

مہما لان خطیب اعظم

مصنف:

خطیب اعظم مولانا سید غلام عسکری

یہ کتاب برقراری شکل میں نشر ہوئی ہے اور شبکہ الامین الحسین (علیہما السلام) کے گروہ علمی کی نگرانی میں تنظیم ہوئی ہے

مقالات خطیب اعظم

مصنف: خطیب اعظم مولانا سید غلام عسکری

عرض تنظیم

بانی تنظیم خطیب اعظم مولانا سید غلام عسکری اعلیٰ اسلام مقامہ ان با عظمت افراد میں سے تھے جنہوں نے حکم خدا "اپنے کو اور اپنوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ" کو عملی جامہ پہنانے کو اپنا ہدف بنایا تھا۔ اگلی نسل کی تربیت و تعلیم ان کا مقصد حیات تھا۔ یہ کام انہوں نے اپنے پورے وجود سے کیا اور زبان و قلم کی ساری طاقت اس کے لئے صرف کی۔ ان کا کمال یہ تھا کہ جہاں وہ منبر سے پیغام حق پہچانے کے ماہر تھے وہیں قلم کے ذریعہ مزاج دینداری پیدا کرتے رہے۔ ان کے مضامین جہاں ایک طرف دین اور ایمان کا پیغام پہچانے میں بے نظیر ہیں قہیں دوسری طرف مذہبی اور وادب کا شاہکار بھی ہیں۔ ان مضامین میں نہ بناوٹ ہے نہ تصعن نہ ادبی زور آزمائی اور نہ آور بلکہ شگفتگی ہی شگفتگی ہے۔ بانی تنظیم کی وفات کے بعد ان کے چند مقالات کو جمع کر کے ادارہ سے مقالات خطیب اعظم کے نام سے طبع کیا گیا تھا۔

رفیق بانی تنظیم رئیس المواعظین مولانا سید کرار حسن صاحب مرحوم طاب ثراه سابق سکریٹری ادارہ نے ان مقالات کے مقدمہ لکھا تھا کہ

"یہ وہی مقالات ہیں جنہوں نے مذہبی تاریخ کا رخ موڑا ہے دل و دماغ میں دینی انقلاب پیدا کیا ہے۔ غیر ذمہ دارانہ تحریروں اور بے سواہ بے مفرغ تقریروں کے بگاڑے ہوئے اور بے راہ روی کا شکار ہونے والے افراد کو اسلامی فکر عطا کی ہے۔ انداز تحریر کی سادگی، برجتگی، روزمرہ کا استعمال، سلاست اور روانی ان مقالات کا طرہ امتیاز ہے۔ یہ مقالات ایسی سبیلیں ہیں جن سے دل و دماغ سیراب ہوتے ہیں۔ ہلکے ہلکے الفاظ کے دامن میں مختلف علوم کے دقيق معانی و مطالب کی ایک دنیا آباد ہے۔ ان تحریروں نے جہاں کم پڑھ لکھے سیدھے سادے عوام کو علم و عمل کی روشنی عطا کی ہے وہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد دانشوار، ادیب، شاعر اور جدید ذہن رکھنے والے لوگوں کی سوچ کا رخ بدلا ہے"

مقالات کی افادیت اور مذہبی ادب کی کمی پورا کرنے کے لئے خطیب اعظم جو یقیناً ادیب اعظم بھی تھے کے وہ مقالات جو تنظیم المکاتب کے علاوہ دیگر جرائد میں شائع ہوئے ہیں۔ جمع کر کے سائع کئے جا رہے ہیں تاکہ جدید نسل تک بھی یہ پیغام پہنچ سکے۔ اور جدید نسل کے صاحبان قلم کو مذہبی ادب کا نمونہ بھی مل سکے۔ ان مقالات کو اس طرح مرتب کیا گیا ہے کہ سلسلہ تعلیم بالغان میں اردو ادب کے طور پر انھیں پڑھایا جاسکے۔ امید ہے کہ رسم و راج سے عاجز اور اسلام محمدی کے شیدائی اہل ایمان ان مقالات سے استفادہ کریں گے۔

والسلام سید صفی حیدر
سکریٹری تنظیم المکاتب ۱۷ / جنوری ۲۰۰۴

مذہب کی واپسی

ہم کو اپنے کو خوش نصیب قرار دینا چاہئے کہ ہمارے اس عہد مذہب کی واپسی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ مذہب کی واپسی کے عمل کے ظاہری اور غیری محرکات ہیں۔ انسان ہر طرح کے اصولوں کو آزما چکا۔ ہر فلسفہ کو اپنا چکا۔ ہر پابندی کو قبول کر چکا۔ ہر طرح کی مطلق العنان آزادی اور بے راہ روی پر گامزن ہو چکا مگر ڈھاک کے تین پات والی صورت حال برقرار رہی۔ نہ چین تھا نہ چین ہے۔ نہ چین ملنے کی امید ہے۔ سکون کا پیاسا در در مارا پھر اگر نہ صرف پایا ہا۔ بلکہ اس کی پیاس میں شدت کا اضافہ ہوتا گیا۔ آخر کار تھکا ہارا۔ انسان اس مذہب کے گھاٹ کی چعف واپس ہونے لگا۔ جس کو چھوڑ کر اور چھوٹا سمجھ کر سراب کے وسیع و عریض میدان کی طرف اس کی وسعت اور چمک دیکھ کر چلا آیا تھا۔ گھاٹ پھر گھاٹ ہے۔ بنے ہوئے راستے ہی سے سر ایں آزادی نے انسان سے مذہب کا گھاٹ چھڑایا تھا۔ آج سراب کی حقیقت کی معافت ہی نے مذہب کی واپسی کا عمل شروع کرایا ہے۔

حقوق انسانی کے سفر کا آج آخری سنگ میل "اقوام متحده" کرب کدہ بنا ہوا ہے۔ عیاری۔ جو ٹوڑ۔ مکرو فریب کا گھر ہے۔ اور سارے اعمال بد انسانی حقوق کے نام پر انجام دیئے جا رہے ہیں جس طرح شکاری چارہ ڈالتا ہے اسی طرح بڑی طاقتوں کے عالمی نیک عالمی امداد عالمی قرض عالمی عدالت۔ سلامتی کو نسل وغیرہ کے چارے ڈال رکھے ہیں جس کے ذریعہ چھوٹی قوموں کا شکار ہوتا رہتا ہے مثلاً ان کے خال مال پر قبضہ کرنا۔ پھر ان ہی کے ہاتھ کے مال کے مصنوعات کو گمراں قیمت پر بیچنا۔ بھوک انسانوں کو ہتھیار فراہم کرنا تاکہ وہ اپنے ہی ہو کو پیش اپنے ہی گوشت کو کھائیں اور اپنے ہاتھوں مر جائیں۔ ان کی سرزین میر خفاظت علمی مدد۔ فنی تربیت کے نام پر قبضہ کرنا، مالکوں کو غلام بنا کر کام لینا۔ یہ اور اسی طرح کے ظالمنہ کام اقوام متحده کے ذریعہ آج کے مکار انسان انجام دے رہے ہیں۔ جس پر پڑتی ہے وہ محسوس کرنا ہے۔ جو ابھی چارہ کھانے میں مشغول ہے وہ فکر مستقبل سے بے نیاز ہے اور مگن ہے۔ جب چارہ ختم ہو گاتب محسوس کرے گا۔ اس عالمی عیار خانہ کے خلاف صرف ایران ہے جو حقائق کو بے نقاب کرتا رہتا ہے۔ اکیلا عالمی عیار خانہ کے خلاف صرف ایران ہے جو حقائق کو بے نقاب کرتا رہتا ہے۔ اکیلا مظلوموں کو متحده ہونے کے لئے پکارتا رہتا ہے۔ چونکہ ایران کا جسم و قلب و دماغ سب مجرموں ہو چکا ہے لہذا اس کو پوری طرح ہر مظلوم کے دکھ درد کا احساس ہے۔ اور اسی احساس کو وہ اپنے خون کی قیمت میں ہر مظلوم کے خون میں دوڑادینا چاہتا ہے۔ کچھ کو ہوش آنے لگا ہے۔ کچھ کان کھڑے کرنے لگے ہیں۔ کچھ نے سفر شروع کر دیا ہے۔ لیکن صدیوں کے عالمی استحصال کے مقابلہ میں ایران کی چند سالہ کو ششیں ابھی محسوس نہیں ہوتی ہیں۔ جب کہ سارے ذرائع ابلاغ ایران کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں اور ایران نے اپنے ہو کے قطرات کے گرنے کی آواز کو اپنا ذریعہ بлаг بنا رکھا ہے۔ دی الحال اور کوئی ذریعہ اس کے لئے ممکن

بھی نہیں۔ بہر حال یہ ایرانی لہو کی ٹپٹ انسانوں کو جگا رہی ہے۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ پہاڑ جتنا بڑھتا ہے حاصل ضرب اتنا ہی زیادہ آتا ہے دو کا دو گنا چار ہوتا ہے اور ہزار کا دو گنا ہزار ہوتا ہے۔ گنا نہیں بڑھتا وہ دو گنا ہی رہتا ہے مگر د کا حاصل صرف اکائیوں میں گنا جاتا ہے اور ہزار کا حاصل ضرب ہزاروں اور لاکھوں میں گنا جاتا ہے اسی طرح کام کا آغاز مشکل ہوتا ہے۔ رفتار سست ہوتی ہے۔ ماحصل کم ہوتا ہے۔ قربانی شدید و عظیم ہوتی ہے۔ لیکن جب کام چل ملتا ہے تو مکہ کے تیرہ سال کے مسلمان تین سو بھی نہیں ہوتے ہیں اور مدینہ کے دس سال کے مسلمان لاکھوں ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انشا اللہ وہ دن دور نہیں ہے جب مذہب کی واپسی کا یہ ہلکا پھلکا عمل جو اس وقت سست رفتاری سے جاری ہے وقت آنے پر سیلا بی اور طوفانی بنے گا۔ یہ مذہب کی واپسی کے ظاہری محرکات کی طرف چند اشارے تھے جو اس تحریر میں کئے گئے اور غیبی محرک جو اصلی محرک ہے وہ عہد ظہور مهدی کی روز بروز قریب ہے۔

چنانچہ کل جن باتوں کا سنا نا ممکن تھا آج وہ شوق سے سنبھل جا رہی ہیں۔ جن باتوں سے کل روکنا ناممکن تھا اور مذہب خس و خاشک کی طرح بد کرداری کے سیلا ب میں بہتا دکھائی دے رہا تھا۔ آج اس سیلا ب سے مفرت ہو چکی ہے مذہب جسے کل خس و خاشک سمجھا جاتا تھا آج اسی سے نشیمن کی تغیری کی جا رہی ہے۔ انسان کی فطری محبت و فطری نفرت اجاگر ہو رہی ہے۔ ایسے موقع پر فطرت کی صحیح راہ نمائی بے حد ضروری ہے بے حد مفید ہے اور یہ رہبری سوانی اسلام کے سوانی اقوال معصوم کے۔ سوانی احکام معصوم کے کوئی نہیں کر سکتا۔

لیکن اس تاریخ حقیقت سے ایک سکنڈ کے لئے آنکھ بند نہ ہونا چاہئے کہ جتنے ظلم شاہی و شاہنشاہی نے کئے۔ اس سے زیادہ ظلم آزادی جمہوریت سو شلزم۔ کمیوزم نے کئے ہیں اور ان سب نے مل کر جتنے ظلم کئے ہیں مذہب کے نام پر مذہب کی آڑیں وہ سارے مظلوم عیار مذہبیں سربراہوں نے کئے ہیں۔ تمام مذاہب نے جتنی برائیاں غلطیوں اور مظالم کئے ہیں ان کی ساری نفرطیں اسلام کے دامن پر بھی موجود ہیں یعنی واقعات و حالات و تاریخ کے آئندہ مذہبیت و لامذہبیت۔ مادیت و روحانیت۔ شاہی و آزادی سرمایہ داری اور کمیوزم سب کی صورت بالکل ایک طرح کی ہے اور یکساں ہے۔

صرف صدیوں کا عالمی مظلوم یعنی دین اہلیت علیہم السلام جو دین الہی ہے جو دین محمدی ہے۔ جو اصلی اسلام ہے جو کسی تاریخ کو اپنی تاریخ ماننے پر تیار نہیں ہے۔ اس کی تاریخ چودہ مظلوم معصومین کی تاریخ ہے یا ان شہداء علماء صالحین اور مستقی افراد کی تاریخ ہے جنہوں نے اپنی فکر کو اپنے علم کو اپنے ذہن کو اپنے عقیدہ کو فکر معصوم کے تابع رکھا اور جنہوں نے عمل کی دنیا میں ہر سانس لینا اسی وقت جائز سمجھا جب اس کے جواز کو معصوم کی سند حاصل ہوئی مختصر یہ کہ تاریخ مذہب اہلیت ۱۴ معصوموں کی تاریخ ہے۔ چاہے وہ مصر میں رہے ہوں یا ایران میں یا ہندوستان میں۔

ساری تاریخ میں صرف یہی تاریخ ہے جس کے دامن پر غیر کے خون کے دھبے نہیں ہیں اس لئے اس کے جسم پر غیروں کے لگائے ہوئے بے حساب زخم ضرور ہیں۔ لہذا نشر حقوق کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ نشر مذہب الہیت علیہم السلام بھی ضروری ہے۔ ورنہ اگر قانون نا نافذ نہ ہوا تو قانون کا کوئی فائدہ نہیں تاریخ دین الہیت السلام میں قانون حقوق بشر ہمیشہ نافذ رہا ہے اور آج کا اسلامی ایران پھر اسی نفاذ کے لئے قربانیاں دے رہا ہے۔

آخر کلام میں اس بنیادی بات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ وقت بافادہ نہ قانون ساز اداروں کے پاس ہے نہ انتظامیہ اور عدیلہ کے پاس ہے نہ قومی حکومت کے پاس ہے نہ بین الماقومی تنظیموں اور اداروں کے پاس ہے نہ نام مذہب میں ہے نہ اسلام کے نام یہیں۔ اول و آخر قوت نافذہ و عقیدہ خدا و آخرت میں ہے۔ اسی عقیدہ سے مذہب الہیت شروع ہوتا ہے۔ اسی کے مطابق اس نے صدیاں طے کی ہیں اور اسی عقیدہ کے ذریعہ پوری انسانیت کو سکون دینے والا ظہور کرنے والا ہے۔ عہد ظہور۔ عہد ظہور نہیں ہے۔ بلکہ نے چین انسانیت کی عالمی آرامگاہ ہے جس پر عقیدہ خدا و آخرت سایہ فگن ہے۔

باتیں بے حد اچھی ہوں تن بھی بیکار ہیں جب تک باتیں کرنے والے خود کو اچھائی کا نمونہ بنالیں۔ کیا ہم غلامان الہیت علیہم السلام نے اپنے کو نمونہ بنانے کا ارادہ کر لیا ہے اگر ارادہ کر لیا ہے تو بسم اللہ عمل شروع ہو جانا چاہئے۔

سماجی مذہب یا حقیقی مذہب

زندگی کے بہاؤ کا نام سماج ہے، بہاؤ پانی کی فطرت ہے لیکن بہاؤ کو حد کے اندر بھی رکھا جاسکتا ہے اور حد سے باہر بھی بہنے کا موقع دیا جاسکتا ہے۔ بہاؤ تیز بھی کیا جاسکتا ہے۔ اور اس کی رفتار کو کم بھی کیا جاسکتا ہے۔ بہاؤ کو تقسیم بھی کیا جاسکتا ہے۔ جس طرح دریا سے بڑی نہر اور نہر سے چھوٹی نہریں نکالی جاتی ہیں۔ اور بہاؤ کو یکجا بھی کیا جاسکتا ہے جیسے مختلف دریاؤں کو ایک دریا میں بلا دیا جاتا ہے۔ بہاؤ کو کبھی روکا بھی جستا ہے۔ اور کبھی رکاوٹوں کو دور بھی کیا جاتا ہے۔ کبھی پانی کی سطح اونچی کی جاتی ہے، کبھی سطح کو نیچا لایا جاتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ پانی کی فطرت ہے نشیب کی طرف بہنا لیکن اس فطرت کو سلیقے کے آریعے مغید بنایا جاسکتا ہے اور بیش از بیش فوائد تباہیوں بھی لا سکتا ہے۔ فطرت اور اس کے استعمال کا سلیقہ دو چیزوں ہیں۔ فطرت میں انسانی عمل کو دخل نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ خالق کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ لیکن اس کے استعمال کا سلیقہ وہ کام ہے جس میں انسانی عمل کو بڑا دخل ہے۔ عمل کو ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ انسان کتنا ہی باکمال کیوں نہ ہو جائے پھر بھی ناقص ہی رہتا ہے۔ لہذا اس کی تعلیم و تربیت بھی ناقص رہے گی۔ اسی بنا پر ہم ہمیشہ اپنے نظام تعلیم، نصاب تعلیم، انداز تعلیم، مقاصد تعلیم پر بتائیں تعلیم کے پیش نظر نظر ثانی کرتے رہتے ہیں۔ کیونکہ انسانی نظریات اور اصول ہمیشہ تحریکی دور میں اور رہیں گے اس انسانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے خدا نے مذہب بھیجا۔ کیونکہ کامل کا بھیجا ہونا نظام بھی کامل ہو گا۔ اور جب اس کے لانے والے سمجھانے والے، پھیلانے والے بھی معصوم ہیں۔ تو نظام بھی کامل ہے۔ اور اس نظام کی تعلیم و تربیت بھی ناقص سے پاک ہے۔

مذہب اسی لئے آیا ہے کہ انسان میں خواہشات کا پیدا ہونا فطری ہے مگر خواہشات کے اس فطری بہاؤ کو حدود میں رکھنا ضروری ہے، ان سدود کے مجموعہ کا نام شریعت ہے اور عربی میں شریعت کے معنی بھی گھاٹ اور کنارہ کے ہیں۔ شریعت کا کام یہی ہے کہ انسانی خواہشات کے ذریعہ پیش از بیش انفرادی اور اجتماعی فوائد حاصل کئے جائیں۔ اور خواہشات کے صرص و ہوس بن جانے کے بعد جو انفرادی - خاندانی، نسلی، قومی، بین الاقوامی تباہیوں آتی ہیں۔ جن کے اثرات صدیوں اور ہزاروں سال باقی رہتے ہیں کہ تباہیاں تباہیاں کو پیدا کرتی ہے رہتی ہیں بلکہ تباہیاں کا شجرہ چل پڑتا ہے اور تباہیاں کی نسلیں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ اس عظیم و عریض و طویل تباہیاں سے انسان کو اور انسانی معاشرہ کو بچانا بھی دین اور شریعت کا کام ہے۔ لیکن شریعت کا فائدہ اسی قوت حاصل ہو گا اور دین معاشرہ دین اور شریعت کا پابند ہو گا۔

مگر بجائے اس کے کہ ہمارا سماج مذہب کا پابند ہوتا ہم نے دین کو اپنی خواہشات کا پابند بنانے کے لئے سماج کو مذہب پر حاوی کر دیا ہے آج ہم مذہب سے بالکل آزاد ہو چکے ہیں۔ ہر حرام حلال ہے۔ ہر واجب ترک ہے ہر مستحب مکروہ ہے۔ اس کے بخلاف سماج جس مباح بلکہ حرام کام کو واجب کر دے اس کا بجا لانا واجب ہے۔ ہم مذہبی شور کھو چکے ہیں۔ جہالت عیوب

ہے۔ مگر دین سے جہالت کا اظہار اعلیٰ سو سائٹی کی ممبری حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے۔ حدیہاں تک آپھوںچی ہے کہ ہ دین کو مانتے ہیں اور اس پر معرض ہونے کو دینی حق تصور کرتے ہیں۔ دینی احکام کا مسئلہ اڑانا اور مسلمان ہونا اگرچہ متضاد باتیں ہیں۔ مگر ہر ترقی پسند مسلمان اس تضاد کا مجسمون ہے اور تمام مسلمان اسی ترقی پسند مسلمان کا اتباع کرنا اپنے لئے لازم سمجھتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سماج میں جس چیز کو واجب سمجھ لیا گیا ہے۔ اس کو بہر حال انجام دیا جائے گا چاہے مذہب اس کو لاکھ حرام بتائے۔ اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ ہم سین کو تعلیم حاصل کریں اور دینی واقفیت کو سماج میں راجح کریں تاکہ سماج اور دین کتنا فاصلہ ہے اور کتنا تضاد پیدا ہو چکا ہے۔ اس کا احساس ہمارے سماج کو ہو جائے اور اس احساس کو تعمیری شکل دینے کے لئے لازم ہے کہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو حقیقی دین کا پابند بنائیں۔ اس طرح ہم اس سماجی دین سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو سماجی دین نہیں ہے بلکہ وہ بے دینی ہے۔ جس کو سماج نے اختیار کر لیا ہے اور شعور دین کو بے جس و مضلوج رکھنے کے لئے اس بے دینی کو مذہب کا لباس پہنا دیا گیا ہے لٹھتے اور اس لباس کو نوج پھیک دینے کی تاکہ دینی کی مکروہ صورت سب کے سامنے آجائے اور دینی تعلیم کو عام کیجئے۔ تاکہ اس کی روحانی اور پاکیزہ صورت سب کے سامنے آجائے اور ہمارے معاشرے کا ہر فرد عاشق دین بن جائے۔

رحمت ورنہ عذاب

پچھے جب آپ کی خدمت میں حاضر ہو گا تو ماہ مبارک رمضان شروع ہو چکا ہو گا۔ کچھ مسلمان بغیر روزہ کے رمضان کی توبہ بن کریں گے۔ اور کچھ مسلمان روزہ رکھ کر رمضان کا سامنا کریں گے۔ بہت کم ہو گے بہت بھی کم ہو گے وہ مسلمان جو ماہ رمضان کا جون کی سخت گرمی میں استقبال کریں گے۔ اگرچہ ہمارے ہادی و رہبر و مولیٰ و آقا جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب السلام فرماتے تھے مجھے روزہ پسند ہے گرمی کا اور جہاد پسند ہے تلوار کا۔

جناب عیسیٰ نے اپنی مادر گرامی کو زندہ کر کے پوچھا آپ دنیا میں واپس آنا چاہتی ہیں یا نہیں آپ نے فرمایا ضرور واپس آنا چاہتی ہوں لیکن صرف اس لئے کچھ نمازیں سخت ٹھنڈی راتوں میں پڑھ سکوں اور کچھ روزے سخت گرم دنوں میں رکھ سکوں۔ جناب مریم سخت روزہ اور مشکل نماز کا استقبال کر رہی ہیں اور مولاۓ کائنات حضرت علی علیہ السلام سخت گرمی کے شدید روزہ کے لئے پر شوق نظر آتے ہیں۔ کیا حضرت علی اور جناب مریم کے اقوال صرف سن لینے کے قابل ہیں۔ اور یہ کہنا کافی ہے کہ قابل تعریف یہ اقوال یا خوب فرمایا ہے یا ایمان میں میں تازگی اور جلا پیدا ہوتی ہے ان اقوال سے یا یہ تو حضرت ہی فرمائے تھے یا اس فقرہ سے آپ کے جذبہ عبادت و راہ خدا میں آپ کی مشکل پسندی واضح ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ تعریفی اقوال اور ربیمارک سے ان حضرات سے عقیدت و وابستگی کا حق ادا ہوتا ہے اور نہ ان اقوال ہی کا حق ادا ہوتا ہے۔ حق ادا کرنا ہے تو ان اقوال کا ہمارے اندر فکر پر اور رفتار عمل پر اثر پڑنا چاہتے۔ یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم کو شکر خدا ادا کرنا چاہتے کہ ہم کو ایک عظیم عبادت کی انجام دہی کا موقع مل گیا اور ہم کو غیر معمولی ثواب حاصل کرنے اور اپنے گناہوں کو معاف کرانے کا موقع مل گیا۔ احکام خدا کی تعمیل سے فرار آج مزاج مسلم بن گیا ہے۔ نماز ہے تو سرپٹ پڑھی جا رہی ہے نہ قراتت درست نہ سانس درست نہ قیام و قعود درست نہ واجبات ادا نہ اركان کی واقفیت۔ نماز کیا پڑھ رہے ہیں جیسے کسی دوسرے کی طرف سے پڑھ رہے ہیں۔ کہ کسی طرح ختم ہو۔ نماز پڑھتے وقت معلوم ہوتا ہے کوئی پچھے ٹنڈا لئے دوڑا آتا ہے لہذا بھی جان چھوڑ کر تیز سے تیز نماز پڑھی جا رہی ہے۔ سچ ہے شیطان تو ہمات کا ٹنڈا لئے دوڑا رہے ہے تاکہ کہیں جز بہ عبودیت ان کو اپنی گرفت میں نہ لے۔ ہم نماز میں بھی شیطان ہی کی اطاعت کر رہے ہیں یہ ہے ہماری بد نصیبی کی حد۔ فطرہ کم سے کم قیمت کا نکلے۔ اور کم سے کم نکلے بلکہ نکلے تو بہتر ہے۔ زکوٰۃ کسی نہ کسی طرح واجب نہ ہونے پائے۔ خمس سے بچ نکلیں اور بچ نکلنے کے لئے تاریخ خمس سے پہلے ضرچ کر لیں۔ کسی کو قرض دیدیں۔ غرض کچھ کر لیں مگر فطرہ زکوٰۃ، خمس سے فزر کا موقع مل جائے۔ یہ اور اسی طرح کی بہت سی مشالیں اس کا ثبوت ہیں کہ احکام خدا سے فرار آج مزاج مسلم بن چکا ہے۔ فرار کی پہلی منزل واجب سے بچ نکلنے کی کوشش ہے اور آخری منزل واجتہر کرنے کی ہے بلکہ بحث کرنے کی ہے کہ آکر اس گرمی میں اس روزہ کا کیا فائدہ۔ اس لئے کہ دنیاوی منفعت۔ اور مادی فائدہ کے علاوہ تو کوئی فائدہ غین پر

ایمان لانے والے مسلمان کی نظر میں ہے نہیں۔ وہ روحانی مذہب کو بھی صرف مادی حد تک مانتا ہے۔ نذر چھلنے میں بڑی عقیدت کا اظہار کرتا ہے۔ نذر کھانے میں سفا ثواب سب ہی کچھ مانتا ہے۔ لیکن روزہ رکھنے میں نہ صرف قانون شکن ہے بلکہ قانون صوم پر بھی سیٹ مفترض ہے۔ اور قانون شکنی کا پروجش حامی ہے لیکن جاہل کا جہالت پر مصروف ہنا۔ مریض کا بدپرہیزی پر جان دینا بچہ کا ضد کرتے رہنا۔ بری عادتوں کے لئے افراد کا اپنی عادتوں پر باقی رہنا ہر طرح برا ہے۔ قابل مذمت ہے تو مسلمان کا دین سے جاہل رہنا۔ احکام دین سے اوگرو ان رہنا۔ بے نمازی کا بے نمازی رہنا۔ روزہ خوروں کا روزہ خور رہنا۔ مالی واجبات ہڑپ کرنے والوں کا مال خدا اور رسول و امام کو ہڑپ کرتے رہنا بھی ہر طرح برا ہے۔ قابل مذمت ہے۔ قابل نفرت ہے۔ لہذا تبدیلی آنا چاہئے۔ تبدیلی لانا چاہئے۔ تبدیلی لانے میں حصہ لینا چاہئے۔

ماہ رمضان رحمت کا مہینہ ہے۔ افطاری و سحری کی رحمت سے رمضان کی رحمتوں کو نہ پنے۔ بلکہ گناہوں کی معافی مل جانا۔ رکی ہوئی دعاؤں کا قبول ہا جانا۔ نفس میں نافرمانی سے نفرت پیدا ہو جانا۔ قلب و دماغ میں خدا کی اطاعت کا مہینہ قرار دیا گیا۔ اب یہ ہماری توفیق پر پر مستحصر ہے کہ ہم ان رحمتوں کو حاصل کرتے ہیں یا رمضان میں روزہ نہ رکھنا اپنے لئے عذاب ہی عذاب مول لیتے ہیں۔

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں ہر وہ دن عید کا دن ہے جو گناہ کے بنیز بسر کیا جائے اور عید تب ہی عید ہے جب ہمارے اعمال کو خدا قبول کرے۔ لیکن اگر اعمال ہی نہ ہوں بلکہ اعمالیوں ہی بداعمالیاں ہوں تو پھر رحمت کے بجائے عذاب ہی عذاب کو ہم سیٹ رہے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ جس دن نہ ہلے پناہ عذاب ہمارے سامنے آئے گا اس دن ہمارے لئے نہ طاقت برداشت ہو گی نہ جائے پناہ۔ لہذا آج ہی ہماری روشن بدل جانا چاہئے۔ رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ تو بہ کمربیں اور روزے رکھیں۔ استغفار کریں اور اعمال قبول کرائیں۔

ہم خدا کے بندے ہیں اور رمضان خدا کا میئنہ ہے

غیر اسلامی خیالات نے آج مسلمان کے ذہن پر اتنا قبضہ کر لیا ہے کہ ہم دین کو ہلاک سمجھتے ہیں ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم دین ہلاک سمجھتے ہیں۔ چنانچہ احکام اسلامی خصوصاً عبادات کا ذکر ہمارے درمیان اس طرح ہوتا ہے کہ جب خدا کا حکم ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہونا چاہئے لہذا اس عبادت کا فائدہ کیا ہے۔ اس حکم خدا کا سبب کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا قدم اٹھتا ہے کہ ہم احکام الہی کا فلسفہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نماز کا فلسفہ۔ روزہ کا فلسفہ۔ حج کا فلسفہ۔ سود۔ گانا۔ ہو لعب وغیرہ کے حرام ہونے کے فلسفے۔ وغیرہ وغیرہ۔ بات جب فلسفہ پر آگئی تو ہر انسان کو بولنے۔ سوچنے کا موقع مل گیا اور دین کھولنا بن گیا۔ حالانکہ ۹۹ فیصدی صرف احکام بیان ہوتے ہیں اور ایک فیصدی احکام کے اسباب و نتائج بیان ہوتے ہیں۔ جبکہ اسباب و نتائج کی روشنی میں ہی فلسفے اور بغیر اسباب و نتائج کے تذکرہ کے کیاں بیان ہوتے ہیں ساری دنیا کا نظام اسی اصول اور انداز پر ہے ہر معمار۔ ہر بڑھنی۔ ہر مستری۔ ہر انجینئر۔ ہر ڈاکٹر۔ ہر دلیل۔ ہر تنظیم مختصر یہ کہ ہر کام کرنے والا۔ ہر ماہر صرف احکام صادر کرتا ہے کہ یہ لا کر دو۔ اس طرح کرو۔ اس طرح ہو لو مگر اپنے عمل اور حکم کی وجہ ہر قدم پر بیان نہیں کرتا۔ بلکہ جب کبھی کوئی ایسا مستسلسلہ آجاتا ہے کہ وجہ بتلائے بغیر عمل نہ ہو گایا یا خرابی پیدا ہو گی تو وجہ بیان کی جاتی ہے اور نتائج سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ مذہب بھی اسی اصول پر صرف احکام دیتا ہے اور اپنے ماننے والوں سے یہ امید رکھتا ہے کہ ایمان کی بنیاد پر ان کو حکم دینا کافی ہے۔ اسباب ق نتائج سے آگاہ کرنا نہ ضروری ہے نہ ممکن ہے نہ مناسب ہے۔ البتہ جب ضرورت ہوتی ہے تو اسباب اور نتائج بھی بیان کر دیتا ہے۔ ورنہ ہر عبادت کی بنیاد صرف حکم الہی ہے احکام الہی کے مجموعہ کا نام شریعت ہے۔ ہم جب معاملات میں عمل کی بنیاد صرف حکم خدا کو قرار دیتے ہیں تو وہ عبادت میں بدرجہ اولیٰ پورے عمل کی بنیاد کو صرف حکم خدا ہونا چاہئے مثلاً ہم سودی معاملات نہیں کر سکتے۔ نکاح اور طلاق میں صیغہ کا جاری کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ طلاق میں گواہوں کا ہونا لازم جانتے ہیں۔ بوقت طلاق و عرت کا پاک ہونا ضروری جانتے ہیں۔ جب ان سارے معاملات کی وجہ اور بنیاد صرف حکم خدا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا، تبرا، اعتکاف، ومرہ، قربانی وغیرہ میں ہم وجہ تلاش کریں اور وجہ کی بنیاد عبادت قرار دے کر ایک کمرور کی چیز کو ایک کوڑی میں فروخت کر دیں۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ ہم اس اس دنیا میں مالداروں، افسروں، مزہور افراد، باثر حضرات علماء، دانشور والدین، اعزپ، احباب، پڑوسی حتیٰ کہ اپنے ملازم اور نوکر کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جس کی جیسی حیثیت ہوتی ہے اتنی اہمیت اس کی خوشنودی حاصل کرنے کو دیتے ہیں تو پھر خدا جو سب سے بڑا ہے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کو ساری دنیا کے

کاموں میں سب سے زیادہ اہم کیوں نہ قرار دیں جبکہ خدا کے بعد حصے بڑے ہیں نبی - امام سب کی خوشنودی بھی خدا کی خوشنودی کے حاصل ہونے کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہے۔

لہذا عبادت کی وجہ صرف حکم خدا ہونا چاہئے اور عبادت کی انجام دہی صرف خوشنودی خدا حاصل کرنے کے لئے ہونا چاہئے۔ جب کہ یہ خوشنودی نور بالمالے نور اور خوشنودی بالمالے خوشنودی بھی ہے۔ کہ خدا خوش توبی و امام سب خوش ورنہ سب ناراض۔ ایسی صورت میں مثلاً نماز صحیح جلد اٹھنے اور سہانے موسم سے لطف اندر و فنی کے لئے پڑھنا اور روزہ درستی صحبت کے لئے رکھنا کروروں کی چیز رکو کوڑیوں کے مول کر دینا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ایک کمرور کی کرنی کے ساتھ اگر ایک کوڑی بھی ہم رکھدیں تو اس نازیبا حرکت کو عقل اپنی توبہ نہیں فراہم کر سکتی۔ اسی بنا پر اگر عبادت میں خوشنودی خدا کے ساتھ کوئی دوسری نیت و جزبہ و خیال و احساس شامل ہو جائے تو خدا ایسی عبادت کو واپس کر دیتا ہے اور ہر گز قبول نہیں کرتا ہے۔

ہم صرف خدا کے بندے ہیں۔ اس کے علاوہ نہ کسی نے ہم کو عقل دی ہے نہ حیات۔ نہ احساس دیے ہیں نہ جزبات، نہ آج خدا کے علاوہ کوئی روزی دیتا ہے نہ کل اس کے علاوہ کسی کے قبضہ میں موت ہوگی۔ ہماری حاضری بھی اسی کے سامنے ہوگی اس وقت صرف اس کی خوشنودی ہمارے کام آئے گی نہ کوئی فلسفہ کام دے گا نہ کسی کی عقل۔ نہ کسی کی تغیری و نلتہ آفترنی نہ کسی کی تحریر اور علمی موشگانی۔ نہ کسی کا شعت کام آئے گا نہ کسی کا ادبی شہپارہ۔ بلکہ ان سب کی حالت عام لوگوں سے بھی بدتر ہوگی۔ لہذا ہر حکم خدا کی تعمیل کیجئے۔ واجب کو ادا کیجئے صرام سے بشیئے مستحب ہو تو شوق ادا نگی پیدا کیجئے۔ مکرہ ہو تو احساس کراہت تازہ دم رکھنے۔ ماہ مبارک آگیا ہے جو کچھ بن سکے اس ماہ میں کردار لئے جو کچھ حاصل کر سکتے ہیں اس سے غفلت نہ بر تے۔ روزہ دار کی نیند عبادت ہے۔ خاموشی تسبیح ہے۔ اس ماہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہر عمل کا ظواب کئی گناہاتا ہے۔ یہ مہینہ صبر کی مشق کراتا ہے۔ امیر کو غریب کے دکھ کا احساس دلاتا ہے۔ مومنین میں قوت ایشار کو ابھارتا ہے اس مہینہ میں روزی زیاد کی جاتی ہے مگر صرف مومنین کی روزی نہ کہ بد عقیدہ و بد عمل افراد کی روزی اس ماہ میں ۳/تاریخ کو مصطفیٰ ابراہیم - ۶ / کوتوریت - ۱۳ / کو انجیل - ۱۸ / کئی زبور اور شب قدر میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اس ماہ کے پہلے دس دن رحمت کے ہیں ورآن مجید نازل ہوا ہے۔ اس ماہ کے پہلے دس رحمت کے ہیں۔ دوسرے دس دن مغفرت کے ہیں اور آخری دس دن دعاوں کے قبول ہونے کے ہیں اور دوزخ کے نجات حاصل کرنے کا زمانہ ہیں۔

اوپر لکھی تمام باتیں ارشاد رسول و ائمہ علیہم السلام کے مطابق لکھی گئی ہیں تاکہ اس ماہ میں جنم کر عبادت کرنے - ثواب لموٹنے، دوزخ سے نجات حاصل کرنے اور دعاوں کو قبول کرانے کا جزبہ ہر روزہ کے ساتھ بڑھتا جائے۔

محرم آہا ہے

ہمارے سماج کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ محرم آہا ہے۔ بلکہ عورتیں رجب کے مہینے سے ٹھنڈی سانس لئے کریمہ کہنا شروع کر دیتی ہیں کہ بس اب محرم ہی ضرر کا زمانہ آہا ہے رجب میں کونڈے کرنا ہیں۔ شعبان میں شبرات کرنا ہے۔ رمضان میں افطاری سحری کا انتظام کرنا ہے اگر بے روزہ گھرانہ ہے تو اسے افطاری، سحری کی فکر نہ سہی مگر عید کی فکر تو بہر حال ہوتی ہے۔ اور وہ فلک عید میں روزہ داروں سے زیادہ رمضان میں ڈبلے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کر کے رمضان ختم ہوا عید میں بچوں کے کپڑے سینے کے انتظام سے چھٹی ملی تو فطرہ کی فکر کھانے جاتی ہے۔ فطرہ ہی وہ خوش نصیب دینی حکم ہے جس پر زیادہ سے زیادہ مومنین عمل کرتے ہیں۔ کیونکہ ثواب کے علاوہ فطرہ جان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور عہد حاضر کا مومن دین کو بھی دینا کے لئے مانتا ہے۔ جب چاہے تحریبہ کر لیجئے دس نمازیں، بیس دعائیں، تیس سورے بتائے جن کے ذریعہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ ایک مومن بھی آپ سے پوچھنے نہ آئے گا۔ کہ کیا بیان کیا تھا۔ لیکن اگر بیان کیجئے کہ نماز عشا کے بعد پابندی سے سورہ واقعہ پڑھنے والے کو روزی کی تنگی کبھی نہ ہوگی تو مرد عورتیں بچوں کو بھیج کر پوچھیں گے۔ کہ اس سورہ کا نام لکھوا لاو۔ کس پارہ میں ہے؟ یہ بھی پوچھ لینا۔ ہم آپ کو بغیر پوچھے بتائے دیتے ہیں ستانسیوں پارہ میں ہے۔ پڑھ کر دیکھئے انشا اللہ روزی کی پریشانی نہ ہوگی۔ اگرچہ فطرہ کو محافظ جان ہونے کی وجہ سے مقبولیت حاصل ہے۔ مگر پھر بھی فطرہ اسکی راہ میں نکالنا ہے۔ لہذا مومنین کی سالانہ حساب فہمی کا قومی مظاہر فطرہ کی قیمت طے کرتے ہیں ہوتا ہے۔ فطرہ میں تین کلوگیوں یا جو دینا ہیں۔ جو کیوں یا جونہ دین سکے وہ اتنی قیمت دے جتنے قدرہ پانے والا کلوگیوں یا جو خرید سکے۔ فطرہ پانے والا بازار سے خریدے گا۔ فطرہ لگانے والا سرکاری غلہ کی دوکان کا فرخ لگانے بیٹھا ہے۔ فطرہ لینے والے کو آج خریدنا ہے جبکہ غلہ مہنگا ہو چکا ہے مگر دینے والے نے چونکہ فصل پر ستا خریدا تھا لہذا وہ اسی بھاؤ سے قیمت لکانا چاہتے ہیں۔ سو کا سیدھا جواب یہ ہے کہ کیوں یا جودی دیجئے۔ قیمت کے چکر میں نہ پڑیے۔ مگر ماہرین حساب جمع ہوتے ہیں۔ ایک کہتا ہے ۵ روپیہ ۱۳ پیسے ہوتے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے ۵ روپیہ ۱۱ پیسے ہوتے ہیں۔ ۲۲ رمضان سے بحث شروع ہوتی ہے۔ عید گزر جاتی ہے مگر حسابی مہارت کا لوہا منوانے والے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ سوچئے اگر دونتھے پیسے خدا کی راہ میں زیادہ ہی چلنے کے تو کیا صرچ ہے۔

مگر ریٹائرڈ اکاؤنٹینٹ مصریں کہ نہیں حساب حساب ہوتا ہے جو۔ جو جو ہوتا ہے۔ بخشش کی بات الگ ہے۔ وہ سو سو ہو سکتی ہے۔ مگر کوئی ان سے پوچھے۔ آپ اپنے لئے کیا پسند کرتے ہیں خدا جو جو کا حساب لے یا سو سو کی بخشش کرے۔ جو اپنے لئے پسند کیجئے وہی رو راہ خدا کے لئے اختیار کیجئے۔ مگر ہماری بد نصیبی یہی ہے کہ عید کے لئے کپڑے جو تے، سوئیاں کوشش کر کے اچھی خریدیں گے کہ جب لینا ہی ہے تو اچھی چیز لو۔ کچھ پیسے زیادہ لگ جائیں مگر چیز تو ڈھنگ کی ہو۔ مگر فطرہ کے ذریعہ

ڈھنگ کا ثواب لینے کی فکر کسی کو نہیں فطرہ اس طرح خریدتے ہیں جیسے جنت بس یہی سامان عید ہے۔ فطرہ نکال کر ایک مہینہ خالی بیٹھیے۔ کیونکہ خالی کا مہینہ آگیا۔ ہمارے معاشرہ میں خالی کے مہینہ کا بڑا چرچا ہے۔ اس میں کوئی خوشی کا کام ہم نہیں کر سکتے اگرچہ خدا نے آٹھویں امام کو اسی مہینہ میں پیدا کیا ہے۔ ہمارے گھروں میں خالی کے مہینہ میں بچے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ پیدائش پر ہمارا اختیار نہیں ہے۔ ویسے تاریخ پیدائش تو ہمیشہ ہمارے اختیار میں رہتی ہے۔ خالی میں پیدا ہونے والا بچہ منحوس نہیں ہے۔ ۱۱/ ذیقعدہ کو امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ بڑی خوشی کی تاریخ ہے۔ مگر یہ اللہ کے کام میں وہ خالی کے مہینہ میں کے مہینہ میں جو چاہے کر دالے مگر ہم بندے اس منحوس مہینہ میں کوئی کوشی کا کام کوئی شادی نیا کام نہیں کر سکتے۔ خالی کا مہینہ ان ہی لوگوں کے لئے منحوس ہے جن کے لئے خالق کا مہینہ (رمضان) مبارک نہیں۔ ورنہ ہر دن کا مالک خدا ہے جن دنوں کو اس نے خس بنا دیا ہے۔ ان کے علاوہ کسی دن یا مہینہ کو منحوس کہنے کا ہمیں کیا حق۔ مگر ہمارے سماج کا ایک جواب ہے جس کا کوئی جواب نہیں کہ سب ٹھیک ہے۔ مگر ہمارا دل نہیں بھرتا ہمیں شک آتا ہے۔ ہمارے یہاں اس مہینے میں خوشی کا کام نہیں ہوتا۔ اس "ہم" کا علاج خدا کے پاس ہے مگر اس نے علاج کا ایک دن معین کر دیا ہے۔ مگر اس دن کے بعد نہ دوا ہے نہ غذا بس سزا ہی سزا ہے۔

ذیقعدہ کو خالی کا لقب عورتوں نے دیا ہے اور سماج کا پارلمینٹ اسمبلی کو نسل سب عقرتیں ہیں جو کچھ یہ پاس کر دیں وہی قانون ہے۔ ان کے قانون کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ جو چیلنج کرے وہ پہلے گھ سے پھر خاندان سے پھر سماج سے نکال باہر کیا جائے گا۔ ایسے میں کون نکوئے بنے۔ جس طرح انگوٹھا چھاپ نسٹر پڑھ لکھوں پر حکومت جھاڑتے ہیں اسی طرح عورتوں کے ذریعہ جاہلانہ رسوم، جاہلانہ شکوک، جاہلانہ عقیدے، جاہلانہ مصارف جاہلانہ عقیدتوں کی گرفت سماج پر مضبوط ہے۔

آئے خالی کی خالی خولی بحث سے آگے بڑھیں خالی کے بعد بقر عید کا مہینہ آگیا بکرے کی یا قربانی کے حصہ کی فکر سب کو ہے کیونکہ قربانی سماج میں راجح ہے۔ اگرچہ مذہب میں سنت ہے۔ مگر سماج میں واجب ہے۔ مذہب کا واجب چھوڑا جا سکتا ہے مگر سماج کا مستحب چھوڑنا بھی ناممکن ہے۔ مذہب کے حرام کا اترکاب بے خوف اور بغیر کسی جھمک کے زندگی بھر کیا جا سکتا ہے۔ مگر سماج کے مکروہ کے بجا لانے کی ہمت کسی میں نہیں۔ نماز، روز، جج، زکوٰۃ، خمس سب چھوٹ سکتے ہیں۔ رویہ نہ ہو تو اس کو حاصل کرنے کے لئے چوری، رشتہ، بھوٹ، جیل سب ممکن ہے مگر باراتیوں کو بڑا کوشت کیسے کھلایا جا جا سکتا ہے۔ ناک گٹ جائے گی۔ لوگ تھوڑو کریگے لٹکی کا معاملہ ہے جیسے بھی ہو کرنا ہے۔ ہاں اللہ کا معاملہ ہو تو دیکھ جائے گا۔ کون ابھی قیامت آئی جاتی ہے۔ اللہ معاف کر دے گا مگر بندے نہیں معاف کریں گے لہذا سماج کے احکام کی تعمیل کرو اور خدا کے احکام کی توہین کرو، ہنسی اڑاؤ مگر ہمیں یاد رکھنا چاہئے کہ ہمارے مسائل کا حل سماج کے احکام کی تعمیل میں نہیں ہے۔

بقر عید عید سے ہلکی ہوتی ہے نتے کے بجائے دھلے کپڑوں میں کام چل جانا ہے۔ البتہ بقر عید کے بعد ہی پورے سماج پر "محرم آہا ہے" کی بے چینی چھا جاتی ہے۔ کسی کو امامباڑہ کی پتالی کی فکر ہے۔ کسی کو پرانے پنجے اور پٹکے بدلوانے کی فکر ہے۔ کوئی ضرع کے لئے پریشان ہے کوئی سرپکڑے بیٹھا ہے کہ خاندانی عزاداری کا خرچ کیسے پورا کیا جائے کوئی سالانہ مجلس کے لے ۴ فلکر مند ہے۔ کسی کو شب بیداری کی فکر ہے۔ کسی کو سیل کی فکر ہے۔ کسی کو ۸/محرم کی نذر کی فکر ہے۔ کسی کو اپنی انجمن کی فکر ہے۔ کسی کو اپنے ذاکر کی فکر ہے اور ذاکروں کو اپنے عشروں کی فکر ہے۔ محروم میں حلوانی سے لے کر ذاکروں تک سب کو کمانے کی فکر ہوتی ہے اور امیر عزاداروں سے لے کر غریب عزاداروں تک سب کو خرچ کی فکر ہے وہ فلکر مند ہیں۔ کمانے میں کسی نہ رہ جائے۔ یہ فلکر مند ہیں کہ خرچ میں ایسی کمی نہ رہ جائے کہ عورتوں کو شک آجائے یا سماج انگلی اٹھائے۔

مگر جس کے دم سے محروم ہے اس ضسیں ۶ کے مقصد شہادت کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ ورنہ ہم صرف عزادار یا ذاکر نہ ہوتے بلکہ خود بھی دیندار ہوتے اور محروم میں دیندار بنانے کی مہم بھی چلاتے۔ کل حسین شہید ہوئے تھے مگر دشمنوں کے ہاتھوں۔ آج مقصد حسین شہید ہو رہا ہے عزاداروں کے ہاتھوں۔ یعنی محروم آہا ہے اور حسین جار ہے ہیں۔ ہے کوئی جو حسین سے رکنے کی درخواست کرے۔

داغ کا سوچ آن رکھئے

نظر دیکھنے پر اور داغ سوچنے پر مجبور ہے۔ اسلام نے دونوں باتوں کی دوستی دی ہے قرآن مجید میں یہ حکم بھی موجود ہے کہ دنیا میں گھومو، زمین کے چکر لگاؤ، سفر کرو چلو پھر و تاکہ نظر کو دیکھنے کا سامان ملے۔ اور اس بات کی بھی شدید تاکید ہے کہ اپنی ذات سے لے کر کائنات کی ہر سرحد تک جو دیکھو اس پر غور کرو البتہ نظر ہونا یا فکر۔ آنکھ ہو یا داغ دونوں کو پابند کیا گیا ہے نہ برائی دیکھو نہ سنونہ سوچو۔

مولائے کائنات حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کچھ ہر ابیوں کے ساتھ اس جگہ سے گزرے جہاں غلط غیر تھی۔ آپ نے فرمایا شوقین لوگ جن چیزوں پر بڑھ چڑھ کر ہاتھ مار رہے تھے یہ وہی چیزیں ہیں ان کا آخری انجام دیکھو۔ اگر یہ انجام یاد رہے تو آغاز میں بھی ہاتھ مارنے کے بجائے انسان کنارہ کشی ہونے کو بہتر قرار دے۔

اسی طرح مولیٰ علی نے ایک بار فرمایا کہ آدمی کس بات پر گھمنڈ کرتا ہے ابتداء میں ایک نجس قطرہ ہوتا ہے۔ اتنا میں نجس مردہ ہوتا ہے اور ساری زندگی نجاستوں اور غلطاتوں کو اپنے اندر بھے پھرتا ہے اپنے انجام و آغاز کو دیکھ کر آدمی کو اپنے حقیر ہونے کا احساس ہونا چاہئے نہ کہ غور کا۔

مولیٰ نے انداز فکر کی جو رہبری فرمائی ہے اس کے نمونہ آپ نے بھی پڑھے۔ اسی انداز فکر کی قیامت میں چند مناظر اور کچھ سین ہماری نظروں سے بھی گزرے اور ہم بھی سوچنے پر مجبور ہوئے۔ جی چاہا کہ جو نظر نے دیکھا آپ کو بھی اس کا نظارہ کر دیں اور جو داغ نے سوچا آپ کو بھی اپنی سوچ میں شریک کر دیں۔ شاید کبھی آپ بھی ہم کو اپنی دعائیں شریک کر دیں۔

میرارخ پورپ کی طرف تھا۔ داہنے ہاتھ پر وسیع و عریض شاہی مسجد تھی الہی سجدہ تھی لہذا سیاح تو دیکھنے و تھے ہیں مگر نمازی نہیں آتے تھے اور اگر کوئی آیا بھی تو اونٹ کے منھ میں زیرہ کہاں دکھائی دیتا ہے۔ بائیں ہاتھ پر ایک گندہ نالہ بہہ رہا تھا جو معلوم نہیں کب سے بہہ رہا تھا اور کہاں کہاں سے اور کیسی کیسی اور کس کی کس کی گندگیاں جمع کرتا ہوا بہہ رہا تھا میرے سامنے کی چوف سے کھلے میدان میں صاف ستھرے۔ اسکولی ڈریس میں آراستہ پیر استہ، چاق و چوبندم ہنسنے کھلتے مگر اپنی تعلیم و ترقی کے لئے فکر مند کڑکوں اور کڑکیوں کے گروپ گزر رہے تھے۔ اسی وقت میری نظر اس چھوٹے سے پل پر پڑی جو گندے نالے پر بننا تھا۔ ایک شخص ایک لڑکے کو مارتا ہوا پل کے ذیع نالہ کے اس پار لے لے جا رہا تھا۔ مار جاری تھی کوئی بچانے والا نہ تھا۔ میں چلتے چلتے رک گیا کیونکہ یہ سوچ کر میری سانس رک گئی تھی کہ اسی طرح کل میدان محشر میں جب پابند دین افراد اپنے صاف ستھرے اعمال کے ساتھ جنت کی طفہ ہنسی خوشی جا رہے ہوں گے تو دین سے جاہل اور غافل رہنے والوں کو ملانکہ مارتے ہوئے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں اور اس دن نہ کوئی بچانے والا ہوگا اور نہ بولنے والا ہوگا۔ میں نے ایک بار پھر نظر بھر کر اسکول جانے

والي گروپوں کو دیکھا اور یہ طے کر کے زندگی کی ڈگ پر چل پڑا کہ چاہے جو ہو جائے مگر دین کو پڑھیں گے اور پڑھائیں گے۔ دیندار نہیں گے اور دیندار بنائیں گے اور اللہ نے چاہا تو جنت جاتیں گے اور جنت میں لے جائیں گے۔ میں چلتا رہا میری نظر اگرچہ دنیا میں گردش کر رہی تھی مگر میرا دماغ دنیا کے اس پات آکرت کو دیکھ رہا تھا۔

سفر جاری تھا۔ قدم، نظر، دماغ سب اپنے اپنے سفریں مصروف تھے کہ ایک لمبی چڑھائی آگئی۔ جتنا چڑھتے گئے سانس بھی چڑھتی گئی۔ ابھی آسمی چڑھائی یعنی مشکل چڑھائی باقی تھی۔ پلٹ کر دیکھا تو کچھ لوگ ہم سے بھی پچھے رہ گئے تھے اور سامنے دیکھا تو کچھ ہم سے بھی آگے نکل گئے تھے حالانکہ سب ایک ساتھ چلے تھے۔ وجہ صاف تھی جو ہمکے پھلکے تھے اور جن کا سامان کم تھا وہ آگے تھے اور جو بھاری بحکم تھے اور سامان بھی بو جھل لادے تھے وہ پچھے تھے۔ آج تو میدان محشر دماغ سے چپک کر رہا گیا تھا۔ سوچنے لگے کل یہی حال قیامت کے دن بھی ہو گا۔ قناعت کرنے والے اور ہمکی خواہشات رکھنے والے آگے نکل جائیں گے اللہ کے حضور میں حاضر ہو جائیں گے پرواں پائیں گے اور جنت میں پاؤں پساریں گے۔ اور اور ہمکی بچھونا بس لالچ، خواہش، تمبا، آزو تھی دنیا کی یہ بھاری بحکم ہستیاں گناہوں کا بے حساب بو جھ لادے ہوں گی ان کا اٹھنا اور کھڑا ہونا مشکل ہو گا چلنا تو بڑی بات یہ خانہ سکیں گے بلکہ لے جائے جائیں گے خدا کے سامنے پیش ہونگے مگر دنیا کا کثیر حال کا دیر تک حساب دینگے اور دنیا کے ہرام کے ڈھیروں کے عذاب ان کے سامنے ہونگے جن میں جھونک دیے جائیں گے۔ یہ سوچ کر میں اس طرح لمزا کہ میرا وجود لمزگیا اور طے کیا کہ سمجھیں گے اور سمجھائیں گے اور قناعت کو اپنائیں گے ورنہ۔۔۔

چڑھائی طے ہونے کے قریب تھی کہ ایک آدمی دیکھا جوتا ہاتھ میں لئے ہے اور انگلے پیر چل رہا ہے۔ موسم کی شدت نے پیروں کا بڑا حال کر دیا ہے۔ لنگڑا نہیں ہے مگر لنگڑا رہا ہے۔ چل رہا ہے مگر اچھلتا دھلائی دے رہا ہے، قدم رکھتا ہے مگر قدم ٹکتا نہیں ہے۔ ہم سے اس کا حال زار دیکھا نہ گیا۔ لپکے، قریب پہنچ کہا بھائی جو تھے موجود ہے اور تم پیروں کا بھرتا بنا رہے ہو۔ بولے۔ دوکان پر سچا تھا۔ اسے دیکھا اور دیکھتے ہی جی لوٹ پوٹ ہو گیا زیادہ قیمت دی۔ خوشامد الگ کی۔ اس نے دام بھی لئے۔ احسان بھی رکھا۔ ہم خوشی خوشی گھر لے آئے۔ آج پہن کرنکے کہ اپنی شان خود بھی دیکھیں گے اور دوسروں کو بھی دکھائیں گے۔ دل کو یہی یقین تھا کہ ہر قدم شاندار ہو گا۔ اشتہار میں بھی یہی پڑھا تھا مگر تھوڑی دور چلے تھے کہ چھالے پڑ گئے پہن تو لیا تھا مگر اتازنا مشکل ہو گیا۔ پہنے میں انگلی چھی ہوئی تھی۔ اتارنے میں پیر زخمی ہو گیا۔ گوشت سے ناخن جدا ہو گیا۔ اب نہ پہن سکتے ہیں۔ پھینک سکتے ہیں جس حال میں ہیں تم خود دیکھ رہے ہو۔ حد ہے کہ اجنبی ہو مگر ہمارے لئے رو رہے ہو۔ جوڑا بڑا خوبصورت تھا مگر بے جو نکلا۔ وہ آپ بیتی سننا کر پھر چل پڑا اور مجھے اپنے پڑوسی یاد آئے جو خوبصورتی، جہیز، بڑا گھر دیکھ کر اگر اس نے جو تے اور پیر دونوں کو دیکھ لیا ہو تو آرام سے چلتا۔ انہوں نے بھی اگر دینداری کی بنیاد پر شادی کی ہوتی تو خوف خدا دونوں کو ہر تکلیف و اذیت سے محفوظ رکھتا۔

میرا دماغِ ابھی بچکو لے کھا رہا تھا کہ کان میں ایک چیخ سنائی دی "ہائے مر گئے" پلٹ کر دیکھا تو ایک صاحب اپنا سر من ناک کے پکڑے بیٹھے تھے اور دوسرا اپنے جوتے میں سے اٹھا کر پھر اپنی لاٹھی میں لٹکا کر اور لاٹھی کندھے پر رکھ کر روانہ ہونے والا تھا۔ پہلے ہم ہائے مر گئے طرف متوجہ ہوئے کہ آپ زندگی میں کیوں مر گئے انہوں نے کہا یہ دیہاتی اپنی لاٹھی اس ندھے سے اس کندھے پر رکھ رہا تھا کہ لاٹھی نے پوری وقت سے میرے سر پر سے سفر کیا۔ مزید برا آیہ کہ اس کے نعلدار روزنی جو توں نے عینک اور ناک دونوں کو توڑ دیا۔ سر کی چوٹ عینک کا نقصان تو برداشت کر سکتا ہے مگر ناک کی چوٹ کوں برداشت کر سکتا ہے لہذا ہم تو زندگی ہی میں مر گئے۔

ہم دیہاتی کی طرف لیکے کہ گاؤں کی لاٹھی کا شہر کی گنجان آبادی میں کیا کام ہے پھر جو ہاتھ میں رہنے والی چیز ہے اس کا کندھے پر کیا کام پھر لاٹھی بھی کوئی جنازہ سے کہ کاندھا بدلا جائے۔ اس نے ہم کو گھور کر دیکھا اور ہم کو عالمِ تصور میں لاٹھی اپنے سر پر سے سفر کرتی ہوئی محسوس ہوئی پھر بھی ہم نے پوچھ لیا کہ اور یہ بھی بتاؤ کہ جوتے پہننے کے لیے ہوتے ہیں کہ لٹکانے کے لئے۔ اس نے بار دیگر گھورا اور گرجا قانون رکھو تم اپنے شہر میں۔ ہم زاد لوگ ہیں چاہے کسی کا سر ہھوٹ کہ اگر یہ آزادی ہے تو پھر آوارگی اور درندگی کیا ہوگی کہ اس نے جوتا لٹکانے کا فلسفہ بھی بیان کیا کہ یہ جوتے داد کے ہیں اور ہمارا پوتا پہننے گا۔ مالک نے پیر دیے اور داد نا سے جوتے اور یہ کہہ دیے کہ چھری جائے تو جائے مگر دمڑی نہ جائے اور واقعی چھمڑی جا چکی تھی۔ اسی سڑک پر ایک کے پیروں کا بھرتہ بن گیا تھا اور دوسرے کی کھال مردہ ہو چکی تھی۔ اس نے پھر تیسرا مرتبہ دیکھا۔ اس مرتبہ اس کی نگاہ کہہ رہی تھیجی کہ جاتے ہو کہ دوں ہاتھ اور فوراً ہماری سمجھ میں دے ہاتھ کا معنی سمجھ میں آگئے۔

اسی طرح سوچ بچار میں سفر طے ہو گیا ہمارے ایک امیر عزیز ہوائی جہاز سے آئے تھے۔ ہم ان سے ملنے آئے تھے مگر ان کو دیکھ سکے نہ مل سکے کیانکہ وہ بڑی طرح سردی میں جکڑے تھے اور ایک پل کے لئے بھی ان کی کھانسی نہیں رکھتی تھی۔ ہر کھانسی پر کلیچ پکڑ لیتے تھے۔ سب کھڑے تھے اور یہ پڑے تھے سب دیکھ سکتے تھے مگر کوئی مل نہیں سکتا تھا۔ حال پوچھا معلوم ہوا ایک بریف کیس لئے ہوئے کنادا سے چلے ہوائی جہاز میں اڑے۔ مزے اڑاتے ولی آگئے۔ وہاں سے ٹرین سے چلے۔ برفاری ہو چکی تھی۔ بریف کیس میں لاکھوں تھے مگر کام نہ آئے۔ ہم دیدار کر کے پلٹے۔ مگر ہمارا دماغ وہیں رہ گیا بلکہ ایک چھلانگ میں پھر آخرت پہنچ گیا کہ جو دولت والے بغیر پکے ایمان اور اچھے اعمال کے محشر پہنچیں گے وہ اسی طرح تڑپیں گے اور کوئی کام نہ آئے گا۔

آخرت کے بار بار تصور نے حافظہ کا ڈھکنا اٹھا دیا تھا اور اپنے کئے ہوئے نے شمار گناہ یاد آرہے تھے۔ ہم جہاں سے آئے تھے وہاں واپس جا رہے تھے مگر گناہوں کی سیربن کو حافظہ اگلی رہا تھا اور ہمارے ہاتھ پیروں کی طات جواب دے چکی تھی۔ ہم میں واپس جانے کی طاقت بھی نہ تھی۔ اسی عالمِ مجروری میں دیکھا کہ ایک شرپر بچے کو اس کی ماں مار رہی تھی۔ بچہ تڑپتا تھا روتا تھا مگر ماں ہی سے لپٹ جاتا تھا۔ آخر ماں نے کلیچ سے لگایا بچے کے انسو پوچھے اور کہا آئندہ شرارت نہ کرتا۔ بچہ ماں کے کلیچے سے لگا تھا

مگر اب اس کا دل دھک دھک نہیں کر رہا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر خیال آیا کہ جب ماں اتنی رحم دل ہوتی ہے تو رحمن و رحیم خالق اور کریم مالک کتنا مہربانی ہو گا مگر پھر بھی جری طرح ڈرے مگر خدا سے روئے مگر خدا کے سامنے اور خدا ہی کے نام چرچوہ معصوموں کو مدد کے لئے پکارا کہ ہماری توبہ قبول کر ادیں۔ بس توبہ کا تصور آتے ہی دل کی دھک دھک ختم ہو گئی اور ہم تیزی سے جہاں سے آئے تھے وہاں دوبارہ حاضر ہونے کے لئے روانہ ہو گئے۔

آئیے خواب دیکھیں مگر۔

خواب ہم روزہ دیکھتے ہیں۔ مگر خواب کی حقیقت ہم کو نہیں معلوم۔ اپنی ہی حقیقت سے بے خبر ہونے کے بعد بھی ہمارا اپنے بارے میں یہی خیال ہے کہ ہم نے زیادہ باخیر پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ دو منزلہ جہالت ہے جس کو علماً لوگ جہل مرکب کہتے ہیں۔ خیر ہم خواب روز دیکھتے ہیں مگر ہمارے اکثر خواب جھوٹے ہوتے ہیں جو ہمارے معدہ کی پیداوار ہوتے ہیں۔ معدہ ٹھیک ہوتا ہے تو اچھے اچھے خواب نظر آتے ہیں اور معدہ چوپٹ ہوتا ہے تو ڈراونے خواب ہم کو کئے کئے دن تک طوپٹ رکھتے ہیں ڈراونے خواب کے ڈر کو باقی رکھنا بھی چوپٹ معدہ کا کام ہوتا ہے چوپٹ معدہ اپنے کو خود جتنا چوپٹ رکھتا ہے۔ اپنی اس ڈیوٹی (ڈرباقی رکھنے میں) اتنا ہی چوکس رہتا ہے۔ اور اس کی چوکسی ہم کو خواب کی تعبیر پوچھنے پر مجبور کرتی ہے۔ ملاجی، مولوی صاحب عامل صاحب پنڈت جی کے پاس ہم کو ہمارا یہ معدہ لے جاتا ہے۔ ان کو اپنے خوابوں کی تعبیر نہیں معلوم تو وہ ہمارے خواب کی تعبیر کیا بتلاتیں گے۔ مگر معدہ کی بھی ایک برا دری کا خیال برا دری والا نہ کرے گا تو کون کرے گا۔

ملا، مولوی، عامل، پنڈت سب کے معدے خالی پڑے تھے۔ ہمارا چوپٹ معدہ ہم کو ان کے پاس لے گیا۔ انہوں نے علم یا عقل کے مطابق نہیں کیونکہ علم و عقل ان کے پاس ہوتے ہی کب ہی البتہ اپنے خالی معدوں کے مطابق تعبیر بتلادی۔ خواب نے تو چوپٹ کیا ہی تھا کہ ہم بوکھلاتے ہوئے بلکہ بولائے ہوئے تعبیر پوچھتے پھر رہے تھے۔ تعبیر نے اور بھی چوپٹ کیا۔ عقل تو ماری ہی گئی تھی۔ دولت بھی ماری گئی۔ کسی کو پیسہ دیا۔ کسی کو لمغایا۔ کسی کو لوبان اور زعفران دیا۔ کسی کو گپ رقم دی تاکہ جو بلا آنے والی ہے وہ دفع ہو جائے۔ غرض کہ ہمارے چوپٹ معدہ نے اپنی برا دری کی مدد کی۔ خالی معدے بھے گئے بلکہ اتنے بھرے کہ وہ بھی چوپٹ ہو گئے۔ اور برا دری تب مکمل ہوئی جب ملا۔ مولوی۔ عالم۔ پنڈت کو بھی ڈراونے خواب نظر آنے لگے۔ یہ ہے خوابوں کا چکر۔ یہ چکر صرف اردو کا چکر نہیں ہے کہ سرچکرانے پر ختم ہو جائے بلکہ علماً لوگ اسے دور کہتے ہیں اور ایجو کیٹھ لوگ اسے سرکل کہتے ہیں۔ غرض کہ خوابوں کا یہ دور تسلسل کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ تعبیر کے نام پر لوٹنے والے ملا۔ مولوی عالم پنڈت کو خواب میں تعبیر پوچھنے والے ان کا گلا گھوٹتے دیکھائی دیتے ہیں۔

البتہ کوئی خواب سچا بھی ہوتا ہے۔ مگر ہم جب خواب دیکھتے ہیں تو اس وقت ہم کو اس کی سچائی کا علم نہیں ہوتا اور جب وہ سچا ثابت ہوتا ہے تو ہم کچھ کرنے سے مجبور ہوئے ہیں۔ یہ بے خوابوں کی وہ مجبوری۔ جس کو اگر ہم اپنی گرہ میں باندھ لیں تو پہلے اپنے معدے سے جھٹک دیں اور اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں۔ لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ سچ کی نماز کے وقت خواب دیکھا ہے لہذا ضرور سچا ہوگا مگر خواب تو سچا نہ ہوگا البتہ یہ بات ضرور سچی ہو جائے گی کہ ہم نماز کے وقت بھی نماز صبح پڑھنے کے بجائے خواب ہی دیکھتے ہیں۔ کیونکہ دین ایک خواب ہے جو ہم نے ماں کی گووں میں دیکھا تھا۔ دین کی باتیں ہمیں بھولی بھولی خواب کی طرح

یاد آ جاتی ہیں۔ لیکن دین ہمارے خیال میں نہیں ہے۔ اور ہمارا خیال اتنا بڑا بھی نہیں ہے کہ اس میں دین اور دنیا دونوں کو جگہ مل سکے۔ دنیا کی اس مختصر زندگی میں ہم دین کا خیال بھلا کہاں کر سکتے ہیں۔ البتہ قبریں ہزاروں سال سونا ہو گا دین کے خواب وہاں دیکھ لیں گے مگر سننا ہے کہ جو دنیا میں دین کا خیال نہیں کرتا ہے۔ ملائکہ اسے قبریں پہلے ہی دن گزر مار کر قیامت تک کے لئے اس کی قبر کو آگ سے بھر دیتے ہیں پھر قیامت کے دن قبر نکال کر دوزخ میں ٹھونس دیتے ہیں لہذا اچھا تو یہی ہے بلکہ ضروری ہے بلکہ ضروری سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ قبریں چین سے سونے کے لیے اور جنت میں اڈمشن ملنے کے لئے دنیا میں پہلے دین کا خیال کریں۔ تو خدا ہماری دنیا کا بھی خیال کرے گا اور دین کا بھی۔ مگر بس بات دل کو قابو میں رکھنے کی ہے۔ اور یہ کام کچھ مشکل بھی نہیں۔ البتہ اپنے کو دل کے ہاتھوں میں دینے کے بجائے دل کو ہاتھ میں لینا ہو گا۔ مگر ہماری عادت تو دوسروں کے دلوں کو توڑنے کی پڑگئی ہے دلوں کو ہاتھوں میں لینا تو ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے۔

خیر۔ بات خواب کی چل رہی تھی۔ بعض لوگوں کو خوابوں میں بشارتیں ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ یہ ہدایت بھی ہوتی ہے کہ ایک درجن خطوب میں یہ بشارت لوگوں کو لکھ کر بھیجو ورنہ آفت میں پھنسو گے اور جسے لکھواے بھی ایک درجن خطوب میں بشارت لکھنا لازم ہے ورنہ وہ بھی آفت میں پھنسے گا شیطان بھی کیا کیا چکر چلاتا ہے۔ قرآن و حدیث لاکھ بیان ہو کے نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ۔ خمس۔ اطاعت والدین و غیر واجبات نہ ادا کرو گے تو ضرور آفت میں پھنسو گے۔ جس سے چھٹکار ملنے والا نہ ہے مگر ہم اسلام کے اقرار کے آگے عمل اور احکام کی پابندی میں پھنسے پر تیار نہیں ہیں۔ لیکن بشارت کے جھوٹے۔ فرض خطوط کے شیطانی چکر سے ہم اپنے کو نہیں نکال سکتے۔ سب کوشک آتا ہے کہیں کوئی آفت نہ آجائے عورتوں کو زیادہ۔ ان سے زیادہ مالداروں کو۔ ان سے زیادہ ظالم رشوت خور افسروں کو شک آتا ہے لہذا خطوط لکھ جائیں گے۔ لکھواۓ جائیں گے۔ سانکو اسٹانل ہوں گے فوٹو اسٹیٹ کا پیاس نکلائیں جائیں گی۔ پھر پتے ڈھنڈھے جائیں گے۔ ملک میں نہیں ملیں گے رو فارن کے پتوں پر بشارتی خطوط روانہ ہوں گے۔ ہم مشہور آدمی ہیں لہذا فرضی بشارتی خطوط سے ہماری روی کی توکری خالی نہیں رہتی۔ اور روی کی ٹوکری کے پاس شیطان بیٹھا منہ بسورتا رہتا ہے اور ہم خدا کے فضل سے ہمستے رہتے ہیں اور اللہ نے چاہا تو ہمارا یہ مضمون شیطان کو موٹے موٹے آسموں سے رلانے کا مگروہ بڑا شیطان ہے اور کوئی طریقہ امجاد کر لے گا۔ فرضی بشارتیں۔ فرضی کہایاں۔ فرضی مجھزہ سب اسی ملعون کے ہتھکنڈے ہیں۔ جن سے صرف معرفت و ایمان و یقین والے محفوظ رہتے ہیں کیونکہ ان کوشک نہیں آتاباقی سب پھنس جاتے ہیں۔

مقدس خواب والوں کی ایک قسم زیارت والوں کی ہے کسی کو بنی کی زیارت ہوتی ہے کسی کو امام کی زیارت ہوتی ہے۔ کسی کو معسومہ اور کسی کو شہداء کی زیارت ہوتی ہے۔ یہ لوگ بذریعہ بیان اپنے خواب کی زیارت دوسروں کو کراتے ہیں اور جس کے چہرہ پر ان کو زیارت کی بشارت کے بجائے سننا دکھائی دیتا ہے۔ ان کو اس کے ایمان۔ اسلام بلکہ حالی ہونے میں شک ہو جاتا ہے۔

اور اگر یہ اعلان ہو گیا کہ جسے شک ہو وہ مسلمان اور مومن نہیں ہے تو شک والے اپنے شک کا اظہار لمدین گے لیکن اگر یہ اعلان ہوا کہ صرف حالی ہی کو یقین آتا ہے تو ہر شخص اپنی ماں کی عزت کی خاطر اقرار کر لیتا ہے۔

اب تک ان جوابوں کا ذکر تھا جو ہم سوتے میں دیکھتے ہیں۔ اب ان کو ابou کا بھی ذرا پھر چاہو جائے جو ہم جاگتے میں دیکھتے ہیں۔ بغیر پڑھے پاس ہو جانے کا خواب۔ بغیر کمائے دولت مند ہو جانے کا خواب۔ یہ لاٹری اور معمر کے ذریعہ بہت دیکھتے ہیں۔ پہلے لاٹری کے خواب ماہوار آتے تھے اب ہر ہفتہ بلکہ روزانہ آنے لگے ہیں۔ بغیر آمدنی سے قرض لینا اور ادا ہو جانے کا خواب بھی دیکھا جاتا ہے۔ الکشن جیتنے کا خواب ان کو بھی دکھائی دیتا ہے جن کو کوئی نہیں جانتا۔ بعض لوگوں کو شادی۔ شاعری۔ ذاکری۔ مصنف ہونے کے بھی خواب دکھائی دیتے ہیں جن کے تعبیر ہمیشہ الٹی ہوتی ہے۔ اب الٹی تعبیر سنئے۔

لڑکے فیل ہوتے ہیں۔ گھوڑا کا لج سے نکالے جاتے ہیں اور سڑک چھاپ زندگی بسر کرتے ہیں۔ دین دنیا دونوں برباد ہو جاتی ہے لاٹری نہیں نکلتی ہے ایک دن فٹ پاٹھ پر مرتے ہیں اور چندہ سے کفن دیا جاتا ہے۔ قرض ادا نہیں ہوتا ہے جاندار مع عزت کے نیلام ہوتی ہے سرچھانے کی جگہ نہیں رہ جاتی۔ مگر سب سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ الکشن میں ضمانت ضبط ہوتی ہے۔ شادی کے نام پر بے وقوف بنائے جاتے ہیں۔ شزری کے ذریعہ بے عزتی کرتے ہیں۔ ذاکری میں ہونگ نصیب ہوتی ہے۔ تصنیف کے شوقین صرف اپنی ناکارہ زندگی کے مصنف بنتے ہیں۔ ان سے گھروالے عجز رہتے ہیں مگر وہ کاغذ گودا کرتے ہیں۔ آخرین ملک الموت کا غذات لے کر آجاتے ہیں۔ اور نامہ عمل شکل میں ان کی زندگی تصنیف ان کے ہاتھوں میں دی جاتی ہے۔

اگر ہم ایسے سارے خوابوں کے دیکھنے والوں کو محروم۔ بد نصیب کام چور قرار دیتے ہیں تو ایک خواب ایسا ہے جو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ نہ دین جانیں گے نہ دین پڑھیں گے نہ دین کی باتیں پوچھیں گے بلکہ جو سن لیں گے اسے یا جھٹلائیں گے ورنہ کم از کم عمل نہ کریں گے بلکہ ہر واجب طھوڑدیں گے اور ہر حرام کرتے رہیں گے اور خواب دیکھیں کہ جنت مل جائے گی۔ قبر بھی جنت کا باغ بن جائے گی مگر جب تعبیر الٹی ہو گی تو کیا ہو گا۔ اگر یہ بات ہم سوچ لیں تو جنت کا خواب دیکھنے کے بجائے جنتی زندگی دین کے سایہ میں بسر کرنا شروع کریں۔

بہترین موت

عموماً بگذری فطرت رکھنے والے انسانوں کا مشغله ہوتا ہے دوستوں میں۔ عزیزوں میں لڑائی کرنا دیتا ہے۔ ان کو لڑائی کرنے میں لڑائی دیکھنے میں مزا آتا ہے۔ جن کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں وہ لڑائی کے ذوق کی تسلیم کے بڑے بڑے سامان کرتے ہیں میچ۔ دنگل۔ باکسنگ انسانوں میں لڑائی کے فنگشن ہیں۔ مرغ لڑانا۔ بیٹر لڑانا اور دوسرے جانواروں کی لڑائی کا انتظام کرنا ان کو لمبے نے کی تربیت دینا۔ سب اسی جنگلی ذوق، کا نتیجہ ہیں۔ یہی ذوق۔ سیاست و تجارت میں الکشن اور کمپیشنس کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔

آج ہر ملک اپنی دولت کا نصف سے زیادہ حصہ دماغ کے نام پر فوج تیار اور لڑائی کے سامنے پر اور جنگی تحقیقات پر صرف کر رہا ہے جب سماج کا ذوق لڑائی ہے تو غریب دین اس کی زد سے کیونکہ محفوظ رہ سکتا تھا۔ چناچہ کچھ دیندار۔ خدا اور رسول میں لڑائی کی کوشش میں مصروف ہیں۔ ان کے خیال میں اگر رسول کو علم غیب مل گیا۔ اعجازی طاقت مل گئی۔ بنی کو قابل تعظیم و احترام کا مستحق لیا گیا تو ان غریب اسے والوں کے ناچارہ خدا کے پاس کچھ رہ نہیں جائے گا۔ خام خیالی کے ان مریضوں کو کون بتاتے کہ خدا نے دنیا میں سب کچھ بھر دیا پھر ساری دنیا کا اقتدار انسان کو دیا۔ اور انسانوں سے زیادہ اقتدار۔ تو انہی نیوں کو دی۔ جو کچھ سارے نیوں کو دیا تھا۔ اس کا لاکھوں گناہ کمال حضور کو دیا مگر اس کے بعد بھی اس کی خدائی میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ لیکن مسلمان میں خدا اور رسول کے نام پر لڑائی ہو گئی۔ جماعت بندی ہو گئی۔ اسے والے۔ رسول والے الگ پارٹیوں کے نام پڑ گئے۔ مساجدیں تقسیم ہو گئیں اور اس تقسیم کے لئے مسجدوں میں جہاد ہو گئے اور قاتل و مقتول دونوں بہ آسانی دوزخ میں پہنچ گئے۔

جو لوگ اس لڑائی میں حصہ نہ لے سکے انہوں نے لڑائی کا دوسرا میدان اہلیت علیہم السلام سب مسجدیں ایک حاکم ہے دوسرا حاکم کا نمائندہ ہے تیرے نمائندے کے نمائندے ہیں۔ جوان کے نام پر لڑنے والوں سے اظہار نفرت و براثت کر رہے ہیں اور یہ طے ہے کہ جوان کی نفرت کا مستحق بن گیا اس کو صرف جہنم ہی اپنی آغوش میں لے سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ دین کے نام دین کے ماننے والوں میں بہت سی مہمل۔ مصر اور فاسق لڑائیاں جاری ہیں۔ مثلاً عبادت خدا اور محبت اہلیت علیہم السلام میں کون افضل ہے۔ اہلیت اور قرآن مجید میں کون افضل ہے۔ ضحکو اور بارہ امام علیہم السلام کو بالکل برابر کھا جائے یا حضور کو ان اماموں کا بنی مان کر ان اماموں کے لئے قبل تعظیم مان لیا جائے۔ زکوٰۃ و خمس میں کون زیادہ اہمیت رکھتا ہے وغیرہ وغیرہ حالانکہ خدا نے محبت اہلیت علیہم السلام کو عبادت قرار دیا ہے اور ایسی عبادت قرار دی جس کے بغیر ہر عبادت رو ہے اور اہلیت علیہم السلام نے انسانوں کو عبادت خدا کا پابند بنانے کے لئے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ قرآن آج تک حقوق اہلیت علیہم السلام کی حفاظت کر رہا ہے اور کل قرآن کو بچانے کے لئے اہلیت علیہم السلام کے سروں نے نوک نیزہ پر بلند ہونا اپنا فریضہ قرار دے لیا تھا۔ جوور نے فرمایا کہ ہم سب محمد ہیں۔

ہم سب چھوٹے اور بڑے کمالات میں کیوں میں اور سرداع الہیت امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے تھے میں محمد کے غلاموں سے ایک غلام ہوں۔ اگر کسی مال میں زکوٰۃ اور خمس دونوں واجب ہو جائیں تو کسی ایک کا نکانا کافی نہ ہو گا بلکہ دونوں کی ادائیگی کے بعد ہی مال پاک ہو گا اور مال کا مالک اس مال کو ضرچ کرنے کا حق دار ہو گا۔ معلوم ہوا دین اور مقابل لاکر اور بڑی قیمت دے کر دونوں خرید رہے ہیں۔

غرض کہ بے بنیاد نام نہاد اور فرضی لڑائیاں۔ افراد میں۔ خاندانوں میں۔ عزیزوں میں۔ دوستوں میں۔ اداروں میں۔ جماعتیں میں جاری ہیں سمجھدار کا فرض ہے کہ ان لڑائیوں سے دور رہے بلکہ ان لڑائیوں کو دور کرے اور ان کو ختم کرے۔ یہ مضمون اسی سلسلہ کی ایک کوشش ہے۔ کچھ لوگ دین اور دیندار میں لڑائی کرانے کے لئے اپنی ساری ذہنی توانائی کو برباد کر رہے ہیں۔ ایک طرف وہ دانشور ہیں جو دین کو افیون کا نام دیتے ہیں۔ عہد جاہلیت کی یادگار قرار دیتے ہیں۔ سرمایہدار نہ نظام کی دین قرار دیتے ہیں۔ عہد حاضر میں دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے دین ترقی سے روکتا ہے۔ دین مست جائے تو انسان ایک ہو جائیں وغیرہ قسم کے نعرہ دے کر دین کو دنیا کے اس پار پھینک دینا چاہتے ہیں۔

دوسری طرف وہ دنیا سے الگ تخلگ رہنے والے ہیں۔ جن کی عقل سکڑ گئی ہے۔ جو جہالت کو علم، ضد کو وضعداری سمجھ بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ وہ فنکار ہیں جو اپنی عیاری کے ذریعہ دین کے نام پر دنیا کمانا چاہتے ہیں۔ ان دونوں گروہوں کی لڑائی کے میدان دین اور دنیا میں دونوں کا خیال ہے کہ دنیا اور دین جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک دنیا کے لئے دین کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ دوسرے دین کے کام کے لئے دنیا چھوڑنا چاہتے ہیں۔ نیک دل گو تم بدحواسی غلط فہمی کا شکار ہوئے۔

راہبوں نے۔ پادریوں نے۔ تننوں نے۔ فقیروں نے۔ پیروں نے۔ شاہ صاحبان نے۔ صوفیوں نے۔ سادھوؤں نے بھی اسی راستے کو اپنایا مگر یہ کار دنیا چھوڑ دینا۔ مگر مرید کا دنیا کما کر یہ کونزرا نہ پیش کرنا۔ سادھو کی سیوا کے ذریعہ پاپ والے کاپن والا ہو جانا۔ گرجوں کے تھاخوں میں کنوارے پادریوں اور کنواری تننوں کی ناجائز اولاد کی چھوٹی چھوٹی قبریں۔ شاہ صاحبان اور عالموں اور ملاویں کی عیاشیاں سادھوؤں کا سونا دونا کرنے کا فریبی کاروبار وغیرہ اس نظریہ کا کھوکھلپن اور مکروہ کردار واضح کر رہے ہیں۔ مسلمانوں میں حکومت میں حصہ نہ پانے والے ہوں اقدار کے متوالوں نے امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانہ میں صونی ازم کی بنیاد رکھنی تاکہ حکومت زمین پر قبضہ کر لے اور یہ زمین کی پیداوار پر قبضہ کریں۔ حکومت ٹیکس لے یہ نذرانہ لیں۔ حکومت بیعت لے یہ حلقة ارادت میں شامل کریں حاکم محل میں رہیں یہ خانقا ہوں میں رہیں اور اس کو شاہی محل سے بھی بہتر بنیاد دونوں جگہ گدی چلی۔ جھگٹے ہوئے۔ قتل ہوئے۔ قبضے ہوئے۔ انھوں نے تلوار کو ذریعہ بنایا۔ انھوں نے تسبیح کو تلوار بنایا۔ انھوں نے کھل کر ریشمی زندگی بسر کی۔ انھوں نے ٹاٹ پہن کر ریشمی زندگی حاصل کی۔

امام محمد باقر علیہ السلام نے اس فرقہ کی گراہی واضح کی۔ اس کے خلاف علمی جہاد کیا اور عملی مقابلہ اس طرح کیا کہ ضعیفی اور بڑھاپے میں دو غلاموں کے سہارے جلتی دوپہر میں اپنے باغ اور کھیتی کی دلکھ بحال کے لئے جایا کرتے تھے۔ ایک دن صوفیوں کے سردار نے ملاقات کی۔ تاکہ اعتراض کر کے اپنے حامیوں میں اہمیت حاصل کریں اور ان کی تعداد میں اضافہ کر لے۔ جڑے طمطراق سے مع اپنی جماعت کے امام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اگر اس وقت موت آجائے تو کیسی بڑی موت ہو گی اور آپ کا ایسا فرزند رسول اس طرح دنیا حاصل کرے۔ بہت معیوبات ہے۔ حضرت نے غلاموں کا سہارا چھوڑ دیا۔ تن کرکھڑے ہوئے اور فرمایا میں اپنے ویال کی روزی حاصل کرنے جا رہا ہوں اگر اس وقت موت آجائے تو بہترین موت ہو گی کہونکہ میں بہترین عبادت میں مصروف ہوں۔

دین اور دنیا میں کوئی لٹائی ممکن نہیں ہے ایک کو خدا نے پیدا کیا ہے دوسرے کو خدا نے بھیجا ہے۔
دین نام ہے دنیا کو صحیح بنانا۔ دنیا کی جنت کا نمونہ بنانا۔ دنیا کے دوزخ کو اطاعت خدا کے ذریعہ بجھانا۔ یہی پیغام تھا جسے ہمارے پانچویں امام نے خاص طور پر پیش کیا۔ کیونکہ صوفی فرقہ نے اسی عہد میں جنم لیا تھا۔
۵۷ کی یکم رب جنور کو امام محمد باقر علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب آپ کے دادا امام حسین زندہ تھے۔ آپ کربلا میں ۳ سال کے تھے جب قیدی بنے۔

اور ۱۱۴ میں ذی الحجه میں امام صادقؑ کو دین سونپ کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آپ نہر سے شہید کئے گئے اور جنت البقیع میں مدینہ منورہ میں دفن ہوئے۔

فہرست

4	عرض تنظیم.....
5	مذہب کی واپسی.....
8	سماجی مذہب یا حقیقی مذہب.....
10	رحمت ورنہ عذاب.....
12	ہم خدا کے بندے ہیں اور رمضان خدا کا مہینہ ہے.....
14	محرم آرہا ہے.....
17	دامغ کا سورج آن رکھنے.....
21	آئیے خواب دیکھیں مگر.....
24	بہترین موت.....