

ایک مسلمان کا مقصدِ زندگی کیا ہو؟

ڈاکٹر محمد واسع ظفر

یوں تو مقصدِ زندگی کے تعین کے سلسلہ میں اکثر انسان کج فہمی کا شکار ہیں اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہے کیوں کہ وہ ایمان و ہدایت سے محروم ہیں لیکن نہایت تعجب اور افسوس کی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ جسے اللہ نے اپنے پیارے رسول محمد ﷺ اور اپنی آخری کتاب یعنی قرآن کریم کے ذریعہ مقصدِ زندگی سے پوری طرح آگاہ کر دیا تھا، آج اس سے غافل ہو کر کفار و مشرکین اور یہود و نصاریٰ کی طرح دنیوی زندگی اور اس کے متعلقات کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا چکی ہے۔ مال و دولت اور آرام و آسائش کی چیزوں کا حصول، دنیوی جاہ و منصب اور حشم و خدام کی تمنا ہی اب اکثر افراد کی زندگی کا مقصد رہ گیا ہے، الا ماشاء اللہ۔ عصری علوم و فنون کی طلب اور ان پر مہارت ہے تو اسی کے لئے، زراعت و تجارت ہے تو اسی کے لئے یا پھر حکومت و وزارت ہے تو بھی اسی کے لئے حالانکہ یہ دنیا نہ تو آرام و آسائش کی جگہ ہے اور نہ ہی اس کے حصول کی کوشش اس عارضی زندگی کا مقصد ہے۔ قرآنی تعلیمات کے مطابق یہ تمام چیزیں جن کے لئے لوگ کوشاں ہیں انسان کی آزمائش کے لئے ہیں نہ کہ آشنائش کے لئے بلکہ انسان کا وجود ہی مکمل آزمائش سے عبارت ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے: **الذی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (سورۃ الملک: ۲)** ” اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے“۔ انسان اگر کائنات کے اندر پھیلی ہوئی اشیاء پر غور و فکر کرے تو اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہے گا کہ تمام چیزیں خواہ وہ نباتات ہوں، حیوانات ہوں یا جمادات ہوں یا ہوا اور پانی کا نظام ہو یا پھر مکمل نظام شمسی ہو، یہ سب انسانی ضروریات کی تکمیل کے لئے ہی پیدا کئے گئے ہیں۔ ہر چیز کے وجود کا ایک مقصد ہے اور وہ بلا واسطہ یا بالواسطہ حضرت انسان کی خدمت میں مصروف رہ کر اپنے مقصد و وجود کو پورا کر رہی ہے۔ تو کیا انسان جو اس کائنات میں مخدوم کی حیثیت سے ہے اور تمام مخلوقات سے برتر و اشرف ہے یوں ہی بے مقصد اور بے کار پیدا کیا گیا ہے اور خود سے کمتر چیزوں کا حصول ہی اس کی زندگی کا مقصد ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے ایک عظیم تر مقصد کے لئے پیدا کیا ہے اور اس کی وضاحت اپنے کلام میں ان الفاظ سے کی ہے: **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاریات: ۵۶)** یعنی ”ہم نے انسان و جنات کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت (بندگی) کے لئے“۔ گویا کہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت اور اس کی رضا کا حصول ہے۔ اکثر مسلمان اس بات کو جانتے ہیں اور اپنی زبان سے اس کا اقرار بھی کرتے ہیں لیکن ان کی زندگی کی روش یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنایا بلکہ بعض مسلمانوں کے قول و عمل سے تو ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک اس دنیا کی زندگی کے علاوہ کوئی اور زندگی ہے ہی

نہیں اور انہیں حیات بعد الموت اور جزا و سزا سے کوئی سابقہ ہی نہیں پڑنے والا۔ ایک دوسرا طبقہ ان مسلمانوں کا ہے جو کسی نہ کسی درجہ میں اللہ کی عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہے اور اسے پورا کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن وہ لفظ 'عبادت' کی ناقص فہم کا شکار ہے۔ اس کے نزدیک 'عبادت' نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ و صدقات، قربانی، دعا و اذکار وغیرہ تک ہی محدود ہے اور زندگی کے مختلف شعبوں میں عبدیت اور بندگی کا کوئی تصور اس کے نزدیک نہیں اس لئے وہاں وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے۔ اس ناقص فہم ہی کا نتیجہ ہے کہ بعض لوگ نماز و روزے کے تو بڑے پابند دیکھے جاتے ہیں لیکن معاملات ان کے انتہائی خراب ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں یہ سب اعمال شریعت اسلامی کی تجویز کردہ خاص عبادات اور شعائر اسلام ہیں لیکن عبادات کا دائرہ اگر ان تک ہی محدود کر دیا جائے تو ظاہر ہے ان سب کا مجموعہ انسانی زندگی کے ایک مختصر حصہ کو ہی اپنے احاطہ میں لے سکتا ہے پھر اسے مقصد زندگی کہنا مناسب نہیں معلوم ہوگا۔ مقصد زندگی ہونے کا تقاضہ تو یہ ہے کہ اس کے دائرہ کی وسعت زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہو اور حقیقت میں ہے بھی ایسا ہی۔ آئیے اسے سمجھنے کے لئے چند لغات و تفاسیر کا سہارا لیا جائے۔ مولانا محمد عبدالرشید نعمانی اپنی تصنیف لغات القرآن میں لفظ 'عبادت' کی تشریح کرتے ہوئے یوں رقمطراز ہیں: ”قاموس میں ”عبادت“ کے معنی طاعت کے بیان کئے ہیں لیکن ابن الاثیر کے نہایت یہ الفاظ ہیں ”العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوع“ لغت میں عبادت نام ہے اس طاعت کا جو عجزی کے ساتھ ہو۔“ مولانا نعمانی علامہ ابن الاثیر کی عبادت کی اس تعریف کو بہت جامع بھی قرار دیتے ہیں۔ (لغات القرآن از مولانا محمد عبدالرشید نعمانی، مکتبہ حسن سہیل، لاہور، جلد ۴، صفحہ ۲۱۶)۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن ابو بکر قرطبیؒ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۲۱ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ترجمہ ”عبادت سے مراد اس کی توحید کا اقرار اور اس کے دین کی شرائع کا التزام ہے۔ عبادت کی اصل خضوع اور تذلیل ہے۔“ (تفسیر قرطبی اردو، مطبوعہ ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور، ۲۰۱۲ء، جلد ۱، ص ۲۴۱)۔ اسی طرح تفسیر جلالین میں لفظ ’عبادت‘ کی وضاحت کچھ اس طرح کی گئی ہے: ترجمہ: ”۔۔۔ اور عبادت کے معنی پوجا پاٹ کے نہیں ہیں بلکہ تابع داری اور اطاعت کے معنی ہیں جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی آگئے اور نکاح، طلاق، معاملات، خرید و فروخت وغیرہ سب احکام آگئے۔“ (تفسیر کمالین شرح اردو تفسیر جلالین، مطبوعہ دارالاشاعت، کراچی، ۲۰۰۸ء، جلد ۱، صفحہ ۵۶)۔ مفتی محمد شفیع صاحب لفظ ’عبادت‘ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”عبادت کے معنی ہیں اپنی پوری طاقت مکمل فرمانبرداری میں صرف کرنا، اور خوف و عظمت کے پیش نظر نافرمانی سے دور رہنا۔“ (معارف القرآن، مکتبہ معارف القرآن، کراچی، ۲۰۰۸ء، جلد ۱، ص ۱۳۲ بحوالہ روح البیان، ص ۷۴، جلد ۱)۔ مولانا محمد آصف قاسمی صاحب تفسیر بصیرت قرآن لکھتے ہیں کہ ”عبادت صرف چند رسموں کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے ہر حکم کو عجزی، ادب و احترام کے ساتھ ماننا، اطاعت و فرمان برداری کرتے ہوئے زندگی کو پوری طرح ادا کرنا عبادت ہے۔“ (تفسیر بصیرت قرآن از مولانا محمد آصف قاسمی، مکتبہ بصیرت قرآن، کراچی، جلد ۱، ص ۴۹)۔

عبادت کی سب سے جامع تعریف شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے اپنی تصنیف 'کتاب العبودیہ' میں ان الفاظ کے ساتھ کی ہے:

”الْعِبَادَةُ هِيَ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَرَضَاهُ مِنْ الْاَقْوَالِ وَالْاَعْمَالِ الْبِاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ وَالْاَدْوَانِ الْاِمَانِيَّةِ، وَبُرِّ الوَالِدَيْنِ، وَصَلَةِ الْاَرْحَامِ، وَالْوَفَايِ بِالْعَهْدِ، وَالْاَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَالْحَيَاةِ لِلْكَفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ، وَالْاِحْسَانِ لِلْجَارِ، وَالْيَتِيمِ، وَالْمَسْكِينِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالْمَمْلُوكِ؛ مِنْ الْاَدْوَانِ الْبَاطِنَةِ وَالْبَهَائِمِ، وَالِدُّعَايِ، وَالذِّكْرِ، وَالْقِرَامِ، وَالْمَثَالِ ذِكْرٌ مِنْ الْعِبَادَةِ. وَكَذَلِكَ حُبُّ السُّلْطَانِ، وَخَشْيَةُ السُّلْطَانِ، وَالْاِحْتِلَاضُ الدِّينِ لَهُ، وَالصَّبْرُ عَلَى الْعَمَلِ، وَالشُّكْرُ لِلنَّعْمِ، وَالرِّضَا بِالقَضَائِ، وَالتَّوَكُّلُ عَلَيْهِ، وَالرَّجَاءُ لِلرَّحْمَةِ، وَالْخَوْفُ مِنْ عَذَابِهِ، وَالْمَثَالُ ذِكْرٌ هِيَ الْعِبَادَةُ لِدَلِيلِهِ“ (کتاب العبودیہ، جامع شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ص ۴)۔ ترجمہ: ”عبادت ایک

جامع لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ کے تمام محبوب و پسندیدہ، ظاہری و باطنی اقوال و اعمال (انفعال) کو شامل ہے، چنانچہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، بات میں سچائی، امانت کی ادائیگی، والدین سے حسن سلوک، رشتہ داروں سے نیکی، وعدوں کو پورا کرنا، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، کفار و منافقین سے جہاد، پڑوسیوں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور زیر دست انسانوں اور جانوروں کے ساتھ بھلائی، دعا، ذکر، قرأت اور ان جیسی اور باتیں سب عبادات ہیں، اسی طرح اللہ و رسول سے محبت، اللہ کا ڈر اور اس کی طرف رجوع، دین کو اسی کے لئے خالص کرنا، اس کے حکم پر ڈٹ جانا، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، اس کی قضاء و قدر پر راضی رہنا، اس پر توکل کرنا، اس کی رحمت کی امید اور

اس کے عذاب کا خوف اور ان جیسی اور باتیں بھی اللہ کی عبادات ہیں۔“ لفظ 'عبادت' کی ان تشریحات پر غور کرنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ عبادت مکمل اطاعت و فرمانبرداری کا نام ہے جس میں انتہا درجہ کا خضوع، تذلّل اور عاجزی شامل ہو اور جس کا محرک اللہ کی عظمت و محبت ہو اور اس کا دائرہ ظاہر ہے چند مخصوص اسلامی عبادتوں تک ہی محدود نہیں بلکہ یہ زندگی کے تمام شعبوں کو اپنے وسعت میں سموائے ہوئے ہے۔ اس لئے صرف نماز، روزہ، تلاوت و اذکار وغیرہ میں ہی محدود رہ کر یہ سمجھنا کہ ہم نے مقصد

زندگی کو حاصل کر لیا درست نہیں جب تک انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام متعلقہ شعبوں یعنی اخلاقیات، معاملات، معیشت (اور اس کے مختلف ذرائع مثلاً ملازمت، تجارت، زراعت، صنعت و حرفت وغیرہ)، معاشرت، سیاست و نظام حکومت، اور نظام عدل و انصاف وغیرہ میں اللہ کے احکامات کو نافذ نہ کرے۔ جس نے متعلقہ شعبوں میں اللہ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور کامل اطاعت پر پابندی برتی وہ عبادت و بندگی کے حق کو ادا کرنے کی سعی کرنے والا کہا جائے گا۔ نیز اللہ کی اطاعت میں اللہ کے رسول ﷺ کی اطاعت و اتباع بھی شامل ہے۔ اسی لئے بندگی کے اس مقام و مرتبہ کو حاصل کرنے والے کے لئے کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے:

وَمَنْ يُطِيعِ السُّلْطَانَ سُلْطَانًا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا“ اور جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی تو یقیناً وہ بڑی مراد کو پہنچا۔“

(الاحزاب: ۱۷)۔ اسی طرح سورۃ النساء میں وراثت کے احکام بیان کرنے کے بعد ارشاد ہے: تِلْكَ حُدُودُ السُّلْطَانِ مَنْ يُطِيعِ السُّلْطَانَ سُلْطَانًا

يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَ مَنْ يَعْصِ السُّلْطَانَ سُلْطَانًا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ اَخْلَادًا فِيهَا وَلَهُ

عَذَابٌ مُّسْتَبِينٌ. (النساء: ۱۴-۱۳) ترجمہ: ”یہ (تمام احکام) اللہ کی حدیں ہیں اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی فرمانبرداری کرے گا اللہ تعالیٰ اُس کو جنتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہ رہی ہیں، وہ اُن میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اُس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اُس کی حدوں سے نکل جائے گا اُس کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اُس کو ذلت کا عذاب ہوگا۔“ عنی نہ صرف یہ کہ اطاعت پر کامیابی کا وعدہ ہے بلکہ اس سے روگردانی پر جہنم کی دھمکی اور وعید بھی ہے۔ یہ تو وہ بنیادی مقصد تھا جس کے لئے اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کو پیدا فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور ہدف بھی ہے جسے مسلمانوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے اور وہ ہے تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرنے کی کوشش۔ رسول کریم ﷺ کی بعثت کا یہ ایک بنیادی مقصد ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: **هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.** (التوبہ: ۳۳)۔ ”وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت (کاسامان یعنی قرآن) اور دین حق (یعنی اسلام) دے کر بھیجا تاکہ اس (دین) کو (دنیا کے) تمام دینوں پر غالب کرے اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں۔“ اس مقصد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں تین جگہ یہ آیت لائی گئی ہے سورۃ الصف کی آیت نمبر ۹ میں تو بجز سورۃ الفتح کی آیت ۲۸ میں آخری الفاظ کے تغیر کے ساتھ یعنی وہاں پر { وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ } کی جگہ پر { وَكَفَىٰ بِاللَّاسِ شَهِيدًا } ہے جس کا مطلب ہے ”اور اللہ (اس بات پر) کافی گواہ ہے۔“ دین اسلام کو باقی ادیان پر غالب کرنے کا یہ مشن معقولیت اور دلیل و حجت کے اعتبار سے بھی ہے کہ ہر شخص پر یہ عیاں ہو جائے کہ اسلام ہی حق ہے اور اس کے مقابل و مخالف جو کچھ بھی ہے وہ سب باطل ہے، افرادی قوت کے اعتبار سے بھی ہے یعنی انسانوں کی اکثریت دین اسلام کو اپنالے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے اور حکومت و سلطنت کے اعتبار سے بھی ہے یعنی نظام خلافت اسلامی کا قیام عمل میں آجائے اور طاغوتی طاقتیں اسلامی حکومت کے آگے سرنگوں ہو جائیں۔ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے دلائل، حجت و برہان اور حکمت کے ساتھ اقوام عالم کو اسلام کی دعوت دینا، نوواردوں کی تعلیم و تربیت اور دعوت کی راہ میں حائل ہونے والی مخالف قوتوں کا استیصال وغیرہ حکمت عملی رسول پاک ﷺ کی سیرت طیبہ سے ثابت ہے۔ اسلام مخالف قوتوں کا استیصال تو ہمارے بس میں نہیں کیوں کہ یہ اسلامی حکومتوں کا کام ہے لیکن دعوت دین اور تعلیم و تعلم کے مختلف طریقے تو ہم اپنا ہی سکتے ہیں اور اس مشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ کوشش کرنا ہمارے ذمہ ہے اور اس کے نتائج دینا اللہ کے بس میں ہے۔ یہاں کسی کو یہ اشکال نہ ہو کہ دین اسلام کو غالب کرنے کا یہ مشن رسول پاک ﷺ تک ہی محدود تھا اور بعد کے ادوار میں یہ ساقط ہو گیا؟ اگر ایسا ہوتا تو خلفاء راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمعین اس کے لئے اتنی قربانیاں نہ دیتے اور نہ ہی اتنی مشقتیں اٹھاتے؟ حقیقت یہ کہ رسول پاک ﷺ کے اس مشن میں آپ کی امت بھی برابر کی شریک ہے جس کی وضاحت قرآن کریم نے یوں کیا ہے: **قُلْ هُدَىٰ سَبِيلِي** **أَدْعُو إِلَىٰ آلِهِ عَالِي بَصْمِ رِيَّةٍ أَنَا وَمَنْ أَهْلِكَ لِيُنْفِئُوا صَبِيحَةَ سَعِيدٍ هَبِيئًا مِّنْهُنَّ** ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں

سمجھ بوجھ کے مطابق، میں (بھی) اور وہ (بھی) جس نے میری پیروی کی۔“ اس لئے امت کے ہر فرد پر یہ ذمہ داری عائد ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے اس مشن کو آگے بڑھانے کا کام کرے اور اجتماعی طور پر ہر دور میں اسلام کو تمام ادیان پر غالب رکھنے کی سعی کرے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ترجمہ: ”خدا تعالیٰ نے ہدایت اور شریعت حق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحابہ تک پہنچایا اور صحابہ نے ان معانی کو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (اپنے الفاظ سے) مراد لئے تھے سمجھ لیا اور انہوں نے وہ تمام باتیں تابعین تک پہنچائیں (اور تابعین نے بھی ان کی مراد سمجھ کر تبع تابعین تک پہنچایا) و علیٰ ہذا کیوں کہ مقصود الہی صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہ تھی نہ یہ مقصد تھا کہ آپ فرض تبلیغ سے سبکدوش ہو جائیں گو سننے والے (آپ کی مراد) نہ سمجھیں بلکہ مقصود الہی ظہور (اور غلبہ) دین برحق تھا ہر زمانہ میں۔“ (ازالہ الخفاء عن خلافت الخلفاء مترجم، مطبوعہ قدیمی کتب خانہ، کراچی، جلد ۱، ص ۶۷-۱۷۵)۔ اسی بات کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے اس طرح کہا ہے: مری زندگی کا مقصد ترے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمان، میں اسی لئے نمازی یہی وہ ذمہ داری تھی جس کو خلفاء راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سمجھا اور اس کے لئے جان و مال کی وہ قربانیاں دیں جو رہتی دنیا تک کے لئے اپنی مثال آپ ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے اس سبق کو بھلا دیا اور ہم اس دین کو تمام باطل ادیان پر غالب کرنے کی تو کیا فکر کرتے، خود اپنے گھروں سے ہی اسے دھکے دے کر باہر کر دیا کہ آج ہمارے گھروں میں غیروں کے طریقے تو زندہ ہیں لیکن نبی کریم ﷺ کا طریقہ مٹ چکا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اور آئی اے ایس وغیرہ بننا ہے تاکہ مال و دولت اور آرام و آسائش کی چیزوں کے حصول کو یقینی بنایا جاسکے لیکن ہم انہیں یہ نہیں بتاتے کہ بحیثیت مسلمان ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں جن کی ادائیگی پر ان کی دنیا و آخرت کی حقیقی کامیابی کا انحصار ہے۔ عصری علوم کو حاصل کرنا اور اس کے ذریعہ مختلف قسم کے جائز روزی کے ذرائع و عہدوں کو حاصل کرنا کوئی غلط بات نہیں بلکہ ضروری ہیں اور اگر نیتوں کی درستگی کے ساتھ حاصل کئے جائیں تو عین دین ہیں اور ان سے بہت سے دینی منفعات حاصل کئے جاسکتے ہیں لیکن ان کا حصول زندگی کا وقتی مقصد تو نہیں ہو سکتا۔ انسان کی فکر اگر صحیح ہو تو انہی ڈگریوں اور عہدوں کا استعمال (ultimate goal) ہو سکتا ہے لیکن حتمی مقصد اللہ کے دین کی سر بلندی کے لئے کر سکتا ہے، اپنے علم سے لوگوں کو نفع پہنچا سکتا ہے اور اپنے شعبہ میں عملی نمونہ بن کر دین کو زندہ کر سکتا ہے لیکن کب؟ جب ہم اپنے بچوں کی عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم و تربیت کا بھی بہترین نظم کریں تاکہ ہمارے بچے دنیا کے میدان میں بھی کسی سے پیچھے نہ رہیں ساتھ ہی ساتھ اپنی عملی زندگی میں وہ اللہ کی بندگی کا بہترین حق ادا کرنے والے بھی بنیں ہونے کا بہترین رول ادا کر سکیں۔ لیکن ہم (Representative) اور مختلف شعبہ حیات میں رسول پاک ﷺ کے نمائندہ تو ان کو ڈگریوں اور عہدوں سے صرف دنیوی منفعات حاصل کرنا اور عیش و عشرت کے لئے ان کا استعمال کرنا ہی سکھاتے ہیں۔ نتیجہ

کیا ہے؟ لگ بھگ ۵۰ مسلم ممالک اور آبادی کے لحاظ سے دوسرے مقام پر ہونے کے باوجود آج مسلمان سارے عالم کے اندر مغلوب و مقہور ہیں۔ اس ذلت و پستی سے نکلنے کے لئے مختلف حلقوں سے مختلف قسم کی تجاویز پیش کی جا رہی ہیں اور مختلف قسم کی حکمت عملیاں اپنائی بھی جا رہی ہیں لیکن سب کا نتیجہ صفر ہے۔ اصل مرض کی طرف ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا اور اگر جاتا بھی ہے تو ہماری آرام طلبی اور عیش کوئی ہمیں اپنے مقصد پر آنے نہیں دیتی کیوں کہ دعوت کا راستہ تو مجاہدہ، ابتلاء اور آزمائش سے پر دکھائی دیتا ہے لیکن یہی وہ راستہ ہے جس کو اپنانے سے ملت موجودہ ذلت و تکبت سے نکل سکتی ہے۔ یاد رکھیں اللہ کا دین تو زندہ ہو گا جیسا کہ جناب رسول ﷺ کی پیش گوئی ہے لیکن اس پر غور کریں کہ ہمارا کیا بننے والا ہے؟ حضرت تمیم داریؓ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ دین ہر اس جگہ تک پہنچ کر رہے گا جہاں دن اور رات کا چکر چلتا ہے اور اللہ کوئی کچا کھرا گیا نہیں چھوڑے گا جہاں اس دین کو داخل نہ کر دے، خواہ اسے عزت کے ساتھ قبول کر لیا جائے یا اسے رد کر کے ذلت قبول کر لی جائے، عزت وہ ہوگی جو اللہ اسلام کے ذریعہ عطا کرے گا اور ذلت وہ ہوگی جس سے اللہ کفر کو ذلیل کر دے گا۔ (مسند احمد، باب مسند الشامیین)۔ اس مضمون کی اور بھی روایتیں ہیں مثلاً مسند احمد باب مسند الانصار میں مقداد بن اسود کی روایت، صحیح مسلم، کتاب الفتن میں حضرت ثوبانؓ کی روایت وغیرہ۔ ان سب کا حاصل یہ ہے کہ دین تو سارے عالم کے اندر غالب ہو کر رہے گا لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس ہدف کو حاصل کرنے کی سعی کی سعادت حاصل کرنے والوں میں کیا ہمارا بھی نام ہوگا؟ رسول پاک ﷺ کی محبت کا دعویٰ کرنے والے اور آپؐ کی شفاعت کی امید رکھنے والے! ذرا سوچیں، کیا رسول پاک ﷺ کی محبت اور اتباع کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا بھی وہی مشن ہو جو آپؐ کی زندگی کا مشن تھا؟ روز قیامت اگر اللہ کے رسولؐ نے یہ پوچھ لیا کہ تم نے ہمارے دین کو زندہ کرنے کے لئے کیا کیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اور خوف تو یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کہیں ہماری جگہ کسی اور قوم کو نہ کھڑا کر دے اور ان سے اس اقامت دین کا کام لے لے اور ہمیں بالکل ہی کنارے کر دے جیسا کہ اس کا ارشاد ہے: **وَاِنْ يَتَوَلَّوْاْ يَتَّبِعِ اللّٰهُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اُولٰٓئِكَ اَوْلٰىكُمْ مِمَّا تُمَكِّنُوْنَ لَهُمْ** (توبہ: ۵۴، المائدہ: ۱۳۳، التوبہ: ۳۹-۳۸)۔ ”اور اگر تم روگردانی کرو گے تو وہ تمہارے سوا (تمہاری جگہ) کوئی دوسری قوم بدل دے گا اور وہ تمہارے جیسے نہ ہوں گے“۔ بقول مولانا شمس نوید عثمانیؒ ”جو لوگ تمہیں آج اس لئے مار رہے ہیں کہ تم مسلمان ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل وہی اس لئے ماریں کہ مسلمان کیوں نہیں ہو“۔ اس لئے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں؛ اپنی جسمانی، علمی و مالی تمام تر صلاحیتوں کو اس عظیم مقصد کی حصولیابی کے لئے استعمال کریں۔ اللہ کی اطاعت کے ذریعہ اس کی رضا حاصل کرنا اور دعوت دین اور اس راہ کی جدوجہد کے ذریعہ اسلام کو زندہ اور غالب کرنے کی مستقل فکر کرنا، یہی وہ مقاصد ہیں جن کے لئے ایک مسلمان کو جینا و مرنا چاہیے اور باقی تمام مقاصد کو

ان عظیم مقاصد کے تابع رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس بندہ عاجز کو بھی عمل کی توفیق عطا کرے اور اس کی تمام تر صلاحیتوں کو عافیت کے ساتھ اپنے دین کے احیاء و بقاء اور غلبہ حق کے لئے قبول فرمائے۔ آمین

mazameen.com