آجاتا ہے۔ اب اگر کوئی بالائے
 ہستی اس آرزو کو پورا نہیں کر سکتی تو پھر اس کی طرف انسانی
 طبیعت کا مائل ہونا یا اُمید و بیم میں رنگاہ کا اسکی طرف اُٹھنا
 ایک امر محال ہے۔ خدا کے متعلق صرف اسی قدر ایمان رکھنا
 کہ جو اُسے کرنا چاہتا ہے وہ کر دیا۔ وجوہات بالا کی بناء پر انسان کو
 منزل بہ منزل تشکک۔ مادیت پرستی۔ اور ہر دہریت تک
 پہنچا دیتا ہے۔ دراصل ایسے خدا کے ماننے کی ضرورت
 بھی نہیں۔ وہ تو اُس باپ کی طرح ہے جو جوش حیوانی کے
 ماتحت کسی عورت کے سپرد تخم انسانی کر کے بچہ کی پیدائش
 سے پہلے کہیں نکل جاتا ہے۔ اور ہر عمر بھر کے لئے بچہ کی
 پرواہ نہیں کرتا۔ ایسے والد اگر دنیا میں اولاد سے عزت کے
 مستحق نہیں ہو سکتے خصوصاً جبکہ اُن کا یہ فعل ارادہ سے ہو
 تو پھر ایسا خالق جو نشاء عالم کے بعد اس کی آئندہ نشوونما
 کی پرواہ نہ کرے۔ کس عزت کا مستحق ہو سکتا ہے قبولیتِ دعا
 ہی خدا پرستی کی جان ہے۔ یہ پیارا اور اُمید افزاء اعلان

اِنِّی قَرِیْبٌ اَجِیْبٌ دَعْوَةُ الدَّاعِ اِذَا دَعَا

میں قریب ہوں۔ جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں جواب بھی دیتا ہوں۔

انسان کو قائل خدا نہیں بلکہ خدا پر قربان ہونے کے قابل کر دیتا ہے۔ اسی نے صدیق اور شہید دنیا میں پیدا کئے۔ یہی مایوسیوں اور خود کشیوں کا علاج ہے۔ ایک منکر دُعا جس کا بھروسہ صرف اسباب دنیا پر ہوتا ہے۔ وہ ناکامیوں کے وقت خود کشی کا منہ دیکھتا ہے۔ یہ خود کشی خواہ اسکی ہستی کو مٹا دے یا اس کے دائرہ عمل کو مٹا دے۔ دنیا ان دونوں کی مثال سے خالی نہیں۔ بڑے باہمت انسان جو ایک وقت دنیا کو اپنی قوتِ عمل سے ہٹا رہے تھے۔ وہ ناکامی کے وقت شکارِ یاس ہو کر ہمیشہ کے لئے دنیا سے عمل سے مر جاتے ہیں۔ یہ خود کشی عمل جس سے بچنے کا علاج صرف ایمان بردُعا ہو سکتا ہے۔ اس پہلی خود کشی سے بدرجہا بدتر ہے۔

ہاں یہ سچ ہے۔ کہ دُعا کے صحیح مفہوم کے نہ سمجھنے نے دنیا میں بے عملی۔ بیکاری۔ اپنا بچ پن۔ سستی۔ غفلت پیدا کر دی ہے۔ ایک تشنگ کہ جب ایک طرف منکر دُعا پورپ کو دیکھتا ہے جہاں قوتِ عمل کے معجزہ نما کرشمے بربابان کو بہشت بنا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ ہندو اور مسلم دنیا کو دیکھتا ہے جہاں دُعا اور اسکی قبولیت پر ایمان رکھنے والے اپنی غفلتوں اور بیکاریوں سے بنے بنائے بہشت کو دوزخ بنا رہے ہیں۔ ان حالات میں اگر اس کا تشنگ انکار تک پہنچ جائے

تو عجب نہیں +

ایک مغربی سیاح جب مشرق کے گلی کو چوٹو گدا گروں
 سے پُراپاتا ہے جو اُسے مغرب میں نظر نہیں آتے۔ اور اس قوت
 عمل انسانی کے فقدان کا موجب تلاش پر وہ اس خیرات
 صدقات کو پاتا ہے جس کا دروازہ ایک ہندو اور مسلمان
 ہر سائل پر کھول دیتا ہے۔ تو اس ساری بیکاری اور آوار
 حالی کا موجب اگر وہ ان خیرات دہندگان کو ٹھیرائے تو یہ ایک
 صحیح نتیجہ ہوگا۔ مہترا کے چوبے اور ہر دوار کے پانڈے
 ایک طرف اور مسلم خالفتا ہوں کے مجاور دوسری طرف کس
 ہندوستان کی محنت اور عمل کو حالت جمود میں رکھے ہوئے
 ہیں۔ میرے نزدیک ہندوستان کی ایک تہائی سے زیادہ قوت
 عمل ان خالقاہ نشینوں اور مندر نو اسیوں نے تباہ کر دی
 ہے۔ لیکن اس تباہی کا اصلی موجب وہ ہندو مسلمان حبیب
 ہے جو خالقاہوں اور تیرتھوں پر بلا تامل کھل جاتی ہے۔ ہم آج
 اگر اپنی خیرات و صدقات کو یورپ کی طرح حالت تنظیم و ترتیب
 میں لے آئیں۔ اور یہ وہ طریق ہے جو ہندو مغرب نے قرآن
 سے سیکھا ہے۔ تو آج ہماری زیارت گاہیں ان بیکاروں
 خالی اور ہمارے گلی کوچے ان آوارہ گردوں سے پاک ہو جائیں
 ہندوستان کی محنت میں ایک معتد بہ اضافہ ہوگا۔ اور ملک کی

خوشحالی میں افزونی پیدا ہوگی۔ اب اگر یہ امر صحیح ہے کہ عمل
 انسانی کے ہلاک کرنے والا یہ گروہ صرف اس اعتقاد و یقین
 سے پیدا ہوا ہے۔ کہ جب ہم دست سوال کسی کے آگے دراز
 کرینگے ہمیں کچھ مل جائیگا۔ تو کیوں ہمارا ایمان جو دعایہ ہے۔
 یہی نتیجہ پیدا نہ کرے؟ اگر مجازی خداوندان نعمت کی
 جو دستاویز سائل کے سوال پر محرک ہو کر بریکاری اور گدگری
 پیدا کر سکتی ہے۔ تو کیوں حقیقی خدا کے نعمت کا ہر ایک
 کی احتیاج پر آمادگی ہو؟ دعا کو سن لینا انسان کو عمل سے غافل
 نہ کرے۔ ایک گدگری کی طرح کیوں ایک انسان محنت کرے۔
 جب خدا اس طرح سننے کو طیار ہے۔ بلکہ ایک دہریہ کے
 نزدیک کسی انسان کا کسی کے سوال کو سن لینا قوت عمل کو
 اس قدر نقصان نہیں پہنچاتا۔ جس قدر خدا کے محبوب الدعوات
 ہونے سے حالت عمل خراب ہو جاتی ہے۔ کیونکہ کسی انسان
 کے دست سوال دراز کرنا غیرت کا تقاضا نہیں۔ غیرت
 بہت لوگوں کو سوال سے روک سکتی ہے۔ اور انہیں کام پر
 آمادہ کر سکتی ہے۔ لیکن خدا سے مانگنا تو بیعتی نہیں
 سمجھا گیا۔ علاوہ ازیں خدا سے تو ہم تنہائی میں بھی کچھ مانگ
 سکتے ہیں۔ اس لئے مادی پرستوں کے نزدیک قبولیت دعا
 ہر ایمان کسی انسان کی داد و پیش پر ایمان سے زیادہ مضر ہے

یہ ایک اعتراض ہے جو مغربی مزاج لوگ ہم قائلین و عائدین
 کیا کرتے ہیں۔ یہ ایک مضبوط منطق ہے جس کا جواب
 ہم پر فرض ہے۔ یا تو ہم دُعاء کو چھوڑیں یا ہم بتلائیں کہ
 تمدن انسانی کی ترقی کے لئے یہ مسئلہ کہاں تک مفید ثابت
 ہوا۔ بظاہر اس مسئلہ پر ایمان لانا قوت عمل کو کمزور
 کرنا ہے ۛ

اس کا جواب قرآن نے آسان کر دیا ہے۔ اگر ایشیائی
 ممالک کی بیقا عدگی و ادود ہش ضرورت خیرات و صدقات
 کو معدوم نہیں کرتی۔ نہ زکوٰۃ کو ملے ضرورت کرتی ہے تو
 پھر دُعاء کا غلط مفہوم اور اس کا غلط طریق بھی دُعاء کا
 امر لا حاصل نہیں ٹھیراتا۔ وہ کوشی قوم ہے۔ اور کوئی
 حصہ دینا ہے۔ خواہ وہ دہریت کے ہی زیر اثر کیوں نہ ہو
 جہاں نسل انسانی کی بہبودی کے لئے خیرات ایک جزو غلط
 نہ سمجھی جائے۔ تنگ دستی انسانی سوسائٹی کا ایک ضروری
 اور لازمی حصہ ہے۔ اس سے کسی انسانی سوسائٹی کو مفہوم
 نہیں۔ اسی کے علاج کے لئے خیرات و صدقات ہر مذہب
 ملت نے تجویز کئے۔ اگر خیرات و صدقات صحیح طریق پر استعمال
 ہوں تو پھر جہاں ایک طرف تنگ دستی دنیا سے مٹ جائے
 دوسری طرف گداگری اور بیکاری کا بھی نام و نشان نہ رہے

جیسے کہ ایک حد تک یورپ میں ہو رہا ہے۔ اس کے متعلق جو
اسلامی ہدایات ہیں اُس پر مفصل بحث ہم اپنی کتاب
انفاق فی سبیل اللہ

(سوشلزم اور اسلام)

میں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہی حالت مسئلہ دُعا کی ہے
اسلام دُعا کا دروازہ اُسی پر کھولتا ہے۔ جس میں مومنانہ رنگ
ہو و الا و ما دعا الکافرین کلا فی ضلال یعنی جس نے کسی امر
کے حصول میں کوئی دقیقہ عمل کا نہ چھوڑا ہو۔ اُسکی دُعا سُنی
جاتی ہے۔ اور جو اپنے قویٰ کو استعمال نہیں کرتا وہ کافرِ غمت ہے
اُسکی دُعا بیسود ہے۔ اگر اسلام نے گد اگر ہی کو بُری طرح سے روکا
ہے۔ حتّٰی کہ اس شخص کا روزِ قیامت میں رُوسیا ہونا از روئے
حدیث ثابت ہے۔ جو اپنی روتی آپ نہیں کھاتا اور اُسکے لئے
دستِ سوال دراز کرتا ہے۔ اور اس لئے خیراتِ اسلام اُن
کے لئے وضع ہوئی ہے جو کامل کوشش کے بعد بھی کسی ایسے
سببِ جو اُن کے اختیار سے باہر ہے احتیاج کے شکنجہ میں آجاتے
ہیں۔ تو پھر دُعا بھی انہیں کی تشفی اور اُن ہی کی دستگیری
کے لئے اپنے معجز نما کرشمے دکھلاتی ہے۔ جو کوششوں
کو ختم کر چھوڑتے ہیں +
یہاں میں اسی قدر کہتا ہوں۔ کہ یہی ہی کے بعض تاجر جو

بڑے بڑے فنڈ خیرات کے رنگ میں چھوڑ کر روزانہ صدقہ
 آوارہ گردوں کی روٹی کا موجب ہو جاتے ہیں۔ صبح و شام
 ان تنگ اسلام کو روٹی دیکر مسلمانوں کے افلاس کو بڑھاتے ہیں
 وہ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن میزانِ عمل ان کے سامنے ہوگا
 بیشک انکی خیرات میں چند لاکھ روپیہ نیکی کے پلڑے میں ڈالا جائیگا۔
 لیکن میزانِ عمل کے دوسرے پلڑے میں وہ تمام بدعاشیاں وہ تمام
 شرارتیں ہونگی جو یہ بیکار اور آوارہ گرد گروہ اس طرح بے محنت
 روٹی پا کر کرتا ہے۔ اور پھر ان کی اس بیکاری سے مسلم سوسائٹی
 کو علی العموم اور ان کے اپنے خاندان کو بالخصوص جو نقصان
 پہنچتا ہے۔ سب کے حسب ان مخیرانِ ممبئی کی بد اعمالی میں ڈالے جائیں
 ایک طرف چند لاکھ پلہ خیرات میں ہونگے۔ اور دوسری طرف کروڑوں
 نہیں اربوں بدیاں دوسرے پلہ میں اس بیکار گروہ کی طفیل
 چلی جائیں گی۔ اور یہ اسلئے کہ یہ طریق خیرات قرآن نے
 پسند نہیں کیا۔ جس کے ماتحت ان تا جبرانِ ممبئی کو اگر بقول
 ہمارے دوست مسٹر حبیب اللہ کے گدا کر کہا جائے تو ناموزوں
 نہ ہوگا۔

قرآن پر مزید غور کرنے سے یہ بات بالبداهت نظر آتی
 ہے۔ کہ مقبولیتِ دُعا سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ کسی مطلوبہ چیز
 کے حصول کے لئے ہم نے دُعا کی اور وہ مل گئی۔ بلکہ مقبولیت

دُعاء سے مراد کسی داعی پر ان راہوں کا کھلنا یا اس کے راہ میں
 آسانیوں کا پیدا ہونا ہوتا ہے۔ کہ جس پر چکر اسے منزل مقصود
 کو پہنچنا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ راہ پر قدم مارنے ہی ایک شخص بذریعہ
 دُعا چلنے سے آزاد ہو جائیگا۔ اصل بات یہ ہے۔ کہ منزل عمل کا
 راہی چلتے چلتے ٹھک گیا ہے۔ وہ حیران ہے کہ اب کیا کرے۔
 وہاں وہ ایک دروازہ کو پا بیگا۔ جس میں گزرنا اسکو ایک آسان راستہ
 کی طرف لیجائیگا۔ یہی دروازہ اسلامی دُعاء ہے۔ لیکن یہ دروازہ
 میدان عمل کے شروع میں نہیں ہے۔ بلکہ اس میدان میں راہی کی
 تھکاوٹ پر یہ دروازہ نظر آتا ہے۔ اب اگر دُعاء کی یہ ہی
 حقیقت ہے جو قرآن سے ہم کو منکشف ہوتی ہے۔ تو پھر منکر دُعا
 غور کرے۔ کہ آیا مسئلہ دُعاء اس عمل کے سُست ہونے پر ہمیں
 کام دیتا ہے یا اس سے ہلاکت عمل ہوتی ہے۔ وہ دیکھ لے کہ جہاں
 ایک مادیت پرست مسند درج بالا خود کشی کا مرتکب ہوتا ہے۔ وہاں ایک
 قائل دُعاء ابریاں کے کناروں پر روشنی کے چمکارے دیکھتا ہے وہ
 نا اُمید نہیں ہو سکتا۔ خود کشی کی بجائے دُعا اسکی بہت کو اور مضبوط
 کر دیتی ہے۔ دُعا کے بعد اس کا ہر قدم تیز اور اسکی ہر منزل آسان
 ہو جاتی ہے۔ اور وہ بہت جلد منزل مقصود کو پہنچ جاتا ہے۔
 یہ وہ حقیقت ہے جو ہمیں سورہ فاتحہ کے پڑھنے پر نظر آتی
 ہے۔ ہم اس سورہ شریف کو جو کہ ایک طرح اُم القرآن ہے یعنی کل تعلیم

قرآن کو اپنے اندر لئے ہوئے ہے اپنی پانچ وقتوں کی نماز میں کم از کم بیس دفعہ پڑھتے ہیں۔ یہی عین نماز ہے۔ باقی تو تسبیحات و تکبیرات ہی ہیں۔ اس کے پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اسی کے مطالب کے آگے دوست دشمن مگر قائلین و دعائے سر جھکایا ہے۔ اسی کو فضلاء و دنیا نے خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ ایک طالب دعاء کی روح کا بہترین اظہار سمجھا ہے۔ اسی کے متعلق ہمیں حکم ہے کہ جو تم دعا کرو۔ یہیں تمہارا کوئی مقصد اور مطلب ہو تمہاری دعاء کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہونا چاہئے۔ اس تاکید کا مطلب اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک طرف یہ دعاء کسی مقصد اور مطلب کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور دوسری طرف دعاء کر نیوالے کو یہ مقدس الفاظ ان امور عالیہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ جن کا ہونا مقبولیت و دعاء کے لئے ضروری ہے۔

دعاء ہو یا درخواست جو ہم خدا کے آگے یا کسی نبوی قاضی الحاجات کے سامنے لیجاتی ہیں۔ وہ تین مدارج سے خالی نہیں ہوتی۔ ہماری درخواستیں اول مخاطب کو ایسے القاب سے خطاب کرتی ہیں جو ہماری استدعاؤں کے مناسب حال ہو۔ مثلاً بعض وقت ایک ہی حاکم آجکل کی عدالتوں میں۔ دیوانی۔ فوجداری اختیارات رکھتا ہے۔ اگر معاملات فوجداری ہوں تو اس سے مجسٹریٹ کے لقب سے اور اگر دیوانی ہو تو منصف یا جج کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔

درخواست کا دوسرا مرحلہ ہماری استعداد اور ہمارے استحقاق کے اظہار پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم اظہار مطلب کرتے ہیں یہی تین مدارج اسم سورہ فاتحہ میں پائے گئے ہیں۔ ہم اپنے قاضی الحاجات کو سب سے پہلے رب - رحمن - رحیم - مالک یوم الدین کے خطاب سے مخاطب کرتے ہیں۔ پھر امر مطلوبہ کے متعلق اپنے استحقاق - اور قابلیت کو ایاک لغد و ایاک نستعین کے الفاظ میں دکھلاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو چیز ہم مانگتے ہیں۔ وہ صراط مستقیم ہے۔ یعنی حصول مقصد کا آسان سے آسان اور چھوٹے سے چھوٹا راستہ۔

یہ ظاہر ہے کہ سائل کے حالات جب تک ان مدارج تلاش کے مناسب و مطابق نہ ہوں۔ کسی کو کسی درخواست کے پیش کرنا کما حق حاصل نہیں ہوا۔ جن القاب سے تم اپنے قاضی الحاجات کو مخاطب کرتے ہو۔ اگر تمہارے حالات ان القاب کے متقاضی نہ ہوں۔ تم کسی دنیوی حاکم کے سامنے نہیں جا سکتے۔ تم نہایت بیکسی اور احتیاج میں خدا تعالیٰ کو صحیح طور پر عالمین کہتے ہو۔ یعنی جس نے ہر ایک ایسے عالم کو پیدا اور قائم کر رکھا ہے۔ جس عالم سے تمہاری ضروریات وابستہ ہیں۔ تم اسے رب کے ساتھ رحمن و رحیم بھی پکار کر یہ تسلیم کر لیتے ہو کہ تمہاری ضروریات کے دفعیہ کے اسباب اور ایسا ہی تمہاری دوسری

ربوبیت کے ذرائع اس نے تمہارے لئے مانگے پہلے ہی سے
 پیدا کر رکھے ہیں۔ پھر ساتھ ہی تسلیم کر لیتے ہو کہ وہ رحیم ہے
 یعنی جب تک تم ان پیدا کردہ اسباب و ذرائع کو استعمال
 نہ کرو۔ وہ تمہیں اپنے مزید فضلوں سے مستفید نہ کرے۔
 پھر مالک یوم الدین کہ اس امر کا بھی اعتراف کر لیتے
 ہو۔ کہ اگر تم نے اسباب رحمانیت کو استعمال نہیں کیا یا
 انکی بد استعمالی کر دی تو تمہارے ان دونوں قسم کے
 افعال پر مناسب سزا جزا مرتب کر دے۔ خدا را مسلمانوں
 غور کرو۔ تم نے عملی کجیالت میں کس خدا کو مخاطب کر رہے
 ہو۔ اُسے ان القاب سے مخاطب کرنے کے بعد تم کس مایہ ناز
 کو ساتھ لیکر اس کے حضور پیش ہوتے ہو۔ تمہیں ہر منٹ
 بیشک اسکی ربوبیت کی ضرورت ہے۔ لیکن ان اقبالات کے
 ہوتے ہوئے اگر اُس کے پیدا کردہ اسباب کو عمل میں
 نہ لاؤ تو خود دعا کرتے ہو۔ کہ وہ تم کو سزا دے۔ پھر اگر ایک
 شخص خدا واد قوتوں کو یا خدا واد اسباب کو جو اس کے ارد گرد
 چاروں طرف موجود ہیں استعمال نہیں کرتا اُس سے بڑھ کر اور کون
 کا فر نعمت ہے۔ وما دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ کا مصداق
 اگر وہ نہیں تو اور کون ہے؟ تمہاری دعائیں ضلالت کی طرف
 لہجائیگی۔ ویسے ہی حقیقت ہے۔ کیونکہ جو دعا کی حقیقت تم سمجھے

ہوئے ہو اسکے کرنے یا کرانے سے قوت عمل اور کمزور ہو جاتی ہے۔ رہے اسے اسباب حصول مدعا بھی تم چھوڑ دیتے ہو۔ اور اس طرح کلا فی ضلال کا فتوے اپنے اوپر صادر کرتے ہو۔

اس خدا کی سکھلائی ہوئی درخواست کے دوسرے مرحلہ پر غور کرو۔ اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اَيَّاكَ نَسْتَعِينُ (تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں) نماز روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ سے فی نفسہ تکمیل عبادت نہیں ہوتی۔ یہ تو روح عبادت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے حقیقت عبادت فاسقہ کا امت (اُس پر قائم ہو جاؤ جو ہم حکم کرتے ہیں) کے حکم میں محدود ہے۔ تمہارے دُعا کردہ امر کے حصول کے متعلق بھی خدا کا کوئی نہ کوئی امر ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ تم سعی کا کوئی دقیقہ نہ چھوڑو۔ اب اگر تم نے حصول مدعا میں خدا کے اوامر کی پرواہ نہیں کی۔ تو کیا تم اَيَّاكَ نَعْبُدُ کہنے کے مستحق ہو؟ امر مطلوبہ کے متعلق تم اسی وقت اَيَّاكَ نَعْبُدُ کہہ سکتے ہو۔ جب اس کے حصول میں تم نے اپنی کلی کوششیں ختم کر لیں۔ ایک دنیوی حاکم کے سامنے کسی امر کے حصول میں اگر تم مشروط قابلیت کو غلط طور پر بیان کرو۔ تو اگر تمہاری درخواست حلف سے مموکد ہے۔ تو اس غلط بیانی پر

تم دروغ حلفی کے ماتحت جہنم واصل ہوتے ہو۔ تو پھر کیا تم
 خدا کی جناب خالہ جی کا گھر سمجھ رکھا ہے۔ کہ ہر وقت اُسکی
 جناب میں جاؤ۔ اور نہایت خیرہ چشتی سے ایاک لغیب کا
 استحقاق چھوٹے طور سے پیش کرو۔ پھر صرف یہ ہی نہیں
 تم ایاک نستعین کہہ کر ایک اور غلط بیانی کر گزرتے ہو کہ
 عربی زبان نے اعانت اور امداد میں کچھ فرق کیا
 یہاں ہم استداد نہیں بلکہ استعانت کرتے ہیں۔ امداد کسی
 چیز کے بڑھانے میں ہوتی ہے۔ اعانت کسی کمی کے پورا
 کرنے میں ہوتی ہے۔ یعنی استعانت میں تم یہ ظاہر کرتے ہو
 کہ ہمارے پاس جو کچھ پہلے ہے وہ حصولِ مدعا کے لئے
 کافی نہیں۔ جس شخص نے وہی ہوئی طاقتوں یا اسباب کو
 استعمال ہی نہیں کیا۔ وہ کس مسئلہ سے کہہ سکتا ہے کہ موجود
 اسباب حصولِ مدعا کے لئے کافی نہیں۔ ایاک نستعین
 وہ ہی کہہ سکتا ہے۔ جس نے سعی و کوشش کے بعد اپنی
 کمیوں کو محسوس کر لیا ہے۔ وہ اپنی طاقتوں کو بعد از
 استعمال نا کافی پا کر جو بندہ اعانت ہوا ہے۔ اب تم خود ہی
 فیصلہ کرو۔ کہ تمہاری درخواست کا وہ حصہ جس میں تمہیں اپنے
 استحقاق کا ذکر کرنا تھا صحیح ہے یا غلط؟ یہ رحم خداوندی ہے کہ
 وہ تمہاری دروغ حلفیوں پر دنیوی عداوتوں کی طرح تمہیں سزا

نہیں دیتا۔ ہاں فی ضلال کا حکم تمہارے لئے کتابِ حمید
میں موجود ہے +

اب تم اپنی درخواست کے تیسرے درجہ میں اپنی
طلب کردہ چیز پر غور کرو۔ تم یہ تو نہیں کہتے کہ جس چیز کی
اب میں ضرورت ہے۔ وہ بنی بنائی ہمیں دیدے۔ تم تو
اھدنا الصراط المستقیم کہہ کر یہ عرض کرتے ہو
کہ ہم تو حصولِ مراد کی ساری راہوں پر چل نکلتے۔ یوں
کہیم اب تم کوئی آسان سے آسان راہ دکھا دو مستقیم اس چھوٹے
سے چھوٹے خط کو کہتے ہیں جو دو نقطوں میں بطور واسطہ
ہوتا ہے۔ ایک نقطہ پر تم کھڑے ہو۔ دوسرا نقطہ تمہاری
منزلِ مراد ہے۔ وہاں تک پہنچنے کے سینکڑوں راستے
ہیں۔ تم چھوٹے سے چھوٹے راستہ کی طلب میں آ رہے۔
یہ تو تمہارا مطالبہ نہیں۔ کہ تم بلا قدم ہلائے بیٹھے بیٹھائے
وہاں پہنچ جاؤ۔ پھر تم نے اس دُعا میں اس بتلائے ہوئے
راستہ پر چلنے کا اس قدر اشتیاق ظاہر کیا ہے کہ تم عنبر
المغضوب علیہم ولا الصالین بھی کہہ جاتے ہو۔ یعنی
ہم اس جماعت میں سے نہ ہوں جو بتلائے ہوئے راہ کی
پرواہ نہ کر کے مغضوب ہو جاتے ہیں۔ اور نہ انہیں سے
ہوں جو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بلکہ صراطِ الذین انعمت علیہم

یعنی وہ راہ جس پر کامیاب لوگ چلیں تمہیں کامیابی کو مانگا
 نہیں سکھلایا گیا۔ تمہیں کامیابی کی راہ کو پانے کے لئے
 دُعا کا حکم ہے۔ تم تو صرف ہدایت راہ پر اور پھر اس پر صحیح
 طریق سے چلنے کی توفیق مانگتے ہو۔ سوچو غور کرو۔ تم
 دُعا کیا کرتے ہو اور تمہارا عمل کیا ہے ؟

خدا بیشک قادر مطلق ہے۔ وہ بیشک رب العالمین
 ہے۔ جس خدا نے اپنی شان رحمانیت میں تمہیں بن مانگے
 رحمت دے رکھی ہے۔ تمہاری ضروریات کے سامان پیدا
 ہونے سے پہلے دفع ضروریات کے اسباب پیدا کر رکھے ہیں
 وہ بیشک طاقت رکھتا ہے۔ کہ تمہیں بغیر ہاتھ پاؤں
 ہلائے بھی روٹی دے۔ وہ درختوں کو چلنے پھرنے کی تکلیف
 نہیں دیتا۔ جہاں وہ کھڑے ہیں وہاں ان کا آذوقہ
 انہیں پہنچا دیتا ہے۔ وہ تو پتھر میں کیرے کو رزق دیتا ہے
 وہ بالضرورت سے بھی ایسا ہی معاملہ کریگا۔ ہاں کچھ تھوڑی سی
 بات کی ضرورت ہے۔ وہ تم کو لو۔ خلعت انسانیت کو اتار کر
 پتھر کے کیرے بن جاؤ۔ شرافت و منیت کو گنوا کر عالم
 جمود میں چلے جاؤ۔ بلا محنت روٹی ملیگی۔ اور یہ شاید
 تمہارے لئے مشکل ہی نہیں۔ کیونکہ اس وقت بھی تمہیں
 انسانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ تم اگر انسان ہوئے تو ليس للانسان

اسلاما سنی کے مصداق ہوتے *۔

بیہات - حسرت - اور حسرت پر حسرت - خاص کر مجھ جیسے
 انسان کے لئے جو رات دن مختلف مذاہب کی تعلیمات کا مقابلہ
 کرتا ہے۔ جو مسئلہ اور صداقت مذاہبی پر مختلف معلمین کے
 ارشادات پر غور کرتا ہے۔ جسے مختلف سوسائٹیوں کے تمدن
 اور ان کے طریق اخلاق کو قرآنی تمدن و اخلاق کے مقابل
 میں لا کر اپنے مد مقابل کو قائل کرنا ہے۔ گزشتہ ایام جنگ میں
 جب مذاہبی چرچا مقابلہ کم تھا میری فرصت اسی غور و فکر
 میں خرچ ہوئی جس نتیجہ پر میں پہنچا وہ میرے دل کو خون کردینے
 کے لئے کافی سے بھی زیادہ تھا۔ میری گزشتہ بیماری کا موجب
 جس کے تاثرات سے میں ابھی کامل طور سے نہیں نکلا اس کتاب
 کے پڑھنے والے میری صحت کامل کے لئے اللہ دعا فرمائیں
 وہ مطالعہ کی محنت شاقہ نہ تھی۔ بلکہ مطالعہ سے جس رنج و غم کا میں
 شکار ہوا۔ اس نے میری دماغی اعصاب پر حملہ کیا۔ اور وہ
 یہ تھا۔ کہ ہر ایک مسئلہ اور اصول میں جو انسان کے کسی شاخ
 عمل کے لئے ضروری ہے اُن کے متعلق بہتر سے بہتر تعلیم اسلام
 نے دی متمدن قوموں نے اپنے مذہب اور اپنی سوسائٹی کی
 تعلیمات کو چھوڑ کر انہیں اختیار کر لیا۔ لیکن مسلمانوں نے اپنے
 گھر کی باتوں کو چھوڑ کر ان امور کو لیلیا جو ان ترقی کر رہوالی قوموں

کے مذہب نے تو انہیں سکھلائے تھے لیکن تمہیں انہوں نے خود غلط
سمجھ کر چھوڑ دیا بد

اس سری تحقیق کے ماتحت مسئلہ دعا بھی آتا ہے۔ اور ایسا
ایسی اور تعلیمات جو روزی کمانے اور اسباب عزت و معاشرت
حاصل کرنے کے متعلق انجیل اور قرآن میں پائی جاتی ہیں
مثلاً جس دعا سے مسیح پر آج کلیسیا کو ناز ہے۔ اس پر ان کا
عمل نہیں وہ قرآنی دعا پر عامل ہیں۔ اُن کے مقابل مسلمان
خدا کی تعلیم دادہ دعا کی منشاء پر نہیں چلتے۔ اور عملاً مسیحی
دعا کے قائل ہیں۔ جہاں جناب مسیح خدا کی ستائش و تقدیس
کے بعد دعا یہ کہتے ہیں۔ کہ

”ہمیں آج کے دن کی روٹی دے“

وہاں قرآن روتی کمانے کا صحیح راستہ سمجھنے کی دعا سکھلاتا ہے
یعنی اھد نالصر اطر المستقیم کیا قسمت کا الٹ بکھیر
ہے؟ عیسائی عملاً مسلمان اور مسلمان اپنے عمل سے عیسویت
کے پیرو ہیں۔ مسیحی اُن راہوں کی تلاش میں ہیں جو روتی کمانے
کے لئے آسان سے آسان ہیں۔ اور مسلمان اُن راہوں پر چلنا
نہیں چاہتے۔ ہاں یہی پکائی روتی کے مالک بننا چاہتے
ہیں۔ پھر تم مسلمان نہ رہو عیسائی ایسی بن جاؤ تو اچھا ہے
لیکن وہاں بھی مشکل ہے۔ عیسائیوں نے چودہ پندرہ صدی

تک مسیح کی دعاء پر عمل کیا۔ اور تمہاری طرح یہی یقین کرتے رہے کہ صرف
دعائے الفاظ زبان پر لانے سے مقصد و حاصل ہو جایا کرتا ہے یہ ایسا کرنے
میں حق بجانب بھی تھے کیونکہ مسیح کے دعائے الفاظ بھی ایسے ہی تھے۔
آخر تجربہ نے ان پاس قسم کی دعائے سود ثابت کر دی۔ انہیں
اھدنا الصراط المستقیم کی یہی دعاء صحیح سمجھ آئی
مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنی نمازیں اور اپنی دعائیں طوطے
کی طرح پڑھتے ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس کتاب
کے پڑھنے والوں کی خدمت میں میری ایک عرض ہے۔ وہ
میری ان معروضات بالا کے پڑھنے کے بعد جو پہلی نماز
پڑھیں اور ضرور ہے۔ کہ ان کے سامنے کوئی کام کوئی
مشکل کوئی ضرورت ہوگی۔ وہ اُسے بھی سامنے رکھیں اور
خیال کر لیں۔ کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر وہ کوئی قرآنی فقرے بغرض
ثواب نہیں دہرا رہے بلکہ خدا کے سامنے یہ کہ رہے ہیں +
اے اللہ تو رب العالمین ہے۔ تو ہماری رنج و بیت ضرور کرے گا۔ تو نے
میری غرض پیش آمدہ کے دفعیہ کے اسباب بیشک پیدا کر رکھے ہیں
کیونکہ تو رحمن ہے تیری شان رحمت کی بھی ہے جس وقت میں ان
اسباب کو استعمال کروں گا میرے ہر ایک عمل کا عوض تو کئی گنا ضرور
دیگا۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیرا فضل رحمت
میرے عمل کے بغیر نہیں ہوگا۔ اور نہ بھی میں جانتا ہوں کہ تو مالک

یوم الدین ہے بد عملی یا نئے عملی کی جزا سزا مرتب کرنے کا بھی تو مالک ہے۔ ایاک نعبد۔ میں نے تو اپنی طرف سے اس امر پیش آمدہ کے حصول کے لئے تیرے حکم کردہ ادا کرنا اختیار کر لیا ہے اور اس امر میں کسی اور کی طرف نہیں گیا۔ ایاک نستعین۔ میں نے تو اپنی طرف سے کوئی دقیقہ چھوڑا نہیں۔ اب میں اپنے نقصوں کو محسوس کرتا ہوں۔ یہی وقت اعانت ہے۔ اور اعانت بھی کس کی مانگتا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ کہ قدم کس طرف اٹھاؤں حصول مراد کیلئے مجھے کوئی آسان راستہ بتلاؤ۔ جس پر چل کر فائز المرام ہو جاؤں۔ وغیرہ وغیرہ ... +

مسلمانوں! کیا دُعاء اس رنگ میں مانگا کرتے ہو۔ تم ایک ہفتہ ان مطالب کو سامنے رکھ کر دُعاء کرو۔ ان الفاظ کے مطالبات کو پورا کرنے کے بعد حرف دُعاء زبان پر لاؤ۔ پھر دیکھو مقبولیت دُعاء سایہ کی طرح تمہارے پیچھے آتی ہے یا نہیں۔ یاد رکھو کہ جن لفظوں میں دوسرے مقام پر خدا تعالیٰ نے دُعاء کی مقبولیت کی خوشخبری دی۔ وہ یہ ہے۔ انی قریب اجیب دعوتی الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی و لیومنوا بی لعالم یوشرون۔ میں قریب ہوں۔ دعا کرنا میری طرف سے سنتا ہوں۔ جب کوئی دُعاء کرے۔ وہ مقبولیت دُعاء کے لئے دست طلب اٹھائیں۔ مومنانہ شان پیدا کریں۔ تو ہم راہ دکھلا دیں گے۔

خدا را اس مشدہ میں دو لفظوں کو مت بھولنا۔ ایک لیونو ابی
یعنی مومن بننا اور وہ عمل کو چاہتا ہے۔ دوسرا یرستہ ن -
تمہیں راستہ دکھلایا جائیگا چلنا تمہیں ہے۔ گویا قبولیت دعا
یہ ہے کہ تمہیں امر مطلوبہ کے حصول کا راستہ نظر آئے۔ کوشش
تمہارے ذمے ہے +

النض قرآنی دُعَاء کا مقصد اور اُس کا محل وہ امداد
غیبی ہے جو مسیدان عمل میں ہر حرحل مشکل پر قدم اٹھانے والے
کی ہادی راہ ہو جاتی ہے۔ خالق اسباب ایک ہاتھ پاؤں
ملانے والے کیلئے ذرائع پیدا کر دیتا ہے۔ تاکہ اُس کے
عمل صنائع نہوں۔ اسمیں شان تدریجی پر کوئی حرف نہیں آتا
عدم سے مستثنیٰ میں لایا لے خدا نے ہمارے قومی کی آبیاری
کے لئے یہی پسند کیا۔ وہ بچہ جو ایک اہل ثروت کے گھر
میں پیدا ہوا ہے جہاں گھوڑا گاڑی موٹر سب موجود ہے
اس کے قومی کی نمونے کے لئے اس کے والدین اگر عقلمند ہیں تو
یہ پسند کریں گے۔ کہ وہ زیادہ حصہ اپنے اوقات میں چلے
پھرے۔ اپنے پاؤں اور ٹانگوں کا استعمال کرے۔ وہ اگر
چاہیں تو اُس بچہ کو زمین پر قدم بھی نہ رکھنے دیں۔ لیکن یہ
ناز پروردگی اسے نبی کر دیگی۔ خدا ایتھالی تو ایک انسان
سے کہیں بہت زیادہ ہمارے مفاد کو سمجھتا ہے۔ اور اسکی خوشی

بھی ایسی ہے کہ ہم انہیں حاصل کر لیں۔ خود لفظ دُعاء بھی
 اس طرف اشارہ کرتا ہے۔ دُعاء کے معنی جہاں ایک طرف
 مانگنے کے ہیں۔ وہاں کسی کو اپنی طرف بلانا مستوجب کرنا۔
 یا دعوت دینا ہے۔ ہم نے خدا کو اسکی صفات سے پہچانا
 ہم اسے بعض ناموں کے ساتھ مخاطب کرتے ہیں۔ دُعاء دراصل
 کیا ہے؟ اُن اسباب کو اپنی طرف پھیرنا جو ربوبیت عامہ نے
 مختلف ضروریات کے دفعیہ کے لئے پیدا کر رکھے ہیں۔
 ہم اگر اپنی دُعاء میں خدا کو اسکی نام سے پکارتے ہیں۔
 تو دراصل اسکی اُس صفت کو اپنی طرف بلاتے ہیں۔ اسکی
 مختصہ فیض کے لئے آنا چاہتے ہیں۔ پھر اگر یہ صورت
 اور دُعاء کے کوئی معنی لے لو۔ وہ اس حقیقت سے باہر نہ ہونگے
 تو پھر دفع ضرورت کے لئے خالق اسباب کو پکارنا اور اسکی
 پہلے ہی سے پیدا شدہ اسباب سے تمسک نہ کرنا یہ ایک
 مضحکہ ہے اور ہر وہ درائی ہے +

دُعاء کی اس حقیقت کو اگر ہم سمجھ لیں تو وہ اعتراض بھی
 دفع ہو جاتا ہے کہ دُعاء کونسی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب دنیا میں
 اسباب موجود ہیں۔ اُن سے ہم تمسک کر لیں گے۔ وہ یہ یاد رکھیں
 کہ اگر وہ اسباب بھی خدا کے ہی پیدا کردہ ہیں تو دُعاء کی
 طرف پہلا قدم اور دراصل صحیح قدم انہیں پیدا شدہ اسباب سے

تسک کرنا ہے۔ ایک مومن اسباب ضروریہ کے لئے خدا کی جانب
 ہاتھ اٹھانے سے پہلے اسباب موجودہ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے
 معلومہ اسباب کا مطلوبہ نتیجہ پسہ اکرنا بھی تو خدا ہی کے اختیار
 میں ہے۔ ہم کبھی وثوق سے کسی چیز پر بھروسہ نہیں کر سکتے
 بعض بیماریوں کے علاج میں معلومہ مجربہ ادویات بھی مفید
 نہیں پڑتیں۔ کیونکہ نقص علم کے باعث کسی مصیبت یا
 تکلیف کا علاج کافی ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ اگر یہ علاج بھی
 خدا کے ہی بنائے ہوئے ہیں۔ اور ان میں تاثیروں کا رکھنا
 اور وقت پر ان تاثیرات کا اپنا عمل دکھلانا بھی خدا کے ہاتھ
 میں ہے۔ تو پھر تم اس علاج کو اختیار کر کے اور کیا کرتے ہو
 خدا کی اس طاقت کو اپنی طرف مٹاتے ہو جس کے ساتھ وہ تاثیر علاج کو
 ظہور میں لاتا ہے۔ ہاں ایک بادیت پرست سے ایک مومن
 کی حالت و حیثیت بدرجہا بہتر ہے۔ اول الذکر معلومہ علاج کے
 تاثیر نہ دینے پر زمین یاس ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ بات ہے
 جو آئے دن تجربہ میں آتی ہے۔ اس موقع پر مومن کو کوئی گھبراہٹ
 نہیں ہوتی۔ اس کی تلاش و جستجو دعا کی صورت میں یا اپنے
 ماحول پر مزید غور کرنے میں لگی رہتی ہے۔
 آخر دعا ایک استمداد و استعانت ہے۔ تم ایک
 سپاہی سے علاج مرض میں طلب امداد نہیں کر سکتے۔ اور نہ فوج

دشمن کے مقابلہ کیلئے ایک طیب کی طرف تم دیکھ سکتے ہو۔ تو پھر تم
 کس طرح خدایتعالیٰ کی جناب میں اسکی صفات کے تقاضات
 سے باہر جا سکتے ہو۔ قرآن کریم کی بیان کردہ صفات کو
 چھوڑ دو جس نے خدا کی ننانوے صفات مندرجہ کیلئے ان
 چار صفات یعنی ربوبیت۔ رحمانیت۔ رحیمیت۔ مالکیت
 کو بطور اُمّ تجویز کیا ہے۔ تم صحیفہ قدرت سے خالق کائنات کا
 پتہ لگاؤ۔ اور ان صفات کو تعقل میں لاؤ۔ جس پر ذرات
 عالم اپنی خلق و نمو کی روشنی میں تمہیں اپنے خالق کا پتہ
 دیں تو تمہیں ذرات چھوڑ سالماں تک یہ شہادت دینگے
 کہ اس کائنات کا بنانے اور چلانے والا تو انہیں کے مطابق کام
 کرتا ہے۔ اور اُس کے سارے کے سارے قوانین پر جو چار
 قوانین حاوی ہیں۔ وہ قانون ربوبیت۔ قانون رحمانیت
 رحیمیت اور مالکیت ہیں۔ پھر اگر یہ صورت ہے تو پھر تمہاری
 مدد بھی ان ہی صفات کے ماتحت ہوگی۔ ہاں اس قادر
 مطلق خدا کا ایک اور رنگ بھی ہے۔ وہ اپنی شان مالکیت
 میں اپنے قانون کا بھی مالک ہے۔ اور ان پر غالب ہے۔
 وہ چاہے تو ان سب قوانین کو چھوڑ کر اپنی قدرت کی جلوہ
 نمایاں دکھائے۔ اور یہ وہ ایمان ہے۔ جو نہ شان خداوندی
 کے ہی نمایاں ہے بلکہ قرآن نے ایسے خدا کا پتہ بھی دیا ہے۔ واللہ

غالب علیٰ امس یعنی خدا اپنے قوانین پر بھی غالب ہے۔ اس
ایمان کے ساتھ خدا کی حیثیت ایک کل چلائو اے کی حیثیت
نہیں رہتی۔ جیسے کہ ایک دہریہ اعتراض کر سکتا ہے۔ اور
یہ وہ حقیقت ہے جو نازک سے نازک وقتوں میں ظاہر ہوتی ہے
خود تاریخ عالم بھی ایسے واقعات کی شاہد ہے لیکن انسان
کی حقیقی تربیت کے لئے اور اس میں قوت عمل بڑھانے
اور قوانین آئینہ کی عزت کا احساس اس میں پیدا کرنے کیلئے
اس قادر مطلق نے انداز و محل بھی مقرر کر رکھے ہیں جیسے کہ
قرآن ایک اور مقام پر اشارہ کرتا ہے قد جعل اللہ
لکل شیء قدراً۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شے کا اندازہ
اُس کا محل وقوع و ظہور مقرر کر رکھا ہے۔ اس محل وقوع کا ذکر
بھی اسی جگہ ان مقدس الفاظ سے پہلے موجود ہے۔ جیسے کہ
فرماتا ہے :-

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ
لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ
بِالْغَرَامِ شَدِيدٌ ۝۱۰۰ قد جعل اللہ لکل شیء قدراً۔
جو خدا کی نگاہ میں متقی ہوتے ہیں۔ اُن کے ایسے وقت
میں جب مصائب اور مشکلات سے نکلنے کا کوئی راہ نظر
نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کی جناب سے انکے لئے مخلصی کی راہ نکال

دیجاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور اسکی بخششیں ان کے پاس ایسے اطراف سے آجاتی ہیں جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ جو خدا پر توکل کرے۔ کیوں خدا اس کے ساتھ نہ ہو جائے۔ اس کا حامی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح اپنے امر پر پہنچ جاتا ہے اس کے یہاں اس کا بھی ایک انداز ہے۔ کیونکہ اس نے ہر امر کے ظہور کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ یہ وہ نوریل جاں بخش ہے کہ جس پر عاشقان الہی جیتے ہیں مصیبت کے زلزلے آتے ہیں۔ یاس و ناامیدی ہر طرف سے آگھیرا ہے۔ جتنے کہ اولوالعزم سے اولوالنسان بھی گھبرا کر شفقاً کے آخری کنارہ پر آکھڑے ہوتے ہیں۔ آنکھیں آسمان کو کئے ہوئے دل ہی دل میں یہ کہتے ہیں۔ متی نصراً للہ خدا کی مدد کہاں ہے۔ کب آئیگی۔ ع

پس ازاں تک من تمام بچہ کار خواہی مد

الا ان نصراً للہ قریب۔ گھبراؤ نہیں وہ دیکھو مدد آئی۔ یہ ایک صداقت ہے لیکن یہ وہ نہیں کہ جس پر کوئی اُدھار کھا بیٹھے جیسے آج کل کے مسلمان کر رہے ہیں۔ یہ نعمت ماؤشا کے حصہ میں نہیں آتی۔ اس کا محل غریزہ من یتقی اللہ ہے یہ نصرت خداوندی جس قیمت کو چاہتی ہے۔ اس کا نام قرآن نے تقویٰ رکھا ہے۔ جس کا انداز ہر انسان کی حالت اور ضرورت

کے مطابق ہوتا ہے۔ اسکی ایک اونے شان یہ ہے۔ کہ
انسان نے کوشش کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا جو شخص
کسی امر میں سعی نہیں کرتا۔ وہ متقی نہیں۔ اس لئے آیت
بالا کا وعدہ بھی اسکے ہی حق میں ہے جو اپنی طرف سے کوئی
فزع نہیں کرتا +

مسلمانوں پر بھی آج یہی وقت ہے۔ اُن کی اضطرابی
حرکات بھی زبانِ حال سے منی نصراً للہ پکار رہی ہیں۔
اُن میں سے اکثر اس نصرتِ مایوس بھی ہو چکے ہیں۔ اور میرے
نزدیک انہیں مایوس ہی ہونا چاہئے۔ جب ہم لباسِ تقویٰ
سے مٹرا ہو چکے ہیں۔ تو ہم اس نصرت کو کس طرح اپنی طرف بلا
سکتے ہیں۔ محجّل لکے مخرجاً کا مرادہ تو مستقیوں
کو دیا گیا ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ تقویٰ کی راہیں ہمارے سامنے
گھلی ہیں۔ یہ کوئی معجزہ لا ینحل نہیں۔ قرآن نے کھول
کھول کر امورِ تقویٰ بیان کئے ہیں۔ بعض معیار بتلائے
ہیں۔ جن سے انسان اپنے قول و فعل کو جانچ سکتا ہے۔ کہ کہیں
وہ تقویٰ سے تو باہر نہیں۔ آج تقویٰ اختیار کرو پھر

جو چاہو حاصل کر لو +
اے مرشدینِ بزرگوار اللہ کچھ تقویٰ کی تشریح سے ہم مسلمانوں
کو آگاہ کرو۔ آپ اپنے وعظوں میں جہاں بیسیوں دفعہ

تقویٰ کرو تقویٰ کرو فرمایا کرتے ہو۔ آپ ہمیں اب روزِ زندہ
 ناواقف سمجھیں۔ آپ اپنے وعظوں میں ان امور کو کھول
 کھول کر بتلائیں جن کا نام تقوئے ہے۔ یقین جانو ہمیں
 اب تقوئے کے معنی بھی نہیں آتے۔ آپ مسلمانوں کو قرآن و
 حدیث سے دکھلائیں۔ کہ جو شخص سن بلوغ کے بعد اپنی
 روزی آپ نہیں کھاتا وہ متقی نہیں۔ جو باب کا ایک معقول
 ترکہ پا کر اپنا بچوں کی طرح بیٹھ جاتا ہے اور اسے کھا جاتا ہے
 وہ متقی نہیں۔ جو کسی امر مطلوبہ کے حاصل کرنے کے لئے
 خود کوشش نہیں کرتا۔ اور ادھر ادھر دوسروں کی طرف دیکھتا
 ہے وہ متقی نہیں ہے۔ جو خدا واد قوتوں کو اور ربانی عطیہ
 کو دوسروں کے فائدہ میں استعمال نہیں کرتا وہ متقی نہیں ہے
 جو قومی مفاد پر ذاتی مفاد کو مقدم کرتا ہے وہ متقی نہیں ہے
 جس کی خانگی معاشرت اچھی نہیں۔ جو اپنے خویش و اقارب
 سے بدسلوکی کرتا ہے۔ صلہ رحم نہیں جانتا یتیم کی جائداد
 پر نگاہ رکھتا ہے وہ متقی نہیں ہے۔ اسکی نمازیں اس کی
 عبادات مشہورہ بھی بیفائدہ ہیں (فویل للمصلین)
 الغرض جو ہر شعبہ زندگی میں جائز طریقوں کو استعمال کر کے
 اس میں ایک اعلیٰ نمونہ دکھلانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اور
 اسکی طرف اپنی جانب سے قدم نہیں اٹھاتا وہ شانِ القاء سے

ناواقف ہے +

میں خیال کرتا ہوں۔ کہ میں نے مسئلہ دُعا کے متعلق اپنے مانے الضمیر کو ظاہر کر دیا ہے۔ مسئلہ تقدیر کی طرح مسئلہ دُعا بھی انسان کی قوتِ عمل کو آٹھوں پہرِ تحرک میں رکھنے کے لئے تعلیم کیا گیا تھا۔ لیکن واہ رمی قسمت۔ یہی دو مسئلے ہمارے لئے ماریخ ترقی ہو گئے ہیں۔ ہم نے خدا پر کامل ایمان کا یہ ثبوت دینا شروع کیا ہے۔ کہ ہمیں کام کرنیکی کوئی ضرورت نہیں۔ جس وقت ہم اس سے مانگیں گے وہ ہمیں مُنہ مانگی مراد دیگا۔ ہاتھ اٹھانے کی یہی دیر ہے اللہ میاں ہمیں ہمارسی مراد و پدینگی۔ کام کرنا محنت کرتے کرتے مرجانا۔ کمی اعتقاد و ایمان کا ثبوت دینا ہے۔ دُعا کی ہے۔ اللہ فضل کر دیگا +

شاید ایسا ہی ہو لیکن جہاں تک ہم نے قرآن کو دیکھا ہے جہاں تک سیرتِ نبوی اور دیگر صلحاء کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے ہمیں تو یہی نظر آتا ہے کہ خدا تعالیٰ تمہاری من مانی مرادیں تو ایک طرف اپنے وعدہ کردہ افضال کے درود سے پہلے یہ دیکھ لیتا ہے۔ کہ اس کے موردِ فضل انسان نے حصولِ فضل میں تو اپنی طرف سے کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا۔ جب وہ دیکھتا ہے۔ کہ انسان اپنی کوششوں میں مرعط ہے۔ اس وقت اس کے

وعدہ کردہ فضل آتے ہیں۔ اس حقیقت کو سورہ آل عمران
 آخری رکوع میں بابو صاحت کھولا گیا ہے۔ عدم گنجائش کے
 باعث میں اس کا صرف حصہ متعلقہ یہاں نقل کر دیتا ہوں
 وَاِلَّا اس کے اندر پہلو بہ پہلو تمدن اور ایمان کی راہیں
 درج ہیں جن کے چھوڑنے پر انسان اس خدی دنیا میں
 پڑتا ہے جہاں اس کا کوئی انصرار نہیں ہوتا۔ یہی قریب
 قریب حالت ہماری ہے۔ اب میں آیات محولہ نقل کرتا ہوں
 رَبَّنَا وَاتِّمَامًا وَعَدُتْنَا عَلَىٰ رَسَلِكَ وَلَا تَحْزَنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اِنَّ
 هَٰذَا صَنِيعُ عَمَلٍ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى لَبَعْضُكُمْ
 مِنْ بَعْضٍ فَاَلَّذِينَ هَاجَرُوا وَاَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
 وَادُوْا فِي سَبِيْلِي وَقَاتِلُوا وُقُتِلُوا لَا كُفْرَتْ عَنْهُمْ
 سِيَاتُهُمْ وَاَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ
 ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الثَّوَابِ
 ترجمہ۔ اے میرے مولا! ہمیں وہ عطا کرے جس کا اپنے رسول کی معرفت تو نے
 ہم سے وعدہ کیا ہے۔ میں قیامت کے دن ذلیل نہ کیجیو۔ بیشک تو
 اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ سو ان کے رب نے انکی دعا قبول کی
 تم میں سے مرد و یا عورت عمل کریں والوں کے عمل کو ضائع نہیں کیا کرتا
 لہذا جنہوں نے ہجرت کی اور وطن سے نکلے گئے۔ میری راہ میں

تکلیفیں ہمیں۔ لڑے قتل کئے گئے۔ میں ضرر اُن کے ذلوت کو
 و باد و نگا۔ وہ (کامیابی کے) باغوں میں داخل ہو گئے۔ جن کے بیج
 نہیں پڑے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے اُن کو عوض ہے۔ اور یہ بہترین ہے
 اب مسلمان خود ہی غور کر لیں۔ کوئی خدا کو وعدہ یاد دلاتا ہے
 جناب باری ایفائے وعدہ کیلئے تیاری بھی ظاہر کرتے ہیں۔ اور
 وجہ ایفائے وعدہ جو بتلاتے ہیں۔ وہ پھر وعدہ یاد دلائیوں
 کا عمل ہی عمل ہے۔ اور جس طرح یہ وعدہ پورا ہوا ہے۔ وہ بھی
 قابل غور ہے۔ مسلمان دیکھیں کہ صحابہ جن کی طرف اشارہ
 ان آیات میں ہے کس طرح کامیابی پر پہنچے +

آج ہماری بد عملی اور بے عملی نے ایک محشر میں ہمیں
 کھڑا کر رکھا ہے جہاں ہمارے ہاتھوں کی پیدا کردہ ذلت و
 رسوائی ہمارے ارگرد کھڑی ہے۔ ہم سے جو کچھ کسی نے
 چھینا ہے۔ وہ کلیتہً کسی دوسرے کے دستبرد کا نتیجہ نہیں
 ہم آج سے کئی سال پہلے ان اسباب کو اپنے اندر پیدا کر چکے
 تھے۔ جن سے انسان اپنی مکسوبہ چیزیں خود اپنے ہاتھوں
 گنوا بیٹھتا ہے۔ دوسرے کی طاقت ہماری کمزوری کا نام، ہم
 ہم نے کمزور ہونے میں تقدیم کی دوسرا لازماً طاقت پا گیا۔ ہم
 ہیں وہ باتیں ایک عرصہ سے پیدا ہو چکی ہیں جن پر خدا
 کے اختیارات محولہ الفاظ توتی المسلع من تشاء

و تنزع المسلك ممن تشاء حرکت میں آجاتے ہیں کسی کا غصہ
کیا اور کسی کی بد عہدی کیا۔ تم خدا کی جناب میں اپنے آپ کو
جہان بینی کے قابل بناؤ۔ حکومت تو تمہارے اعمال کا ایک صلہ
ہے جو خدا کی طرف سے عالمین کو ملا کرتا ہے +

آج تم میں کچھ احساس مصیبت ہو رہا ہے۔ سوتے ہوئے
اچانک کسی خوف سے جاگ اٹھے ہو۔ لیکن ہوش کرو۔ تمہارے
موجودہ افعال کسی ایسے ہی خواب سے اٹھنے والے کی
حرکات نہ ہوں۔ جنہیں سرا سیمگی اور وحشت ہوتی ہے جس کا
ہر قدم اُلٹا اور ہر فعل نئے سود ہی نہیں۔ بلکہ مضر بھی ثابت
ہوتا ہے۔ میرا مقصد صرف اسی قدر ہے۔ کہ ہمیں اس وقت
نہایت ہی حزم و احتیاط سے کام لینا چاہئے۔ فی الجملہ
ہمیں وہی کرنا چاہئے جس کی ہدایت ہمیں قرآن دے۔ مثلاً
اس عدم تعاون کے مسئلہ میں جو آج تم نے اختیار کر رکھا ہے
قرآن کو سامنے رکھو۔ اس کا وہی پہلو اختیار کرو جس کی
اجازت صریح الفاظ میں قرآن دے۔ اور اس بات
کو خدا را ایک لمحہ کے لئے نہ بھولو کہ ہمارے اور ہندوؤں
کے حالات یکساں نہیں۔ ممکن ہے جو ان کے لئے
دوا ہو وہ ہمارے لئے زہر ہو جائے +

فدیہ کفارہ - سفارش - وسیلہ

جس خُدا ایتھالی نے ہر قسم کی قدرت کے ہوتے ہوئے بھی یہی پسند کیا ہے کہ جو بولے وہ کاٹے۔ جو تلاش کرے وہ پائے۔ جس ذوالمن خُدا نے اُس پر بھی کہ اس کے خزانے ہر لمحہ کی بیشمار داد و دہش پر بھی نہیں گھٹنے یہ نہیں پسند کیا کہ اس کے فیض و رحمانیت کے بعد کوئی نے عمل اُن خزانوں سے کچھ لے سکے۔ وہ خُدا کس طرح پسند کریگا۔ کہ کسی نے عمل کو کسی فدیہ کفارہ یا سفارش پر کچھ دیدے۔ اُس کا ایسا کرنا تو اُس کے اپنے اعلان کردہ دستورِ عمل کے خلاف ہوگا۔ حالانکہ وہ ولن متحد لسنۃ اللہ تبدیل (تم خُدا کے طریق اور راہوں میں کبھی بھی تبدیلی نہ پاؤ گے) کا اعلان دے رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف وہ عمل پر زور دے۔ اپنے محبوب ترین انسانوں کو کارزارِ عمل کا شہید بنائے۔ اور دُنیائے فکروں اپاہجوں اور بدکاروں کو اُن کی بے عملی اور بد عملی پر بھی کسی فدیہ کفارہ یا سفارش پر مطلوبہ ثمرات عطا کر دے۔ یہ سُنّتِ خُداوندی اس لئے ظہور میں آئی کہ انسان کے قوئے مسلُوب نہ ہو جائیں۔ بلکہ اس کی قوتیں حرکت

میں آکر ولایت شدہ کمالات کو ظاہر کریں تمہارے
 عمل کے صلہ میں کسی چیز کا عطا کرنا اسلئے نہیں ہوتا کہ تمہارے
 عملوں کی خدا کو ضرورت ہے یا خزانہ ربانی میں کمی ہے بلکہ اس
 مصلحت ربانی کی منشاء تو تحریک قومی مضمرہ ہے۔ کیا تم نے قرآن
 میں نہیں پڑھا ومن جاہد فانہما یجاہدا لنفسہ ان اللہ لغنی
 عن العالمین۔ جو کوشش کرتا ہے وہ اپنے نفس کیلئے
 کرتا ہے۔ اور جو نہ کرے تو خدا تو نے نیاز ہے۔ اب اگر
 خدا ایک طرف ہمارے عملوں سے لے نیاز ہے۔ دوسری طرف
 اگر وہ لے عمل اور نئے کاروں کو اپنے فیض کے نیچے لے آئے
 تو وہاں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ جس نے رحمانیت کے فیوض
 عامل اور نئے عمل سب کیلئے یکساں کھلے رکھے اسے اس سے
 آگے چل کر کیا تکلیف ہے۔ پھر ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے
 جو اپنے خزانہ فضل کی گنجی عمل ٹھیراتا ہے۔ تو اس ساری
 ربانی مصلحت سے بجز اس کے اور کیا مراد ہو سکتی ہے
 کہ وہ ہماری قوت عمل کو زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ وہ ہماری
 بالقوی استعداد کو بالفعل کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ امر
 عمل کے بغیر ناممکن ہے۔ یاد رکھو نہ سب اور اسلام کے ورد
 کی علت غائی بھی یہی ہے۔ فلاح یعنی قوائے مضمرہ کا
 نشوونما پانا۔ اسی فلاح کے لئے ایک طرف ہم ضرورتیں

لاحق کر دیں۔ دوسری طرف دفع ضرورت کے اسباب خود ہی
 پیدا کر کے ان کے حصول کو عمل سے وابستہ کر دیا۔ نہ ضرورت
 لاحقہ فی نفسہ کوئی شے ہے نہ اسباب دفع ضرورت بذاتہ
 کوئی مقصد اولیٰ ہے۔ غرض ان دو چیزوں سے قوت
 عمل کا حرکت میں لانا ہے۔ تاکہ تمہاری ودیعت کردہ
 قوتیں نشوونما پا جائیں۔ یعنی ہم مفلحون ہو جائیں
 ہمارے پاؤں میں چلنے کی طاقت ہے۔ ہم میں ایک طرف
 بھوک لگا دی۔ دوسری طرف ہم سے کچھ فاصلہ پر پانی اور
 خوراک کو رکھ دیا۔ جب ہمیں پیاس یا بھوک لگی۔ اُن کے دفعیہ
 کے لئے ہم اٹھتے اور ہمارے پاؤں کی استعداد اور رفتار
 مشق میں آ کر بالفعل ہو گئی۔ یہ ممکن تھا کہ جہاں ہم بیٹھے
 تھے۔ وہاں ہی آب و دانہ ہر وقت ہمیں مل جائے خواہ فضل
 انہودی سے یا کسی فدیہ و سفارش پر یہ سب کچھ ہو سکتا تھا
 لیکن وہ غرض مفقود ہو جاتی جس کے لئے پیاس و پانی
 پیدا کیا گیا تھا۔ پیاس اور پانی بذاتہ لا شے ہیں مقصد
 پاؤں کی طاقت کو عمل میں لانا تھا۔ اسی طرح ہمارے گل کے
 کل تقاضائے فطریہ یا اُن کا پورا کرنا بذاتہ تکمیل نفس
 انسانی سے تعلق نہیں رکھتا۔ ان باتوں میں ہم حیوانات
 سے اشتراک رکھتے ہیں۔ ان میں کمال حاصل کرنا ایک

بہیمیت نہیں تو اور کیا ہے۔ کمال نفس سے مراد الکشیاب
 اخلاق فاضلہ ہے۔ جن کی استعداد حیوانوں میں نہیں
 لیکن ان اخلاق فاضلہ کا حصول بعض اعمال کو چاہتا
 ہے۔ وہ اعمال کبھی ظہور میں نہ آتے اگر یہ حیوانی تقاضے
 ہمارے لاحق حال نہ ہوتے۔ مثلاً جو دو شخص صاحب مال ہی
 کیا کرتے ہیں۔ لیکن حصول مال کی کوشش اولاً کسی تقاضا
 بشری کے پورہ کرنے کے لئے ہوتی ہے۔ اگر یہ حیوانی
 تقاضے اپنی آگ مشتعل نہ کرتے تو پھر ان کے بجھانے کیلئے
 وہ پانی بھی ہم پیدا نہ کرتے۔ جس سے نخل احساق کی
 آبیاری ہوتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ دفع تقاضات اسباب
 انسانی نصب العین نہیں ہو سکتے۔ صلی نصب العین تو عمل
 ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ہم جو پیر فقیر مناتے ہیں۔ خدا کے
 سفارشی تلاش کرتے ہیں۔ فدیہ و کفنا۔ کی لڑھ میں
 لگاتے ہیں۔ ان ہمارے افعال کو محرک وہی اسباب دفع تقاضات
 حیوانیہ ہیں۔ اس طرح اسباب کے حاصل ہوجانے سے قوت عمل
 مجاہدگی جس سے وہ مقصد فوت ہوگا جس کیلئے خدا تعالیٰ نے
 انسان کو پیدا کیا۔ اور جس مقصد کی خاطر خدا تعالیٰ کی طرف سے
 فوقتاً فوقتاً کتب مقدسہ نازل ہوئیں۔ ان حالات میں ہم کس طرح
 تسلیم کر لیں۔ کہ خدا کی جناب میں فدیہ یا سفارش چل جاتی ہے۔

مسئلہ شفاعت اس مسئلہ سفارش سے کوئی
 تعلق نہیں رکھتا۔ یہ مسئلہ اعتقادات و ایمانیات کی بحث
 میں کسی اور جگہ ہم لکھنا چاہتے ہیں۔ ہم شفاعت
 نبی کریم پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں
 اسی دنیا میں ہماری کما حقہ شفاعت کر گئے۔ اور وہ
 ہمارے لئے بس ہے۔ اس کا منظر ہر قیامت کے دن ہوگا
 لیکن شفاعت کی اہلیت اذن ربی سے وابستہ ہے۔ من
 ذا الذی یشفع عندی الا باذنہ خدا کے سامنے اُسکے
 اذن کے سوا کوئی شفیع نہیں ہو سکتا۔ آنحضرت صلعم کے
 حق میں اذن مطلوبہ کا شاید قرآن کریم ہے لیکن آپ کی
 ذات کے سوا تم جن پیروں فقروں کے یہاں جاتے ہو
 اُن کے پاس اذن ربی کی کوئی سند ہے۔
 مسلمانو! خدا را اں میری باتوں پر غور کرو۔ کسی ایسی
 بات کو صحیح نہ سمجھو۔ نہ اسے اسلامی تعلیم کے مطابق سمجھو
 جس سے قوت عمل کمزور ہوتی ہے یا ذمہ داری کا احساس اُنہیں
 مرتبات ہے تمہاری موجودہ تباہی کے اسباب اگر کوئی شخص
 تلاش کرے۔ تو اُن میں بڑا بھاری حصہ پیر پرستی۔ گور پرستی
 منتر جنت۔ ٹونہ تعویذ پائیگا۔ میں ایک سہل بات تمہیں
 بتلاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جس پیر یا فقیر پر تمہیں اعتبار

ہو۔ اور جس کے کھروسہ پر تم خود کام کرنا چھوڑ دیتے ہو
 اس سے تم حلفاً دریافت کرو۔ کہ کیا من ذالذی
 لیشفع عندہ الا باذنہ کے ماتحت کسی سفارش
 کا اذن اُسے خدا کی جناب سے مل چکا ہے۔ اگر وہ اس
 اذن یا نبی کا مدعی ہے۔ اور تمہیں اس کے اس دعوے
 کا ایمان ہے تو بسم اللہ والا ان تباہ کن باتوں سے بچو
 ہاں کسی متقی یا عمل برگزیدہ انسان کی خدمت میں اس لئے
 حاضر ہونا کہ اس کے وصایا تم میں انا بت و خشیت پیدا
 کریں۔ اس کا اپنا حسن عمل تمہارے لئے نمونہ ہو جائے
 اسکی صحبت تم میں محبت دین و قوم پیدا کرے یہ تو عین
 سعادت ہے۔ یہ بذاتِ خود ایک عمل ہے۔ کولوا
 مع الصادقین (صادقوں کی صحبت میں بیٹھو) یہ تو
 کولوا مع الصالحین کی تکمیل ہے۔ لیکن اگر کسی
 بزرگ کے یہاں تم اس خیال سے گئے۔ کہ تمہارا ان کو
 سلام کرنا۔ تمہارا ان کو نذر و نیاز۔ تمہاری تحنات کے لئے
 کافی ہے۔ تو یاد رکھو کہ اس سے نقصان ہی نقصان ہے
 دُعا کرنا یا کرانا ایک امرِ مستحسن ہے۔ اسکو سفارشِ زیرِ بحث سے
 کوئی تعلق نہیں۔ میں نے خود اپنے لئے اور دوسروں کے لئے
 دُعا کی ہے۔ مصیبت کے وقت برگزیدہ انسانوں سے

دُعائیں کرائی ہیں۔ وہ دعائیں قبول ہوئیں۔ لیکن ان
دُعائوں میں سفارش کا کوئی رنگ نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا
ایمان ہے۔ کہ ہر ایک انسان مستجاب الدعوات بھی نہیں ہے۔
اپنے مقربوں کی دعاء خدا جلد سنتا ہے۔ لیکن وہ اسی طرز
پر سنتا ہے۔ جس کی تشریح ہم ابھی بالفاظ قرآنی لعلہم
یرشدن میں کر چکے ہیں۔ خدا تعالیٰ کسی مقرب کی
دعاء پر راستے اور اسباب پیدا کرتا ہے۔ جن پر چلنا یا
جن کو استعمال کرنا پھر ہمارا ہی کام ہے۔

بعض لوگ آیت ذیل سے سفارش کا جواز دھونڈتے
ہیں۔ حسین خدا سے وسیلہ ڈھونڈھنے کی ہدایت کی گئی ہے
قرآن کریم میں یہ دو آیات ہیں جن میں وسیلہ کا ذکر ہے۔
(۱) یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ
الوسیلۃ وجاهدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔
ترجمہ۔ اے مومنو! تقویٰ کرو اور ہے اور اس کے نزدیک
ہونے کے ذرائع تلاش کرو۔ اور اس کی راہ میں جہاد کرو تو
فلاح پا جاؤ گے۔

(۲) والذین یدعون یتغون الی ربہم الوسیلۃ
ترجمہ۔ جن کو یہ پکارتے ہیں۔ وہ خود خدا کے قریب ہونے
کا ذریعہ تلاش کر رہے ہیں؟

دوسری آیت تو ان کے مفید مطلب نہیں۔ پہلی آیت
 انکی تکیہ گاہ ہے۔ جو خدا کے ساتھ تلاش و وسیلہ کی ہمت
 کرتی ہے۔ حالانکہ یہ آیت اپنے اندر ہی تلاش و وسیلہ کا
 راستہ بتلاتی ہے۔ یعنی وہ کیا ہے۔ اللہ کی راہ میں کوشش
 کرنا۔ جہاد بالقرآن کرنا۔ یہی ایک راہ ہے۔
 جس سے انسان خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہی خدا کے پاس
 وسیلہ ہے۔ دراصل ساری مصیبت عربی زبان کی واقعی
 نے ڈال رکھی ہے۔ لفظ وسیلہ کے غلط مفہوم نے پیر پستی
 کو پیدا کر دیا۔ یہ سب بعلمی کی شامت ہے۔ ان کو یہ سمجھ
 لینا چاہئے۔ کہ ایک زبان کے لفظ جب دوسری زبان میں
 جاتے ہیں۔ تو بعض وقت ان کے معانی میں تبدیلی ہو جاتی
 ہے۔ مثلاً عربی زبان میں دشمن کا منصوبہ توڑنے کیلئے
 کسی باریک تجویز سوچنے اور عمل میں لانے کا نام مکر
 ہے۔ جو ایک مستحسن فعل ہے جیسے خود خدا کی شان میں
 قرآن نے خیر الما کرین بولا۔ اردو زبان میں
 اس لفظ نے آکر بے معنی اختیار کر لئے۔ اب خیر الما کرین
 کے معنے کرنے میں اگر لفظ مکر کے معنی اردو زبان والے
 کئے جائیں تو خیر الما کرین کوئی صفت حسنہ نہیں ٹھہرتی
 بلکہ اس سے تو شان خداوندی کا ازالہ ہوتا ہے۔ چنانچہ

بعض آریہ مصنفین نے اسی بناء پر ہم پر حملہ کیا اور کہا ہے
 کہ قرآن کا خدا تو ایک بھاری سنگار خدا ہے جو غلطی آریوں
 سے ہوتی اسی کے مرتکب بعض وقت ہم ہو جاتے ہیں۔
 ہمارا کیا حق ہے۔ کہ ہم کسی قرآنی لفظ کے وہ معنی لیں
 جو ہماری زبان نے اس لفظ کو دے رکھے ہیں۔ صحیح طریق
 تو یہ ہے کہ جس زبان کا کوئی لفظ ہو۔ اگر وہ اس زبان کے
 لٹریچر میں استعمال ہوا ہے تو اُسے وہ معنی دو جو اُس
 زبان کا لغت تجویز کرتا ہے۔ لفظ و سید و سل سے نکلا
 ہے۔ اس کے معنی کسی چیز کے نزدیک یا قریب ہونے کی
 جستجو کرتا ہے۔ وسیلہ وہ چیز یا وہ وجود ہے جس کے ذریعہ
 کسی دوسری چیز یا وجود کے قریب تر ہو جائیں۔ وسیلہ
 کے معنی ذریعہ نہیں جو ہم سمجھے ہوئے ہیں۔ بلکہ ذریعہ
 تقرب ہے۔ یعنی جس چیز یا جس وجود کے ذریعہ ہم خود مقربان
 خدا میں سے ہو جائیں وہ وسیلہ ہے۔ ایک صالح کی
 صحبت ہمیں صالح بنادیتی ہے۔ ایک مقرب اللہ کا قول و
 فعل۔ اگر ہم اُن پر چلیں۔ تو ہمیں بھی مقرب خدا بنادینگا
 اس طرح اور ان معنوں میں وہ مقدس انسان ہمارا وسیلہ
 ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے اپنے اعمال بھی ہمارا وسیلہ
 ہوتے ہیں۔ بلکہ حقیقی وسیلہ وہی ہیں۔ بلکہ خاصانِ خدا

کے پاس جانے کا بھی یہی مقصد ہے۔ اُن کی صحبت اُن کے
نصائح ہم میں وہ حُسنِ عمل پیدا کر دیتے ہیں جس سے ہم خدا
کے قریب ہو جائیں۔ لہذا وہ بزرگ وسیلہ نہیں بلکہ اُن کے
یہاں جا کر وہ چیز ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ یعنی صلاح
زندگی جس کا نام وسیلہ ہے۔ آیت زیر بحث میں خدا تعالیٰ
ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم وہ چیز حاصل کریں جس سے ہم اسکے
مقرب ہو جائیں۔ بالفرض ہمیں کسی چیز کی حاجت ہے
وہ خدا کے کسی خاص فضل سے ہی حاصل ہو سکتی ہے جو
خاصانِ خدا کا حصہ ہے۔ قرآن یہ کہاں کہتا ہے۔ کہ تم
اس کے حصول کے لئے کسی مقرب خدا کے پاس جاؤ۔ او
اس کی سفارش تمہیں مورد فضل مطلوبہ کر دیگی۔ قرآن
تو کہتا ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَ

تم تقوٰے کرو۔ اور اس طرح اپنے میں وہ چیز پیدا کرو جس سے تم میں تقرب الہی
پیدا ہو۔ وہ بات اختیار کرو جس سے تم خود خاصانِ خدا میں سے ہو جاؤ۔
اس آیت میں اسی بات کا نام وسیلہ رکھا ہے۔ تمہارے پیر اور
مرشد بھی اگر تمہارا وسیلہ ہو سکتے ہیں تو یہی وقت ہے کہ ان کا تعلق
تمہیں قرب الہی تک لے آئے۔ تم نے اپنے اندر ان کے
ذریعہ وہ جوہر پیدا کرنے ہیں جن سے خدا کے فضل کسی انسان

پراثر کر اس کے مصائب اور احتیاج کو دور کر دیتے ہیں +
 ہم نے خدا کی درگاہ کو اس دنیا کے حکام کی پچھری سمجھ رکھا
 ہے۔ جہاں سفارش۔ رشوت۔ لحاظ چلتا ہے۔ اور مستحقین
 انصاف سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہی چیزیں یہاں بعض حکام
 کے پاس ہمارا وسیلہ ہو جاتی ہیں۔ کیا ہم نے جس چیز کا نام فیہ
 کفارہ یا وسیلہ مذہبی دنیا میں رکھ بھڑا ہے۔ وہ یہی
 تین چیزیں نہیں؟ اگر تو کسی مصیبت و احتیاج کے وقت
 ہمارا کسی بزرگ کچھ دست میں جانا ہی ہم میں تقرب خداوندی
 کا رنگ پیدا کر دیتا ہے۔ تو پھر پیر فقیر مناسبت صحیح ہے مگر
 صرف جانے سے تو کچھ نہیں بنتا۔ ہاں اگر خدا چاہے تو
 ان کی دُعا ہمارے لئے مخرج پیدا کر دے۔ مگر ان ہی شرائط پر
 جن کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے +

عجیب سے عجیب بات یہ ہے کہ جنہیں ہم وسیلہ ٹھہراتے
 ہیں وہ تو ہمارے معنوں کے لحاظ سے بھی احدیت ماب کی حجاب
 میں وسیلہ نہیں ٹھہر سکتے۔ کسی کا کسی بزرگ کی اولاد ہونا تو
 اسے مقرب الہی نہیں بنا سکتا۔ لیکن تم نے تو ہر بد عمل کو
 خواہ اسمیں ہر عیب شرعی ہو اس کے آل الہی ہونے پر قبلاً
 حاجات بنالیا ہے۔ یہ سب خذلان کی راہیں ہیں۔ خود بتول
 پاک کو حکم ہوتا ہے کہ تیرے لئے اولاد دینی ہونا کافی نہیں تیرے

عمل کی تیسرا مایہ ناز و سرمایہ امتیاز ہو سکتا ہے۔ تو پھر تیرہ سو برس
 کے بعد خاتونِ جنت کے لئے عمل کی نہیں بلکہ بد عمل نام لیا
 خدا کی جناب میں جس شمار و قطار میں آ سکتے ہیں وہ ظاہر سے
 سو بات کی ایک بات یہ ہے کہ تمہارا حل مشکلات۔ تمہارا
 گنہگار و تعویذ۔ تمہاری سفارش۔ جسے کہ تمہارا اکفارہ اگر
 کوئی چیز ہے تو عمل ہے۔ اِن الحسنات بیزہبن
 السيئات نیکیاں ہی بدی کو جسم کیا کرتی ہیں +
 حقیقت و وسیلہ سمجھنے کے لئے ایک اور بات کی طرف
 میں تمہیں متوجہ کرتا ہوں جس کی تعلیم قرآن کرتا ہے۔ وسیلہ
 وہ چیز ہے جو ایک کو دوسرے سے پیوند کر دے۔ کیا ناپاک اور
 پاک چیزوں میں کوئی چیز تو سہل کا کام دے سکتی ہے؟ کیا
 کسی تیسری چیز کے ذریعہ دو متضاد چیزیں اپنی اصل حالت
 کو قائم رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے مل سکتی ہیں۔ قرآن کو
 دیکھو تمہیں یہی نظر آئیگا کہ جس صفتِ خداوندی سے تم
 ضرورت کے وقت تمسک کرتے ہو۔ اس کے مناسب حال اگر
 تم میں خود کوئی جوہر ہو تو تم اس صفتِ خداوندی کے سایہ تلے
 آ جاتے ہو۔ مثلاً کسی مصیبت مختصہ کے وقت تمہارے لبوں پر
 اضطرابِ اودہ ایم خداوندی آ جاتا ہے جس سے اس مصیبت کو تعلق
 ہے۔ مثلاً کسی غلط کاری کے افشاء راز سے بچنے کے لئے تم

ستار العیوب کو پکارا کرتے ہو۔ لیکن یاد رکھو کہ ان کے تعلیم قرآن
 ان اسماء حسنی سے تمہارا حقیقی تمسک اسی وقت ہو سکتا ہے جب
 خود تم میں ان اسماء کے مناسب حال رنگ پیدا ہو جائے
 فیض رحمتیت اس انسان کی طرف نہیں جاتا جو دوسروں پر
 رحم کرنا نہیں جانتا۔ دوسروں کی پردہ درسی کرنے والا کبھی
 ستار العیوب کے فضل کا مورد نہیں ہو سکتا جو دوسروں کی
 غلطیاں معاف نہیں کر سکتا۔ اس پر غفور الرحیم کی نگاہ نہیں
 پڑتی۔ ناپاک انسان اور خدا کے قدوس میں کوئی جوڑ نہیں۔
 فہم الحملہ جس قسم اور جس رنگ میں خدا کا فضل تم اپنی طرف
 جذب کرنا چاہو اس کے مناسب حال نیکی کسی محتاج مخلوق کو تم کو
 رحم کرو تا کہ رحم تم پر نازل ہو۔ کیا کوئی انسان خواہ خود وہ کیسا ہی
 برگزیدہ ہو ایک ناپاک انسان اور خدا کے قدوس میں یا ایک ظالم
 اور رحیم خدا میں کوئی توسل پیدا کر سکتا ہے؟ حقیقی وسیلہ
 وہ چیز یا وہ عمل یا کسی انسان کی وہ تعلیم و تربیت ہے جس سے
 ایک ناپاک سے ناپاکی۔ ایک ظالم سے ظلم دور ہو کر ایمیں اور
 خدا سے رحیم و قدوس میں جوڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی جوڑ کا نام
 نجات اخروی اور فلاح دایرین ہے۔ اسی سے ایک انسان منصف
 باخلاق ربانی ہو جاتا ہے۔ اور اپنے اندر تخلیق و اخلاق اللہ
 کا رنگ دیکھ لیتا ہے۔ اس توسل ربانی کا اگر کوئی وسیلہ دنیا میں

ہے تو محبت کی ذات پاک (علیہ الف الف صلوٰۃ و سلام)
 اور اس کا قرآن ہے یہی وہ شفاعت ہے جو ہم نہ بین کی اس
 دنیا میں آپ کر گئے۔ جس کے مظاہرہ تمام کے لئے میدانِ سخن
 مقدس ہے۔ شفاعت اور وسیلہ ہر دو لفظ اپنے معنوں میں
 ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تم نے تعمیرِ عمل کے
 ساتھ اپنے مکان کے لئے ربّانی مکان کا شفعہ حاصل کرنا ہے
 جس مقامِ ربّانی پر نجاتِ اُخروی کا قیام ہے اُس کا تمہیں شفعہ
 بننا ہے۔ محمد ہی وہ شفعہ ہے جس کے پیچھے لگ کر
 اور جس کا دامن ہاتھ میں پکڑ کر تم اپنے مقام کے لئے ربّانی
 مقام کا شفعہ حاصل کر سکتے ہو۔ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ
 فَاتَّبِعُوْنِيْ حُبِّكُمْ اللّٰهُ (اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تم سے پیار
 کرے۔ تو تم میری پیروی کرو) یہ خوش اعتقاد ہی
 نہیں یہ حقیقت ہے۔ کیونکہ اتباعِ محمد اتباعِ قرآن ہے
 اور قرآن نے ہر ایک قسم کی بدی سے بچنے اور ہر نجاست سے
 پاک ہونے کا راستہ بتلایا ہے۔ یہ بات ہمیں کسی اور کتاب
 میں نظر نہیں آتی۔ رہا کفارہ سو خود مغربی دنیا کا دو ہزار
 برس کا تجربہ صاف ثابت کرتا ہے۔ کہ ایمانِ کفارہ نے بدی
 کو کم نہیں کیا۔ بلکہ احساسِ ذمہ داری کو کمزور کر کے گناہ کو تیرا
 کر دیا۔ علاوہ ازیں جو حقیقتِ نجات ہم نے اُپر بیان کی ہے

وہ کفارہ سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ نجات کے معنی اسلام
 میں سزا سے بچنا نہیں۔ بلکہ مطلوبہ نیکی کو اپنے اندر پیدا کر لینا
 ہے۔ قرآنی معنوں میں ایک ظالم کی نجات صرف اس عذاب
 سے رہائی نہیں جو ظلم کی پاواش میں ملتا ہے۔ بلکہ اُس کی
 فطرت میں سے استعدادِ ظلم کو دور کر دینا ہے۔ قرآنی اصطلاح
 میں عذابِ دوزخ اُن تلخ کام اور تکلیف وہ ذرا تلخ کا نام
 ہے جس سے یہ نظریہ مطلوبہ حاصل ہوتی ہے۔ حقیقت
 حال یہ ہے۔ اور یہ وہ بلند فلسفہ ہے جسے انشاء اللہ کسی
 کتاب میں بعنوان جنت و دوزخ ہم لکھیں گے۔ تو پھر ہم
 مسلمان اگر کلیسہ کی اس طوطا کہانی کے سمجھنے سے قاصر
 رہیں جس میں عیسوی کفارہ کی حقیقت بیان کی جاتی ہے تو ہم مجبور
 ہیں۔ جسے تم نجات سمجھے ہوئے ہو یعنی کسی مار گٹائی سے
 بچنا وہ تو ہماری نگاہ میں کچھ چیز ہی نہیں۔ تو پھر مسیح
 پڑے سزا بھگتیں ہمیں کیا؟ ہاں اگر کسی طبیب کی خودکشی مری
 رخصت سے استعدادِ مرض الموت نکال دے۔ اُس کا آنکھ
 پھوڑ لینا مری ضعفِ بصارت کا علاج ہو جائے۔ تو یہ پھر
 کفارہ مسیح بھی صحیح ہے۔ نجات اگر کسی خارجی عذاب سے بچتے
 کا نام ہے تو کسی غیر کا وجود مجھ میں اور عذاب میں حائل
 ہو کر میرا کفارہ میری سپر۔ میرا ذریعہ نجات ہو سکتا ہے

لیکن اگر نار و وزخ وہ آگ ہے جو ایک ناپاک دل کے اندر
جوش زن ہوتی ہے۔ اگر عذاب وہ پست فطرتی ہے جو میری
رفتار کو کمال حقیقی کی طرف جانے سے روکتی ہے۔ تو پھر
یہ تکلیفیں تو میرے اندر ہیں۔ میری اندرون تبدیلی ہی ان کا
علاج ہو سکتی ہے۔ اگر اس دنیا میں ایک بد فعال شخص
صرف کفارہ پر ایمان لا کر استعداد نیکی نہیں پیدا کر سکتا
جس پر تجربہ نے ہر لگا دی ہے۔ تو پھر یہ سب باتیں منہ پر
کفارہ۔ سفارش یہودہ ہیں۔

آہ ہم ایک عیسائی۔ ایک ہندو یا کسی اور مشرک قوم کے
مقابل ان دلائل کو تو پیش کرتے ہیں۔ اور خوش بھی ہوتے
ہیں۔ کہ اسلامی تعلیمات ان یہود گیہوں سے کس قدر پاک ہیں
مگر ہماری حالت سید ان عمل میں وہی ہے۔ وہ بات جو اوروں
کیلئے ناجائز ہے وہ ہمارے لئے کیسے جائز ہو سکتی ہے۔ خدا
حالی کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے جس نے یہ صحیح نقشہ ہم
مسلمانوں کا اہیات ذیل میں کھینچا ہے۔

کرے غیر گرجت کی پوجا تو کافر جو ٹھیرائیں آتش کو قبلہ تو کافر
کو اکب میں مانیں کرشمہ تو کافر جو ٹھیرائیں بیٹابنی کو تو کافر
مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں
پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں

نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں
 مزاروں پہ جا جا کے نذرین چڑھائیں
 اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں
 شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دیں
 نہ تو حید میں کچھ خلل اس سے آئے
 نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے

تقدیر

والقدیر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ

تقدیر اور اس کے تقاضے صحیح اور اٹل ہیں جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ تقدیر ربی کے ماتحت ہوتا ہے جو انسان کے لاشی حال ہوتا ہے وہ تقدیر سے باہر نہیں ہمارا اچھائی بُرائی سب تقدیر ہے ہم اس طاعت تقدیر سے باہر نہیں جاسکتے انسان کی حرکت سکنات غرض جو کچھ کہ اُسے پیش آتا ہے اچھا ہو یا بُرا وہ سب تقدیر ہی تقدیر ہے

یہ لپ لپ اب ان خیالات و اقوال کا ہے جو مسلمان غیر مسلمانوں کی زبان پر اور دل میں ہر مصیبت اور غلط کاری کے نتائج پیدا ہونے پر آجاتا ہے۔ جب نفس لوامہ کسی بد عملی یا بد نتیجہ پر آواز اٹھاتا ہے تو اسی عقیدہ سے اس کا گلا کھونٹ دیا جاتا ہے۔ بد افعالی کے بد نتائج جب دل میں رنج و پشیمانی پیدا کرتے ہیں تو ان ہی باتوں کو سامنے رکھ کر

ہم اپنے نفس کو گنہگار نہ ٹھہرا کر نہ امت و پشیمانی کو محسوس نہیں کرتے جس سے اصلاح اگر ممکن بھی تھی تو ہمیں میسر نہیں آتی۔ غفلت سستی۔ بیکاری۔ الغرض ہر ایک بدی جس کے ذمہ وار ہم ہی ہو سکتے تھے اُن سب کی جواز ہم اسی مسئلہ میں تلاش کر لیتے ہیں۔ اور اس طرح ہمیشہ کی تباہی اپنے حصہ میں لے آتے ہیں +

یہ سب کچھ ہے۔ لیکن جو الفاظ تقدیر کے متعلق اوپر لکھے گئے ہیں۔ ان میں کا ایک فقرہ ایک لفظ بھی غلط نہیں۔ وہ صداقت کی جان اور سچائی کی روح رواں ہیں۔ اور حق پوچھو تو تقدیر وہ صداقت ہے۔ جس کی تعلیم کے بغیر کوئی مذہب حق کا مکمل نہیں ہو سکتا۔ مذہب دراصل تقدیر کی ہی حقیقت سے آشنا کرنے آیا۔ اگر وحی الہی کا مقصد فلاح انسانی تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں۔ تو یہ فلاح تقدیر ربانی پر ایمان رکھنے۔ اور اس کے ماتحت اپنے اعمال کو لانے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا ایک مسلمان کا فرض ہے۔ یہ ہماری ایمانیات میں داخل ہے۔ حق پوچھو تو صفت ایمان کے باقی کچھ اجزا۔ اللہ ملائکہ۔ کتب۔ رسل۔ یوم آخر۔ حشر بعد الموت۔ یہ سب سب ایک مسئلہ تقدیر کی ہی خاطر ہیں۔ بلکہ جس کا نام ہم نے

سائنس رکھا ہوا ہے۔ وہ تقدیر کا ہی علم ہے۔ الغرض مومن کافر۔ خدا کا منکر یا اسکی ہستی کا قائل سب تقدیر پر عملاً ایمان رکھتے ہیں۔ اسکی اصل حقیقت کا آشنا کبھی نقصان نہیں اٹھا سکتا۔ اس پر سچا ایمان ہی معراج ترقی کا ذریعہ ہے۔

مسئلہ تقدیر پر ہم نے یہاں دو متضاد خیالات بیان کئے ہیں۔ یہ کوئی مجنونانہ حرکت نہیں۔ یہ حقیقتِ حال ہے۔ یہ مسئلہ تقدیر کے دو متضاد پہلو نہیں۔ بلکہ مسئلہ تقدیر کو غلط یا صحیح سمجھنے سے یہ دو متضاد مفہوم پیدا ہوتے ہیں۔ آخر الذکر صدائیں تو اس حقیقت کے سمجھنے اور اس پر عملاً ایمان لانے سے وابستہ ہیں۔ جو قرآن نے مسئلہ تقدیر کے متعلق بیان کی ہے۔ اور اول الذکر وہ باتیں ہیں جو مسئلہ تقدیر کو غلط طور پر سمجھنے سے دنیا میں پیدا ہو گئیں۔

انسان ایک حد تک ذمہ داری سے طبعاً دل چراتا ہے۔ ایسا ہی صدور غلطی پر اپنے آپ کو ملزم ٹھہرانا بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ کوشش کے ساتھ دوسرے کے دروازہ پر الزام لے آتا ہے۔ فطرت انسانی کے یہ دو غلط میلان اسی مسئلہ تقدیر کے غلط مفہوم سے تسلی پاتے ہیں۔ ایک بد معاشرہ ایک

ایمانج و غافل اپنی بد عملی اور نئے عملی کے برے نتائج کا
 باعث اپنے آپ کو تو ٹھیرانا نہیں چاہتا۔ وہ غیر متصورانہ
 اپنی نگاہ میں ملزم بننا نہیں چاہتا۔ اسلئے اس بد عملی کا
 فوٹہ وار وہ اپنی قسمت کو ٹھیراتا ہے۔ کس قدر رنجیدہ مقام
 ہے۔ کہ انسان کی فطرت میں خدا نے یہ بات کہ وہ اپنی نگاہ
 میں بھی اپنے آپ کو ملزم ٹھیرانا نہیں چاہتا اسلئے رکھی تھی
 کہ وہ طبعاً بدی سے بچ جائے۔ مسئلہ تقدیر کے غلط مفہوم
 سے یہ فطرت سعید مر جاتی ہے۔ جب کسی اور انسان کو وہ برے
 نتائج کا ملزم نہیں ٹھیرا سکتا۔ تو ملامت نفس کے مقابل
 اسکی آخری سپر اسکی قسمت اور تقدیر ہوتی ہے۔ وہ سب
 خرابیوں اور بد اعمالیوں کو اپنی قسمت کے حوالہ کر کے دل ٹھنڈا
 کر لیتا ہے۔ اور اس طرح اصلاح کا دروازہ اپنے پر بند کر لیتا
 ہے۔ کسی غلطی کی اصلاح تو جب ہو سکتی ہے کہ کوئی اپنا قصور
 قبول کرے۔ قصور جب قسمت کا ٹھیرا تو پھر کوئی کس غلطی
 کی اصلاح کرے۔ وہ تو تمام ازل ہی کی تقسیم ہے۔ وہ
 تو ہمارے فعل یا بد عملی سے ہی پہلے نہیں۔ بلکہ ہمارے پیدا
 ہونے سے بھی پہلے ہمارے حصہ میں لکھی جا چکی ہے۔
 جو کہ پیشانی میں لکھی ہے وہ پیش آتی ہے
 وہ تقدیر ہے وہ ٹل کیسے سکتی ہے۔ ہم علم و ارادہ رکھ کر بھی قسمت کے

ہاتھ میں ایک بیجان مشین ہیں۔ الغرض اس قسم کے خیالات
ہمارے دل میں اُٹھتے ہیں۔ جب ہم اپنی غلطیوں سے مصیبت
کامنہ دیکھتے ہیں۔ ہمارا ایک نادان بچہ جب تیز طبیعتی
اپنی نا تجربہ کاری۔ اور اپنے بعض جذبات پر قابو نہ پانیکے
باعث نے الجملہ اپنی غلط کاری کے باعث اپنی عمر کے گرانمایہ
دو سال اور والدین کا کئی ہزار روپیہ تباہ کر چکا تو میرے
ملاست کرنے پر گو ادب کے لہجہ میں لیکن اپنی غلطی کا جو از
اس مصرعہ میں ڈھونڈتا ہے۔

وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے

گویا خدا کو ہی یہ منظور تھا کہ اس نوعمر کو یہ نقصان پہنچے +
پیش ازیں کہ میں یہاں لکھوں کہ میں نے اس کے جواب
میں کیا لکھا۔ یا مسئلہ تقدیر پر قرآن کی روشنی میں کچھ لکھوں
میں اُن مسلمانوں سے جو تقدیر کو یہ معنی سونپ کر تباہی کی
طرف اپنے آپ کو لیجا رہے ہیں ایک بات پوچھنا ہوں۔ کیا
تم خدا کو رحیم۔ رؤف اور رحمن نہیں سمجھتے؟ برؤے
حدیث شریف کیا خدا اپنی مخلوق کے ساتھ اس محبت
سے بھی زیادہ محبت نہیں کرتا جو اک ماں کو بیٹے کے ساتھ
ہوتی ہے؟ تو پھر کس طرح ایسا شفیق اور مہربان خالق
اس قسمت کا تجویز کرنے والا ٹھہر سکتا ہے جس کے رؤے

تمہارے حصّہ میں مصائب و شدائد آجاتے ہیں۔ اگر
 خدا تعلیم قرآنی کی رو سے قدّوس ہے۔ اور بدی اسکی شان
 کے منافی ہے۔ تو پھر وہ کس طرح اس تقدیر کا خالق ہو سکتا
 ہے۔ جس نے تمہیں بد چلن۔ بد کار۔ بد قماش بنا رکھا
 ہے۔ ایک شرابی۔ زانی۔ تمسار باز شخص میں جب کبھی
 جذبہ ندامت پیدا ہوتا ہے۔ تو یہی کہہ کر اپنا جی
 ٹھنڈا کر لیتا ہے۔ کہ میری قسمت میں ایسی شرابی اور
 زانی ہوتا تھا۔ ایک نو عمر اپنی بد عملیوں سے متروک و بد پر
 تباہ کر کے مفلوک الحال اور محتاج ہو جاتا ہے۔ وہ بھی
 جب روتا ہے تو قسمت کو۔ نہ صرف فقر و فاقہ ہی اسکی قسمت
 میں لکھا ہوا تھا۔ بلکہ وہ یہ بھی کہتا ہے۔ کہ نہ صرف یہ فقر
 فاقہ ہی اس کا مقدر ہے۔ بلکہ وہ بد کردار یاں بھی اس کے
 حصّہ میں پہلے ہی سے آچکی تھیں جن سے وہ ان حالوں
 پہنچا۔ یہ باتیں صحیح ہوں یا غلط لیکن مسلمانوں! تم غور تو
 کرو۔ یہ تمہارا قسام ازل اس قسم کی لوگوں کی تقدیر تجویز کر کے
 کن صفات کا خدا بن جاتا ہے؟ اور آیا یہ صفات اس
 خدا کے مناسب حال ہیں جس کی صفات ہم قرآن میں پاتے
 ہیں۔ غور کرو کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ زید کی قسمت میں یہی معاش
 بنتا تھا۔ یعنی وہ خود بد معاش نہیں بنا۔ بلکہ اس کی پسندائش

سے بہت پہلے نہیں نہیں۔ روزِ ازل کے وقت کسی نے
 اس کا بد معاش ہونا مُقرر کر دیا۔ جس نے ایسا کیا۔ اب
 وہ کون ہے؟ تمہارا خدا۔ العیاذُ باللہ کیا رحیم۔ رحمن۔
 رزاق۔ خدا کی یہی شان ہے کہ اسکی تقسیم تلے دُنیا میں
 مفلس قلاش۔ نے الجملہ نانِ شبنہ کے محتاج انسان پیدا
 ہوں۔ تم تو اڑوئے تعلیم قرآن خدا ایتعالیٰ کو کل نیکیوں
 اور طہارتوں کا سرچشمہ۔ کل پاکیزگیوں کا منبع۔ ہر قسم کی
 بدکاری۔ بد عملی سے متنفر سمجھتے ہو۔ کیا یہ وہی قدوس
 خدا ہے جس نے ہر قسم کے زنا کار۔ خائن۔ عمار۔ الغرض
 طرح طرح کے بدکاروں کا ایسا پیدا ہونا پہلے سے تجویز
 کر رکھا ہے؟ یا تو بد کاریوں کے ذمہ دار خود بدکار بنے
 ورنہ اگر یہ بدکاری انسان کے اختیار سے باہر تھی تو پھر
 اس کا ذمہ دار وہ ہے جس کے اختیار میں یہ ہے۔ تمہارے
 مفہوم تقدیر سے ان سب بدیوں کا فاعل حقیقی معاذ اللہ
 خدا ٹھیرا +

مسلمان ایک اور امر پر بھی غور کریں۔ اگر غلطیوں کا
 ارتکاب ہمارے ارادہ و اختیار سے باہر ہے تو پھر ان غلطیوں
 کی سزا انصافاً ہم پر عائد نہیں ہونی چاہئے۔ یہ تو ایک
 ادنیٰ تہذیب والی گورنمنٹ کے تعزیری ضوابط میں بھی ہم

پاتے ہیں۔ کہ کسی جرم کا اصلی مجرم بعض وقت وہ شخص نہیں ٹھہرایا جاتا جس سے فعل جرم ہوتا ہے۔ بلکہ اصلی مجرم وہ ہوتے ہیں جن کی منشاء تجویز یا تحریک و اشارہ سے کوئی جرم پیدا ہوتا ہے۔ فعل جرم کا کرنیو الا اسی حد تک سزا کا مستحق ٹھہرایا جاتا ہے جہاں تک حدود جرم میں اسکی اپنی عقل سمجھ یا ارادہ کا حصہ ہوتا ہے۔ ایک معصوم بچے کے ہاتھ سے اگر کوئی شخص دوسرے کو زہر کھلا دے تو بچہ سزا نہیں پاسکتا۔ بھالسی پر وہی چڑھیکا جس نے بچے کے ہاتھ میں زہر دیا۔ اس سے بھی بڑھ کر وہ مرتکب جرم سزا نہیں پاسکتا جو یہ ثابت کر دے کہ ارتکاب جرم میں اسکی رضا مندی اور اختیار کا کوئی دخل نہ تھا۔ کیا عدالت خداوندی نہوی عدالتوں سے بھی گئی گزری ہے۔ جب اذروے مسئلہ تقدیر ہماری غلط کاریاں ہمارے اختیار اور رضا مندی سے نہیں ہوئیں تو پھر اس کا میزان عدل معنی کیا رکھتا ہے؟ اس لئے بدکاروں کے لئے دوزخ کیوں بنا رکھی ہے۔ مثال کے طور پر بعض وقت ضروریات جنگ بعض مقامات پر فوجی لوگوں کے سوا کسی اور کا جانا آفا تعزیراً بند کر دیتی ہیں۔ اس کے متعلق گورنمنٹ قانون بنا کر اعلان کر دیتی ہے۔ لیکن اگر کوئی غیر فوجی شخص ان ممنوع مقاموں پر

پایا جائے۔ اور بروقت مواخذہ یہ ثابت کرے۔ کہ وہ خود
 وہاں نہیں آیا۔ بلکہ زید بکر خالد نے کسی اور مقام پر اُسے سوتے
 پایا۔ اسکی مشکبیں باندھ لیں۔ اور اُسے اٹھا کر وہ یہاں
 لائے۔ اور اسکی مشکبیں کھول کر چھوڑ گئے۔ تو کیا سزا کا
 مستحق وہ شخص ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ہرگز نہیں۔ سزا کے
 مورد زید اور اس کے معین جرم ہونگے۔ لیکن اگر یہ تینوں
 قانون کے مجوز بھی آپ ہی تھے تو پھر ان کا جرم بہت ہی
 سنگین ہو جاتا ہے۔ تمہارا خدا تو معاذ اللہ اس سے بھی
 کہیں زیادہ مورد الزام ہو جاتا ہے۔ جس نے تمہارے
 پیدا ہونے سے پیشتر ہی تمہاری ناکفۃ یہ قسمت کا فیصلہ
 کر کے تمہیں تمہاری رضا مندی اور اختیار کے بغیر
 ایسے ماحول میں پیدا کیا۔ تمہارے آگے ایسا راستہ مقدر کر دیا
 کہ جس میں وہ گمراہ اور جس پر چل کر تمہاری یہ حالت ہوئی۔ پھر
 تمہیں دوزخ میں کیوں ڈالتا ہے۔ یہاں کا جہنم الگ
 جہنم ہے۔ وہاں کے لئے دوسرا عذاب موجود ہے۔ یہہ
 کوئی عدالت و نصف شکاری ہے۔ حق تو یہ ہے۔ کچھ
 تمہارا ہی اس پر احسان ہے غلطی اسکی اور تم قبول کر لیتے

ہو
 گناہ اگر یہ نبو و اختیار ماحفظ تو در طریق ادب ش گونا گونا گوست

حافظ شیراز کو یہ ادب آموزی مبارک - ہم اُس فے کے متوال
 نہیں جسے پی کر ہم ایک طرف تو مودوب بنیں دوسری طرف
 اپنی جائے ادب کو ہی سرچشمہ گناہ ٹھہرا کر سٹوٹے اور
 کے مرتکب ٹھہریں۔

خدا نے ہمارے لئے تو گناہ کا زندگی پسند نہیں کی۔ اگر اُسکی خوش
 پر ہی ہمارے اس دنیا کے حالات چھوڑے جاتے ہیں تو وہ تو ہمارے لئے
 نیکی اور خیر ہی پسند کرتا ہے۔ **وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا
 آيَاتِنَا وَآيَاتِنَا قُلْ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِالنَّفْسِ فَتْنَةً أَلَا تُفْهَمُونَ**
 یہ لوگ گناہ کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اپنے آباؤں کو ہم نے ایسا ہی کرتے
 دیکھا اور خدا کا بھی ایسی حکم ہے۔ ان کو کہہ دو کہ خدا تو حکم بدی کا نہیں دیتا
 جس بات کا علم نہ ہو وہ خدا کی طرف کیوں منسوب کرتے ہو۔ خدا تو
 نصفت شعاری کو ہی پسند کرتا ہے۔ اسکے علاوہ ایک اور جگہ قرآن
 اُن لوگوں کے جواب میں جو اپنی بدیوں کو مشیت ایزدی کی طرف منسوب کر کے
 ملامت بچنا چاہتے ہیں کہتا ہے۔ کہ اگر مشیت ایزدی پر ہی بات
 آ رہی ہے تو خدا تو خیر ہی چاہتا ہے +

ان الفاظ پر غور کرو منشأ خداوندی صاف الفاظ قرآن میں ظاہر
 ہو رہی ہے۔ خدا کو تو یہ ہی منظور ہے کہ ہم نیک بنیں۔ ہماری قوتیں صحیح طور پر استعمال
 ہوں۔ ہاں اچھی استعداد ہی عطا فرمائے کے بعد اس کے مقرر قوانین پر عمل

حافظ کی اس تخصیص لوجی کے مُقابل ہمیں کلیسیہ کی تخصیص لوجی
 کچھ زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔ خدا جانتا تھا کہ
 ہمارا گناہ کرنا ہماری فطرت کا تقاضہ ہے جو ہم پیدا ہونے
 ساتھ لائے ہیں۔ یعنی حسب تعلیم کلیسیہ انسان فطرتاً گنہگار
 پیدا ہوا ہے۔ بدی اُس نے آدم سے ورثہ میں پائی ہے
 جس کے ارتکاب سے وہ فطرتاً نہیں رُک سکتا۔ اگر یہ درست
 بھی ہو تو بھی کلیسیہ کا فلسفہ غلط ہے۔ کہ انسان کے گناہ پر
 عدل خداوندی سزا بخونیز کرتا تھا۔ مگر رحم خداوندی انسان
 کو بچانا چاہتا تھا۔ محبت خداوندی نے دونوں تقاضوں
 کو پورا کر دیا۔ یعنی خدا نے بہ لباس انسان خود سزا
 بھگت لی۔ عدل بھی ہو گیا اور رحم بھی۔ لیکن یہ کہاں کا
 عدل ہے۔ کہ آدم کی بجائے آدم کی اولاد پکڑی جائے۔

تمہاری زندگی میں وہ کچھ پیدا کرتے ہیں جس کی طرف تمہارے عمل جاتے ہیں۔
 اس طرح خدا وہ کر دیتا ہے جو تمہارے عمل کا نتیجہ ہونا چاہئے۔ لہذا کسی دان کا
 اپنی اختیار کردہ غلط راہ کے جواز میں یہ کہ دینا کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے
 غلط ہے۔ خدا کو تمہارے اعمال پر ثمرات مرتب کرنے ہیں اسلئے اسے ہی منظور ہوتا ہے جسے
 پہلے تمہارے عمل منظور کرتے ہیں۔ خیر و شر کے قوانین جو خدا تعالیٰ نے بنا رکھے ہیں
 کسی وقت بھی اپنے عمل کے بغیر نہیں رہتے۔ ان قوانین کے ماتحت اگر اسباب شر سے شر پیدا ہو
 تو ایک معنی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ خالق شر خدا کیونکہ اسے بنائے ہوئے قانون کے ماتحت یہ نتیجہ شر
 مترتب ہوا ہے۔ اس حقیقت کی آشنائی نے دنیا میں جہالت پیدا کر دی کہ اگر خداوند متعال شر نہیں

پھر مواخذہ تو ہم سے ہو۔ گو وہ بھی غلط۔ لیکن سزا بھگتنے مریم کا بیٹا آئے۔ یہ تو عدل نہیں یہ تو ظلم ہی ظلم ہے۔ ہاں اگر یہ مان لیا جائے کہ ابن مریم واقعی خدا بہ لباس انسان تھا اور وہ دنیا میں گناہ انسانی کی پاؤش میں سزا ہی بھگتنے آیا تھا۔ اور اسکی بعثت کی کوئی اور غرض و غایت نہ تھی تو پھر ایک پہلو پر خدا کا عدل قائم رہ جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے دیکھا کہ انسان میں جو ارتکاب گناہ کا خاصہ ہے۔ وہ اسکی فطرت اور پیدا نش میں ہے۔ جس پر انسان کا کوئی اختیار نہیں۔ علاوہ ازیں نہ یہ بد فطرت اسکی رضامندی پر اسے ملی۔ لہذا ارتکاب گناہ پر انسان عدلاً مستوجب سزا نہیں ہو سکتا۔ جس فطرت کے ماتحت اس نے گناہ کیا ہے۔ وہ تو میری (خدا کی) بنائی ہوئی ہے۔ انصافاً گناہ میرا ہے۔ سزا مجھ پر عائد ہونی چاہئے۔ عدل کا تقاضہ یہی ہے۔ کہ میں خود ہی انسان کا لباس اختیار کر کے سزا بھگتوں۔ سو ایسا ہو گیا۔ اس طرح عیسائی متضیا لوجی میں تو اس وقت پر کا جواب ہے لیکن بعض مسلمان اگر تقدیر کے ماتحت وہ امور مانتے ہیں جس کا ابھی تو کر ہو چکا ہے تو پھر انہوں نے خدا کے عدل کا کیا ثبوت تلاش کیا ہے جو کتاب جیسے کہ ہم قرآن مجید کو پاتے ہیں۔ لہا

لھا کسبت و علیھا ما لکسبت کا اعلان کرے۔ اور
 اس قسم کی اور بیسیوں آیتوں میں انسان کو ہی اُس کے
 نیک و بد اعمال کا ذمہ وار ٹھہرائے۔ اس دُنیا کو مزرعہ
 آخرت قرار دے۔ جزا و سزا کے قوانین مرتب کرے۔
 اور یوم قیامت کے متعلق کھلے الفاظ میں یہ کہے۔ فالیوم
 لا تظلم نفس شیئاً ولا تجزون الا ما کنتم تعملون
 (اُس دن کسی نفس پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اور تمہیں تمہارے عمل
 کے سوا اور کسی چیز کا عوض نہ ملیگا) بہشت و دوزخ
 ہمارے نیک یا بد عمل کے مقابل میں رکھے۔ میزانِ عمل
 تجویز کر کے معراج ترقی کا راز ایک طرف۔ اور بدی کی
 تحریف اور نیکیوں کی تخریب دوسری طرف اس مختصر
 جملہ میں رکھ دے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیراً یرہ
 ومن یعمل مثقال ذرۃ شراً یرہ (جو ذرہ بھری کرے گا
 وہ بھی پالیکا جو ذرہ بھر بدی کرے گا وہ بھی پالیکا) ایسی کتاب
 کس طرح منشاءِ تقدیر کی تعلیم کر سکتی ہے۔ اگر اس کے
 مشہورہ معنی صحیح ہیں۔ جب ہماری منشاء کے بغیر ای
 نیک یا بد عمل ہمارے متعلق کسی نے مُقدّر کر رکھا ہے جسے
 ہم ایک بیجان مشین کی طرح ظہور میں لے آتے ہیں۔ تو پھر
 کس کی ذمہ داری؟ کہاں کی جزا و سزا؟ میزانِ عمل

ایک امر مہمل اور بہشت و دوزخ طبع استبداد کی تلون +
 یہ بات ایک منٹ کے لئے بھی نہ بھولو۔ کہ ذمہ داری
 عمل علم و اختیار کو چاہتی ہے مجبور یا ناواقف لوگوں کو لکھا
 ما کسبت و علیہا ما اکتسبت کا اعلان نہیں سنایا
 جاتا۔ قانون توڑنے کی سزا اسی کو دیجا سکتی ہے۔ جسے
 اول قانون سے اطلاع دیجائے۔ اور پھر وہ اپنی ضمانتی
 و ارادہ سے قانون توڑے۔ جو بلا ضمانتی خود دوسرے کے
 ہاتھ میں آئے مجبوری ہو کر قانون کی خلاف ورزی کرے وہ
 سزا نہیں پاسکتا۔ بد عملی کی سزا اسی انسان پر مرتب ہوتی
 ہے جسے پیش از وقت کا تقریباً ہذا الشجرة
 سنایا جاتا ہے۔ جسے بتلادیا جاتا ہے۔ کہ تیری ہر ایک
 قوت شجر کی طرح اُگتی ہے اور نمُو پاتی ہے۔ وہ بدی یا نیکی
 کا شجر بن سکتی ہے۔ تمہاری ہر ایک قوت کا اس قسم کا استعمال
 یا اس کا ایسا اٹھان یا پھیلاؤ اسے شجر خبیثہ کر دے گا
 اگر اس سے بچے رہو گے۔ تو پھر اس کا دوسرا استعمال
 تمہارے لئے ایک باغ عدن پیدا کر دیگا۔ یا ادم اسکن
 انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث
 شئتما وکلا تقر یا ہذا الشجرة فتکونا من الظالمین
 اے آدم تو اور تیرا رفیق اس باغ میں رہو جس طرح چاہو کھو پلو

ہاں اس درخت کی طرف نہ جائیو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اے انسان تیری
 ایک ایک قوت ایک ایک عظیم الشان باغیچہ تیرے اندر ہے۔ اگر وہ
 کامل نشوونما پا جائے تو اس دنیا میں بھی اور پوری طاقت کے
 ساتھ خاکسرا نیوالی دنیا میں وہ تیرے لئے جنت راحت اور فردوس
 عشرت بن جائیگی۔ ہاں یہ بھی یاد رکھنا اسی ایک قوت کا ایک
 نئے براہ آٹھان اُسے شجر خبیثہ کر دیگا۔ اور تجھے اُس جنت
 سے محروم کر دیگا۔ اس کے نزدیک تجھے نہیں جانا ہو گا +
 جب تک ایک منتقن اپنے قانون کا اعلان نہ کرے
 جرائم کے کوالتف سے لوگوں کو اجلا ع نہ دیدے کسی ایسی چیز
 کو جرم نہ ٹھیرائے جس سے بچنے کی اس میں طاقت نہ ہو تب تک
 وہ کسی تعزیری قانون کو لفاد میں نہیں لاسکتا جب تک
 وہ یہ نہ کہے اور صحیح طور پر نہ کہے لا یکلف اللہ
 نفساً الا وسعها (کسی نفس کو اُس بات کا متکلف
 نہیں کیا جائیگا۔ جس کی اس میں طاقت نہیں۔ یعنی کوئی انسان
 کسی امر یا لیطاق کی تکلیف نہیں دیا جاتا) تب تک
 لہا ما کسبت وعلیہا ما کتسبت کا اعلان نہیں دلیکتا +
 میں نے تقدیر کے متعلق اپنا عقیدہ تو شروع میں
 ہی بیان کر دیا۔ میرے نزدیک تو الہام الہی بھی دنیا میں حقیقت
 تقدیر کو ہی کھولنے آیا۔ اصلاح اخلاق کے لئے جن

حقائق تقدیر سے مذہب ہمیں آشنا کرتا ہے۔ اسی کو ثمرین
 کہتے ہیں۔ جسمانیات کے متعلق جن حقائق تقدیر کو تحت
 ہمارے علم میں لاتی ہے۔ ان کا نام علوم یا سائنس ہو جاتا ہے
 تقدیر ربانی اٹل ہے۔ اور اسکی حکومت ناگزیر۔ والقدار
 حنیفہ و شریک من اللہ تعالیٰ خدا کی خلق کی ہر چیزوں
 میں خیر و شر کے اندازے اسی ذات کے مقرر کردہ ہیں
 اسی کا نام تقدیر ہے۔ ہر ایک خلق شدہ چیز کا ایک استعمال
 مفید ہوتا ہے۔ تو دوسرا استعمال مضر ہے۔ وہ ایک
 مقدار میں آب حیات کا کام دیتی ہیں۔ تو دوسرے انداز
 پر ہر بلا ہل ہو جاتی ہے۔ یہ اندازے لا تبدیل اور اٹل ہیں
 جس وقت کوئی قوت عمل کوئی عضو۔ کوئی حلق۔ کوئی جذبہ
 کوئی خواہش۔ الغرض خدا کی پیدا کردہ کوئی چیز کسی
 مقدار۔ انداز۔ طریق پر استعمال ہوگی۔ اس کا نتیجہ
 جو خدا نے مقرر کر رکھا ہے۔ وہ نہیں ٹلیگا۔ اور ہرگز
 نہیں ٹلیگا۔ کیونکہ وہ تقدیر ربانی ہے۔ ہاں اگر ان
 تقدیر کردہ اندازوں کے ماتحت خدا ایتھالی ہمیں لانا چاہتا
 ہے۔ اور ان کے لغتاضوں کے مطابق ہم پر جزا سزا مرتب
 کرنی چاہتا ہے۔ تو اس پر ہمارا حق یہ ہے کہ وہ ہمیں ان
 اندازوں کا علم دے۔ اس ہمارے حق کو خدا ایتھالی نے قبول

کیا۔ جیسا کہ فرمایا۔ الذی قلہ فہدی۔ اللہ تعالیٰ وہ جس نے اندازے مقرر کئے۔ پھر ان کے متعلق مخلوق کو ہدایت کی۔ یہی وہ اندازے ہیں۔ کہ جس کی ہدایت شریعت یا مذہب کرتا ہے۔ اور یہی وہ فطرت کی تقدیریں ہیں۔ معاملات جسمانیات میں جن کی دریافت ہم پر جھوڑی گئی انہی تقدیروں کا نام قوانین قدرت ہے۔ جن کی تدوین سے علوم اور سائنس پیدا ہوئے۔ تقدیر نام حدود اللہ کا ہے۔ مذہب میں اس کا نام شریعت۔ اور سائنس میں انہیں خواص اشیاء یا قوائے فطریہ کہتے ہیں۔

جس قدر کسی چیز کے نتائج نیک و بد کا یقین یقین ہوتا ہے۔ اسی قدر اس کا اثر ہماری قوت عمل پر پڑتا ہے اگر کسی چیز مثلاً سنکھیا کے متعلق ہمیں یقین کامل ہو کہ اسکی ضلالت مقدارِ ہلک ہے۔ تو ممکن نہیں کہ ہم اُسے چھو۔ بھی جائیں۔ اگر ہم کسی گناہ سے بخیال مواخذہ نہ کرتے ہیں۔ تو جس قدر ہمیں پکڑے جانے کا یقین ہوتا ہے سقید ہمارے ارادہ گناہ میں کمزوری آجاتی ہے۔ بالمقابل جن حالات میں ہم یقین ہو کہ ہمارے عمل بد کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہمارے جہرات گناہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہی معاملہ حسنِ عمل میں بھی ہے کسی چیز یا عمل کے عمدہ نتائج پیدا ہونے کے متعلق

جس حد تک ہمیں یقین ہو گا اسی حد تک وہ چیز یا عمل ہم اختیار
 کریں گے۔ الغرض ہر امر میں ہماری قوت عمل ہمیشہ نتائج
 کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ بعض وقت ہمیں بعض اعمال
 کے نتائج کے متعلق شبہ ہوتا ہے۔ تو پھر ہمارے عمل
 میں بھی لاپرواہی کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم لا اذنبالی
 کے رنگ میں بعض بدیاں کر گزرتے ہیں۔ صرف اس خیال
 سے کہ شاید ان کے مشورہ نتائج ہم پر مرتب ہوں۔ ہم سطح
 حسن عمل سے اس ہی لئے قاصر ہو جاتے ہیں۔ کہ ہمیں اس
 کے نیک نتیجہ پر کامل یقین نہیں ہوتا۔ والا ہم سنکھیدا سے
 کیوں طبعاً بچتے ہیں۔ اور شیریں کامی کے لئے ہمارے
 نگاہ خود بخود شہد کی طرف کیوں جاتی ہے۔ اسی طرح اگر
 بعض اعمال بد کے مہلک ہونے کا ہمیں سنکھیدا کی طرح یقین ہو
 اور بعض اعمال کے زندگی بخش ہوتے پر آپ حسنا کی طرح
 ایمان ہو تو پھر کوئی شیطان ہمیں بدی کی طرف نہیں
 لے جاسکتا۔ نہ کوئی ابلیس ہمیں حسن عمل سے پھیر سکتا
 ہے۔ ہمیں ضرورت اسباب کی ہے۔ کہ ہم دو
 اور دو چار کی طرح یہ یقین کریں کہ اسباب اپنے
 نتائج پیدا کرنے میں اٹل ہیں۔ فلاں چیز
 فلاں رنگ میں یقیناً سم قاتل ہے۔ اور وہی

چیز فلاں مقدار میں اور فلاں حالات میں یقیناً
 مفید ہے۔ تو پھر ہماری قوت عمل کچھ کی کچھ ہو جائیگی۔ ہاں
 یہ یقین اسی وقت کامل ہو گا۔ جب یہ نیک و بد کے اندازے
 اس ذات کے مقرر کردہ ہوں۔ جس کو کوئی اور چیز توڑ نہیں سکتی
 چونکہ انسان کے بتائے ہوئے اندازے لٹ سکتے ہیں اسلئے
 بعض وقت ہم اُن اندازوں سے انحراف کرجاتے ہیں لیکن
 خدا سے کوئی بالاتر ہستی نہیں۔ اسکی منشاء کے مقرر کردہ انداز
 کون توڑ سکتا ہے۔ اسلئے فرمایا ہے۔ والقدر حذیرہ
 وشرہ من اللہ تعالیٰ۔ خیر و شر کے اندازے خدا کے مقرر کردہ
 ہیں۔ وہ اوہراؤہر نہیں ہو سکتے۔ جن سے تمسک کرو گے
 وہی نتیجہ مرتب ہو گا۔ نیک اسباب نیک ہی ثمرات پیدا
 کریں گے۔ بد باتیں بد ہی نتائج پیدا کریں گی۔ اس میں ذرہ بھر
 خطانہ ہو گی۔ یہ مسئلہ تقدیر ہے جو قرآن نے تعلیم کیا ہے +
 اگر تم اپنی طبیعت پر غور کرو کہ تم کسی حسن عمل کے کرنے
 پر یا عمل بد کے ارتکاب پر جو کسی وقت متامل ہو جاؤ گے ہو
 تو اسکی اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ اُن کے نتائج کے متعلق
 تمہارا ڈھل مل یقین ہوتا۔ نیکی اسلئے نہیں کرتے کہ اسکے
 نیک ثمرات پر تمہیں شبہ ہے۔ بدی کی طرف اسلئے تمہارا
 میلان ہوتا ہے۔ کہ اس کے بد نتیجہ کے یقینی ہونے پر

تمہیں تامل ہے۔ اگر یہ شبہ اور تامل دور ہو جائے۔ اور نیکی کے
 نیک اور بدی کے بد نتیجہ پر کامل ایمان ہو تو آج بدی جلا وطن
 اور نیکی کی حکومت دائرہ عمل انسانی میں ہو جائے۔ اس
 ایمان مطلوبہ کے پیدا کرنے کے لئے مسئلہ تقدیر سکھایا گیا
 کہ اسباب اور نتائج کا رشتہ کسی ایسی طاقت کا تجویز کردہ
 نہیں جس پر کوئی اور طاقت حکمران ہو بلکہ یہ اس کا مقرر کردہ
 ہے۔ کہ جس کے اندازے مقرر کرنے کا نام ہی قدرت نامہ ہے
 خدا را غور کرو۔ کہ وہی مسئلہ تقدیر جو انسان کو ترقی کے
 چٹان پر چڑھانے کیلئے سکھلایا گیا تھا۔ وہی مسئلہ غلط فہمی
 سے آج ہماری تباہی کا موجب ہوا۔ وہی مسئلہ جس سے
 مرکب عمل میں سرعت قدم پیدا ہونا تھا وہی مسئلہ
 ہمارے نا سمجھیوں سے ہمارے اسلپ عمل کو لنگر لگا کر دیتا ہے
 میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایمان بر تقدیر ہی کل علوم
 جدیدہ کی کنجی ہے۔ مادیات میں ہمارا یہ یقین کہ ہر ایک
 چیز مختلف اندازوں پر اور مختلف حالات میں استعمال
 ہونے سے مختلف نتائج مرتب کر دیتی ہے۔ ہمارے
 کل کی کل علمی تحقیقات کا محرک ہوتا ہے۔ اگر ان اندازوں
 کے اٹل ہونے کا ہمیں شبہ ہو تو آج کل علوم خاک میں مل جائیں
 ان ہی اندازوں کا دوسرا نام خواص الاشیاء ہے۔ ان

خواص الاشیاء پر ہمارا ایمان - ہماری علمی تحقیقات کو متحرک کرتا ہے۔ - والقدر حسیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ کسی چیز کا خاص مقدار میں نیک یا بد نتیجہ پیدا کرنا خدا کا بنا یا ہڑا ہے اسلئے وہ یقینی ہے قد جعل اللہ لكل شیء قدرا ہر ایک چیز کا اندازہ خدا نے مقرر کر رکھا ہے۔ اگر وہ چیز حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس اندازہ کو معلوم کرو۔ اور اگر تم نے صحیح اندازہ معلوم کر لیا تو پھر اس چیز کا حصول یقینی ہے۔ کیونکہ یہی اندازہ ہے وہ قانون خداوندی ہیں جو لا تبدل ہیں۔ - جیسے کہ فرمایا ولن تجد لسنة الله تبديلا۔ ان تعلیمات نے قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی آنکھیں کھلانت کھول دیں۔ اور وہ مظاہر قدرت کے متعلقہ مقرر کردہ اندازوں کی دریافت میں لگ گئے پھر قرآن کی اس تعلیم نے دیکھا ما خلقت هذا باطلا یعنی خدا کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز ہونے سے سود نہیں۔ وہ ہر رنگ میں انسان کے کسی مصرف کی ہے سو نے پر سہاگہ کا کام دیا۔ پھر کیا تھا علوم کے دروازے کھلنے لگے ایمان بر تقدیر کلیہ فتوحات ہو گیا۔ لیکن آج اسی تقدیر کے غلط مفہوم نے کشت عمل پر بجلی گرا دی۔ ہمارے دشمن کا میا بی کو جلا دیا + اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ یہاں اور آئندہ

بھی ہمارا خیر و شر ہماری عشرت و عُشرت۔ ہمارا رنج و راحت ہمارے
 ہاتھ میں ہے۔ خدا کے تقدیر کردہ اندازے جسے اصطلاح
 میں قانون قدرت کہتے ہیں۔ ہر وقت کام کر رہے ہیں۔
 اُن کے عمل کو کوئی نہیں روک سکتا۔ چونکہ یہ قوانین بھی اُسی
 کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس لئے علت العلل ہونے کی
 حیثیت سے ایک طرح کہا جاسکتا ہے۔ کہ وہی خالق خیر و شر
 ہے۔ لیکن اسکی حقیقت یہی ہے۔ کہ جس وقت ہم اسباب
 سرپیدا کرتے ہیں تو خدا قوانین شرانگیز سے کام لیتا ہے
 اور جب ہم اعمال خیر جمع کرتے ہیں تو وہ اپنے خیر اخرا قوانین کو
 عمل میں لے آتا ہے۔ اندھیرے اور روشنی کو آفتاب کے
 متعلق کر کے اُس نے یہ قانون بنا رکھا ہے۔ کہ جو آفتاب
 کے محاذ و مقابل میں آئے گا وہی روشنی پائے گا۔ اور جو آفتاب
 سے اوھر اوھر ہو جائیگا وہ اندھیرے میں ہو گا۔ اس قانون
 کے ماتحت فعل خداوندی ہمیشہ مجھے کبھی لُڑاؤ کبھی ظلمت
 میں لے جاتا ہے۔ لیکن فعل خداوندی میرے فعل پر حرکت
 میں آتا ہے۔ جس وقت میں اپنے مکان کی کھڑاکی بند
 کرتا ہوں۔ تو میرے اس فعل پر خدا کا فعل جو مرتب ہوتا ہے
 وہ یہ ہے۔ کہ میں اپنے آپ کو اندھیرے میں پاتا ہوں۔ اس طرح
 خدا کی ہر ایک سپید کردہ چیز میرے لئے موجب رنج و راحت

اور سب ہدایت و ضلالت ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ سب نتائج
میرے اعمال کے اظلال ہوتے ہیں۔ تم خدا کی بنائی ہوئی آگ
سے مشینوں کے ذریعہ دنیا جہان کی آسائش و آرام کے اسباب
پیدا کر لو۔ یا اسی آگ سے نیرو کی طرح رومہ کو جلا دو۔ آگ ہی
تمہاری بہشت و دوزخ بن جاتی ہے۔ لیکن تمہارے عمل
کے مطابق ✽

الغرض خدا کی ہر بنائی ہوئی چیز تمہارے لئے ہدایت
اور گمراہی کا موجب ہو جاتی ہے۔ اور چونکہ وہ چیز خدا کی
پیدا کردہ ہے۔ اس چیز کے خواص خدا کے مقرر کردہ
انرازوں کے ماتحت خیر و شر یا ہدایت و ضلالت پیدا
کر دیتے ہیں یا بالفاظ دیگر یہی قوانین خداوندی کسی کو روبراہ
یا گمراہ کر دیتے ہیں تو ان معنوں میں اور اس طریق پر یہ
بھی کہا جاسکتا ہے۔ کہ خدا ہی ہادی اور خدا ہی مضل ہے
اور ایسا ہی اسکی ہر ایک بنائی ہوئی چیز ہادی اور مضل ہو سکتی
ہے۔ لیکن یہ ضلالت اسی وقت خدا کی طرف سے ہم پر مرتب
ہوتی ہے۔ جب ہم اس کے مقرر کردہ حدود خیر کو توڑتے
ہیں۔ اس حقیقت کو کس قدر صفائی کے ساتھ قرآن کے یہ الفاظ
ظاہر کرتے ہیں۔ یصل بہ کثیراً ویصل بہ کثیراً
وما یصل بہ الا الفاسقین۔ اسی سے لوگ ہدایت

پاتے ہیں۔ اور اسی سے گمراہ ہوتے ہیں۔ مگر گمراہ وہی ہوتے
 ہیں جو پہلے فسق کرتے ہیں۔ یعنی قانون خداوندی کو توڑتے
 ہیں۔ گویا خدا کی طرف سے ہدایت و ضلالت اس کے تباہ
 ہوئے قوانین کے ماتحت ہمارے قانون توڑنے پر وارد ہو جاتی
 ہے۔ لیکن اس کل کے ہلا نیوالے ہم خود ہیں۔ اگر ایسا نہوتا
 تو پھر عمل کی کوئی حاجت نہ ہوتی۔ نہ قانون کی کوئی عزت
 رہتی۔ نہ حدود کا کوئی لحاظ ہوتا۔ اگر ہمارے ترقی حدود و مقود
 کے اندر چلنے پر منحصر ہے۔ اور یہ وہ امر ہے کہ جس پر ایک
 دہریہ کا بھی ایمان ہے۔ اور جس کی شہادت کائنات کا
 ذرہ ذرہ دے رہا ہے۔ تو ہم میں پاسداری قوانین کا
 کامل جذبہ پیدا کرنے کے لئے یہ قوانین الہیہ بھی نہایت
 ہی سخت اور اٹل ہونے چاہئیں۔ جس وقت کوئی شخص
 قانون سے ذرہ بھر بھی اوہرا دھر ہو وہ فی الفور اس
 حد تک تکلیف یا ضلالت میں پہنچا دیا جائے۔ اسی طرح
 اگر وہ اس حالت سے نکلنا چاہے تو صرف حدود و قوانین میں
 ہی آنے پر ایسا ہو۔ یعنی خدا کے قوانین پر ہی چل کر وہ ہدایت
 پائے۔ اور اس طرح خدا اور صرف خدا ہی اس کا اوی ہو بالمقابل
 جب خدا یا اس کا قانون کسی انسان کو حدود و ہدایت سے
 باہر ہونے پر میدان ضلالت میں کھڑا کرے۔ تو پھر جس حالت

اس کا نکلنا بھی خدا اور اس کے قوانین کے بغیر نہ ہو سکے
جب تک اس حقیقت کا ایمان کامل نہ ہو تب تک نہ کسی
قانون الہی کی عزت ہو سکتی ہے۔ اور نہ کوئی ترقی مرتب
ہوگی۔ اسی لئے شارع اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہر خطبہ
اور وعظ کا آغاز جن مقتدر الفاظ سے کیا۔ اور ہمیں ایسا
کریکٹیو ہدایت کی اس میں یہ الفاظ ہم بطور تنبیہ و تحریص پاتے
میں فہم یھدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ
فلا ھادی لہ۔ جس کو خدا نے ہدایت دی اُسے کون گمراہ
کر سکتا ہے۔ اور جس کو خدا نے ہدایت سے نکال دیا پھر
اُسے ہدایت کون دے گا؟

ایک ہدایت تو وہ ہے جو ہمیں راستہ دکھلانے آتی
ہے۔ ہماری ناواقفیت میں ہمیں آکر علم دیتی ہے ہمیں بتلاتی
ہے۔ کہ ہم کدھر جائیں اور کدھر نہ جائیں۔ اس ہدایت
کو قرآن نے ہدیٰ کہہ کر پکارا ہے (ھدی من ربکم)
فیض رحمانیت سے دنیا میں آتا ہے۔ جیسے کہ فرمایا
الرحمن علم القرآن یعنی نزول قرآن فیض رحمانیت ہے
یعنی یہ وہ ہدایت ہے جو انسان کے کسی بھی قدم کے اٹھانے
سے پہلے اُس کے سامنے ہوتا ہے۔ چلتے کی ضرورت
پیدا ہونے سے پہلے ہمیں ایک صحیح راہ کے علم کی ضرورت

ہے۔ اس قسم کی ضرورتوں کا دفعیہ کرنا جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں۔ خدا کی صفت رحمانیت سے تعلق رکھتا ہے۔ انسان کا خدا پر حق ہے کہ اگر خدا تعالیٰ انسان کے چلنے کے لئے کوئی راستہ تجویز کرے جس راستہ پر یا اس سے ادھر ادھر ہونے پر انسان کی ہدایت یا ضلالت منحصر ہے۔ اور پھر انسان کو قوت تمیز دے کہ اس کو انتخاب راہ کی طاقت بھی دے۔ تو پھر جہاں ایک طرف خدا پر انسان کا حق ہے۔ کہ وہ انسان کی رہنمائی کے لئے انسان کو قوت ارادی و تمیز کے عطیہ کے ساتھ ہی ایک دستور العمل بھی دیدے۔ وہاں انسان کے مقابل خدا کو بھی حق پہنچتا ہے۔ کہ انسان کو ان عطیات دینے کے بعد انسان کے اپنے قدم اٹھانے کے مطابق اس پر اچھے یا بُرے نتائج مرتب کرے یہ حقیقت مسئلہ تقدیر کی ہے۔ ہم نے ان اوراق میں مفصل بحث کی ہے۔ کہ فیض رحمانیت قومی انسانی کی آبیاری کے لئے از خود آتا ہے۔ لیکن اس فیض کے بعد رحیمیت اور مالکیت انسان کے عمل کے مطابق اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ اگر عطیات رحمانیت کو انسان صحیح طور پر استعمال کرے تو مفید نتائج۔ لیکن اگر وہ ایسا نہ کرے تو شان مالکیت جزا و سزا کے عمل کو اس پر وارد کر دیتی ہے۔ ان حقائق تلاش سے

ایک دہریہ مگر پرستار قانون بھی انحراف نہیں کر سکتا۔
 ان حقائق کی روشنی میں ہم اگر مسئلہ تقدیر اور مسئلہ ہدایت
 ضلالت پر غور کرو گے تو ہم پر ان مسائل کا سمجھنا بہت
 آسان ہو جائیگا۔ فیض ربوبیت نے تمہیں قوت عمل عطا
 فرمائی۔ اور قوت عمل کی حکمرانی کے لئے تمہیں قوت آزاد کی
 بخشی۔ اپنے ارادہ سے چلنے کی طاقت دیکر تمہیں کہاں
 ایک طرف اچھی یا بُری راہ میں تمیز کرنے کی طاقت دی
 وہاں اُسی قوت ارادی کی رہنمائی کے لئے ایک ہدایت نامہ
 بھی دیدیا۔ اور یہ سب کچھ تمہارے کسی قدم کے اٹھانے
 سے پہلے ہوا۔ باغ کا دروازہ آدم پر کھولنے سے پہلے
 لا تفر با هذه الشجرة کا نقش فطرت آدم میں
 ثبت کر دیا۔ یہ سب کچھ فیض رحمانیت سے ہوا۔ اب
 ان حقائق بالاکو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو ہدایت نامہ
 کے آجانے کے بعد حقیقت اور مالکیت کے تقاضے
 انسان کے قدم عمل کے پیچھے پیچھے آنے چاہئیں۔ اگر وہ
 مشعل ہدایت کی رہنمائی کے مطابق ایک قدم اٹھائیگا
 تو اس کا وہی قدم اس کے لئے دس اور سو مشعل ہدایت
 ہو جائیگا۔ تم اپنے ذہنی اور دماغی قومی کو دیکھ لو۔ آج
 اگر تمہارا ذہن صحیح راہ پر چلے گا ایک بات سمجھنے کے قابل

ہو گیا ہے۔ تو کل تم از خود دس باتیں سمجھ لو گے لیکن اگر تم
 مشعل ہدایت سے ایک قدم ادھر ہوئے تو اسی قدر راہ
 دیکھنے میں تمہاری آنکھ کی روشنی کم ہو گی۔ اب جوں جوں
 یہ قدم مقام نور ہدایت سے دور ہوتا جائیگا۔ اور ایسا
 ہونا تمہاری رفتار محکوس کا نتیجہ ہو گا۔ اسی نسبت سے
 ظلمت پڑھتے پڑھتے تم اسی مقام پر پہنچ جاؤ گے۔ جہاں
 آنکھ ہوتے ہوئے کچھ نظر نہ آئیگا۔ اسی طرح اگر آواز دیت
 سے تم دور پہلے گئے تو تمہیں کان ہونے ہوئے کچھ
 سنائی نہیں دیگا۔ قد صدق اللہ تعالیٰ طہم قلوب
 لا یفقهون بہا و طہم اعین لا یبصر و ہا
 طہم اذان لا یسمعون بہا و اللہ کا لا لغا و ہا
 ہم اصل و اللہ ہم الغفلون۔ آنکھ ہوتے ہوئے
 یہ نہیں سنتے دل ہوتے ہوئے یہ غور نہیں کرتے گونگے ہیں
 بہرے میں۔ جس مقام ہدایت سے اب یہ دور ہو چکے ہیں
 وہاں واپس نہیں آسکتے۔ یہ اندھیرے میں تھے۔
 انکی رہنمائی کے لئے آگ جلائی گئی۔ یہ اس آگ سے
 گھبرا کر بھاگے۔ کیونکہ ان کی روشنی میں ان کے عیوب
 ظاہر ہونے لگے تھے۔ جوں جوں روشنی تیز ہوئی اسی قدر
 یہ اور بھاگے۔ ان کے ہر قدم وحشت پر خدا ان سے نور دو

کرتا گیا۔ یعنی نور تو اپنے مقام پر قائم ہے لیکن چونکہ کسی کا
 مقام نور سے دور چلا جانا خدا کے بنائے ہوئے قانون کے
 مطابق انہیں نے نور کرتا ہے۔ تو اس حقیقت پر زور
 دینے کے لئے شان کبریائی اُسے اپنی طرف منسوب کرتی
 ہے۔ یعنی خدا نور لیجاتا ہے۔ اور اس طرح انہیں نابینا
 کر دیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے ان آیات کی جہاں قرآن
 لوگوں کا گونگا بہرہ یا اندھا ہونا بیان کرتا ہے اور جس
 سے قوت عمل کے دشمن مسئلہ تقدیر کا غلط الفہم مفہوم
 نکالتے ہیں۔ مثلاً الذی لستو قد نادا ج
 فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم
 ظلمات لا یبصرن۔ ص ۱۶۸ ع ۱۶۸ فہم کا یہ جہون
 مقام ہدایت سے اُن منحرف ہوئیوں کی مثال یہ ہے
 کسی نے اُن کے لئے آگ جلائی (انہوں نے اس مقام سے
 بھاگنا شروع کیا۔ اور اتنی دور پہنچ گئے کہ جب آگ
 جلائیوں کے (پیشبر) کے ارد گرد کافی روشنی ہو گئی تو ان
 بھاگنے والوں سے خدا روشنی لے گیا۔ انہیں اندھیرے
 میں جھوٹ دیا گیا۔ جہاں انہیں کچھ نظر نہیں آتا (ایسا
 ہی انہوں نے اور اپنے دیگر قومی کی رہنمائی کی بھی بدواہ
 نہ کی) وہ گونگے بہرے اور اندھے ہو گئے (ان کے

قوی اب ایسے مر گئے کہ اب وہ اس مقام سے واپس نہیں آ سکتے
 (تباہی کی بجلی ان پر آپڑی۔ کڑک سن کر وہ گھبرائے۔ اس
 کڑک کی دہشت سے بچنے کے لئے انہوں نے اپنی
 انگلیاں کانوں میں ڈالیں۔ نادان نہیں جانتے کہ بجلی
 کی آواز بجلی کے گرنے کے بعد آیا کرتی ہے۔ وہ لاکھ
 کانوں میں انگلیاں دیں برق ہلاکت اپنا کام کر گئی۔
 اوکصیب من السماء فیہ ظلمت ورعد و برق
 یجعلون أجالہم فی اذا نفم من الصواعق حذر الموت
 واللہ محیط بالکافرین ان کی مثال تو یہ ہے کہ اب سخت
 بارش پڑ رہی ہے۔ جسمیں کڑک بھی ہے۔ اب یہ کڑک سے
 موت کے ڈر کے مارے کانوں میں انگلیاں دے رہے
 ہیں لیکن خدا تو پہلے ہی ان پر محیط ہو چکا ہے +
 آہ! وا حسرتا! یہی آج مسلم کی حالت ہے۔
 مسلمانوں کی ہدایت کے لئے قرآن نے آگ جلائی مسلمانوں
 نے اس سے انحراف کیا۔ ان کے قومی دن بدن مضحل
 ہوتے گئے۔ ان کے اعضاء آہستہ آہستہ مرتے گئے۔ مرض
 موت غالب آتا گیا۔ یہ اندھے تھے اس لئے نہ دیکھ سکے
 مصلحین نے شور ڈالا مریٹے پڑھے۔ یہ برے تھے۔
 یہ کب سن سکتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان کے اعصاب مسلوب

ہوتے گئے۔ فقہان عمل نے اُن کی قوتیں زائل کرنی شروع
 کر دیں۔ ان کے اعصماء ان کے جسم سے جھڑنے لگ
 گئے۔ آج ٹیونس۔ کل الجیریا۔ ہنگری۔ بوسنیا۔
 وسط ایشیا۔ غرض آج ہاتھ کٹا کٹا پاؤں کٹا لیکن
 صم بکرم، عمی، فہم لایر جعون کے ہم مصداق تھے
 ہمیں کچھ سمجھ نہ آئی۔ کچھ تھوڑی سی بینائی اور شنوائی باقی
 تھی کچھ جان سسک رہی تھی۔ یورپ کا بیمار موت کو بیدار ہاتھا
 اوک صلیب من السماء فیہ ظلمت و رعید برق

۲۳ جولائی ۱۹۱۷ء کو ایک گھٹا سی اٹھی۔ خطرناک بادل
 ننگے۔ کڑک اور بجلی کی شکل میں ہمارے ارد گرد موت منڈلانے
 لگی۔ ہم نے کبھی آنکھ بند کی۔ کبھی کانوں میں انگلیاں ہیں۔ یہ ہمارا شور و شر
 حمایت خلافت میں بجلی کی کڑوں پر کانوں میں انگلیاں رہنا
 نہیں تو اور کیا ہے۔ فتویٰ خداوندی واللہ محیط
 بالکفرین۔ ہم کافر قوم۔ کافر رسول۔ کافر خدا ہیں۔ ہم
 خدا نے وہی سلوک کیا۔ جو مجرمین اور ظالمین سے کیا کرتا
 ہے۔ ہم لاکھ کانوں میں انگلیاں دیں۔ آواز آنے سے
 پہلے صاعقہ موت کا کام ہو چکتا ہے۔ ان اعمال پر
 خلافت کو جانا تھا چلی گئی۔ تم یہ کہو گے کہ ہماری خلافت
 کسی کی بدعہدی کا شکار ہوئی۔ کسی کے ظلم نے ہمیں ہلاک کیا۔ یہ

بھی صحیح ہوگا لیکن تم قرآن کو دیکھو ظالم کن پر مسلط کئے جاتے ہیں؟ دیکھو قرآن کریم کیا کہتا ہے۔

وَكَذَلِكَ لَوْ لِيَ بَعْضُ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (الانعام)

مانا کوئی ظالم ہے۔ لیکن اگر لتوتی المملک صحیح ہے۔ تو پھر خدا تعالیٰ پر ظالم مسلط کرتا ہے وہ تم ہو۔ تم نے دوسروں کو ظالم ٹھہرا کر اپنی حیثیت سے بھی ہمیں اطلاع دیدی ہے۔ اور ساتھ ہی اپنا علاج بھی بتلا دیا وہ تبدیلیے حیثیت ہے۔ اب اگر تمہاری موجودہ جدوجہد سے وہ حیثیت بدل سکتی ہے تو بِسْمِ اللّٰهِ اَلَا اس حیثیت کو بدلنے کی کوشش کرو کہ جس کے کسی قوم میں پیدا ہو جائے پر خدا تعالیٰ ان پر ظالم مسلط کر دیتا ہے۔

اِنَّ الْاِنْسَانَ كُوْضًا صُّمْرُكُكُمْ عَمًّی كَرَّكَ تَمِیْنُ كَصِحْتَا بَلَكُمُ الْاِنْسَانُ خُوْذَا سْ حَالَت تَّك پَنُج جَاتَا هَے۔ خَتْمُ اللّٰهِ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰی سَمْعِهِمْ وَعَلٰی اَبْصَارِهِمْ غَشَاوَةٌ (اللہ تعالیٰ ان کے دل اور کان پر غر لگا دیتا ہے۔ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے) سے وہ مراد نہیں جو ایک عمل کا چور پرستار تقدیر مفہوم مشہورہ بن کر اپنی بد عملیوں کے جواز میں بول اٹھتا ہے۔ کہ ہم خدا کی طرف سے ایسے

ہی بنائے گئے ہیں۔ وہ خود اپنی بدکرداریوں سے اور پند و
نصائح سے مُنہ موڑنے سے آہستہ آہستہ اپنے قورے کو
مسلوب کر کے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ انکی طاقتیں
خدا کے قانون پاداشِ عمل کے ماتحت ہمیشہ کے لئے
زائل ہو جاتی ہیں اور ان پر مُہر لگ جاتی ہے۔ یہ فعل
خداوندی ہے۔ جس کا صدور ہماری پیدائش سے
پہلے نہیں ہوتا جیسے بد عملوں نے سمجھ رکھا ہے۔ بلکہ یہ
فعل خداوندی ہمارے عمل سے حرکت میں آتا ہے
پہمیری تشکیکات تفسیر بالرائے نہیں بلکہ قومی بد مہر
خداوندی لگنے کا طریق اسی طرح پر خود قرآن نے بیان کیا ہے
جیسے کہ فرمایا ہے :-

اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد	جب منافق تیرے پاس آتے ہیں اور تیری رسالت پر
انك لرسول الله والله يعلم انك	شہادت دیتے ہیں۔ خدا بھی جانتا ہے کہ تو رسول
لرسوله والله يشهد ان المنافقين	ہے۔ لیکن خدا یہ بھی شہادت دیتا ہے کہ یہ منافق
كاذبون واتخذوا ايمانهم حجة	جھوٹے ہیں۔ وہ اپنی قسموں کو اپنی سپر سناتے
فصلوا عن سبيل الله اثم ساء ما	ہیں۔ خدا کی راہ سے دُور چلے جاتے ہیں
كانو يعملون ذلك بانهم امروا	جو کرتے ہیں یقیناً بُرا کرتے ہیں اُنکی وجہ یہ ہے
توكفروا فطبع على	کہ کبھی وہ ایمان لے آتے ہیں کبھی وہ چھوڑ دیتے
قلوبهم فهم لا	ہیں۔ پھر اس کے باعث ان کے دلوں پر

یقفہون ۵

اولم یهد للذین یرثون

الارض من بعد

اهلها ان لو نشاء

اصبلنہم بذلک وہبوا

نطبع علی قلوبہم فہم

کلیسہم ۵

ثم یعتنا من بعدہ رسلا الی

قومہم فجاءوہم

بالبینت فما کانوا

لیؤمنوا بہا کذبوا بہ

من قبل کذالک نطبع

علی قلوب المعتدین

واذا انزلت سورۃ ان امنوا

باللہ و جاہدوا

مع رسولہ استاذنک

اولو الطول منہم

وقالوا ذرنا نحن مع

القعدین رضوان

مرگ جاتی ہے۔ اور انکی سمجھ ماری جاتی ہے

یہ جو دوسری نسل کے لوگ پہلی نسل کے

بعد زمین کے وارث ہو جاتے ہیں کیا یہ

نہیں سمجھتے کہ ہم ان کو (بھی) ان ہی

غلطیوں کے باعث اگر چاہیں تو تکلیف

دیں۔ اور ان کے دلوں پر مہر کر دیں۔ پھر

یہ سننے کے قابل نہیں رہیں گے

نوح کے بعد ہم نے اور رسول اپنی اپنی قوم

کی طرف بھیجے۔ انہوں نے کھلے دلائل

سے باتیں سمجھائیں لیکن چونکہ وہ پہلے ہی

جھٹلا چکے تھے اسلئے انہوں نے ان رسولوں

کو نہ مانا۔ یہی وہ مہر ہے جو ہم ضرور دے متجاوز

ہونے والوں کے دلوں پر رگادیا کرتے ہیں

جب کبھی کسی سورت نے نازل ہو کر انہیں

حکم دیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول کے

ساتھ کھڑے ہو کر سعی نام کرو تو ان میں کے

صاحب استطاعت لوگ تجھ سے اجازت

مانگتے ہیں کہ ہمیں یہاں ہی چھوڑ جا۔ ہم

پچھے رہیں گے۔ اب انہوں نے یہ پسند کیا ہے

یکونوامع الخوالف
وطبع علی قلوبهم
فہم لا یفقهون

کہ وہ سمجھے رہنے والوں کے ساتھ ہیں
تو خدا بھی ان کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے
وہ سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہتے

ایسے ہی مطالب کو لئے ہوئے قرآن میں چند اور

آیتیں بھی ہیں۔ ان سب کا منشاء یہی ہے۔ کہ انسان

کی اپنی بد عملی ان اتھی قوانین کو محسوس کرتی ہے جن سے

ہر مسلوبیت انسانی قومی پر لگ جاتی ہے۔ آیات بالا

میں بھی چند ایسی باتوں کا ذکر ہے۔ مثلاً منافق آج

ایک بات مان لیں کل اس سے انکار کر دیں گے۔ ظاہر ہے

کہ اس سے قوت فعل زائل ہو جائیگی۔ اسی طرح جب

نصائح ربانی پر ہم کان نہیں دھریں گے۔ ہمارے

شعوائی بیکار ہو جائیگی۔ اسی طرح جن لوگوں میں دوسروں

کو جھٹلانے کی عادت ہو جاتی ہے۔ اس پرانی عادت

کے باعث وہ ہر ناصح ربانی کی تلبذیب پر کھڑے ہو جاتے

ہیں۔ وہ خدائی باتیں سننے کے قابل ہی نہیں رہتے بعض

لوگ کسی اصول کو مان کر بھی اپنی اس قسم کی حالت کر لیتے

ہیں۔ جب کسی ربانی غرض کے پورا کرنے میں کسی

کوشش کی ضرورت پڑی تو دنیا کو دین پر مقدم کر دیں

اس کوشش سے جان چراتے ہیں۔ اور اس طرح حقیقت

کے سمجھنے کی طاقت آہستہ آہستہ اُن سے زائل ہو جاتی ہے
یہی وہ مہرِ خداوندی ہے جو انسانی قومی کو اُن کے ہوتے ہوئے
سبکار کر دیتی ہے۔ اب یہ سمجھ لینا کو نسا مشکل ہے کہ بعض لوگ
کس طرح اور کن حالات میں کان ہوتے ہوئے نہیں سنتے
آنکھ ہوتے نہیں دیکھتے۔ بہتر ہو کہ اس وقت مسلمان
قرآن کو کھول کر ان آیات پر غور کریں۔ جو اس مہر کی طرف
اشارہ کرتی ہیں۔ آیات مستدرجہ بالا کے علاوہ چند اور
آیتیں بھی ہیں۔ جن میں امور مذکورہ بالا کے علاوہ بعض
چند اور باتوں کا بھی ذکر ہے۔ جن کے انسان میں ہونے
پر خدا کی طرف سے مہرِ سلو بیت قوی لگجایا کرتی ہے۔ ہم
میں آج جو خیر عمل کی طاقت نہیں رہی۔ اور ہمارے قومی
مہر زدہ ہو چکے ہیں۔ اگر ہم اس حالت سے نکلنا چاہتے
ہیں تو پھر ان آیات پر غور کریں۔ اور ان کے مطابقت
اپنی اصلاح کریں۔

منکرین صد اُقت میں سے بدترین حالت اُن لوگوں کی
ہوتی ہے جو اپنے آپ کو نصیحت سے مستغنی سمجھتے ہیں
انہیں ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہوتا ہے۔ وہ نصیحت کی طرف
رخ ہی نہیں کرتے۔ یہ نہایت ہی خطرناک حالت ہے جس کی
نقشہ ہماری عبرت کے لئے سب سے اول قرآن نے ان الفاظ

میں کہینچا۔ ان الذین کفروا سوا علیہم اذرتہم
 امر لم تنذہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی
 قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ
 ولہم عذاب عظیم۔ جو کافر ایسے ہوں انہیں خواہ
 ڈراؤ خواہ نہ ڈراؤ وہ مانیں گے ہی نہیں۔ ایسوں کے
 دلوں پر کانٹوں پر مہر خداوندی لگجاتی ہے۔ اور آنکھوں
 پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ اُن کے لئے عذاب عظیم ہی ہے۔
 یہ حقیقت ہے۔ اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ نصیحت
 تو اُسے مفید ہوگی۔ جو کسی کی پسند پر کان دھریگا۔ کسی
 مقام عبرت پر وہ آنکھ ڈالیگا۔ جسمیں کوئی خشیت ہو لیکن
 جس کے لئے ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہو اُس کا دل آنکھ
 کان ہونا نہ ہونا سب برابر ہیں۔ اس پر صد اقت آیت
 کے کیا اُلٹے معنی نا والوں نے کر لئے ہیں۔ کہ جو کافر
 ہیں۔ اُن کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے وہ نہیں مانینگے۔
 خدا نے اُن کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے۔ اور
 آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ یہ آیت تو قرآن کے
 پڑھنے والے کو یہ اطلاع دیتی ہے۔ کہ وہی انسان
 دنیا میں فائدہ اٹھاتا ہے۔ جسمیں کسی قسم کا خوف ہوتا
 ہے جو صدود خوف سے نکلی جاتا ہے۔ وہ ناقابل اصلاح ہو جاتا

ہے۔ اس صداقت سے کون انکار کر سکتا ہے؟
قرآن کے ان حقائق پر کائنات شہادت دیتی ہے مثلاً
الإنسان کے ارد گرد جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے وہ اسکی بہتری
کے لئے ہے۔ لیکن اس کی اپنی ہی اچھی یا بُری استعداد
اس چیز کو اس کے لئے مفید یا غیر مفید کر دیتی ہے ٹھنڈی
ہو یا اور ٹھنڈے پانی سے ایک صحیح مزاج فائدہ اٹھا سکتا
ہے۔ لیکن جو پہلے سے ہی پھپھڑے خراب کئے ہوئے
ہے۔ اس کے لئے یہ دونوں چیزیں زہر قاتل ہو جائیں گی
مرض تو پہلے ہی سے موجود ہے۔ اب اگر ان اسباب سے
جو ایک صحیح مزاج کی تندرستی کے لئے ضروری ہیں وہ ایک
مریض کی مرض کو اور بڑھا دے تو کچھ عجب بات نہیں یہی
صورت اخلاق اور روحانیات کے معاملہ میں بھی ہوتی ہے
جو صحیح مزاج کی روحانی غذا ہوتی ہے۔ وہ روحانی مریض
کے مرض کو اور بڑھا دیتی ہے۔ اور ان سب کے لئے خدا
کے یہاں سے قوانین مقرر ہیں جن کی رو سے خدا ایک
کی غذا کو دوسرے کے لئے زہر کر دیتا ہے۔ فی قلوبہم
مرض فنا دھم اللہ مرضاً۔ مرض تو پہلے ہی سے تھا
طبیعت میں نخوت تکبر۔ اور ان کے متقاضی عادت انکار
و تکذیب تو پہلے ہی سے موجود تھی۔ اب ایک مصلح ربانی

کے پیدا ہو جانے پر یہ مرض اور بڑھ چکا +
 آسمان سے بارش آتی ہے۔ لیکن اُس کے ذریعہ
 کسی زمین کے ٹکڑے سے وہی کچھ نکلتا ہے جو اُس میں
 پہلے سے موجود ہے۔ ہاں کسی کی کوشش اصلاح پذیر
 زمین کو بارش سے صحیح طور پر مستفید ہونے کے قابل
 بھی کر دیتی ہے۔ یہی قلوب کی حالت ہے۔ الہام ایک
 بارش کی طرح آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ جس سے بعض
 وقت بعض نقوش سے نہایت ہی پلید خباثتیں ظاہر
 ہوتی ہیں۔ اس حقیقت کو قرآن نے الفاظ ذیل میں بیان
 فرمایا ہے۔ جس سے نادانوں نے تقدیر کے اُلٹے معنے کئے +
 وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاحْيَا بِهِ الْاَرْضَ

بعد موتھا +

اب اگر قرآن نے اپنے متعلق یہ کہہ دیا۔ کہ یضل بہ
 کشیراً و یبھد بہ کشیراً (بعض اس سے
 ہدایت پکڑیں گے۔ بعض اس سے گمراہ ہو جائیں گے) تو وہ
 تو ایک صداقت فطریہ کا اظہار کیا۔ اور ساتھ ہی
 وما یضل بہ الا الفاسقین کہہ کر وہ اسباب بھی
 بتا دیئے جن کے ہوتے ہوئے رحمت رحمت ہو جایا کرتی
 ہے۔ اور اسباب خیر و شر کو بڑھاتے ہیں +

یہ حقیقت مسئلہ تقدیر کی ہے۔ ہمارے قارئین پر یہ بات کھل جائے گی۔ کہ مسئلہ تقدیر ایک مسئلہ ترقی انسانی ہے زمانہ نے اسے سمجھنے میں بڑی بڑی ٹھوکریں کھائیں۔ اس کی حقیقت نہ سمجھنے نے کڑوڑا مخلوق کو تباہ کر دیا۔ دنیا عیسٰی کی قائل ہو کر اُس کے بدنتاریخ سے مصیبت میں پڑ گئی۔ قرآن نے نازل ہو کر اُسکی حقیقت سے دنیا کو آشنا کیا۔ مسئلہ تقدیر کو اس کے قائم مقام پیش کیا لیکن نادانوں نے فیصلہ اور مسئلہ تقدیر کو ایک کر دیا۔ اسلام سے پہلے یہ مسئلہ ہدایت و ضلالت ایک معضلہ لاینحل رہا۔ ہاں قرآن نے آکر اس گتھی کو سنبھال دیا۔ خدا اس شر کے مصنف پر اپنا خاص رحم فرمائے۔ اور مکروہات سے بچائے۔ جس نے ایک امر واقع ان الفاظ میں بیان کیا ہے

جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں کے کھل نہ سکا
وہ راز اکل کلی والے نے بتلادیا چند اشاروں میں
یہ سب مصیبت اول قرآن اور اس کے بعد عربی زبان
کی نا آشنائی سے پیدا ہوئی ہے۔ تقدیر کے معنی عربی
زبان میں اندازہ مقرر کرنے کے ہیں و القدر حلیہ
وشرک من اللہ تعالیٰ میں تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ خدا تعالیٰ

نے خیر و شر کے انداز سے مقرر کر دیئے ہیں۔ ان کو سامنے رکھ کر اکتساب خیر و شر کر لو۔ اس سے یہ کہاں پایا جاتا ہے۔ کہ اس نے ایک کے لئے خیر اور دوسرے کے لئے شر پہلے سے مقرر کر دیا۔

اسی طرح لفظ ہدایت و ضلالت کے حقیقی معنوں سے نا آشنائی نے خدا کو بعض کی نگاہ میں ہمارا گمراہ کر دیا۔ بنا رکھا ہے۔ بیشک خدا کے متعلق لفظ مضل بولا گیا ہے۔ مضل کے ایک معنی گمراہ کر دینا ہے لیکن یہ لفظ مصدر اضلال سے نکلا ہے۔ جس کے معنی کسی کو گمراہ ٹھیرانا بھی ہے۔ یعنی کسی کے حالات گمراہی پر محکمہ کر کے اس پر فتوے ضلالت دینے کا نام بھی اضلال ہے۔ چنانچہ ذیل کے شر سے یہ بات پائی جاتی ہے

ما زال شرابی الراح حتی اضل

صدیقی و ساءنی بعد ذلکا

یہاں اضالی صدیقی کے معنی یہ نہیں کہ میرے صدیق نے مجھے گمراہ کیا بلکہ مجھے گمراہ ٹھیرایا ہے۔ یعنی میرے بعض حالات اس کے محکمہ کے مطابق ضلالت میں۔ بعض وقت کسی قانون کے لفنا ذمے پہلے بعض باتیں جرم میں داخل نہیں ہوتیں لیکن لفنا ذلالت انہیں جرم

بنا دیتے ہیں۔ شب زفاف ایکٹ کے نفاذ سے پہلے کوئی
 شخص ایک بار ہ سالہ سے کم سن لڑکی کو نکاح میں لا کر
 تکمیل زوجیت کر سکتا تھا۔ لیکن نفاذ ایکٹ کے بعد
 یہ فعل جرم ہو گیا۔ یہی حال شریعت خداوندی کا ہے
 اس کے نزول سے پہلے جن بعض افعال پر حد شرعی
 وارد نہ ہو سکتی تھی۔ اور وہ اب گناہ ہو جاتے ہیں۔ شراب
 ایک وقت تک جاری رہا۔ لیکن ممانعت ہو جانے سے
 شراب کا پینا گناہ ہو گیا۔ اس طرح خدا کی کتاب نازل
 ہو کر کسی کو ہدایت پر اور کسی کو ضلالت پر کھڑا ہوا
 پھیراتی ہے۔ یعنی بعض افعال کا نام جن میں بعض لوگ
 نزول کتاب سے پہلے ہی آغشتہ ہوتے ہیں۔ وہ ضلالت
 رکھتی ہے۔ اس طرح اس کتاب کی شان میں بصل بہ
 کشید اور بھدی بہ کشیدرا کہا جاسکتا ہے لہذا
 خدا کا مصل ہونا کسی فیصلہ کو ثابت نہیں کرتا۔
 ایک حج کے سامنے ایک ٹلزم آتا ہے۔ اس کے خلاف
 نفی شروع ہوتی ہے عند التفتیش اُسے کوئی
 مجرم نہیں کہہ سکتا۔ مگر جب اس کی ذات سے بعض ایسے
 افعال کا صادر ہونا ثابت ہو جائے جو کسی قانون
 نافذ الوقت کے ماتحت جرم بن جاتے ہیں تو حج ان پر

جرم کا فتویٰ صادر کر دیتا ہے۔ اسی شخص کو جسے اس فیصلہ سے پہلے کوئی مجرم نہ کہہ سکتا تھا۔ آج جج کی قلم اور زبان مجرم بنا دیتی ہے۔ جہاں یہ بات صحیح ہے کہ جج نے اس سے کوئی جرم نہیں کرایا۔ اور نہ اُسے مجرم بنایا۔ وہاں یہ کہنا بھی صحیح ہے۔ کہ جج نے اسی اُس کے افعال گزشتہ کو جرم ٹھہرا کر اُسے مجرم بنایا۔ اسی طرح سے خدا کو مصل بھی کہا گیا ہے۔

میں نے اس بحث میں اس مسئلہ کے اُس پہلو کو چھوڑ دیا ہے۔ جس کا تعلق بعض افراد کے ان معاصی و مصائب سے ہوتا ہے۔ کہ جن کے ظہور میں اُن کا بذاتہ یا اوست کم حصہ یا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ مثلاً کسی کا کسی مصیبت زدہ یا بدکردار گھر میں پیدا ہونا یا پیدا ہونے کے بعد بعض کمزوریوں کو ساتھ لانا۔ ان معاملات کو براہ راست تعلق مسئلہ تراخ سے ہے، ہاں انشاء اللہ مسئلہ تقدیر کا یہ پہلو بھی قرآنی روشنی میں زیر بحث آجائے گا یہاں طوالت نے ہمیں اجازت نہیں دی۔

مسئلہ تقدیر و مسئلہ ہدایت و ضلالت جس روشنی میں قرآن نے پیش کئے وہ دراصل قوت عمل کی اسی اہمیت کے لئے بیان ہوئے۔ مسئلہ تقدیر کے یہ سمجھا دیا

کہ نہ تولفع و نقصان پہلے ہی سے تقسیم میں آچکا ہے
 نہ ان کا پیدا ہونا ایسے اسباب سے تعلق رکھتا ہے
 جنہیں شہادت و قیام نہیں۔ قرآن نے تعلیم دی ہے کہ
 انکی اپنی لا تبدیل ہیں۔ اور ان کے طریق مستقل طور پر معین
 ہیں۔ ان پر چلنے والا کسی دُہرا میں نہیں رہ سکتا۔
 وہ قدم اٹھانے سے پہلے معلوم کر سکتا ہے۔ اور ایسا
 کرنے کیلئے دروازے کھلے ہیں۔ کہ جس راہ پر اس لئے
 قدم اٹھایا ہے۔ اسکی آخری منزل نفع ہے یا نقصان
 مسئلہ تقدیر کی ان دو حقیقتوں کو ایمانی رنگ میں اگر انسان
 سامنے رکھے یعنی نہ تولفع نقصان کی تقسیم پہلے سے
 ہو چکی ہے۔ نہ ان کی راہیں غیر یقینی ہیں۔ تو پھر
 قوت عمل کے سوا اور کیا رہ جاتا ہے۔ عمل سے ہی ہر قسم
 کا نفع کسی کے قبضہ میں آ جاتا ہے۔ اور بے عملی
 یا بد عملی سے ہی انسان کے قدم اُسے مقام خسران تک
 پہنچا دیتے ہیں۔ اسی قوت عمل پر انسان کا ایمان
 مضبوط کرنے ایسا ہی طاقت عمل کو بڑھانے اور عمل کو
 صحیح راہ پر لگانے کے لئے قرآن کریم نے مسئلہ ہدایت و
 ضلالت کی اصلی حقیقت بیان کر دی۔ ہدایت سے مراد
 قدم عمل کا مضبوط ہونا اور اس کا صحیح راستہ پر چلنا ہے

اور ضلالت سے مراد یہاں نہ صرف قوت عمل کا غلط قدم
اٹھانا ہے۔ بلکہ اس کا کلیتہً مفقود ہونا ہے۔ ان دو
باتوں کے سمجھانے کے لئے ایک طرف تو یہ کہ دیا کہ ہدایت
ضلالت کی تقسیم پہلے ہی سے نہیں ہو چکی۔ ہاں ان کے
انداز پہلے سے مقرر ہیں۔ تمہارا اپنا ہی عمل تمہیں صحیح
یا غیر صحیح راہ پر لیجا ئیگا۔ اور تمہاری رہنمائی کے لئے
صحیح علم تمہارے قبضہ قدرت میں رکھ دیا گیا ہے۔ ساتھ
ہی تمہیں یہ بھی بتلادیا گیا ہے۔ کہ کن کن باتوں کے
اختیار کرنے سے قوت عمل مسلوب ہو جاتی ہے۔ یہ وہ
باتیں ہیں۔ کہ جن کی تشریح کے بعد قرآن کہتا ہے۔
کہ انسان میں اس حالت کے پیدا ہونے پر خدا تعالیٰ
اسکی آنکھ پا کان یا دل پر حائل لگا دیتا ہے۔ یعنی اسکی
قوی حالت جمود میں آجاتے ہیں۔ اس صورت میں
یہ سمجھ لینا کہ بعض انسان پہلے ہی سے ایسے ہوتے
ہیں اجتماع ضدین ہے۔ ایک طرف قوت عمل کی
موجودگی۔ اور دوسری طرف ان کی حالت جمود پر یقین۔
ان بد اعتقادوں کے دور کرنے کے لئے اور
انسان کو یہ یقین دلانے کے لئے کہ ہر ایک شخص کی استعدادیں
بروقت پیدا نش صحیح ہوتی ہیں۔ اس میں قوت عمل موجود

ہوتی ہے۔ اس کے سامنے یکساں طور پر نفع و نقصان کے راہ کھلے
 ہوتے ہیں۔ یہ کہ دنیا میں آئیے پہلے اسی اس کا قدم گمراہی کے
 راستہ پر قضا و قدر کی طرف سے رکھ دیا جاتا ہے یا آپس میں چلنے کی طاقت
 ہی نہیں رکھی جاتی۔ بلکہ جس طرح جسمانی طور پر علی العرم
 ہر بچے کے پاؤں میں چلنے کی طاقت۔ صحیح راہ دیکھنے
 کی استعداد اور تمیز غلط یا صحیح راہ پر چلنے کا اختیار
 سب کچھ اسے حاصل ہے۔ ایسا ہی اخلاق۔ روحانیت
 اور معاملات عقلیہ میں بھی سب اہم فیاض نے یہ چاروں
 باتیں ہر بچہ انسان کے لئے بطور حقوق پیدا کر دی ہیں۔ مقرر
 کر دی ہیں۔ یعنی قوت عمل اور اس کے صحیح طور پر
 استعمال ہونے یا نشو و نما پانے کے لئے جو ضروریات ہیں
 وہ ابن آدم کو پیدا کرنا دی گئی ہیں۔ اس ساری حقیقت
 کو کن مختصر اور پیارے الفاظ میں دنیا کے سچے محسن
 علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بیان کیا ہے کہ انسان کا
 ہر ایک بچہ پیدا ہونے پر مسلمان ہوتا ہے۔ بعد میں
 اس کا ماحول کچھ کا کچھ اُسے بنا دیتا ہے۔ اسلام کے معنی
 تو ان میں الہیہ کو تسلیم کرنا اور ان پر عمل کرنا ہے۔ ان راہوں
 سے ادھر ادھر ہونا ہی کسی کو غیر مسلم بنانا ہے۔ اب
 کون بچہ ہے جس میں پیدا کرنا یہ استعداد نہیں ہوتی۔ ان

مقدس الفاظ نے فیٹلزم کا ستیا ناس کر دیا۔ فیٹلزم یعنی
 انسان کے اختیار میں کچھ نہیں۔ اس کے لئے جو کچھ
 ہونا ہے پہلے ہی ہو چکا ہے۔ کسی ایسے مذہب کی تعلیم
 میں نہیں آسکتا۔ جو یہ تعلیم دے کہ ہر ایک مسلمان
 پیدا ہوتا ہے۔ فیٹلزم پیدائش انسانی سے پہلے خیر و شر
 کی تقسیم بخوینہ کرتا ہے۔ اور اسی تقسیم کے ماتحت
 انسانوں کا پیدا ہونا بتلاتا ہے۔ اس سے دنیا میں
 عمل کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک فیٹلسٹ دراصل
 اپنے معتقدات کا بطلان کرتا ہے۔ اگر وہ کسی قسم کا
 عمل و حرکت کرے۔ بالمقابل جس مذہب نے کل سی نوع
 کا ایک ہی طرح پر پیدا لیا صاحب استعداد ہونا بخوینہ
 کر لیا۔ جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ فیٹلزم
 کا قائل نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ جو اسلامی مسئلہ تقدیر
 کو فیٹلزم کا مترادف سمجھے ہوئے ہیں۔ اور جس کی
 تردید میں ہم مفصل بحث کر آئے ہیں۔ وہ اس
 مستفق علیہ حدیث پر غور کریں۔ مسلم ہونا تو دراصل
 احکام الہیہ کو تسلیم کرنا اور ان پر عمل کرنا ہے۔ اور یہ
 بات ہر ایک میں استعداداً موجود ہے۔ اب اگر اسلام
 ایک بڑی سے بڑی نعمت ہے۔ اور غیر اسلامی حالت ہی

ایک خطرناک چیز اور بدترین ضلالت ہے تو یہ حدیث ان
 کے عقائد فاسدہ کو خاک میں ملاتی ہے۔ اس نے توصیف
 ظاہر کر دیا۔ کہ ہر ایک بچہ کو پیدا الشیاء وہ بڑی سے بڑی نعمت
 پہنچاتی ہے۔ اور وہ بروقت پیدا الشیاء ضلالت پر نہیں ہوتا
 دراصل سب بڑی دولت انسان کے لئے یہی ہے
 کہ اس کے قوتے صحیح ہوں۔ اس کے قوتے میں کامل قوت
 عمل ہو۔ قدم عمل کو صحیح طور پر اٹھانے کے لئے نیک یا
 بد راہ کا علم و تمیز یکساں طور پر عطا ہو جائے۔ نتائج عمل
 سب کے لئے برابر ہوں۔ تو پھر کسی کا دولت مند کے یہاں
 پیدا ہونا یا افلاس زدہ گھر میں آنا۔ سب عوارض ای
 عوارض ہیں جو دور ہو سکتے ہیں۔ ایک کروڑ پتی کے بیٹے کا
 نان شبینہ سے محتاج ہو جانا۔ اور ایک بچہ افلاس کا
 زرو مال کو روندنا۔ ان سوسائٹیوں میں ایک معمولی واقعہ
 ہے۔ جہاں قوت عمل کی حقیقت سے لوگ آشنا ہیں اس سے
 یہ ظاہر ہوتا ہے۔ کہ افلاس اور دولت مند کی کوئی اتنی بڑی
 چیز نہیں ہے جس کی پیش از پیدا الشیاء تقسیم انسان کی
 راہ میں خارج ہو۔ شکم مادر سے جو چیزیں یکساں طور
 پر نپکے لاتے ہیں وہی اصل سرمایہ ہے۔ ایک طرف انسان کا
 ایک ہی قسم کے قوتی لے کر آنا۔ دوسری طرف مخیر صادق کا

نسل انسانی کو یہ خوشخبری سنانا۔ کہ ہر ایک انسان کے
آگے صحیح راہ کھلی ہے۔ اس میں صحیح راہ کی تمیز اور اس
چلنے کی استعداد پیدا اثنائاً موجود ہوتی ہے۔ یعنی ہر بچہ
پیدا اثنائاً مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ ان دو حصہ افتوں
نے عقیدہ فیٹلزم کو تباہ کر دیا۔

اگر اس مسئلہ کی تنقید کی جائے۔ تو اس کے پرستار
مسلمان تو نہیں۔ بلکہ عیسائی اور تناسخ کے ماننے والے
ٹھہرتے ہیں۔ جس شخص نے یہ تسلیم کر لیا۔ کہ اس جہنم کے
آپھے یا برے حالات اس کے گزشتہ جہنم کا نتیجہ ہیں۔ اور
اس کے گزشتہ اعمال کے اٹل نتائج ہیں۔ تو پھر وہ فیٹلزم
کا پرستار ہے۔ اسی طرح جو مذہب نجات کو عمل سے
والبتہ نہیں کرتا۔ بلکہ کسی بات کے ماننے پر یا بالفاظ دیگر
کسی عقیدہ پر ایمان رکھنے سے والبتہ کرتا ہے وہ
بھی فیٹلزم کا ماننے والا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ عیسائی غیر
عیسائی گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ کثرت سے بچے
قوت فہم تک پہنچنے سے پہلے مر جاتے ہیں۔ عیسائی اور
غیر عیسائی گھر میں پیدا ہونا جیسے کسی کے اختیار میں نہیں
ویسے ہی پیش از سن فہم ہوتے کے ماتحت عیسائی یا غیر
عیسائی مذہب پر مرنا بھی اس کے اختیار سے باہر ہو گا۔

اس طرح بعض بچے نجات کے لئے اور بعض بچے جہنم کے لئے
 شکم مادر سے آئے ہیں۔ یہ فیصلہ لازم نہیں تو اور کیا ہے
 یہ جو عیسائی گھر میں بچے کے پیدا ہونے پر وہی ہتھمہ
 کی فے الفور منگر کیجاتی ہے۔ اسکی بھی وجہ یہی ہے کہ
 اگر پیدا ہونے ہی اس کو بہت جلد مرجانا ہے تو ہتھمہ
 اسے جہنم سے تو بچا لے لیکن ان بچوں کا کیا حشر ہو گا جو
 قسم کی کوشش پر بھی آدمی چھوڑ موڑ اور ایر و ملین کے
 بھیجنے پر بھی پادری کے آنے سے پہلے مرجائیں۔ اگر نجات
 ہتھمہ سے وابستہ ہے تو یقیناً وہ جہنمی ہے۔ جتنا بچہ
 بہت تھوڑا عرصہ گزرا ہے۔ کہ روس میں ایک عیسائی فرقہ
 تھا جو ایسے بچوں کو عیسائی قبرستان میں دفن نہیں کرتے
 تھے جو بلا ہتھمہ مرجاتے تھے۔ عیسائی عقائد کے ماتحت
 ایسے بچوں کا وقت نار جہنم ہونا ایک لازمی منطقی نتیجہ تھا
 اسلئے وہ روسی فرقہ خدا کے فعل کو اسی جگہ شروع کر دیتا
 تھا۔ یعنی وہ ایسے بچوں کو آگ میں ڈال دیتے تھے۔ ان کا
 ایسا کرنا بالکل صحیح تھا۔ کیونکہ مذہب کلیسیہ کے ماتحت
 یہی ہونا چاہئے۔ مسئلہ کھٹارہ کے ماننے پر یہ باتیں
 نتیجہ انسان کو مانسی پڑتی ہیں۔ مبارک ہے وہ انسان جس نے
 اس لعنتی نتیجہ کی بجائے دنیا کو انجیل عمل عطا فرمائی۔

اور ہر ایک ایسے بچے کو نجات کی خوشخبری دی۔ جو قوت عمل کے
صحیح طور پر استعمال کرنے کی عمر سے پہلے اس جہان سے
رخصت ہو جاتا ہے۔ خواہ وہ کہیں پیدا ہو اور اسکے والدین
کے معتقدات کچھ ہی ہوں +

کیا خدا کی شان ہے کہ اس مسئلہ تقدیر میں بھی مسلمان
تو عیسائی اور آریہ ننگئے۔ اور آریہ اور عیسائی مسلمان
ہو گئے۔ وہ فیٹلسٹ ہونے پر ستارہ عمل ہیں۔ یہ جنہیں
عمل پر قائم کیا گیا فیٹلسٹ نہ کہ قوائے عمل کو جواب دے بیٹھے +

بشارت عظمیٰ

إِنَّ لِّبَنِّ إِدْنَانَ إِيَّاهُ مَا سَعَى

اگر ایک جملہ میں انجیل عمل کا لُب لباب آ سکتا
ہے تو وہ مقدس جملہ قرآن کے مذکورہ بالا الفاظ ہیں تو
ان میں انذار کا رنگ ہے۔ لیکن یہ وہ انذار ہے جو بیشتر
کی جان ہے حکم تو یہ ہے کہ کوشش کے سوا انسان کو کچھ ملے گا
لیکن اس ارشاد کے ساتھ ان مطالبات کی صہندی بھی
کر دی گئی جن کے پورا ہونے پر ہم اجر جزیل پائیں گے
ہمیں خوشخبری دی گئی ہے۔ کہ نہ صرف تمہاری کوشش ہی

اسی صنائع نہ ہوگی۔ بلکہ کوشش پر جو ملیگا اسکا کوئی حساب نہیں
 و ان سعبہ سوف یری ثمر یحجزہ الخزاء و لا و فی
 الغرض ان آیات نے جہاں ہمیں ان کے انداز
 خیر و برکت سے اطلاع دی ہے جو بارگاہ خداوندی نے ہمارے
 لئے خاص کر دی ہے۔ وہاں ان کے مقابل وہ بے بضاعت
 سرمایہ بھی ہمیں بتلا دیا۔ جو اس فلاح موعودہ کے حصول کیلئے
 انسان کے ہم پہنچاتا ہے۔ اور وہ الفاظ بالا کی رو سے صرف اسکی سعی
 کوشش ہے۔ یہ کس قدر فضل خداوندی ہے۔ کہ وہ بحد و حیا
 خزانہ جن کی قیمت کے لئے کروڑوں اشرفیاء بھی کچھ حقیقت
 نہیں کھتیں۔ اور جو انسان کے ہر قسم کے سامان و آسائش کیلئے از بس
 ضروری ہیں۔ وہ چاروں طرف کھلے پڑے ہیں۔ اور
 انسانی کوشش پر اس کے قبضہ اور ملکیت میں آجاتے ہیں
 جیسے ہم نے اوپر بیان کیا ہے نہ ہمیں کسی سرمایہ
 کی ضرورت ہے۔ نہ ہمیں منافع کی طرف سے کوئی جو کھوں
 نہ یہ فکر ہے۔ کہ کس پونجی سے کام کریں۔ نہ یہ خطر ہے۔ کہ
 ہماری کوشش کس ٹھکانہ لگے۔ فضل خداوندی نے جو بات
 ہمارے ذمہ ڈال دی۔ وہ صرف ایک کوشش ہے۔ کس قدر
 قرآن کریم نے نازل ہو کر نسل انسانی پر فضل کیا۔ اسکی ہر آسائش
 اور اسکی ہر خواہش کا پورا ہونا ایک ایسی چیز سے وابستہ ہونا بیان

کر دیا جو اس کے ہر فرد میں موجود ہے۔ جس کے لئے وہ نہ کسی
 کار میں منت نہ کسی کا محتاج ادا ہے۔ اس کے ہاتھ
 پاؤں اور ان کا صحیح استعمال ہی اس کا سرمایہ ہے۔ اور
 جس مواد پر اس کے ہاتھ پاؤں کی کوشش نے خرچ ہوتا
 ہے۔ وہ اس کے ہاتھ پاؤں کی طرح پہلے ہی سے اس
 کیلئے موجود ہے۔ وہ کسی انسان نے نہیں پیدا کر رکھا
 کہ جس کا حصول کسی منت خوشامد محنت یا قیمت کو چاہتا
 ہو۔ وہ فیض رحمانیت نے بلا بدل پہلے ہی سے ہر انسان
 کے لئے پیدا کر رکھا ہے۔ پھر ایک کام کرنا والے کے لئے
 کس قدر اطمینان بخش یہ وعدہ خداوندی ہے۔ کہ ہم (اکالضیع
 اجر الصالحین) کسی کے عمل کو خواہ وہ ایک راہی کے
 برابر ہر صانع نہیں کرتے۔ بلکہ فیض رحمانیت سے کئی گنا
 نتائج حسنی مرتب کر دیتے ہیں۔ کسی کو اپنے محنت کے
 ثمرات حاصل کرنے میں نہ کسی سفارش کی ضرورت ہے
 نہ قدر و رشوت کی حاجت ہے نہ ہمارے یہاں منت
 خوشامد کی پرواہ نہ یہاں کسی کے واسطے وسیلہ کی احتیاج
 تمہاری محنت کے نتائج یقینی ہیں۔ صرف تمہارے
 ہاتھ ہلانے کی دیر ہے۔ ہم غاصب بھی نہیں۔ نہ صرف کسی
 کی محنت کا حق ہی ہم اپنی طرف نہیں رکھتے۔ بلکہ ثمرات

عمل کے مرتب کرنے میں ہم سیریل الحساب ہیں۔ عمل کے ساتھ ساتھ ہم نتائج عمل مرتب کرتے ہیں +

جو کچھ میں نے اور لکھا ہے نہ صرف الفاظ میں

ورجیم کے اسی مفہوم میں یہ سب کچھ آجاتا ہے۔ بلکہ میرا

فقہ فقہ قرآنی آیات کا ترجمہ ہے۔ اب اگر کسی کو

قرآنی صد اقول پر ایمان ہے تو اس کے لئے یہ کتب

عظیم الشان خوشخبری ہے۔ اس سے بڑھ کر انسان کیلئے

اور کیا موجب تکلیف ہو سکتا ہے کہ اس کو ماہیت ج کیلئے

کسی اور کی طرف دیکھنا پڑے۔ ایسا ہی اس سے زیادہ

اس کے لئے اور کیا گھبراہٹ ہو سکتی ہے۔ کہ اسے اپنے

مہجنت کے متعلق کسی قسم کا دُبا ہو۔ مگر ان سب

باتوں سے خدا نے قرآن نے انسان کو آزاد کر دیا۔ جسے کہ

اپنی ذات کو بھی اس امر میں الگ کر دیا۔ مہر مایہ کے طور پر

جو انسان کو دینا تھا۔ وہ بلا طلب ہر ایک کو دیدیا۔ اور اسے

یقین دلا دیا کہ یہ عطیہ اس سے واپس نہیں لیا جائیگا

عمل کے نتائج اٹل کر کے اپنی مشیت کو بھی دخل نہ دینے

دیا۔ اور یہ اعلان کر دیا۔ کہ اگر ہمارے مشیت سمعہ

میں کام کرے گی تو ثمرات محنت کے کئی گنا عطا کرنے میں نہ کہ

ثمرات کے صنائع کرنے میں۔ ان محنتوں پر غور کرو۔ اور

دیکھو کہ ایک مُردہ بھی ان سے زندہ ہو سکتا ہے۔
 خود داری و خود اعتمادی جو بہترین اخلاقِ خالصہ
 میں سے ہے ایک کامیاب انسان کے لئے از بس ضروری
 ہے۔ بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کہ جو عظیم الشان انسان
 اپنے سے اونے طبقہ سے نکل کر اپنی زندگی میں اسی
 اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ اُن کا اصلی جوہر یہی
 خود داری اور خود اعتمادی تھی۔ بڑے سے بڑا شکر
 فتحمندی کا مُنہ نہیں دیکھ سکتا۔ بے انداز دولت کسی
 مُہم کو کامیاب نہیں بنا سکتی۔ الغرض ہر قسم کے اسباب
 ضروریہ جن سے ہوتے ہوئے نصرت و فتحمندی ایک امر
 حاصل شدہ سمجھنا چاہئے۔ یہ سب کی سب چیزیں بیکار
 ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی مُہم کے اصلی کارندے میں خود داری
 اور خود اعتمادی نہ ہو۔ انسانی فطرت میں یقینی طور پر
 اگر یہ دو جوہر پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو پھر ان چند باتوں
 پر ایمان رکھنے سے جو ہم نے بیان کی ہیں۔ جو حاجتیں
 خود داری کا خون کر بیوالی ہیں۔ وہ اس شخص کو تکلیف
 نہیں دے سکتیں جو رحمانیت پر ایمان رکھتا ہے سب طرح
 کسی محنت کے ثمرات کے متعلق شک و اشتباہ جو روح
 خود اعتمادی کو کمزور کر دیتا ہے۔ وہ رحمانیت کے پرستاروں

میں پھٹکتا تک بھی نہیں +

بعض وقت مجھے حیرت آتی ہے۔ کہ اگر اسلام
 ہمیں یہ زندگی بخش مروت نہ سنا تا تو پھر دنیا میں
 انسان کو کسی مذہب کی ضرورت کیا تھی؟ الھام اگر
 بعض ایسے حقائق کے انکشاف کے لئے آتا ہے کہ جس
 سے انسان کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اور اسکی زندگی قابل
 زیست ہو جائے تو پھر وہ یہی حقائق ہیں۔ کہ جن کا
 پتہ اگر کہیں کما حقہ ملا تو قرآن کے پہلے صفحہ پر جہاں ان
 امور کو نہایت ہی دھندلے طریق پر کتب سابقہ نے
 بیان کیا۔ وہاں اُسے مبرا بن کرنے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم
 جیسے مختصر جملہ نے آفتاب کا کام دیا۔ میں بعض وقت
 خیال کرتا ہوں۔ کہ اگر کتب الہیہ۔ صفات الہیہ کے
 سمجھانے کے لئے آتی ہیں۔ کہ تارا انسان اپنے حالات کو
 ان صفات کے تقاضات کے مطابق بنائے۔ اور یہ
 وہ لطیف فلسفہ ہے۔ جو قرآن نے ہی آکر دنیا کو سمجھایا
 چنانچہ قرآن نے صفات الہیہ کے مطابق حال ہونے کا نام
 حسنات اور ان کے خلاف چلنے کا نام سیئات رکھا۔ اب اگر
 یہ امر واقع ہے تو میرے نزدیک کتب سابقہ اپنی موجودہ
 شکل میں ان مطالبات کو پورا نہیں کرتیں +

اب مجھے مسلمان بھائیوں سے کچھ عرض کرنا ہے۔ اگر اور
 تو میں ان صد اقتوں کی طرف توجہ نہ کریں تو کچھ ہرج نہیں
 تمہارا تو قرآن پر ایمان ہے۔ تم تو ان بیش بہا صد اقتوں کو
 اسلام کی فضیلت میں پیش کیا کرتے ہو تو پھر عملاً تمہارا
 قرآن پر ایمان کیوں نہیں؟ اگر ہم خدا کو رحمن اور رحیم سمجھتے
 ہیں تو پھر تشویشات مت درجہ اور اق ہذا کی زد سے ہمارا
 یہ ایمان بھی ہونا چاہئے کہ ہماری ہر ضرورت کے دفعیہ کے
 اسباب ہر جگہ ہمارے ارد گرد بلا قیمت بطور عطیہ رہتی ہر جگہ
 موجود ہیں۔ ہماری کوششیں انہیں جمع کر سکتی ہیں۔ اور
 ہمارا عمل انہیں مطلوبہ شکل دے سکتا ہے۔ کیا ان کو
 کے ہوتے ہوئے کوئی مومن دنیا میں ذلت اور مسکینی
 دیکھ سکتا ہے۔ جو آج ہمارے حصہ میں آچکی ہے؟ ہمیں
 شک نہیں کہ بعض وقت یہ عطیہ جات رتی ہماری غفلت
 سے دوسروں کے قبضہ میں چلے جاتے ہیں۔ جو
 پورے طور پر ہمیں ان رہائی خزانوں سے محروم ہونے
 نہیں دیتے۔ بد قسمتی سے آج کل کی بعض گورنمنٹیں بھی
 اس طرح کرتی ہیں۔ اپنی قیام طاقت کا راز وہ ایک قوم کی طاقت
 بڑھانے میں اور دوسروں کی تضعیف میں سمجھتی ہیں
 اسلئے وہ بعض جگہ محکوم حصہ رعایا کو خزانہ قدرت کے

استعمال کرنے کا موقع نہیں دیتیں۔ یہ غلط پالیسی ہے اور کوئی ملمع ساز ہی ان بیہودہ حکمت عملیوں کو چھپا نہیں سکتی۔ اس سے ایک نہ ایک دن نقصان ہی نقصان ہوگا۔ جو اسباب ترقی و آسائش جس ملک میں خودِ رحمن نے پیدا کر رکھے ہیں۔ اس سے اس ملک کے باشندوں کو کوئی گورنمنٹ کیوں روکے۔ اس میں حاکم و محکوم دونوں کا نقصان ہے۔ لیکن مادیت پرست انسان ان ربانی حقائق کو نہیں سمجھ سکتا۔ وہ کسی نہ کسی طریق سے ایک ملک پر قابض ہو جاتا ہے۔ پھر اسی ملک کے باشندوں کو اس ملک کے فطری خزانے سے متمنع ہونے نہیں دیتا۔ اور اس سلطنتِ خداوندی میں خلل ڈال دیتا ہے جس کا انتظام خدا کی صفاتِ رحمن و رحیم کر رہی ہیں۔ جس آسمانی بادشاہت کے زمین پر آنے کی دعا جناب مسیح مانگ رہا تھا۔ اس کا چارٹر قرآن تھا جس میں اس بادشاہت کے اصول مستدرج ہیں۔ وہ دنیا میں کچھ عرصہ کے لئے قائم بھی ہوئی۔ یعنی بعثتِ اسلام پر۔ لیکن انسان ابھی اس ربانی سلطنت کے اصول سمجھنے کے قابل نہ تھا۔ بتیس تینتیس سال کے عرصہ کے بعد ہی ان اصولوں سے انحراف شروع ہو گیا۔ امیرِ معاویہ نے

نے عیسائی ہمسایہ سلاطین کے طرز عمل سے متاثر ہو کر
 اُس بادشاہت کے ایک زبردست اصول یعنی انتخاب خلیفہ
 کو نوٹا۔ بات یہ ہے کہ اس ربابی سلطنت کے اصول
 تو آنحضرت صلعم نے سکھلا دیئے۔ ان پر اپنی قوم کو چلا کر
 وہ سلطنت بھی قائم کر دی۔ اور زمانہ نے دیکھ بھی لیا
 کہ مخدومی تعلیمات مسیح کے مواعظ کی طرح خواہائے بیداری
 نہیں۔ بلکہ حقائق اور قابل عمل صداقتیں ہیں مگر جیسے
 میں نے اوپر بیان کیا ہے۔ ابھی انسان ان اصولوں
 کے سمجھنے اور ان کی قدردانی کے قابل نہ ہوا تھا۔ اسلئے
 مسلمان اُس پر کچھ عرصہ کے بعد پورے طور پر چل نہ سکے
 ہاں یہ رنگ تھوڑا بہت ہمیشہ مسلم سلطنتوں میں رہا
 وہ طرز حکومت جو قرآن نے پیش کی۔ اور جس کے زمین پر
 قائم ہونے کی مسیح نے دعا کی۔ وہ جمہوری سلطنت کی بہترین
 شکل ہے جس کی کما حقہ کیفیات کا بیان کرنا ایک الگ مستقل کتاب
 چاہتا ہے۔ یہاں میں اس قدر لکھنا کافی سمجھتا ہوں۔ کہ وہ سلطنت
 اپنے اندر اس خدا کی حکومت کا رنگ رکھتی ہے۔ جو دنیا میں
 رب العالمین کی حکومت ہے جس میں رنگ و قوم ملک و زبان کی تمیز نہیں
 ہوتی۔ جس میں ملک و عروسہ کے خزانے طبعیہ ہر ایک انسان کے واسطے
 کھلے ہوتے ہیں جس میں ان خزانے کے استعمال کی اہلیت ہوتی ہے۔ ہاں یہ

نہیں ہوتا۔ کہ رعایا کا ایک حصہ ان خزانوں کے استعمال کرنے میں
 ہر قسم کی آسانیوں حاصل کرے۔ اور دوسرے
 حصہ رعایا کی راہ میں قسم قسم کی وقت میں پیدا کی جائیں۔
 گزشتہ جنگ کے ایک نہایت ہی آڑے وقت میں جب
 اتحادی اپنے ارد گرد تباہی دیکھ رہے تھے۔ لائڈ جارج
 کے منہ سے غالباً جون ۱۹۱۷ء میں بمقام گلاسگو دوران
 تقریر میں ایک فقرہ نکلیگا۔ وہ ہے اس آسمانی بادشاہ
 کے صحیح خط و حال تھے۔ جن کا حوالہ میں نے ان سطور میں
 دیا ہے۔ وہ فقرہ یہ ہے ”ہماری سلطنت مسیح پر لاٹھل ہے“
 (یعنی اسکی تعلیم کے ذیل شان ہے)۔۔۔ ہر ایک ملک ہر ایک
 انسان کے واسطے ہونا چاہئے۔ بیشک وہ زمین جسے
 رب العالمین خدا نے پیدا کیا۔ وہ اسکی ہر ایک مخلوق
 کے لئے کھلی ہوئی چاہئے۔ اور وہ خزانوں جو زمین نے
 پیدا کئے ان پر اس کی مخلوق میں سے ہر ایک ایسا ہاتھ
 پہنچنا چاہئے جو ان سے فائدہ اٹھانے کے لئے مستعد
 ہو جائے۔ لائڈ جارج کی گورنمنٹ پر وہ ایک نازک وقت
 تھا۔ عالم مالیوسی میں اس کے منہ سے یہ فقرہ نکلیگا۔ اور غالباً

اس ملک جاوہ میں جہاں میں یہ سطور لکھی گئی ہیں اس بانی سلطنت کا محدود شکل میں ایک ننگے
 فقرہ کیا ہر ایک جہاں میں کو بلا حوالہ گورنمنٹ اپنے قبضہ تصرف میں لاسکتا ہے جو اس
 پہلے کسی ادارے کے زیر عمل نہ آچکی ہو +

اس مصیبت کے وقت ایک سچے دل سے نکلا تھا۔ وہ منشاء
ایزدی کے مطابق تھا۔ خدا کی جناب میں وہ عاجزی پسند
آگئی۔ آنا خانہ واقعات نے صورت پلٹی۔ اتحادیوں کی
فتح ہو گئی۔ آج اس پر ڈھائی سال گزر گئے۔ زمانہ منتظر
ہے۔ کہ برطانیہ کے وزیر اعظم کو اپنے الفاظ کی عزت
کرنے کا کب موقع ملے گا۔

میں کسی قدر اپنے موضوع سے دور چلا گیا ہوں
مطلب میرا صرف اسی قدر ہے۔ کہ خزائن رحمانی ہمارے
ار و گرد موجود ہیں۔ اگر بالفرض موجودہ حالات ان کے
استعمال میں کچھ رکاوٹیں ڈالیں تو مضائقہ نہیں وہ
خزائن اس قدر لا انتہا ہیں کہ قوت عمل انہیں آج ہی
ہماری فلاح کا موجب بنا دیگی۔ مسلمانوں کے پاس اگر
دولت نہیں تو نہ سہی۔ اگر سرمایہ نہیں تو نہ سہی۔ اگر اسباب و
سامان ضروریہ نہیں ہیں تو نہ سہی۔ اگر انہیں صرف قوت عمل موجود
ہے۔ اگر وہ ہاتھ۔ پاؤں۔ آنکھ۔ کان۔ دل و دماغ کو استعمال کرنے
کی فکر میں ہو جائیں۔ وہ ہمت باندھیں گل و نیا ان کا وطن ہے
ارض اللہ واسعہ

کا پیغام انہیں دیا ہے۔ سیر وافی الارض انہیں کتاب حمید
کہ رہی ہے۔ پھر انہیں کیا فکر ہے۔ میری مراد اس سے وہ

ناوان حرکت نہیں۔ جس کا نام مسلمانوں نے پچھلے دنوں غلط
 طور پر ہجرت رکھا۔ ہجرت ایک مقدس اور پاک جذبہ ہے
 کاش ہم اسکی حقیقت سے آشنا ہوتے۔ کاش وہ کیفیت
 ہمارے دل و دماغ میں بیدار ہو جاتی۔ وہ توفیق و نصرت
 کی کنجی ہے۔ اسکی اہمیت اسی سے ظاہر ہوتی ہے۔ کہ ہمارے
 سہ کا ہی نہیں بلکہ ہماری فتح و نصرت کا آغاز اس سے
 ہوا ہے۔ ہجرت کے قواعد پر ہیں بہت جلد ایک رسالہ
 اسی سلسلہ میں لکھنے والا ہوں۔ یہاں میری مراد صرف
 اسی قدر ہے کہ تم اپنے ملک میں ہی رہو اور جہاں چاہو
 جاؤ۔ مگر قوت عمل کو ساتھ لے کر۔ یہ وہ خدا داد سرمایہ
 ہے جس کے سامنے روپیہ پیسہ ٹیلنگ۔ پاؤںڈ ٹھیکریاں
 ہیں جس جگہ تم رہو جہاں تم رہو۔ تمہارا ماحول ہی تمہارا
 خزانہ ہے۔ اگر تم میں قوت جاوید موجود ہے۔ درختوں کو
 دیکھو مختلف قسم کے درخت مختلف غذا ہیں اپنی نشو و
 نما کے لئے چاہتے ہیں۔ تم بیشک مختلف اقسام و اجناس
 کے درختوں کو ایک ہی چار دیواری میں جمع کر لو۔ اگر انہیں
 قوت عمل موجود ہے تو وہ اپنی اپنی مختلف غذا وہیں سے
 حاصل کر لیں گے۔ اور اپنے وقت پر پھل دیا دینگے۔
 ہاں جس وقت ان میں سے کسی میں قوت جاوید کم ہو جائیگی۔

وہی ماحول جو اس کے نشوونما کا موجب تھا اس کیلئے
 بیکار ہو جائیگا۔ تم اپنے جسم کو ہی دیکھ لو۔ اگر اس کے
 مختلف اعضاء میں قوت عمل موجود ہے۔ تو تم کہیں سو
 کوئی غذا کھاؤ۔ وہ تمہارے لئے صحت بخش اور طاقت افزا
 ہو جائیگی۔ مگر جب تم کسی غلط کاری سے یا طبعاً کمزورت
 سے توائے ہضمیہ کا عمل کھو بیٹھے ہو تو پھر بہتر سے بہتر
 آب و ہوا کا مقام اور مقوی سے مقوی غذا تمہیں
 نفع رساں نہو گی۔ تبدیلی مقام و غذا ابھی اسی کو مفید ہوتی
 ہے جس کے قوتے میں قوت عمل موجود ہوتی ہے۔ بیشک
 بعض مقام و لدلوں یا کسی اور مضر صحت اسباب کے
 پیدا ہو جانے پر رہائش کے قابل نہیں رہتے۔ اُن کا
 چھوڑنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اب تمہیں مسئلہ ہجرت
 سمجھ آئیگا۔ ہجرت کے معنی مقام کی تبدیلی
 نہیں۔ ہجرت کی رُوح کسی درخت یا کسی جسم کی قوت
 مدیرہ کا وہ پہلو ہے۔ جس کے ذریعہ وہ جسم کو مضر نمونو
 چیزوں سے خطرہ اُچھاتی ہے۔ یہ قوت یعنی قوت دفع شر
 ہر ایک نمونے والی چیز میں فطرتاً موجود ہے۔ تمہیں
 بحیثیت انسان نمونے خلق بھی کرنا ہے۔ تربیت اخلاق
 میں رُوح ہجرت وہ کام دیگی۔ جو کسی قسم کے نمونے قوت

دفع شر کا کام دیتی ہے۔ تبدیلی مقام کرنے سے پہلے
 روح ہجرت پیدا کرو۔ القیام فی ما اقام اللہ
 کو مت بھولو۔ اگر تمہارا مقام و لدلوں اور زہریلے
 مواد سے بھر گیا ہے تو تبدیلی مقام ضروری ہے۔ لیکن
 یہ تبدیلی مقام بھی اسی کو مفید پڑے گی جس میں روح ہجرت
 موجود ہو۔ یہ موقع نہیں کہ میں اس سے زیادہ تفصیل
 سے مسئلہ ہجرت پر کچھ اور لکھوں۔ جو چاہے ہماری
 کتاب ہما جرت کا موطا لہ کرے۔ مجھے یہاں صرف
 اسی قدر کہنا ہے۔ کہ روح ہجرت قوتِ عمل کا ایک ممتاز
 پہلو ہے۔ اور وہ ہم میں موجود نہیں۔ ایک تھوہر
 کے درخت کو تم ہندوستان سے لیجا کر افغانستان میں
 لگا دو۔ وہ تھوہر کا ہی پھل دیگا۔ اس میں سبب
 اور انگور تو نہیں لگ جائیں گے۔ میرے نزد یک
 عملاً اور اخلاقاً ہندوستان میں نہ ابھی وہ دلدل پیدا ہوئے
 ہیں۔ نہ اس قسم کے زہریلے مواد جمع ہوئے ہیں۔ جس
 سے شجرِ اخلاق و عمل کے نمو میں فرق آئے۔ جس نخل میں
 قوتِ ایصالِ خیر اور قوتِ دفع شر موجود ہے۔ اور یہی
 دو پہلو قوتِ عمل کے ہیں۔ جس کی طرف میں ابھی اشارہ
 کر رہا تھا۔ تو وہ نخل اس ہندوستان میں افغانستان یا

کسی اور ملک کے مقابل اب بھی بدرجہا بہتر پھولنے پھلنے
 کے اسباب پاسکتا ہے۔ میں اس جماعت کے بعض
 افراد سے واقف ہوں۔ جو پچھلے دنوں لباس مہاجرت
 پہن بیٹھے تھے۔ میں نے ارادہ کیا کہ اس کا استعمال
 کیا۔ کیونکہ وہ کالائے دیگران تھا۔ اُن کے اندام
 اس خلعت فاخرہ کے موزوں ہی نہ تھے۔ افغانستان
 جا کر بھی سید اور انگور کے درخت ہی پھل دے سکتے
 تھے۔ بٹول۔ آک۔ سرکنڈا۔ یا گھاس افغانستان
 چھوڑ کر۔ اگر بالفرض جنت میں ہی چلے جائیں تو اپنی
 فطرت کو ساتھ لیجائیں گے۔ بلکہ یہاں تو وہ کسی مصرف
 کے لئے کچھ پیدا بھی کرتے تھے۔ وہاں اجنبی آب و
 ہوا اور نئے ماحول کے باعث اپنی خلقت بھی گنوا بیٹھنے لگے
 یہ میں نہیں کہتا۔ بلکہ خود خدا کہتا ہے ومن کان فی ہذہ
 اعمیٰ فہو فی الاخرۃ اعمیٰ واصل سبب لا۔ خدا کے لئے
 سوچو۔ کیا کر رہے ہو۔ ایندھن ہوں۔ تم وہ بات اختیار
 کرو۔ جس سے تمہارا کیریئر بنے۔ تم میں قومیت پیدا
 ہو۔ تم سے اخلاق فاضلہ ظاہر ہوں۔ نئے جملہ تم میں
 قوت عمل پیدا ہو۔ پھر وہ چیز جسکو تم آج گنوا بیٹھے
 ہو۔ تمہارے سامنے آجائیگی۔ تمہیں کسی ہمسایہ کی امداد کی

ضرورت نہ ہو گی۔ خصوصاً اُن ہمسایوں کی جو سود میں تمہارا
اصل مای کھا جائیں۔ کچھ پرواہ نہیں کہ جو تم آج چاہتے
ہو وہ دس سال یا بیس سال کے بعد حاصل ہو۔ لیکن
اُٹھو تو اپنے بیل پر اُٹھو۔ چلو تو اپنے پاؤں پر چلو۔
نامرد نہ بنو۔ مصائب اور شدائد خدا کی طرف سے انسان
میں کیریٹر پیدا کرنے کے لئے آتے ہیں۔ و لبشر الصابرين
الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون +
اس آیت پر غور کرو۔ مصیبت آنیوالی برکات کا
پیش خیمہ ہوتی ہے۔ لیکن اُنکے لئے جو اس وقت اللہ کے ہو جائیں
یعنی اپنے آپ کو ان احکام کے ماتحت لے آئیں جو
خدا تعالیٰ نے ان کے لئے بنائے ہیں۔ اس آیت میں
لفظ لبشر اور لفظ انا لله وانا اليه راجعون پر غور کرو۔ کیا تم واقعی
اس وقت خدا کے لئے ہو گئے ہو۔ یا کسی خیمہ ہاتھ میں
آکر ان کی اغراض کے آلات حصول میں رہے ہو۔ بہر حال
میں تمہیں یہی وصیت کرونگا۔ کہ تم لہیت کا جامہ
پہن لو۔ تم اپنے میں قوت ایصال خیر اور قوت دفع شر یعنی
روح ہجرت پیدا کرو۔

مسئلہ تقدیر کے خاتمہ پر جو میں کہ آیا ہوں اسکی طرف
میں مسلمان نوخیز قوم کی توجہ چاہتا ہوں۔ حصول کمالات

میں انسانی قوتوں کے سوا اگر انسان کو کسی اور چیز کی ضرورت
 ہوتی۔ اگر خدا کے نزدیک کوشش کے سوا بعض دیگر اسباب
 کا اُتھنا کرنا بھی انسان کو ہوتا تو ربوبیت خداوندی ہرچیز
 کو دنیا میں ان اسباب کے ساتھ بھی جتنی قرآن نے الفاظ
 رب العالمین کے ساتھ شروع ہو کر ان ہی الفاظ میں اعلان
 کر دیا۔ کہ فیوض ربوبیت کی تقسیم میں مساوات کا لحاظ
 کیا گیا ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی رعایت یا جانبداری نہیں کی گئی
 لیس للانسان الاما سعی

کہ یہ اعلان کیا۔ کہ جس سرمایہ کے بہم پہنچانے کے ہم
 مکلف ہیں۔ وہ صرف سعی ہے۔ علاوہ ازیں ہرچیز کا
 ان اسباب سے متعزاً ہو کر دنیا میں آنا جو بعض گھروں میں
 ہوتے ہیں۔ اور بعض گھروں میں نہیں ہوتے۔ ایک فہمید
 انسان کے سمجھنے کے لئے کافی ہے کہ انسان کی خوشحالی
 اور مرفہ الحالی کے لئے جو باتیں اس کے ورثہ میں ملتی ہیں
 وہ خدا کے علم میں چنداں ضروری نہیں۔ اگر ہوتیں
 تو مبداء فیاض سے ملتیں۔ ان کا یکساں طور پر ہر ایک
 انسان کو نہ ملنا ہی ظاہر کرتا ہے۔ کہ وہ عوارض و محقات
 ہیں۔ ضروریات میں سے نہیں۔ جس کی ضرورت ہے وہ
 قوی انسانی میں سب کو دیئے گئے۔ تم میں سے ہر ایک میں

بو علی سینا - طارق - اور محمد فارخ بننے کے قوتے موجود
 ہیں - تم اپنے آپ کو محنت کے عادی بناؤ - تم اپنا نصب العین
 بلند رکھو - اس نصب العین کے مناسب حال اپنے قوتے
 کی تربیت کر کے خالی ہاتھ میدانِ عمل میں نکل جاؤ -
 اور کوشش کا کوئی پہلو نہ چھوڑو - اور ایسا کرنے میں
 قرآن کی بتلائی ہوئی راہوں کو سامنے رکھو - جن کا ذکر
 کسی قدر میں آگے کر دوں گا - نا کامیوں کو ہمیز راہوار ترقی
 سمجھو - ہر نقصان کو اس آگ کی طرح سمجھو جس میں میل
 کاٹنے کے لئے سونا ڈالا جاتا ہے - عربی میں لفظ بلا
 کے معنی جہاں تکلیف ہے وہاں اسی کے معنی عطا
 کے بھی ہیں - سونے کو میل کاٹنے کے لئے آگ میں ڈالنے
 کا نام بھی بلا ہے - سو بلاؤں کو دوسرے لباس میں عطا
 ہی سمجھو - مخبر صادقؑ نے یوم الا بتلا کو یوم الاصطفاء
 کہا - اگر سعی و عمل کچھ چیز نہ ہوتی بلکہ صرف دولت مادی
 بذاتِ خود کامیابی پیدا کر سکتی - تو نہ تیمور جیسا قلاش گذر
 سلطنتِ مغلیہ کا بانی ٹھیرتا - اور نہ محمد شاہ مالک خزان
 معمرہ اس سلطنت کو کنارہ زوال پر پہنچا دیتا -
 ان ممالک میں جاؤ جہاں جمہوریت اپنے کامل رنگ میں
 ہے - جہاں کے باشندوں کے لئے اس ملک کے فطری خزانے

یکساں طور پر کھلے ہوتے ہیں۔ اور حاکم و محکوم قوم کے
 افراد میں رنگ و قوم مغائرت پیدا نہیں کرتی۔ وہاں
 ہر دوسرا لاکھ پتی یا کروڑ پتی تمہیں وہ انسان نظر آئیگا
 جو دنیا میں صرف قوت عمل کے سرمایہ کے ساتھ نکلا تھا
 بلکہ ان ممالک میں اکثر وہی لوگ تباہ حالتوں میں نظر
 آئینگے جو زر و جواہر میں پیدا ہوئے تھے۔ بے محنت کی
 دولت نے انہیں اپنا بیج اور عیاش بنایا۔ اور ایک
 و نسل میں تباہ ہو گئے۔ تم ایسے ممالک کے وزراء
 کو دیکھ لو۔ یہ عموماً معمولی پیشہ درمشلأ قصاب۔ موچی
 ماہی گیر کی اولاد واقع ہوئے ہیں۔ یہ قوت عمل کی
 برکتیں ہیں جو جمہوری سلطنتوں میں اپنا کامل جلوہ
 دکھلاتی ہیں۔ اور یہ وہ بات ہے جس کی عزت اسلام
 نے کی +

اسلام نے تو موروثہ سرمایہ کو قوائے عملی کے مقابل
 ایسا حقیر سمجھا ہے کہ وہ ایک شخص کے مرنے پر اس کے
 متروکہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اسلامی قانون وراثہ
 پر ایک نادان اعتراض کرتا ہے۔ کہ جہاں کسی کے دس
 بچے اس کے سائے عاطفت میں اچھی طرح گزر کرتے تھے
 جب کل جائداد ایک ہاتھ میں تھی۔ اس کے مرنے پر

وہ جائیداد ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کسی وارث کے لئے موزوں
 آسائش نہیں رہتی۔ میرا بھی اس منطق پر صادم ہے۔ اگر
 قوت عمل کو مفقود سمجھا جائے۔ لیکن اگر قوت عمل ہی ایک
 چیز ہے۔ جو معدوم کو موجود کر دیتی ہے۔ تو یہ ترس کے اور
 ورثے کے حقیقت ہیں۔ بلکہ ہمارے ترقی میں۔ وہ اکثر
 بچوں کو اپنا سچ بنا دیتے ہیں۔

رنگون میں آکر جو حیرت میرے سینہ میں ہلکی ہوئی
 ہونے لگی۔ وہ پینانگ۔ سنگاپور۔ اور سرابایا میں پہنچ کر
 تکمیل کو پہنچ گئی۔ یہ ممالک سلطنت چین سے تعلق نہیں
 رکھتے۔ نہ وہاں رعایا کے لئے وہ ساری کی ساری
 آسانیاں ہیں جو جمہوری سلطنتوں میں ہوا کرتی ہیں
 پھر بھی میری نگاہ جدھر پڑی وہاں لکھ پٹی اور کروڑ پتی
 چینی، اسی نظر آئے۔ اُن میں سے پانچ فیصدی اپنے
 گھر سے سرمایہ نہ لائے تھے۔ ملک حادہ کے مفصلات
 میں بھرنے نے مجھے ہر کروڑ پتی چینی کی ابتدائی حالت
 دکھلا دی ہر چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں بھی دیہی ضرورت
 کے پورا کرنے کی دکان کا مالک ایک چینی اسی نظر آیا۔ اسے
 ہی میں نے ہر جگہ سنجڑا۔ ابقال۔ پنسامی۔ بساطی۔ چار
 دزدی۔ حال۔ رکشا کھینچنے والا پایا میدان عمل کی ہر شاخ

میں چینی ہی چینی نظر آیا ہے۔ ایک معمولی سا پانچا مارا سکے
 جسم کے نیچے کے حصہ کو ڈھکے ہوتا ہے۔ سر پاؤں اور
 باقی حصہ جسم کو ملبوس کرنے کی ضرورت سے یہ مستغنی ہے۔
 سو فیصدی یہ منافع لیتا ہے۔ اسے آئے ابھی دس سال
 نہیں ہوتے۔ کہ یہ لاکھ بڑی بننے کے خواب کی تعبیر کرنے لگ
 جاتا ہے۔ چین سے ان ممالک میں یہ نژاد دوسری ساز و سامان
 لاتا ہے۔ جو رحم مادر سے اپنے ملک میں لایا تھا۔ واسے
 بر حال اسلام۔ چلو ہم ہندی مسلمان ایک قوم محکوم کے افراد
 سہی۔ ان ہمارے بھائیوں کو کیا ہوگا؟ جو چین میں آباد
 ہیں۔ وہ تو کسی دوسری قوم کے محکوم نہیں۔ پھر وہ کیوں
 رہیں خانہ ہو گئے۔ مشرقی بھوٹا مغربی دنیا کے کسی حصہ
 میں چلے جاؤ تمہیں ہر جگہ چینی ہی نظر آئیں گے۔ وہ ہر جگہ
 محنت کے لئے ممتاز ہے۔ لیکن ان سب میں مسلمان چینی نظر
 نہیں آتا۔ میں نے ہر ایک ایسے موقع پر اپنے محکمہ مسافر
 شیخ محمد ضمیر الدین صاحب فائز و قی پر اپنی حیرت کو ظاہر
 کیا۔ جو میرے محکمہ میزبان سیدھے یوسف حاجی احمد صاحب
 کی طرف سے میرے ہمراہ رہتے تھے۔ مجھ اس کے ہم اس نتیجہ
 پر آجائیں کہ مسلمانوں میں سے قوت عمل ہر ایک جگہ چکی
 ہے۔ ہمارے سامنے اور کوئی اس محکمہ کا حل تھا۔ ان واقعات

نے تو یہ امر بھی غلط کر دکھایا۔ کہ اپنی سلطنت کا ہونا یا سلطنت کی خاص نوعیت کا ہونا کچھ خائدہ اُن لوگوں کو ویگا جو اپنے قوے سے کام نہیں لیتے۔ یہ سب باتیں قوتِ عمل کے مقابل لاشے چیزیں ہیں۔ ان باتوں کا حسبِ منشا ہونا ایسا ہی کسی کا اچھے حالات میں پیدا ہونا مُد قوتِ عمل تو ہے۔ لیکن ان کا نہ ہونا چنداں باج بھی نہیں۔ صحیح اصولوں پر قوتِ عمل کو کام میں لانیو لاہر جگہ ان ترقیوں کو پاسکتا ہے۔ جن کی کوئی حد و انتہا نہیں لادین امنوا و عملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ جو صحیح اصولوں کو قبول کرے۔ اور ان پر عمل کرے۔ ان کے اجر اور ان کی ترقی لا محدود ہوتی ہے۔ مومن کی ہر جگہ فتح ہے۔ اور عمل اور صرفِ عمل اس کا لازمی گوشہ ہے کوئی دولت یا ترک نہیں +

کیا جن حالوں ہم پہنچ گئے ہیں۔ ان سے نجات پانا کوئی مشکل ہے۔ اگر مال و دولت یا سرمایہ ہمارے پاس نہیں تو ان چینییوں کو بھوڑو و خود ہندوستانی جہاں گئے صاحبِ حیثیت بنے۔ ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ ہاں دولتِ عمل کے مالک تھے۔ پھر ہمارا کیا گیا ہے۔ اگر ہم عمل کی حقیقت کو سمجھ لیں۔ خود ہندوستان میں ہمارے لئے سب کچھ ہے۔

خالی شور ڈالنے سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ اس وقت بھی
 ہندوستان میں مجھے مسلمان ہی نقصان کی طرف جاتے
 دکھائی دیتے ہیں۔ شور ڈالنے میں اُن کا۔ اور محل کے میدان
 میں دوسروں کا قدم آگے ہے۔ ان کی زبان دوسروں کے
 ہاتھ کام کر رہے ہیں۔ موجودہ شور و شر کے ماتحت جب
 کبھی سڈیشن کے مقدمے ہوتے ہیں تو شاہی مہمان
 ہونے کی عزت مسلمانوں کو ہی ملتی ہے۔ لیکن اسی شور و شر
 کے طفیل جب گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رعایتیں ملتی
 ہیں تو وہ برا دران وطن کے حصہ میں آتی ہیں۔ اور یہ
 صحیح طور پر ہوتا ہے۔ کیونکہ ان ہی میں قوت عمل ہے
 جس سے وہ ان اعزازوں کے مستحق ہو جاتے ہیں۔
 جس بات کی مسلمانوں میں سخت احتیاج ہے۔ وہ
 اس قرآن ہے۔ مسلمان قرآن پڑھیں۔ نہ صرف اس لئے
 کہ وہ اُن کی مذہبی کتاب ہے۔ بلکہ اس لئے کہ وہ اس مصیبت
 کیلوسی کے وقت وہ انہیں کامیابی کا ہر ایک راستہ
 دکھلائے۔ کتاب تمہیدان میں ایسے جذبات پیدا کر دیں گی
 کہ جن سے ان میں خود داری خود اعتمادی کے ساتھ ساتھ
 وہ تمام اخلاق فاضلہ پیدا ہونگے۔ کہ جن کے ہونے
 ہی زندہ قومیں پیدا ہوا کرتی ہیں۔ جن سے کسی کو اقتدار

شوکت - ثروت اور شرافت حاصل ہو جاتی ہے۔ جنکے
 ہونے پر ہی ایک نے زرا اور مفلس انسان کو دنیا کو بلا سکتا
 ہے۔ اہل دنیا کو اپنے زیر اثر لا سکتا ہے۔ اور انہیں
 اپنی منشاء کے مطابق چلا سکتا ہے۔

قرآن پڑھو

قرآن کریم نے ہر ایک امر میں صاحب کمال بننے کا
 طریق سکھلایا ہے۔ جو شخص چاہے۔ کہ اس خسران سے خود
 بھی نیکے اور اپنی قوم کو بھی بچائے جو زمانہ کی ہر ایک
 چیز کے لائق ہے۔ وہ سورۃ العصر کے مطالب کو دائرہ
 عمل میں لائے۔ جو شخص اپنے لئے خیر و برکت میں کثرت و
 بہتات اور اپنے بدخواہوں کے لئے ناکامی دیکھنا چاہے
 وہ سورۃ کوثر کو زیر نظر رکھے۔ مال و اولاد کی کثرت کیلئے
 سورہ ہود۔ بغرض عمل زیر نظر رکھے۔ الغرض دنیوی
 فلاح کا کوئی طریق ہے جو قرآن نے نہیں بتلایا۔ مگر
 اس سے بڑھ کر اور کیا بد قسمتی ہو سکتی ہے۔ کہ ہم قرآن پڑھتے
 ہی نہیں۔ ہمارے واعظ ہمارے معاملات دنیوی میں قرآن کے
 احکام ہمیں بتلاتے ہی نہیں۔ میں یہاں مثال کے طور پر وہ

جامع مانع طریق کھتا ہوں جو کسی فن یا کسی روزگار میں دوسروں
 سے سبقت لے جانے کے لئے ہی نہیں۔ بلکہ اس فن میں یکہ
 ماہر بننے کیلئے قرآن نے تجویز کیا ہے۔ اور ماہر بھی وہ ماہر
 جو اس فن صاحب تدبیر سمجھا جائے۔ اور لوگ بطور سند
 اس کی طرف دیکھیں۔ والنزعت غرقاً والنشاط
 نشاطاً والشبوت سبجاً فالسابق سبجاً والمذبر
 امراہ تم اگر کسی فن میں سبقت لیجانا چاہو۔ اور سبقت بھی
 وہ سبقت کہ تمہاری شان اس معاملہ میں ایک مدیر فی الامر
 کی ہو جائے تو (والنزعت غرقاً) سب سے اول تم ہر ایک
 دوسرے کام کو قطعاً چھوڑ دو۔ اور اس ایک کام میں ایسا
 انہماک پیدا کرو کہ گویا تم اس میں تو غرق ہو گئے۔ اور تم میں
 اور باقی کاموں میں نزاع کلی ہو گئی۔ اس یکسوئی سے تمہاری
 طبیعت ضرور اکٹائیگی۔ لیکن تم اس میں لگے رہو۔ آہستہ
 آہستہ تم اس میں دلچسپی لینے لگ جاؤ گے۔ اور تمہیں اس میں
 اتنا مزہ آئے گا۔ کہ وہ کام تمہارے نشاط قلب کا موجب
 ہو گا (والنشاط نشاطاً) پھر بھی اس کام میں لگے رہو
 اور کچھ ایسی مہارت پیدا کرو کہ تم (والشبوت سبجاً)
 اس فن کے پیر اک ہو جاؤ۔ جب اس مقام پر پہنچو گے
 تو پھر تم اور وہ

اور سبقت کیا معنی (فاعل دیرات امرا) تم اس فن کے
پیر استاد ہو جاؤ گے ۔

وا حسرتا ! خدا را غور کرو ۔ تم کسی فن میں کسی ماہر
کا نام لو ۔ اُس کی زندگی کا مطالعہ کرو ۔ تم ان مراحل بالا
کو ہی اس کے زیر عمل پاؤ گے ۔ پھر تم کو تو تمہارا خدا
حکم دیتا ہے ۔ ان پر چلنا تو ایک مومن کی شان تھی ۔ تم کو
کیا ہو گیا ۔ تم نہیں جھوٹ بیٹھے ۔ لیکن اس وقت ہندو عیسائی
یہودی ۔ آتش پرست غرض کہ دوسری قومیں ان ہدایات
کو اپنا خضر راہ بتا کر اس ملک میں ہم سے سبقت لی جا رہی
ہیں ۔ ہم نے ان ہدایات خداوندی کی پرواہ نہ کی ۔ ہم سب سے
پیچھے رہ گئے ۔

الغرض کسی فن کا ماہر کوئی اُسی وقت ہو سکتا ہے کہ
جب دوسرے امور سے نزاع کلی یعنی انقطاع تمام کر کے
دلچسپی اور نشاط قلب کے ساتھ اس میں لگ جاتا ہے ۔ خدا ہی
بھی یہی طریق ہے ۔ اسی کو قرآن نے تبیل کہا ہے ۔ سلوک
کی یہ پہلی منزل ہے ۔ جو اس منزل اول یعنی انقطاع الی اللہ
میں استقامت سے کھڑا ہو گیا ۔ اور یہ حالت اس کے
سرور کا موجب ہونے لگی ۔ تو وہ خلعت ابد الیت سے
مُزین کیا گیا ۔ الغرض اگر والنزعمت غرقاہ والنشاطت نشاطا

کارنگ ایدالیت کے لئے ضروری ہے۔ تو چھلی کی طرح بحر
حقیقت میں غواصی کرنا مقام قطبیت مطالبات میں سے
ہے۔ انہیں سے دوسروں پر سبقت لے جانے والا چاہو
غوثیت میں لپیٹا جاتا ہے۔ ہاں اس کے بعد پھر کوئی
غوث الاقطاب بنے یا سید الاولیا ٹھیرے۔ یہ اسکی اپنی
مزید کوشش و عمل سے تعلق رکھتا ہے۔
میدان عمل میں چلنے والے کے سامنے جربات
ہونی چاہئے۔ وہ فالسبقت سبقتاً ہے۔ یعنی میں اپنے
نصب العین میں دوسروں پر سبقت لیجاؤں۔ اسی جذبہ
کے پیدا کرنے کے لئے دنیا میں توحید پر ایمان لانا
سکھایا گیا۔ اس سے بڑھ کر مشرک کون ہے جو ہرچہ انسان
کند کند انسان پر ایمان نہیں رکھتے۔ توحید کے راگ
میں شہنائی نبوت سے انا بشر مثلكم کا خوش کن نغمہ
اسی لئے ہمارے کانوں تک پہنچا۔ کہ امور اکتسابیہ میں
ہم کسی انسان کو اپنے سے بڑا نہ سمجھیں۔ نبوت تو
اکتسابی نہیں۔ بلکہ امر وہی یعنی عطیہ ربی ہے۔ مگر
اس کے سوا ہر ایک دوسرے امر کسبویہ میں جس نے یہ سمجھا
کہ جو امر زید کر سکتا ہے۔ وہ کوئی اور انسان نہیں کر سکتا
وہ شرک عظیم کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اس شرک سے بچنے پر

پرمای انسان میں جذبہ سبقت پیدا ہو کر اُسے مدد دینا اور
بنا دیتا ہے ۛ

اس مقام پر پہنچنے والا اگر اپنے اندر شرح صدر بھی
رکھتا ہو تو پھر ایک طرف تو اسکی پیٹھ ہر قسم کے بارہائے
گراں سے آزاد ہو جائیگی۔ اور دوسری طرف اس کا ذکر
بلند ہو جائیگا ۛ

یاد رہے کہ قرآن کریم نے جہاں آنحضرت کے مقامات بیان کیے
مختلف پیرایوں میں ذکر کیا ہے۔ پھر اگر وہ مقامات مناسب
صدر و کے اندر دست اکتساب کے لئے کھلے ہوں۔ تو انہی
جگہ قرآن ہمیں اُن مقامات پر پہنچنے کا راستہ بھی
بتا دیتا ہے۔ قرآن آنحضرت صلعم کی ذات کے متعلق تو
امور مستقبل کو بصیغہ ماضی اسلئے بول دیتا ہے کہ آنحضرت
کے متعلق ان کا حصول ایک امر فیصل شدہ ہے۔ ہاں جو
کام کرنے کے لئے آنحضرت صلعم کو حکم دیتا ہے وہ دراصل
اس مقام پر پہنچنے کا راستہ ہوتا ہے۔ جس پر چل کر کوئی دوسرا
بھی ایک حد تک پہنچ جاتا ہے۔ مثلاً انا اعطینک الکوزۃ
فیصلی لربک وانحرہ ان شانک ہو الا بقر کیا ہے
میں سے فیروز برکت نہیں دے گی۔ تو اب صلوٰۃ اور
غزوات کا پابند ہو جا۔ میرا دشمن بھی اب ہو گا۔ تیرے نام لیا

تو ہمیشہ تک دنیا میں رہینگے جو شخص کثرت سے خیر و برکت
 حاصل کرنا اور اپنے بد خواہوں کو اپنے مقابل نامراد
 دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ اس سورہ شریف میں فصل
 لے لے کر انحر کی حقیقت سمجھے۔ اور اس پر عمل کرے
 جس کی تشریح انشاء اللہ العزیز اپنے مقام پر کی جائیگی
 یہاں ہمیں یہ دکھلانا تھا کہ جو مقامات عالیہ آنحضرت کو یقیناً
 ملنے تھے ان کے حصول کا راستہ بھی قرآن و ہدایت میں
 بیان کر دیتا ہے۔ جہاں اس مقام کا ذکر ہوتا ہے۔ اور اگر اس کا
 دروازہ کسی اور کے لئے بھی کھلا ہو تو اس کا بھی راستہ وہی ہوتا ہے
 آنجیل، جہاں صحیح اور سچے لیڈروں کی ضرورت ہے وہاں
 لیڈری کا گرم بازار بھی سخت گرم ہے۔ خیال شہرت انسان
 کو اس میدان میں لے آتا ہے۔ اس میں بھی مصالحت نہیں
 بشرطیکہ یہ لوگ صحیح طور پر اپنا اپنا فرض ادا کریں۔ اس
 قحط الرجال میں یہ سب غنیمت ہے بالمقابل جو سچا لیڈر
 بننا چاہے اسے اپنی پیٹھ بھی مضبوط کر لینی چاہئے۔ اس وقت
 قرآن لیڈری اس قدر بارگراں ہے۔ کہ اس سے مضبوط
 سے مضبوط بیٹھ ٹوٹ سکتی ہے۔ لیکن قرآن کریم نے ہمیں
 راہ بتلائی کہ جس سے انسان سبکدوش رہے۔ اور مناسب
 شہرت بھی ہو۔ طبعاً ہر ایک انسان میں دو باتوں کی خواہش

ہوتی ہے۔ پہلے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بوجھوں سے سبکداز
 ہو پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کا ذکر خیر کریں۔ اس کا نام
 روشن ہو۔ اور وہ اس بلندی کو پہنچ جائے۔ جہاں دوسرے
 دشمن کی نگاہ پڑے۔ ان دو امور کی طلب ایک فطری طلب ہے
 کیونکہ اسی سے قوت عمل حرکت میں آتی ہے۔ اسی لئے مبداء
 فیاض نے اسے ہماری فطرت میں رکھ دیا ہے۔ ہاں
 انکے لئے حدود مقررہ ہیں۔ جن سے آگے جانا دنیا کیلئے موجب
 تباہی ہوتا ہے۔ اس امر میں حدود سے متوجہ ہونے کا نام
 خود پسندی۔ خود نمائی۔ دوسروں کی نکتہ چینی۔ عیب جوئی
 نمائی۔ غیبت مٹھکے۔ ناجائز ہنسی ٹھٹھا کرنا۔ یہ سب
 باتیں جو ایک دوسرے کے ساتھ بتلسلسل مربوط ہیں۔ وہ
 جذبہ رفعت و ذکر کے غلط استعمال یا اس کے غلط طریق پر
 حاصل کرنے سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس سے علی الخصوص
 ہمارے لیڈر بچیں ۛ

یہ ایک لطیف فلسفہ اخلاق ہے۔ جسے قرآن نے
 اسی کھولا۔ لوگوں نے اخلاق کی تقسیم تو اخلاقِ ذمہ اور
 اخلاقِ حسنہ میں کر دی لیکن قرآن نے ہی اس راز کو دنیا
 پر آشکار کیا۔ کہ برائی کی بنیاد فطری جذبات
 جن کے استعمال کا نام نیکی اور ایک استعمال کا نام بدی ہے

مذہب دنیا میں مقررہ حدود کھلانے آتا ہے۔ کائنات خدا
 کسی کو فرصت اور موقع عطا کرے۔ وہ فلسفہ اخلاق
 قرآنی کو ذی علم دنیا کے آگے پیش کرے۔ اور اُسے قرآن
 کی حکومت تلے لے آئے۔ مغرب کا مسلمان کرنا آج
 مشکل نہیں۔ اس قسم کا لٹریچر مسلمان پیدا کریں۔ آج
 دنیا حلقہ بگوش اسلام ہو جائیگی۔ جو چیز مسلم تلوار کے ٹوٹنے
 سے جا چکی ہے۔ اُسے تنوع علوم قرآن آسانی سے واپس لے لیگی
 انسان کی فطرت میں جیسے کہ بیان ہوا خدا تعالیٰ نے جو یہ دو
 جذبات ڈال دیئے ہیں۔ یعنی بوجھوں سے رستگاری اور رفعت
 ذکر۔ یہ دونوں جذبات نعمت الہی ہیں۔ یہ دونوں
 باتیں اسی نسبت سے کسی کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ جس نسبت
 سے اس میں وسعت قلب اور شرح صدر ہوتی ہے۔ لیکن
 سینہ اس کا کھلا ہوتا ہے جس کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے۔
 اتفاق فی سبیل اللہ سے شرح صدر ہوتی ہے۔ اور اس سے
 ذکر خیر اور بار ہائے گراں سے سبکداری ہو جاتی ہے شرح
 صدر اور اتفاق تو گویا لازم ملزوم ہیں۔ اور سبکداری
 ان کا لازمی نتیجہ ہے۔ جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے
 ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے۔ کہ جس کے آگے ہر ایک سر جھکاتا
 ہے۔ تمہاری داد و پیش۔ تمہاری جود و سخا۔ تمہارا دوسرے

کے فائدہ کیلئے ایسا تمہارا اپنا بیج کر کے دوسروں کے
 کام آجانا یقیناً تمہارے فوکر خیر کا موجب ہو گا۔ اور یہ وہ
 شان الفتاء و عمل ہے۔ جس کی طرف و مزارت قنہم
 یتفقون اشارہ کر رہا ہے لیکن اس حکم پر تمہارا عمل اسی
 نسبت سے ہوتا ہے جب قدر تم میں وسعت قلب ہوتی ہے
 اسی طرح تمہاری پیٹھ سے بھی تمہارے بوجھوں کے ہلکا ہونے
 کا راستہ بھی یہی ہے۔ وہ بات جو نیک کو گھبراہی نہیں
 دیتی بلکہ اس کو ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے۔ وہ ایک
 وسیع القلب کی نگاہ میں ہر پیشہ سے زیادہ وقعت نہیں
 رکھتی۔ یہ حقیقت شاید قارئین کتاب پر اور بھی کھل جائے
 اگر انباری کی بنیاد کو سمجھ لیں۔ یہ دو امور سے پیدا ہوتی ہیں
 جو چیزیں ہمیں محبوب ہوں ان کا ہونا نہ ہونا یا ان کا ہونے
 چھن جانا۔ اگر تم اپنی زندگی کا مطالعہ کرو تو جو چیز تمہاری
 نگاہ میں آج عزیز و محبوب ہے۔ وہ دوسرے حالات کے
 پیدا ہونے پر ایسی بے وقیع ہو جاتی ہیں۔ کہ اگر وہ تم سے
 چھن جائیں یا تمہارے پاس ہی نہ ہوں تو تمہیں فوراً بھی
 پرواہ نہیں ہوتی۔ کل کا بارگراں آج خس و خاشاک کی
 حقیقت نہیں رکھتا۔ لیکن وہ بات جو ایک امیر غریب
 انسان کی نگاہ میں دنیوی چیزوں کو عزیز اور محبوب

رہنے نہیں دیتی۔ وہ اس کی بلند نظری یا سینہ کی کشادگی ہے
 اس کی مثال تمہارے اپنے بچپن اور اس کے بعد لقیہ
 زندگی ہے۔ ایک بچہ سے اگر چھ دام چھن جائے یا اسے
 اس کی ضرورت ہو اور نہ ملے تو اس کی نگاہ میں دنیا جہان
 اندھیر ہو جاتا ہے۔ عمر کے بڑھ جانے پر نگاہ بلند ہوئی
 سینہ کشادہ ہو گیا۔ اب چھ دام کیا چھ روپے بھی
 تکلیف نہیں دیتے۔ وہ بات جوتھے اپنے وزن میں پہاڑ کی طرح
 نظر آتی تھی آج وہ ایک اونے کتک ہی کے برابر ہو جاتی
 ہے۔ وہی بچہ جو کل چھ دام کی چیز کسی اور بچہ کو نہ دینا چاہتا
 تھا اور اس نے اپنے ہچتموں میں بھی طرح یاد کیا جاتا تھا۔
 آج بڑا ہو کر گویسا ہی تنگ دست ہو۔ کسی محتاج کو سالی
 سے چھ روپیہ دے کر اپنے لئے ذکر خیر پیدا کر لیتا ہے
 یہ مثال جو میں نے بچہ کی دی ہے۔ یہ ٹھیک ہم پر حاوی
 ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بارگراں سے انسان کا آزاد
 ہونا۔ اور اس کے ذکر خیر سے دنیا کا معذور ہونا کشادگی
 سینہ کو چاہتا ہے۔ چنانچہ اس حقیقت کو قرآن نے سورہ
 الشرح کے پہلے تین جملوں میں بیان کیا ہے۔ الحمد
 للہ شرح لك صدرک ووضنا عنک وندرک الذی
 القض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ کیا ہم نے تیرا سینہ

کشادہ نہیں کرو یا۔ اور تجھ سے وہ جو جھ نہیں اٹھائے
 جو تیری پیٹھ کو دبا رہے تھے اور تیرا ذکر بلند نہیں کیا۔ ان
 مختصر فقرہوں نے مسلمانوں کو سبق دیدیا ہے کہ رفعت ذکر
 اور سیکر و شتی بارگراں کی کنجی شرح صلا ہے +
 یہ شرح صدر کیسے پیدا ہو۔ اس کا تفصیلی جواب
 تو تم قرآن کی ان آیات میں تلاش کرو۔ جن میں لقوی
 اور بر کے حصول کی راہیں لکھی ہیں۔ اور ان میں سے
 ایک یہ ہے کہ ہم محبوب چیزیں دوسروں کو دیدینے کی
 عادت ڈالیں۔ اس سے یہ چیزیں ہمارے نگاہ میں
 کم حیثیت ہو کر ہمیں ان اغلال سے آزاد کر دینگی۔ جو
 ان چیزوں کے چھن جانے یا ہونے سے کوہ کی طرح ہمارے
 کمر کو دہرا کر دیتے ہیں۔ اسی لئے فرمایا۔ لن تنالوا البر
 حتی تنفقوا مما تحبون (تم ہرگز نیکی تک پہنچ نہیں
 سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیزیں تم دوسروں کے
 فائدہ کیلئے خرچ نہ کرو) کیا مقام حسرت ہے۔ یہ وہ چیزیں
 ہیں کہ جن کے ہونے پر ہی سوسائٹی وہ مضبوط سوسائٹی
 بنا کرتی ہے۔ کہ اس کے ممبر دنیا کو ہلانا جانتے ہیں۔ ان
 سے ہی انسان میں سیرت اور کیریٹر پیدا ہوتا ہے۔
 جو ہم میں نہیں۔ آج ہم عدل تعاون کو لئے پھرتے ہیں

اور ہجرت پر زور دیتے ہیں۔ اور مزہ یہ ہے کہ ان امور
 عالیہ کی حقیقت سے ہم بہت دور ہیں۔ تم پہلے اخرا و قوم
 میں وہ باتیں پیدا کرو۔ انہیں اس راہ پر چلاؤ جس سے
 ان میں بلند نظری پیدا ہو۔ وہ ان چیزوں کو وقعت
 دینی چھوڑ دیں جو آجکل ان کی نگاہ میں محبوب ہیں۔
 جن امور کے متعلق تم عدم تعاون چاہتے ہو۔ اگر وہ
 چیزیں ان کی نگاہ میں عزیز یا کفیل کار ہیں تو تمہاری
 سب کوششیں بیکار ہیں۔ تم مسلمانوں کو لڑنا لو الہدیہ
 کے حکم کی طرف راغب کرو۔ ان میں اتفاق فی سبیل اللہ
 کی روح پیدا کرو۔ طبعاً ان کی نگاہ میں آج کی عزیز چیزیں
 نئے وقعت ہو جائیں گی۔ پھر عدم تعاون کیا چیز ہے
 خود بخود ان کے اندر روح ہجرت پیدا ہو کر انہیں متقا
 کے حاصل کرنے کے لئے ہر قسم کی قربانی پر تیار کر دیگا۔ وہ
 دن تمہارے لئے روز عید ہو گا۔ جب تم میں
 روح ہجرت پیدا ہو گی۔ اگر شور شرکنا تمہیں
 مفید نظر آتا ہے تو بہتر ہے کہ چلے جاؤ۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو
 شور و شرقت عمل کو بھی کمزور کر دیا کرتا ہے۔ وہ اس
 ستانیت اور سنجیدگی کے خلاف ہے۔ جس کے بغیر حقیقی
 کیریئر نہیں بنا سکتا۔ میں اس شور و شر کو منظر استحقاف

نہیں دیکھتا لیکن میں یہ کہے بغیر یہی نہیں رک سکتا کہ
 جس قدر کوشش اس ایجنٹیشن کے لئے ضروری ہے
 اُس سے نوگنی زیادہ کوشش افراد میں اتفاق فی سبیل اللہ
 وایسٹار وغیرہ کی روح پیدا کرنے میں خرچ کرو۔ اور
 یہ افراد زیادہ تر اٹھتی نسل میں کے ہونے چاہئیں
 اسلئے تم اسلام پر دم کرو گے۔ اگر طلباء کو اس ایجنٹیشن
 سے الگ رکھو گے۔ اس کے بجائے ان کا نصب العین
 بدلو۔ ان کے روزگار میں وہ نوعیت پیدا کرو جہاں
 ان کا دل و دماغ ان کی قوت فیصلہ و تدبیر نے الجملہ
 ان کی قوت عمل خارجی دباؤ سے آزاد رہے۔ وہ ایک
 طرف مال پیدا کرنا۔ اور دوسری طرف اس مال سے
 مانوس نہ ہو کر اُسے فی سبیل اللہ یعنی قومی اغراض میں
 خرچ کرنا سیکھیں۔ ان کے نزدیک کسی قومی کام کو کر دینا
 آج کل کے شادی بیاہ رچائے سے زیادہ مغز زہو جائے
 قرآن نے صد ہا راہیں اس سیرت کے پیدا کرنے کی
 بتلائی ہیں۔ خدا را ہمارے متکلمین قرآن سے وہ باتیں
 اخذ کر کے انہیں اُس حکیمانہ اور دلاویز پیرایہ میں پیش
 کریں۔ کہ وہ آسمانی سے ان مغربی مزاج نوجوانوں کے
 حلق سے اتر جائیں۔ میرے نزدیک یہ جہاد اکبر ہے۔ فلسفہ

قرآنیہ پر مختلف رنگوں میں کتابیں لکھو۔ اگر وہ لصاب
تعلیم نہیں ہو سکتے تو تم یہ کتابیں اپنے طلباء تک پہنچا دو
وہ خالی وقت میں پڑھ سکتے ہیں +

رفعت ذکر اور سبکدوشی کو جیسے کہ اوپر ذکر آچکا
ہے قرآن نے شرح صدر کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ اس
شرح صدر کے حصول کی راہ کی تفصیلات سے تو قرآن
بھرا پڑا ہے۔ لیکن ان کالب لباب سورہ زیر بحث کے
آیات ذیل میں آجاتا ہے +

فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت
فانصب والى ربك فارغب۔ بالیقین تکلیف کے ساتھ
آسانی ہے۔ اور آسانی کے ساتھ تکلیف ہے۔ پھر جب اس
سے آزاد ہو جائے تو بہت کوشش کر۔ اور اپنے رب کی طرف
رجوع کر۔ بظاہر یہ تین جملے ہیں۔ جو نہ صرف ان مراحل
تلاش کا ذکر کرتے ہیں جن میں سے گزرنے کے بغیر کوئی
شخص کامل شرح صدر حاصل نہیں کر سکتا۔ بلکہ ان جملوں
میں ان عقاید کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ جن سے کماحقہ آشنائی
ہونے نے مشرق اور مغرب کے تمدن پر گہرا اثر کر کے
اطلاق و آداب میں اور ایسا ہی دیگر معاملات میں انہیں
اومتصن و مقامات پر کھڑا کر دیا +

کہنے کو تو ہر ایک شخص رنج و راحت کو تو اہم قرار دیتا ہے
 لیکن ان لوگوں کی تعداد دنیا میں بہت ہی کم ہوتی ہے۔ جو
 اس اصول کے عملاً پابند ہیں۔ "عسرا اور لیسرا" زمانہ میں
 رات دن کی طرح میں کوئی انسان ایسا نہ ہو گا جس نے اپنی
 زندگی میں یہ دونوں رنگ نہ دیکھے ہوں۔ جب یہ دونوں
 حالتیں ناگزیر ہیں۔ اور ان سے مضر ہی نہیں۔ تو پھر ایک
 کا حاصل کرنا اور دوسرے سے بچنے کی کوشش میں لگنا جہاں
 طبعی تقاضہ ہے۔ وہاں سچا نشاط قلب اسی کو حاصل
 ہو سکتا ہے جو ان دونوں سے لاپرواہ ہو۔ تکلیفیں اسی
 کو تکلیف دیتی ہیں جو تکلیف سے ڈرتے ہیں۔ آسانی
 اپنے موجود ہونے پر انہیں کے وبال جاں ہو جاتی ہے جو
 خوگر آسانی ہوں۔ انسانی دوز و صوب میں وہی کامیابی تمام
 کامنہ دیکھ سکتا ہے۔ جس کی نگاہ میں تکلیف اور آسانی
 کی بڑی وقعت نہ ہو۔ جو ہر وقت ان دونوں کا مقابلہ
 کرنے کو تیار ہو۔ نہ خوگر آسانی اس قدر ہو کہ اس کا ہونا
 موجب تکلیف ہو۔ نہ تکلیف سے اتنا نا آشنا ہو کہ
 اس کا آنا اسکی مصیبت کا موجب ہو۔ بالفاظ دیگر وہ
 فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا کی حقیقت
 سے عملاً آشنا ہو۔ وہ ایشار و رضا جس کا میں نے ابھی اوپر

ذکر کیا ہے یعنی مکسوبہ عربیہ چیزوں سے جدا ہو جانا یا ایسی
 چیز کے نہ ہونے پر چند اں مضطرب نہ ہونا۔ اگر حسب
 تصریح بالا شرح صدر کے لئے ضروری ہے۔ تو پھر یہ کیفیت
 قلب اُسے ہی نصیب ہوتی ہے۔ جو بخواٹے آیت بالا تاثرات
 عشر و یسر سے بالاتر ہو۔ جو نہ راحت کا غلام ہو نہ کلفت
 چند اں ہر اسماں۔ یہ دونوں حالتیں اسکی نگاہ میں یکساں
 ہوں۔ وہ کسی حال میں ہو۔ احمیتان قلب کو اپنے ہاتھ
 سے نہیں دیتا۔ نہ اسباب راحت کے پیدا ہونے پر کوئی
 دوسرا اس کے چہرے پر غیر معمولی لبثاشت دیکھتا ہے نہ
 تکلیف اُسے پڑمردہ کرتی ہے۔ وہ ہر حال میں رضا بالقصنا
 کا مجسمہ ہوتا ہے۔ یہ مقام مشکل تو ہے۔ لیکن نازک سے
 نازک اور مشکل سے مشکل مہمات کا کفیل بھی یہی مقام ہے
 موجودہ مشکلات سے مسلمان اگر نکلنا چاہیں تو پہلے اس مقام
 پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ جس نسبت سے کوئی اس مقام
 رضا و تسلیم کی شیر کرے گا۔ اسی نسبت سے کامیابی کے ہم عنوان
 ہوگا۔ یہ مقام اُسے نصیب ہوتا ہے۔ جو رنج و راحت
 کی اذیتیں سے فارغ ہو جاتا ہے۔

اس مقام تک پہنچنا جہاں شان اولوالعزمی کا زیور
 ہے وہاں یہ مقام خطرات سے بھی خالی نہیں۔ رنج و راحت کی

حکومت سے نکلنے کی کوشش انسان کے قوت عمل کو کمزور بھی کر دیتی ہے مثلاً اگر تکلیف و راحت سے میں آزاد ہو جاؤں تو ممکن ہے کہ کام کرنا ہی چھوڑ دوں۔ کیونکہ ہمارے کل عمل و حرکت تو تکلیف سے طے اور راحت کو حاصل کرنے کیلئے ہوتی ہے۔ اسلئے بعض وقت اس قسم کا استغناء و رنج و راحت سے لا پرواہ کر کے آہستہ آہستہ جدوجہد کو کمزور کر دیتا ہے۔ میدان عمل میں صرف اتنا ہی قدم اٹھتا ہے۔ جو وقتی تکلیف بچا سکے۔ یا بالفرض قوت لایموت کیلئے کافی ہو۔ آہستہ آہستہ اُسے تمدن و آسائش کی ہر شکل سے نفرت ہونے لگتی ہے وہ اسکی نگاہ میں دھوکہ یا اصطلاح ہندو مایا بن جاتی ہے۔ آگے تو وہ ان سے لا پرواہ تھا۔ اب وہ ان سے بچنے لگتا ہے بلکہ ان سے اُسے وحشت و نفرت ہوتی ہے وہ اسباب تمدن کے پیدا کرنے میں نہ صرف امداد کا ہاتھ نہیں نہیں بڑھاتا۔ بلکہ اسکی معروضیت کی منکر میں لگ جاتا ہے۔ ہندو فلسفہ مایا نے جس قدر قوائے انسانی کو بیکار کیا جیسقدر اچھے دل و دماغ کے لوگ اسی خیال میں دنیا کو تباہ کر کے انسانی قوائے عالیہ کو حالت جمود میں لے آتے ہیں وہ ظاہر ہے۔ میرے نزدیک ہندوستان کا ہمیشہ دوسروں کے زیرِ حاکم رہنا بہت حد تک اسی قسم کے

خیالات کا نتیجہ ہے۔ جب دنیا سلطنت مال و دولت گھر بوی
بچے سب مایا ہی مایا ہے۔ اور ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے
تو بھراگر کوئی گرفتار مایہ ان کو مجھ سے لیلے تو
لیلے مجھے کیا رنج ہے ؟

کس قدر نازک مقام ہے کہ رنج و راحت سے استغنا
کی روح جو ایک سالک ایک قوی ریفارمر یا نازک سے نازک
اور مشکل سے مشکل مہمات کو طے کر نیوالے کیلئے از بس ضروری
ہے۔ اس کے پیدا کرنے کے جو مراحل ضروریہ ہیں وہی
مقصد اصلی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ روح استغناء جس
مقام عالی پر پہنچنے کیلئے ضروری تھی۔ وہ مقام اب خود ہماری
نگاہ میں مایہ اور شعبہ زمانہ ہو جاتا ہے۔ غرض تو یہ
تھی کہ راحت و آرام کا جادو ہمیں اپنا فریفتہ کر کے ہماری
رفتار عمل کو اپنے دائرہ میں روک لے۔ نہ رنج و مصیبت
کا حملہ ہمیں سراسیمہ کر کے ہمارے قدم عمل کو بیکار کر دے۔ ان
دونوں حالتوں سے بچنے کیلئے مستغنی ہونے کا سبق دیا گیا
تھا۔ لیکن ہم کچھ ایسے مستغنی ہو جاتے ہیں۔ کہ رفتار عمل
سے ہی متنفر ہو کر اپنے کل قویٰ کو حالت جمود میں لے آتے
ہیں۔ ہندوستان میں آکر بد نصیبی سے ہم مسلمان بھی غلط
تصوف کے ماتحت اس طرف جا رہے ہیں۔ ہم بھی آج اسباب

راحت کو روحانی ترقیات کے منافی سمجھ کر رہائین غفلت بیکاری
 ہو چکے ہیں۔ یہی حالت کم و بیش مشرقی ممالک کی ہے۔
 بودھ مذہب نے دوسرے الفاظ میں اسی حقیقت پر اپنے
 پیروؤں کو قائم کر دیا۔ جس قوم کا مطمح نظر نہروان یعنی
 کامل فتن یا فنانے کا نام ہو۔ یعنی وہ مقام جہاں رنج و راحت
 چھوڑان کے جذبات تک مرجائیں وہ قوم یا مذہب کو
 چھوڑ دے۔ یا تمدن و سلطنت سے محروم ہو جائے۔ مسیح
 کی تعلیم بھی دوسرے رنگ میں اسی طرف جا رہی ہے۔ اور
 جب تک یورپ اس کے زیر اثر رہا نہ مذہب و تمدن سے
 دور رہا۔ دراصل مسئلہ زیر بحث نہایت ہی مشکل ہے
 اور اکثروں نے اس میں ٹھوکر کھائی ہے۔ اس گفتنی کو بھی
 اگر سنبھالیا تو اسلام نے سلجھایا ہے۔
 مشرق کے بالمقابل عین اس کے برخلاف حالات
 مغرب میں ہیں۔ جس نے کسی امر پر پیش نظر میں جدوجہد کا کوئی
 دقیقہ نہیں چھوڑا۔ وہ آبائش و راحت کے اس قدر غلام
 نہیں۔ کہ اس کے حصول میں انکی ہر ایک قوت اس وقت
 لگی ہوئی ہے۔ ان کے اس انہماک دنیا سے جو ان کے
 تمدن و اخلاق پر اثر پڑا اور جس طرح اس سے دوسروں کا
 اتلاف حقوق ہوا۔ وہ کوئی امر مخفی نہیں +

مشرق مغرب کے یہ دو حالات ضدین نسل انسانی کیلئے
مضید نہیں۔ ایک قوائے انسانی کو بیکار کرتی ہے دوسری
تعیشات کا گرویدہ انسان کو بنا کر اسے اپنے بوجھ کو
دوسروں پر ڈالنے کا عادی کر دیتی ہے۔ اور انہیں
اتلاف حقوق غیر پر آمادہ کرتی ہے۔ اس اقراط تفریط
سے نکلنے کی ایک ہی راہ ہے۔ ہم میدان عمل میں اسلئے
کوشاں ہوں کہ ہمارے کل عمل و حرکات کے ثمرات صرف
ہمارے لئے راحت پیدا کریں۔ اور ہمیں تکلیف سے
بچائیں۔ بلکہ ہم ان ثمرات سے حسب ضرورت حصہ لیکر باقی
کو خلق اللہ کے فائدہ میں خرچ کر دیں۔ ہم دوسروں کی نفع رسانی
میں اپنی خوشی دیکھیں۔ صرف یہی ایک طریق ہے کہ جسکے
ما تحت ہم ذاتی رنج و راحت سے تو مستغنی ہو جاتے ہیں لیکن
پرستار ان مایا و تصوف باطلہ کی طرح اپنے توی کو بھی بیکار
نہیں کرویتے۔ اسی طرح اگر مغربی اقوام کی طرح ہم رات دن
جد و جہد میں لگے رہتے ہیں تو چونکہ ہماری جد و جہد کا
مقصد خلق کا بھلا ہے۔ اسلئے ہم دوسروں کی اتلاف حقوق
سے بھی بچ جاتے ہیں۔ اس طرح نہ ہم میں ایسا بچ ہو جانے اور غفلت
کی روح پیدا ہوتی ہے نہ ہم لوہے کی طرح دوسروں کے حقوق سے لاپرواہ ہو کر نفسا
کے غلام بنتے ہیں۔ الغرض وہ مقام جس کا نام وسعت قلب

اور شرح صدر ہے۔ وہ تین باتوں کے پیدا ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ اولاً انسان میں رنج و راحت سے استغناء کی روح پیدا ہو۔ تکلیف و آسانی اس کی نگاہ میں ایک ہو جائے۔ اس کیفیت قلبی کے بڑے پہلو یعنی مستوجب عمل سے بچنے کیلئے۔ اور ایسا ہی رہیں تاثرات رنج و راحت ہونے سے جو اشتغاق فی الدنیا پیدا ہوتا ہے۔ اس سے محفوظ رہنے کیلئے وہ اپنے کمسوبات کو دوسروں کیلئے وقف کرنا سکھے۔ یعنی اسمیں تین باتیں پیدا ہوں۔ رنج و راحت استغناء (۲) جد و جہد عمل (۳) الفتاق فی سبیل اللہ + ان باتوں کے ہونے پر انسان میں وہ شرح صدر پیدا ہوگی جس کی پیٹھ سے بوجھ اتر جائیں گے۔ اور اس کا نام دنیا میں بلند ہو گا۔ چنانچہ ان اسی تین باتوں کا ذکر سورہ زیر بحث کے بقیہ حصہ میں آیا ہے۔ فان مع العسر لیسان مع العسر لیسا۔ فاذا فرغت فالنصب والی ربك فارغب۔ رفعت ذکر جس شرح صدر کو چاہتی ہے۔ اس کے حصول کے لئے پہلا مقام یہ ہے کہ تمہاری نگاہ میں تکلیف و آسانی یکساں ہو جائے۔ پھر جب تم اس مرحلہ سے فارغ ہو جاؤ (فالنصب) انوہت جد و جہد کرو (اور اس جہد کا نتیجہ) منشاء ربی کو پورا کرتا ہے جو رب العالمین ہے۔ اور اسکی منشاء یہ ہے کہ

اس کے پرستاروں کی جدوجہد کے نتائج مخلوق کی پرورش
میں لگجائیں +

میں نے یہ چند باتیں قرآن کی فضیلت قائم کرنے
کیلئے نہیں لکھیں۔ میرے مخاطب مسلمان ہیں جنہیں آج یہ
باتیں مفقود ہیں۔ وہ جس کتاب ہدایت کو پس پشت
کر بیٹھے ہیں اُسے کھولیں اور پڑھیں۔ اور اس پر عمل کریں۔
میں اپنے لیڈروں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کہ وہ
آوروں کی طرح لیڈری کا سرٹیفکیٹ کسی پولیشکل مقدمہ میں
پھنس کر جیل میں جانا ہی نہ سمجھیں۔ آج کل بعض ہندو
مسلمان لیڈر تو خود گورنمنٹ بناتی ہے کسی کو جیل میں
بھیج کر اس کے چہرے کے ارد گرد وہ ہالہ عزت دیدیتی
ہے جو مظلومیت اور شہادت کے ساتھ سایہ کی طرح پیدا
ہوتا ہے۔ سچے لیڈر بھی ان ہی راہوں سے گزرتے ہیں
اور مجھے اُمید ہے کہ ہماری قوم میں ایسے بہت کم ہیں جن کا
مائیہ ناز صرف جیل ہو۔ مزید برآں میں نے تعریضاً نہیں
بلکہ اس غرض سے یہ لکھا ہے کہ جو اس طرح بھی اس قابل ہو گئے
ہیں۔ کہ لوگ ان کی طرف بطور لیڈر دیکھیں وہ حقیقی زیورات
لیڈری سے اپنے آپ کو آراستہ کریں۔ اس کے تعلق میں مجھے
اپنے بعض ہم مذاہبوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ وہ

اس مذموم طریق حصول لسیڈری کی طرف کبھی رخ نہ کریں۔
 جس کی آسانی ہر ایک کو اس کے اختیار کرنے کی ترغیب
 دے رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس بات کو پہلک پسند کرے
 اس کے حامی بن جانا۔ اسی طرح ایسی بات کو سوچتے رہنا
 کہ جس سے پہلک خوش ہوگی خواہ وہ مفنا و قومی کیلئے مہلک
 ہی کیوں نہ ہو۔ اور اُسے اختیار کرنا یہ نہایت ہی فصیح اور
 مکروہ باتیں ہیں۔ جس سے ہمارے لسیڈروں کو پرہیز کرنا
 چاہئے۔ یا پہلک کے گندے مذاق کی اصلاح کی بجائے
 اسکی اسلئے آبیاری کرنا۔ کہ پہلک ہم سے خوش ہو کر ہمارے
 پیچھے لگ جائے۔ مجھے اس مقام پر صرف یہی کہنا ہے
 کہ ہماری حالت اب بہت نازک ہے۔ ہم ان کھیلوں
 کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ یہ ایثار کا وقت ہے۔ اور ایسے
 لوگوں کا اگر کوئی ہم میں ہے۔ وہی بڑا بھاری ایثار
 ہو گا۔ کہ وہ ان مذموم راہوں پر نہ چلے۔ تم اس سورہ
 شریف کے مطالب کو سامنے رکھو۔ تم دنیا سے مستغنی ہو
 تم رنج و راحت کی ترغیب و تحریریں۔ سے بہت پرے رکالجاؤ۔
 تم سید ان عمل کے پیرو بن جاؤ۔ تم اپنے مکسوبات کو وقف
 قوم کرنے کی عادت ڈالو۔ اس سے تم میں ایک رُوح پیدا
 ہو جائیگی۔ جس سے تم مکروہات دنیا کا آسانی سے مہتاب

کر لو گے۔ اس سے تم میں وہ روح ہجرت پیدا ہو جائیگی
 کہ جس کے موجود ہونے پر کوئی دنیوی طاقت تمہیں کسی مقصد
 کے حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی بشرطیکہ وہ مقصد
 خلق اللہ کے فائدہ کیلئے ہو۔ اس میں بیوجہ کسی غیر قوم کی
 مخالفت نہ ہو۔ سو بات کی ایک بات یہ ہے۔ کہ وہ تعلیم قرآنی
 کی منشاء کے موافق ہو۔

اس وقت ہمیں چاروں طرف تکلیف نظر آتی ہے
 ہمارے قدم خسران تک پہنچ چکے ہیں۔ جس کے احساس نے
 ہمیں گھبرا کر ہمیں ہاتھ پاؤں مارنے کی طرف توجہ دلا دیا۔ اور
 عجب نہیں کہ حالت اضطراب ہم سے کچھ کا کچھ کرا لے اسلئے
 بہترین طریق یہ ہے کہ ہم ہر قدم پر قرآن کریم سے مشورہ
 لیں۔ دنیا میں مذہبی لٹریچر کی یہی ایک کتاب ہے۔ جو ہر
 ضرورت انسانی پر ہدایت کی کفالت کر سکتی ہے۔ پھر جب
 اس کے متعلق ہمارا ایمان کامل ہے۔ تو کیوں ہمارے
 لیڈروں کے سامنے آٹھوں پہر قرآنی ہدایات نہ رہیں۔
 ہم موجودہ خسران سے کیوں گھبرا سکیں۔ زمانہ میں کوئی
 چیز نہیں جس کا قدم گھانے کی طرف نہ ہو۔ تاریخ عالم
 اس پر شاہد ہے۔ کہ کسی چیز کا قیام۔ اسکی کامیابی اور
 ایسے ہی اس کے نقصان سے محفوظ رہنا صرف ایک ہی

امر سے وابستہ ہے۔ اس چیز کے متعلق چند صحیح اصول بتائے
 ہیں۔ ان پر عمل پیرا ہونے سے یہ باتیں حاصل ہو جاتی ہیں
 چنانچہ جس پر ان اصولوں کا راز کھل گیا۔ ان پر اُس کا
 عمل اُسے نقصان و خسران سے بچا دیتا ہے۔ ہمارا
 یہ مذہبی فرض ہے کہ ہم ہر فن اور ہر پیشہ و ہر تجارت۔ الغرض
 ہر ایک شغل معیشت کے متعلق اصول حقہ دریافت
 کریں۔ اس پر خود چلیں اور آوروں کو چلائیں۔ تو مٹانے
 کا ایک یہ راز ہے۔ کہ کسی امر میں کامیابی کا کوئی راز
 ہم پر کھل جائے تو اس کے متعلق بھٹل نہ کریں۔ ان
 باتوں کی تعلیم صبر و استقامت سے دوسروں کو دیں۔ خیران
 کی ایک بڑی بھاری راہ یہ ہوتی ہے۔ کہ جب کوئی
 نیک دل انسان کسی دوسرے کو کامیابی کا کوئی اصول
 حقہ بتلائے تو دوسرے کان ہی نہیں دھرتے۔ بلکہ
 اسکی نیت پر حملہ کرتے ہیں۔ لیکن ہم پر یہ وقت آگیا ہے
 کہ ہم ان نادانوں کے مقابل صبر کریں۔ کوئی ہماری
 سنے یا نہ سنے لیکن جو امر نیک یا کسی کام میں کامیابی
 کی کوئی حقیقی راہ ہم پر کھل گئی تو مسارِ قنہم
 بنفقون پر عمل کر کے صبر و تحمل کے ساتھ وہ باتیں دوسروں
 کو وصیت کر دیں۔ یہ ایک راستہ ہے جو قرآن نے

نقصان اور خسران سے بچنے کا ہمیں سکھایا ہے اور فرمایا
 ہے۔ وَالْعَصْرَ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خَسْرٍ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
 وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ
 زمانہ کو اپنے ارد گرد دیکھ لو (زمانہ کی کونسی چیز ہے
 جس کے لاحق حال نقصان نہیں۔ پھر جن راہوں سے
 اور چیزیں نقصان سے بچتی ہیں وہی راہ تمہارے لئے
 ہے) بیشک انسان خسران میں ہے۔ مگر وہ انسان اس سے
 نجات جائیں گے) جو صحیح اصولوں کو تسلیم کر کے اس پر عمل کرتے
 ہیں۔ پھر ان اصول حقہ سے دوسروں کو بھی اطلاع
 دیتے ہیں۔ اور صبر کے ساتھ آوروں کو چلائے ہیں۔
 اس سورہ شریف میں ایک بات خاص کر قابل غور
 ہے۔ کہ یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے یعنی کسی انسان
 کا نقصان سے بچنا جن صحیح اصولوں کو چاہتا ہے۔ وہ
 آوروں کو بھی معلوم ہوں۔ اور ایک دوسرے کو افراد قوم
 ان کی تلقین کرے۔ شخصی تعزیر بڑی چیز نہیں۔ بلکہ قوم کے
 بہت سے افراد ایسے ہونے چاہئیں۔ میں نے اس امر
 کا خصوصاً اسلئے ذکر کیا کہ ہمارے قوم میں اس امر کے
 متعلق سخت بخل ہے۔
 دل تو چاہتا ہے کہ اور بھی قرآنی ہدایات کا جن سے

کی ریکٹر اور قوم بنتی ہے ذکر کردوں۔ لیکن میرے ولایت
 واپس جانے میں بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ اور میں
 چاہتا ہوں۔ کہ اس وقت کو سفرِ حضر جیسی بھی حالت ہو
 امورِ پیش آمدہ کے متعلق چند اور کتابیں لکھنے میں
 صرف کردوں۔ علاوہ ازیں قوم میں بہتر سے بہتر علماء موجود
 ہیں۔ شاید انہوں نے اس طرف توجہ ہی نہیں کی۔ وہ لشد
 اس طرف توجہ کریں۔ اور قوم کو بتلائیں کہ امورِ حاضرہ پر
 قرآن کیا ہدایت فرماتا ہے۔ اسلئے چند سطور بقیہ پر ان
 معروضات کو ختم کرتا ہوں +

ایک بات کی جو ہم میں من حیث القوم کمی ہے وہ
 تعزیرِ باہمی ہے۔ اس وقت قوم کی بہتری یہ چاہتی ہے
 کہ جہاں مذکورہ بالا بخل کو چھوڑ کر تو اسو اباحق
 کریں۔ وہاں اپنے بھائیوں پر نکتہ چینی چھوڑ دیں
 ہر ایک کے فعل کو خواہ وہ کیسا ہی ناقص ہو۔ اگر
 نیک بیٹی سے ہے تو نظرِ استحسان سے دیکھیں ایک دوسرے
 کی قدر وانی کریں۔ نہ صرف دوسروں کی نکتہ چینی دوسروں
 پر حرف رکھنا۔ اور انہیں بڑے الفاظ سے یاد کرنا مافی
 چھوڑ دیں۔ بلکہ ایک دوسرے کا ذکر عزت سے کریں۔ ایک دوسرے
 کا حوصلہ بڑھائیں۔ نئے الجملہ جو سلیک کسی اپنے عزیز کے

نقصوں کے متعلق ہم اس سے کرتے ہیں۔ یعنی ان پر شیم پوشی کر کے اسکی حوصلہ افزائی کے الفاظ بولتے ہیں۔ یہی طریق ہم مسلمان سے مرعی رکھیں۔ اس موقع پر اللہ آیات ذیل پر غور کرو۔ یہ دیکھو کہ قرآن نے تمہارا یہی نقشہ ان آیات میں کھینچا ہے یا کسی اور قوم کا؟

انما المؤمنون اخوة فاصالحوا بین انہم یکم والتقوا للہ
لعلکم ترحسون ہ یا ایہا الذین امنوا لا یخرف قوم من
قوم عسی ان یکولوا خیراً منہم ولا تلبسوا الفضل
ولا تتنازروا بہا لقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان
ومن امر یتب فاولئک ہم الظالمون ہ یا ایہا الذین
امنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم ولا
تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضاً ما یحب احدکم ان یاکل
لحم اخیه میتاً فکرہتموہ والتقوا للہ ان اللہ ثواب
رحیمہ یا ایہا الناس انا خلقنکم من ذکرٍ وَاُنْثٰی
رجعلتکم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم
عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیرہ قالت الاعراب
امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما یدخل
الایمان فی قلوبکم ترجمہ مسلمان تو ہیں (آپسین بھائی)
بھائی ہیں۔ تو اپنے دو بھائیوں میں میل جول کرادیا کرو۔ اور

خدا (کے غضب) سے ڈرتے رہو۔ تاکہ (خدا کی طرف سے) تم پر رحم کیا جائے۔ مسلمان مرد مردوں پر نہ ہنسیں۔ عجب نہیں کہ (جن پر ہنستے ہیں) وہ (خدا کے نزدیک) اُن سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں پر ہنسیں، عجب نہیں کہ (جن پر ہنستی ہیں) وہ اُن سے بہتر ہوں۔ اور آپس میں ایک دوسرے کو طعنہ نہ دو۔ اور نہ ایک دوسرے کے نام دھرو۔ یا نہ لائے پیچھے بد تہذیبی کا نام ہی بڑا ہے۔ اور جو (ان حرکات سے) باز نہ آئیں گے۔ تو وہی (خدا کے نزدیک) ظالم ہیں۔ مسلمانوں (لوگوں کی نسبت) بہت شک کرنے سے بچتے رہو۔ کیونکہ بعض شک (داخل) گناہ ہیں۔ اور ایک دوسرے کی ٹٹول میں نہ رہا کرو۔ اور نہ تم میں سے ایک کو ایک پیٹھ پیچھے بڑا کہے۔ بھلا تم میں سے کوئی (اس بات کو) گوارا کریگا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ یہ تو (یقیناً) تمہیں گوارا نہیں (تو غیبت کیوں گوارا ہو کہ یہ بھی ایک قسم کا مردار کھانا ہے) اور اللہ (کے غضب) سے ڈرتے رہو بیشک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ لوگو ہم نے تم (سب) کو ایک مرد (آدم) اور ایک عورت (حوا) سے پیدا کیا۔ اور (پھر) تمہاری ذاتیں اور برادریاں ٹھیرائیں۔ تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو (در نہ) اللہ کے نزدیک تم میں بڑا شریف

وہی ہے۔ جو تم میں بڑا پرہیزگار ہے۔ بیشک اللہ جاننے والا
 باخبر ہے۔ عرب کے دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے
 (اے پیغمبران سے) کہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے۔ ہاں (یوں)
 کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ اور ایمان کا تو ہنوز تمہارے
 دلوں میں گزر نہ گیا ہے۔

اس مقدس اقتباس کے آخری الفاظ پر غور کرو
 ان جنگلیوں کو کہ دو۔ تم نے اسلام تو قبول کر لیا۔ تم اپنے
 آپ کو مومن مت کہو مسلم کہو۔ کیونکہ تم نے صرف اس قدر
 کیا ہے کہ ایک صداقت کو بطور صداقت مانا ہے۔ صدا
 کو تم نے عملاً قبول نہیں کیا جو شان مومن ہے۔ قرآن کی اور
 ہدایات کو چھوڑ دو۔ صرف ان ہی آیات پر غور کرو۔ پھر
 اگر من حیث القوم ان پر ہمارا عمل نہیں تو قرآن نے
 تمہارا نام جنگلی رکھا۔ یہ جو تمدن کی راہیں تمہاری
 کتاب میں ہیں۔ ان کے تذکرہ کا آخر کیا مطلب ہے۔
 اس کا صفحہ صفحہ اس دنیا میں تمہیں خلعت امتیاز پہنانے
 کے رستے بتلاتا ہے۔ جو کتاب تمہیں مختلف انداز پر اس دنیا
 میں مقتدر اور معزز بنانا سکھلاتی ہے۔ جو تمہیں
 خلیفۃ الارض کا خطاب ہی نہیں دیتی۔ بلکہ تمہیں علم
 ادم والسماء کلہا میں اس خلافت کے حاصل کرنے کا

طریق بھی بتا دیتی ہے۔ یعنی ان کے لئے ان کھلے لفظوں
 میں تمہیں اشارہ کرتی ہے۔ ملکوت السموات والارض
 تمہارے صاحب علم ہونے پر تمہارے غلام ہو جائیں گے۔ تم
 خواص الاشیاء کا علم حاصل کرو۔ کل اشیاء کے ملکوت تمہاری
 من مانگی مراد پوری کریں گے ربنا ما خلقت هذا باطلا
 نے تمہیں یہ اعلان کر دیا ہے کہ تمہارے ارادہ گرد زر و مال پھیلا
 ہوا ہے جسے تم حذف ریزہ سمجھ کر پھینک دیتے ہو۔ وہ سونا
 چاندی سے بھی قیمتی ہے۔ اس قرآنی اشارہ پر مغرب نے
 عمل کیا۔ تمہاری جھوٹی ہڈیاں تم سے کوڑیوں میں
 مول لیٹے۔ اور انہیں ہی جو اہرات کے عوض میں تمہیں
 واپس کر دیا۔ اگر دین سے مراد وہی نماز و روزہ تھا جسکی
 ادائیگی پر ہم اپنے آپ کو صاحب عمل سمجھتے ہیں۔ تو پھر
 قرآن نے ان باتوں کا کیوں ذکر کیا ہے؟ تم ہمیں الفقہاء
 فخری سناتے ہو (حالانکہ یہ قول معتبر و مستند نہیں) اور سورہ
 جمعہ۔ ہمارے کاروبار میں ہماری تجارت اور ہمارے روزگار
 و اشتغال کا نام فضل الہی رکھتی ہے۔ اب بتلاؤ کس پر
 عمل کریں۔ اس ضمن میں مجھے نہایت ادب اور اسے ساتھ
 علمائے کرام کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ جو کچھ اب تک ان کی
 طرف سے ہوا ہے وہ بھی قابل شکر یہ ہے۔ معمولات شرعیہ پر

یا فرقی تنازعہات پر یا ان باتوں پر جن تک ناواقفیت
 نے دین کو محدود کر رکھا ہے۔ ان پر کافی سے زیادہ
 مصالحوں موجود ہے۔ اب اللہ دینی اباحت کے میدان
 کو متقدمین کی طرح وہ وسیع کر دیں۔ امور بدنیہ منزلتہ
 اخلاق۔ سیرت۔ سیاسیات۔ تجارت۔ کسب معاش
 وغیرہ پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں مواعظِ حسنہ
 شروع کریں۔ وہ آئیو الی نسل کو اپنے قدموں پر کھڑا
 ہونا سکھلائیں۔ محنت اور جفاکشی کی عادت ڈالنے
 کی تلقین فرمائیں۔ انہیں وہ طریق اور ان طریقوں
 پر بطور فرض مذاہبی چلتا سکھلائیں۔ کہ جن سے
 ہماری قوم کے افراد ہر پیشہ و فن میں صاحب
 کمال پیدا ہوں۔ زرکثیر کے مالک ہوں۔ خود آزاد
 اور معزز زندگی بسر کریں۔ اور مہارزقہم ینفقون
 پر عمل کرنا جانیں۔ اخلاق فاضلہ ان کی شان ہو۔ اور
 زویلہ خیال و حالات سے انہیں نفرت ہو۔ اکتسابِ خیرات
 کی ان میں تڑپ ہو۔ اور منہیات سے انہیں وحشت
 ہو۔ فہم الجملہ انہیں ہر رنگ میں صاحبِ عمل بنائے
 مثلاً اگر آج سے دس بیس سال کو یہاں ہوم رول
 آجائے تو خدا کے لئے بتلاؤ۔ تمہارا اس حکومت میں کونسا

حصہ ہوگا۔ قوت شہساری کی پرواہ نہ کرو۔ لیکن نہات
 حکومت کا سرانجام دینا چھوڑا نہیں سمجھنے کی بھی
 استعداد کتنوں میں ہے؟ اس اسکیم جدید کی رو سے
 جو ہر ایک صوبہ میں گورنر یا لفٹننٹ گورنر کے پہلو پر
 ایک ہندوستانی افسر ہوگا۔ اس عہدہ کی قابلیت ہم
 میں سے کتنوں میں ہے؟ ہمیں مان لیتا ہوں۔ دس
 پندرہ مسلمان نکل بھی آئیں گے۔ لیکن براہِ ران
 وطن کو دیکھو ہر صوبہ میں اس ضرورت کی اہلیت والے
 بیسیوں نہیں سینکڑوں موجود ہیں میں مختلف مجوزہ
 صورتوں کے مدد و یا مذموم ہونے میں کچھ نہیں
 کر سکتا۔ کیونکہ مجھے پالیٹیکس کی سمجھ نہیں۔ لیکن یہ
 دیکھنے کی آنکھیں رکھتا ہوں۔ کہ ان مجوزہ صورتوں
 کے تقاضے ہم پورے نہیں کر سکتے۔ ہمارے پنجاب
 میں ایک لالہ ہرشن لال سینکڑوں گزبجوٹوں کے
 کفیل روزگار ہو چکے ہیں۔ ہم میں اس کی شان
 کے کتنے ہیں؟ آج تعلیم یافتہ ہندوؤں کا رجحان عام
 طور پر تجارت کی طرف ہے۔ ان کے پشت پناہ
 صد ہا ہندو صاحب سرمایہ ہیں۔ ایک نیک چلن ہندو
 تعلیم پانے کے بعد خواہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو ہزاروں

روپیہ بطور سرمایہ اپنے بھائیوں سے لے سکتا ہے
 کیا اس وقت من حیث القوم ہمارے بھی ایسی ہی
 ساکھ ہے۔ کیا ہمارے اعمال و اخلاق نے غیر چھوڑ
 اپنوں میں ہمیں صاحب اعتبار کر رکھا ہے۔ ہندو
 بھائیوں سے تو توقع رکھنا ہی لا حاصل ہے۔ اور پھر
 غضب تو یہ ہے۔ کہ جب کسی شریف ہندو نے ہم پر
 اعتبار کیا۔ ہم نے اس کے ننگ و ناموس تک کی پرواہ
 نہ کی۔ پھر ہمیں کون سرمایہ دیگا۔ جو ہم تجارت کرینگے
 آج ہندوستان میں مختلف کلیں فیکٹریاں۔ کارخانے
 کھلنے شروع ہوئے ہیں۔ خدا کے لئے غور کرو۔ ان میں
 مسلمانوں کا کتنا حصہ ہے۔ خوب سمجھ لو کہ موجودہ ہندو
 مسلمانوں کا میل ابھی مدت دراز چاہتا ہے۔ جب
 ان میں وہ باہمی اعتبار پیدا ہوگا۔ جو مسلمانوں میں
 آپس میں اور ہندوؤں میں آپس میں ہے۔ جو اس وقت
 ہرگز نہیں۔ ملاپ کے کچھ معنے ہونگے۔ ملازمت کے متعلق
 بھی اگر عدم تعاون ضروری سمجھا جائے۔ تو پھر اسے
 اپنا نصب العین رکھو۔ لیکن اس کے عمل کا وہ وقت
 ہوگا۔ جب ملازمت سرکار چھوڑنے والوں کے لئے
 کم از کم سرمایہ اور روزگار ہندو بھائیوں کی طرح اپنی قوم

میں موجود ہو گا۔ خُدا را اقوام میں قوتِ عمل پیدا کرو۔ اور
 یہ حالت مظلوم بہ جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔
 تھوڑے وقت میں ہمارے سامنے آجائیگی۔ یہی باتیں مسئلہ
 عدم تعاون متعلقہ تعلیم پر بھی مجھے قوم کو کہتی ہیں۔ اگر
 یہ امور تمہارے محاکموں میں تمہاری نجات کا موجب
 ہو سکتی ہیں۔ اور اس فیصلہ دیتے کے اہل بھی شاید سیاسی
 لیڈر ہوں۔ تو پھر اپنی قوم میں اس حالت کے
 پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ جس کے سوا تمہاری عدم
 تعاون کی مہم روبرو ہو۔ اس بات کو نہ بھولیں۔ کہ
 ہم میں جو قحط الرجال ہے۔ وہ ہماری ہلاکت کے لئے
 کافی ہے۔ اقول ہر کام کے اہل آدمی پیدا کرو۔ پھر
 قدم اٹھاؤ۔ قحط الرجال کا تو سرنگہ سوال ہے میدان
 سیاسیات میں تمہارے پاس کتنے پیرو ہیں۔ کس قدر
 پیرو ہیں۔ کس قدر تکلیف دہ اور روح فرسا واقعہ
 ہے۔ کہ آج تمہارے معاملات کا سلجھا بیوا لا ایک
 غیر قوم اور غیر مذہب میں سے ہے۔ جس قوم کی یہ
 حالت ہوا سے نہایت احتیاط سے قدم اٹھانا
 چاہئے۔ ہجرت کا قدم نہیں قدر غلط تھا وہ ظاہر
 ہے۔ ہمارے مہاجرین میں اگر روح ہجرت ہوتی تو

یہاں ہی سب کچھ ہو جاتا۔ اور بالفرض اگر حالات
مکان و زمان بھرت کو تبدیل مکان کی صورت میں دیکھنا چاہتے
تھے۔ تو پتے ہر جہاں کے لئے خدا ایتھالی تو پہلے
ہی انصار پیدا کر دیا کرتا ہے۔ یہ سب مصائب
ہمیں جگانے کے لئے پیدا ہوئے ہیں۔ گزشتہ
سود سال سے زمانہ نے کبھی گدگد ہی کی۔ کبھی ہم پر سے
لحاف اُتارا۔ کبھی پانی کے چھینٹے دیئے۔ کبھی چار پانی
سے دھکے دیئے۔ پر ہم نہ اُٹھے۔ جب ہمیں خواب غفلت
سے جگانے کا کوئی طریق کار کر نہ سکا۔ تو آج موت
کو ہمارے سامنے کھڑا کر دیا۔ کہ جاگو اور بیدار عمل
میں قدم رکھو و الا ہمیشہ کیلئے تمہاری صف لپیٹ
دی جاے گی۔ خدا ایتھالی ایسے لوگوں کو دنیا میں نہیں
رہنے دیتا۔ جو بد عملی اور ذلوت کے باعث ہلاکت
کے قریب ہو جاتے ہیں۔ خدا ان لوگوں کو مٹانے
میں ذرا بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اور نہ ایسا کرنے میں اسے
کسی کا خون و خیال ہے۔ قد صدم علیہم رحمہم بنہم فسوہا وکلاہما
عقبہا۔ خدا تعالیٰ میری قوم کو اس حالت تک پہنچنے سے بچائے۔ آمین تم آمین

۳۰ نومبر ۱۹۲۰ء بمقام سر بایا (جاوا) اکہ
بنگلہ سیٹھ یوسف جی احمد صاحب
خواجہ کمال الدین

مغزنی ممالک

میں

اشاعت اسلام کی امداد کی ایک آسان راہ

میں نے انگریزی اور اردو زبان میں تصنیف کتب کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ذیل کی کتابیں کچھ طبع ہو چکی ہیں۔ اور کچھ پریس میں ہیں یہ کتابیں واقعات و مصائب حاضرہ متعلقہ اسلام کو سامنے رکھ کر ایک درومند دل کی قلم سے نکلی ہیں۔ ان کے پڑھنے سے انشاء اللہ العزیز قوم کو یقیناً فائدہ ہوگا۔ ان کتابوں کا کل کا کل مسافع اشاعت اسلام کی امداد میں جاویگا۔ میری طرف سے مسلم مشن ووکنگ کی یہ امداد ہے۔ مسلمان بھائی ان کتابوں کو خرید کر عند اللہ ماجور ہوں۔ ان کتب کی قیمت کے مقابلہ میں خود ان کتب کے مضامین بہت ارزاں ہیں لیکن اس پر بھی ہمارے احباب کا روپیہ جو ان کتابوں کی خرید میں خرچ ہوگا۔ وہ بھی خدا کی راہ میں ہی خرچ ہوگا۔ ضرور بالضرر عند اللہ ماجور ہوگا۔

نام

خواجہ کمال الدین مسلم مشنری

blib.com

اسلام میں کوئی فرقہ نہیں
راز حیات یا انجیل عمل
ضرورت الہام
سیر افکار یا روحانیات فی الاسلام
مکالمات بلیہ
مطالعہ اسلام
باطنیات اسلام
توحید فی الاسلام
ہستی باری تعالیٰ

اسلام میں کوئی فرقہ نہیں

جدید تصنیف حضرت خواجہ کمال الدین صدیقی کے۔ ایل ایل بی مسلم مشنری

پرس کی عظیم الشان مذہبی کانفرنس کا تذکرہ غیر مسلمین و نو مسلمین کے اختلافی مسائل شیعہ مسیحی و اسلام نماز پر
عقائد کے ترتیب و کلمات موجودہ ہندو مسلم اتحاد۔ فرقہ اختلافات پر تنقیدی نظر تمام نظام عالم کا
اصول امور میں متحد ہو کر اپنی نوعیت میں اختلاف کرنا مسلم اور اس سے متعلق صحیفہ قدرت سے
استدلال حدیث ان اللہ لا یجمع امتی او قال امۃ محمد علی اختلاف اور اختلاف امتی جمعہ کی
وچسپ شرح۔ سبام نہاد فرقہ ہائے اسلام کے اصول ایک ہیں۔ حدیث اشنان سبعون فی النار
وواحد فی الجنة وھی الجماعۃ یعنی ہر آگ میں چائیں گے اور ایک جنت میں اور وہی جماعت
کی تشریح شیعہ ہا ایمان پر بحث۔ اپنے عقائد کا اظہار نبوت کے معنی اور ختم نبوت پر
پر سیرکن بحث۔ نزول و فوات مسیح پر روشنی۔ آئینہ مسیح کے مسئلہ پر بحث۔ جدید الحیال
صحاب قادیان کی نبوت پر مختصر جرح فوج۔ مسیح ناصری اور شیل مسیح پر اخترا و غلو کی ملامت
جناب بھاء اللہ کی نبوت اور جدید الحیال احباب قادیان کی نبوت مختصر کا مقابلہ دنیا میں
ضرورت نبوت۔ اخیر میں ثابت کیا ہے کہ اسلام میں کوئی فرقہ نہیں۔ الغرض کتاب موصوفہ
بہت مذہبی معلومات کا بے بہا ذخیرہ ہے جس سے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یہ کتاب مسیح
کہ پر پڑھنے والے کے دل میں جہد رابل اسلام کی محبت پیدا کریگی۔ خواہ کوئی کسی فرقہ کی کیوں
تعمق رکھتا ہو۔ اس بیگانہ نکتہ اصابت کو دور کر لگی جو مختلف فرقہ ہائے اسلام آپس میں
رکھتے ہیں اور اس سیاسی تصادم کے وقت جمیع مسلمانان کو متفق اور متحد ہو کر کام کرنے کیلئے تیار
کر لگی اس کتاب میں علماء دین کی خدمت میں بھی مؤدبانہ التماس کی گئی ہے کہ وہ آئے دن کے فردعی
تنازعات و مناقشات کو فرو کرنے کی کوشش فرمائیں۔ کیونکہ اس مسلم قوم کو سخت نقصان پہنچنے کا
احتمال ہے اور مسلم قوم نے اپنی خوشنوی و جبروت سے کالیف اٹھانی میں ۱۶ جمادی ۱۲۱۶ھ قمریہ میں

در خواہ بنام الغنی بجز مسلم کتب خانہ عریضہ عریضہ لا ہو آئی چاہیں

تصنیفات حضرت خواجہ کمال الدین حبیبی ایل ایل نی مسلم مشنری کنگ (انگلستان)

۱۴	براہین نیرہ	۱۴	اسلام اور علوم جدیدہ
۱۲	امم الالسنہ	۱۳	اسلام میں کوئی فرقہ نہیں
۱۸	اسوۂ حسنہ		راز حیات یا انجیل عمل زیر طبع
۲	مسجد کنگ کے ابتدائی خطبات		ضرورت الہام
۲	توحید و تعالیم		توحید فی الاسلام
۲	خطبات عبیدین		مکالمات بلیہ
۲	دہریوں اور یحیدین کو خطاب		سیرت کار یا دنیا فی الاسلام
۲	اسلام اور دیگر مذاہب		سلک مرورید
۲	حقوق نسوان		باطنیات اسلام
۱	مسلم مشنری کے لائسنس پر حصہ اول		مطالعہ اسلام
۱	حصہ دوم		پستی باری تعالیٰ
۱	حصہ سوم		تصنیفات دیگر تصنیفین
۲	لندن میں جلسہ مولود النبی صلعم		قرآن اور جنگ تفسیر سورہ فاتحہ
۶	لمعت النوار محمدیہ		سیرت نبوی (آنحضرت صلعم کی زندگی کا مختصر سا خاکہ) بعثت اسلام - دنیا کے مشہور شہدائے ثلاثہ
۶	ذرات عالم کا مذہب		مستشرقین کے ثلاثہ
۶	مسیح کی الوہیت اور مسیحی کا بل انسانیت ایک نظر		المشتہر خواجہ عبید الغنی مینجر مسلم ایک موسائٹی عزیز منزل لاہور

مروارید ثلاثہ

برائین شریعہ اول

معروف بہ

زندہ و کامل الہام

مصنفہ حضرت خواجہ کمال الدین صاحب

ام الالسنہ

معروف بہ

زندہ و کامل زبان

مصنفہ

حضرت خواجہ کمال الدین صاحب

اسوۂ حسنہ

معروف بہ زندہ و کامل نبی

مصنفہ

حضرت خواجہ کمال الدین صاحب

اس میں یہ دکھلایا گیا ہے کہ قرآن ایک خاتم اور طوق الہامی کتاب ہے جس میں تہذیب و تمدن کے کل قوانین موجود ہیں اس ضمن میں مصنف نے ایک حکیمانہ بحث میں موجودہ تہذیب

پر تنقیدی نگاہ ڈالی ہے۔ کل مذاہب و بگیر کے عقائد اور اصولوں پر نہایت منطقی بحث کی ہے قیمت ۱۲

یہ کتاب بالکل جدید تصنیف ہے اور جدید مضمون پر لکھی گئی ہے اپنی نوع کی یہ پہلی کتاب اردو انگریزی لٹریچر

میں لکھی گئی ہے۔ اس میں یہ دکھلایا گیا ہے کہ عربی الہامی زبان ہے اور کل دنیا کی زبانیں اس سے نکلی ہیں۔ اور

ابتدائیں سب ملکوں کے آباد اجداد عربی الاصل تھے یہ کتاب دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے قیمت ۱۲

اس میں حضرت صلعم کا کامل نمونہ بحیثیت انسان کامل پیش کیا گیا ہے۔ یہ کتاب مقبولیت عامہ حاصل کر چکی ہے اس کو

پڑھ کر ماننے کے سوا چارہ نہیں رہتا کہ حضرت محمد صلعم خاتم النبیین ہیں۔ اور اگر کوئی نبی کامل نبی ہو سکتا ہے

تو وہ آپ کی ذات ہے قیمت ۸

المشتہد خواجه عبدالغنی مینجر مسلم بک سوسائٹی۔ عربیہ منزل لاہور

MAAB 1431

مرکز تحقیقات
پایه

maablib.com

MAAB 1431

مرکز اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

maablib.com

MAAB 1431

maablib.com

مرکز حیات