

حصہ اول

چند سوالات

مقامِ انسانیت کیا ہے؟

ہم جانتے ہیں کہ ایک پھر بھی ہزاروں سال کی تبدیلیوں کے بعد ہیرے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، انسان تو پھر اشرفِ اخلاق و اخوات ہے اور انسان انتہیدا داد صلاحیتوں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جاننے کے قابل ہو جائے تو کیا بن سکتا ہے؟ لیکن وہی انسان اگر صحیح راستے سے بھلک جائے تو پھر پھر کی طرح کوئی بھی نہیں بن پاتا بلکہ ناسور بن کر رہ جاتا ہے اور انسانیت کے مقام سے ہی گر جاتا ہے۔ مقامِ انسانیت تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان تمام نعمتوں سے نوازا جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔

”خداء تو ہے جس نے دریا کو تھہارے قابو میں کر دیا ہے۔ تا کہ تم اس کے حکم سے اس میں کشیاں چلاو اور تا کہ تم اس کے فضل (معاشر) تلاش کروتا کر شکر کرو۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے سب کو اپنے (حکم) سے تمہارے کام میں لگا دیا۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں (قدرت خدا کی) اتنا یاں ہیں“۔ (45: 12-13)

یعنی خدا نے یہ دنیا انسان کے لیے بنائی اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ سب انسان کے لیے ہی بنایا گیا اور پھر انسان کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنے اختیار میں کر سکے۔ روزمرہ زندگی کی ایک عام سی مثال لے لیتے ہیں۔ ایک خاندان یا گھر کا نظام بہت سے لوگ مل کر چلاتے ہیں۔ ہر کسی کی مختلف ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اگر اس کتبہ میں سے ایک شخص کچھ بھی contribute نہ کر رہا ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی اس کی عزت نہیں کرتا، ہر طرف سے اسے لعن طعن سنی پڑتی ہے۔ جبکہ اس کی برکت وہ شخص جو سب سے زیادہ contribute کرتا ہے اس کی بڑی عزت کی جاتی ہے، خاندان کا ہر فیصلہ اس کی مرضی کے مطابق ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ دنیا بھی ایک بڑے خاندان کی طرح ہے جس میں ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داری لے کر آیا ہے اور معاشرے میں اسی کی عزت ہوتی ہے جو اپنا کام صحیح طریقہ سے سرانجام دے رہا ہو اور اس دنیا کی ترقی میں اس کا کچھ حصہ ہو۔ یہ contribution یعنی زیادہ ہواں دنیا میں اتنا ہی اس کا نام اور حیثیت زیادہ ہو گی۔

قرآن پاک میں ارشادِ خداوندی ہے کہ:

”جب کہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔“ (24:24)

ہم نے ان چیزوں کا کیا استعمال کیا اور غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہی اختیار ایسی طاقت ہے جو کہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ آخر انسان اس دنیا میں ایسا کون سا مقصد لے کر آیا ہے جس کے لیے یہ دنیا بنائی گئی ہے اور پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا کر بھیجا۔

قرآن پاک میں ارشاد ہے۔

” اور وہی تو ہے جس نے زمین پر تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ “ (6: 125)

” اللہ تعالیٰ کا انسان کو اپنا نائب بنایا کر بھیجا اور پھر اس کے آگے فرشتوں سے سجدہ کروانا بے معنی نہیں ہے۔ ”

جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے:

” اور جب تمہارے پروردگار سے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو خیر کی حکمتی ہوئی مٹی سے بید کرنے والا ہوں۔ تو جب میں اسے بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لئے سجدے میں گر پڑتا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کر لیا۔ گراہلیں کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے (صاف) انکار کر دیا۔ “ (15: 28 - 31)

اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں کے سامنے اپنی پسندیدہ مخلوق بنایا کر انہیں اس کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان میں ضرور ایسی کوئی خاص خوبی تھی جو فرشتوں سے بھی بڑھ کر تھی۔

” اور ہم نے بندی آدم کو عزت بخشی اور ان کو بیگن اور دریا میں سواری اور پاکیزہ روزی عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔ “ (70: 17)

انتہے دلائل کے بعد تو یہ واضح ہو گیا ہے کہ:-

☆ انسان کو بہت بڑا مقصد دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔

☆ انسان بے شمار صلاحیتوں اور طاقتتوں کا مالک ہے۔

☆ جب انسان صحیح راستے کا انتخاب کر لے تو وہ خدا کی ہمدری مخلوق کہلاتا ہے۔

جب کوئی شخص انسانیت سے ہٹ کر کوئی بات یا کسی فعل کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ انسانی اقتدار کھو بیٹھتا ہے۔ قدرت نے تو اسے بے شمار نعمتیں دے دی ہیں لیکن ان کا صحیح استعمال تو انسان پر ہی مخصر ہے۔ اگر ایک انسان قدرت کے قوانین کے خلاف چل کر کامیابی حاصل کرنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہو گا، سب سے پہلے اسے سیدھے راستے کا

تھیں کرنا پڑے گا جو اسے کامیابی کی راہ پر لے جائے اور پھر اس پر قائم رہ کر ہی وہ منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ منزل مقصود ہی اصل مقامِ انسانیت ہے۔

خانی

آخر سیدھا راستہ کیا ہے؟

بحیثیت قوم آج ہم مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ چاروں طرف دہشت گردی اور جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ آج ہم ان حالات کا سامنا کر رہے ہیں جن کے لیے ہم قطعاً نیاز نہیں تھے۔ زیادہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم ابھی بھی بدلنے کو تیار نہیں ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد سے اب تک ہم مسلسل تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سڑکیں نئی بننے سے یا مغرب کی چندی نوازamat آنے سے ہمارے طرز و اطوار سے کوئی خاص بہتری کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ جبکہ بحیثیت قوم ہم بار بار دشمنوں کو اپنے کمزور ہونے کا احساس دلا کر اپنے پرہنسے کا موقع فراہم کرتے نظر آتے ہیں۔ کیا ہم سوچنے شکھنے کی صلاحیت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں یا پھر انہے بہرے اور گولے بن کر زندگی گزار لینا چاہتے ہیں؟ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک فرد یا چند لوگوں کے کچھ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ رویہ ہمیں اس موڑ پر لے آیا ہے کہ ہم مکمل طور پر ایک بھکی ہوئی قوم نظر آنے لگے ہیں۔ کسی بھی قوم کی تربیت کے ذمہ دار یا توانہاں کے اساتذہ ہوتے ہیں یا پھر ماں باپ اور بزرگوار۔ دیکھنے میں یہ آرہا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کی ذمہ داری کوئی بھی امتحانے کو تیار نہیں ہے بلکہ ان کو بالکل آزاد چھوڑ دیا گیا ہے کہ جس طرف چاہیں نکل جائیں۔ حال ہی میں یہ تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے کہ ہمارے بزرگوار بالکل بے بس ہو گئے ہیں۔ اگر ہم اس کو مغرب کا اثر کہیں تو صحیح نہیں ہو گا کیونکہ مغرب میں صورت حال کچھ اس طرح کی ہے کہ ماں باپ بچوں کو اپنے گھروں میں نہیں رکھتے لہذا وہ بچے جس طرح کی چاہیں زندگی گزار سکتے ہیں جبکہ ہمارے ماں باپ زندگی کے آخری وقت تک بچوں کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں۔ جس کے نتیجے میں پہلے تو ان کا کچھ نہ کچھ رعب بچوں پر قائم رہتا تھا لیکن اب صورت حال یہ ہے کہ ہمارے بزرگوار سب کچھ اپنے سامنے ہوتا دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن بہت سے موقعوں پر کچھ کہنا بھی چاہتے ہیں لیکن ان کی کوئی نیس نہیں۔ لہذا ان کی پیچی بکھی عزت کا بھی تقاضہ ہے کہ چپ رہ کر سب کچھ برداشت کر لیں اور شاید یہی وہ کوئی بھی رہے ہیں۔ اس حقیقت کا ہمارے گھروں کے ماحول پر بہت بڑا اثر پڑ رہا ہے۔ گھروں میں نافی دادی کا یہ کردار ہوتا تھا کہ بچوں کی عادتوں پر نظر کھیل، غلطیوں سے روکیں ٹوکیں لیکن اب صورت حال یہ ہے کہ ایسے خاندان میں بھی جہاں پر پہلے اچھی روایات و اقدار اپنائی جاتی تھیں وفات و قائمیہ یا اور ماحول کے زیر اثر یہ روایات نہ صرف ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں بلکہ ان کی جگہ بہت بے ہودہ اور بے ہنگم روایات نے لے لی ہے۔ پرانے وقتوں میں دادی اماں بچوں کو مٹھا کر اچھی اور سبق آموز کہانیاں سناتی اور اپنی زندگی کے اچھے مذہبے و اقامت

ہتھی تھیں۔ اس طرح بچے اپنے خاندان کی اونچ نجیبی دیکھتے اور بہت کچھ سمجھ لیتے تھے۔ اب صورت حال یہ ہے کہ امیر لوگ اپنے پچے نکروں کے خوالے کر دیتے ہیں اور غربیوں کا دیسے ہی کوئی نہ سانح حال نہیں ہے۔

گھروں کے اندر تو یہ صورت حال ہے اور گھروں کے باہر شدید معاشرتی دباو کے تحت ہماری اقدار تزلیل کا شکار ہیں۔ اگر ہم راتوں رات سب کچھ ٹھیک کرنے کی تمنا بھی کریں تو صحیح نہیں ہو گا۔ ہمیں کوئی ایسی راہ اختیار کرنی ہو گی جو چاہے دیکھنے میں مشکل ترین لگائے ای طویل ترین لیکن ہمیں یہ یقین ہو کر صحیح راہ بھی ہے تاکہ نتیجہ نظر آنے پر بھی ہم رکیں نہیں بلکہ ثابت قدمی سے چلتے رہیں۔ جیسا کہ آج سے چودہ سو سال پہلے ہوا تھا۔ اسلام آنے کے پہلے دس سال میں صرف چند لوگ ایمان لائے لیکن ان لوگوں کی ثابت قدمی نے ہی اس دنیا کا نقشہ بدلت کر دکھادیا، کیونکہ جیت آخراج کی ہی ہوتی ہے۔ تیرہ سال تک مسلمان مصیتیں برداشت کرتے رہے کیونکہ اسلام کا وہ مشکل ترین دور تھا۔ اللہ کی طرف سے یہ اس خاص جماعت کی آزمائش کا دور تھا جس نے آگے چل کر اسلام کو تمام دنیا میں پھیلانا تھا۔ اگر ہم کی سورتوں پر غور کریں تو صاف ظاہر ہو گا کہ یہ وقت مسلمانوں کی اخلاقی تربیت کا تھا۔ اس نقطے کو سمجھنے کے لیے کسی فلسفی یا ماہر علوم کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کام کی تربیت لینا پڑتی ہے۔ اگر ہم کے بغیر کوئی کام کریں تو قطلی کا امکان باقی رہتا ہے۔ اسلام وہ دین ہے جس نے ایک طرف پہلے سے بھیجے گئے خدائی علوم کو نہ صرف کائنات کے لیے محفوظ کرنا تھا بلکہ وہ واضح لائج عمل پیش کرنا تھا جس پر قائم رہ کر یہ کائنات خداوندی خوش اسلوبی سے چل سکے۔ اندازہ لگائیں اس مشکل ترین کام کو کرنے کے لیے لوگوں کو کس طرح تیار کیا گیا؟ یہ سب قرآن پاک کی کلی سورتوں میں ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ کلی سورتوں کے مطالعہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کفار پر زبردستی تھوپا ہمیں گیا تھا بلکہ اچھے اخلاق اور صبر و تحمل کے وہ معیار اپنائے گئے تھے جن سے مسلمانوں کے کردار کی بلندی آسمانوں کو چھوٹی نظر آتی تھی۔ آج کا مسلمان اخلاقی لحاظ سے بدترین نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان قومیں ذلت و رسوانی برداشت کرنے پر مجبور ہیں۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیئے کہ اسلام ویسے ہی پھیلے گا جس طرز پر اسلام چودہ سو سال پہلے پھیلا تھا صرف یہی وہ سیدھا راستہ ہے جو ہمیں کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ چودہ سو سال تاریخ انسان کا ایک لمبادر ہے اس عرصے میں ہم بحیثیت مسلمان سب اونچ نجیبی کیچھ پکھ ہیں۔ ہمیں اپنے ماضی سے سبق حاصل کرنا چاہیئے اور اپنی راہیں درست کرنی چاہیں۔ اگر ہم نے ابھی بھی سبق نہ سیکھا تو ہمیں جاہی سے کوئی نہیں بچا سکے گا اور اس طرح کفار و مغرب کے ہاتھوں ذلت و رسوانی ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کا مقدر بنی رہے گی۔

آئیے دیکھتے ہیں کہ اپنی قسمت بدلنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بحیثیت انسان ہمیں اپنی درستگی پر توجہ دینی چاہیئے۔ جب مسلمان ایک ایسی قوم بن جائیں گے کہ اپنے علم و شعور کی بدولت اس دنیا میں عزت کا

مقام حاصل کر سکیں تب ہی اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا اور مسلمانوں کو وہ رتبہ ملے گا جو ان کا حق ہے نہ کہ تربیت حاصل کے بغیر لڑنے سے۔ صحیح تربیت حاصل کرنے باقیہ تو لڑنا بھی خود کشی کے مترادف ہوگا۔ اگر ہم مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیں تو جماہی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ تعلیم، علم، تربیت، اخلاق، مقام غرضی کہ ہر لحاظ سے مسلمان پستی کا شکار ہیں۔ فرقہ واریت اپنہ کوچنچ چکی ہے۔ پوری دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے لیکن کسی اس بات کی ہے کہ مسلمان اکٹھے نہیں ہیں۔ اس لیے دنیا میں ایک طاقت بن کر ابھرنیں سکے (اکٹھے ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم کسی ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں یا مسلمان ممالک میں رہیں بلکہ مسلمانوں کا غیر مسلم ممالک میں ہجرت کرنا اپنے اندر بہت بڑی حکمت اور مصلحت لیے ہوئے ہے) اکٹھے ہونے کا مطلب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں واضح کیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ نظامِ حیات ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مخصوص کیا ہے۔ جس میں ہمارا اللہنا بیٹھنا، کھانا پینا، اباس پہننا، رہنا مناسب واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو علم اور سوچ کا ایک ایسا سرچشمہ لیتی قرآن عطا کیا جس کے مطابق زندگی گزارنے سے نہ صرف ہم اچھے انسان بن سکتے ہیں بلکہ سب مسلمان ایک سوچ کے متحمل بھی ہو سکتے ہیں۔ آج ہم اپنے اردو گردیدہ یہیں کغلط سوچ رکھنے والے تعداد میں بہت زیادہ ہیں لہذا وہی طاقتور بھی دکھائی دیتے ہیں اور اچھی سوچ رکھنے والے تعداد میں بھی کم ہیں اور اشرور سوچ میں بھی کمزور دکھائی دیتے ہیں۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ آج ہمارے میں سے کتنے لوگوں نے قرآن کو ایک رسی کی طرح مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے۔ لبکن اتنے ہی لوگ ہمیں اچھے نظر آ سکتے ہیں۔ یہ مکن نہیں ہے کہ قرآن کو ہم باعثِ تعلیم طاق میں رکھیں اور خواہش پر کریں کہ کسی طرح یہ دنیا جنت کا نمونہ بن جائے، لوگ اچھے ہو جائیں، غربت ختم ہو جائے یا مسلمان اپنا کھویا ہو اور مقام حاصل کر لیں۔

ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دینِ اسلام کو مکمل طور پر پیش کیا۔ آج اگر ہم پچھلے چودہ سو سال کا جائزہ لیں تو دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ملتا جس کا حل ہمیں اسلام کے اس دور جس میں قرآن نازل ہوا، میں نہ ملے۔ مسئلہ چاہے انفرادی نوعیت کا ہو یا اجتماعی نوعیت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر کسی مسئلے کا حل قرآن اور پھر حدیث و سنت سے نہ مل پائے تو صحابہ اکرامؓ کے طریقہ کار کو مدد نظر کھا جائے۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرامؓ لوستاروں کی مانند قرار دیا ہے جو سورج کی روشنی سے ہی چکتے ہیں۔ اگر ہم ایسا طرزِ عمل اختیار کریں جو قرآن کے حکم کے مطابق ہو اور حدیث و سنت کی روشنی میں صحابہ اکرامؓ کے طرزِ عمل کے مطابق لیا گیا ہو وہ کس طرح غلط ہو سکتا ہے۔ البتہ اگر کوئی معاملہ اتنی ہی انوکھی نوعیت کا ہو جس کا حل نہ ہی قرآن میں ملنے والا حدیث و سنت سے کچھ واضح ہو اور نہ ہی صحابہ اکرامؓ کے طرزِ زندگی سے اس کا کوئی جواز لکھتا ہو تو پھر

یقیناً علماء اکرام سے مددی جاسکتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ زیادہ آسان سمجھا جاتا ہے کہ نہ قرآن پڑھا جائے نہ ہی اُس کو سمجھا جائے نہ حدیث و سنت پر غور کیا جائے بلکہ کسی ایسے انسان کی جس نے اپنی زندگی ان علوم کو حاصل کرنے میں گزاری ہواں سے پوچھ لیں۔ یہ روایہ بہت سے غلط فیصلوں کا پیش خیز ثابت ہوتا ہے۔ اس کی وجہ بہت واضح ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ قرآن پاک کی حکمت کا مقابلہ کسی انسان سے کیا بلکہ دنیا کے تمام علوم کو ملا کر بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اسی قرآن میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل سونیصدی قرآن کے مطابق ہے اس پر مزید ہماری آسفی کے لیے صحابہ اکرامؓ و بطور رول ماؤزر پیش کیا گیا۔ اب دیکھایے گیا ہے کہ جب بھی کسی مسئلے پر بحث ہوتی ہے تو ان تینوں یعنی قرآن، حدیث و سنت اور صحابہ اکرامؓ لاظطر انداز کر کے ہم فہم کے علوم اور فرقہ میں زیادہ دفعہ طاہر کرتے ہیں۔ اس روایہ کی کچھ وجوہات ہیں مثلاً اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی نے غلط حل بتادیا تو ذمہ داری بتانے والے پڑالی جاسکتی ہے کہ میں نے تفلاں سے پوچھ لیا تھا لہذا اگر غلط بھی ہے تو میرا کوئی ذمہ نہیں ہے۔ اس طرح دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بات یا مسئلے کا حل پسند نہ آئے تو آپ اس شخص کو اور اس کی عقل کو در کر سکتے ہیں۔ ہاں جب کوئی ایسی بات سننے کو ملے جو آپ کے اپنے فائدہ کی لگئے تو وہ عالم بہت خشم لگنے لگتا ہے۔ اس کی ہربات میں سچائی اور خلوص نظر آنے لگتا ہے اور یہ سلسلہ تب تک جاری رہتا ہے جب تک کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جو آپ کے ذاتی مفادات کے خلاف جاتی ہو۔ پھر آپ اس کو چھوڑ کر کسی اور کوپنا استاد مان لیتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ قرآن پاک کی تعلیمات اور ان کا عملی شمونہ یعنی حدیث و سنت تو نہ آپ کے مزاج کا پاس کرتی ہے نہ ہی حالات کا۔ ہمیں اس طریقہ عمل کو بدلنا ہو گا چاہے ہمیں پسند آئے یا نہ آئے ہماری سوچ ہمارا ساتھ دے یا نہ دے سیدھا راستہ تو میں ایک ہی ہے اور وہ راستہ قرآن کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ لہذا اگر ہم ادھر ادھر بھکلنے کی بجائے اس راستے پر گامزن رہیں جو یقیناً بہترین ہے ہمیں اور کامیابی کی گاری بھی دیتا ہے تو ہم بہت سی الجھنوں سے بھی فیض سکتے ہیں اور اس راستے پر ہمیں اپنے تمام مسائل کا حل بھی ملے گا۔ اپنی ناقص عقل پر زیادہ بھروسہ کرنے کی بجائے اگر ہم صرف ایک عہد کریں کہ زندگی کا ہر معاملہ چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی، افرادی ہو یا اجتماعی یا کچھ بھی معاملہ ہو ہم صرف اللہ پر بھروسہ کریں گے اور قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے تو سمجھ لیں کہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہمارا مقدر ضرور بنے گی۔ یہ جان لینے کے بعد کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکار ہونے کے لیے ہمیں اس راستے پر چلنا پڑے گا جو خاص اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف مخصوص کیا بلکہ ہمیں مختلف طریقوں سے سمجھایا بتایا اور سکھایا بھی ہے۔ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ باقی تمام راستے انسان کو کامیاب کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اب مزید ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے اور وقت ضائع کرنے سے

کوئی داشمند اور فیصلہ نہ ہوگا لہذا آبیے عہد کریں کہ اسی سیدھے راستے کو اپنا میں گے جو بہترین نتائج کی گارنٹی لے کر آیا ہے۔

نئی زندگی کا آغاز کیسے کریں؟

روزمرہ زندگی میں ہم بے شمار مسائل سے دوچار رہتے ہیں اور ہر انسان اپنے تین اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح ان مسائل کو حل کرو۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کوشش میں اس سے کوئی غلطی بھی نہ ہو جبکہ ہزار جتن کے بعد بھی انسان اس سے نجی نہیں سکتا اور کہیں نہ کہیں کوتا ہی کریں پہنچتا ہے۔ کون سا انسان ایسا ہے جس سے کبھی غلطی نہ ہوئی ہو اور قرآن پاک کا فرمان ہے:

”اور انسان طبعاً کمزور واقع ہوا ہے۔“ (4: 28)

اس سے یہ نتیجہ لکھتا ہے کہ انسان بنیادی طور پر کمزور واقع ہوا ہے لہذا اس سے غلطیاں بھی سرزد ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جلد بازی ناٹکری، مایوسی، تنگ دلی، کم حوصلہ خود سری اور نہ جانے کون کون سی خامیاں انسان کی فطرت کا حصہ ہیں۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کمزوریاں کم و بیش سب انسانوں میں موجود ہیں جس کی وجہ سے انسان غلطیوں کا پتا قرار دیا جاتا ہے۔ اگر یہ سب انسانوں کا مشترکہ مسئلہ ہے تو پھر نہیں ایک دوسرے کی غلطیاں نظر انداز کر دینی چاہئیں جبکہ ہم ایسا نہیں کرتے۔ حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر دوسرے کی طرح ہم میں بھی ہزار ہائی میال موجود ہیں اور اگر ہم خود لوگوں کی خامیاں نظر انداز نہیں کریں گے تو دوسرے ہماری کوتا ہی کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ روزمرہ کی زندگی میں جو چھوٹی موٹی کوتا ہیاں ہم سے ہو جاتی ہیں ان کو بھی ہم ذہن پر سوار کر لیتے ہیں اس طرح ہم ذہنی پستی کا شکار رہتے ہیں۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ انسان جانے انجانے میں کوئی غلطی کر پہنچتا ہے اور باقی زندگی پچھتا وے کے احساس میں ختم کر دیتا ہے۔ یہ احساس کمتری انسان کو کچھ کرنے کے قابل نہیں چھوڑتا اور انسان یہ سوچنے کی صلاحیت بھی کھو پہنچتا ہے کہ اگر غلطی ہوئی گئی ہے تو اس کا ازالہ کس طرح کیا جائے۔ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ انسان ہونے کے ناطے ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ غلطی کی گنجائش ہے تو احساس محرومی کم ہو جائے گا اور ہم کوتا ہیوں سے کچھ سیکھ کر آگے بڑھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ موجودہ دور میں ہم سب بے شمار مسائل سے دوچار ہیں اور ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب شایدی مرے ساتھ ہی ہو رہا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔

فرق صرف ذہنیت کا ہے۔ کچھ لوگ ہمت سے کام لیتے ہیں اور غلطیوں سے سبق سیکھ کر ہبہ طریقے سے زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ احساس محرومی اور پچھتا وے کے پکڑ میں ایسے جکڑے جاتے ہیں کہ پھر کبھی نکل نہیں پاتے اور زندگی یوں ہی گز رجائی ہے۔ جبکہ ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہئے کہ جہاں قدرت نے انسان

کی فطرت میں کئی خامیاں رکھیں ہیں وہاں اسے بے شمار صلاحیتوں سے بھی نواز اے۔

قرآن پاک میں آیا ہے۔

” اور جو کچھ تم نے مالا کا سب میں نے تمہیں عنایت کیا اور اگر خدا کے احسان گنے لگو تو شارہ نہ کر سکو (مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے) کچھ شکر نہیں کہ انسان برا بے انصاف (اور) نا شکر ہے۔ ”

(14:34)

اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انسان ہزار چاہے کوتا یہوں سے بخ نہیں سکتا لیکن اپنی ناکامی کو کامیابی میں بدل ضرور سکتا ہے۔ اگر ہم ہر غلطی سے ایک سبق سیکھ لیں تو ہم ایک تو دوبارہ وہ غلطی نہیں کریں گے اور جو سق، ہم سیکھ چکے ہیں وہ ہماری زندگی میں ہمارے کام بھی آئے گا۔ اگر ہمارا سارا دھیان اسی طرف لگا ہو گا کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے تو عدم اعتمادیت کی وجہ سے ایک طرف تو غلطیاں زیادہ ہوں گی اور دوسری طرف ہم آگے کی طرف دیکھو نہیں پائیں گے اور زندگی مجنود ہو کر رہ جائے گی۔

یاد رکھیں ہم سب انسان ہونے کے ناطے خامیوں کی گنجائش رکھتے ہیں، ہاں یہ تو ممکن ہے کہ ایک فرد میں ایک طرح کی خامی ہو اور دوسرے میں دوسری طرح کی لیکن خامیوں سے بالکل پاک ہونے کی الہیت ہم میں نہیں ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ خامیوں کی نسبت ہمیں قدرت نے خوبیاں زیادہ دی ہیں۔ ہمیں انہیں اجاگر کرنے کی اور اپنے اعمال کو ٹھیک سمت میں تعین کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے:

” عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ ” (103: 1 - 3)

یعنی خدا کا فرمان ہے کہ اگر انسان کا ایمان اور اس کے اعمال صحیح نہیں ہوئے تو پھر انسان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے اور اگر ہم پر ہیزگاری کا راستہ اپنا کیوں تو ہمارے لیے آسانیاں ہیں۔ دوسروں کی خامیوں کو نظر انداز کرنا اور معاف کرنا ہی ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا کیونکہ اگر ہم لوگوں کے ساتھ اچھا رہو یا اپنا کیوں گے تو ہی لوگ جب ہم سے کوئی کوتا ہی ہوگی تو وہ بھی درگز کریں گے اور اس طرح معاشرے میں نرمی اور سکون کا ماحول بنے گا۔

اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ آپ کسی کا بھی حال پوچھیں تو آگے سے ماہی کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ شاز و ناز حق کوئی اچھا کلمہ سننے کو ملے گا، نہیں تو زیادہ تر لوگ گفتگو کا آغاز ہی شدید تکلیف کی صورت میں کرتے ہیں۔ مثلاً آپ صحت کے بارے میں پوچھیں تو ہر طرح کی بیماری سننے کو ملے گی، کار و بار کے بارے میں پوچھیں تو ملک کی معیشت سے لے کر موسم تک کا گلہ سننے کو ملے گا۔ اس طرح کے لوگ اپنی ناکامیوں کا اثر دوسروں میں سراہیت کر دیتے

ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ سخت مایوسی اور بے جھینی کا شکار ہے۔ لوگوں کی جسمانی اور ذہنی صحت کا معیار دن بدن گرتا جا رہا ہے، زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں کم و بیش ہر انسان مختلف مسائل میں گھر ارہتا ہے۔ یہی زندگی ہے کامیاب صرف وہ لوگ ہیں جو زندگی کی باگ دوڑ میں ثابت قدمی کے ساتھ صحیح راستے پر چلتے رہتے ہیں یہی کامیابی کا راز ہے۔ لیکن پھر انسان کی فطری کمزوریاں اس کی ترقی کے راستے میں آجائیں ہیں کیونکہ انسان جلد باز واقع ہوا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے۔

”اور انسان جس طرح (جلدی سے) بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے اور انسان جلد باز

(پیدا ہوا) ہے۔“ (17: 11)

غور کریں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک میں انسان کی خامیوں کے بارے میں اس لیے بتایا گیا ہے تاکہ انسان مایوس ہو جائے اور کچھ کرنے کے قابل نہ رہے۔ ہر گز نہیں یہ آگاہی تو اصل تقویت کا سرچشمہ ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی استعمال کی چیز لے لیں اگر اس چیز میں کوئی خرابی ہے اور آپ جانتے ہیں تو آپ اسے اختیاط سے استعمال کریں گے اور اس پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے تو وہ آپ کے لیے زیادہ مفید بھی رہے گی اور دیرینک قابل استعمال بھی جبکہ اگر آپ اس چیز کی کمی بیشی سے واقف نہیں ہوں گے تو وہ چیز جلد ہی ناقابل استعمال اور آپ کے لیے بے کار ہو جائے گی اور آپ اس کے فائدے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ بالکل اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ ہر انسان بے شمار خامیوں کا حامل ہو سکتا ہے تو یہ خدشہ بھی کم ہو جاتا ہے کہ اگر کوتاہی ہو بھی گئی تو کیا ہو گا۔ لہذا ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انفرادی نقطہ نظر سے ہم سے چاہے کتنی ہی کوتاہیاں ہو چکی ہوں ان کا اثر آنے والی زندگی پر ہرگز نہیں پڑتا چاہیے۔ انسان ہونے کے ناطے غلطیاں صرف سبق سیکھ کر آگے بڑھنے کے لیے ہی ہوتی ہیں اور قومی نقطہ نظر سے ایک صحت مند معاشرے کی بقاء کا انحصار اسی طریقہ کار میں پہنچا ہے۔

ہماری انفرادی ذمہ داری کیا ہے؟

کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ یہ کام کس کی ذمہ داری ہے۔ چاہے یہ کام چھوٹی اور انفرادی نوعیت کا ہو مثلاً یہ کام ایک قدم اٹھانے کا ہو یا پھر ایک ملک چلانے کا جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے، مثبت تباہ غلط نہیں ہو سکتے۔ بحیثیت انسان ہماری بہت بڑی کمزوری ہے کہ جب کوئی کام اچھا ہو جاتا ہے تو سب اُس کے ذمے دار بننا چاہتے ہیں اور اگر کوئی کام خراب ہو جائے تو کوئی بھی اس کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہو گا۔ لہذا یہ فصلہ پہلے سے کر لینا جائیے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے۔ مزیدوضاحت کے لیے ایک مثال لیتے ہیں مثلاً ایک چور جب چوری کرتا ہے تو اپنے فعل کی ذمہ داری دوسروں (غربت) بے روزگاری وغیرہ وغیرہ) پر ڈالتا ہے۔ اگر چور کو یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ اس کے فعل کا ذمہ دار وغدوہ ہی ہے اور بتا جب بھی اسی کو بھگتے پڑیں گے تو وہ یقیناً چوری کرنے سے پہلے سوچے گا کہ اگر میں چوری کرتے ہوئے پڑا گیا تو دنیا کو پہنچے چلے گا کہ میں ضرورت مند یا مجبور ناکارہ یا اپنی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہوں۔ لیکن اُس نے پہلے ہی سے سوچا ہوتا ہے کہ اپنی ساری کمزوریوں کا ذمہ دار کسی اور کوئی ہرانا ہے لہذا چوری کرنا جذباتی طور پر اُس کے لیے نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ بھی معاملہ زندگی کے ہر معاملے میں ہے۔ اگر ہم اپنے چاروں طرف نظر دوڑائیں تو یہی فارمولہ اپنا کام دھاتا نظر آتا ہے۔ کوئی بھی اپنی ذاتی یا انفرادی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ ایک گھر کا حال لے لیں یا پھر ایک قوم کے حالات کا جائزہ لیں ہر کوئی کسی نہ کسی پر ذمہ داری ڈالے ہوئے ہے۔ یقیناً کو رویہ نہیں کبھی بھی اپنی خامیوں کی طرف توجہ دیتے نہیں دیتا۔ لہذا جب خامیاں نظر ہی نہیں آتیں تو ہم ان کو درست کیونکر کریں گے؟

آج جس سیدھے راستے پر چلنے کی ہم تمنا کر رہے ہیں اس کی تو پہلی شرط یہ تربیت ہے یعنی اپنے آپ کو اس قابل کرنا کہ ہم ثابت قدری کے ساتھ دنیا کے کامیاب لوگوں کے نقش قدم پر چل سکیں۔ جبکہ صورت حال یہ ہے کہ ہم اپنی خامیوں کی طرف سے تکمیل طور پر بے خبر ہوتے ہیں جبکہ ہر دوسرے شخص میں ہمیں بہت برائیاں نظر آتی ہیں۔ غور کریں تو معلوم ہو گا کہ صرف یہ سوچ ہی کہ دوسرے غلط ہیں اور ہم ٹھیک، غلط رویے کی نشاندہی کے لیے کافی ہے۔ ایک 75 سالہ خاتون سے پوچھا گیا کہ کیا آپ محسوس کرتی ہیں کہ آپ بودھی ہو گئی ہیں تو اس نے جواب دیا کہ ”نہیں میں بودھی نہیں ہو سکتی“ جب تک میں یہ سمجھتی رہوں گی کہ ابھی مجھے بہت کچھ سیکھنا ہے میں محسوس کرتی ہوں کہ جو کچھ اب تک میں نے زندگی کے بارے میں جانا ہے وہ کافی نہیں ہے۔ یقیناً جب تک انسان میں آگے بڑھنے اور بہتر

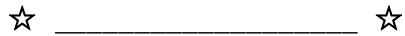
سے بہتر ہونے کا جذبہ موجود ہو جھی وہ انسان کہلانے کا حق رکھتا ہے گرنہ کھانا پینا، سونا، خواہشات رکھنا اور ان کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کرگز رنا تو جانوروں کا شیوه ہے۔

انسان ہونے کے ناطے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے اعمال کی ذمہ داری اٹھائیں۔ چند ماہ قبل ایک محفل کے دوران کچھ لوگ بیٹھتے اور ان میں سے ایک شخص اپنا قصہ سنارہاتھا کہ اُس نے کس طرح ڈھوکہ دے کر ہیر پھیر کیا اور کافی پسیے پھالیے سننے والے اُس کی ذہانت کی داد دے کر چلے گئے۔ اُس وقت تو ہمیں یہی احساس ہوا کہ اے پاک پروردگار تیری اس دنیا میں لوگ کتنی دیپہ دلیری کے ساتھ نا انصافی بھی کر رہے ہیں اور پھر اُس پر فخر بھی اور تو نے اُن کی رسی دراز کی ہوئی ہے کہ ان لوگوں کو احساس تک نہیں۔ لیکن ایسا نہیں تھا ہمیں جلد ہی اطلاع ملی کہ وہ شخص شدید پیار ہے اور پھر بہت لمبے عرصے تک پیار رہنے سے اُس کا کاروبارخت متاثر ہوا ہے۔ جو چند روپے اُس نے ڈھوکہ دیں کے ذریعے پھاتو لیے تھے لیکن اُس سے کمی گناہ زیادہ کا وہ نقصان اٹھا چکا ہے۔ اُس شخص کے رویے میں کوئی تبدیلی آئی یا نہیں اس کی ہمیں خبر نہیں لیکن یہ معلوم ہو گیا کہ ہم اپنی ذمہ داری بھول سکتے ہیں لیکن وہ رب جس نے اس دنیا کو ایک خاص نظام کے تحت بنایا ہے اپنا کام کر دکھاتا ہے۔ یقیناً ہمارے ایک ایک عمل کا حساب آج یا کل ہونے ہی والا ہے۔

آئیے دیکھتے ہیں کہ آج سے چودہ سو سال پہلے ہمارے نبی پاک ﷺ نے ہماری تربیت کا آغاز کہاں سے کیا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کام رسول خدا ﷺ نے اپنی ذات سے شروع کیا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کو پہلی وحی بھیجی آپ ﷺ تو پہلے ہی سے اعلیٰ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز تھے یہاں تک کہ آپ ﷺ کے دشمن بھی یہ ماننے پر مجبور تھے کہ آپ ﷺ صادق اور امین ہیں۔ اس کے باوجود آپ ﷺ پر لازم تھا کہ اُس ہر حکم کو بجالاتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا۔ پہلے خود عمل کرتے اور اس طرح دوسروں کے لیے نمونہ پیش کرتے۔ تیرہ سال کے طویل عرصے میں نبی پاک ﷺ کو تکلیفوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کے علاوہ کچھ بھی ملایہ وہ دور تھا جس میں صحابا کرامؐ کو اپنی ذمہ داری اٹھانے کی تربیت ملی جب نبی پاک ﷺ کا یہ چھوٹا سا گروپ مکمل طور پر تیار ہو گیا تو پھر ان کو بھارت کا حکم ملا جہاں سے اسلام کے دوسرے دور کا آغاز ہوا جس میں مسلمانوں کو طاقت، غلبہ اور فتوحات نصیب ہوئیں۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم وہ تو سب حاصل کرنا چاہتے ہیں جو بحیثیت مسلمان ہم اپنا حق سمجھتے ہیں لیکن تربیت اور صبر کے اس امتحان میں فلیں ہو جاتے ہیں جو اس کا میابی کی اصل بنیاد ہے۔ خواہش تو سب کی یہی ہوتی ہے کہ امتحان نہ دینا پڑے ویسے ہی کوئی ہمیں پاس کر دے لیکن ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ لہذا اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آزمائش و امتحان کے ہر اس مرحلے سے گزرنا پڑے گا جو کامیابی کا لازمی موجود

ہے۔

آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں انفرادی اور اجتماعی بہتری کے لیے کس طرح کے روایہ کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ابھی ہم تربیت کے اس ابتدائی مرحلے میں ہیں جہاں ہم کامیابی کی خواہش ضرور کر سکتے ہیں لیکن شاید کامیابی حاصل کرنے میں ہمیں بہت مشکلات درپیش ہیں۔ اُس کی کوئی وجہات ہیں جن میں سرفہrst ہماری اخلاقی پستی اور ناؤگھی ہے۔ لہذا ہمیں سب سے زیادہ توجہ ان دو پہلوؤں پر دینی ہوگی۔ اخلاقی لحاظ سے ہم ترقی یافتہ قوموں سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں بھی وجہ ہے کہ تہذیب یافتہ دنیا میں ہمیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ اپنے نفس کی پروش میں ہم اس حد تک کھو چکے ہیں کہ ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ ہم انسانیت کے کس مقام پر کھڑے ہیں یہ سب کچھ کیا دھرا ہمارا ہے دوسروں کو اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار تھہرا کر ہمیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ آئیے آج یہ وعدہ کریں کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی انفرادی ذمہ داری کو پچانے گا اور اپنی تربیت کا خود بیڑا اٹھائے گا کیونکہ اچھا انسان بننے کا فائدہ بھی تو پھر ہماری ذات کو ہتی ہونا ہے۔

مقصدِ حیات کیا ہے؟

ہر انسان کے نزدیک اس کی زندگی کا مقصد موجود ہے۔ ہر انسان نے اپنے اردو گرد کے ماحول کے مطابق اپنی اپنی سوچ کے دائرے میں ضرور کچھ نہ کچھ مقصدِ حیات بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک چھوٹی سی مخلوق کی شکل میں دنیا میں بھیجا ہے یہ جانتے ہوئے کہ دنیا میں آنے سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک اسے رہنمائی کی ضرورت رہے گی، خدا نے ہر انسان کو صحیح اور غلط کی پیچان کے لیے ضمیر کی صلاحیت سے نوازا ہے۔ ہمارا مخصوص بیپین جو اس صلاحیت سے ناداقد ہوتا ہے اس کی خلافت اور پروش کے لیے ماں باپ اور استاد کے ذریعے سے ہر طرح کی رہنمائی فراہم کی جاتی ہے یہ قدرت کا نظام ہے اور ہم اس سے بخوبی واقف ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قدرت کا یہ نظام اس قدر منظم ہے جو حض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کی گئی اور پھر انسان کوئی بہت اہم مقصد اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ قرآن پاک میں ہے:

”کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے بالا مقصد پیدا کیا گیا ہے۔“ (23: 115)

اصل مقصد کی تلاش میں اگر ہم کچھ نظر اپنے اردو گرد کے ماحول پر ڈالیں تو شاید ہمیں کچھ مدل سکے اور اصل مقصدِ حیات تک پہنچنے میں آسانی ہو جائے۔ عام طور پر انسان نے رزق کی تلاش اور جتو کو ہی اپنا مقصدِ حیات قرار دیا ہوا ہے۔ بچہ چاہے جس کی طبقے سے تعلق رکھتا ہو وہ شی میں آتے ہی یہ محسوس کرتا ہے کہ گھر کا ہر فرد کسی نہ کسی طرح روزگار سے وابستہ ہے۔ ہر گھر میں دن کی ابتداء اس طرح ہوتی ہے کہ پاپ یا تو دفتر جارہا ہے یا مزدوری پر۔ بعض اوقات ماں باپ دونوں ہی کام پر نکل جاتے ہیں اور گھر کے باقی افراد بھی روزگار کی فکر میں رہتے ہیں۔

زندگی کا کاروبار لین دین پر مبنی ہے، کوئی بیسہ کانے جارہا ہے تو کوئی بیسہ کانے کے لیے ڈاکٹر یا انجینئرنگ بننے کے خیال سے سکول جارہا ہے۔ چھوٹے بچوں سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ بڑے ہو کر کیا بنیں گے تو اس طرح وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کچھ نہایتی چاہیے۔

پاکستان جیسے چھوٹے ملک میں ایک دور میں ایک یا پھر دو ہی ایسے پیشے دیکھنے میں آتے ہیں جو ترقیاتی یا مالیاتی لحاظ سے سودمند ہوں۔ جیسا کہ اب سے دس سال قلیل ڈاکٹر یا انجینئرنگ بنائی فائدہ مند تھا پھر MBA کا دور آیا اور اب کمپیوٹر کا زمانہ ہے۔ ایک بچہ دس سال کی عمر میں جو رجحان دیکھتا ہے وہ بھی اسی دوڑ میں شامل ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو وہی کام کرنے پر مجبور پاتا ہے جس کا شور چاروں طرف سنائی دیتا ہے۔ یہی بچہ جب بڑا ہو کر عملی میدان میں قدم رکھتا

ہے اور اردوگر نظر دوڑاتا ہے تو اسے اپنے چاروں طرف ایک ہلکا اور بے چینی سی محسوس ہوتی ہے۔ اگر خوش قسمتی سے اس پنج کو بہترین تعلیم اور تربیت مل گئی تو وہ یقیناً اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر کامیاب لوگوں کی صفائی میں شامل ہو جائے گا۔

یہاں اس بات پر غور کرنا اشد ضروری ہے کہ آخر یہ بہترین تعلیم و تربیت کیا ہے۔ ہمارے ہاں عام فہم زبان میں اچھی تعلیم و تربیت وہ ہوتی ہے جو ایک اچھی ڈگری دلا کر اچھی ہی نوکری تک پہنچادے اور آپ کو اس قابل بنا دے کہ آپ اپنا ذاتی گھر اور گاڑی لے سکیں؛ یہی آپ کی کامیابی کی حمانت سمجھی جاتی ہے۔ یعنی کسی بھی حال میں آپ کو اپنے اردوگرد کے لوگوں، رشتہ داروں اور دوستوں سے آگے لکھنا ہے۔

دوسرا ہم پہلو جس پر ہم بہت احتمار کرتے ہیں وہ ہے زندگی، زندگی ہے تو سب کچھ ہے۔ ہمیں زندگی کی بہت چاہت ہے۔ ہمارے لیے وہ تمام مادی ضروریات جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں زندگی کے ساتھ ہی اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ زندگی کیسے گزاری جائے اس کا تعین ہم اپنی سوچ کے مطابق کرتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی کا مقصد اچھی زندگی ہی گزارنا ہے تو پھر تو یہ زندگی بختی بھی ہو کم ہے اور اسے قائم رکھنے کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں گے۔ اگر زندگی میں آرام و آسائش کی کوشش کرنا ہی مقصد حیات ہے تو وہ تو ہم سب اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کر رہے ہیں۔ پھر زندگی گزارنے کا یہ طریقہ بہترین مناسخ کا حال ہونا چاہیے جو کہ نہیں ہے اور ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کہیں ہم غلط راستے پر تو نہیں چل پڑے۔

غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ زندگی کے دو اہم پہلو جن کا ہم نے ایک تجیری کیا ہے ہمارے اختیار میں ہیں ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق رزق و موت خدا کے اختیار میں ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

”اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو اور وہ جانتا ہے کہ اس کے مٹھرنے کی جگہ کو اور جہاں وہ سونپا جائے۔“ (6: 11)

یقیناً ہم بھٹک ہی پچک ہیں جو ان چیزوں کے حصول کے لیے زندگیاں گزار رہے ہیں جو کہ ہمارے بس میں ہی نہیں ہیں۔ یہ تو خدا ہی جانتا ہے کہ اس کی کل کائنات میں کس کو اور کہاں رزق بھیجا ہے۔ اس کے حکم سے ہی رزق تو پھر کے نیچے پڑے ہوئے کیڑے کو بھی امل جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ:

”اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ ہی روزی دیتا ہے۔ وہ بڑا ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔“ (60: 29)

اور جہاں تک رزق کے کم یا زیادہ ہونے کا تعلق ہے تو وہ حضور اکرم ﷺ کی حدیث شریف سے واضح ہے۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ:

”لوگو! خدا کی نافرمانی سے ڈر اور رزق کے حصول میں پسندیدہ طریقے اختیار کرو اس لیے کہ کوئی انسان اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اسے اس کے حصے کا رزق پورا پورا نہ کھنچ جائے اگرچہ اس کے ملنے میں کچھ تاخیر ہو جائے۔“ (ابن ماجہ)

انسان کی اپنی کوتا ہیوں کی وجہ سے اس کا رزق بکھر جاتا ہے اور اس میں سے برکت اڑ جاتی ہے۔ غلط طریقوں سے حاصل کیا گیا رزق حلال سے حرام ہو جاتا ہے۔ محنت سے رزق حلال کمایا جاسکتا ہے، سمجھ بوجھ سے اس میں برکت ڈالی جاسکتی ہے، خدا کے احکامات کے مطابق خرچ کر کے اس سے خوشی حاصل کی جاسکتی ہے اور ایمانداری کے بل بوتے پر دین و دنیا کے بے شمار فائدے حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے۔ زندگی کیسے گزاری جائے یہ تو ہمارے بس میں ہے لیکن زندگی بذات خود ہمارے اختیار میں نہیں۔ حضور اکرم ﷺ نے جو سادہ زندگی ہمیں مثال کے لیے دی وہ اس قدر سادہ ہے جو تمام غریبات کی کٹی کرتی ہے۔

یہ جان لینے کے بعد کہ انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد مغضن ظاہری طور پر کامیاب زندگی گزارنا نہیں ہے، ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ پھر زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہم یہ فرض کر لیں کہ جو بھاگ دوڑ زندگی میں ہم نے اب تک کی ہے سب رائیگاں تھی تو زندگی ایک دم بے کاری لگنے لگے گی اور ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ پھر آخر اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟

جب ہم کسی معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہیں تو اس کی ابتداء پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ جب حضرت آدمؑ کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنی مخلوق بنا کر پیش کیا تو فرشتوں کا سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ اے خدا یہ انسان تیرے لیے ایسا کیا کام کر سکتا ہے جو ہم نہیں کر سکتے؟ آئیے انسان کی ابتداء پر غور کریں۔

”اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بھائے؟ اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم سے فرمایا تم ان کے نام بتا دوں جب انہوں نے بتا دیئے تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ زمین و آسمان کا غیب میں ہی

جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ایسے کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے انکار کیا اور نکبر کیا اور وہ کافر وہ میں ہو گیا۔“ (2: 34-30)

خدا نے انسان کو ان تمام علوم سے بہرہ دی کیا جو اور کسی مغلوق کے حصے میں نہیں آئے۔ اسی طرح حضور ﷺ کی وہ مشہور حدیث جس میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”علم حاصل کرو خواہ اس کے لیے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔“

اس دور میں جبکہ سفر پیدل کیا جاتا تھا عرب سے چین تک جانے کی مثال ایسے ہی تھی کہ جیسے علم حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام بہت وقت اور کوشش صرف کردی جائے پھر اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان کہ:

”زمین پر چلو پھر وہ غور کرو۔“ (3: 137)

یہ سب یقیناً ہماری سوچ کا رخ علم حاصل کرنے کی طرف کرتا ہے۔ شاید علم حاصل کر کے ہی ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔

علم کی اہمیت پر جتنی بھی تحقیق کی جائے کم ہے لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے تو ہم بہت کچھ کر رہے ہیں ہرگلی محلے میں بیٹھا سکول کھل کچے ہیں، ہر سال ہزاروں لوگ مختلف ڈگریاں لیے کالمجوس اور یونیورسٹیوں سے نکل رہے ہیں، یہ سب تو بہت زور و شور سے جاری ہے اسی افراد تفری میں ہم شاید یہ بھول گئے ہیں کہ علم ہے کیا؟ ”علم“ کے لغوی معنی ہیں ”جاننا“، اس جانے میں سب سے پہلے تو خود شناسی آتی ہے۔ ایک انسان یہ جانے بغیر کہ اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے کچھ بھی کر گزرے کتنی ہی ڈگریاں لے لے وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک ڈاکٹر کی مثال لے لیں کتنی فصیح کتابیں پڑھنے کے بعد ایک ڈاکٹر اس قابل بنتا ہے کہ انسانی جسم کے ہر حصے سے واقف ہوتا ہے اور بعض اوقات یہی ڈاکٹر مریض کی بے بی سے فائدہ اٹھا کر آپریشن کے دوران جسم کے حصے کا لکال کر پہنچ بھی دیتا ہے۔ اسی طرح ایک بہت اچھے پرائیویٹ سکول کی پرنسپل کو ایک ایسے سینیارکی دعوت پہنچ گئی جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم صرف اچھے انسان بن کر ہی اچھے استاد ڈاکٹر یا ماں باپ بن سکتے ہیں۔ پرنسپل صاحب نے یہ کہہ کر آنے سے معدتر کر لی کہ مجھے انسانوں کے اچھے ہونے میں کوئی دلچسپی نہیں مجھے تو صرف اچھے ٹھپر ز سے غرض ہے ہاں اگر اس سلسلے میں آپ میری مدد کر سکیں تو بتائیں۔ اس طرح کی محدود سوچ رکھنے والوں سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ کس قسم کے طلباء ہمارے معاشرے کو دے سکتے ہیں۔

اگر ہم نے اپنی سوچ نہ بدلتی اور اس طرح کے ڈاکٹر، اساتذہ اور اس طرح کے سکولوں سے نکلے ہوئے بچے ہی

قوم کو رہے میں ملے تو ہماری حالت بد سے بدلتی ہوتی جائے گی۔ ذرا غور کریں تو اب تک ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ زندگی میں بے جا بھاگ دوڑ چھوڑ کر ہمیں اپنی پوری توجہ یہ جانے میں لگادیں چاہیے کہ دنیا میں ہم کس مقصد کے تحت بیحیج گئے ہیں؟ یہ جاننا ہمارے علم حاصل کرنے کے سفر کا پہلا قدم ثابت ہوگا۔ اصل مقصد کو جان لینے کے بعد ہی ہم زندگی گزارنے کا وہ طریقہ اختیار کریں گے جو ہمیں منزلِ مقصود تک پہنچا سکتا ہے۔

قرآن مجید کا فرمان ہے کہ:

” اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھوڑ دن میں بنایا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا (تمہارے پیدا کرنے سے) مقصود یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے بہتر کون ہے۔“ (7: 11)

” اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔“ (67: 2)

حضرت ابو ہریرہ رض سے روایت ہے رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ:

” جس نے حلال طریقہ سے اس لئے دنیا طلب کی کہ بھیک مانگنے سے بچے اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرے اور اپنے پڑوی پر حرم کرے تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چھروہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چلتا ہوا ہوگا۔ اور جس نے حلال طریقہ سے دنیا اس لئے طلب کی کہ دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ جمع کر لے اور دوسروں پر فخر کرے اور دکھاوا کرے تو خدا سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ خدا اس پر غصہ ہو گا۔“

(مکلوہ، نہجۃ النیق)

یہ حدیث صاف بتاتی ہے کہ دین و دنیا کی تفریق غلط ہے ان کی پیداوار ہے علم و تعلیم کا فرق جانا بہت ضروری ہے۔ تعلیم ایک انسان کی مدد تو کر سکتی ہے لیکن منزلِ مقصود تک پہنچنے کے لیے تو علم یعنی جانے کی ضرورت ہے۔ اس جانے میں حقوق و فرائض کا جانا، صحیح و غلط جانا، مقصود حیات کا جانا اور پھر اس راستے کا تین کرنا شامل ہے جو ہمیں منزلِ مقصود تک پہنچا دے۔ ہم نے علم کو ڈگری تک محدود کر دیا ہے جس وجہ سے پوری انسانیت خسارے کا شکار ہے۔ اس انجمنی تکلیف دہ دائرہ کار سے نکلنے کے لیے ہمیں اپنی سوچ بدلتی ہوگی۔ وہ راستے جن پر ہم اب تک بھک رہے ہیں چھوڑ کر نئی راہیں متعین کرنا ہوں گی۔ قدرت کے قوانین کے مطابق ہر لمحہ سیکھنے کی صلاحیت اجائزہ کرنی ہوگی کیونکہ انسان خدا کی قدرت کو سمجھنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رض کا بیان ہے رسول ﷺ فرماتے

ہیں کہ:

”ایک شخص نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکواۃ بھی دیتا ہے، حج اور عمرہ بھی کرتا ہے، یہاں تک کہ آپ نے تمام نبیوں کا ذکر کیا مگر قیامت کے روز اس کی عقل و فہم کے مطابق ہی اس کا صلہ دیا جائے گا۔“ (مکلوۃ المصانع)

عقل و فہم ہی ہے جس سے ہم صحیح و غلط کی بیچان کر کے خدا کی طرف سے دی گئی آزمائش پر پورے اتر سکتے ہیں اور اپنی دین اور دنیا کو سنوار کر سخن ہو سکتے ہیں۔ آئیے آج سے یہ وعدہ کریں کہ ہم اپنی تمام تر محنت اچھا انسان بننے میں صرف کر دیں گے۔ یہ محنت یقیناً ہمیں اچھا ڈاکٹر، اچھا استاد یا پھر اچھے ماں باپ بننے میں مددوے گی اور ایسا کرنے سے ہم بہت سی غیر ضروری مصروفیات اور خواہشات سے بچ جائیں گے۔ یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے ہمیں صرف اچھی سوچ اور زندہ ضمیر چاہیئے جو ہم سب کے پاس موجود ہے۔

